

**Volumen
conmemorativo**

1985

Swami Tilak

Volumen conmemorativo 1985

Índice

Prólogo	1
Bajarandadas Asthakam - Himno a mi gurú	5
Editorial	7
Sri Bajarangadas Kuti:	15
India. Pasado, presente y futuro	21
Hinduismo. Pasado, presente y futuro	27
La mujer en la cultura hindú	37
Un ideal de rey hindú	45
Tendencias futuras en la vida de los hindúes en todo el mundo	49
El modo de vida hindú	57
Yajña prosperidad para todos	61
Dharma	65
Universidad hindú de América y televisión-radiocentro hindú	81
Autorrealización	87
Ego	93
Amor	95
Maha Shivaratri	97
La iluminación espiritual	99
Dios y la encarnación	105
Sol	109
Espiritualidad en el teatro	113
Swami Tilak sobre el problema del sujeto y el objeto	121
Renacimiento	129
Ontología y metafísica	137
Palabras de sabiduría	143
Vedanta en la vida cotidiana	147
Cartas seleccionadas de Swami Tilak	151
En tierras extranjeras	163

Swami Tilak inigualable	247
Nadie viene aquí para partir	249
Él me envió	251
El valiente Swami Tilak	253
Swami Tilak la bendición universal	271
La última vuelta de Swami Tilak	287
Entrevista a Swamiji	291
Frases Swami Tilak	303

Para la elaboración de este documento sólo se ha utilizado

una selección de temas del libro titulado:

Swami Tilakji's. Memorial Volume

May 1985

Prólogo

Después del repentino Mahasamadhi de nuestro amado SWAMIJI el 11 de mayo de 1984, muchos de sus discípulos, devotos, simpatizantes y administradores del Ashram sintieron la urgente necesidad de sacar a la luz la vida y las enseñanzas del gran Santo. Por ello, decidimos publicar un Volumen Conmemorativo para conmemorar su primer aniversario el 11 de mayo de 1985 y también erigir un hermoso templo conmemorativo para instalar allí las reliquias sagradas de Babaji y Swamiji. Mucha gente apreció y alentó nuestro intento, pero, por supuesto, algunos también dijeron lo contrario. Sin embargo, algunos de sus discípulos con fe y determinación firmes tomaron la cruz sobre sus hombros. Silenciosamente e incansablemente trabajaron. El resultado está ante ustedes. No afirmamos que pudiéramos hacer nada. Todo se está haciendo únicamente por Su Gracia.

Primero planeamos recolectar una buena cantidad de anuncios para cubrir los gastos de impresión del recuerdo. Después, nos pareció que no era apropiado que los ashramitas hicieran eso, ya que no queremos sacrificar los ideales y principios planteados por nuestro Pujya Babaji y Pujya Swamiji. Por lo tanto, decidimos enviar las carpetas de la petición sólo a los devotos más cercanos y queridos de Swamiji en Bharat y en el extranjero. La ayuda llegó... pero no como lo habíamos planeado. Con vacilaciones, tuvimos que reducir las páginas a unas 300 para cubrir el alto costo del papel y los gastos de impresión. Esperamos que nuestros lectores comprendan nuestras dificultades y nos disculpen.

No estará fuera de lugar mencionar aquí algunas palabras sobre Pujya Swamiji.

El mundo conoce a Swamiji como un intelectual gigantesco, un gran erudito, un políglota, escritor, autor y orador, un hindú patriota y un poderoso predicador del Vedanta. Era la encarnación de Sanyasa, un hombre de completa renunciación. Como monje errante, viajó descalzo desde el Himalaya hasta Kanyakumari durante ocho años. Aunque era un mendicante, nunca mendigó. En las propias palabras de Swamiji: "A pesar de ser un mendicante, nunca he tenido que extender mi mano para nada. Ya he visitado cincuenta y seis países, dando vueltas por el mundo, sin el apoyo de ningún individuo u organización. ¿Cómo pudo suceder? ¡Por la Gracia de Dios! ¡Por las bendiciones del Gurú!".

En 1968, Swamiji abandonó las costas de la India, literalmente con las manos vacías, y dio la vuelta al mundo, visitando muchos países, incluidos Rusia y los EE.UU. Su primera gira mundial duró nueve años. Difundió el mensaje del autoconocimiento, la realización de Dios y el amor universal. Dondequiera que iba era recibido con gran entusiasmo. Tuvo el honor de dirigirse a estudiantes y profesores de varias universidades de todo el mundo. Hablaba varios idiomas, entre ellos inglés, español y portugués. Hay varios libros en hindi, inglés, español y portugués en su haber.

Su segunda gira mundial duró 4 años. Durante este período visitó más de 30 países, muchos de ellos dos y tres veces. Debido a la llamada amorosa de sus discípulos y devotos, regresó a Bharat para asistir al quinto aniversario de su reverenciado Gurudev en febrero de 1984. Después de una intensa gira por todo Bharat, voló a Roma el 31 de marzo de 1984 en camino a Nueva York para asistir a la 10ª conferencia hindú.

Pero, ¡ay!, nadie sabía que esa era su partida definitiva.

El 14 de mayo de 1984, recibimos la noticia desgarradora. Al principio no lo podíamos creer. Inmediatamente corrí a Bombay para contactar telefónicamente con España. La noticia fue confirmada: luego partí hacia España para llevar sus reliquias sagradas a Bharat.

Ahora, el Vivekananda del siglo XX ya no está con nosotros en carne y hueso, pero sus elevados ideales, su vida y sus enseñanzas eternas están siempre ante nosotros. En un lugar dice: "¿Qué puede destruirse? Sólo las formas. Nuestra mente apegada a las formas tiene miedo de la disolución, pero la mente que es una con la Verdad no tiene miedo, porque sabe que las formas son sólo el agregado de átomos y que lo que se llama destrucción y muerte no es nada más que la disolución de esos átomos".

Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros editores de este volumen, Sri Swami Kala Prakashji, devoto discípulo de Swamiji, el reverendo Swami Jyothiji Maharaj de Sri Lanka, que acompañó a Swamiji durante su primera gira mundial, y a nuestro hermano y simpatizante Sri Somayajuluji, que estuvo estrechamente asociado con Swamiji durante muchos años, por su máxima dedicación y su incansable trabajo para completar este volumen.

También agradecemos de todo corazón a nuestros simpatizantes y devotos de Swamiji de Bharat y del extranjero por su amable cooperación y aliento.

En una sección de agradecimientos en este libro se enumeran las personas que están cooperando para sacar a la luz este Volumen Conmemorativo y el Smriti Mandir.

También estamos en deuda con nuestros ashramitas, Sri Ramadasji (Dhirendraji), Sri Swami Lakshman Giriji, Shri Mangaldasji, Sri Rameswardasji y Sri Shivadasji.

Oramos al Todopoderoso para que derrame sus bendiciones sobre Sri Ramnivasji Agarwal y su familia de Hyderabad, por su amable hospitalidad brindada a los ashramitas durante su estadía en su casa para imprimir el documento.

Por último, agradecemos al propietario y al personal de SRI BRINDAVAN PRESS por su amable cooperación y la prolija impresión.

Con OM y RAM

Br. Nitya Chaitanyadas,

Presidente

SRI BAJARANGDAS KUTI

Bajarandadas Asthakam - Himno a mi gurú

Swami Tilak

bhakti prapannam karuna-karantam
premavataaram hanumatsuarupam
vairagyavantam guru-masmadiyam
vishvasya pujoyam shirasa namami

Yo me inclino ante mi Divino maestro que está repleto de devoción y compasión; quién es la encarnación del amor y la personificación de la renunciación, y es respetado y reverenciado por todos.

revattasthetishaye pavitre
grame chichote ruchire kutire;
yo'vasthirastam bajrangadasam
shraddhamayo'ham pranatosmi nityam

Yo me postro muy respetuosamente ante Sri Bajaranga Dasji Maharaj, que vive en una linda cabaña en Chichot, que está situada a la orilla del sagrado río Narmada.

deshe videshe satatam bhajante
bhakta anatastava nama punyam
gach-ch hantu sarve paramam padamte
duvanti ye ye smaranam tvadiy

¡Oh, Divino maestro!, multitud de devotos, tanto en el país como fuera de él, constantemente recuerdan tu Santo nombre. Todos aquellos que meditan en Tí, sin duda alcanzan la Bienaventuranza eterna.

tvam gnana datachirasanti bhokta
tvam satyavakta sumatescha karta;
tvatpadadhulim mama mastake'ham
sraddhasameto bahuso dadhami

Tú eres el dador de la Sabiduría, dueño de la Paz eterna, exponente de la Verdad, y otorgas la Prudencia. Yo pongo repetidas veces el polvo de tus pies encima de mi cabeza.

krodhasya jeta tvamakamayukto
mohasya harta cha tu lobhahanta
tasmadaham tvam pranidhaya kayam
chittasya suddhayai pranamami bhuyah

Tú eres el Vencedor de la cólera y el Destructor del apego; Tú estás libre de la lujuria y la codicia. Yo me inclino ante Ti, ansiando la purificación de la mente.

bhesajyagnyata bhisajam varastvam
pranasya gopta mahantyasiddham;
saddharmamurte paramarthahetor-me
dehi chayurba lavirya buddhim.

Tú eres un príncipe entre los médicos y conoces todas las medicinas. Tú eres el Salvador de la vida y el más célebre de los Santos. ¡Oh, Virtud personificada! dame una larga vida, voluntad, vitalidad e inteligencia, para que pueda servir a la causa de la espiritualidad.

tvam bhaskaraschet kamalam ta to'ham;
tvam sagaraschet kanika tato'ham;
tvam pavakaschet salabhasta to'ham;
chaya tavaham nami sansayo'tra.

Si Tú eres el Sol, yo soy una flor de loto; Si Tú eres el Océano, yo soy una gota; y si Tú eres el Fuego, yo soy una polilla. No cabe duda que yo soy solamente tu sombra.

naya spriha me hridaye mahatman
satyam prabhase paripurnayogin;
samprapya nistham dridhamatma tatve
gachchhani param bhavasa garaddhi

¡Oh Gran Santo! ¡Oh, Yogui perfecto! Yo te digo con toda sinceridad que no tengo ningún deseo, excepto el de atravesar el océano del mundo por medio de una firme fe en la eternidad del Ser.

Editorial

Swami Kal Prakash

Bharat es una nación secular según su constitución, pero su cultura y civilización, sus credos y costumbres, sus valores sociales, sus instituciones y el modo de vida general de su población mayoritaria determinan su carácter hindú distintivo, por el que es ampliamente conocida en el mundo.

El 15 de agosto de 1947, Bharat derrocó el yugo de mil años de esclavitud. Esta declaración de "mil años de esclavitud" puede parecer errónea a un historiador secular, quien, a pesar de la división de este país por motivos puramente religiosos y culturales y la actual mentalidad separatista de los musulmanes, en nombre de las minorías, sostiene la visión infantil de que la historia y la cultura de esta nación tienen el mismo significado para los musulmanes y para los hindúes. Hoy en día no es un hecho oculto que sus actos detrás de esa propaganda secular son un progresismo comercializado o la condición de empleo para los intelectuales, empleados por el Gobierno.

Durante el oscuro período de nueve largos siglos, nuestra brillante tradición de pensamiento filosófico dinámico se estancó. Para preservar nuestros valores, nuestra tradición y nuestros logros culturales de las crueles manos de los seguidores de una extraña religión de fuego y espada, saqueo y violación, engaño y artimaña, nuestra sociedad comenzó a fortificar su posición defensiva en todos los aspectos de la vida y el pensamiento. A lo largo de su larga tradición religiosa, el pueblo de Bharat había presenciado grandes discursos intelectuales y filosóficos apoyados y organizados por los grandes emperadores como Janak, Samudra Gupta, Kaniska, Ashoka y Harshvardhan en nombre de la guerra religiosa, pero la guerra religiosa librada por el Islam y más tarde por los cristianos, puramente física e inhumana, fue una experiencia religiosa completamente nueva e inimaginable para ellos. Debido al esfuerzo social de defensa, el autoritarismo surgió en el campo del pensamiento, lo que sin duda defendió a nuestra sociedad de cualquier penetración ideológica, pero dio lugar a tantas supersticiones, pensamientos ciegos junto con nuestra actual maldición social, la intocabilidad. Muchos males sociales, por ejemplo, los matrimonios precoces, el sistema purdah¹, el Sati-pratha² (quemar a la mujer en la

¹ **Purdah** o **Pardaa** (Hindi= cortina) es la práctica en la cultura musulmana e hindú del norte de la India de recluir y ocultar a las mujeres de los hombres que no sean sus parientes directos. De acuerdo con una definición:

Purdah es una cortina de separación tajante entre el mundo del hombre y el de la mujer, entre la comunidad en su conjunto y de la familia que es su corazón, entre la calle y el hogar, lo público y lo privado, así como bruscamente separa la sociedad y el individuo. N.T.

² La palabra sánscrita **sati** se refiere al rito o acto (*sati* o *suttee*) en el cual una mujer se inmola en la pira funeraria del recién fallecido marido, o al sujeto (en la mayoría de los casos una mujer) que ejecuta la acción de inmolarsse. N.T.

pira funeraria de su marido) brotaron silenciosamente en nuestra sociedad debido a la dura presión del tiempo, bajo la hegemonía religiosa del Islam.

La segunda ola del renacimiento hindú avivó el movimiento de liberación nacional como único objetivo. Finalmente, lograron alcanzar la independencia en agosto de 1947. Una vez más, el fanatismo religioso musulmán, poco prometedor, desenmascaró su carácter salvaje, avivado por los artimañas fraudulentas del imperialismo británico, y Bharat se dividió en dos partes, además del diluvio de lágrimas y sangre. Fue otra y última experiencia amarga para los hindúes sobre la mentalidad musulmana. Un estudiante de historia sabe muy bien que antes de la Independencia, cuando Gandhi predicaba el amor, la no violencia y la unidad para toda la nación, los musulmanes, al mismo tiempo, se preparaban para la acción directa y la traición. La prédica gandhiana sobre los valores humanos superiores no era más que un abracadabra o un hazmerreír para ellos.

La mayoría de los musulmanes fanáticos que no dejaron piedra sin mover para la división del país lograron estar aquí gracias a nuestra nobleza secular y en la actualidad generan constantemente otro peligro de separación. Gracias a nuestros líderes seculares. mayores que la nación, que los tratan como una minoría privilegiada para poder conseguir la mayor parte de sus votos.

Hoy en día, vemos que la tercera ola del surgimiento hindú está en camino. Teniendo en cuenta el breve análisis histórico anterior, la fase actual del renacimiento hindú plantea la siguiente tarea a cumplir:

1. Establecer una fuerte armonía entre los diversos sectores de las masas hindúes, como los jainistas, los sikhs, los budistas, los sanatanes, los arya samajis, los shaivitas, los vaishnavas, los shaktas, etc., bajo una ideología esencialmente común y un código general de conducta. La historia ha dado, en suficiente medida, lecciones severas a todas las sectas de las masas hindúes y se puede crear una voluntad social común, dispuesta a adoptar una filosofía hindú integrada si se prepara después de una investigación y un análisis cuidadosos de todas las sectas.
2. Tal ideología debe buscar su validez a través de estudios comparativos de las filosofías antiguas y nuevas, orientales y occidentales.
3. Debe proporcionar el estándar común de valores humanos y moralidad en todos los aspectos de la vida, como el psicofísico, socioeconómica, política y cultural, que puede aplicarse para eliminar todo el anarquismo de estas esferas de la sociedad. Una nueva conducta equilibrada basada en valores humanos universalmente reconocidos, en relación con la correcta comprensión de la vida humana y su existencia después de la muerte física, es la única salida para que la humanidad se libere de la crisis actual. Las atracciones materiales dominan al hombre en el plano físico sólo porque considera que su duración de vida es de sólo sesenta, ochenta o

cien años. Por lo tanto, en comparación con el placer materialista, está menos interesado en fijar una meta superior en la vida y esforzarse honestamente por alcanzarla. Una ideología verdaderamente humanitaria debe satisfacer por igual las necesidades materiales de los seres humanos y las espirituales. Una filosofía así puede ser considerada una filosofía global.

4. Un hindú no debe pensar en términos de venganza en nombre de la historia. Tal pensamiento y acción puede ser adecuado para el Islam o la Iglesia (debemos distinguir la Iglesia del cristianismo), pero más bien arruinará la gloria de su gran tradición. Pero deben tener el poder suficiente. Pero deben tener unidad para aplastar cualquier otro acto de sabotaje o conspiración llevado a cabo por sus adversarios.

5. El hindú debe afirmar con orgullo que es hindú y al mismo tiempo debe amar a toda la humanidad en la tierra sin ninguna reserva de color, secta, raza, religión o nación. El modo de vida hindú debe presentarse como un modelo para todos.

Así que trabajar resueltamente en esa ideología es la orden del día. Afortunadamente, encontramos una base ideológica concreta en las diversas obras del difunto Shri Swami Tilakji Maharaj, que se denominan "Filosofía hindú integrada". Propugna, en la esfera de las prácticas y el comportamiento generales, la ética del jainismo y, en el campo del pensamiento y el intelecto, sostiene la visión altamente dinámica del Advaita Vedanta (el monismo) y estimula el celo del sijismo, es decir, una entrega completa al gurú, la escritura y la religión con una determinación resuelta de vivir y morir por ellas. Pujya Swamiji no sólo lo predicó, sino que también lo vivió. Si hacemos un esfuerzo colectivo sincero para orientar su filosofía en la dirección correcta en varias ramas de las humanidades, podemos tener la esperanza de que surja una tercera alternativa, radicalmente diferente del socialismo o el capitalismo. Para ello, se debe presentar una gran parte de su pensamiento a los académicos que están destinados a hacerlo. Y como nuestro humilde esfuerzo, decidimos publicar este recuerdo en forma de libro de referencia para presentar a los lectores y académicos su vida y filosofía.

Hoy la raza humana está pasando por una crisis sin precedentes. Una crisis siempre está acompañada por dos cosas: primero, el engaño mental y segundo, una sensación de inseguridad. Toda la gama de la filosofía occidental abrumada por innumerables "ismos" no pudo dotar a su comunidad con un poder de discernimiento en cuanto a la valoración correcta de la vida humana. Así, un hombre, en la sociedad occidental, se encuentra completamente incapacitado para fijar el ideal o meta de su vida que pueda ser corroborado de manera confiable por el sistema filosófico contemporáneo. En ausencia de un ideal claro como el cristal, la vida se vuelve monótona y sin sentido, lo cual es la enfermedad central de Occidente. La degeneración de los valores humanos naturales y el predominio de

valores muy comerciales en la vida y las relaciones sociales y familiares, una vida ocupada y apresurada, innumerables variedades de cosas atractivas y emocionantes y un miedo constante a la guerra, en resumen, un rápido crecimiento de la civilización mecánica donde el hombre ha sido privado de su personalidad y fe, es la historia de la sociedad occidental y del hombre, aparte de toda su prosperidad material y la herejía del hombre científico y providente.

La filosofía occidental, que todavía hoy goza de gran predicamento en Occidente, ha sido objeto de una prueba pragmática y empirista de los problemas fundamentales de la filosofía. Ha hecho un gran daño al pensamiento lógico y racional y ha allanado el camino de la regimentación ideológica de las masas con el apoyo de las clases dominantes y de la maquinaria de propaganda gubernamental. El primer punto de partida de la filosofía occidental es Voltaire y el movimiento enciclopédico francés, que se prolongó hasta Hegel. No es difícil demostrar ahora que este gran movimiento, conocido como la revolución copernicana, fue estimulado a fondo por las Upanishads (Vedanta). Voltaire, Fichte, Schlegel, Shelling, Shopenhauer, Victor Cousin, Paul Dussein en Europa y Thoureiu, Emerson y Walt Whitman en Estados Unidos fueron los grandes nombres que estudiaron extensamente el Vedanta y fueron seguidores de él. Imanuel Kant quedó muy impresionado por Voltaire y Hegel quedó impresionado por Kant: se puede argumentar que fue la filosofía griega la que dio origen al movimiento racionalista en Europa, pero este argumento puede ser refutado por dos hechos. En primer lugar, la mayoría de los contribuyentes a este movimiento estaban en contacto directo con la filosofía vedanta, y en segundo lugar, la filosofía griega era simplemente una sombra de la filosofía Bharatiya predicada y fabricada por los santos órficos en Grecia. El propio Sócrates era un santo órfico que vino de fuera de Grecia y enseñó su filosofía a Platón. La descripción de los órficos en el año 600 a. C. dada por John Burnet, un historiador griego, es suficiente para demostrar que los santos órficos eran eruditos hindúes de la Universidad de Taxshilla que se dirigieron a Grecia a través de Siria. Hay registros históricos disponibles que demuestran que Anaxímenes y Plotino (el filósofo más grande de Occidente) aprendieron respectivamente la filosofía de Vaishesika y Samkhya y el Vedanta ortodoxo junto con el arte del yoga de sus gurús bharatiya.

Así pues, es evidente que la inmanencia del Vedanta, insertado incluso en el cristianismo en la forma de la trinidad tomada de Platón, y en la filosofía racionalista de Occidente, no puede ser negada ni su importancia puede ser subestimada.

Un estudio cuidadoso de la historia internacional de la filosofía muestra que la misma filosofía del Vedanta tomó la forma de la filosofía platónica en suelo griego y luego esta filosofía platónica surgió como la cosa en sí kantiana y su fenomenología. Más tarde, la filosofía de Kant adquirió una nueva dimensión de pensamiento en Hegel y una parte considerable de la filosofía hegeliana constituyó el núcleo del

marxismo. Así pues, vemos aquí que la filosofía upanishádica se fundió en diversas formas de acuerdo con los diferentes modos sociales de pensamiento, comportamiento y actitud.

El racionalismo, desde su mismo nacimiento, asestó golpes ideológicos devastadores a la filosofía de la iglesia y a su aliado, el feudalismo europeo. Este movimiento ideológico revolucionario destruyó la lógica de marca de la iglesia como "Sol el domingo, luna el lunes y el siguiente el martes (no importa, los días pueden diferir)" o "El sol se mueve alrededor de la tierra" o "no se permite que ninguna civilización sea considerada más antigua que el diluvio de Noé (4000 a.C.)". La iglesia estaba asustada y hubo innumerables rebeliones, los racionalistas, los seguidores de una "religión sobrenatural" (fuera de las religiones semíticas) fueron exiliados de Europa y el resto fueron torturados; la historia de la estrategia ideológica de la iglesia demuestra que la iglesia tiene razón hoy, afirma tenerla mañana pero siempre estuvo equivocada ayer.

El carácter revolucionario del movimiento racionalista exigía a la burguesía europea que participara en él basándose únicamente en intereses de clase, es decir, en erradicar a su enemigo número uno, el feudalismo. Pero también intervino la Iglesia. Cuando la burguesía se mantuvo en el poder, según la prueba pragmática, el mismo racionalismo revolucionario fue declarado "obsoleto" y "peligroso". Se estableció de nuevo una dulce relación con la Iglesia y ésta recuperó su antigua reputación de "nuestro verdadero amo" (en palabras de Joshia Ryce) detrás del poder imperialista de Occidente. Los nombres de filósofos renombrados fueron descartados de la lista de filósofos bajo el argumento de que escribían poesía. Filósofos como William James y Joshia Ryce, que se apresuraron voluntariamente a dar apoyo ideológico a la Iglesia y a sus estados imperialistas, fueron muy aplaudidos y premiados. Comte trajo una ideología nueva y más adecuada a los intereses imperialistas. Wittgenstien añadió la semántica y Bertrand Russell el análisis lógico. El cientificismo fue añadido por Carnap y el círculo de Viena. El conductismo watsoniano, el positivismo biológico, el positivismo sociológico, todos estos misiles han sido introducidos en el arsenal ideológico de la iglesia y el imperialismo y varios otros están en lista de espera como el induccionismo. Su objetivo es ayudar al progreso de la ciencia, pero impiden sacar de ella las conclusiones correctas que podrían ser perjudiciales para el interés de clase de la burguesía. En lugar del libre albedrío del hombre y la sociedad, que tiende a generar el cambio para alcanzar un valor superior, una fase superior de justicia en la sociedad, los positivistas están haciendo un esfuerzo consciente y astuto para establecer la utilidad de la teoría del determinismo mecánico aplicándola para hacer un análisis del carácter evolutivo del desarrollo histórico.

El existencialismo es otro caso patético de filosofía occidental. Es una expresión de la decadencia de la burguesía en el plano ideológico y sostiene que el hombre no tiene

ninguna preocupación por su entorno natural y social y se opone a él, de modo que el hombre es un ser aislado. Su existencia, el modo natural y original de ser, domina la esencia, las propiedades comunes al ser humano. Así pues, hay una contradicción entre el para-sí y el en-sí. Esta doble interpretación de Sartre, con el idealismo subjetivo para-sí y el sujeto trascendental e impersonal "en-sí" del idealismo objetivo, lo conduce en realidad a una nada, donde refuta ambos idealismos mediante un relativismo total y niega de esta manera los valores internos y externos y crea simplemente un caos.

El marxismo también sufre serios reveses ideológicos, políticos y organizativos. La fiabilidad del marxismo ha sido presa del pánico debido a su refutación por el partido comunista chino. Además, su teoría de la contradicción me parece un error etimológico que presenta de forma errónea el proceso de unión de los opuestos entre sí. Como es evidente en el proceso biológico que debido a esta unión una cosa nueva entra en el útero y crece lentamente, vemos que una unión entre opuestos da lugar a la evolución, mientras que una contradicción da lugar a la clase, como se describe en su revolución, que es completamente antinatural. Una vez más, la clase proletaria marxista, como se describe en su gran obra "El Capital", está disminuyendo rápidamente y creciendo al mismo ritmo que la burguesía de clase media en los niveles mental, social, económico y político. Esto se ha convertido ahora en un proceso internacional que reduce la perspectiva de una revolución proletaria. A finales del siglo XX, el análisis matemático en economía ha aportado una nueva visión a las teorías del crecimiento y la distribución. La división marxista del producto total de la economía entre el valor de los salarios y la plusvalía ha demostrado ser hasta cierto punto desmesurada. No se puede negar la posibilidad de que surja una tendencia socialimperialista en la economía socialista, lo que parece mucho más evidente en sus relaciones comerciales exteriores con los países subdesarrollados. Las nuevas presiones y realidades económicas, especialmente en el campo de la gestión, facilitan la posibilidad de una transición mutua en ambas economías rivales, el capitalismo y el socialismo. Pero en ambos sistemas el hombre sigue privado de su propia identidad.

En la actualidad, nuestro propio país también se enfrenta a una grave desintegración de valores en todos los campos de nuestra vida nacional. Los indios Wogs³ (caballeros orientales occidentalizados) dominan la vida cultural en las ciudades. Una red de conventos y escuelas públicas en el país produce la famosa especie de Macaulay "los indios son más ingleses que los ingleses". Puedo decir sin dudar que

³ La palabra **wog** tuvo su origen durante el periodo colonial del imperio británico cuando se usaba para designar a los nativos del Norte de África, India y el Mediterráneo. Algunos diccionarios de lengua inglesa sugieren que en origen la palabra WOG puede ser un acrónimo basado en *Western Oriental Gentleman*: caballero oriental occidentalizado, pero esta explicación carece de pruebas que la sustenten y ha quedado prácticamente descartada. El origen admitido como más probable es la contracción de *golliwogg*: un personaje infantil de cara negra de 1885, aunque también se sugiere como origen la palabra *pollywog* (alguien que no ha cruzado el ecuador). También podría estar su origen en las letras que llevaban los trabajadores nativos egipcios del [Canal de Suez](#): WOGS (Worker on Government Service - Trabajador al Servicio del Gobierno). N.T.

detrás de todos nuestros ataques culturales a nuestra sociedad, detrás de los complots para crear disturbios políticos y comunales y aplastar el crecimiento independiente de nuestra economía y tecnología y convertir a esta nación en una zona libre de saqueo económico, actúa una y sólo una clase de nuestra sociedad que puede ser llamada con razón burócrata - burguesía compradora. Esta clase con toda la red de sus agentes y espías actúa como herramientas confiables en manos de las fuerzas imperialistas y su "verdadero amo", la iglesia internacional.

Desde los días de la revolución copernicana, se está librando una guerra silenciosa entre la Iglesia y el Vedanta: la Iglesia ha hecho deliberadamente un esfuerzo maratoniano para distorsionar nuestra cultura e historia. Para ello, ha empleado a muchos eruditos de renombre como Max-Muller, Jacoby y otros. Incluso hoy, el estudio de las publicaciones recientes de la Iglesia demuestra que consideran que el mayor peligro ideológico proviene del lado del Vedanta, no del lado del marxismo. Por lo tanto, la ruina total de esta nación y de esta raza, bastión del poderoso Vedanta, adquiere una importancia central en la estrategia de las fuerzas imperialistas.

Así, vemos que la situación está llena de desesperación en Bharat y en el extranjero. La única salida que veo para superar esta crisis es proporcionar al hombre un marco ideológico apropiado donde pueda sentirse plenamente satisfecho. Como hombres, todos queremos la felicidad, que en última instancia es la combinación de paz, justicia, prosperidad material y su consumo humanitario. Esta felicidad es la religión de las religiones, y no se puede lograr simplemente con el progreso y la prosperidad materiales. Necesita la revelación del hombre hasta la realización o su perfección. Por esa razón, Pujya Gurudev Swami Tilak dice enfáticamente: "Que cualquiera puede pensar de cualquier manera sobre mí. No me preocupa en lo más mínimo. Lo que sigue siendo más elevado para mí, eso es la realización del Yo".

Nuestro único objetivo, presentar este recuerdo como un libro de referencia de las obras de Swami Tilakji con un esfuerzo de ligera valoración de sus puntos de vista, es proporcionar una base filosófica para el marco ideológico propuesto y dar una visión y provocación al genio creativo de los intelectuales en Bharat y en el extranjero que se esfuerzan en esta dirección. Sus ideas pueden dar mucho más fruto con una serie de pensamientos creadores de sistemas, si se estudian con cuidado y pueden convertirse en una tercera alternativa para la humanidad y el mundo.

Sri Bajarangadas Kuti: La cuna espiritual de Swami Tilak

Swami Kal Prakash

La vida y la cultura humanas tienen una profunda relación con el espacio o el lugar. Nuestra escritura sagrada Agama dice que el mundo, con todas sus capas sutiles, está hecho de 36 elementos⁴ y su mezcla en diversos grados y proporciones crea las incontables formas, cualidades, naturaleza y dharmas (conceptos indivisibles) en una palabra, el mundo fenomenal. Esta mezcla crea una atmósfera sutil que estimula al hombre, su pensamiento, acción y comportamiento.

Hace casi cien años, un gran erudito bharatiya, Shashdhar Tarkchudamani, llegó a la conclusión de que tal mezcla de Tattvas o sustancias, existe en la atmósfera de Bharat en un grado y proporción tan únicos que se ha convertido en un país ideal para alcanzar la perfección para un ser humano. Las asombrosas potencialidades espirituales y culturales de este país son el resultado de la misma situación. Shashdhar hizo un intento audaz de analizar los fenómenos mundanos sobre la base de los principios que operan en el mundo sutil. La teoría agámica de la formación de los Bhuvans [los lugares de refugio para las almas después de la muerte difieren entre sí desde el punto de vista de los derechos y privilegios que un alma tiene derecho a disfrutar según el grado de su revelación] proporciona una base para su análisis.

Para un hombre de enfoque científico, este análisis de Shashdhar y la lista de 36 elementos puede parecer nada más que un abracadabra. Para los elementos científicos, Puja Swami Tilak plantea una pregunta elemental válida: si el átomo en sí mismo es el compuesto de electrones, neutrones y protones, entonces ¿por qué llamar materia a un elemento hecho de él?

Respetando plenamente a Shashdhar y la teoría agámica de los Bhuvans, creemos que incluso en Bharat la mezcla de elementos varía de una zona a otra y de un lugar

⁴ Estas 36 elementos (Tattwas) son:

1º. Atma Tatwa o Shiva-Tatwa: Espíritu trascendental 2º. Shakti: Energía divina. 3º. Sadashiva o Soham: Yo soy Eso. 4º. Ishwara: Dios o Espíritu cósmico. 5º. Shudha Vidhya: Conocimiento puro. 6º. mâyâ: Poder del universo. 7º. kalâ: Actividad. 8º. vidya: Conocimiento. 9º. raga: Apego. 10º. kâla: Tiempo. 11º. niyati: Resultado controlado. 12º. Purusa: Persona. 13º. Prakriti: Mundo. 14º. buddhi: Intelecto. 15º. ahamkâra: Ego. 16º. manas: Pensamiento. 17º. Sravana: Oír. 18º. Sparsa: Tocar. 19º. caksur: Ver. 20º. rasana: Gustar. 21º. ghrâna: Oler. 22º. vâk: Voz. 23º. hasta: Agarrar. 24º. pâda: Caminar. 25º. upastha: Procrear. 26º. pâyu: Defecar. 27º. sabda: Sonido. 28º. sparsa: Tacto. 29º. rūpa: Forma. 30º. rasa: Sabor. 31º. gandha: Olor. 32º. âkâsa: Eter. 33º. vâyu: Aire. 34º. tejas: Fuego. 35º. âpas: Agua. 36º. prthivî: Tierra.

a otro. Por lo tanto, se afirma en nuestra antigua geografía que en todas las nueve porciones de Bharatvarsa, especialmente Ilavritita y Kumarika Khanda poseen una gran importancia. Treta (la segunda gran era) siempre permanece en Ilavritta y en todo Bharatvarsa las cuatro grandes eras Satyuga, Treta, Dwapar y Kaliyuga siempre existen juntas con sus efectos peculiares.

Shri Bajarangadas Kuti es un lugar en la orilla sur del río Bhagawati Narmada donde uno puede darse cuenta de manera clara y objetiva de la veracidad de la declaración anterior. Según el Purana, este era el lugar de adoración de Bhagwan Kapila, el creador de la gran filosofía Samkhya, y Maharshi Chyavan, un gran yogui y una autoridad reconocida en Ayurveda. Las semillas de su Sadhana (penitencia) no han disminuido ni un ápice, sino que, al contrario, comenzaron a brotar con pleno vigor. Sin duda, la sadhana y los mantras tienen sus propias semillas. Un árbol puede morir, pero no la semilla. La semilla tiene la capacidad de preservar la calidad y las peculiaridades del árbol por un tiempo desconocido si su parte principal permanece intacta. Una semilla deriva dos tipos de efectos: uno del entorno y el segundo del tiempo o la edad. Y de esta manera expresa su naturaleza temporal y espacial. La diferencia de edades puede traer un cambio instrumental favorable en la naturaleza ambiental de una cosa y, a través de los anales de estas naturalezas, el Ser de la semilla asciende y avanza. Puede haber otros efectos secundarios, pero su papel no es tan grave. Y ésta es la historia indirecta de este lugar, conocido hoy como SHRI BAJARANGADAS KUTI. Esto sucedió exactamente desde Kapila hasta Swami Tilak y seguirá sucediendo.

En nuestro país, y particularmente para un asceta, la vida significa filosofía y la filosofía significa vida. No son dos cosas diferentes. Sería más correcto decir que la vida ocupa una posición primaria y la filosofía secundaria, como orientación de la vida en dirección intelectual. Hace sesenta años, cuando Pujya Baba Bajarangadasji llegó a este lugar, nadie puede decir que alcanzó la perfección aquí o que un hombre perfecto eligió un lugar para el futuro. Pujya Babaji no era un hombre muy culto, pero sí perfecto. La alfabetización le llegó en 1960 en la forma de Swami Tilak y dedicó su vida a los sagrados pies de Pujya Babaji. A partir de entonces, recibió el darshan bajo los principios rectores de la vida ascética. Pujya Babaji enseñó a Swami y a todos nosotros: "El que no se deja tentar por la belleza de la mujer es un verdadero héroe. El que ama a todos por igual es un verdadero hombre de Conocimiento. Y el que ha conquistado la ira es un verdadero conquistador". Pujya Gurudev Swami Tilak escribe: "Gurudev mismo era un comentario viviente de sí mismo, diciendo que no tenía codicia ni apego alguno. Su único placer eran las canciones devocionales". Agreguemos que su digno discípulo Swami Tilak siguió exactamente los pasos de su Gurudev.

Una vez, un abad llegó al Kuti y le preguntó a Babaji: "¿Qué Bhasmas (cenizas) y Rasayanas (preparaciones químicas usas para mantenerte sano y fuerte?)"

"¡Las cenizas de la lujuria y la ira! ¡La sustancia química del nombre de Rama!" Babaji respondió modestamente. Si bien hoy en día este kutiya está prohibido en presencia física de nuestros Gurús, hacemos un voto de usar las cenizas de la lujuria y la ira y la sustancia química del nombre de Rama para mantener nuestra salud espiritual intacta. ¡No importa cuán amargo pueda ser!

El Mantra que Swami Tilak recibió de Pujya Babaji se ha establecido ahora como la tradición de este Kuti. Es decir, primero, estar libre del ego y luego usar palabras que puedan dar gloria a otros como si fueran el yo. La modestia da gloria a uno. Mientras que el hambre de gloria lo aleja a uno de Dios.

A continuación, cito algunos párrafos de 'Mi Maestro' escrito por Pujya Gurudev Swami Tilak que pueden considerarse como el manifiesto de este Kuti. Ashram

"La popularidad no es, sin duda, una alternativa a la Sadhana (práctica) espiritual. La fama y el nombre por sí solos no hacen grande a una persona. Llevar una carga insoportable de los grandes Ashramas y pronunciar discursos encantadores no convierte a nadie en santo. En ausencia de autocontrol y renuncia, todo esto es inútil y conduce a la hipocresía y al autoengaño".

"Recuerden siempre que todas las casas son tuyas; todas las sectas son tuyas; todos los países y estados son tuyos; todos los Gurús son tuyos. Compartan con los demás tanto la alegría como la tristeza. Sean tan sencillos como el agua. No tengan ninguna reserva, sean cuales sean, sigan fluyendo, llenando todos los pozos y zanjas".

"El Kuti es un gran templo dedicado al alma bondadosa que nos inspiró a abandonar todo, incluso a nuestros padres, parientes y propiedades, y establecernos aquí. Estamos totalmente entregados a él. Lo adoramos. Seguiremos haciéndolo por siempre. La finalización de su obra incompleta es nuestra misión de vida. Puedo asegurar a todos y cada uno en mi nombre y en el de mis colegas que siempre consideraremos a Maharaji (Babaji) como nuestro Gurú y guía, sin importar si vivimos separados o colectivos, lejos o cerca. Seguiremos estrictamente sus instrucciones y emularemos su modelo".

Este párrafo lo tomamos a la luz de su voluntad y expresa en sí mismo un atisbo del contenido de su misión: "Mi primera preocupación es que el lugar sagrado que me ha proporcionado un refugio a mí, el desamparado, se convierta en un refugio para toda la humanidad. Ruego fervientemente a Dios: que la gente venga aquí de todas las partes del mundo para adquirir conocimiento y alcanzar la paz y hacer de él su hogar eterno. Que aquí se encuentren el Este y el Oeste, lo viejo y lo nuevo, la

materia y el espíritu, la Tierra y el cielo; que pueda convertirse en un universo en sí mismo".

¡Una tarea gigantesca, en verdad! No podemos dejar de comprender el significado radical de su voluntad. Partiendo de un gran cero ante él, dio un magnífico comienzo a esta misión, confiando únicamente en la gracia de Dios y de Gurudeva. Él escribió en 'Mi Maestro' que "No tenemos recursos, ni nos preocupamos por ello. Sólo nos interesa mantener vivo el Espíritu de Maharaji; Maharaji cuidará de nosotros y de nuestros medios". En otras palabras, nos sugiere una salida si podemos mantener vivo el Espíritu de Maharaji (Babaji), el Espíritu de esto puede mantenerse vivo. La única solución, un atajo, una condición mínima y máxima para una persona débil como yo. Su voluntad está ahí. Su misión está incompleta. Él se ha ido y estamos a prueba. Pero las cosas están claras ante nosotros.

1. Mantener el espíritu de Pujya Babaji y Swamiji como es - es la responsabilidad central del Ashram.
2. El objetivo de Shri Gurudev de conectar Oriente y Occidente, lo viejo y lo nuevo, la materia y el espíritu, la Tierra y el cielo puede cumplirse mediante un trabajo ideológico serio, comparativo, sintético y coherente que pueda satisfacer la necesidad de la humanidad en la era moderna y pueda mostrar una salida a partir de los fundamentos filosóficos ya establecidos de tal una ideología. El ashram no necesita mendigar nada del exterior para cumplirla.
3. Cumplir su voluntad de que la gente alcance la paz y sienta que el Kutiyas es su hogar eterno para alcanzar la perfección. Todos los buscadores sinceros encontrarán un lugar aquí independientemente de su color, casta, credo, culto y religión.
4. Ampliar las escasas instalaciones médicas disponibles en la actualidad y construir un buen hospital con un centro de investigación en Ayurveda. Pujya Babaji era más que un renombrado médico de Ayurveda. "Era un vidente que podía ver el futuro. Durante más de sesenta años sirvió a los enfermos, los necesitados y los deprimidos. Su reputación se ha extendido en las zonas vecinas y los enfermos y los afligidos siguen recurriendo al Ashram en busca de alivio.
5. Establecer un Gurukula sobre la base del carácter y el sacrificio. Esto se desarrollaría más adelante hasta convertirse en una universidad de pleno derecho.

Los dos últimos proyectos eran muy importantes para Swamiji y los discutía con devotos cercanos. Esperamos que, por la Gracia del Todopoderoso, el satsankalpa de Swamiji se cumpla.

Swamiji se encontraba en Kerala realizando su padayatra cuando Sri Nitya Chaitanyadasji le conoció en 1967 y se prendó de él espontáneamente. Le acompañó hasta Sri Lanka, después regresó al ashram y se convirtió en discípulo de Puiya Babaji. Babaji irradiaba bondad. Los devotos que habían recibido la Gracia de Babaji en abundancia le dieron tierras y ganado. Sin embargo, no le preocupaba en absoluto que a todos los visitantes se les diera una cálida hospitalidad. Había sólo una cabaña y un pequeño templo del Señor Hanuman ante el cual Babaji se acurrucaba durante el frío extremo y la lluvia. La Providencia había traído al discípulo adecuado para Babaji durante los últimos once años de su vida y él sirvió a Babaji con un amor, una dedicación y un cuidado excepcionales. Es bendecido por haber sido nutrido por Babaji. Él también tuvo que soportar dificultades. No había ni siquiera una caja para guardar la ropa. A petición suya, un devoto le proporcionó una caja.

Desde el principio prestó un servicio extraordinario al estar a cargo de toda la administración. Fue un período crítico para el Kuti, ya que Babaji estuvo postrado en cama durante los últimos tres años de su vida. Con diligencia, previsión y el consentimiento de Babaji, consiguió que las propiedades se registraran a nombre de Babaji como Sri Bajarangadas Kuti, convirtiéndolo en un fideicomiso público de beneficencia. Para él, Swami Tilak lo era todo, además de ser su guía espiritual y maestro. Acompañó a Swamiji en su segundo viaje al extranjero durante tres años. Al estar completamente dedicado a los ideales de Babaji y Swamiji e identificado con sus vidas, el manto de guiar el Ashram ha recaído sobre sus dignos hombros. Esperamos que, bajo su hábil dirección, el Ashram cumpla los sueños del Swamij.

Desde el principio prestó un servicio extraordinario al hacerse cargo de toda la administración. Fue un período crítico para el Kuti, cuando Babaji estuvo postrado en cama durante los últimos tres años de su vida. Con diligencia, previsión y el consentimiento de Babaji, consiguió que las propiedades se registraran a nombre de Babaji como Sri Bajarangadas Kuti, convirtiéndolo en un fideicomiso público de beneficencia. Para él, Swami Tilak lo era todo, además de ser su guía espiritual y maestro. Acompañó a Swamiji en su segundo viaje al extranjero durante tres años. Al estar completamente dedicado a los ideales de Babaji y Swamiji e identificado con sus vidas, el mandato de guiar el Ashram ha recaído sobre sus dignos hombros. Esperamos que, bajo su hábil dirección, el Ashram cumpla los sueños de Swamiji.

No sólo los que se quedan permanentemente en el Kuti, sino también muchos otros, tanto dentro como fuera del país, están decididos a servir a la causa tan querida para Babaji y Swamiji. Uno puede sorprenderse al ver que en las lejanas tierras de Brasil, México, España, Canadá y Estados Unidos de América, muchos grupos de almas sinceras y dedicadas, bajo la guía de la Madre Karuna en Brasil, la Madre Adela V: Diez y la Madre Luisa Fernanda Numata en México, Swami Shankaranandaji en España, Sri Narendra Nagin en Canadá y Sri Brij Bhusan en Estados Unidos

respectivamente, están trabajando arduamente para elevar la moral de las personas que están interesadas en la tarea de la regeneración espiritual.

Somos muy afortunados y bendecidos de tener entre nosotros al Reverendo Jyothiji Maharaj, quien estuvo con Swamiji durante ocho largos años en el extranjero, en este momento de nuestra desesperación. Lo vemos como otra forma de nuestro Swamiji.

Finalmente, cierro esta introducción con las palabras de Swamiji. "Cuando lo conocí por primera vez, Shri Gurudev me dijo: 'Nunca escribí ninguna carta; ni sabías nada acerca de este lugar. Sé que ahora nos hemos reunido como consecuencia de nuestras relaciones en vidas pasadas. "Lo que era verdad para él es verdad para todos.

Om Shanti... Shanti... Shanti

India. Pasado, presente y futuro

Discurso de Swami Tilak pronunciado en el Palacio de Tonga con motivo de su recepción por parte del Rey 1970

Antes de decir nada sobre la India, mi propia tierra del norte, y su gente, siento que es mi principal deber expresar mi más sincero agradecimiento a la gente más amorosa de las hermosas islas de Tonga, quienes, por la Gracia de Dios, están disfrutando del mayor beneficio de la libertad recientemente adquirida bajo el gobierno benévolo de su amable Rey, y nos han dado lo mejor de sus corazones.

El 7 de septiembre, tan pronto como nuestro barco llegó a las costas de Tonga, mi mente se vio invadida por una fuerte oleada de nostalgia, pues había una sorprendente similitud entre los paisajes de Tonga y los de la India. Los rostros sencillos que sonreían con inocencia me trajeron espontáneamente a la mente los rostros de mi propio pueblo, cuya actitud filosófica hacia la vida les ha dado el coraje de adoptar una visión desapasionada de los acontecimientos concomitantes de la vida. Sinceramente, he comenzado a sentir afinidad con el pueblo de Tonga; nunca antes había tenido un sentimiento semejante.

Como estudiante de historia mundial, me interesé profundamente por la historia de las islas del Pacífico y, para mi gran sorpresa, descubrí que al menos algunos historiadores de preeminencia la relacionaban con la India. Por ejemplo, Alfred K. Newman, en su monumental obra "WHO ARE THE MAORIS" (¿Quiénes son los maoríes?), se esfuerza por incluir a los tonganos entre los maoríes y afirma categóricamente que su tierra de origen no era otra que la India. Para citarlo, "En Tonga hay tallas de templos con pequeñas figuras que sobresalen. Uno puede ver estas figuras de hombres que sobresalen de manera extraña en muchos templos indios". Toda esta discusión histórica tal vez nunca podría acercarme tanto a los tonganos como la calidez de sus corazones.

Es un hecho histórico indiscutible que la cultura hindú de la India desempeñó un papel importante en el desarrollo cultural del sudeste asiático; incluso Mongolia y Siberia están en deuda con la India en el campo de la cultura. En las formas del budismo, la India ha dado su mayor regalo al mundo. Uno podría llamarlo la expansión cultural de la India. Pero el mayor milagro de todos los milagros es que detrás de esta expansión cultural nunca hubo ninguna ambición de dominación política o cultural sobre otros. El Dr. R. M. Sutgipto Wirjosuparto, un renombrado historiador indonesio, lo expresa muy bien: "los primeros reyes de los reinados hinduizados en Indonesia, conocidos por varias inscripciones, no eran indios, sino

personas pertenecientes a la población indígena indonesia. Estos reyes o jefes tribales indonesios invitaron a los sacerdotes indios, que eran las únicas personas capaces de consagrarlos en la clase guerrera". Además, el erudito doctor apoya la opinión del Dr. F.D.K Bosch, quien sostiene "que además de los sacerdotes indios, que fueron responsables de la difusión de la cultura india, este proceso se debió en cierta medida a los esfuerzos de los propios indonesios, que como estudiantes o peregrinos visitaron y vivieron en la India durante varios años..... Al hacer esto, estos indonesios, estudiantes y peregrinos, adquirieron un conocimiento de primera mano de la cultura india en todos sus aspectos, lo que no dejó de causarles una profunda impresión".

La vasta tierra de la India siempre ha resonado con la dulce melodía de las expresiones poéticas. La mayor parte de la literatura india es poesía por excelencia. Las colosales estructuras de los templos antiguos con su magnífica obra de arte aún cuentan la historia de los grandes logros de los indios en el campo del arte y la arquitectura. Las cuevas de Ajanta y Ellora son la prueba clara del coraje humano que intentó registrar la victoria humana sobre el tiempo y la naturaleza invencibles. La descripción de los historiadores griegos Arriano y Nearco contiene amplia evidencia de la habilidad de los indios que producían un algodón más blanco que cualquier otro encontrado en cualquier otro lugar". La historia cuenta que cuando las tribus Malava de la India le presentaron algodón, Alejandro Magno quedó impresionado por la excelencia de la artesanía que se empleaba en su fabricación. Esto sucedió en el año 326 a. C. Y, en 1450 d. C., Vasco da Gama quedó impresionado por el esplendor y el lujo del rey de Calicut, un estado indio. Escribe: "El Zomorin estaba vestido con una túnica de muselina blanca fina y un turbante de seda, ambos espléndidamente bordados con oro".

Yuwan Chwang, un viajero chino que visitó la India en el año 643 d. C., quedó impresionado no sólo por la enorme riqueza del país, sino también por los estándares morales de la gente. Las casas no estaban cerradas con llave, los documentos no se escribían, las transacciones comerciales se hacían oralmente, pues la gente cumplía su palabra, las cárceles estaban vacías y la hambruna y la sequía eran desconocidas para la gente. Además, la gente era extremadamente amable y generosa; los visitantes inesperados recibían un trato fraternal.

Las ciencias seculares como la química, la física, las matemáticas, la astronomía, la cirugía y la patología se desarrollaron a pasos agigantados en la antigua India. En su obra, 'La prodigio que fue la India', el Dr. A. L. Basham, director de Estudios Asiáticos en la Universidad Nacional de Australia, observa con gran sorpresa que las teorías atómicas propuestas por los hombres de sabiduría en la antigua India eran aproximadamente similares a las teorías atómicas actuales. También admite que la cirugía plástica estaba tan desarrollada en la India que incluso el médico de la

Compañía de las Indias Orientales no se sentiría avergonzado de aprenderla de los cirujanos indios. El sistema decimal fue inventado por algún matemático indio desconocido. El famoso juego de ajedrez también debe su invención a algún indio. Y fueron los hábiles químicos de la India los que produjeron compuestos mercurícos antes que nadie en el mundo. Tan grandes son los logros de la India hindú que me resulta imposible resumirlos en el breve lapso de tiempo del que dispongo. Cuanto más estudiamos la India y su historia, más nos perdemos en el insondable océano del asombro.

Aparte de otras cosas, la mayor contribución de la India a la civilización mundial es la consecución de la tolerancia en el campo de la religión. Los hindúes siempre han mostrado plena fe en el dictamen de sus sagradas escrituras.

ekam sadvipra buhudha vadanti

Significa: "La verdad es una, pero los sabios la interpretan de muchas maneras. Las religiones son las interpretaciones. Debemos dar plena libertad de expresión. Con el pretexto de la religión y la fe no debe haber ninguna inquisición ni persecución. Los hindúes lo comprendieron y también lo practicaron. Y como resultado de ello, Gautama el Buddha, que se tomó la libertad de criticar las sagradas escrituras, el Veda, no solo no fue encadenado a la cruz sino que también fue honrado como la novena encarnación del Señor Vishnu, el honor más alto que se le haya dado a cualquier individuo.

Los hindúes siempre recibieron a los emisarios de otras religiones con la mayor reverencia. Fue un rey hindú quien construyó la primera iglesia de Cristo en la India, en el primer siglo de la era cristiana. También fue un rey hindú quien construyó la primera mezquita musulmana en la India. Los judíos y los parsis, los seguidores del zoroastrismo, expulsados de sus propias tierras, vinieron a la India en busca de refugio. Y, como hindú, estoy orgulloso de que mis compatriotas los hayan recibido con los brazos abiertos. La intolerancia religiosa actual en el aire de la India, de la que tan a menudo se ríen los extranjeros, es el resultado del veneno que los propios extranjeros han inyectado a la fuerza en las venas de la India para servir a sus designios imperialistas en intriga con la religión de su patronazgo. La India debe librarse de él. Cuanto antes, mejor.

No hay mayor maldición que la esclavitud. Una nación, por grande que sea, está destinada a perder su gracia y dignidad bajo el yugo de la subyugación extranjera. Miles de años de dominación extranjera que fácilmente podrían haber paralizado a cualquier otra nación a pesar de su impacto adverso, nunca pudieron debilitar por completo a la India y a su pueblo. Durante este largo período se escribió una historia legendaria de hechos heroicos. Los bebés y las doncellas, los jóvenes y los viejos, todos continuaron sus incansables esfuerzos por recuperar su dignidad perdida. Los

tiernos niños abrazaron las espadas y las hermosas mujeres se quemaron en el fuego para preservar su modestia y libertad. Así, en la segunda guerra mundial, un general japonés confesó honestamente que la historia de Rajastán, una provincia de la India, los inspiró a poner todo, incluso sus vidas, en el altar de su patria.

Y estoy orgulloso de que bajo el liderazgo de su gran líder Mahatma Gandhi, la India -la India moderna- añadió un nuevo pero inspirador capítulo a la historia mundial. El mundo había visto revoluciones rojas. Pero aquí estaba la firme determinación de un alma divina detrás de la frágil constitución física de guiar a la poderosa nación de 500 millones por el camino de la no violencia. La gente se reía de él. Pero finalmente se quedaron asombrados de ver el efecto milagroso de la antigua Verdad védica a través de la acción de un Mahatma moderno -un gran hombre. Las cadenas se rompieron. Por fin la India obtuvo el dominio de los árboles. Sus hijos e hijas exultantes gritaron: "¡Viva la libertad; gloria a la humanidad!"

Ahora la misma voz resuena en todo el mundo. Hace muy poco, el gran pueblo de Tonga también se ha unido a la divina sinfonía de la libertad. ¡Los felices saludos de la India libre a Tonga libre! Que los dos países libres caminen juntos.

Las libertades políticas, económicas y sociales van de la mano. La India ha demostrado con su propio ejemplo que incluso los países más poblados pueden seguir con éxito el ideal de la democracia: algunos intereses creados predijeron el colapso de la democracia en la India. Pero todas las predicciones fallaron. Como la mayor democracia, la India sigue brillando. La estabilidad de la democracia en un país depende de la estabilidad de la economía. A pesar de muchas conmociones, la economía india ha demostrado su estabilidad. Hay dos razones para ello. En primer lugar, durante la lucha por la libertad, Gandhiji promovió la causa de las industrias en las aldeas y en pequeña escala, de modo que el individuo no dependiera siempre y por completo del estado para su progreso. Afortunadamente, el Gobierno de la India, desde la independencia, ha seguido la misma política. En segundo lugar, el gobierno no es dogmático en su enfoque. También se ha prestado la debida atención a las industrias a gran escala, las industrias estatales también han desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de la economía nacional, así como en evitar que el presupuesto de defensa se inflara en cualquier medida. La India tiene sus propias plantas de energía atómica, fábricas de aviones, astilleros, fábricas de motores de ferrocarril, minas de carbón, minas de oro, plantas de acero, fábricas de papel y un largo etcétera. Los motores de ferrocarril fabricados en la India están encontrando un lugar de honor incluso en países como Rusia. La segunda presa más grande del mundo, Bhakara Nagal, con una serie de otras presas y grandes canales, está trayendo una revolución verde a la India. La sombra maligna del hambre que fue exagerada vergonzosamente por los enemigos e indebidamente por los amigos de la India ya no existe.

No es fácil resolver los problemas sociales. Los males sociales profundamente arraigados no se pueden corregir de un día para otro. Sin embargo, la India ha eliminado maravillosamente la intocabilidad y ha estado librando una guerra contra la desigualdad social, la injusticia. No se puede juzgar el estado de ánimo de la gente en general leyendo uno o dos actos esporádicos de opresión en los periódicos, que son más propensos a exponer el lado oscuro de la vida india. Permítanme asegurar a mi audiencia que las masas en la India tienen un gran respeto por su Constitución, que es el monumento ideal de igualdad y justicia.

Hace unos diez años, un profesor norteamericano me preguntó: “¡Swamiji! ¡No vemos ninguna sonrisa en los rostros de su gente!”. Le respondí: “Mi querido profesor, no se puede encontrar una sonrisa en los rostros que han estado constantemente sujetos a invasiones extranjeras, saqueos y pillajes durante más de mil años. ¿No es un milagro que no pudiéramos morir de una represión insoportable? Por favor, espere y verá. La vida está ahí. La sonrisa volvería”.

El país que ha producido a los ganadores del Premio Nobel como Rabindra Nath Tagore y Sir C.V. Raman, a los grandes líderes como Gandhiji y Nehruji, a los grandes santos como Ramakrishna Paramahansa, Ramana Maharshi, Vivekananda Swami y Aurbindo Ghosh en un corto período de aproximadamente 50 años no puede ser tratado a la ligera. El mundo no puede ni debe pasar por alto la grandeza de la India, que está proporcionando miles de médicos, maestros, profesores, ingenieros y expertos en agricultura a casi todos los países del mundo. La India tiene un potencial muy grande. El mundo pronto será testigo de la explosión de este potencial.

La India es grande. Su pasado fue grande. Su futuro será grande. Y su presente es un vínculo esencial entre su pasado y su futuro, que no puede subestimarse. La grandeza de la India no radicaría en dominar a otras naciones, sino en establecer camaradería con otras naciones, independientemente de su tamaño, color y religión. La India nunca estará satisfecha con sus estados hasta que todas las naciones del mundo alcancen la cima de la espiritualidad. Que Dios le dé a la India fuerza y coraje para perseguir el elevado ideal de la espiritualidad que renuncia a los imperios mundanos en favor del Reino de Dios.

Swasti Prajabhya: Paripalayantam

Nyayena Margena Mahim Mahisah:.

Ir Brahmanebhya: Subhamastu Nityam

Lokaha: Samastaha: sukhino Bhavantu.

Que la gente sea feliz! ¡Que los gobernantes gobiernen el mundo con el más alto sentido de justicia! ¡Que todos los animales disfruten de sus vidas! ¡Que todos los hombres sabios se sientan protegidos! ¡Que todos los mundos florezcan!

OM Shanti: Shanti: Shanti:

OM ¡PAZ! ¡PAZ! ¡PAZ

Hinduismo. Pasado, presente y futuro

Discurso pronunciado por Swami Tilak en la Conferencia Hindú de Malasia. 1986

Reverendo Presidente, Madres y Hermanos,

No sé cómo desahogar mi corazón, que está palpitando incesantemente al verlos a todos reunidos aquí en esta ocasión auspiciosa que seguramente dejará una marca sin precedentes en la gloriosa Historia del Hinduismo en Malasia. Al invitar a mi humilde personalidad a la Conferencia, ciertamente me han hecho un gran honor, por el cual mi gran país siempre estará agradecido.

Malasia, con su rico patrimonio y su pintoresca belleza, nunca deja de cautivar la mente de un indio, especialmente hindú. Personalmente, he desarrollado en mí una fascinación peculiar por su gente sencilla y amorosa y su belleza natural. Como si la Diosa de la Belleza y la Modestia, descendiendo de los altos picos del Himalaya y caminando por las siempre verdes llanuras del Ganges, viniera a bailar a la Península de Malasia. Para decir la verdad, encuentro a Malasia tan hermosa como la India. Los vínculos culturales entre los dos países son tan antiguos como las epopeyas de la antigüedad. La capacidad y la sinceridad de los actuales líderes han desempeñado un papel maravilloso en el mantenimiento y la consolidación de las antiguas relaciones entre los dos países.

Estoy sumamente feliz de ver que en esta era en la que la marea creciente del materialismo está tratando de superar todo lo divino y espiritual, Malasia ha tomado la iniciativa en la revitalización de los valores superiores de la vida. El fervor religioso que presencié entre los musulmanes de este país durante Hari Raya es realmente encomiable. ¡Qué alentador es ver a su digno Primer Ministro supervisando el santo Corán y asumiendo la responsabilidad de servir a la causa de la religión a la que pertenece.

Ahora, el año que viene se celebrará en este país la Conferencia Musulmana de Todas las Naciones. Un ministro a tiempo completo viajará por todo el mundo para convencer a los seguidores del Islam en todo el mundo que su unidad es la necesidad del momento. Incluso entonces, creo que el Gobierno de Malasia persistiría en su política imparcial hacia todas las religiones, como se asegura.

Y esa será la mayor prueba del hecho de que la unidad internacional basada en una religión particular no interfiere esencialmente con la unidad nacional. Permítame aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado de atención en nombre de todos

los hindúes. Deben unirse y realizar su unidad, unidad religiosa y cultural. Su unidad religiosa y cultural ciertamente no interferirá con su lealtad a sus diversos estados y gobiernos.

No es la primera vez en la historia que los seguidores del hinduismo se encuentran dispersos en tantos territorios gobernados por tantos tipos de gobiernos. Lo mismo ha sucedido muchas veces en el pasado. A menudo, la propia India estuvo dividida en varios estados y reinos. Sin embargo, su unidad cultural y religiosa nunca se vio afectada. En nombre de los reinos y los imperios nunca permitieron que se perturbara su unidad cultural y social.

Para citar a Will Durant, el famoso escritor de Nuestra herencia oriental: "Si los hindúes han permitido que se les impusiera de nuevo gobiernos extranjeros, y es en parte porque no les importaba mucho quién los gobernaba o los explotaba, nativos o extranjeros, el asunto crucial era la religión, no la política, el alma, no el cuerpo, vidas eternas posteriores en lugar de esta vida pasajera. "Se ha derramado sangre", continúa Will Durant, "por la religión en la India, excepto por sus invasores".

Sin duda, la religión y la cultura hindúes fomentan el sentido de universalidad entre sus seguidores más que cualquier otra religión y cultura. Los Vedas y los Agamas, las fuentes perennes de la cultura hindú, hacen hincapié en la realización de la UNIDAD que es innata al alma o al yo. Un conocedor del Ser invariablemente clama desde lo alto de su casa.

arve bhavantu sukhinah
sarve santu niramayah;
sarve bhadrani pashyantu
ma kaschit duhkhabhagbhavet.

"Que todos sean felices. Que todos estén libres de miserias y penas. Que nadie tenga sufrimientos en su suerte."

Es este noble pensamiento el que ha inspirado a los hindúes, tanto en las humildes cabañas como en los palacios reales, a elevarse a la altura de Buddha, Mahavira, Sankaracharya, Vasaveswara, Tyagaraja, Alwar Saints, Narayana Guru, Natan Gopal Naikis, Nanaka Nayanar, Gandhi, Ramakrishna, Vivekananda Dayanandas y Shivanandas. Miles de años antes del advenimiento de Cristo, los mensajeros de este mensaje divino cruzaron océanos y montañas para dar luz y esperanza a la humanidad que todavía estaba a tientas por una vida civilizada. Es por eso que el nombre de Maharshi Agastya se tiene en gran estima en todo el sudeste asiático incluso hoy. ¿Cómo pueden los descendientes de la Reina de Funan no deber su lealtad a 'Kaundinya el Grande', quien fue responsable de desterrar la desnudez de su tierra?

Los restos de la cultura védica en México, el culto Saiva que prevalece entre las tribus nativas de Bolivia (Sudamérica), los templos de dioses y diosas en el desierto de Gobi y en todas partes del sudeste asiático, la madera india utilizada en los viejos edificios de Egipto nos cuentan la historia más interesante de los buenos viejos tiempos cuando los hijos e hijas aventureros de nuestros santos Rishis y Maharishis viajaban por todo el mundo para iniciar a la gente en la divinidad.

Aquí no me abstendré de mencionar el nombre del emperador Ashoka, que envió misioneros budistas a todas las partes de la India y Ceilán; incluso a Siria, Egipto y Grecia, "donde, tal vez", según Will Durant, "ayudaron a preparar la ética de Cristo, y poco después de su muerte, los misioneros abandonaron la India para predicar el evangelio de Buddha en el Tíbet, China, Mongolia y Japón. A los doscientos años de su muerte, el budismo se ha extendido por toda la India y estaba entrando en la conquista incruenta de Asia. Hoy, desde Kandy en Ceilán hasta Kamuruka en Japón, el rostro plácido con el que Gautama pide al hombre ser amable con los demás y amar la paz, es en parte porque un soñador, tal vez un santo, ocupó una vez el trono de la India".

Sin mencionar que el budismo es simplemente una rama del hinduismo. Sir Francis Yourghusband con mucha razón llama a Bhagavan Buddha un gran reformador hindú que sin querer formó una nueva religión". Siento que los puntos de coincidencia entre estas dos grandes religiones son más que los puntos de discordia. Debido a que se abstuvo de hacer una definición tajante de Dios y especialmente porque no lo definió como una persona -como un Padre, por ejemplo- él (Buddha) es rechazado como ateo y el Budismo es descartado con desprecio como algo sin importancia. Pero en mi humilde opinión no es una actitud correcta, Buddha no se atrevió a definir a Dios, pero tanto él como sus discípulos estaban saturados con la concepción de un Poder detrás del ojo que ve y el oído que oye, y detrás de todos los fenómenos de la Naturaleza. No tienen una visión dura, fría, mecanicista y materialista. del universo. Nunca lo concibieron como algo más que espiritual. Daban por sentado que había un gran poder espiritual que impulsaba a todas las cosas como a ellas mismas, y que conducía a una perfección cada vez mayor. Por lo tanto, el budismo no puede considerarse un mero ateísmo. Gandhiji también sostenía la misma opinión. En mi humilde opinión, el Shunias, o Cero o Buddha no es la no existencia, es el punto de encuentro o madre de lo negativo y lo positivo, más allá de Sat y Asat es nada, no nada: Aquí, recuerdo el Nasadiya Sukta en el Veda se dice: "que en el principio de la creación no existía ni el no ser ni el ser".

Si las dos grandes religiones, el hinduismo y el budismo, que exigen lealtad para sí a la mayor parte de la humanidad, llegan a comprender mejor los pasos progresivos del terrible materialismo, se podrá frenar debidamente. Al estar en estrecho contacto con los budistas no indios, los hindúes del sudeste asiático, especialmente

Malasia, están en mejor posición que sus correligionarios de otras partes del mundo para llevar a cabo esta aparentemente formidable tarea. Me he encontrado con un buen número de budistas en cualquier otro lugar que tomarán nota seriamente de ello.

He llegado a saber que ciertos elementos cuya hostilidad contra nuestro Dharma y cultura no conoce y, además, no es por errores nuestros, están tratando de vender sus doctrinas mal concebidas y perversas que ya han probado la sangre de millones de personas inocentes, a la gente sencilla de algunos países del sudeste asiático, especialmente Malasia e Indonesia. Incluso las sencillas historias del Ramayana y el Mahabharata en forma de folclore y algunos nombres tradicionales de inclinación hindú, hacen que les hierva la sangre. Pero es motivo de gran satisfacción que las masas sensatas se hayan negado a sucumbir a esas sugerencias sin sentido, extendiendo mi más sincera gratitud a los pueblos de Malasia e Indonesia y sugiero a mis hermanos hindúes de esos países que tomen medidas efectivas antes de tiempo para contrarrestar estos siniestros designios.

Ahora llego a otro punto de vital importancia. En los últimos años han surgido varias religiones nuevas que han adquirido fama internacional. Aparentemente, esas religiones parecen muy inocentes y universales por naturaleza, pero cuando uno estudia seriamente sus métodos y objetivos, no le queda ninguna duda sobre su intención. Están tratando de vender el vino viejo de las religiones antiguas y maduras en botellas nuevas con etiquetas nuevas. Levantan consignas de ¡Un solo Dios! ¡Hermandad Universal! y los jóvenes hindúes que están en blanco en su religión pero disfrutan de la libertad perfecta que ésta les otorga, caen fácilmente víctimas de este tipo de propaganda organizada.

No hay duda de que Dios es Uno, pero no tiene sentido decir que todas las religiones son una. Por supuesto, el objetivo de todas las religiones es uno. El hambre es una, pero los medios para satisfacerla siempre diferirán de un hombre a otro. El hombre siempre comerá según su gusto y necesidad. Y no me parece mal. Quienes pretenden eliminar todas las demás religiones en su afán de establecer la suya propia son ignorantes -totalmente ignorantes- de la naturaleza humana y de las necesidades humanas. La universalidad de la perspectiva radica en aceptar la grandeza de todas las demás religiones y tolerarlas, y no en condenar las religiones ya existentes y establecer una nueva. El hecho mismo de que estas religiones recién creadas, si es que se las puede llamar religiones, quieran mantener su entidad separada y absorber a todas las demás religiones, muestra su capacidad para ser universales. Es muy gracioso que la gente de mentalidad más sectaria afirme ser cosmopolita. No existe una varita mágica que pueda convertir a un hombre en Dios en un momento. Por llamarse divino y universal uno no se vuelve universal y divino. Si uno es tan

universal, entonces ¿por qué la conversión? Puedo entender el cambio de mente, pero no el cambio de religión.

A los jóvenes hindúes, les advierto contra los acróbatas en el campo de la religión y la espiritualidad. Si abandonan su propia religión no obtendrán ningún beneficio, sino que serán considerados culpables. Solo un converso sabe que su corazón arde pero no encuentra la manera de arrepentirse. Entonces, se repite la vieja historia del zorro. Habiendo perdido su propia cola, quiere convencer a los demás de que al perderla se ve el Cielo. Pero solo los tontos pueden creer en estos cuentos. Los Vedas y los Agamas son altos; la Verdad es una: los sabios la definen de muchas maneras. Alguien la llama Shiva, alguien Vishnu o Kali, Subramanyam, Ganapathi. Kama, Krishna son sus diferentes nombres. Los nombres y las formas son nuestros, y Él es sin forma ni nombre. Todos estamos mirando al Infinito a través de las ventanas de nuestro entendimiento que está condicionado por nuestros deseos. Estamos obligados a sentirlo tal como somos. Un hombre que corre tras la riqueza piensa en Él como la fuente del Conocimiento, y así sucesivamente. No hay ningún daño en ello. Después de todo, incluso el menor esplendor del mundo es Su esplendor. Así como al tocar cualquier miembro tuyo, te toco, así al adorar cualquier virtud Suya, lo adoramos a Él. Encontrarás una cantidad de Dioses y diosas con sus diferentes formas y nombres. Todos ellos son los símbolos de las Verdades superiores, Por ejemplo, Shiva de la Verdad omnipresente, omnipotente y omnisciente (Brahman), Parvati de la Energía Cósmica; Ganapati de la Virtud Universal (Dharma).

Shiva de la Verdad Última tiene los pelos enmarañados de las complejidades mundanas, Ganga de la vida, luna de la dicha, tercer ojo del conocimiento, serpiente de la muerte, cráneos de seres (vivos), y las cenizas de la divinidad - que quedan después de quemar los nombres y formas. A veces Él danza en el crematorio del mundo y a veces cabalga sobre el toro (Nandi) de la animalidad. Parvati la Energía Cósmica está siempre presente en Él. Su Trishula (tridente) destruye los tres tipos de dolores: físico, mental y espiritual

Ganapati (Ganesha) Viveka Universal tiene cabeza de elefante que muestra su poder innato. Como elefante aparece tomando agua a través de dos fuentes, trompa y boca, el poder de discriminación obtiene conocimiento de Brahman y el Mundo, pero como hace que todo sea espiritual, tiene solo un colmillo. Tiene orejas grandes para escuchar todo, pero ojos pequeños para examinar todo con mucho cuidado y minuciosidad. Todo lo digiere, pero nunca siente amargura. Para un hombre de Viveka, incluso las miserias y las penas son tan dulces como Modakam⁵. El tiempo que agota todo se convierte en un insignificante de cambio para él. Él domina Riddhis y Siddhis de poderes mundanos y divinos por igual.

⁵ Son regalos que Ganesha, el dios de la buena suerte, otorga a sus devotos. N.T.

Murugan⁶ del Dharma, con la lanza del conocimiento en su mano, cabalga sobre el pavo real de la mente para controlar la serpiente del tiempo. Rodeado por las nubes de miserias y penas, la mente de pavo real de las virtudes baila de alegría; ningún trueno ni relámpago de las adversidades le preocupa en lo más mínimo, Valli es la enredadera del mundo sostenida por el árbol del Dharma, y Devayani es la divinidad que conduce a un hombre del Dharma a Moksha, o emancipación.

¿Por qué tantos templos e ídolos? En cuanto a la adquisición de conocimiento, tenemos tantos libros y escuelas, así como también para adquirir conciencia de Dios. Los libros y las escuelas ciertamente no son conocimiento. Pero al asistir a las escuelas y estudiar los libros, definitivamente adquirimos conocimiento. Los templos son las escuelas divinas donde estudiamos las escrituras divinas de los ídolos. Los ídolos son tanto símbolos como las letras en los libros.

Las personas atraídas por la gloria y el glamour no sienten ninguna grandeza en el Dharma hindú. Preguntan abiertamente: "Si la espiritualidad del hinduismo es tan grande, entonces, ¿por qué los hindúes no pueden brillar en el mundo?" Me compadezco de su ignorancia. No saben nada ni de la Historia ni de la Naturaleza. ¿Hay alguien en este mundo fugaz que pueda afirmar que disfruta de la misma gloria todo el tiempo? Ustedes hablan del materialismo y su grandeza. Pero ¿dónde están sus antiguas Roma y Grecia con su gloria materialista del pasado? ¿Dónde está la grandeza de Gran Bretaña que ha llegado a ser una potencia de segunda categoría? ¿Por qué Alemania y Japón probaron la humillación en la Segunda Guerra Mundial? ¡Ésta es la efectividad y eficacia de su materialismo!

Sin embargo, nadie debería cometer el error de atribuir nuestra subyugación a la falta de valentía o heroísmo. Al rendir homenaje a los héroes hindúes, Durant dice: "En la guerra, los indios eran, con mucho, los más valientes de todas las razas que habitaban Asia en esa época". En palabras de Keyserling, "Ningún lugar en la tierra ha sido escenario de un heroísmo igual. De caballerosidad o de una disposición igualmente noble a morir". A veces, incluso en tan solo doce horas, más de cien mil valientes dieron su vida y decenas de miles de madres abrazaron las llamas del fuego ardiente para adorar a la diosa de la libertad.

Me gustaría evitar discutir las causas de nuestra derrota en detalle porque temo que pueda exponer la desagradable historia de traición escrita por los invasores. ¡Les dimos corazones y ellos nos devolvieron piedras! ¡Oh! ¿De qué sirve llorar sobre la leche derramada?

⁶ El dios Murugan, también conocido como Kartikeya. Murugan es hijo del dios Shiva y la diosa Parvati. Es el epítome de la valentía y el coraje, a menudo representado sosteniendo una lanza, montando un pavo real y liderando ejércitos celestiales en la batalla. N.T.

¡Solicito el permiso de la presidencia para citar a algunos extranjeros que no han escatimado palabras para alabar a los hindúes y su gloria pasada! Magasthenes, el embajador sirio en la corte de Chandra Gupta Maurya, dice:

Ellos (los hindúes) viven bastante felices, siendo sencillos en sus modales y frugales. Nunca beben vino. La sencillez de sus leyes y sus contratos se prueba por el hecho de que rara vez acuden a los tribunales. No tienen pleitos sobre promesas y depósitos, ni necesitan sellos ni testigos, sino que hacen sus depósitos y confían entre sí.....: Tienen la verdad y la virtud en la misma estima..... Se afirma, en consecuencia, que el hambre nunca ha visitado la India, y que nunca ha habido una escasez general en el suministro de alimentos nutritivos".

Fa-Hian, un peregrino chino que visitó la India durante el reinado de Harsha, dice:

"La gente es numerosa y feliz, no registran sus hogares, ni obedecen a ningún magistrado ni a sus reglas; sólo los que cultivan la tierra real tienen que pagar una parte del grano de ella. Si quieren irse, se van; si quieren quedarse, se quedan. El rey gobierna sin decapitaciones ni castigos corporales... En todo el país la gente no mata a ningún ser vivo, no come cebollas ni ajos... En ese país no tienen cerdos ni aves y no venden ganado vivo: en los mercados no hay carnicerías, ni vendedores de bebidas embriagantes."

En el siglo XIV d. C., Vijayanagaram, en el sur de la India, fue testigo de un imperio hindú de excelencia. La circunferencia de su capital era de más de sesenta millas. Paes la calificó como "tan grande como Roma y muy hermosa a la vista". Abdu-r-Razak, que vio la ciudad en 1443, la describió como "tal que ojo no ha visto ni oído ha oído de ningún lugar parecido en toda la tierra".

Ahora les diré lo que el mundo le debe a la India hindú. Los hindúes fueron los primeros en extraer oro. La mayor parte del oro utilizado en el imperio persa en el siglo V a.C. provenía de la India. La plata, el cobre, el plomo, el estaño, el cinc y el hierro también se extraían. Ya en 1500 a.C. Los hindúes comenzaron a cultivar algodón en la India antes que en cualquier otro lugar. "Los hindúes realizaban bordados con más delicadeza que en cualquier otra parte del mundo. "Europa consideraba a los hindúes expertos en casi todas las líneas de fabricación: trabajo en madera, marfil, metalistería, blanqueo, teñido, curtido, fabricación de jabón, soplado, pólvora, fuegos artificiales, cemento, etc. Si China importó anteojos de la India, los árabes importaron álgebra y números; Los números se llaman 'Hindase' en árabe, significa 'de la India'. Y es un hecho bien conocido que todo el sudeste asiático hizo sonar la trompeta del hinduismo hasta el siglo XIV d. C.

Soy un Sanyasi. Puedes entender fácilmente mi actitud hacia el mundo y su progreso materialista. Pero he mencionado todas estas cosas solo para convergerlos de que la espiritualidad no impide en absoluto el progreso materialista, más bien le da salud y

vida. La prosperidad materialista, desprovista de espiritualidad, no es mejor que un bello cadáver que puede ser preservado pero temporalmente. Pero es la espiritualidad la que da vida eterna. La simplicidad imbuida de espiritualidad es la perenne atracción de la sabiduría universal: siempre repitiendo las palabras de Will Durant: "Un hindú común y corriente con un taparrabos de diez años tenía más dignidad que un diplomático europeo completamente equipado".

Ahora, puedes preguntarme con toda razón: ¿Qué pasa con nuestro futuro?" En una palabra respondo: ¡El más brillante!" Mis ojos internos están viendo la bandera del hinduismo. izada en el mástil del amor y el conocimiento ondeando en el firmamento del mundo. Nadie puede detener su progreso. Está destinado a alcanzar la gloria sin precedentes en la historia humana. Su mensaje espiritual seguramente será bien recibido por todos y cada uno. El desánimo y la desesperación actuales son una fase pasajera. Créeme, dentro de veinte años verán milagros. El hinduismo está surgiendo milagrosamente. Tengan fe en las palabras del Señor Krishna:

yada-yada hi dharmasyas glanirbhavati
bharata:
abhyutthanamadharmasya tadatmanam
srijamyaham
paritranaya sadhunam vinashaya
cha duskritam :
dharmasansthapanarthaya sambhvami
yuge yuge.

"Siempre que la virtud se calma y el mal prevalece, yo vengo a ayudar a la humanidad. Para proteger a los virtuosos y destruir a los malvados y a los malos"

1. Todo hindú debe tener una sala de oración en su casa.
2. Todo hindú debe tener copias de Tevaram Tiruvasagan, Tirukural, Gita, Ramayana y Mahabharata.
3. Se deben hacer esfuerzos para preservar la lengua materna. Todo hindú debe saber hablar y escribir en su lengua materna.
4. Se debe solicitar a los devotos que participen en las ceremonias religiosas y acudan a los templos con su propia vestimenta cultural, no con una occidental.
5. Se debe solicitar a todos los hindúes que se desean mutuamente, ya sea 'Vanakkam' o 'Namasta' o 'adiós', 'buenos días' o 'Tata'.
6. Al menos una vez por semana, se deben impartir clases de religión en uno de los templos de cada ciudad, en las que las personas mayores deben cantar algunas

canciones devocionales y contar las historias del Ramayana, el Mahabharata, el Shivapurana y el Periyapurana.

7. Se deben crear orfanatos y hogares para viudas.

8. Se debe publicar literatura sobre el Dharma hindú en forma de pequeños folletos para su distribución gratuita.

9. Se deben utilizar proyectores de cine para enseñar a la gente su religión.

10. Se debe pedir a todo aquel que ofrezca música y funciones religiosas y acepte dinero que distribuya personalmente al menos el seis por ciento de su realización entre los hindúes pobres e indefensos, para que las masas puedan conocer que Dios no sólo habla sino que también extiende su mano de ayuda. Esto tendrá su propio efecto. El dinero distribuido por hombres adinerados nunca puede tener tal efecto. Si los artistas dudan en hacerlo, la gente debería darles algo de dinero extra y pedirles que lo distribuyan entre los necesitados.

11. Se deberían organizar concursos de escrituras y canciones religiosas para animar a los niños.

Por último, pero no por ello menos importante, pido a mis hermanos y madres hindúes que, con las manos juntas, abandonen todas sus diferencias y se unan. La unidad es fuerza. Olviden que vienen del Norte o del Sur, del Este o del Oeste. Recuerden una sola cosa: son hindúes y, por lo tanto, hermanos y hermanas. Las diferencias de idiomas no deben ser barreras en el camino de la unidad. Dejen que los jóvenes, con la bendición de los ancianos, vayan de aldea en aldea y de ciudad en ciudad para dar a la gente el mensaje del hinduismo. Sin duda, se requerirá mucho coraje y sentido del sacrificio. Pero nada grande puede hacerse sin sacrificio. Y sólo los jóvenes pueden entender el lenguaje del sacrificio. (Jóvenes) Ustedes deben responder a este sacrificio y verán cómo la Diosa del éxito viene a bendecirlos. Su victoria será la Victoria del hinduismo y la victoria de su hinduismo. No se acobarden. No se detengan. Sigán adelante. Dios está con ustedes.

OM SANTIH! SANTIH! SANTIH!

Swami Tilak

La mujer en la cultura hindú

Swami Tilak

Hasta ahora estaba en disposición de pensar,
buscando algo de alimento mental.

Pronto sus pensamientos le llevaron a una reflexión inquebrantable,
y esa reflexión a una meditación cada vez más profunda.
¡Qué visión tan emocionalmente bella y absorbente!
Lejos de ser un sueño o una imaginación.

Con una cordillera excepcionalmente larga y elevada en el norte,
espumosas y rugientes aguas azules en su sur.
Y sin límites en su este ni en su oeste,
cubre la faz de la Tierra con una tierra de lo más pintoresca.

La bendita tierra abunda en riqueza y prosperidad,
los recursos naturales se mantienen naturalmente al ritmo de la destreza humana.
Las vacas, bien nutridas, dan leche -el néctar terrenal-
en abundancia,
y los árboles, bien cuidados, dan frutos y nueces en cantidad.

La gente, muy sana, vive feliz durante
cien años o más,
suena incesantemente tattvamasi: "Tu eres eso" en sus oídos espiritualmente
entrenados.
Aceptan "atmavat sarva-bhuteshu"⁷ como su lema supremo,
tratan a cualquier ser, como su propio yo -su alter ego.

⁷ "Considera a cada ser como a ti mismo".

No tienen ninguna aversión a llevar una vida familiar,
pero los placeres sensuales y las ganancias materiales nunca los persiguen
como meta de la vida.

Para saldar sus deudas con sus padres, los sabios y Dios,
actúan según el gran código del Manu y toman todas
ganancias y pérdidas, vida y muerte, como un acto de Dios.

Sus rostros radiantes -ricos receptáculos de su exquisita belleza-
perfectamente combinada con la mayor modestia,
y sus pechos impolutos que rezuman
perennemente una vida inmaculada llena de pureza.
Dan a sus sabias y prudentes mujeres un estatus, desconocido
para el resto de la humanidad.
Sin duda son las diosas de la riqueza y el conocimiento
en la comunidad eternamente divina.

La mujer debe alcanzar la maternidad para realizar
su deseada perfección.
La mujer como mujer es imperfecta pero como madre
es algo más que perfección.
Apenas la dignidad femenina toca
la orilla serena de la maternidad,
entonces la historia de la lujuria, mal llamada
historia de amor, se transforma en una leyenda de illoable santidad!.

Te hablo ahora de sus valientes y valerosos hijos,
que no temen combatir ni siquiera contra las bestias más letales,
los dragones o los demonios.
Están llenos de piedad y clemencia, así como
de bondad y compasión.
Protegen debidamente a los inocentes pero no toleran
los actos de opresión.

Siempre se mantienen alejados de las luchas
partidistas o sectarias,
porque aman vivir y dejar vivir a los demás, una vida libre
de ansiedad y pacífica.
Por ellos se observa estrictamente la neutralidad
pero no en los asuntos, por supuesto, donde la justicia está involucrada.

No es frecuente ver la erudición unida a la humanidad,
ni la belleza unida a la modestia.
Tampoco es habitual ver prosperidad acompañada
de caridad.
¡Ay! Son muy, muy raros los casos de coraje y valentía
que admitan compasión.
Pero doblemente bendita es la tierra citada, ya que es una excepción.

Los verdaderos conquistadores del Mundo son sólo tres:
los protectores del dharma temerosos de Dios pero libres de temor;
los promotores del conocimiento que no inculcan supersticiones
pero sí eliminan la ignorancia,
y los conquistadores del Yo que renuncian a todas sus posesiones
y relaciones mundanas para vivir una vida de perfecta continencia.

Con la vista puesta en apoderarse de tierras, mujeres y propiedades ajenas,
que usan armas y dirigen sus ejércitos,
sin ninguna duda son ladrones, secuestradores y saqueadores.
Que tontos y aduladores los llamen emperadores o conquistadores

Matar y violar no son en ningún caso un acto de caballerosidad.
en palabras llanas, son masacre y libertinaje.
Un soldado, bruto y lascivo, es una vergüenza para su propia patria,
y en realidad es una maldición para cualquier tierra conocida o desconocida.

Cuando los ejércitos se mueven sólo para erradicar la anarquía y la injusticia;
o bien, marcan el tiempo pacientemente, dando todo su respaldo a los arquitectos
de la paz y la justicia.
Sólo entonces podría justificarse la persistencia de un enfrentamiento físico.
Como un yogui digno, entonces, un soldado concienzudo
debería ser glorificado.

Un hombre rico es alabado sólo en su lugar de origen.
Mientras que un sabio, un amante del conocimiento, es amado y respetado en todos
y cada uno de los lugares.
Si una persona se llama a sí misma mensajera de la Verdad y de Dios,
defrauda a la gente de buena fe,
no es un hombre de la Verdad, ni lleva la palabra de Dios
que alimenta una fe genuina.

Todos los conquistadores son grandes y dignos de alabanza;
sólo los compañeros indignos pueden dejar de reconocer su valía.
Pero la gloria de un conquistador de Sí mismo trasciende toda comprensión.
¿Quién puede compararse con él?

Grande es el conquistador de Sí mismo por derecho propio.
No necesita la aclamación de los demás para mantener
su singular altura;
tampoco depende de ningún monasterio o santuario
para mantener su pureza innata.
Nunca forma un ejército de discípulos o seguidores
para mantener alta su popularidad.

¿Se puede decir que se ha conquistado algo si no se ha conquistado la muerte?
Un hombre de Ser, imperturbable, dice a la espantosa muerte:
"¡Oh, muerte! sé que eres un feroz hijo del poderoso Tiempo;
limpia toda carne inmundada sin tener en cuenta el tiempo ni el clima."

"Ven y llévate mi insignificante carne.
Yo soy el Ser inmutable; no el polvo inútil ni un amasijo sin valor.
Siempre fui un marinero, así que una travesía más no me asusta;
de esta orilla, sí, a esa orilla".

Tras un triunfo, regresa a su casa como un héroe, alegremente,
y pone su coronada cabeza a los pies de su humilde
y respetuosa madre,
la buena señora experimenta una emoción y un orgullo
que van más allá de cualquier Raja, Maharaja o Chakravarthi.
Y comienza a ver todo el asunto exclusivamente desde el punto de vista
de la versatilidad de una madre.

"Nadie debe pensar que la mujer es una esclava de la familia",
se dice a sí misma,
ella es por el contrario, la firme-raíz-inamovible de la familia.
Dejad que fruto descienda de su altura al nivel de sus raíces,
y el mundo verá más y más árboles produciendo más
y más frutos.

“Si la raíz empieza a competir con el fruto.
El árbol caerá sin dejar posibilidad de raíz ni fruto.
La entrega y la dedicación no deben confundirse con la esclavitud.
Cuando alguien acepta con gusto, voluntariamente, una situación difícil,
da un ejemplo de gallardía”.

“Puesto que nada es más precioso que el hombre en toda la creación,
la educación del hombre es positivamente una gran obligación social;
sólo las madres pueden cumplir satisfactoriamente esta obligación.
En cualquier caso, no se le puede dejar en manos de una perfección menor”

“El servilismo engendra más servilismo; y la confianza, confianza:
los sirvientes pueden crear sirvientes; definitivamente no son maestros, sino
hombres de confianza.
¡Las enfermeras y las niñeras no pueden sustituir a una madre
amable y amorosa!
Un simple toque de su mano o un beso inocente
hacen reír al niño.”

“El premio y la satisfacción de una mujer no reside en adquirir reinos
o imperios;
sino en ser la madre de grandes conquistadores,
cuando su hijo victorioso se postra gentilmente ante ella,
el Cielo y la Tierra, ambos por igual se vuelven envidiosos de ella”.

“¡Oh Mujer! escucha mi llamada de atención,
cuida a tus hijos y no pierdas tu tiempo
en el mercado o en centro comercial.
Puedes ser una reina o una emperatriz, o hacer este trabajo
o mantener ese puesto,
pero tu corazón y tu alma no encontrarán consuelo hasta que tu “yo”
obtenga la posición más alta entre las estrellas”.

“Bien, ¡eres verdaderamente grandiosa!, puedes, al menos en teoría,
crear al hombre sin el hombre (Madre Parvati creó a Ganapati por si sola)
pero el hombre no puede hacer nada sin tu consentimiento.
Dios te ha creado tan perfecta, porque te necesita,
para Su manifestación gradual y Su perfección.
Si no ofreces tu pecho sagrado a tu hijo legítimo,
la maldición del Todopoderoso podría caer sobre ti.
Y por tus actos erróneos, la Naturaleza
se vengará de ti”.

"Si en algún momento el hombre parece desviarse de su camino recto, lo detendrás, lo cambiarás con tu fuerza moral.
Pero bajo ninguna circunstancia renunciarás tu carácter virtuoso;
la debilidad de los demás no debe ser una excusa para echar a perder la propia vida y el carácter".

Entonces, la feliz madre abre la boca para pronunciar unas palabras de sabiduría para la reflexión de su hijo,
"¡Niño mío! nuestras sagradas escrituras piden a un hombre que considere a su madre y a su padre, a su Gurú y a su Huésped como sus dioses, objetos de veneración;
yo ya he tengo mi parte; ve y hazle a tu padre, lo que me has hecho ahora aquí.
Tu padre te enviará a tu preceptor y tu preceptor te dirá que trates a todos los hombres y mujeres, como tus invitados, con palabras alegría".

"¡Qué suerte tiene un hombre si encuentra para sí un Gurú dedicado y liberado,
¡y tiene la oportunidad de recibir un visitante inesperado!
Pero, que quede claro para siempre que un invitado desatendido y un Gurú sin honores,
pronto destruyen todas las virtudes de un hombre y su familia, por muy acomodada y culta que sea".

"Los rishis védicos saben muy bien cuál es la verdadera naturaleza de un guru.
nos dicen que un dvija -nacido dos veces- nace verdaderamente sólo cuando obtiene la iniciación por la gracia de su Gurú,
-como se conoce ampliamente mediante la diksha-.
Es el Gurú que crea la mente del discípulo.
Y le hace volar en el cielo del conocimiento, tal como se define espiritualmente".

Puesto que Dios está presente en todas y cada una de las formas,
el servicio a cualquier ser especialmente al hombre es esencialmente servicio
al Dios-en-forma.

Al proporcionar a quienquiera que se encuentre en su umbral comida
y refugio adecuados,
pronto realiza el elevado ideal de "vasudhaiva kutumbakam":
Familia Universal, un cabeza de familia.

Un ideal de rey hindú

Swami Tilak

"¡Qué extraño, amor mío! nuestra vida de casados,
ha sido muy larga, pero nunca ha dado señales de discordia!
Siempre parece estar de acuerdo conmigo y con mis planes.
¡Qué agonía debe de sentir una mujer, si es la esposa
de un hombre que no le gusta!
¡Y es una falta de respeto hacia la mujer si no tiene
en cuenta sus gustos y preferencias!

"No me disgustaste, ni me ignoraste.
Toda esta autocrítica, mi señor, es innecesaria.
No tardé mucho en darme cuenta de mi error.
Realmente, no eres un Rey o Emperador ordinario".

"Juro que no te sientas en el trono por tu propio bien
sino por el bien del trono,
ese asiento soberano sin ti sería casi aburrido,
mudo y falso.
Tú de hecho no actúas sólo el *dharma* actúa a través de ti,
la acción en la inacción y la inacción en la acción ha alcanzado
su culminación evidentemente en ti".

"Sólo para concederme amablemente la gracia de ser madre,
te dignaste desempeñar el papel de padre.
De otro modo habría sido una maldición para la humanidad,
y un fenómeno funesto de cualquier festividad
religiosa o social".

"Francamente, aún no sé quién eres.
Puede que seas algún dios o ángel, o que sólo te conozca
el enemigo del Diablo.
Te veo, sin embargo, actuando simultáneamente como hacedor
y no hacedor,
disfrutador y no disfrutador, gobernante y no gobernante".

"Lo que sucedió al final del vigésimo *yajña* sigue siendo muy real para mis ojos,
un pobre *Brahmana*, que quería construir un templo vino y pidió un pedazo de tierra que pertenecía a un *paria* en particular.
Le prometió un precio exorbitante e incluso fuiste a rogarle al *paria* por la tierra que era de poco valor.
Pero el pobre *paria* se negó a venderla diciendo: "Este es el orgullo de mis antepasados, no se debe vender a ningún precio".

"¡Me inclino con toda la reverencia ante todas esas personalidades modestas pero orgullosas, amiga mía!
Son sin duda una bendición para mí y para mi bendita tierra.
¿No recuerdas con qué humildad aquella alma me ofreció gratuitamente su tierra invendible,
cuando me presenté en su umbral con un cuenco de mendigo en la mano?"

"¿Podré olvidar alguna vez, mi señor, a ese hombre memorable y sus inolvidables palabras?"
"¡Sonríe, buen hombre! Aquí está tu tierra", dijo con el alma profundamente conmovida.
Valiosa sin duda es la tierra heredada; pero más valiosa aún es la tradición familiar,
nadie ha dejado nunca este hogar con sus necesidades y deseos insatisfechos, añadió con su acento característico".

"Grande es el *paria*, pero mucho más grande es Su Majestad,
que suplicó a un *paria* teniendo en cuenta la necesidad de un *Brahmana*;
nuestro mundo siempre mostrará disparidad desde la altura del Himalaya hasta la profundidad oceánica,
pero mientras el agua sagrada siga fluyendo y llenando los abismos -la disparidad- no se verá como la ira de la naturaleza"

"La consulta social, en el trigésimo *yajña* evidentemente recibió un golpe fatal, cuando le ofreciste abiertamente toda la ofrenda a un hombre hambriento de origen humilde; esto indignó terriblemente a los sumos sacerdotes y a sus colaboradores. Condenaron tu acto como un sacrilegio y una flagrante violación de nuestra tradición que habían conservado con tanto esmero."

"Con la serenidad que te caracteriza, respondiste rápidamente: Si alimentar a un hambriento es pecado, prefiero sufrir en el infierno antes que alegrarme en el cielo'. Desde el *yajña-kunda*, justo entonces, el *yajña-narayana* irrumpió y en el tono de Su voz solemnemente pronunció".

"¡Oh hombres y mujeres! escuchadme atentamente, ninguna forma de fuego es tan sagrada como la que arde en el interior del hombre, oculta a los ojos de todos, incluso ofrecerle un mendrugo de pan duro y seco es más fructífero que verter toneladas de ghee en la roja llama del fuego sacramental".

"Quien se llena el estómago solo y sin preocuparse por los demás, es un gran pecador y aquí y después sufre mucho. El fuego gástrico no apagado, créeme, incendia toda la existencia".

"Entonces, todos los *yajnikas* que antes se habían opuesto a ti con uñas y dientes, derramaron sus bendiciones sobre ti, ¡Oh Rey! La humanidad no se desviará de tu camino ario -¡ni ahora ni nunca!- ¡Que tu nombre brille por siempre jamás!"

"Estoy muy orgulloso de nuestros *pundits* y sacerdotes
que no se dejan presionar
aceptan un cambio cuando están convencidos de
su carácter duradero;
el Hombre Cósmico - Hombre Social - camina firme,
con un pie adelante y el otro atrás.
La firmeza en el cambio y el cambio en la firmeza
es un signo que la vida lleva en su corona".

"¿Quién sino tú, mi señor, puede tomarse ambas cosas con la misma ligereza?
¿Quién sino tú, mi señor, puede tomarse a broma los comentarios cáusticos
en una discusión y las punzantes flechas en una lucha?
Qué espantosa y espeluznante fue toda la escena,
cuando nuestro único hijo fue atrapado con engaño y asesinado
sin piedad por nuestro enemigo - ¡tan brutalmente malvado!-".

"Perseguiste al enemigo y lo desafiaste a un combate,
así que el escenario para el duelo estaba listo.
Cuando tú y tu despiadado rival comenzasteis a luchar
con las mortíferas armas,
incluso los dioses del cielo se quedaron sin aliento
para contemplar tus intrépidas acciones".

Tendencias futuras en la vida de los hindúes en todo el mundo

Swami Tilak

El expansionismo nunca ha sido una política del hinduismo. Nosotros, los hindúes, como pueblo, nunca hemos mostrado ningún amor por el autoengrandecimiento. Nunca hemos abandonado las fronteras o las costas de nuestra tierra santa para iniciar una 'yihad' o una 'cruzada' contra nadie. Y estamos orgullosos de ello. Depende de aquellos que nos desprecian por ser pacíficos o no agresivos demostrar de qué manera una bestia agresiva es mejor que un santo pacífico.

Pero ahora la situación es muy diferente. La providencia nos ha puesto en una situación en la que no podemos negarnos a desempeñar el papel de una gran potencia. El poder no significa solo armas y armas, incluidas las nucleares. La paz y la espiritualidad tienen su propia fuerza. Nosotros luchamos solo por alcanzar la paz eterna que es innata en nuestra verdadera naturaleza.

Amados hijos de Bharat Mata

Nadie debe pensar que quienes no pudieron competir con otros en su patria han venido a poblar tierras extranjeras. Bharat Mata ha enviado de hecho los pedazos de su corazón para servir y acariciar a la humanidad en otras tierras.

La fuerza de los músculos es una habilidad tan importante como la agudeza del intelecto, el espíritu de lucha de un soldado no es menos importante que la agudeza del juicio de un general, los diseños de los ingenieros necesitan la prontitud, exactitud y habilidad de los trabajadores para su ejecución.

Los hindúes que fueron a trabajar en las plantaciones de Guyana, Jamaica, Trinidad y Surinam o a cavar el Canal en Panamá o a construir ferrocarriles en Argentina y Brasil han hecho tanto bien a la humanidad en general como miles de ingenieros, médicos, abogados y hombres de negocios hindúes en los Estados Unidos de América, Canadá y otras partes del mundo.

Tradición Kaundinya

Millones de hindúes de origen indonesio y cientos de templos hindúes allí y en otros países del sudeste asiático nos recuerdan naturalmente a los grandes RISHIS hindúes como Kaundinya I y Kaundinya II cuyos esfuerzos ejemplares iniciaron el proceso de civilización en esa parte del mundo siglos antes del advenimiento de Cristo. Como las polillas se precipitan hacia la luz, así también los amantes de la Verdad se precipitaron hacia Bharat. El flujo entrante y saliente de almas inspiradas fue tan

grande que incluso los historiadores son incapaces de decidir si fueron los hindúes quienes difundieron su cultura o fueron los habitantes locales los que voluntariamente asumieron la tarea de asimilar los rasgos salientes del Dharma hindú y el Samskriti en su vida individual y colectiva, dándose cuenta de su superioridad.

Debido a ciertas circunstancias inevitables, este flujo natural de nuestra cultura y DHARMA se vio indebidamente ralentizado por un tiempo. Pero ahora, afortunadamente, el proceso ha vuelto a iniciarse y esta tendencia continuará durante mucho tiempo. Ni Oriente ni Occidente podrán frenar este impulso ascendente de nuestra cultura. Para su redención, la humanidad necesita las bendiciones de los valores de la vida arraigados en el espíritu védico.

Sufrimientos de los hindúes

Teniendo en mente estos antecedentes, analizamos lo que les está sucediendo a nuestros hermanos en diversas partes del mundo. De hecho, sus sufrimientos son innumerables. No sufren por ningún pecado propio; sufren principalmente porque son hindúes con raíces arraigadas en Bharat. A menudo se los tilda de racistas por la sencilla razón de que no creen en el mestizaje: los hombres que están en el poder en Trinidad, Guyana, Surinam, Jamaica y muchos países de África no se conforman con sus críticas infundadas a nuestro pueblo en este sentido; también han comenzado a presionar, directa o indirectamente, a nuestros hijos, especialmente a las niñas, para que se casen con no hindúes o no indios. Afortunadamente, hasta ahora estas tácticas no han funcionado. Nuestro pueblo se ha negado a ceder a cualquier presión. Pasan penurias y sufrimientos, pero no abandonan su tradición. Solo se conocen algunos casos esporádicos de matrimonios mixtos.

Mestizaje

Sin embargo, ha llegado el momento de explicar a los no hindúes en términos inequívocos por qué a los hindúes nos disgusta la idea del mestizaje. El sexo tiene su propio propósito. Confundir sexo con amor es la parte más desafortunada de la naturaleza animal del hombre. Incluso en el pasado lejano, la mente hindú alcanzó la altura sublime donde el amor no necesita del sexo para brillar. Para proyectar su naturaleza universal, el amor debe trascender el sexo. La libertad del racismo nunca puede lograrse a través del mestizaje; la libertad de la carnalidad debe ser su base. Si el mestizaje hubiera sido la solución del racismo, no habría habido luchas internas entre personas de una misma raza.

Incluso si otros no aprecian nuestra actitud a este respecto, tendremos que adherirnos a nuestros principios. Es doloroso ver que en Trinidad, Guyana y Surinam algunas de nuestras muchachas ultramodernas han renunciado a su tradición a

cambio de recibir un "trato de reina" por parte de personas no hindúes. Es un hecho reciente y requiere atención inmediata.

Adopción de nombres no hindúes

La occidentalización está penetrando rápidamente en las familias hindúes urbanas acomodadas de todas partes. Aunque afirman que la occidentalización no significa en modo alguno la aceptación de los valores no hindúes, se alejan cada vez más de su corriente tradicional y, al estar alejados de la corriente trinitaria de la sociedad hindú, son fácilmente vulnerables a elementos extraños. En primer lugar, cambian sus nombres; Gyani se convierte en Johny y Mira Mary, con el pretexto de que a los no hindúes les resulta difícil seguir los nombres hindúes. Esta enfermedad contagiosa no se limita a Trinidad o Guyana solamente; los hindúes de todo el mundo, fuera de Bharat, han comenzado a seguir esta odiosa tendencia. Para algunos, puede parecer simplemente un truco comercial, pero está plagado de consecuencias nefastas. La falta de confianza en sí mismos actúa en su base y puede llevar a la desmoralización. Hay que tener mucho cuidado contra esta terrible tendencia.

En segundo lugar, dejan de ir a los templos y no les gusta participar en las actividades religiosas y culturales. Viven en su propio mundo. El dólar es su Dios, los clubes nocturnos son sus templos y el whisky Amritam-Soma no les importa lo que les pase a los hindúes. La cultura y la religión no son su preocupación. ¡Son "civilizados", "modernizados"!

Los jóvenes: nuestra esperanza

Sin embargo, tenemos esperanza. Podemos depositar nuestra esperanza en nuestros jóvenes, hombres y mujeres. Un buen número de nuestros jóvenes en los países mencionados anteriormente han comenzado a interesarse profundamente en nuestras actividades religiosas y culturales. Están mostrando celo y firme determinación por el resurgimiento y supervivencia de su DHARMA y samskriti. Parece que el Renacimiento hindú está a la vista. Es un espectáculo ver a miles de nuestros jóvenes, vestidos con nuestros trajes tradicionales -dhotis, kurtas, saris, etc. -, participando en la procesión Phagwa (Holi) y manteniendo una disciplina y un orden perfectos. ¡Sin ningún rastro de inmoralidad! Es, sin duda, un gran desafío a la "cultura del carnaval", otro nombre para la orgía sexual. Se informa que en los últimos años Trinidad, Guyana y Surinam han sido testigos del DIWALI más brillante de su historia.

Políticas y jóvenes

Dado que han perdido la fe y la paciencia con los llamados líderes, que siempre están ocupados con sus asuntos políticos y cambian de bando sin ningún reparo, perjudicando enormemente a la causa hindú, los jóvenes han empezado a organizar

sus propios grupos. Algunos de ellos pueden parecer radicales. No se conforman con cuentos de hadas; buscan el significado más profundo de su DHARMA. Afortunadamente, son muy conscientes del hecho de que su gran Dharma tiene algo inconcebiblemente profundo y eternamente valioso que ofrecer al alma humana. Este espíritu inquisitivo en ellos los pone, por supuesto, en desacuerdo con los pensamientos de quienes están casados irrevocablemente con las convenciones. El mayor problema en el futuro cercano sería cómo evitar la inminente confrontación entre los dos grupos. Cualquier enfrentamiento entre ambos sería desastroso.

Para la existencia y el progreso de nuestro DHARMA es absolutamente imperativo. Los viejos guardias, los veteranos incondicionales, deben ser aclamados por sus heroicos esfuerzos, logros notables e incalculables sacrificios sin los cuales el hinduismo no podría haberse ganado un lugar en esta parte del mundo. Igualmente debe ser bienvenido el espíritu de los jóvenes. Para vivir, para crecer, cualquier sociedad necesita nueva sangre, nuevas ideas, nuevas aspiraciones.

Jóvenes hindúes en los EE.UU.

Incluso en los Estados Unidos, un joven hindú está en busca de su alma. No sólo quiere ganar tiempo. Se esfuerza con impaciencia por liberarse de la coraza de limitaciones indeseables y seguir adelante con vigor y coraje. No está satisfecho con su actual estatus de inmigrante apologetico. Quiere afirmarse y demostrar su valor como un hindú respetable, como un hijo luminoso de Bharat Mata. Nadie debería tomarlo por un parásito que vive en el cuerpo político de esta hermosa y floreciente tierra de Estados Unidos. Sus mayores, sus padres, deben comprenderlo y no deben interponerse en su camino.

No deben esperar que él sea simplemente un frío y tranquilo creador de carrera o un diplomado. Él tomará riesgos y emprenderá todo tipo de aventuras. Aprenderá y ganará experiencia experimentando con el mundo que lo rodea. Las omisiones y las comisiones son los hitos en el camino hacia el éxito. Cada paso audaz e independiente no implica desobediencia ni indisciplina. Veamos cómo actúa. Se lanzará; correrá y dejará huellas inimaginablemente profundas en la gloriosa historia de este fantástico país de América. Y Bharat se regocijará por la aplastante victoria de su hijo en esta tierra lejana. De esta manera, dos grandes países, América y la India, tendrán una causa común para sentirse orgullosos y felices.

El Reino Unido, Canadá, Holanda y muchos otros países donde la presencia hindú ha comenzado a sentirse, vivirán la misma experiencia. ¡Que nuestra victoria sea la victoria de todos!

¡Marchemos y marchemos juntos!

El hinduismo está en marcha. Los templos con sus diversos dioses y diosas están surgiendo y los Gurudwaras están cobrando fuerza. Los Yajñas se están realizando y se están cantando los santos nombres del Señor Rama, el Señor Krishna, el Señor Shiva, la Madre Durga, el Señor Ganapati y el Señor Murugan⁸ las 24 horas del día. Los ASHRAMAS y los Vidyalayas con sus famosos Munis y Swamis y los centros de yoga y los Sangiti Dhammas, con sus famosos profesores y maestros, se están convirtiendo en fuente de inspiración no sólo para los hindúes, sino también para millones de no hindúes. ¿Se imaginan que la Gran Fraternidad Universal, una organización internacional con sede en Caracas, Venezuela, va a organizar la segunda Kumbha Mela en las cumbres de los Andes, cerca de Cuzco, en Perú, en 1986?

Multitudes de buscadores serios y sinceros de la Verdad están llamando a nuestras puertas. No podemos decepcionarlos manteniendo nuestras puertas cerradas. Tendremos que abrir nuestras puertas y dar una cordial bienvenida a nuestro nuevo visitante. Quienquiera que venga a nosotros es nuestro, y tenemos el deber de hacerle sentir como en casa con nosotros. No debemos sufrir de complejo de superioridad. Ni el miedo o la sospecha deben empañar nuestra magnanimidad.

Mientras estuvimos en Indonesia, nos alegró ver que los hindúes locales habían comenzado a recibir a no hindúes. Nosotros

tendremos que hacer lo mismo en todas partes. Personalmente creo que Arya Samaj puede desempeñar un papel eficaz en este respecto.

En lugar de perder su tiempo y energía en criticar a los hindúes no pertenecientes a Arya Samaj, los seguidores de esta gran organización deberían dirigir sus esfuerzos a penetrar en el escalón no hindú. Por otra parte, los sanatanistas pueden construir más y más templos y comenzar más y más PUJAS y KATHAS y BHAJANAS para crear más y más devoción en los corazones de la gente.

Siempre que dos personas entran en contacto, a pesar de todas las precauciones, los matrimonios de naturaleza mixta son inevitables. Nos guste o no, tendremos que hacerles lugar. No podemos perder a una persona sólo porque se haya casado con un no hindú.

Deberíamos tratar de atraer a un cónyuge no hindú a nuestro grupo. En Trinidad, Guyana, Surinam y Jamaica, los eruditos sabiamente no realizan el matrimonio de una pareja mixta hasta que el cónyuge no hindú acepte abrazar el hinduismo como su religión.

⁸ El Señor Murugan, también conocido como Kartikeya o Skanda, encarna una amplia gama de poderes y capacidades dentro de la mitología hindú. Famoso por su inteligencia suprema, simboliza la sabiduría profunda y el intelecto divino, inspirando a los buscadores en su búsqueda del conocimiento. N.T.

Hindúes en los países musulmanes

En algunos países musulmanes, especialmente Irán, algunos de nuestros ciudadanos se están convirtiendo al Islam bajo presión o debido a la tentación.

A menudo aparecen anuncios públicos que tienen ese efecto en la situación. Es realmente alarmante. No sabemos cómo tratar con una sociedad extremadamente fanática y totalmente decidida a establecer un Imperio Mundial, por la fuerza o el fraude, basado en una religión conocida por su intolerancia más allá de las palabras.

Recientemente, en España, tuve la oportunidad de ver una colección de escritos de Jomeini⁹. ¡Muy provocativa! ¡Irracional! No se conformará con nada menor que el Gobierno Mundial Islámico. ¡Increíble! ¡Incluso en el siglo XX el hombre puede tener ideas como estas! Los hindúes en el extranjero, pero también en la India, deberían tomar nota del hecho.

Ciudadanos de tercera clase

No es ningún secreto qué tipo de trato recibimos los indios en el Reino Unido, en muchos países africanos, en las islas del Caribe, en Trinidad, en Fiji, en Guyana, en Surinam, en Jamaica, en Malasia, en Sri Lanka, etc. Se nos trata como ciudadanos de tercera o incluso de cuarta clase. También se están haciendo intentos de reducir nuestro número. Uno podría llamarlo un genocidio. Los Misioneros Cristianos están de la mano con la gente que está en el poder en estos países. Ninguna sociedad vive sólo del poder político. Sin embargo, privar a un pueblo en particular de su poder político es una forma de discriminación.

Universidad, Tv y radio

La educación de nuestros hijos es el principal problema que tenemos los hindúes fuera de Bharat. En los institutos educativos no hay provisión para nuestra instrucción cultural y religiosa. Además, la atmósfera creada por la televisión y la radio no es en absoluto propicia para nuestros valores de vida. Por lo tanto, sugiero que deberíamos tener en algún lugar de los Estados Unidos, preferiblemente Houston, una Universidad Hindú de América y una poderosa estación de radio y televisión propia para difundir nuestros pensamientos e ideales por todo el continente americano.

La unidad hace la fuerza. Los hindúes de todo el mundo han comenzado a sentir una urgente necesidad de unidad entre ellos. El número y tamaño cada vez mayores de sus organizaciones y asociaciones sociales, religiosas y culturales son una clara indicación de ello.

⁹ Fue un ayatolá iraní, líder político-espiritual de la Revolución islámica de 1979, que derrocó al último sah Mohammad Reza Pahleví, y líder supremo del país hasta su muerte. Es considerado el fundador de la República Islámica de Irán. N.T.

Además, el fantasma de la intocabilidad y la rigidez de castas no están ahí para perturbar esta floreciente unidad. Sin embargo, debemos tomar todas las precauciones contra la hostilidad política y el espíritu partidista que prevalecen en el cuerpo político de la India. Todas nuestras afiliaciones políticas pasadas están muertas. Somos hindúes. Somos uno.

Que Dios nos bendiga.

El modo de vida hindú

Swami Tilak

Al descubrir por sí mismo las leyes más sutiles y superiores de la naturaleza y sus significados exactos, el hombre se ha convertido virtualmente en el monarca incuestionable de todo lo que observa. Sin embargo, aún no se ha dado cuenta de que las ganancias materiales por sí solas no pueden satisfacer su alma.

Necesitamos un buen mundo en el que vivir, pero ningún buen mundo es posible sin buenos hombres, porque el todo no puede ser diferente de sus partes. Y un "buen hombre" no significa necesariamente alguien que come bien, bebe bien y encuentra mucha diversión en la vida. Si no queremos vivir en un mundo divertido, debemos tomarnos la vida en serio.

Los modales refinados son, sin duda, una parte esencial de la civilización, pero no lo son todo; el manierismo, por elegante que sea, no es un sustituto de la autoevolución. Queremos un hombre evolucionado, un hombre evolucionado interiormente, y para eso tendremos que buscar algún sistema sólido de autoevolución.

Es, en verdad, muy desalentador y frustrante también que los apóstoles del modernismo, que están tan interesados en sistematizar cada cosa, estén haciendo muy poco para organizar la Vida misma. En su pura frustración, la gente está volviendo a la naturaleza -la naturaleza inferior- y considerando que el fruto de la civilización no tiene valor. Su rechazo absoluto de la civilización puede darles un pequeño alivio de las tensiones de la vida moderna, pero a largo plazo no hará ningún bien al individuo ni a la sociedad.

La vida es simplemente hermosa, pero se supone que debemos realzar su belleza adquiriendo la habilidad de un artista hábil. Que la materia prima de la vida sea forjada adecuadamente para darle la forma adecuada. Afortunadamente, los moldes están listos.

Los antiguos sabios de la India han dejado un fondo inagotable de conocimientos como legado para sus descendientes. Con un estudio minucioso del plan de vida de cien años elaborado por ellos, el hombre de todo el mundo se beneficiará en gran medida.

Los Rishis hindúes están profundamente interesados en el crecimiento interior del hombre. Quieren verlo "renacer". El hombre nacido con los instintos animales debe

aprender a respirar el aire fresco de la cultura. Debe convertirse en un "Dvija" nacido dos veces. Debido a que primero nace de su madre como un huevo y luego sale de la cáscara para extender sus alas en el azul infinito, un pájaro es, en sánscrito, llamado "Dvija". Para ser realmente dichoso, el hombre debe salir de su dura cáscara de ignorancia y moverse libremente en el espacio sin restricciones del conocimiento.

El largo viaje hacia la Perfección comienza con **upanayana samskara**, que es la iniciación de un discípulo por el Gurú. Habiendo adquirido las gafas de la comprensión adecuada, el discípulo revela por sí mismo el secreto de la vida. A través de las cuentas en constante rotación de las individualidades pasa el hilo eterno de **Brahman**. Es la omnipresencia de **Brahman** la que nos impulsa a llamar a nuestro universo **Brahamandam**, el Huevo de **Brahman**. Las individualidades parecen tener significado porque existen en el **Brahamandam** y **Brahman** en ellas. Un alma iluminada, que lleva el cordón sagrado de **Brahman (Brahma-sutra)**, se prepara para realizar el **Brahma-Yajña**. El ejecutante (**hota**) de este **Brahma-Yajña** debe ser consciente del hecho de que "el cucharón sacrificial es Brahman y Brahman es la oblación. Por el Brahman (en la forma del ejecutante), el Brahman (en la forma de oblación) es ofrecido en el fuego del Brahman. Y todo aquello que el ejecutante, perfectamente absorto en la acción (**karma**), considera como una forma de **Brahman**, es también **Brahman**". (Gita 4, 24).

Como ejecutor de este gran **Yajña**, todo aquel que nace tiene tres deudas que saldar: a los Dioses (**deva-rina**), a los Sabios (**rishi-rina**) y a los Manes (**pitri-rina**); y aquel que ofrece sacrificios a los Dioses, aprende el Veda y engendra un hijo digno se libera de estas deudas.

El cordón sagrado (**yajnopavita**) que se le da a una persona en el momento de **upanayana samskara** consta de tres hilos más finos que representan las tres deudas. De esta manera, la persona recuerda constantemente sus obligaciones. Además del **yajnopavita**, está investido con el **gayatri mantra**, el **pranayama** y el **asana**, que le sirven como una ayuda inestimable para cumplir con sus obligaciones.

Mientras que el **asana**, preferiblemente el **padma-asana**, ayuda al aspirante a preservar y aumentar su vitalidad (**virya**), el **pranayama** dirige esta vitalidad a sus formas sublimes que le otorgan poderes mentales excepcionales. La meditación constante en el **gayatri mantra** da como resultado la emancipación (**moksha**), que es otro nombre de la autorrealización.

La postura del loto (**padmasana**) se puede perfeccionar sentándose con las piernas cruzadas de manera que el tobillo derecho esté colocado sobre el muslo izquierdo y el tobillo izquierdo sobre el muslo derecho. Las muñecas deben estar colocadas sobre las rodillas. La frente, el mentón y el pecho deben permanecer en línea recta.

Sentado en **padmasana**, el aspirante debe practicar pranayama; primero inhalando, luego reteniendo y finalmente exhalando. El tiempo (en segundos) dedicado a ello debe ser de 4:16:18. La duración del pranayama debe aumentarse gradualmente y lentamente, no de manera abrupta.

El **mantra gayatri** dice lo siguiente:

om bhur-bhuvah svah. tat savitur
varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo
yo nah prachodayat.

"Om. Meditamos en la luz Suprema de ese Ser Radiante, el controlador y director que mora en nosotros de todas las cosas. Que él estimule nuestro intelecto".

Vale la pena mencionar que este **samskara** único del **upanayana** se efectúa cuando el aspirante está justo en el umbral de la adolescencia y espera un cambio desconocido en su constitución física y psicológica. Antes de que lo atrape desprevenido la tormenta salvaje de las pasiones, debe subirse a una barca confiable de disciplina que lo lleve a salvo a través del océano de la vida. Y eso es exactamente lo que hace el **samskara upanayana**.

De esta manera, en lugar de ser una víctima de la carnalidad, se convierte en un ardiente seguidor del celibato. Nadie puede ser célibe sin estar dedicado a **Brahma-Jñanam**. Es por eso que usan una hermosa palabra de "**Brahmachari**" para el célibe en sánscrito. **Brahmachari** también conlleva el sentido de "permanecer en Brahman". Los primeros veinticinco años de vida son para el **Brahmacharya** (celibato), practicando el **Brahmacharya**, el aspirante se equipa bien con todo lo necesario para entrar en el hogar.

Aquí debemos notar que un verdadero hindú toma la vida familiar (**grihastha-ashrama**) no como una excusa para satisfacer sus deseos carnales, sino para cumplir con sus deberes. Siendo el amo de su mente, es capaz de engendrar hijos como quiera y también de realizar el ideal elevado del amor verdadero. La misma perfección que el **Brahmachari** buscaba en su vida personal, la busca también en la vida familiar. Está preparado para una nueva matemática en la que uno y uno forman uno, no dos. Él era uno, y ahora él y su esposa son uno. Tan pronto como resultado de esta unión se agrega un tercero, el hijo a la familia, la naturaleza triangular de la fuerza creativa alcanza su culminación. El dueño de casa llega a saber que la misma intensidad de amor que se experimenta en el sexo puede experimentarse también sin sexo. El amor desenfrenado fluye tanto entre los padres y los hijos como entre el marido y la esposa. El experimento puede repetirse teniendo en cuenta la necesidad de la sociedad, pero no añade ninguna dimensión nueva a la experiencia. El

aspirante, como hombre de perfecto autocontrol, sabe cuándo y dónde detenerse. Planea su familia sin caer en el exterminio de seres en proceso.

Tan pronto como alcanza la edad de 55 años y su primer hijo se casa, se despide de su familia y se va al bosque a vivir una vida retirada (**vanaprastha**). Esta abnegación voluntaria no sólo mantiene alejado de la familia el espíritu competitivo, que tan a menudo estropea la relación entre padres e hijos, sino que también le brinda una gran reverencia. Viviendo en el bosque solo o con su esposa, trata de ser uno con las bestias salvajes, que de otra manera inspiran tanto miedo en los corazones humanos. ¡Qué gran emoción! ¡Qué gran alegría! Incluso a los animales feroces a sus pies; los ama como a sus propios hijos. Su amor ya no se limita a la humanidad solamente, todo el Universo es su hogar -**Vasudhaiva Kutumbakam**- Se convierte en un verdadero protector y promotor del Veda, es decir, el conocimiento universal.

Luego llega la última fase de la vida. Ya han pasado setenta y cinco años. Libre de todo tipo de obligaciones, emprende la vida de renuncia (sanyasa). No tiene miedo y no se apega a nada. Satisfecho con todo lo que recibe, cocido o crudo, como limosna, se mueve libremente por todas partes en el Atman (ser) que gana desde el nacimiento y nada hasta la muerte.

¿Es impracticable este plan de vida? En absoluto. Incluye en sí la sociología, la psicología, la ecología, el humanismo, el amor a la vida, la autoeducación, la realización de Dios, y ¿qué debería dudar en acoger estas cosas de forma coordinada el hombre que está ansioso de practicarlas fragmentariamente?

Yajña prosperidad para todos

Swami Tilak

“¡Muchacho! las buenas damas de nuestra raza no conciben hijos por propio placer y comodidad.

Lo hacen para mantener en alto el estandarte de su raza y ganar laureles por el bien de sus dignas familias.

Lo que hace una sola luna, no lo hacen millones de pequeñas estrellas.

Gracias a Dios, tengo un hijo tan brillante como la luna y, además libre de farsas y cicatrices".

Su propio pueblo y los de otras tierras estiman al bendito Rey de la bendita tierra por sus sabias y audaces medidas.

Viendo cómo todo en el Reino funciona tan bien y pacíficamente, es difícil saber quién gobierna realmente a quién tan fielmente.

Ahora, el gran Rey está realizando su centésimo Ashvamedha yajña -el gran sacrificio del caballo-. Los enormes ejércitos que acompañan al caballo parecen más o menos ornamentales, porque la actitud amistosa del Rey hacia todos ya ha ganado el amor y el respeto de todos -perpetuo-.

Si vemos el yajña en su perspectiva correcta, es simplemente un medio de distribuir equitativamente la riqueza acumulada. Las capacidades difieren de un persona a otra, y no todo el mundo tiene talento para ganar riqueza; incluso los economistas de éxito tienen dificultades para administrar su propio hogar.

La mayoría de las personas que hacen todo tipo de críticas y acusaciones contra los más poderosos y adinerados, tienen sus propios sueños de volverse cada vez más prósperos y afortunados.

En absoluto hay nada malo en llevarse bien con la fortuna; sin embargo, la fortuna de uno no debe convertirse en la desgracia de otro.

Por un lado, el Rey sabio y piadoso persuade a sus súbditos para que acumulen riquezas hasta saciarse: y, por otro, les inspira a unirse a él en la caridad y el sacrificio -en silencio, sin hacer ningún ruido ni comentario-. ¡Increíble! En el yajña regala alegremente hasta el último centavo de sus arcas, empieza a parecer prácticamente a un jefe de todos los mendigos e indigentes.

No pretende ayudar o servir a los demás, Aunque todas sus acciones invariablemente promueven la causa de los desamparados y los que sufren, la caridad no es caridad, si da lugar a la vanidad y al orgullo. Sólo tiene algún valor cuando sirve como medio eficaz y eficiente para someter al ego y las fuerzas afines.

El hombre no debe pensar demasiado en sí mismo, sin olvidar su propia limitación. Se equivoca cuando piensa que puede crear algo por sí mismo sin la ayuda de Dios y la cooperación de la Madre Naturaleza. La germinación de los granos y la producción del algodón, son ejemplo de ello en cualquier caso, no es el resultado de sus únicos esfuerzos; tampoco la presencia de piedras preciosas y los metales raros en las entrañas de la tierra son indicios de sus extraños poderes.

Una vez que pongamos todos nuestros logros en el fuego
del yajña que todo lo consume y los veamos claramente, sin atribuir ningún valor
a su apariencia externa,
es obvio no quedará lugar para considerarlos como nuestros
o tuyos, en ningún sentido.
"Yo y Mío" y "Tu y Tuyo" no son más que diferentes facetas
de un único Atman.
El ejecutante y la ejecución, la oblación y el hacedor de la oblación,
el fuego sacrificial y el objeto del sacrificio,
- todos son inequívocamente uno en Parabrahman o Para Batman.

Dharma

Swami Tilak

"El Cielo es un lugar donde el hombre cosecha sus buenas acciones;
pero una vez agotado el fruto de su acción, ha de regresar para enfrentarse
a la incesante rueda de la acción sin fin.

Así que es mejor que no corra detrás de sus ilusorias
e imaginarias comodidades;

Debe dirigir todos sus mejores esfuerzos hacia
mukti, moksha, o la emancipación".

"¡Amor mío!" le dice el Rey pensativo a la encantadora Reina
con una voz suave y delicada,

"¿No acabas de oír las sencillas
pero sensatas palabras del inocente niño?"

Con la vista puesta en encontrar un lugar de honor en swarga nunca
he hecho nada en mi vida,
la liberación perfecta a través de la acción sin deseo
siempre ha sido mi objetivo, mi fiel esposa, espero que lo sepas".

"Vida y actividad son gemelos benditos,
la una sin la otra no puede realmente tener éxito,
pero cuando esa actividad se cruza con nuestra intención,
entonces, y sólo entonces, nace lo que técnicamente
se llama nuestra acción".

"Cuando no se tiene otra motivación que de seguir
la voluntad del Todopoderoso,
que encuentra su perfecta expresión a través
de las eternas leyes de la naturaleza.
Conocer y cumplir las leyes fundamentales
que rigen toda la existencia,
es ejecutar con precisión el dharma en su verdadera forma y esencia reales"

"¡Cariño mío! las leyes que rigen el Universo regulan también al individuo.
El macrocosmos y el microcosmos son esencialmente uno, no dos.
Si uno es un océano, el otro es una gota -en apariencia-.
Aunque difieren en dimensiones y denominaciones, no en sustancia".

"No soy, Mi señor, capaz ni tengo la intención de unirme a vos;
sin embargo, confieso que sus explicaciones han avivado de nuevo algunas de mis dudas.
Puesto que sois mi padre por vuestros cariñosos cuidados y mi preceptor por vuestra infalible guía, me refugio en vuestra inteligencia diáfana".

"Si el mundo no es otra cosa, en una palabra, que una red de dharma, y nada puede ir en contra del plan Dios que es otro nombre de dharma;
entonces, ¿por qué hablamos de a-dharma?
Y, aparte de eso, ¿por qué distinguimos svadharma de paradharma?".

"¡Amada!" ¿Por qué ese tono de disculpa? Eres mi verdadera compañera, así que escúchame con toda paciencia.
La esposa no es la esclava de su marido; ni es inferior a él en ningún sentido.
Sólo los estúpidos y los necios la consideran como una puerta al infierno o al purgatorio;
los sabios siempre la han considerado como un alivio para los sufrimientos del hombre, sean estos duraderos o momentáneos. .

"Sin embargo, la figura lujuriosa de la mujer en la mente inquieta del hombre es "la mujer" que sí conduce al hombre a su destrucción y profanación.
Por lo demás, todos los devas o dioses viven, donde se disfruta la fuente de la belleza y la pureza, de un honor y una reputación intachables.
Para su marido, una esposa fiel es compañera de juegos, amiga, madre, consejera y preceptora en una sola persona;
Dime, amor mío, ¿qué *yajña* o *dharma* podría realizarse sin la madre del hijo del celebrante?".

"Como eres la mitad de mí y una compañera de confianza en mi largo viaje por la vida, tienes todo el derecho de saber de que se compone, la sinfonía del dharma. La naturaleza trabaja en varios niveles, dando a todos y a cada uno el impulso necesario y, tiene su propio principio de funcionamiento, en todos y cada uno de los estratos".

Tolerancia, perdón, autocontrol, no robar, pureza y control de los sentidos naturales con la inteligencia, el conocimiento, la veracidad y la ausencia de la ira son diez características principales del dharma en general; en mi opinión actuar contra estos principios fundamentales, componentes indiscutibles de la rectitud y de la virtud, es adharmia o maldad, es abominable, aquí o en cualquier otro lugar".

"Descubrir y seguir fielmente el principio de funcionamiento de la propia naturaleza superior, y no ceder bajo ninguna circunstancia a las tentaciones de la naturaleza más baja, es en verdad el propio dharma sva-dharma; y como tal es diferente del para-dharma, es decir, el dharma de los demás".

"Los considero erráticos y pecadores, a que ignoran con deshonra, su propio dharma, necios que apenas desprecian el dharma de los demás; los llamaré pérfidos y traidores que venden su dharma por obtener ganancias materiales; o se entregan al adharmia, o al mal, para escapar de penurias transitorias y dolores momentáneos".

"Después de haber realizado, querida, tantos ashvamedha,
me he dado cuenta de que no es el pobre caballo sino la mente
la que debe sacrificarse en el yajña.
Cuando el poderoso caballo de la mente se mueve libremente en cualquier dirección
sin apegarse a nada, ni bueno ni malo,
su ilustre amo se convierte en el amo sin rival
de este mundo y del cielo, se dice".

"Pero el cielo no es más que una proyección del mundo y de la vida mundana
en la mente humana,
que siempre se complace en inclinarse al deseo y
¡oh! es ciega a la Verdad.
El deseo nunca puede ser extinguido por los objetos del deseo;
¿cómo puede la pobre mantequilla apagar la llama del fuego feroz?"

"Así que, mi amor, permíteme una vez más decirte lo que pienso,
he tenido el Reino sólo con el objeto de ser uno con toda la humanidad.
Y he realizado todos los ashvamedha únicamente para ver,
si podría mantenerme firme y rechazar ser tentado por el Cielo y su alegría".

"Le ruego que me disculpe, mi señor, por mi comentario inicial
que hice sin intención;
nunca he dudado del desapego, tan ejemplar
como profusamente grabado en su carácter.
Desde que me casé contigo, te he observado atentamente:
incluso puedo sospechar de los grandes dioses pero no de ti".

"Tal vez se deba a que eres mi fiel esposa,
totalmente dedicada a mi:
y cuando estamos enamorados de alguien, no queremos
ver sus locuras y debilidades".
"Lejos está de mí, mi señor, ser parcial con tu personalidad
o la de cualquier otro.
Pero llamar a un loto loto sin criterio no es parcialidad".

"Permíteme que te cuente ahora cómo se ha ido forjando
mi confianza en ti y en tus virtudes.
Al principio no me resultó fácil dar por sentadas tus palabras.
La historia de mis dudas y sospechas me lleva hasta
la época en la que todo comenzó.
De niña, visité con mis abuelos el ashrama
de un gran Muni, famoso por su belleza natural y su carisma espiritual".

En la elevada orilla del arroyo que serpenteaba majestuosamente.
La imponente ermita con su serenidad extremadamente seductora.
estaba situada allí.
¡Dominaba la vasta extensión del rico y verde valle
con hierbas floridas y arbustos frutales hermosamente esparcidos!

"El agua cristalina del arroyo era fresca y agradable.
Incluso los cuerpos celestes bajaban silenciosamente
por la noche a darse un chapuzón en ella, por supuesto sin salpicar.
Además, se podían ver todo el tiempo los altos y robustos pinos
descendiendo de la ladera de la montaña,
para deleitarse con la vibrante música del agua siempre fluyendo
y dejar que el tiempo se detuviera".

"Partiendo de todos los puntos cardinales, había
cuatro senderos principales;
estaban bellamente cubiertos con las coloridas vides de hojas
entrelazadas de múltiples maneras.
Todos los senderos convergían en el centro del ashrama,
en ese lugar se levantaba una cabaña de paja que servía de refugio al ermitaño
y también a los visitantes -en algunos casos-".

"¡Mi Señor! el segundo día de nuestra llegada,
desde la cima de la montaña, los brillantes rayos de luz matutina
descendían.
El santo ya había tomado asiento en su elevado trono cubierto
con hierba sagrada kusha;
mis abuelos se sentaron delante de él en una hierba lisa y cubierta de rocío".

"Sentada tranquilamente en el regazo de mi abuela,
contemplé con atención y curiosidad el rostro radiante del sabio,
y pensé que no era el Sol sino el sabio
el que iluminaba el lugar.
Su cabeza leonina sugería su ascendencia real,
y su brillante frente coronada de largos cabellos plateados,
su linaje brahmánico".

"Tan atractivo era el encanto de su elegante
y modesta personalidad.
No pude resistir la alegría de estar cerca de él.
Me levanté de repente para sentarme en su santo regazo
y alejarme de la abuela;
Mis largos y rizados cabellos, que ondeaba con la suave brisa,
empezaron a sentir sus dedos acariciándome".

"Mi señor, la mente no está bajo el control de nadie.
Como las olas del océano, a menudo nuestra mente se mueve sin rumbo;
Comparada con la de un hombre, la mente de mujer
es más inestable.
Y buscar estabilidad en la mente de un niño es como
creer en una fábula".

"Apenas había pasado unos momentos en el regazo
del vidente,
cuando mis ojos ávidos comenzaron a seguir a un joven ciervo.
Pastaba tranquilamente no muy lejos de donde nos encontrábamos,
¡Increíble! No le importaron los ruidosos movimientos
del gorrión"

"Sentí una alegría inexpressable, cuando lo vi venir
hacia mi confiadamente,
pero en cuanto intenté tocarlo, huyó galopando velozmente.
Me sentí terriblemente decepcionada y abatida,
el *muni* me dio unas ciruelas y me dio instrucciones cariñosas"

"Muéstrale una fruta y vendrá corriendo hacia ti al instante.
¿Hay alguien en este mundo tan estúpido o astuto como para
no dejarse tentar por la fruta?
"¡Al menos usted, su Santidad!" dijo mi abuelo.
¡Que el tiempo lo demuestre! ¡Pero aún no puedo hacer tal afirmación,
hermano mío!"

"Mientras el ego prevalezca, no se puede estar
libre del deseo,
y quien dice estar libre del ego, debe ser más egoísta
que nadie.
Quien duerme, no dice que está durmiendo;
y el que dice que está durmiendo, ciertamente, no está durmiendo,
amigo mío".

"No presté mucha atención a sus conversaciones elevadas,
empecé a tentar al ciervo mostrándole las ricas ciruelas redondas y jugosas
que aún estaban unidas a sus tallos.
Se acercó, mordió el anzuelo y se alejó.
Yo ya no podía quedarme donde estaba".

"Como los sentidos corren tras los objetos de los sentidos,
también yo empecé a correr tras el animal imitando sus movimientos;
esto hizo que el gorrión se pusiera terriblemente celoso de mí.
Desde lo alto del ciervo, la pequeña criatura
comenzó a gritarme enfadada".

"Lo que la gente suele llamar amor, mi amor,
prácticamente no es amor,
es en cambio, simplemente un deseo de poseer a la persona deseada,
que a menudo llamamos "mi amor":
tan pronto como vemos que alguien se interpone en nuestro camino,
los celos, el odio y la ira se apoderan de nosotros".

"El amor no tiene nada que ver con los celos ni con el odio.
Son enfermedades y el que las padece debe ser
tratado con cuidado.
No estoy segura de si se trata de agarrar a la bestia o de burlarse del pájaro,
empecé a correr más rápido de lo que mis piernas podían soportar".

"Cuando me cansé tanto que no podía moverme ni detenerme.
Empecé a girar como un trompo.
Sentía como si el Universo entero se moviera a mi alrededor,
con todas sus montañas, árboles y ríos".

"Chakravarti", dijo el viejo sabio en ese momento.
En qué sentido, está más allá de mi imaginación,
pero con entusiasmo -una y otra vez comencé a gritar-:
"¡Soy Chakravarti -el que mueve el Mundo-!.
¡Alrededor de mí se mueve la gran Rueda del Mundo!"

"¡Qué divertida, es la infancia soñadora, cariño!
Todos los niños deambulan por el desierto de
los bosques de fantasía;
pero los sueños infantiles que persiguen a un hombre adulto
son aún más divertidos.
Aunque no tiene control sobre nada, intenta manipular
las cosas tanto como puede".

"¡Señor! ¡Qué considerado eres con tu comentario!
La reflexión del *Muni* no fue muy distinta de la tuya.
"¡Escucha a la ingenua niña, hermano mío" les dijo
a mis abuelos!,
¿no dan rienda suelta a sus variadas emociones todos
los Reyes y Emperadores ambiciosos, como ella?

"Todos los que alguna vez han deseado decidir el destino de la Tierra,
ya yacen en algún lugar muy profundo en la tierra.
El ser humano no debe estar tan orgulloso de su pequeña existencia.
Es siervo de todos pero amo de ninguno - en absoluto-".

"¡Desde aquel día, Señor de mi Ser!
Hacia todos los reyes y emperadores desarrollé
una apatía cada vez mayor;
así que cuando supe que me iba a casar contigo,
lo tomé como algo que hubiera querido evitar".

"¡Qué extraño, amor mío! nuestra vida de casados,
ha sido muy larga, pero nunca ha dado señales de discordia!
Siempre parece estar de acuerdo conmigo y con mis planes.
¡Qué agonía debe de sentir una mujer, si es la esposa
de un hombre que no le gusta!
¡Y es una falta de respeto hacia la mujer si no tiene
en cuenta sus gustos y preferencias!"

""No me disgustaste, ni me ignoraste.
Toda esta autocrítica, mi señor, es innecesaria.
No tardé mucho en darme cuenta de mi error.
Realmente, no eres un Rey o Emperador ordinario".

"Juro que no te sientas en el trono por tu propio bien
sino por el bien del trono,
ese asiento soberano sin ti sería casi aburrido,
mudo y falso.
De hecho tú no actúas sólo el *dharma* actúa a través de ti,
la acción en la inacción y la inacción en la acción han alcanzado
su culminación evidentemente en ti".

"Sólo para concederme amablemente la gracia de ser madre,
te dignaste desempeñar el papel de padre.
De lo contrario habría sido una maldición para toda la humanidad,
y habría sido un fenómeno funesto con motivo de cualquier
festividad religiosa o social".

"Francamente, aún no sé quién eres.
Puede que seas algún dios o ángel, o que sólo te conozca
el enemigo del Diablo.
Sin embargo, te veo actuando simultáneamente como hacedor
y no hacedor,
disfrutador y no disfrutador, gobernante y no gobernante".

"Lo que sucedió al final del vigésimo *yajña* sigue siendo muy real para mis ojos,
un pobre *Brahmana*, que quería construir un templo vino y pidió un pedazo de tierra que pertenecía a un *paria* en particular.
Le prometió un precio exorbitante e incluso fuiste a rogarle al *paria* por la tierra que era de poco valor.
Pero el pobre *paria* se negó a venderla diciendo: "Este es el orgullo de mis antepasados, no se debe vender a ningún precio".

"¡Me inclino con toda la reverencia ante todas esas personalidades modestas pero orgullosas, amiga mía!
Son sin duda una bendición para mí y para mi bendita tierra.
¿No recuerdas con qué humildad aquella alma me ofreció gratuitamente su tierra invendible,
cuando me presenté en su umbral con un cuenco de mendigo en la mano?"

"¿Podré olvidar alguna vez, mi señor, a ese hombre memorable y sus inolvidables palabras?"
"¡Sonríe, buen hombre! Aquí está tu tierra", dijo con el alma profundamente conmovida.
Valiosa sin duda es la tierra heredada; pero más valiosa aún es la tradición familiar,
nadie ha dejado nunca este hogar con sus necesidades y deseos insatisfechos, añadió con su acento característico".

"Grande es el *paria*, pero mucho más grande es Su Majestad,
que suplicó a un *paria* teniendo en cuenta la necesidad de un *Brahmana*;
nuestro mundo siempre mostrará disparidad desde la altura del Himalaya hasta la profundidad oceánica,
pero mientras el agua sagrada siga fluyendo y llenando los abismos -la disparidad- no se verá como la ira de la naturaleza"

"La consulta social, en el trigésimo *yajña* evidentemente recibió un golpe fatal, cuando le ofreciste abiertamente toda la ofrenda a un hombre hambriento de origen humilde; esto indignó terriblemente a los sumos sacerdotes y a sus colaboradores. Condenaron tu acto como un sacrilegio y una flagrante violación de nuestra tradición que habían conservado con tanto esmero."

"Con la serenidad que te caracteriza, respondiste rápidamente: Si alimentar a un hambriento es pecado, prefiero sufrir en el infierno antes que alegrarme en el cielo'. Desde el *yajña-kunda*, justo entonces, el *yajña-narayana* irrumpió y en el tono de Su voz solemnemente pronunció".

"¡Oh hombres y mujeres! escuchadme atentamente, ninguna forma de fuego es tan sagrada como la que arde en el interior del hombre, oculta a los ojos de todos, incluso ofrecerle un mendrugo de pan duro y seco es más fructífero que verter toneladas de ghee en la roja llama del fuego sacramental".

"Quien se llena el estómago solo y sin preocuparse por los demás, es un gran pecador y aquí y después sufre mucho. El fuego gástrico no apagado, créeme, incendia toda la existencia".

"Entonces, todos los *yajnikas* que se habían opuesto a ti con uñas y dientes, derramaron bendiciones sobre ti de gran valor, ¡Oh Rey! Tu camino ario es inalterable, la humanidad no se desviará de él -¡ni ahora ni nunca!- ¡Que tu nombre brille por siempre jamás!"

"Estoy muy orgulloso de nuestros *pundits* y sacerdotes
que no se dejan presionar
aceptan un cambio cuando están convencidos de
su carácter duradero;
el Hombre Cósmico - Hombre Social - camina firme,
con un pie adelante y el otro atrás.
La firmeza en el cambio y el cambio en la firmeza
es un signo que la vida lleva en su corona".

"¿Quién sino tú, mi señor, puede tomarse ambas cosas con la misma ligereza?
¿Quién sino tú, mi señor, puede tomarse a broma los comentarios cáusticos
en una discusión y las punzantes flechas en una lucha?
Qué espantosa y espeluznante fue toda la escena,
cuando nuestro único hijo fue atrapado con engaño y asesinado
sin piedad por nuestro enemigo - ¡tan brutalmente malvado!-".

"Perseguiste al enemigo y lo desafiaste a un combate,
así que el escenario para el duelo estaba listo.
Cuando tú y tu despiadado rival comenzasteis a luchar
con las mortíferas armas,
incluso los dioses del cielo se quedaron sin aliento
para contemplar tus intrépidas acciones".

Ganaste; decisivamente, tu adversario perdió el duelo,
Tanto mortales como inmortales te instaron por igual a acabar
con ese hombre tan bruto y cruel.
Pero, llevando toda tu dignidad en tu benévolo rostro
respondiste rápidamente con gracia admirable:

"Nunca he practicado asesinatos, matanzas y masacres
en toda mi vida,
soy Aria, un renombrado guerrero y pertenezco
a un conocido clan *kshatriya*.
Prefiero cortarme un brazo antes que levantarlo contra
cualquier mujer.
Los mancos, los heridos y los que ruegan por su vida
siempre estarán bajo la protección de mi espada"

"Pero es grosero y bruto y en cualquier momento, puede convertirse en una amenaza para tu existencia", insistió con vehemencia.

"¡Mis compatriotas! una sociedad sobrevive más por sus ideales que por sus esfuerzos por sobrevivir. El hombre vendrá y el hombre se irá pero los ideales mantendrán viva a la sociedad".

"¡Cuida tus ideales, Oh Hombre! y Dios cuidara de ti y de tu estirpe, la humanidad desprovista de ideales es peor que la existencia canina. Sobre las tumbas de los ideales muertos sólo crecen las malas hierbas de la inquietud y la inmortalidad, Todos sufren y todos sienten por igual los aguijonazos de la inmodestia y la infidelidad".

"¡Antes de que terminaras de pronunciar tus inmortales palabras, mi señor! ya había revivido nuestro amado hijo; y se había convertido él mismo, el vil enemigo, en el Señor del *Dharma*. Entonces, el Señor del *Dharma*, poniendo su mano sobre tu cabeza, dijo dichoso: "¡Oye, Hijo mío bendito! Has mantenido alto mi estandarte; por siempre pondré tu nombre en la cabeza de todos los virtuosos."

"¡Querida! tú misma sabes que el camino de la virtud es siempre muy difícil de transitar, el *Dharma* es siempre una fuerza viva y creciente, y seguramente no algo pasado o muerto. Difiere de persona a persona y de raza a raza; también difiere de momento a momento y de lugar a lugar".

"El verdadero *dharma* a veces existe en el *dharma* convencional, pero a veces parece opuesto al *dharma* comúnmente aceptado; a veces funciona tanto a través del *dharma* y del *adharma*, y a veces está realmente más allá del alcance tanto del *dharma* como del *adharma*".

"Decir exactamente lo que es verdad, por ejemplo, es veracidad, y, la veracidad como tal normalmente se acepta como rectitud; pero desorientar al carnicero que persigue a una vaca, no es lo mismo, no es pecado ni va contra la norma del dharma, lo juro honestamente."

"Una vez alguien me preguntó, ¿Este mundo existe? ¿O no existe? ¿Tiene un deber? ¿O no lo tiene?"

Respondí, pero sólo después de pensarlo seriamente:

"En un sentido este mundo existe; en otro, no".

"Para conseguir que la propia mente se desprenda o se desapegue, uno tendrá que mezclar el sentido del deber con el de todos los deberes desatendidos". Cuidar de la propia familia, mi amor, es el *dharma* mas íntimo; y ser negligente con ese *dharma* es ciertamente un *adharma* inextinguible; pero alcanzar moksha, o liberación, en el contexto dado, no es ni *dharma* ni *adharma*, sin embargo es más que cualquier tipo de *dharma* conocido y no tiene el más mínimo matiz de *adharma*".

"El templo de la familia unida, mi amor, con todo su esplendor y majestuosidad.

Se apoya firmemente en los cimientos de la armonía y la unidad ejemplares.

Respeto mutuo y la confianza recíproca, con un espíritu infinito de amor y sacrificio, son los pilares que sostiene esta valiosa estructura de incalculable valor".

"Incluso antes de su boda, el esposo y la esposa, como hombre y mujer, habían sido tan perfecto por separado como podría ser cualquier hombre o mujer realizado. Cuando la Perfección se encuentra con la Perfección. Nada ocurre realmente si no es la Perfección."

"El marido y la mujer son como la leche y el azúcar,
cuando se juntan sólo se añade algo de sabor agradable
y nada de volumen.

En ausencia de hijo, la familia -triángulo carece en
el tercer lado- esencialmente necesario.

Con la llegada de un hijo, se añade una nueva
dimensión al amor".

Universidad hindú de América y televisión-radiocentro hindú

Swami Tilak

En América del Norte, Central y del Sur, casi no hay lugar donde no haya hindúes. Pero en Estados Unidos, Canadá, Trinidad, Guyana, Jamaica y Panamá, su número es bastante grande. Pero últimamente han empezado a sentir un vacío cultural y religioso. La educación de sus hijos se ha convertido en un problema serio. El sistema existente en estas partes no sirve a su propósito. La atmósfera creada por la televisión y la radio no es en absoluto propicia para su crecimiento cultural y espiritual.

Por lo tanto, es imperativo que tengan su propia universidad con un número adecuado de colegios y escuelas afiliadas. También necesitan un poderoso Centro de Radio y Televisión que siga transmitiendo programas de valor cultural, religioso y espiritual educativo, basados en el concepto hindú de la vida, en varios idiomas indios, las 24 horas del día.

Universidad

El nombre de la universidad propuesta podría ser Universidad Hindú de América. Esta universidad puede adaptarse al modo moderno de educación e impartir el conocimiento científico actual. Pero debe concentrar principalmente sus esfuerzos en las necesidades culturales, sociales, espirituales y religiosas de nuestro pueblo.

Además, la Universidad no debe ser simplemente una universidad más, sino que debe hacer un esfuerzo vigoroso para restablecer los medios védicos de adquirir conocimiento. En los tiempos antiguos, parece que nuestros Rishis conocían un método muy diferente de adquirir conocimiento, desvelando los secretos de la Naturaleza y conociendo su propio Ser. Incluso los científicos e historiadores se sorprenden al ver que los RISHIS hindúes en el pasado desconocido podían dar la descripción casi exacta del átomo, las estrellas, el cuerpo humano, etc. Por lo tanto, no es contra la razón sospechar que tenían acceso directo a las cosas; no necesitaban tantos instrumentos de precisión para penetrar las diferentes capas de la materia. Evidentemente, utilizaban su mente como un medio eficaz para ese propósito. ¿Por qué la mente que inventa tantos dispositivos para amplificar la visión no puede penetrar directamente en la materia y descubrir la verdad, el objeto de las ciencias naturales?

Albert Einstein tiene toda la razón cuando dice que el hombre sabrá cada vez más sobre las cosas pero nunca podrá conocerlas por completo. Éste es el problema de

todos los procesos basados en la observación. Sólo mediante la observación nunca podremos llegar al núcleo de una cosa. La "forma", burda o sutil, limita nuestra visión. La observación por sí sola no tiene poder para eliminar esa obstrucción. Tendremos que empezar desde el centro mismo.

Durante todos estos años, el enfoque del hombre ha sido centrífugo: ahora debería ser centrípeto. Partiendo de la circunferencia no es necesario llegar esencialmente al centro; uno seguramente pasará por la circunferencia. Personalmente creo que este último era el enfoque de nuestros Rishis. ¿No dicen: Al saber, todo lo demás se sabe? La universidad propuesta debería tratar de revivir y desarrollar ese proceso.

Debemos estar orgullosos de que nuestro pueblo haya obtenido Premios Nobel. Pero no debemos olvidar que todos los esfuerzos de nuestros eminentes científicos están añadiendo gloria a los métodos occidentales. En los tiempos modernos, nuestra contribución al campo científico es muy pequeña. Como pueblo, ¿dónde está nuestra originalidad? ¿Dónde están Jagadish Chandra Bose y P. K. Ray, quienes recibieron su inspiración directa de los Vedas y los Upanishads y sorprendieron al mundo no sólo por sus logros históricos sino también por la originalidad de su pensamiento?

Al guiar a nuestros jóvenes en esa dirección, la Universidad no sólo traería gloria a nuestro pueblo y a nuestra cultura, sino que también prestaría un gran servicio a la humanidad en general. Se lograría la libertad de la materia; se confirmaría el poder de la mente sobre la materia.

La Universidad atraerá e inspirará positivamente a miles de no hindúes en todo el continente americano. Simplemente están buscando luz de nuestro dinamismo espiritual.

Teniendo en cuenta su situación y su clima, Houston parece un lugar ideal para ubicar la Universidad. El centro de radio y televisión puede instalarse allí mismo o en algún lugar de Florida. De alguna manera nuestro programa debe llegar a toda América del Sur, Central y del Norte.

Estos proyectos deben emprenderse lo antes posible. Quién sabe lo que puede ocurrir mañana. El tiempo y la marea no esperan a nadie.

Comentario del editor sobre el artículo anterior¹⁰:

Este breve artículo muestra el agudo ingenio organizativo de Pujya Swami Tilakji Maharaj y sus penetrantes opiniones sobre la educación. La importancia de este artículo se puede medir por el hecho de que "Vishva Hindu Parishad ha adoptado esta propuesta de "Universidad hindú de América" y un *Centro de televisión y radio hindú" como su futuro programa en la 10ª Conferencia hindú, celebrada en Nueva York en julio de 1984.

El problema de la educación que se plantea en este artículo no es sólo un problema de los hindúes, sino de los estadounidenses en su conjunto. Los veteranos pedagogos estadounidenses tienen un gran interés en encontrar una solución para preparar a los jóvenes estadounidenses para vivir juntos o cómo infundir desarrollo moral en el carácter y cómo alinearse con los valores.

Esto es esencial para llevar una vida de relaciones familiares y democracia social de una manera completamente válida, liberal y confiable. Estos problemas aún no se han resuelto en el sistema de educación estadounidense.

El artículo trata magníficamente estos grandes problemas. La propuesta de Swamiji de "adoptar el modo moderno de educación e impartir los conocimientos científicos actuales" El conocimiento lo lleva a un acuerdo compacto con la definición de la educación estadounidense que sostiene que la educación no es la preparación para la vida sino un aprendizaje en el proceso de vivir y predica vivir ricamente y con sensatez en cualquier momento presente.

Sin duda, esta noción de la educación ofrece una alternativa sólida para la sociedad estadounidense basada en los negocios, la tecnocracia y la especialización. Pero el énfasis excesivo en el presente en todos los aspectos de la vida, como el social, el político y el económico, da lugar a contradicciones insolubles entre la aspiración y el método o entre los fines y los medios de la educación al reducir las percepciones estéticas y espirituales que pueden convertir el pasado y el presente en fuente de profunda satisfacción mental. Así, el aprendizaje sigue existiendo, pero la vida que se acaba puede revitalizarse con la fundación de una Universidad Hindú de América, un requisito inevitable en el contexto de las necesidades apremiantes de la propia sociedad estadounidense.

La segunda gran cuestión que plantea este breve artículo es la de considerar las relaciones entre ciencia y filosofía. Swamiji no oculta su intención de establecer una supremacía clara de la mente sobre la materia y de liberarse de ella. Expresa una profunda confianza en la capacidad de penetración de la mente en la materia y en su poder para descubrir la verdad, el objeto de la ciencia natural. Lo que es verdad y

¹⁰ ¹⁰ Swami Kal Prakash

realidad en lo más profundo de la materia, está fuera de la capacidad y del límite de la observación científica. Desde Kant hasta Einstein y Carnap, todos aceptan esta misma verdad. Pero la capacidad de penetración de la mente aún está por probar y tiene una inmensa perspectiva. Tenemos una larga serie de pensadores como Heráclito, Demócrito, Sócrates, Platón, Descartes, Leibniz, Locke, Bacon, Newton, Kant. Bertrand Russell en Occidente. Pero preguntar si trabajaban para la filosofía o para la ciencia sería una estupidez. Desde el punto de vista teórico, la filosofía y la ciencia no son fundamentalmente diferentes entre sí. Tal distinción no tiene ni justificación histórica ni base lógica. ¿Cómo pueden diferir si el objetivo es el de encontrar una aprehensión teórica de la realidad y el descubrimiento de la verdad? Así, Pujya Sri Gurudev proporciona aquí una lógica que sustenta la validez de los medios védicos de conocimiento basados en la intuición y la discriminación racional de los hechos y secretos de la naturaleza respaldados por el conocimiento del Ser, el conocimiento del conocimiento. Seguramente puede parecerle a un erudito científico estadounidense como 'poesía', pero jugando este simple juego de la misma manera, podemos designar sus hallazgos y observaciones científicas biomórficas incompletas como un "mito arrogante". Lo que quiero decir es que confiando únicamente en los medios védicos de conocimiento, uno puede presentar sus hallazgos con, bastante más precisión que con las ciencias naturales, para una verificación rigurosa y objetiva.

La teoría del conocimiento que es la base del modelo educativo estadounidense es estrictamente contextualista e implícitamente pragmática. Cree en la autenticidad de la ciencia o en los únicos métodos apropiados de adquisición y, por lo tanto, se basa en las investigaciones psicológicas para su validación. Hoy en día, los datos, teorías y pruebas psicológicas se utilizan ampliamente en Estados Unidos para lograr una rápida mejora en la educación. Esta práctica se ha vuelto común en la mayoría de las instituciones educativas estadounidenses. Este proceso de prueba de la psicología de la naturaleza y la clasificación de los individuos reduce los rasgos humanos al nivel de números y símbolos, lo que, a su vez, da como resultado una mecanización del conocimiento y una deshumanización de la educación. Así, vemos un círculo vicioso en la educación estadounidense que comienza con una ruidosa investigación para el desarrollo del carácter moral y la infusión de valores humanos, se desarrolla a través de los anales del contextualismo pragmático y desemboca en los desconcertados gritos de mecanización y deshumanización.

Pujya Swami Tilak tenía una sólida comprensión del problema del sistema educativo estadounidense. Por lo tanto, condenó el enfoque centrífugo y defendió firmemente el enfoque centrípeto hacia la educación que puede dar al hombre vida y aprendizaje en el proceso de la vida. Lin Yu Tang, el famoso autor chino, escribió en un lugar que "la verdadera perspectiva sobre la vida humana es la perspectiva de los valores, no de los hechos". Esta es la razón por la que sobrevaloramos a Buddha o Platón en

comparación con un multimillonario de Estados Unidos, Pujya Gurudev, ha utilizado muy sabiamente esta palabra centrípeta, que significa "que procede de la base hacia el ápice". Es una exposición de su enfoque realista. Esta afirmación implica un proceso evolutivo de desarrollo de valores en un hombre que recibe educación, que no conoce parada a menos que alcance su fin más alto, la etapa de la autorrealización, la morada final de todos los valores. 'En un proceso evolutivo de este tipo, la educación hace brotar en un joven esos delicados sentimientos que son esenciales para demostrar que es digno de un hombre en el sentido más completo como un buen hermano, un buen padre, un buen hijo, un buen amigo y un buen esposo. Conocerse a uno mismo significa conocer todas las perspectivas intelectuales, morales y estéticas de la vida, saber quiénes somos y quiénes debemos ser. En resumen, el objetivo de la educación debe ser formar un hombre equipado con las mejores tendencias, con los mayores estímulos y hermosos sueños que puedan obtener su plena expresión en las actividades creativas de su vida.

Con un plan de educación como éste, sin duda, la Universidad Hindú de América "atraerá e inspirará positivamente a miles de no hindúes en todo el continente americano". Este cálculo de Swamiji está respaldado por otros factores. En primer lugar, porque la moralidad y la verdad tienen un carácter universal, libre de tiempo y espacio. Por lo tanto, la moralidad y la verdad del estilo de vida hindú pueden predicarse con confianza y no crearán reservas en el pensamiento y la actitud de las masas en Estados Unidos. En segundo lugar, el tipo de educación propuesto es plenamente capaz de romper el enigma actual del sistema educativo estadounidense y, después de un desempeño exitoso, puede surgir como una alternativa a la educación estadounidense. En tercer lugar, la educación es el único medio eficaz en Estados Unidos para la transformación de la sociedad, y existe la probabilidad de que los hindúes estadounidenses emerjan victoriosos en la batalla de la educación. Al mismo tiempo, el enfoque centrípeto de la Universidad Hindú asestará un duro golpe a las tendencias deterministas, que están creciendo rápidamente en Estados Unidos y son perjudiciales para el libre albedrío de una democracia. ciudadano de ese país. Por lo tanto, el apoyo también puede venir de este lado.

Por último, este pequeño artículo me parece el documento histórico de un movimiento perfecto del hinduismo en el extranjero. Todo movimiento tiene tres componentes: propaganda, organización y acción. La propuesta de una estación de radio y televisión hindú satisface la necesidad de propaganda mientras se construye una universidad de este tipo, seguramente creará un vínculo estrecho entre sus miembros y les brindará un sentido de unidad que puede adquirir un nuevo sentido en la sociedad estadounidense. Aquí radica la organización. La acción es inminente en la propaganda y la organización y el hecho de que se tome un tiempo para la organización, trasciende a ambos. Por lo tanto, "quién sabe lo que puede ocurrir

mañana". Pero, ¿entenderán los hindúes del continente americano el significado de su impaciente advertencia de que "el tiempo y la marea no esperan a nadie"?

Autorrealización

Swami Tilak

El Universo, que evidentemente está activo en varios niveles, es una manifestación de la Verdad Eterna que abarca también la individualidad. En realidad, las individualidades son simplemente los destellos momentáneos de la Verdad Suprema a través del Tiempo y el Espacio. Para comprenderlo, tomemos el ejemplo de la electricidad. Aunque se manifiesta a través de un ventilador eléctrico como electroimán, a través de un calentador como calor, a través de un refrigerador como frío y a través de una bombilla eléctrica como luz, sin embargo, su unidad permanece inalterada.

En efecto, tenemos dos cosas muy diferentes: una, el campo de actividad y la segunda, el dueño de la actividad. Entre los ejemplos mencionados, el ventilador, el calentador, el refrigerador y la bombilla son los campos de actividad, pero la electricidad misma es la dueña de los campos. En sánscrito, los términos "campo" y "dueño del campo" corresponden respectivamente a "Kshetra" y "Kshetrajña". Kshetrajña, o el dueño del campo, nunca cambia, pero el campo, según su naturaleza, extrae la fuerza necesaria de su dueño. El dueño no actúa, mientras que el campo no tiene poder para actuar sin la ayuda de su dueño. La electricidad es una, pero sus efectos son muchos. La función de la electricidad varía de un campo a otro: se adapta a la naturaleza del campo por el que pasa. Por eso tenemos electroimán, calor, frío y luz, tantas manifestaciones de la misma electricidad

De la misma manera, el Ser es uno solo, pero cuando pasa por el nivel de los sentidos, parece tomar la forma de los sentidos. La mente, el intelecto y el ego también son reflejos del mismo Ser. Un Ser desempeña papeles diferentes en diferentes niveles. Ninguno de estos campos puede mantener su actividad sin la presencia del Ser. Sin duda, los campos tienen sus propios problemas. Los defectos del campo afectan negativamente a su función.

Sin embargo, es muy lamentable que el ser humano sea propenso a cometer la locura de identificar su propio yo con los diversos campos por los que pasa. A veces, siente como si el ego fuera su verdadero yo. Y, a veces, toma su mente, intelecto o sentidos por su verdadera existencia. Esta identificación errónea del Ser, con el no-Ser, resulta en inquietud interior. ¿Quién puede encontrar paz entre los objetos sensuales?

En este momento, estás sentado frente a mí. Te estoy mirando. Cualquier defecto en mis ojos o en tu apariencia o en algún lugar entre tú y yo, puede afectar mi visión. La visión defectuosa superpuesta a mí comienza a causarme problemas. Reacciono favorablemente a un rostro bello y adversamente a uno feo, sin darme cuenta de que la belleza o la fealdad de los objetos externos no causan ningún cambio en mi yo real. No sé por qué debería sufrir por las formas de los demás. Qué extraño que la fealdad del hombre feo no afecta al hombre feo en sí, sino a mí.

Si el hombre pudiera crear un mundo perfecto, no habría miseria ni dolor en su destino, pero un mundo perfecto es un grito de alegría. Un mundo perfecto significa un mundo sin cambios. En ese mundo maravilloso todos deberían ser jóvenes o viejos. Pero, ¿cómo puedes pensar en uno sin pensar en el otro? Es absurdo buscar la perfección en el mundo de la relatividad.

Así pues, no hay que esperar a que llegue el mundo perfecto. Debemos poner la Perfección del Ser en el Universo y disfrutarla todo el tiempo, en todas partes. En lugar de ser afectados por la imperfección del mundo exterior, debemos afectar el mundo exterior con la perfección interior.

Esto significa que debemos invertir todo el proceso. Un hombre común se deja influenciar por la imperfección externa, mientras que un yogui influye en el mundo exterior con su perfección interna: la perfección del Ser. Sin embargo, uno no puede ser un yogui hasta que no se da cuenta de su Ser, que está más allá de cualquier rastro de imperfección. La imperfección tiene poder sobre los sentidos, la mente, el intelecto y el ego, pero el Ser Verdadero está más allá de su alcance.

En un espejo de apariencia pálida, el rostro de uno se ve pálido. Pero uno no debe palidecer con la palidez del reflejo. No es el espejo el que glorifica al hombre; es el hombre el que da algún propósito a la vana existencia del espejo. De la misma manera, la imperfección del mundo impuesta a mi mente no produce ningún efecto en mi Ser, pero la realización de la perfección del Ser seguramente le da un gran significado al mundo. A través de la Autorrealización, llego a saber que el mismo Ser Eterno que forma mi existencia, forma también la existencia de todo el Universo. El mundo siempre cambiante es la superficie exterior de la Verdad que es invulnerable a cualquier cambio. El Ser individual y el Ser Universal son las dos facetas del mismo Absoluto.

Ahora pasemos a la meditación.

Antes de pensar en términos de influenciar al mundo, uno debe darse cuenta de su propia perfección. La conciencia tiene su propia peculiaridad. Puede identificarse con el Ser así como con los objetos de los sentidos. Para su identificación con el Ser, tiene que estar desapegada de los objetos externos.

Tan pronto como uno se libera del yugo de los objetos sensoriales, la mente, el intelecto y el ego, uno se da cuenta de su propia Perfección. A veces, los sabios usan la palabra "visualización" en lugar de "realización". Cualquiera sea el caso, uno no debe pensar que la realización o visualización es un acto ordinario de percepción.

Por ejemplo, uno puede decir: "¡Mira, qué hermosa es esta imagen!". Aquí, "ver" significa una percepción a través de los ojos. Pero cuando uno dice "¡Mira, qué bonita es esta canción!" el sentido cambia completamente. Uno se refiere a la percepción a través de los oídos. Así que tenemos muchos tipos de "ver". "Vemos" el sabor de la comida a través de nuestra lengua, el aroma de una flor a través de nuestra nariz, la belleza de un pensamiento a través de nuestra mente. Pero cuando uno afirma que está viendo a Dios o al Ser, seguramente no se está refiriendo a la percepción sensorial o mental. Aquí, es la realización del Ser por el Ser lo que está implícito.

El cuerpo, sin duda, es un instrumento maravilloso para la realización de la Verdad, pero aquel que está apegado al cuerpo, nunca podrá ganar nada en el campo de la Autorrealización. Como cualquier otro mecanismo, el mecanismo del cuerpo también está destinado a fallar. Quien está absorto en el pensamiento del cuerpo no puede entrar en el reino del Ser.

Desafortunadamente, la gente no se da cuenta del simple hecho de que el mecanicismo y la espiritualidad son dos cosas completamente diferentes. Se dice que algunos psicólogos de renombre están experimentando con personas que hacen algún tipo de meditación. Se ha informado que una persona en meditación emite ondas alfa. Y ahora, todo el que está interesado en la espiritualidad habla de este hecho.

Uno dice que en la meditación profunda se producen ondas alfa, y el otro dice que una persona está en meditación profunda cuando su cerebro produce ondas alfa. Como consecuencia, algunos de los expertos intentan producir ondas alfa mecánicamente en el cerebro. Pero todo esto tiende a una gran confusión. Ningún síntoma del cuerpo o del cerebro debe tomarse como factor decisivo en el campo de la Autorrealización,

Incluso cuando dormimos, nuestro corazón late. Pero la observación de los latidos del corazón por sí sola no nos puede decir nada sobre la experiencia de quien sueña o está en un sueño profundo. De manera similar, no podemos descubrir el secreto de la meditación simplemente a través del estudio de las actividades del cerebro, como bien lo expresa el Dr. Wilder Graves Penfield, Director Emérito del Instituto Neurológico de Montreal: "En conclusión, hay que decir que todavía no existe ningún procedimiento científico que produzca una actividad mental positiva y constructiva. Hay muchas cosas, desde el alcohol hasta las técnicas descubiertas más

recientemente, que pueden interferir con el funcionamiento del cerebro, pero no hay ningún método para obligar al cerebro a obedecer las órdenes de alguien desde afuera. Las suposiciones del materialismo nunca han sido corroboradas. La ciencia no arroja luz sobre la naturaleza del espíritu del hombre o de Dios".

La meditación es un proceso interior que nos lleva a la experiencia del Ser. La mecanización de la meditación a partir de una posibilidad. La experiencia es monopolio de quien la experimenta. Además, lo que uno gana en la meditación es muy diferente de la experiencia ordinaria. Nosotros preferimos llamarlo realización.

Ahora, veamos qué sucede en la realización propuesta.

Imaginemos que tenemos aquí un círculo. Cualquier círculo consta de tres cosas: circunferencia, radio y centro. La circunferencia no es más que una extensión del centro a través del radio. Un círculo puede reducirse a un punto o al infinito. Cuando se reduce a un punto, todos sus constituyentes -circunferencia, radio y centro- se disuelven en el centro, que no es más que un punto relacionado con la circunferencia. En cuanto se libera de la circunferencia, el centro no significa nada más que un punto que no tiene longitud, ni anchura, ni magnitud.

Un punto desprovisto de posición pierde automáticamente su entidad y se vuelve uno con el Infinito. El punto está presente en el Infinito y el Infinito en el punto. Podemos captar el Infinito y también el punto. Pero nuestro intelecto no nos ayuda a comprender ese gran misterio que abarca en sí mismo el Infinito y el punto, que es la Eternidad.

El Universo es infinito y el individuo es puntual, pero ambos se unen en la Eternidad del Ser. El Ser puede producir universos infinitos así como individuos infinitos. E incluso después de producir universos infinitos e individuos infinitos, la esencia del Ser permanece inalterada.

Según los RISHIS védicos: "Eso es Perfecto. Esto es Perfecto. De lo Perfecto solo se extrae lo Perfecto. Incluso después de sacar lo Perfecto de lo Perfecto, es Perfecto lo que permanece.

En verdad, en un círculo, el centro es perfecto, la circunferencia es perfecta y perfecto es también el radio, pues todos ellos permanecen en la Eternidad. El centro es virtualmente un punto, y la circunferencia y el radio, las líneas que, a su vez, son la extraña combinación de punto e infinito. No necesito decir que cualquier línea, pequeña o grande, tiene infinitos puntos. Aunque el punto no tiene longitud todavía, en asociación con el Infinito, produce el efecto de longitud. De lo contrario, no es más que un misterioso Infinito, en conjunción con la Eternidad. Si bien la Eternidad es una realidad, el punto y el Infinito nacen de nuestra limitada comprensión. Todo lo

que parece diferente de la Eternidad es meramente una realidad perceptiva que no se mantiene verdadera sin la Eternidad.

Ahora bien, no debe ser difícil para ustedes comprender el concepto de Realidad dado por los Rishis hindúes. Ellos nos dicen que sólo hay un Ser (ATMAN). Es Eterno. Es imperecedero. Es omnipresente. Así como la Infinitud en conjunción con el punto, que es simplemente un sentido de posición o situación, produce el efecto aparente de longitud en una línea, así también, el ATMAN Eterno, en conjunción con el sentido de Ego, produce el efecto aparente de todas las cosas que están presentes en el Universo.

La posición es una gran ilusión. Por supuesto, tiene su propio poder; puede rechazar a cualquiera y a todos. Todos están luchando por su posición. No logran comprender que dos personalidades, incluso enemigas, son como dos puntos eternamente existentes en la misma circunferencia. Pueden parecer diametralmente opuestos entre sí, pero son parte integral del mismo Ser indivisible.

¡Qué gran diversión! La posición hace a uno grande o pequeño. Si te sientas aquí, te conviertes en un orador, y si te sientas allí, en un oyente, es su posición la que hace a un hombre presidente o un ciudadano común. Tan pronto como la idea de posición desaparece, no queda nada más que el Ser. El sentido de posición en mí, o Ego, crea el sentido de Dios, el Ser individual y el Espíritu; de lo contrario, todo es Ser, o ATMAN. Según la Santa Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en UNO. ¿Qué significa esto? Quieren decirnos que con respecto a sus posiciones, son tres, pero en realidad son UNO. Así como la circunferencia, el radio y el centro existen permanentemente en la Eternidad, así también Dios, el Ser individual y el Espíritu comparten la misma Eternidad.

Las Sagradas Escrituras -Veda y Upanishads- nos dicen: El ATMAN está abajo. El ATMAN está arriba. El ATMAN está delante y detrás también. Todo lo que está a nuestra derecha e izquierda tampoco es diferente del ATMAN. Todo es ATMAN".

Ego

Swami Tilak

"Apenas había pasado unos momentos en el regazo del vidente, cuando mis ojos ávidos comenzaron a seguir a un joven ciervo. Pastaba tranquilamente no muy lejos de donde nos encontrábamos, ¡Increíble! No le importaron los ruidosos movimientos del gorrión".

"Sentí una alegría inexpressable, cuando lo vi venir hacia mi confiadamente, pero en cuanto intenté tocarlo, huyó galopando velozmente. Me sentí terriblemente decepcionada y abatida, el *muni* me dio unas ciruelas y me dio instrucciones cariñosas".

"Muéstrale una fruta y vendrá corriendo hacia ti al instante. ¿Hay alguien en este mundo tan estúpido o astuto como para no dejarse tentar por la fruta?
"¡Al menos usted, su Santidad!" dijo mi abuelo.
¡Que el tiempo lo demuestre! ¡Pero aún no puedo hacer tal afirmación, hermano mío!"

"Mientras el ego prevalezca, no se puede estar libre del deseo, y quien dice estar libre del ego, debe ser más egoísta que nadie.
Quien duerme, no dice que está durmiendo; y el que dice que está durmiendo, ciertamente, no está durmiendo, amigo mío".

"No presté mucha atención a sus conversaciones elevadas,
empecé a tentar al ciervo mostrándole las ricas ciruelas redondas y jugosas
que aún estaban unidas a sus tallos.
Se acercó, mordió el anzuelo y se alejó.
Yo ya no podía quedarme donde estaba".

Amor

Swami Tilak

"Como los sentidos corren tras los objetos de los sentidos,
también yo empecé a correr tras el animal imitando sus movimientos;
esto hizo que el gorrión se pusiera terriblemente celoso de mí.
Desde lo alto del ciervo, la pequeña criatura
comenzó a gritarme enfadada".

"Lo que la gente suele llamar amor, mi amor,
prácticamente no es amor,
es en cambio, simplemente un deseo de poseer a la persona deseada,
que a menudo llamamos "mi amor":
tan pronto como vemos que alguien se interpone en nuestro camino,
los celos, el odio y la ira se apoderan de nosotros".

"El amor no tiene nada que ver con los celos ni con el odio.
Son enfermedades y el que las padece debe ser
tratado con cuidado.
No estoy segura de si se trata de agarrar a la bestia o de burlarse del pájaro,
empecé a correr más rápido de lo que mis piernas podían soportar".

El Brahmana exhaló su último aliento
y su segunda esposa abrazó la pira rojo-azul.
Así su amor nunca sería una teoría ni quedaría en el pasado.
¡Amor! ¡Qué grande es tu poder, que incluso enfría
el fuego del mismo fuego!

Sin amor no hay vida,
y en el amor la muerte apenas es muerte.
Son innumerables los que viven como marido y mujer.
Pero sólo hay unos pocos cuyo amor está
por encima de todo.

Uno más uno son dos
en nuestro Mundo numérico;
pero uno y uno es uno, no dos
en el hermoso y vivo Mundo del amor

Dios es amor
y el amor es Dios.
El que no es amor en sí mismo
¿cómo alcanzará la altura de Dios?

Maha Shivaratri

Swami Tilak

Para recibir Sus infinitas bendiciones, nosotros, los hindúes, adoramos al Señor Shiva. Purificada por la oración, nuestra mente se dirige a una meditación profunda donde no queda nada más que Bhagavan Shiva Shankara. Todos nuestros deseos que pulsan en el tiempo y el clima llegan automáticamente a un final dichoso, cuando se acercan a la orilla sin orillas de Maha-kala, otro nombre de Bhagavan Shiva, y que connota. Tiempo sin tiempo' o 'El fin del tiempo'.

¡Qué hermosa imagen de Bhagavan Shiva! El río sagrado Ganges brotando de sus enmarañados cabellos. Su frente adornada con la medialuna y el tercer ojo. Serpientes y un collar de calaveras ocupan su pecho. Con una TRISHULA (lanza con tres cabezas) en una mano y un DAMARU (un tambor manual) en la otra y una piel de león alrededor de sus lomos. Se sienta graciosamente en NANDI, (el Toro).

Vive en el crematorio o disfruta de su tiempo con su consorte, Parvati, en KAILASA, es decir, en el Himalaya. Cuando duerme, SHAKTi, la Diosa de la Energía, baila sobre su pecho. Tan pronto como comienza a tocar su tambor, el mundo entero se acerca su fin. De lo contrario, Él es Nataraja, el Señor de todos los bailarines, todos los BHUTAS (seres) que bailan incesantemente a su alrededor. y también ARDHA NARISHVARA Hombre-Mujer.

Lo invisible detrás de lo visible, lo desconocido más allá de lo conocido es un hecho que no puede ser negado ni por los científicos ni por los filósofos. Aquí, permítanme citar algunos extractos del Dr. Albert Einstein:

- Por grande que fuese la ciencia, nunca pudo poner sus manos, nunca pudo tocar, ni siquiera con sus dedos, ese sueño que rodea nuestra pequeña vida.

- No sabemos nada sobre Dios y el Universo en absoluto. Todo nuestro conocimiento es de niños de escuela. Posiblemente sepamos un poco más de lo que sabemos ahora. Pero nunca llegaremos a conocer la verdadera naturaleza de las cosas.

- Todo está determinado, tanto el principio como el fin, por fuerzas sobre las que no tenemos control. Todos bailamos al son de una melodía misteriosa, entonada a lo lejos por un gaitero invisible.

Puedes llamarlo Piper o Shankar, no hay mucha diferencia. El hecho es que detrás de lo conocido actúa lo desconocido. Una vez aceptada esta verdad, el Universo tomado

como un todo y cualquier cosa tomada individualmente puede usarse como símbolo de lo desconocido. En este sentido, todo el conocimiento científico se basa en la simbología. La simbología como tal no puede dejarse de lado tan fácilmente; es tan profunda como nuestro mundo mismo. Al menos los científicos que utilizan [∞] para el Infinito y [0] para el cero [nada] deben tomar todas las precauciones para no desprestigiar los símbolos religiosos y espirituales. Así como este pequeño [∞] puede ser el Infinito y esa gran cifra [0] puede ser cero [nada], así también la imagen de la descripción dada puede ser Bhagavan Shiva.

Lo que los grandes videntes y sabios de antaño han hecho es seleccionar los mejores fenómenos naturales como símbolos y relacionarlos con las verdades espirituales. De los enmarañados cabellos de las complejidades mundanas fluye la corriente sagrada de la vida que está indiscutiblemente relacionada con el Ser Supremo [Shiva]. El conocimiento mundano en constante crecimiento [Media Luna] y el autoconocimiento eterno [tercer ojo] son las dos facetas esenciales del Ser. Aunque está rodeado por el Tiempo [serpientes] y la Muerte [calaveras], el Ser es inmutable e inmortal. Todas las leyes naturales [Damaru] y los remedios de las tres enfermedades -física, mental y espiritual [Trishula]- están subordinadas al Ser. En un sentido, el Ser siempre está desnudo, pero en otro siempre está cubierto con piel de animal [taparrabos de piel de león]. Este Ser cabalga el NANDI de la Tierra, incluidos los sentidos, la mente y el ego. El universo es un crematorio sin este Ser. El Ser duerme y su poder trabaja a la manera de un hombre que sueña activamente sin hacer nada corporalmente. Lo que es exteriormente Naturaleza es el Ser interiormente (Hombre-Mujer) Todos los seres creados se mueven constantemente alrededor del Ser.

Meditando profundamente en esta imagen de Bhagavan Shiva. Un devoto llega al Shiva-lingam, que es más sutil como símbolo, casi igual a [∞] y definitivamente no tiene nada que ver con el falo", como los ignorantes tan a menudo piensan erróneamente.

ijai shambho! ijai kailasapati!

La iluminación espiritual

Swami Tilak

Dipawali es un modelo exacto de nuestra verdadera aspiración. Anhelamos la iluminación.

Un niño puede contentarse con una chispa y un adolescente con un destello, pero una persona madura busca la fuente de la luz permanente.

La luz duradera que buscamos viene de dentro; no se puede vender ni comprar. Siempre es el resultado de la propia búsqueda sincera. Es por eso que el alcance de la luz interior se llama con razón "AUTORREALIZACIÓN". El Ser es dichoso y seguramente no es distinto de Brahman. Los sentidos con la mente y el intelecto se alejan de allí; no pueden alcanzar el Atman. Por supuesto, el conocedor de esto no teme a nada.

yato vāco nirvantante aprāpya manaso saha |
ānanda brahmaṇo vidvān na bibheti kutaścaneti |

"De donde las palabras junto con la mente regresan sin alcanzarlo. El sabio que conoce la Felicidad de Brahman no tiene miedo de nada."

Taittirīya Upaniṣhad 2.9.1

¿Cómo se puede alcanzar este objetivo singular de la autorrealización?

En esencia, hay pasos que finalmente conducen al objetivo. Estos son:

1. Shravanam (audición)
2. Mananam (contemplación);
3. Nididhyasanam (meditación)

¿Qué se supone que escucha un aspirante?

Debe escuchar todo acerca de Vidya [conocimiento] y Avidya [ignorancia] y la diferencia entre los dos. En relación con el conocimiento trascendental [Brahma Vidya], todo lo que consiste en lo no trascendental es tan bueno como la ignorancia.

El conocimiento no trascendental [todas las ciencias físicas] ayuda a uno a cruzar el océano de la muerte [el mundo]. Mientras que el trascendental le muestra el camino a la inmortalidad

¿A quién debe acudir el aspirante para conocer la Verdad?

Debe acudir a un hombre de conocimiento, un vidente de la Verdad. Él le revelará el secreto que se esconde tras el fantasma del Universo.

El oyente debe ser humilde y el narrador desinteresado. La arrogancia y el egoísmo son los peores enemigos del conocimiento. ¡Por desgracia, ahora el mal ha empezado a ser considerado una virtud!

Las personas que corren tras la riqueza y las mujeres, el poder y la fama, son totalmente ineptas para guiar a alguien en el campo de la espiritualidad. Del mismo modo, una persona no es apta para recibir conocimiento si no es realmente humilde.

En el campo espiritual, la indagación debe realizarse siempre con la mayor corrección. El investigador no debe complacerse en el mero espectáculo intelectual. Razonar por razonar no puede ser el lema de un aspirante espiritual. Sólo el razonamiento de un hombre de fe abre la puerta al conocimiento; el razonamiento de una persona sin fe no da fruto.

Aquel que, mediante la fuerza del razonamiento y la fe, puede convencer a un aspirante de que “todo esto es Brahman SARVAM KHALVIDAM BRAHMA, y que el Ser no es diferente de Brahman; AYAMATMA BRAHMA” es su Gurú, es decir, su preceptor. Tan pronto como el pensamiento del discípulo comienza a seguir fielmente la dirección dada por su maestro, comienza para él una verdadera vida espiritual. Esto se denomina iniciación.

La búsqueda de un maestro en el gurú llega a su fin; se le vuelve a leer a la luz del Brahman. Una vez superadas las emociones, el sadhana toma un rumbo firme que no se ve interrumpido bajo ninguna circunstancia. La aparición o desaparición de la existencia corporal del Gurú o de los discípulos no afecta al proceso, pues la relación entre el discípulo y el Gurú, una vez establecida, perdura para siempre. En verdad, no se le puede llamar relación en absoluto. El discípulo y el Gurú son uno.

Así como un estudiante de ciencia puede tener la visión de la energía de la materia en su totalidad a través de un minúsculo átomo, así también un discípulo puede captar la totalidad a través de una sola palabra o frase pronunciada por su Gurú. Sólo los mediocres buscan tamaño. Una aguja de conocimiento es más que suficiente para acabar con el gigante de la ignorancia.

En el arsenal del conocimiento no hay arma más eficaz que la afirmación: "TAT TVAM ASI: ¡Tú eres así y eres Eso!". Esta extraña arma mata y revive al aspirante al mismo tiempo.

El hombre renace.

Ahora el discípulo, totalmente moldeado en la forma de su maestro, comienza a contemplar las significativas palabras mencionadas hace un momento.

"¿No depende todo el Universo de la experiencia de los sentidos? ¿Los sentidos de la mente? ¿La mente de la conciencia del Yo? ¿Y la conciencia del Yo de la Conciencia Pura? "

En verdad, Yo soy Eso - la Conciencia Pura: "SO HAM!"

La contemplación continúa: "Nací sin nombre, pero otros me lo dieron. Empecé a identificarme con el nombre dado, poco a poco, -¡un resultado peculiar de la imposición repetida!-. ¡La identificación se ha vuelto tan firme que ni siquiera en el sueño puedo librarme de ella! Esto es completamente erróneo por mi parte. Debo

liberarme de esta confusión. ¿Cómo puedo hacerlo? Obviamente, siguiendo el proceso inverso. Debo decirme incesantemente: No soy esto, soy aquello”.

"Es cierto que me identifico erróneamente con lo que se considera mi nombre; pero también es cierto que esto no requiere ningún esfuerzo especial por mi parte. De hecho, yo mismo no sé exactamente cómo y cuándo me pongo la capa del nombre".

"Observen la diversión. Si alguien me pregunta: "¿Quién es?", mi respuesta espontánea sería: yo soy. "

"Rama ¿(mi nombre)?"

Sí.

Yo soy yo; y, yo ademas soy Rama, y antes de sentir o decir "yo soy" "soy yo". "

¡Qué extraño que mi ropa me haga olvidar que debajo de la ropa estoy siempre desnudo! ¿Quién puede ocultarme mi desnudez? Además, para ser consciente de mi desnudez no necesito necesariamente quitarme la ropa. Incluso un hombre bien vestido puede ser perpetuamente consciente de su estado natural.

Ahora viene la meditación.

Ahora el aspirante sigue repitiendo: "¡SO HAM!" "¡SO HAM!" ¡Ese soy! ¡Ese soy!"

La fuerza de su propia contemplación y la fe en la dirección dada por su Gurú, empujan "SO HAM" demasiado profundamente en su conciencia. Y, como la palabra y su significado son inseparables, la continuidad de la conciencia del yo se realiza naturalmente.

Luego, sigue la Conciencia Pura, la conciencia sin los objetos de la conciencia. ¡La placa fotográfica sin ninguna fotografía!

¡La iluminación total sin rastro de sombra!

Sólo aquellos que están apegados al mundo y a los objetos mundanos se atreven a llamarla nada.

Aunque no es nada, no es 'nada'. Es Omnipotente, la fuente de todas las cosas.

Sólo quien lo sabe se conoce a sí mismo. Sin la autorrealización, todo lo que uno comprende no es realización, es mera ilusión.

Acabemos con la ilusión y celebremos Dipawali.

Dios y la encarnación

Swami Tilak

“¡Oh, qué grande!, decía mi sagaz y santo abuelo,
¡es conocido como *Maharaja Nabhi* en todo el mundo!
Los sabios y videntes de antaño lo han glorificado correctamente diciendo:
“¿quién puede alcanzar la perfección de *Nabhi*
primogénito de *Maharaja Agnidhara*?

“Debido a su pureza, devoción y perfección,
la Suprema Personalidad de la Dios *-Hari-*
accedió a convertirse en su único hijo.
Lo que *Sri Bhagavan* dijo, en esa ocasión, aceptando
las oraciones de los *Brahmanas* calificados,
siempre recordaría al hombre Su compasión incondicional”.

"Por la bendición de un hijo como Yo para el Rey *Nabhi*
¡Oh Verdaderos Brahmanas! ¡Habéis rezado con sinceridad y asiduidad
durante tanto tiempo!.
Ya que no hay nadie como yo,
yo mismo entraré en el vientre de la esposa de Maharaja *Nabhi*
-parcialmente pero plenamente-".

"¡Oh, hombres de fe!, la fe obra maravillas,
lo que parece imposible para otros es posible
para un hombre de fe";
Yo soy eternamente libre de nombres y formas,
sin embargo cualquier nombre o forma puede investirme libremente,
la fe inquebrantable de mi devoto”.

"Aunque estoy más allá de cualquier dolor o pena;
un acto de violencia, incluso contra la criatura más pequeña,
lo condeno enérgicamente;
desde mi asiento inmóvil me muevo,
sólo cuando oigo el grito conmovedor de algún ser indefenso".

"La presente encarnación mía como Rsabhadeva
preparará el terreno para una nueva encarnación mía,
con el nombre de Arhat o Mahavir. Entonces,
estaré llevando a cabo una nueva y novedosa forma
de dharma védico como "Jaina pantha",
que llegará a brillar en todo su esplendor".

"Para poblar tierras cercanas y lejanas con la ancestral Verdad,
muchas otras manifestaciones mías saldrán a la luz más adelante;
Buddha, el Iluminado, será llamado así en una de ellas
otros serán reconocidos como Profetas e hijos de Dios
por su propio pueblo a primera vista."

"Donde quiera que *Satyam*, *Ahimsa* y *Vairagyam* están a la vista
el Espíritu *Védico* ya está allí en su quintaesencia.
Discutir con los fanáticos de los nombres y de las formas sobre sus
doctrinas y dogmas,
va en contra del principio *Védico* de la entendimiento básico
y de la tolerancia mutua".

"Con el objetivo primordial de llenar el vacío entre
Nara y *Narayana* -Hombre y Dios-,
me he extendido en el Sagrado *Veda*,
cualquiera que utilice el conocimiento de las escrituras
sólo como medio un medio de controvertir las opiniones de los demás,
saturará su mente con trivialidades y desafiará el espíritu mismo del *Veda*".

"Nadie sabe exactamente por qué a nuestro misericordioso Señor
le gusta tanto el juego del escondite;
pero, en el presente caso, Él desapareció súbitamente,
sólo para reaparecer apresuradamente
en el vientre de mi abuela pulcro y elegante".

“Como una planta tierna crece suavemente bajo el experto cuidado de un hábil jardinero,
mi padre, *Rshabhadeva*, empezó a crecer gradualmente bajo los atentos cuidados de mis abuelos;
evidentemente, una alegría total había llegado para quedarse en los palacios y también en las casas de campo,
desde el patricio hasta el plebeyo, todos estaban alegres y pasando momentos felices”.

“Cuando mi abuelo sintió que mi padre había madurado,
lo entronizó como Emperador de la tierra sagrada de *Ajanabha*;
entonces, él y mi abuela se fueron a *Badrikashrama*, en el *Himalaya*,
allí meditó largo tiempo y finalmente se fundió con *Prabhu Nara-Narayana*”.

“Ninguna otra forma de *Shri Narayana* conviene tanto a los buscadores de *mukti* como *Nara-Narayana*,
mientras viven, ven necesariamente a *Narayana* en *Nara* y, cuando abandonan el mundo, encuentran indefectiblemente a *Nara* en *Narayana*,
En cualquier caso, siempre permanece en el foco de su atención, *Shri Narayana* no es esencialmente distinto de *Nara*”.

“¡Qué afortunado soy la de tener al propio *Narayana* como mi amado padre!
Además, ¡qué rico patrimonio, tanto cultural como espiritual, he heredado de Él!
Me transmitió Su vasto Reino lo que Él nos dijo a nosotros -a mí y a mis hermanos-
siempre será cantado por las almas inspiradas como un himno sagrado”.

Sol

Swami Tilak

"¡Qué espléndido eres, Oh Gran Orbe del día!
Allanas gentilmente el camino para nuestra iluminación.
El Gurú, eres de todos los cielos y tierras,
el dador, eres de todos los placeres y alegrías."

"Toda la fuerza del proceso creativo,
proviene de tu eterna fuente interior.
Tú eres el núcleo del gran *Gayatri Mantra*,
así como el principio y el fin de toda sabiduría."

Tú eres el *Purusha* famoso en los *Sukta* védicos,
Pranava u OM, es tu nombre más propicio.
Aunque "Tu eres" el cuarto - ninguna de las sílabas;
A, U, M - parecen estar bien proyectadas.

Bhuh, bhuvah y svah - son Mundos y
sus rasgos fenoménicos.
Y corresponden respectivamente a los estados de vigilia,
sueño y sueño profundo.
Vaishvanara, taijas y prajna son sus denominaciones psíquicas.
Pero su importancia depende de tus determinaciones.

"Uno puede suponer que "tú estás" en ellos y ellos en ti;
pero, en realidad, ni tú estás en ellos ni ellos en ti.
¡"Tú eres" tan puro como la Pureza misma!
¡y libre, "Tú eres" como el Ser de la libertad!"

"Yo, buscador y adorador de la Verdad, te suplico,
¡Oh Señor! un amable favor:
descubre el rostro de la Verdad oculto bajo el manto dorado.
Retira, oh viajero solitario de los cielos,
tu deslumbrante riqueza,
recoge tus rayos que tienen sobre mí
-mi mente- alguna influencia cegadora".

Yo veré la forma más auspiciosa del Sin Forma,
en verdad ese Ser, el Purusha o Brahman: Yo soy Él.
Eso es Perfecto; Esto es Perfecto; de lo Perfecto nace
lo Perfecto -simple-.
Tomando lo Perfecto de lo Perfecto, en verdad lo Perfecto permanece.

Recobrando el aliento, comenzó de nuevo a meditar:
¡Oh Sol, infúndeme tu soberbia serenidad!
Por la mañana te levantas y por la tarde te pones;
todos los días;
pero qué asombroso es que tu color y tu sonrisa nunca
se hayan topado con la debilidad.

La gente común se regocija cuando se saludan y se encuentran,
pero la separación hace latir horriblemente sus corazones,
lloran y lloran cuando llega el último momento de la vida,
cuando para el hombre es el momento de esforzarse y prosperar.

Si hubieran observado atentamente tu conducta,
entonces, su confusión acumulada no se habría vuelto
más y más acentuada,
Apenas uno decide seguir tus cautelosos pasos,
no hay lugar para errores ni trampas.

"Con el fin de servir a sus propios intereses,
la gente muestra interés en tus actividades,
pero no prestas atención a sus alabanzas,
ni te molesta su furia insensata".

“Cuando el día amanece y aparece en el horizonte
un hermoso rojo carmesí,
no hay planta ni flor que no asiente con su feliz cabeza.
La suave brisa intenta acariciarte,
los pájaros y las abejas cantan tus canciones con bulliciosa alegría”.

Eruditos y maestros de los textos védicos,
Santos y Sabios de diferentes sectas,
todos aman ensalzarte y buscar tu gracia,
para sostener y enlazar este mundo con aquél.

“Pero cuando la tranquila y agradable mañana se ha ido,
y llega el terrible calor del mediodía,
te reprochan sin reparos a ti y a tus inocentes rayos,
enfadándose contigo y con tus nobles caminos”.

"Sin embargo, siempre eres paciente con el
mundo egoísta y sus ocupantes desleales,
que olvidan fácilmente a su benefactor y sus antecedentes.
No cuentas las cabezas de quienes se benefician
de tu caridad desinteresada:
ni te detienes a leer el índice de tu popularidad".

"La popularidad de uno es tan buena como su sombra,
sin sustancia real;
quien persigue su sombra se convierte en víctima
de una locura incurable.
La fama puede llegar o marcharse;
pero el hombre siempre debe tener un brillo propio".

"Por algún tipo de misión, muchos tenemos una obsesión,
la tomamos como una profesión sagrada, dada por Dios.
Pero tú tienes, por un milagro, lo que realmente parece ser
una misión sin misión.
Sin límites; sin consignas; sin frustración".

"Aunque no te muevas, pareces que lo haces;
aunque no arrojes fuego, parece
que lo hicieras.
Simplemente sigues tu naturaleza predestinada,
pero el ignorante puede pensar imprudentemente que eres
responsable de lo que hace o deshace la Naturaleza".

"Al atardecer, cuando la luz del día comienza a difuminarse,
y el poder de la oscuridad comienza a notarse,
salen de sus escondites los traviesos compañeros
de la funesta noche.
Para burlarse descaradamente de ti y de tu débil luz".

En vez de vengarte de ellos, ¡Oh verdadero amigo de todos!,
con una amable sonrisa en tu rostro diles a todos:
no importa cómo me trates a mí y a mis generosas manos;
¡sed felices; vuestra felicidad es mi felicidad, lo sé, amigos míos!.

Sí, tú no me amas; tú amas tu noche de coqueteo
con sus ojos seductores,
adelante y disfruta, sea lo que sea lo que te depara el destino.
A alguna tierra lejana iría unirme a ellos -los guerreros
de la vida- en su lucha,
y tú tendrías todas tus diversiones sólo en mi luz reflejada.

Un momento. Permítanme corregir un poco;
no se trata de cobardía, no sea que se piense que no vuelo.
Yo no, amigos míos, hago las rondas; ni hago los viajes de ida y vuelta;
es el mundo que gira, el que sufre de una extraño tipo de vértigo.

Espiritualidad en el teatro

Swami Tilak

México 1981

Siempre que entro en un teatro, la imagen del Señor Krishna y la del Señor Shiva comienzan a bailar ante mis ojos internos. Krishna y Shiva son llamados respectivamente NATAVARA y NATARAJA. "Nata" significa "bailarín" y "actor". "Vara" tiene el sentido de "excelente", mientras que "Raja" tiene el sentido de "rey". Por lo tanto, Bhagavan Krishna es el mejor entre los bailarines y actores; Bhagavan Shiva es el Señor de todos los bailarines y actores.

En realidad, no hay diferencia entre los dos. Lo que es Krishna es Shiva también. En el Srimad Bhagavad Gita, una de las escrituras más sagradas de los hindúes, Bhagavan Krishna mismo "rudranam shankarashchasmī: "Entre los rudras soy Shankara: es decir, Shiva". Él dice además: "No hay límite a mi Gloria, a mi Gracia. Todo lo que tiene esplendor es mi forma. Se puede decir con seguridad que el Esplendor es UNO. Por supuesto, tiene muchísimas formas, muchísimos nombres. Cristo, Buddha. Moisés y muchísimos otros.

Quiere decir que en el Teatro del mundo, todos nosotros, como seres creados, estamos incesantemente bailando alrededor del Señor. Él es el Héroe; nosotros somos Sus compañeros. Nuestra vida, tan tremendamente activa, no es nada más que una simple indicación de Sus pies que se mueven ininterrumpidamente siguiendo un ritmo incomprensiblemente perfecto. Todo el universo está siguiendo el ritmo de los pies invisibles. ¡Qué maravillosa la Danza cósmica! Los electrones bailan alrededor de los protones; la Tierra baila alrededor del Sol; el Sol baila alrededor de alguna otra estrella, y así sucesivamente.

La danza interior

Todo esto se refiere al mundo externo, pero ¿qué sucede con el interno? El Poder Cósmico está tocando día y noche el tambor del corazón y, siguiendo sus instrucciones, de él recorren con gran elegancia los corpúsculos de nuestra sangre. ¿Y qué se puede decir de nuestra propia experiencia? Todas nuestras experiencias están relacionadas con nuestra mente. La mente danza alrededor del ego y el ego danza en el escenario de la Conciencia pura.

La mente puede conocer de todo excepto de su propio sustrato: la Conciencia cósmica. ¿Cómo pueden las tenazas agarrar los dedos que las sostienen? ¿Cómo

puede una burbuja medir la profundidad del océano insondable? Todas mis tendencias, por supuesto, están danzando inconscientemente alrededor del Señor que es Desconocido para mí. El Desconocido es Krishna y las tendencias son las GOPIS, sus compañeras eternas.

Quizás hayas oído hablar del RASALILA, en el que las GOPIS siguen bailando con Bhagavan Krishna hasta que las GOPIS se transforman en Krishna y Krishna en las GOPIS. Los gente lujuriosa intentan encontrar el elemento sensual en esta danza, que es puramente espiritual. No hay duda de que la danza representa hermosamente la transformación total del ser individual en el Ser universal. Pensando, contemplando y meditando, el ser individual se transforma en el Ser universal y realmente comienza a sentir que el Universo entero no es nada más que el Ser universal en sí mismo. Toda la belleza, todo el amor, toda la felicidad que se encuentra en el mundo sale del Ser y regresa al Ser. Pero aquel que está apegado a la individualidad nunca puede alcanzar esta Felicidad suprema. El sacrificio del sentido de individualidad es "indispensable" en esta Danza cósmica.

Tandava

Bhagavan Shiva es el bailarín por excelencia. Él está bailando en todos los seres individualmente y también en todo el universo formando una sola entidad. Sin Él, un individuo es como un cadáver y el Universo un crematorio. Cuando Él ejecuta la danza Tandava, todo el Universo, con todos los seres creados se disuelven instantáneamente en Él; no queda nada más que Él. Aquel que desee liberarse de la concatenación del nacimiento y la muerte debe unificarse con Él. Pero, ¿quién puede unificarse con Él sin renunciar a su individualidad?

El individuo, el hombre, tiene que sacrificarse. El hijo del hombre debe ser crucificado. El secreto de la resurrección reside en la crucifixión. Cada individuo es una cruz sagrada formada por la del hijo del hombre y el Hijo de Dios. Así como un átomo desintegrado nos da una inmensa energía, así también la individualidad crucificada nos da la inmortalidad.

Sacrificio

Este sentido del sacrificio siempre ha existido en la conciencia humana. El tiempo y el clima lo cambian sólo en forma, no en esencia. El hombre de sabiduría y las almas realizadas lo expresan de una manera y la gente religiosa de otra; los creyentes de una manera y los profanos de otra. En sánscrito, la lengua sagrada de la India, el sacrificio se llama YAJÑA. Al explicar la ciencia de YAJÑA, Bhagavan Krishna dice: "En opinión de algunos yoguis, el acto de ofrenda, la oblación, el fuego, el objeto del sacrificio, el sacrificador, todos son Brahman". La visión del Señor Krishna de YAJÑA es realmente omnicomprendensiva: caridad, penitencia, mortificación, acción sin deseos,

devoción, autocontrol, meditación, todo está incluido en YAJÑA. Pero el Conocimiento es la forma más elevada de YAJÑA, porque toda acción termina en el Conocimiento. No hay mejor purificador que el Autoconocimiento. El fuego sagrado del Conocimiento quema todos los pecados.

Pero no hay mucha gente que quiera seguir el camino del Conocimiento. La gente en general se adhiere al camino de la acción. Es por eso que los ritos y rituales basados en cierto simbolismo son tan populares. Cuanto más burda es la ceremonia, mayor es su atractivo. La gente quiere ver en lugar de oír. Nuestro mundo es un espectáculo fantástico y cree en las cosas espectaculares.

Así, en lugar del ego y la animalidad, hombres y animales comenzaron a ser sacrificados en todo el mundo. La gente no se dio cuenta de que matar a un hombre o un animal era mucho más fácil que matar el propio ego y los instintos animales.

No cabe duda de que morir voluntariamente es muy difícil, pero más difícil es matar al ego. Aún la gente que se suicida no está libre del ego.

Sacrificio y religion

De todos modos, el sacrificio es una base tanto para la religión como para el teatro. En todo el mundo, el teatro comenzó a partir de algún tipo de ceremonia religiosa en la que un acto de autosacrificio o sacrificio era la atracción principal. En este mundo, nada es tan asombroso y espectacular como la muerte. Al tener miedo de ella, el hombre siempre ha estado ansioso por revelarse a sí mismo el secreto de la muerte. Al matar a otros, quiere demostrar su grandeza, al observar el autosacrificio de otros, quiere adquirir coraje, trata de conseguir coraje con un sentido profundo de admiración.

Teatro

La palabra "teatro" se deriva del término latino "teatrum" y "teatrum" a su vez del griego "teamoi" que significa "mirar". La representación puede estar dirigida a la vista o al oído. Quienes participan en un teatro pueden ser espectadores o público. "Los griegos hicieron hincapié en la trama y el discurso; los hindúes en los cuatro tipos de actuación y demostración visual. Las personas eran público para los griegos y espectadores para los hindúes.

En el siglo VI a. C., en Atenas, las tragedias se representaban como parte del festival que se organizaba en honor del dios Dioniso. El festival dionisiaco era en realidad un festival de primavera. Originalmente, la representación se realizaba en forma de ritos primitivos. Los intérpretes eran los sacerdotes. Un altar era el elemento principal del escenario y el sacrificio la principal atracción. El sacrificio máximo era el ser humano.

La forma original del drama podría haber sido el asesinato ritual de una víctima importante: el hijo de un rey o una joven virgen.

En África occidental, el diálogo aparecía en una ceremonia solemne que se celebraba en el momento de la luna llena. Antes de la luna, se realizaba una danza, y el sacerdote sacrificador instaba al dios de la luna para que otorgara a la comunidad todo tipo de prosperidad en el mes siguiente. El sacerdote principal de los cultos desempeñaba el papel del dios. La danza era realizada por dos grupos de catorce bailarines, que representaban las dos fases de la luna. Al final del mes, se celebraba otra ceremonia. En la que el dios moribundo decía a sus seguidores que no se lamentaran, porque su resurrección era una garantía.

Veamos qué tan profundamente estaban presentes los elementos de sacrificio e inmortalidad en la representación.

El sacrificio humano era popular entre los mayas y también entre los aztecas. Sin embargo, hay varios historiadores y pensadores que creen que el mencionado sacrificio era meramente simbólico. De todos modos, las representaciones de ambos se desarrollaban en un ambiente teatral.

Con el avance de la civilización y la cultura, se produjo un gran cambio en la forma de sacrificio. En primer lugar, el sacrificio animal sustituyó al sacrificio humano, manteniendo su clima teatral. Por ejemplo, en Asia Central, la ceremonia del sacrificio del caballo realizada por el pueblo altaico abarcaba una gama completa de elementos dramáticos. Al emprender un viaje a los cielos, un chamán liberaba simbólicamente el alma de un caballo real y, luego, a horcajadas sobre un dispositivo con forma de ganso, perseguía el alma del caballo. Mientras tanto, imitaba los ruidos del ganso y del caballo. Capturando el alma del caballo, el chamán mataba al caballo real. Ahora, montado en el espíritu del caballo, él subía al cielo y predecía muchas cosas.

El teatro griego también pasó por estos estados y llegó a un punto en el que el sacrificio humano o animal ya no era una necesidad. En cambio, se suponía que el hombre mostrara el espíritu de sacrificio a través de sus acciones. En el drama, el protagonista tenía que sufrir y morir por el pueblo. Es por eso que en 'Edipo rey' de Sófocles, el rey Edipo extirpa su propio mal para redimir a su pueblo de la catástrofe.

La vida, aparentemente, es una gran tragedia. Aquí todo termina en muerte, los virtuosos y los malhechores mueren por igual. Los hijos de Dios y los ladrones son crucificados por igual. Todos sufren y sufren por igual. El hombre está siendo sacrificado incesantemente.

Tres actitudes ante el sacrificio

Entre el pueblo encontramos tres tipos de actitud hacia el sacrificio. Unos intentan relacionarlo con la verdad trascendental; otros lo aceptan como tal y tratan de vivir con ello; otros se burlan de todo el concepto de vida.

En el siglo V a.C., Grecia tuvo tres grandes dramaturgos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Los tres representaban respectivamente las tres actitudes mencionadas. Esquilo va más allá de la tragedia para resolver las tensiones trágicas. La ironía y la amargura de Eurípides lo llevaron por el otro camino para fijarse en la desintegración del individuo. Sófocles no entra en las cuestiones de cómo y por qué. Sólo dice cómo debe comportarse un hombre en las circunstancias dadas.

El concepto hindú

El arte es un espejo de la sociedad; a través de él se refleja la filosofía de una sociedad. El teatro hindú cuenta la historia de la filosofía hindú. Intenta resolver el problema de la vida a su manera. La doctrina del karma y la de la reencarnación, el principio de la acción sin deseos, la fe en la inmortalidad y el concepto del Ser eterno y perfecto han desempeñado un papel importante en la formación de la estructura básica del teatro hindú.

Teatro hindú y filosofía hindú

La doctrina del Karma afirma que nadie más que uno mismo es el creador de su propio destino. Como siembras, eso cosechas. Contra tus acciones nadie puede darte nada, ni puede quitarte nada. Entonces, ¿por qué sufren los virtuosos y los malvados disfrutan? La respuesta es: por las acciones de sus vidas pasadas. El fruto de nuestras acciones pasadas nos sigue, al igual que nuestra propia sombra. ¿Realmente reencarnamos? Según el Señor Krishna: "Aquel que nace tiene que morir y aquel que muere tiene que renacer". No podemos tener una sola ola en el océano. Cualquier ola debe estar relacionada con las olas anteriores y con las posteriores. Del mismo modo, la vida presente debe estar relacionada con las vidas pasadas y futuras. En verdad, nadie ha experimentado ni el nacimiento ni la muerte. La gente en general habla de estos fenómenos sólo porque confunde su existencia con el cuerpo. Pero nosotros no somos el cuerpo. Siempre decimos: "Este es nuestro cuerpo"; nunca decimos: "Somos cuerpo". Somos el Ser, eterno e inmortal. Este Ser nunca nace; ni muere nunca. El Ser no es nada más que la Conciencia pura, la base de toda nuestra experiencia. Esta Conciencia es Universal, perfecta y pura y libre de cualquier tipo de contaminación. Ningún pecado puede tocarla.

¿Por qué debe uno cumplir con su deber? Actuando sin deseos. ¿Es posible actuar sin deseos? Sí, vea a un juez. ¿Cómo actúa? Solo para cumplir la ley; pero no para

realizar sus deseos. De manera similar, los sabios siguen el curso de acción solo para realizar su Dharma, no para realizar sus ambiciones y deseos.

Un hombre que está libre de todos los deseos, aunque parezca que realiza miles de acciones, en realidad no realiza ninguna acción. Andando, no anda, comiendo, no come, durmiendo, no duerme, hablando, no habla. Para él, la vida es un verdadero drama. De esta manera, la vida que es aparentemente una gran tragedia se convierte en una hermosa comedia divina. Un hombre de sabiduría hace todo lo necesario, sufre inmensamente, pero nada lo afecta. El sabio hace todo, sufre mucho, pero se ríe de sus sufrimientos porque sabe que ningún sufrimiento puede tocar su alma.

Éste es el contorno de una vida ideal. La felicidad y la tristeza, ambas son la fuente perenne de felicidad para quien conoce el significado de la vida ideal.

Esta filosofía no deja lugar a la tragedia. Es por eso que el teatro hindú tradicional no hay tragedia. Según las leyes del drama hindú, la muerte o la derrota final del héroe en un drama un defecto incomprensible.

Ramalila

Tomemos como ejemplo el RAMALILA. Es una representación de la vida del Señor Rama y es popular en toda la India. A principios del invierno, este drama religioso se representa en casi todas las aldeas, en todos los pueblos, en todas las ciudades. Debido a ciertos antecedentes, el Señor tiene que nacer en el palacio del rey Dasharatha. Pero los palacios no logran retenerlo. Vaga de un lugar a otro, en el bosque, viviendo una vida ascética y cumpliendo con sus deberes. Su padre muere llorando por él. Su gente corre tras él, gritando, pero él no se detiene. Está decidido a cumplir su misión divina. Incluso cuando su esposa es raptada por Ravana, un rey demonio, no muestra signos de debilidad. Mantiene su equilibrio. Lucha contra el demonio y lo vence. Regresa a su reino y lo gobierna durante mucho tiempo. Como está todo el tiempo consciente de su Ser, su vida parece un drama ideal.

Satya Harishchandra

Tomemos como ejemplo a Satya Harishchandra. En este drama, como resultado de su karma pasado, el rey Harishchandra se mete en problemas con Rishi Vishvamitra. El sabio se aparece en el sueño del rey y le pide su reino. El rey accede gustosamente a la petición. Al día siguiente, Vishvamitra en persona aparece en la corte y pide el reino ya donado. Como Harishchandra cree en la unidad de pensamiento y acción, entrega todo su reino. Pero la historia no termina aquí. El acto de donación debe ir acompañado de la ofrenda de DAKSHINA (el honorario) al sacerdote. Como ya ha abjurado de su reino, Harishchandra debe venderse a sí mismo y a su familia para

pagar el honorario. La familia real va a Kashi. La reina y el principito son vendidos a un comerciante y el rey al dueño de un crematorio.

La desgracia nunca llega sola. Un día, el príncipe es mordido por una serpiente y muere. La pobre reina no tiene ni siquiera un trozo de tela para cubrir el cadáver de su hijo. Así que rasga su propio sari por la mitad y usa la otra mitad para envolver el cadáver. Ahora va al crematorio, gritando y llorando. Apenas ha llegado allí cuando Harishchandra le pide la mitad del paño mortuario, ya que como empleado del crematorio, debe hacerlo. La reina afligida le ruega que no sea tan duro con ella. Pero, haciendo caso omiso de su petición, Harishchandra responde secamente: "Tengo un deber. Ninguna cantidad de lágrimas me disuadirá de mi DHARMA. ¡Oh, buena dama! Tendrás que pagar la mitad del paño mortuario". En ese momento, los cielos vierten una lluvia de flores y los dioses parecen ensalzar al rey. "¡Larga vida a Harishchandra! Nadie ha seguido antes el camino del DHARMA con tanta fidelidad como tú. ¡Tu nombre perdurará mientras el Sol y la Luna brillen sobre la tierra!

Revolución y evolución

La sociedad no es estática, y mucho menos el teatro. En el teatro no podemos tener siempre la representación de la vida de los dioses y de los reyes. La vida real, la vida cotidiana, también debe tener su parte. La gente de origen humilde también debe estar allí para contar su historia. En todo caso, no hay que olvidar que el hombre necesita esperanza para vivir. Con el pretexto del realismo, no se deben derribar los estándares morales de la vida. La vida sin ideal es como una roca que aún no ha adquirido la belleza de una estatua.

Algunos pensadores hablan siempre de revolución; quieren revolucionar también el teatro, pero no se dan cuenta de que la revolución no es un signo de salud; sólo en ausencia de una evolución adecuada un sistema necesita revolución. El concepto de revolución perpetua es un completo disparate. Necesitamos una evolución perpetua, ciertamente no una revolución perpetua. La revolución no sirve de nada si no prepara el terreno para una evolución coherente. Las personas que trabajan en el campo del teatro deben tener cuidado con la inestabilidad en la vida individual o colectiva.

Teoría de rasa

La catarsis tampoco puede ni debe ser el objetivo de una representación teatral. Según Bharata Muni, el padre del teatro hindú, RASANUBAUTI, la realización de la Felicidad Eterna, debe ser el objetivo. El propio Ser, no los objetos sensuales, es la fuente de la verdadera felicidad, "RASO VAI SAH. RASAM HYEYAYAM LABDHAMVANANDI BHAVATI- Brahman es la Felicidad misma: al alcanzarla, el alma se vuelve verdaderamente feliz, el teatro debe dirigir las emociones y sentimientos

humanos a la altura en la que uno no necesita ningún apoyo externo para ser feliz. Esto se llama sublimación. La sublimación no deja lugar para ningún tipo de amargura o desagrado. ¡Todo es dulce! ¡Todo es amoroso! Los pensadores hindúes llaman a este sublime estado mental MADHUMATI BHUMIKA.

Lo que es SAMADHI para el Yoga es MADHUMATI BHUMIKA para el teatro. Yoga y teatro, ambos con el mismo objetivo.

Todos los caminos llevan a Roma.

Swami Tilak sobre el problema del sujeto y el objeto

Swami Kal Prakash

En la raíz misma del esfuerzo filosófico de mi Gurudev Swami Tilakji, yace la intención psicológica de presentar una explicación científica del estilo de vida hindú, en lugar de una dogmática, con el fin de preparar la mente hindú para participar en el renacimiento cultural que está en marcha hoy en día. Para lograr este objetivo viajó extensamente por todo el mundo y pronunció una larga serie de conferencias. La mayoría de sus obras, en forma escrita, son la recopilación de estas conferencias.

Aunque debido al carácter y las limitaciones de estas conferencias, sólo pudo enriquecerlas con conclusiones filosóficas, en la mayoría de los casos, las dejó sin una interpretación detallada que es filosóficamente necesaria. Pero indica claramente la situación contextual de la que dedujo sus conclusiones. En este breve artículo, tampoco puedo hacer más que intentar de presentar un estudio sistemático y comparativo de sus puntos de vista.

Pujya Swami Tilak inicia su investigación filosófica a partir de la pregunta, contraria al principio de la primera causa planteada por los teólogos europeos. ¿Qué es la verdad entre la creación continua y la disolución del mundo? ¿Son ambas reales? ¿Son ambas irreales o una de ellas? ¿Existe algo que sea real? Si es así, ¿Qué es? ¿Cuál es su naturaleza? Podemos traducirlo como ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la existencia de las cosas materiales? ¿Cuál es el significado de la existencia en el flujo de los cambios? Así que aquí tenemos su posición frente al problema del ser, vigente también en la filosofía moderna de Occidente. El problema de la *esencia versus la existencia* había sido ampliamente discutido en la época medieval en Europa por Descartes y Spinoza y durante los días de la revolución copernicana por Kant y Wolf, quienes cambiaron el término a *noúmeno por el de fenómeno*. Hoy en día, una vez más, el problema cartesiano ha vuelto a ser puesto en primer plano en la filosofía occidental en la forma del existencialismo, pero en una forma completamente opuesta a la de Descartes. El existencialismo trata la existencia como el fenómeno de lo real.

La primera cuestión planteada por Swami Tilakji expone una yuxtaposición de algo eterno junto a los cambios en sentido estrictamente relativo. Este algo eterno constituye la esencia más íntima del mundo de la materia. Sostiene que todo lo que

es espacio-temporal está inevitablemente sujeto al cambio y, por lo tanto, no puede ser real. Este es el núcleo de su filosofía y se llama Brahavidya¹¹ en términos indios.

Este es el punto desde el cual la filosofía india se aparta radicalmente de la filosofía occidental, aunque la cuestión fundamental en ambas filosofías siguen siendo la mismas, pero surge una gran diferencia en sus métodos, enfoque y estilo de abordar los problemas.

Desde que surgió la ciencia en la filosofía bajo la forma del positivismo lógico, la filosofía ha sufrido una serie de vehementes ataques. El cientificismo afirma que los problemas filosóficos no son más que pseudoproblemas. Cualquier pretensión de ir más allá del ámbito de la ciencia puede producir algo fantástico en el campo de la poesía y la estética, pero nada útil y válido desde el punto de vista de la verdad. Por otra parte, una filosofía verdadera nunca puede limitarse a adoptar una visión sinóptica de un problema y, en este empeño, naturalmente trasciende la ciencia. Incluso entonces, esta lucha es menos entre ciencia y filosofía y más entre idealismo y realismo, que, a pesar de todos los esfuerzos posibles por resolverla, sigue siendo una disputa perenne en la filosofía occidental. Veamos ahora la posición de Swami Tilak sobre este tema de debate tan candente.

Al principio de su filosofía, Shri Gurudev plantea el problema del ser. Metodológicamente es un punto de partida adecuado. Su objetivo es el verdadero conocimiento de la realidad. Al plantear un problema metafísico de la exploración del ser, Shri Gurudev establece una armonía entre la epistemología y la ontología. El fenómeno del conocimiento requiere un prerrequisito, la separación y confrontación de lo "exterior" y lo "interior". Shri Gurudev llega a este punto a través del cambio y la eternidad. Presenta su concepto de eternidad como contraparte dialéctica del cambio, que es lógicamente indispensable. Sostiene que lo que es, existe independientemente de que lo sepamos o no, nuestra limitación de percepción no puede alterar la posición de la Verdad. Pero este mundo de cambio que tenemos ante nosotros (desde nuestro intelecto hasta su entorno físico entero) no es ni puro ser ni puro no-ser, sino un perpetuo devenir que produce efectos sin cesar. Lo que percibimos, concebimos y recordamos son todos objetos. No hay ninguna diferencia entre que sean objetos externos o estados mentales internos. Ambos son los dos modos de ser, mental y ambiental. Por lo tanto, el Yo, la Conciencia indivisa, aparece en su filosofía como la primera realidad ontológica que abarca ambos términos de relaciones cognitivas, objeto y sujeto, que generalmente se conoce como semimaterializado. Así, vemos aquí una división que Swami Tilak hace en su filosofía

¹¹ **Concepto de Brahavidya**

Brahavidya se considera una forma de conocimiento espiritual que trasciende las limitaciones del mundo fenoménico. Se centra en la realización de que el Atman (el yo individual) y Brahman (la realidad última) son idénticos, lo que implica que la verdadera naturaleza del ser humano es divina y no está separada de la totalidad del universo.

Este conocimiento es visto como esencial para alcanzar moksha, o liberación, al reconocer la ilusión de la separatividad, conocida como maya.

como nouménico y fenoménico está diseñada sólo para satisfacer las necesidades prácticas del análisis, mientras que su filosofía es un intento de presentar una imagen completa del mundo como un todo coherente que incluye sujetos y objetos finitos, basados en y penetrados por la Conciencia absoluta, el Brahman. A continuación discutiremos algunos detalles más del problema del sujeto y el objeto.

Sujeto y objeto

Este problema es ampliamente discutido en la filosofía oriental así como en la occidental, pero está lejos de alcanzarse un acuerdo general. Este problema implica un carácter antinómico tal que cuando el realismo comienza a pensar en el objeto, minimiza al sujeto hasta tal punto que pierde toda su justificación esencial. Y lo opuesto es también el caso del idealismo. Para el realismo, el ser es dominante y abarca la conciencia dentro de sí mismo. Es exactamente lo opuesto al idealismo.

En resumen, el *realismo* tiene cuatro características principales:

- 1º. En todos los casos presupone que la relación cognitiva está incluida dentro de la relación óptica;
- 2º. Los dos términos, sujeto y objeto, se vuelven adyacentes a través de la relación cognitiva, cada uno de ellos perteneciente a un área ontológica diferente y en su interacción produce una trascendencia más allá del reino de la conciencia.
- 3º. El sujeto cognoscente está determinado por el objeto y es gobernado por la condición de este último.
- 4º. Lógicamente hablando, la especulación ontológica precede a la epistemología y establece su fundamento.

El *idealismo* sigue:

- 1º. La relación óptica está incluida en lo cognitivo y se deriva de él.
- 2º. Los dos términos, sujeto y objeto, pertenecen al mismo nivel, a saber, el de la conciencia, y en su interacción la conciencia entra en contacto específico consigo misma.
- 3º. El objeto está determinado por el sujeto que conoce y sus leyes.
- 4º. Lógicamente hablando, la epistemología como crítica del conocimiento precede a la ontología y establece su fundamento.

Sobre este problema, Swami Tilak plantea una pregunta: "Si todo el universo fenoménico es un vasto océano de materia y la materia, a su vez, no es nada más que la forma grosera de la energía, entonces, ¿por qué discutir con las diversas complejidades de las formas?". Dice que, dentro de la mesa o fuera de ella, el átomo es el mismo. Es un paso adelante para simplificar el problema sujeto-objeto al introducir una Energía universal sin forma detrás del universo fenoménico y una Conciencia universal como objeto y sujeto respectivamente. Pero aún queda por explicar una unidad relacional entre ambos. Para exponer las deficiencias actuales de la ciencia moderna en este tema escribe: "Bertrand Russell, que posee un profundo conocimiento de los temas científicos, llega a la conclusión de que la materia es un conjunto de eventos mínimos que salen de un centro particular donde puede haber o no haber nada. Toda la física termina en dudas. Toda nuestra perspicacia nos lleva a la incertidumbre".

Durante sus discursos, Swami Tilak señala otro problema importante que afecta directamente a la noción del existencialismo de que la existencia precede a la esencia. Según Swami Tilak, toda forma de materia finalmente se disuelve en lo informe, la energía. Esto significa que la existencia formal desaparece, pero queda la esencia, que, a menudo, también dice existencia elemental. De modo que la situación actual es exactamente la contraria. Es la esencia la que precede a la existencia formal. Además, dice que en cuanto una mesa se pone delante de un microscopio potente, se reduce a una multitud de átomos y que un átomo sólo necesita un microscopio más potente para desaparecer con su «atomicidad». Aparecen electrones, protones, neutrones y demás. Pero todos ellos no resisten el impacto del microscopio. Al final no queda nada que ver, ni siquiera a través del microscopio. Ciertamente, el microscopio ni crea las formas ni las destruye. Finalmente, no queda nada que ver, ni siquiera a través del microscopio. Seguramente el microscopio no crea las formas ni las destruye. Simplemente amplifica nuestra visión. Así, la estrechez de la visión crea en nosotros el sentido de la forma y su amplificación nos quita el sentido de la forma". No se debe malinterpretar que esta conclusión de Swami Tilak no conduce a nada nuevo, sino a la misma conclusión del idealismo que cree que la relación óptica está incluida en la cognitiva. El acto de cognición de un sujeto cognoscente consiste en sentir, percibir, recordar, imaginar, reflexionar, juzgar, razonar y creer de acuerdo con diferentes objetos de conciencia. Pero la amplificación de la visión de Swami Tilak es bastante diferente de ese tipo de cognición. Es "Atma-Dristi"¹² o la "Visión de sí mismo" del Vedanta puro que penetra en la forma del universo fenoménico, llega al punto de la forma burda de energía y luego pasa a donde no existe ni forma de mundo

¹² **Atma-Dristi** es un concepto dentro de la filosofía Vedanta, especialmente en la escuela Advaita Vedanta, que se refiere a la percepción del verdadero yo o Atman. En este contexto, "Atma" significa el alma individual o el verdadero ser, y "Dristi" se traduce como visión o percepción. Por lo tanto, Atma-Dristi implica una visión clara y directa de la naturaleza del Atman, que es considerado como la esencia de la conciencia y la realidad última. Atma-Dristi es fundamental para alcanzar el **Atma-Jñana**, o conocimiento del ser, que permite a los practicantes experimentar una percepción libre de condicionamientos personales. Esta forma de cognición se describe como pura y sin ego (Ahamkara), lo que lleva a una comprensión más profunda de la existencia y del universo.

fenoménico ni energía ni velocidad, sino un verdadero océano de Conciencia dichosa, el ámbito real de la cosa en sí.

Para establecer una unidad relacional entre materia, energía y Conciencia absoluta, Swami Tilak da un ejemplo: mirando un objeto a través de una lente convexa, moviendo la lente de un lado a otro, podemos obtener tres resultados: en un punto una imagen positiva, en el otro una imagen inversa y entre los dos ninguna imagen en absoluto. ¿Realmente existe "nada" en el punto en el que no aparece ninguna imagen ante nuestros ojos? Si es verdad, ¿cómo se produce la imagen inversa? Uno tiene todas las razones para creer que "cualquier forma puede convertirse en informe" sin perder su sustrato. El punto en el que no aparece ninguna imagen es "nada" (algo sin forma) pero no "nada" (inexistencia).

"Nuestra mente es capaz de captar algo que es negativo o positivo, pero no tiene capacidad de llegar a ese «Único» que es perceptivamente «nada» pero potencialmente «todo»; tanto lo positivo como lo negativo, al mismo tiempo, trascienden a ambos también".

Esta explicación es tan sencilla y perfecta que no necesita comentario alguno. Está claro que sólo Uno y único Absoluto es inmanente en todas las formas de objetos y dan origen a todos los fenómenos objetivos, desde la materia hasta la mente, y permanece en sí mismo como un único sujeto. Nuestra mente, intelecto y conocimiento son todas manifestaciones de la única realidad última Atman o Ser y tienen su existencia espacio-temporal y, por tanto, son los descendientes del Ser que los mantiene juntos unidos en conexión. Sería estúpido pensar «Atma o Yo» como objeto del proceso de conocimiento y conocerlo con sus propios sentidos. Está más allá del alcance de nuestra mente, intelecto y conocimiento, pero inmanente en todo. De nuevo, en palabras de Swami Tilak, "Este atma es potencialmente todo -positivo y negativo- y al mismo tiempo también trasciende a ambos". Es el sujeto último y ¿cómo es posible que un sujeto se trate a sí mismo como un objeto? Así que este testigo universal de todo conocimiento es un manifestado inmanifestado e imperceptible para siempre.

Swami Tilak escribe: "El mundo siempre cambiante es la superficie exterior de la Verdad que es invulnerable a cualquier cambio. El individuo y el Ser universal son las dos facetas del mismo Absoluto. Da el ejemplo de la electricidad que es una pero tiene muchos efectos como el electromagnético, el calor, el frío y la luz. Continúa diciendo enfáticamente: "El Ser puede producir universos infinitos así como individuos infinitos. E incluso después de producir universos infinitos e infinitos individuos, la constancia del Ser permanece inalterada".

Su brillantez racional prueba matemáticamente el concepto no dualista del Vedanta de la siguiente manera: "Imaginemos que tenemos aquí un círculo. Cualquier círculo

consta de tres cosas: circunferencia, radio y centro. La circunferencia no es más que una extensión del centro a través del radio. Un círculo puede reducirse a un punto o expandirse al infinito. Cuando se reduce a un punto, todos sus constituyentes -circunferencia, radio y centro- se disuelven en el centro, que no es más que un punto relacionado con la circunferencia. Tan pronto como se libera de la circunferencia, el centro no significa nada más que un punto que no consta de longitud, ni anchura, ni magnitud. Un punto desprovisto de posición pierde automáticamente su entidad y se vuelve uno con el infinito. El punto está presente en el infinito y el infinito en el punto".

Explica más: "Hablando con verdad en un círculo... todos ellos (centro, circunferencia y radio) permanecen en la eternidad. El centro es virtualmente un punto y la circunferencia y el radio son las líneas, que a su vez, son la extraña combinación de punto e infinito. No necesito decir que cualquier línea, pequeña o grande, tiene infinitos puntos. El punto no tiene longitud todavía, en asociación con el infinito, produce un efecto de longitud. De otra manera no es más que un misterioso juego de punto e infinito en conjunción con la eternidad. Mientras la eternidad es una realidad, el punto y el infinito nacen de nuestra limitada comprensión. Todo lo que parece diferente de la eternidad es meramente una realidad perceptiva que no se mantiene verdadera sin la eternidad".

Así pues, la Realidad es una, Eterna, Imperecedera y que todo lo impregna. En palabras de Swami Tilak: "Un ser está desempeñando diferentes papeles en diferentes niveles. Ninguno de estos campos puede mantener sus actividades sin la presencia del Ser".

Así, vemos que, siendo plenamente consciente de la Unidad de la realidad última, Swami Tilakji no la divide en dos componentes separados de sujeto y objeto, como se discute ampliamente en filosofía. Tal división se presenta a sí misma como una teoría metafísica, mientras que, de hecho, es una suposición ordinaria de sentido común bastante inadecuada para los hechos de la conciencia, así como para las exigencias de la lógica. En la filosofía de Occidente, Locke y Descartes, Hume y Kant, y los últimos filósofos de las escuelas existencialistas y positivistas han trazado estrictamente una línea de demarcación entre el yo sobre el no-yo. Para ellos, la conciencia es el resultado de la acción casual del no-yo sobre el yo. Esto conduce inevitablemente a la conclusión de que todos los contenidos de la conciencia son puros estados subjetivos de un individuo cognoscente. Los fenómenos objetivos de un mundo no pueden crear el conocimiento, y el conocimiento no puede crear la realidad objetiva. Si lo hace, sería meramente una representación del objeto, pero no el objeto mismo, la brecha que surge de esta separación parece imposible de ser salvada. En el sujeto, es un hecho innegable lógico y empíricamente. Así que, en el reino de esta separación, uno está obligado a creer que el objeto es totalmente inexistente o que el objeto es la creación del sujeto como si fuera un sueño. Pero,

¿cuál sería la explicación, de que cuando abrimos los ojos a plena luz del día no podemos ver un caballo en lugar de una pared? ¿Cuál es la naturaleza de estos factores determinantes de las ideas? ¿Son actos reales u objetivos, independientes de nuestras ideas? Universalmente, el mundo es creación del sujeto, entonces, en ausencia de un mundo real objetivo, ¿cómo podemos sentir un sentimiento de certeza de que lo que percibimos es verdad? Porque para ser verdadera y válida nuestra cognición requiere una comparación con realidad e implica que ambos términos, idea y realidad, deben concederse. Sólo hay una cosa y es la conciencia que puede comparar la idea por un lado y la realidad por el otro porque combina tanto la idea como la realidad dentro de sí misma. Es lógicamente una noción errónea de los pensadores occidentales que la conciencia y la realidad son independientes entre sí y que la relación entre ellas es su comprensión. Puede parecer legítimo hasta cierto punto en la esfera de la psicología y la génesis del conocimiento, pero la lógica tiene como preocupación primordial ocuparse de la naturaleza del conocimiento y aquí encontramos que algo objetivo o real no puede excluirse de la naturaleza misma de la conciencia. Nunca permite la existencia de un objeto fuera e independiente de ella. Cuando la idea llega a un acuerdo con la realidad se convierte en verdad. Supongamos que la realidad es completamente ajena a la idea, sin tener conexión con el pensamiento, entonces ¿cuál debería ser el proceso de búsqueda de la verdad?

Estos problemas siguen sin resolverse en la filosofía occidental debido a su enfoque pragmático de la filosofía. La prueba pragmática de la realidad no comprende la naturaleza de la realidad tal como es. Simplemente confirma el punto de vista de la relatividad de nuestro conocimiento a nuestros propósitos limitados y útiles de vida. Por el contrario, la filosofía de Swami Tilak, como exposición moderna del Vedanta, es plenamente capaz de satisfacer la necesidad lógica vital de comprender la palabra como un todo unido y establece la norma absoluto de verdad.

Swami Tilak acepta plenamente la fenomenología del Samkhya y la ha utilizado frecuentemente para desarrollar sus puntos de vista filosóficos. En esta fenomenología, el concepto de órgano interno, basado en la experiencia y la realidad, desempeña un papel clave en la conexión entre los órganos de los sentidos y el Atman. Sólo a causa de la existencia del órgano interno, el estado de percepción o no percepción tiene lugar según su atención o no atención. Ahora bien, podemos concluir la posición de Swami Tilak sobre este problema del sujeto y el objeto de la siguiente manera, que corresponde plenamente a la filosofía tradicional hindú.

Todo conocimiento-determinado son las modificaciones de una conciencia última en:
[1] *Sujeto*, la conciencia cognoscente que está determinada por los órganos internos
(a) *el proceso de conocimiento* o la conciencia cognoscitiva determinada por la modificación de los órganos internos, (b) *objeto conocido*, la conciencia determinada por el objeto conocido. [2] La *Conciencia absoluta* que impregna todas las cosas,

como el organismo interno, su modificación y los objetos, iluminando todas las realidades cognoscitivas y ópticas. [3] *Sujeto y objeto* son las dos fases del mismo Absoluto. [4] Lógicamente hablando, la metafísica que no observa y tabula sólo el hecho de la conciencia, sino que trata de la naturaleza de la realidad que se mezcla con la epistemología y la ontología para hacerlas perfectas, precede a ambas. Se puede decir que es un realismo en el que todo el contenido del universo es espiritual y en el que el atman es la realidad suprema que trasciende al sujeto que aprehende y al objeto aprehendido. La existencia de Atman es una verdad lógica, no un proceso psicológico. No se crea ni se produce, sino que se manifiesta. Esta manifestación puede parecer temporal, pero lo que se manifiesta está fuera del tiempo, por lo que no tiene historia. La percepción y la inferencia parecen simplemente como un medio en las limitaciones de nuestra vida empírica.

160

Revisado 19.01.25

Orden 371-414

Renacimiento

Swami Tilak

Se despertó,
como uno se despierta después de un largo, largo sueño.
La naturaleza le había creado un escenario totalmente nuevo para él.
Por supuesto, el resultado fue sorprendente, ya que se trataba de un gran salto.

¡Todo había cambiado!
Ni siquiera su padre y su madre eran los mismos.
Su aspecto había cambiado por completo
ya no había rastro de su edad y nombre anteriores.

Tras fundirse en las llamas rojas y azules de la muerte.
y remodelado bien en un vientre duro,
Cuando de nuevo respiró su aliento vital,
se sintió como si hubiera salido de una tumba espantosa.

La vida se describe normalmente como
un viaje del útero a la tumba;
yo había viajado mientras tanto
de la tumba al útero.

Lo que vemos es el cuerpo denso
está formado por materia viva, como células y plasma.
Puede que sea turbio y de mala calidad
sin embargo, todo el Dharma -la virtud- permanece.

De los sentidos, la mente y la fuerza vital,
se forma el cuerpo sutil.
Incluso cuando ve el final de su curso zigzagueante, el cuerpo burdo sigue ahí,
el cuerpo sutil sobrevive a la muerte y no se deforma.

Atrayéndose, por supuesto,
los sentidos reposan en la mente
y la mente en la fuerza vital.
Así, encontramos intactas todas las impresiones pasadas..

La ignorancia primordial.
que nos hace sentir separados del resto.
Es la causa fundamental de nuestro interminable calvario
y continúa hasta que uno se libera por completo.

Es el ego nacido de la ignorancia,
que lleva a la mente a sumirse en un ciclo incesante,
de nacimiento y muerte.
De nuevo, es el ego el que crea en uno mismo un sentido de autosuficiencia.
y con esta falsa noción uno es torturado hasta la muerte.

Seguir y recorrer una circunferencia
puede ser cualquier cosa menos un viaje que merezca su nombre,
para liberarse del trabajo sin sentido
hay que tener el centro como destino.

No es tan fácil, ¡ay! romper el ciclo
y permanecer permanentemente en el centro libre de problemas.
Vaga, ¡ah! pobre alma de espiral en espiral, de ciclo en ciclo,
manteniéndote lejos del centro a prueba de dolor..

Ese último pensamiento del alma que parte
dirige el curso de la próxima vida.
Pero las leyes divinas no admiten ningún vacío terrenal,
el último pensamiento sigue indefectiblemente a la fuerza
pensante de toda la vida..

En cuanto se forma un cuerpo adecuado,
surge el prana, la fuerza vital de *Ahankara*, del ego
y del prana, manas, la mente, como se formó anteriormente.
Con la mente se van invariablemente todos los sentidos.

¡Mirad! Bharata nació como un ciervo.
Al parecer, sucedió porque estaba profundamente apegado
al cervatillo.
Pero sólo los hombres de visión tienen la imagen clara.
¡Increíble! ¿Cómo pudo caer tan bajo un ilustre vidente?.

Sólo para experimentar la unidad con uno y con todos
se transformó en un mrga -en un animal hermoso-.
No fue ni un defecto ni una caída;
sino un impulso ascendente de la fuerza interior del ser misericordioso.

Aunque había adoptado la forma de un animal,
era muy consciente de su meta espiritual.
Siguió fielmente la santa norma
manteniendo su mente y sus sentidos bajo control.

Dejando atrás a su madre-cierva y la Montaña Kalanjara,
regresó pronto a su viejo Pulastya-Pulaha-Ashrama.
No inclinándose en absoluto hacia los placeres mundanos,
comenzó a vivir una vida ideal para un ashrama ideal.

El lugar santo lo honró
y él honró el lugar santo.
Ambos se colmaron
de gloria y gracia.

Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio!
¡En todas partes Cambio!
¡Todo cambia todo el tiempo!
Aquí nada es permanente, excepto el cambio.

Las estrellas y los planetas cambian,
los soles y las lunas cambian,
cambian los montes y los océanos,
¡todo cambia y se transforma!

El cambio sólo le asombra a aquél
que no es consciente de la Verdad,
adopta una visión oscura de las cosas,
porque su mente está atrapada en algún lugar.

La mente se aferra a nombres y formas
es propensa al gusto y al disgusto.
Nos horrorizamos ante terremotos y tormentas
y gritamos y chillamos cuando cae un rayo.

¿Cómo podía el Ashrama escapar a la ley del cambio?
aunque conservó su antiguo emplazamiento y nombre,
todo lo demás parecía tan extraño,
por supuesto, su fama, era perpetua.

Aun así, dos la ocupaban: un sabio y un ciervo;
pero en realidad, eso no significaba nada.
Estaba claro que el ciervo era un rishi de antaño
pero ¿quién podría decir cómo pasó su última vida el sabio?.

Acompañada por sus queridos hijos y sus nietos,
la Reina Panchajani visitó un día la ermita,
mientras los niños se entregaban a todo tipo de diversiones,
la reina debatió el problema del nacimiento y la muerte con el sabio.

"Nuestras escrituras nos dicen con toda certeza y claridad,
que después de la muerte obtendremos un nuevo cuerpo.
Pero, Señor, ten la bondad de decir si
volveré a ver a mi esposo".

"¡Oh, buena señora!" dijo tranquilamente el hombre santo.
"Olvida toda tus relación pasada,
que puede hacerte más infeliz y triste.
¿Te gustaría saber cuál fue tu relación con este ciervo?".

"¡Qué propones, oh hombre santo!
¿Podría un hombre renacer como ciervo?
Me conmueven hasta los tuétanos tus sugerencias,
¡Oh hombre sabio! Todo esto ni siquiera me gusta oírlo".

"Discúlpame, ¡oh mujer fiel!
Considerémoslo como una mera suposición,
pero ¿por qué iba a despreciar haber nacido como un no-hombre
cuando ya te ha puesto en contacto con cerdos y perros?".

"Incluso peores que los peores animales muchos de nosotros actuamos a diario.
y ¡oh!, ¡qué vergüenza para la humanidad entera!
de hecho, son peores que las bestias,
son hombres, sólo de nombre".

"Desde el mosquito hasta el hombre, todos son iguales y divinos,
nadie debe ser considerado mezquino ni bajo".
"Extraño! A veces incluso los sabios opinan así,
que el hombre tiene derecho a consumir a tal o cual cosa".

"¡Qué lógica! Todos son inferiores al hombre,
pues nadie más entiende lo que él dice;
y él es superior a los demás, así lo dice el hombre,
¡porque no sabe cuales son realmente los caminos de los demás!".

"Nunca me gustará comportarme como un cerdo o un perro,
no hay nada malo en nacer, incluso con seis o cuatro patas,
siempre que uno se aferre a la conciencia superior
y se consagre por completo.
¿No se encarna nuestro Señor mismo como un pez o un jabalí?".

Sabes, ¡oh alma en forma humana!
¿Qué es lo que una encarnación tiene como objeto y plan?
Encarnación significa nacer en una forma inferior
con la conciencia sublime, suprema".

"Es un pecado profanar un cuerpo superior
con pensamientos bajos y acciones pecaminosas.
Un gran cambio, es embellecer un cuerpo inferior
con pensamientos elevados y acciones nobles".

"La preocupación del hombre no debe ser
lo que gustaría o no le gustaría ser,
un cuerpo, cualquiera que sea su apariencia,
es la morada de Dios. Oh buena señora, ¿lo ve?" 18.

"Ningún templo es pequeño o grande.
Una vez que sientes Su presencia en él,
maravillosa es incluso una mosca o un higo,
sobre esta ley divina, ninguna ley humana tiene autoridad alguna".

"Otros seres, al ser demasiado conscientes de su cuerpo,
no reconocen la grandeza de los demás;
pero el hombre, al ser consciente de Sí mismo y de Dios,
puede ver y sentir su igualdad con los demás".

"Apenas veo diferencia
entre el Ser de este ciervo y el mío.
Su gran silencio me recuerda
el estado de quien ha realizado el Ser..."

Mientras tanto el sabio conversaba con la reina,
el ciervo comenzó a lamerle las piernas y la cara,
y, siendo impulsada por alguna fuerza invisible,
la le echó los brazos al cuello con toda su gracia.

De ambos lados comenzó a fluir al instante
¡Amor! y ¡amor!
No había carnalidad ni arriba ni abajo
¡qué puro y divino era ese amor!

¡Qué el amor y la paz nos elijan
por siempre jamás;
y la pureza y la divinidad nos bendigan
en todos nuestros esfuerzos!.

Sin pureza, el amor no es amor
y sin divinidad, la paz no es paz,
que la divinidad y la pureza hagan brillar nuestra paz y amor,
y que nunca cesen nuestra alegría y felicidad

Quien la recuerde siempre
la historia de amor entre la noble reina y el cervatillo ermitaño.
Se liberará de la lujuria para siempre,
y en su corazón, entonces y allí, amanecerá la luz.

Ontología y metafísica

Swami Tilak

"Aunque hablas como un hombre erudito"
el gran Brahma-jñani dijo al curioso rey,
"Cada una de tus palabras mi querido rey muestra
cuán hueco y superficial es tu pensamiento".

"Seguramente no estás entre aquellos
que tienen una visión clara y limpia de la verdad,
los conocedores de la verdad no se refieren a
los valores materiales al indagar en la Verdad Absoluta".

"Oh Rey, las conversaciones sobre la relación,
entre un amo y un sirviente
o sobre dolores y placeres
no tienen ninguna importancia desde el punto de vista espiritual".

"Las personas interesadas en ganancias materiales y objetos mundanos
miran el Veda a través de lentes de colores
y siguen realizando, Oh bendito rey,
sacrificios y rituales de todo tipo".

"No comprenden que
en realidad, el Veda es la Verdad Eterna misma.
El libro "Veda" goza de autoridad
mientras esté en conformidad con el Ser Eterno"

"Cada entidad de este mundo tridimensional es una vibración o un conjunto de vibraciones en constante movimiento en el océano de la conciencia, es decir, Brahman libre de sus manifestaciones".

"Estas vibraciones, cuando son percibidas por el oído son sonido y cuando son percibidas por los ojos, son luz. Sus permutaciones y combinaciones, forman todos nuestros *chhandas* o metro, y *Drishya* o Vista".

"Los *chhandas* son deseos, y corresponden a imágenes, -externas o internas-. Para vivir en el mundo uno debe seguir los *chhandas*, pero para alcanzar la emancipación o *Mukti*, uno debe realizar la Verdad Eterna".

"Es como desear zambullirse en el océano, ignora las olas y las burbujas de su superficie. Aún así, un hombre busca la Verdad Absoluta, va más allá de todas las imágenes mentales, -tanto sagradas como comunes-".

"El sacrificio de los deseos y de sus correspondientes imágenes es el sacrificio real, no el que la gente suele hacer. Los hombres en general hacen sacrificios, Oh rey de los hombres, pero solo para saciar sus deseos por completo".

"Para estas personas, sin duda, no hay avance espiritual. Siempre construyen castillos en el aire, pero no hacen nada por su verdadero desarrollo".

"Tan pronto como uno llega a darse cuenta, de que la felicidad material en esta vida o en la próxima es un sueño evanescente y fugaz, entonces, uno comienza a buscar la verdad más allá del texto Védico - no en contra-".

"Mientras la mente del hombre esté gobernada
por sattva, rajas o tamas
-bondad, pasión o ignorancia-
continuará sin control generando frutos piadosos o impíos".

"La mente que anhela virtudes o placeres
es propensa a la lujuria y la ira.
Así se apega a la gratificación de los sentidos,
y hace que el hombre a veces disfrute y a veces sufra".

"De ahí que la mente provoque el nacimiento en diferentes tipos de cuerpos
entre dioses, seres humanos, animales y aves.
La mente situada en una posición superior o inferior
acepta un cuerpo superior o inferior, en pocas palabras".

"Entre los dieciséis componentes del cuerpo sutil,
la mente es el primera, el principal.
Adopta diversas formas y se manifiesta bajo diferentes nombres,
se dirige al cielo o al infierno y llega al dolor".

"Producida por Maya la fuerza engañosa del Señor,
la mente seduce a su propio dueño, el alma,
en el torbellino del nacimiento y la muerte.
¡Que desconcertante! ¡Qué curioso!"

"Envolviendo al alma encarnada y conectada con ella,
la mente da en el momento adecuado,
placer y dolor, y también insensibilidad,
e inyecta en el hombre depresión o excitación".

"Mientras la mente continúe,
siempre brillan con todo su vigor,
los fenómenos de los estados de vigilia y sueño,
y continúan siendo percibidos por el sujeto cognoscente".

"Por eso, que los conocedores de la verdad declaran:
la mente es la raíz de toda preocupaciones y molestias.
No es es otra cosa que la mente la que causa el estado degradado
de la vida mundana.
Y también es la mente la que conduce a la liberación".

"El agua de lluvia cae desde gran altura de las nubes,
adquiere la forma de un torrente turbulento lleno de remolinos y corrientes;
pero, una vez completamente evaporada,
no deja rastro alguno".

"Lo mismo ocurre con una mente atraída por los objetos de los sentidos y la acción,
fluye automáticamente en varias direcciones;
pero, cuando ya no está apegada a ellos,
regresa a su fuente misma, renunciando a todas sus aberraciones".

"Los cinco órganos de acción,
los cinco sentidos de percepción y el sentido de ego,
estas son las once corrientes,
a través de las cuales fluye la materia mental".

"También hay once receptáculos por los que discurren estas corrientes.
Estas son -las cinco formas de actividad orgánica-,
los cinco elementos sutiles y el cuerpo que es undécimo.
Esas once modificaciones de la mente se multiplican
hasta el infinito: un jefe entre Reyes".

"El olfato, la forma, el tacto, el gusto y el sonido son los objetos
de los sentidos de percepción.
La excreción, la cópula, la locomoción, el habla y la presión
o liberación de un objeto.
Son las funciones de los órganos de acción".

"Y reconocer el cuerpo como 'mío',
Esa la función del sentido de ego,
otros declaran la conciencia del cuerpo como 'yo'
como la duodécima corriente de la mente".

"Debido a la infinita variedad de objetos,
así como a la propia naturaleza de las cosas,
y a la diversidad de disposiciones y karmas y la acción de dos;
estas once modificaciones de la mente se transforman en millones,
Oh jefe entre los Reyes"

"Todos ellos, sin embargo, emanan de Dios -el Ser de los Seres-,
y no tienen existencia propia,
tampoco la tienen entre ellos.
Así en todo el Universo brilla Dios, y sólo Dios".

"Eternamente puro y perfectamente tranquilo,
Dios simplemente observa como un testigo,
y nunca se identifica con estas múltiples ondas de la mente,
aparecen en los estados de vigilia y sueño en una serie interminable
y desaparecen por completo en el sueño profundo".

"Dios es omnipresente y más antiguo que el más antiguo,
además, Él es perfecto, Autorresplandeciente
y libre de nacimiento y muerte.
Es el Gobernante incluso de los seres más elevados.
Y mora en Su propia Maya en cada corazón,
como el Controlador interno -como el aliento del aliento-".

Palabras de sabiduría

Swami Tilak

Entonces, Jada Bharata, el Brahmana mudo,
rompió de repente su prolongado silencio,
Y pronunció palabras de sabiduría
inconcebibles en su profundidad y sentido.

"¡Oh hombre de poder, riqueza y fuerza!
lo que me has dicho con sarcasmo
es perfectamente cierto en mí
aquí y en lo sucesivo, espiritualmente".

"El cuerpo es el portador, no yo.
Yo soy el Espíritu. Soy el Alma.
Al ser totalmente diferente del cuerpo,
estoy más allá de su control de cualquiera".

"La carga del palanquín no me molesta,
porque está colocada sobre el cuerpo, no sobre mí.
No soy ni débil ni fuerte ni gordo ni flaco.
Nunca estoy a merced de los atributos de la carne y los huesos"

"Cuando ni viajo
ni me pongo ninguna meta
¿cómo puedo estar cansado
o perder la meta fijada?".

"La gordura y la flacidez, el hambre y la sed,
miedo y deseo, ira y apego,
angustia mental y dolor físico,
la vejez y la muerte, la alabanza y el castigo".

"Todas estas rarezas,
permítanme decirte una vez más,
pertenecen al pobre cuerpo,
no a mí, desde luego".

"Aunque estés tan orgulloso de ti mismo
y hables tan alto de tus dolores y sufrimientos,
no sabes, a ciencia cierta,
¿quién eres? y tampoco sabes cómo se originan todos estos sentimientos".

"Consta de los cinco elementos
tu palanquín, ¡oh rey benigno!
y lo mismo ocurre con el cuerpo.
Da igual que lo llames tuyo o mío."

"Los elementos no perturban a otros elementos,
no tienen poder para perturbar al Ser.
Todo tu dolor y sufrimiento consiste en
confundir el Ser con el no-Ser".

"Arranca la ignorancia de raíz
y todo tu dolor y angustia llegarán a su fin.
No suspires ni llores como un bebé indefenso o un esclavo.
¡Levántate! ¡Despierta! y toma tu destino en tus manos".

"Eres más alto que el cielo
y más profundo que el océano más profundo.
Por ti, el Sol y la Luna brillan;
tu esplendor y tu gloria son indescriptibles".

"Pero tan pronto como te confundas con cualquier cosa material,
tú y todas tus virtudes y méritos habréis muerto.
Todo lo material tiene su principio y su fin,
da igual si es bueno o malo"

"Sólo un hombre con la conciencia muerta
se considera a sí mismo amo o rey,
y considera a los demás sus súbditos o esclavos.
¿Dónde, si no, puede existir algo así?"

"Hoy tú eres mi amo,
y yo tu criado;
mañana podrías ser tu maestro
y yo tu criado"

"Las circunstancias que hacen a uno
Señor o esclavo,
duran menos que
una ola que cae".

"Me has insultado
y amenazado una y otra vez.
Si estoy muerto o loco, como crees,
entonces, ¿no será en vano todo tu castigo?"

"¿Has visto alguna vez a un tonto
golpear a un asno ya muerto?
y, ¿a quién le gusta azotar a un hombre
que está loco de verdad?"

"Espero saber
quien soy.
El Ser eterno que soy,
no un cordero indefenso".

"¿Quién puede castigarme?
¿Quién puede mandarme?
haz lo que quieras,
pero no me frustrarás".

Vedanta en la vida cotidiana

Texto del discurso que Swami Tilakji pronunció en la Conferencia Viswa Hindu Parishad de Vancouver (Canadá) en 1983.

"OM, Aquello es Perfecto, esto es Perfecto,
De lo Perfecto sale sólo lo Perfecto
Después de tomar lo Perfecto de lo Perfecto
Es Perfecto lo que queda".

Que todos se liberen de los peligros de las fuentes físicas, mentales y espirituales y alcancen la paz".

¿Qué es Vedanta? Todo el mundo está de acuerdo en que Vedanta no es algo que se pueda expresar intelectualmente y verbalmente. El enfoque puede ser intelectual, pero debe ir más allá del intelecto. La relación entre el intelecto y la verdad de Vedanta es como la que existe entre el camino que nos lleva a la orilla del océano, pero nunca al océano. El océano puede estar más allá del camino. El Supremo no está en contra del intelecto, pero está más allá del intelecto: "Dharmatita", pero no "Dharmavirudha". Son complementarios.

La realización de Brahman o Atman depende del "Dharmapatha", el camino que conduce a la meta Suprema. Quien está en contra del Dharma nunca alcanzará el Dharma Jñana, o el conocimiento divino. Una flecha, cuando se dispara, está libre del arco, pero sigue la dirección marcada por el arco. La flecha del ha sido dirigida por el arco del "Dharma" y el objetivo a ser realizado es Brahman. ¿Cómo podemos describir la relación entre el Dharma y el Dharma Jñana? Podemos decir que "Om" es el arco; Brahman es el objetivo. Uno debe disparar al objetivo sin ninguna agitación o perturbación de la mente. Sin determinación, nada puede hacerse en este mundo. "Tapas" es una necesidad, es la esencia. Desafortunadamente, en el siglo XX la gente quiere tener una vida tranquila, una vida sin esfuerzos duros. Ningún viaje es posible sin altibajos.

El deseo es la raíz de todas las dificultades. Está en la mente humana. "Ichcha" no puede traducirse verdaderamente como deseo. Tenemos otra palabra: Kamana. Ichcha determina la meta y Kamana está relacionada con la fruta. Uno puede comer sin deseo, pero no puede desear sin el fruto del deseo.

“No es aquel que desea los deseos, sino aquel que alcanza la paz. En quien todos los deseos se funden como los ríos fluyen hacia el océano que está lleno e inmóvil” (Gita 2:70). Cuando se desea algo pequeño y lo conseguimos, estamos llenos de alegría y entusiasmo. Aquel cuya mente no está perturbada por la adversidad, que no anhela la felicidad, que está libre de afecto, miedo e ira, es el sabio de la sabiduría constante (Gita 2:56). ¿Por qué sufrimos por nuestras agitaciones incesantes? Porque estamos influidos por "Raga" o efectos. Estamos afectados por el deseo, la ira, el apego y el miedo como deben estarlo los hijos de la ignorancia. ¿Cómo se pueden controlar las olas en el océano? Si uno lo intenta, debe ser ignorante. Si conocemos la verdadera naturaleza de las olas, ¿por qué deberíamos tener miedo? Todo el problema se basa en la ignorancia.

El objetivo principal del Vedanta es disipar esta ignorancia. "Condúcenos de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad" —un viaje eterno. La Verdad no se convertirá en falsedad. La Verdad persiste, no importa lo que suceda en este mundo. Permítanme darles un ejemplo. Hoy en día tenemos el hábito de pensar científicamente. No sé cuántos de nosotros entendemos la palabra "científicamente". La gente dice: "Quiero que mis escrituras sean explicadas científicamente". Pero un verdadero científico dice que no puede explicar. Einstein dice que la ciencia no puede explicar lo absoluto, sino sólo lo relativo. Está determinada tanto para los insectos como para las estrellas. Los seres humanos o el polvo cósmico bailan al son de una flauta invisible. El flautista invisible, Krishna, está aquí en este templo. Lleva una hermosa flauta con siete agujeros. Los siete agujeros son los siete niveles de conciencia que podemos imaginar como los siete Bhu, Bhuva, Swa, Satya, Jñana, Maha y Tapa. Un aliento pasa por los siete agujeros. Sólo hay un aliento; el que respira es UNO; la flauta es UNA pero con siete agujeros integrados. Un aliento armonioso que pasa por los siete agujeros produce la hermosa música del mundo. Estamos hipnotizados por la música del flautista: Murli-manohara, incluso cuando la mente no puede captarlo. Él está allí.

Déjenme darles un ejemplo más, uno científico. Supongamos que tienen una lente convexa doble y observan un objeto. Pueden obtener una imagen positiva. Si están a cierta distancia no tendrán imagen; vayan un poco más lejos y será una imagen inversa. Si no hubiera habido nada, la imagen inversa no habría sido posible. Un punto se define como algo que no tiene dimensión: ¿puede nuestra mente realmente captar tal concepto? No, porque es simplemente una existencia imaginada. Cuando tocamos ese punto, el mundo desaparece. En ese punto, la apariencia y la desaparición se vuelven una y, sin embargo, se mantienen. Y en ese punto hay un positivo y un negativo y la falta de positivo y negativo; todo está allí y no está allí. Si usan su mente más, el universo entero puede estar contenido en ese punto.

Ese punto permanece siempre igual. El vacío y la presencia se vuelven UNO allí. Nos disolveremos en el océano como la sal. La gente dice que soy Saguna Upasak. Nirguna Upasak, monoteísta, dualista, etc. Seas lo que seas, no estás fuera del punto. La gente está interpretando la verdad según el gusto individual, pero todos están regresando a ti, ¡mi Señor! La verdad está más allá del alcance de nuestros sentidos. Las explicaciones intelectuales no son suficientes.

Se puede dividir la sociedad humana en tres tipos según sus constituciones. Una sociedad puede estar orientada al Yantra (máquina = estadounidense), al Mantra (espiritual = hindú) o al Tantra (ideología = rusa). Nosotros los hindúes no damos tanta importancia a la apariencia externa.

Nos preocupamos, más bien, del espíritu que impulsa al hombre. Esta insistencia en la verdad interior es lo que los hindúes encontramos en el Vedanta y es lo que nos da nuestra fuerza como cultura. Es lo que nos da nuestra durabilidad.

Se puede golpear una losa o un trozo de piedra. Se puede romper en pedazos, pero no se romperá un átomo. Se puede arrojar a la sociedad hindú desde la cima de una montaña a tierras estadounidenses, canadienses o comunistas. La sociedad hindú no se desintegrará. No importa si uno lleva traje y corbata o kurta y turbante.

Se puede ir a cualquier parte, pero el sello del hinduismo permanece en la mente. La imitación no ayuda; simplemente nos engañamos a nosotros mismos. Como sabéis, un tonto se ríe tres veces: la primera sin motivo, la segunda cuando se da cuenta de que se ha reído sin motivo y la tercera cuando todos los demás se ríen. Detengamos la segunda risa. Que todos sean felices. Que todos tengan salud. Que todos vean lo bueno en los demás. Que nadie sienta pena en la vida".

Cartas seleccionadas de Swami Tilak

1. Fecha: 3 de julio de 1973

Respetado hermano,

Gracias por su cariñosa carta y por los sentimientos expresados en el poema, pero soy un hombre muy común y seguramente es la gracia de mi venerable Maestro la que actúa a través de mi insignificante existencia.

Cada persona tiene la luz divina dentro de sí misma, pero las palabras de los santos y sabios ayudan a cada uno a encontrar su propia divinidad. No hay muchas personas en el mundo que tengan un verdadero interés en la espiritualidad. La mayoría de las personas tienen curiosidad y se sienten tentadas por los misterios.

El verdadero seguidor de la espiritualidad necesita comprender que no hay milagros en el campo de la espiritualidad que puedan eliminar la necesidad de esfuerzo. Desafortunadamente, la gente busca un líder espiritual que haga el trabajo por ellos. Pero no existen tales líderes. De la misma manera que la comida que come el Maestro no puede satisfacer nuestra hambre, la penitencia de nuestro maestro no puede resolver nuestros problemas.

Tenemos que practicar, el que practica tiene "buena suerte" porque tiene una gran certeza de éxito. Por favor, nunca desees un éxito fácil, porque lo que llega fácilmente también se va fácilmente.

Las bendiciones de Dios, los santos y los sabios están con cada persona. El camino está justo frente a ti. Síguelo. Dios te bendiga.

Con todo respeto, tuyo.

Tilak

2. 11 de agosto de 1974

Mi querido hermano

Realmente no sé cómo agradecerle su carta, fechada el 15 de julio, que me ha hecho reflexionar mucho. Me ha dado la oportunidad de conocer su verdadero ser, que está "ocupado" todo el tiempo en la búsqueda de la realización personal. Con toda sinceridad aprecio su amor por la Verdad, que se ha mantenido resplandeciente a lo largo de la feroz lucha de la vida. Me alegra ver que está siguiendo ardientemente las huellas de Janaka Videha, que es el ideal para todos los que quieren vivir una vida sin sentir el calor abrasador del mundo en llamas. Como una hoja de loto, un Janaka vive en el mundo. No se puede lograr una verdadera liberación de la aflicción a menos que uno se enamore del desapego.

A través de la filosofía, la religión y todo lo que entra dentro de los límites de la espiritualidad, el hombre está aprendiendo a estar desapegado. El desapego es la esencia de la sabiduría. Pero la perfección en el desapego sólo puede lograrse mediante el autoconocimiento. Ninguna búsqueda de la Verdad puede ser completa hasta que el hombre encuentre la Verdad suprema en sí mismo y en la Verdad suprema. Incluso una inmersión casual en el Bhagirathi de ATMA-JNANAM (autoconocimiento) es tan refrescante que el alma humana cansada de dar vueltas y vueltas en el camino espiral del KARMA (acción) encuentra una inspiración totalmente nueva para abrazar el mundo. Se esfuerza pero no guarda rencor contra el mundo sin fe.

Ha planteado las mismas dudas que plantearon Arjuna y Janaka. Ellos tuvieron la suerte de encontrar en Bhagavan Krishna y Maharshi Ashtavakra dos gigantes espirituales que sabían cómo dinamitar las montañas de la ignorancia. Desgraciadamente, ha puesto sus dudas ante alguien que es sólo un novato en el campo de la espiritualidad. Simplemente por dar la vuelta al mundo uno no se vuelve sabio. Dudo que alguna vez se de cuenta de lo mal que me ha expuesto, un pigmeo se siente terriblemente herido cuando alguien le habla de su diminuto tamaño. Soy en todos los sentidos -física, mental y espiritualmente- un hombre bajo. Pero a menudo me da consuelo recordar que las deficiencias de las personas bajas tienen la gran virtud de divertir a los sabios. Ahora, tenga paciencia conmigo y con mi ignorancia que puede tener algún valor molesto.

Usted ha llegado a la conclusión, con gran sabiduría, de que tanto la experiencia de la agonía como la del éxtasis son creación del estado mental. En este punto le pido encarecidamente que se detenga y no se alinee con esa gente miserable que, por desgracia, acepta la agonía y el éxtasis como una realidad. La causa fundamental del sufrimiento reside en el hecho mismo de que tan a menudo nos vemos tentados a tomar algo irreal por real y a responsabilizar a los demás de nuestra desgracia. El

destino es nuestra propia creación. La emancipación sigue al conocimiento, mientras que la esclavitud, a la ignorancia. Sin embargo, nadie debería representar un drama del conocimiento para acariciar su propia ilusión.

El camino real hacia el conocimiento está abierto a todos, pero sólo los valientes y sabios lo recorren. No hay ningún secreto acerca de la Verdad, pero los ojos velados por la ignorancia no lo notan. No hay nada nuevo en la teoría de la Relatividad, pero su verdad no está dispuesta a traicionarse a sí misma ante una inteligencia menor que la de Einstein. ¡Qué bien lo expresa el Señor Krishna:

ASHCHARYAVATPASYATI KASHICH DENAMASHCHAR -
YAVATVADATI TATHAIVA CHANYAM!
ASHCHARYAVACHCHRINAMANYAH SHRUNOTI SHRU-
TVAPYENAM VEDA NA CHAIVA KASCHI

"Uno ve a ATMAN como una maravilla, otro habla de él como una maravilla, otro oye hablar de él como una maravilla, e incluso después de haberlo oído, nadie lo ha conocido".

Pero tiene dudas sobre la propia corrección de las acciones del Señor Krishna. Son estas dudas en su mente las que no le permitieron participar en el DHUNA de ¡HARE KRISHNA! ¡HARE RAMA! por el cual su padre le golpeó. Con todo el respeto por su padre, admiro su coraje que le disuadió de tomar los dogmas religiosos sin saber su contenido. A pesar de ser consciente del poder milagroso de la fe, no estoy dispuesto a renunciar a mi derecho a saber. Preferiría quedarme en el NARAKA (infierno) con los ojos abiertos que disfrutar del destino de una oveja ciega en el cielo. Soy conservador en apariencia pero radical en pensamiento. Algo dentro de mí me impide dirigir los cañones de la razón hacia los castillos desmoronados de la fe. Pero cuando descubro que las personas dedicadas a la fe y la religión no perciben el peligro eminente y no hacen absolutamente nada para renovar su fortaleza, me enojo terriblemente.

¿Quién es Rama? ¿Quién es Krishna? El Ser eterno y bienaventurado en el que se regocijan los yoguis es BRAHMAN, y eso se conoce como RAMA. El Ser eterno que trasciende todos los sentidos, la mente y el intelecto es KRISHNA, que está libre de todos los nombres, formas y atributos. Es incomprensible. Esta incomprensibilidad intelectual de la Verdad se convierte en la "negrura" mitológica, el "azul" de Krishna. ¿No es el cielo ilimitado oscuro o azul para nuestros ojos? Así como la luz brillante de la electricidad tiene como causa la electricidad imperceptible, así también nuestro universo manifestado tiene como sustancia a AGAMYA-AGOCCHARA (incomprensible e imperceptible) BRAHMAN.

Permítame aquí alejarme un poco del punto principal para explicar la relación entre historia, mitología y filosofía. La historia es el registro de los muertos y la filosofía es el estudio de los ideales abstractos. Ambos fracasan en satisfacer las necesidades internas del hombre. La historia carece de espíritu mientras que la filosofía, de carne. Siendo la imagen de Dios, el hombre crea un nuevo mundo de mitología en el que los esqueletos secos y duros de la historia se levantan de sus tumbas para beber el espíritu eterno de la filosofía. El cielo desciende y el infierno asciende para convertir nuestra Tierra en un hermoso escenario para la obra interminable de PURNA PURUSHA (Ser Supremo). La existencia microcósmica comienza a determinar su propio papel en la historia NITYA NUTANA (siempre nueva) y SADA PURATANA (siempre vieja) de la eternidad.

Aunque no tenemos ningún criterio objetivo que nos permita dividir el UNO TODO en partes, lo hacemos, y en gran medida eso sirve a nuestro propósito práctico. Convenientemente, el universo entero puede dividirse en dos: "Yo" y "No-Yo". El amor por el "Sí" y la curiosidad por el "No-Sí" son innatos en cualquier ser; por supuesto, alcanzan su clímax en el ser humano. Al estar muy seguro de su propia existencia y motivado por la curiosidad de saber "esto" y "aquello", el hombre prácticamente no tiene tiempo para pensar en ninguna indagación sobre sí mismo. Sólo cuando las oscuras nubes de la incertidumbre comienzan a flotar sobre su cabeza y la tierra del engaño comienza a deslizarse bajo sus pies, se pone ansioso por sí mismo.

Sin embargo, todo sigue su propio curso, nadie puede interferir con éxito en la naturaleza de las cosas. Antes de volverse introvertido, la mente del hombre debe involucrarse en el mundo externo. Navegando entre "esto" y "aquello", llega a comprender que todo el universo fenoménico es un vasto océano de materia donde nada cambia, excepto formas y forma a su vez, la materia, no es más que la forma bruta de energía que se descarga, no de manera continua sino en cantidades discretas. Así, los filósofos eminentes como Bertrand Russell, que tienen un conocimiento profundo de los temas científicos, llegan a la conclusión de que la materia es un conjunto de eventos mínimos que surgen de un centro particular donde puede haber o no puede haber nada. Toda la física termina en dudas. Toda nuestra perspicacia nos lleva a la incertidumbre.

¿Es la transformación de la "forma" en "lo informe" la pérdida de la existencia? La percepción dice "sí". La razón dice "no". Por ejemplo, al mirar un objeto a través de una lente biconvexa moviendo la lente de un lado a otro podemos obtener tres resultados: en un punto una imagen positiva, en el otro una imagen negativa y, entre ambas, ninguna imagen en absoluto. ¿Realmente existe "nada" en el punto en el que no aparece ninguna imagen ante nuestros ojos? Si es cierto, ¿cómo se produce la imagen negativa? Uno tiene todas las razones para creer que cualquier forma puede

convertirse en informe sin perder su sustrato. El punto en el que no aparece ninguna imagen es "nada" (algo sin forma), pero no "nada" (no existencia).

Nuestra mente es capaz de captar algo que es negativo o positivo, pero no tiene capacidad de llegar a ese "ÚNICO" que es perceptualmente "nada" pero potencialmente todo, positivo y negativo a la vez; trasciende a ambos al mismo tiempo también.

Al percibir la disolución de las «formas» en lo informe, el hombre empieza a preguntarse si las formas existieron alguna vez. En cuanto se presenta ante un potente microscopio, una mesa se reduce a una multitud de átomos; y un átomo requiere simplemente un microscopio un poco más potente para desaparecer con su atmósfera. Aparecen electrones, protones y neutrones y demás. Pero tampoco resisten el impacto del microscopio. Finalmente, no queda nada que ver ni siquiera a través del microscopio. Seguramente el microscopio no crea las formas ni las destruye. Simplemente amplifica nuestra visión. De modo que la estrechez de la visión crea en nosotros el sentido de la forma y su amplificación elimina el sentido de la «forma».

Un objeto es visto por nosotros sólo cuando la luz reflejada en él crea sensación en la retina, y esa sensación, pasando por los nervios ópticos, llega a ciertos centros cerebrales. Es esta sensación en los centros cerebrales la que produce la visión; el ojo es meramente un aparato, un instrumento. "En conclusión", dice el Dr. Wilder Graves Pensfield, un eminente neurólogo, "hay que decir que todavía no hay ninguna prueba científica de que el cerebro pueda controlar la mente y puedo añadir aquí que no conozco ninguna prueba de ningún procedimiento científico que pueda producir una actividad mental positiva y constructiva. Hay muchas cosas, desde el alcohol hasta las técnicas descubiertas más recientemente, que pueden interferir con el cerebro, pero no hay ningún método para obligar al cerebro a obedecer las órdenes de alguien desde fuera. Las suposiciones del materialismo nunca han sido corroboradas. La ciencia no arroja luz sobre la naturaleza del espíritu del hombre o de Dios".

Sin embargo, al tocar ciertos nervios o centros del cerebro con los electrodos, se puede producir la experiencia de cosas que en realidad no existen. La persona en cuestión siente realmente la presencia de cosas que no están presentes. Teniendo en cuenta todos estos hechos, siempre es más seguro decir: "Tengo la sensación de algo que me parece un gato o un perro, una mesa o una silla, pero no estoy seguro de que existan en la misma forma en que los percibo".

Prácticamente toda experiencia es un «acontecimiento mental». Así como llego a la conclusión de que «la forma exterior es el resultado de la estrechez de mi visión, puedo llegar a la misma conclusión sobre los acontecimientos mentales». Como las

burbujas en el océano, los acontecimientos mentales surgen de mí, flotan en mí y finalmente se disuelven en mí. El acontecimiento es Dehi (cuerpo) y el reflejo de mí es Videhi (Uno sin cuerpo). Prácticamente no hay diferencia entre Dehi y Videhi, pues lo que parece Dehi no es más que Videhi. Ya hemos visto que lo que parece una mesa no es más que átomos. De hecho, dentro de la mesa o fuera de ella, los átomos son lo mismo. Tanto dentro del sueño como fuera del sueño, yo soy el mismo. Pero en el sueño debo tomar conciencia del hecho de que soy el amo del sueño. Trasciendo todo el sueño. La conciencia que me hace darme cuenta, en el sueño, de que el sueño no tiene relación conmigo, me libera de todos los sufrimientos causados por el sueño.

"Lo que está en el huevo (ANDAM) también está en el cuerpo (PINDAM) y lo que está en el PINDAM también está en el Universo (BRAHMANDAM)". PINDAM es tanto el mundo (SAMSARA) como el todo (BRAHMANDAM). Vivir en el cuerpo, en el mundo, de conformidad con el universo. Debo darme cuenta de que el mundo no tiene ningún derecho sobre mí. ATMANUBHUTI (Autoconciencia) en todos los niveles de conciencia: AHANKARA (ego), BUDDHI (intelecto), MANAS (mente) y PANCHENDRIYAS (los cinco sentidos) es un anhelo.

Este ATMANUBHUTI que parece tomar ocho curvas para penetrar todos los niveles de conciencia es ASHTAVAKRA. Bajo la guía de este ASHTAVAKRA de la autoconciencia, el Rey VIDEHA (ATMAN) gobierna sobre la vasta cúpula del reino del Universo, sin preocuparse por la ganancia y la pérdida, el nacimiento y la muerte, el placer y el dolor. Él proclama sabiamente que no hay más Dios que el Yo. No me interesa ni la acción ni la inacción. La esclavitud y la libertad no tienen ningún poder sobre mí. No busco evitar el dolor. Yo soy.

En algún lugar de su carta se ha quejado de las contradicciones internas de las escrituras. Las hay, pero sólo en apariencia. Estas aparentes contradicciones son, obviamente, el resultado del afán de los RISHIS de presentar la Verdad desde dos ángulos opuestos. Pero no hay que pasar por alto el hecho de que los puntos, aunque diametralmente opuestos, forman parte de la misma circunferencia y tienen la misma naturaleza; sólo difieren sus posiciones.

Por virtud de su naturaleza peculiar, la mente tiene el poder de identificarse con el Yo o con el no-yo. La mente que ya se ha unificado con el Yo, decide por Sí misma: "BRAHMA SATYAM JAGAN-MITHYA" (BRAHMA es Verdad; el mundo es una ilusión) "AHAM BRAHMASMI" (Yo soy BRAHMAN). Pero la mente que se siente idéntica al mundo lo toma por el "LILA" (Juego) de "PARAMATMA" (Ser supremo). Le parece que el Ser absoluto (BRAHMAN) toma la forma de esa fuerza universal (BRAHMAN) que crea a todos los seres y mantiene el orden entre ellos. El ser creado (o manifestado) mantiene el orden en el campo de la individualidad.

Uno debe asombrarse al ver que sin producir ningún cambio en su sustancia y naturaleza, la energía comienza a aparecer o crear (producir) los electrones, protones y neutrones y mantiene entre ellos un orden perfecto. Además, estas partículas de materia sin permitir ninguna alteración en su propia naturaleza se convierten (comenzarán a aparecer) en átomos. Los átomos son elementos que se unen para formar los compuestos. ¿De dónde vienen estas cualidades de los compuestos, que obviamente son diferentes de las de los átomos de los elementos? Ni la razón ni la percepción nos ayudan a encontrar una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Los nombres, los atributos y las formas son creaciones maravillosas que no se crean, sino que requieren el apoyo de un sustrato sin forma, sin nombre y sin atributos. La creación no tiene fin ni principio, mientras que el sustrato (BRAHMAN) es eterno, ya que las formas pueden disolverse, pero el sustrato nunca. Las formas, los nombres y los atributos internos tienen el mismo destino que los externos. Todo el universo sigue el mismo patrón.

Todo esto es MAYA. Pero tiene muchas capas y cada una tiene su orden estricto que obliga a seguir un determinado curso de acción. Es decir, todo aquel que se identifique con el juego de MAYA tendrá que seguir la ley de KARMA según su posición. Todo el proceso, por supuesto, es terriblemente agotador, pero más agotador y doloroso es para aquellos que se extravían, espoleando al caballo de sus ambiciones y deseos. Por lo tanto:

KARMANYEVADHIKARASTE MA FALEUSU KADACHANA ;
MA KARMAFALAHETURBHURMA TE SAMGO ASTVAKARMANI.

"A la acción superior tienes derecho, pero nunca a sus frutos; no dejes que los frutos de la acción sean tu motivo; ni que haya en ti ningún apego a la inacción."

Hablando con sinceridad, no hay mucha diferencia entre un hombre inactivo y un hombre libre del deseo del fruto de la acción. Un hombre libre del deseo del fruto es meramente un vehículo para la naturaleza.

PRAKRTEH KRIYAMANANI GUNAIH KARMANI SARVASHAM ;
AHAMKARAVIMUDHATMA KARTAHAMITI MANYATE.

"Mientras que todo tipo de trabajo lo realizan las modalidades de la naturaleza, aquel que está confundido por el sentido del ego piensa: "Yo soy el hacedor"".

A la luz del SHLOKA mencionado anteriormente, el siguiente, citado por usted, revela su verdadera belleza.

SARVADHARMAN PARITYAJYA MAMEKAM SHARANAM VRAJA :
AHAM TVA SARVAPAPEBHYO MOKSHAYISHYAMI MA SHUCHAH.

"Renuncia a todos tus deberes y ven a mí para refugiarte allí arriba. No te aflijas, porque yo te liberaré de todos los males".

El mayor de todos los secretos es que aquel que está absorto en la conciencia del BRAHMAN (Ser Supremo) está más allá de todo DHARMA. Aunque parezca una persona más activa que cualquier otra en el mundo, no actúa en absoluto porque no tiene ningún deseo. Su individualidad (forma) es sólo un agente de la gran rueda del DHARMA que se mueve automáticamente de acuerdo con el plan de la Naturaleza (o Maya). La Naturaleza no puede existir sin el Ser Supremo; ni puede moverse por sí misma. De hecho, no tiene ninguna entidad separada ni su actividad afecta al Ser Supremo. Es como las olas infinitas en el océano, que siempre están presentes y crean problemas a los barcos, pero nunca causan ninguna ansiedad al océano mismo. Además, no podemos tener ninguna ola separada del océano.

En cuanto al aumento de la población humana, no tiene sentido contar números hasta el Infinito. No hay ninguna ventaja para fijar el número de pensamientos o sueños. Puedes tener un hombre o miles de millones de hombres en tu sueño. En cuanto a las preguntas, pero es cierto que cada pensamiento después de su aparición sigue el curso o evolución de acuerdo con su propia naturaleza. Cada personalidad en tu sueño también sigue su propia naturaleza que se ajusta a la naturaleza del sueño. No hay un número fijo de almas. Tampoco nadie sabe de dónde vienen y adónde van. Pero es cierto que toman un curso trazado por sus propias acciones. Creo que ya sabe que la astrofísica moderna informa que millones de galaxias están volando centrífugamente hacia algunos destinos desconocidos y que están apareciendo otras nuevas. Todo esto es desconcertante. Para resolverlo, han elaborado una nueva teoría de dos tipos de galaxias: una de materia y otra de antimateria. Al final, chocan entre sí y se convierten en energía. Sin embargo, la teoría parece no decir nada sobre la formación de las nuevas galaxias.

He mencionado todos estos hechos sólo para convencerle de que las matemáticas, la ciencia de los números, no ofrecen ninguna fórmula que pueda ser válida en el campo de la Eternidad. Una vez, un hombre erudito se quejó de nuestras escrituras, diciendo: "Swamiji, el mayor problema con nuestras escrituras es que utilizan un lenguaje poético y no tratan de ser lógicas". Le respondí: "Mi querido amigo, le dices a un principiante que las líneas paralelas nunca se encuentran, pero finalmente llega a saber que las líneas paralelas se encuentran en el Infinito". ¿Es lógica o poesía? Tan pronto como entra en las premisas divinas de la Eternidad, toda la lógica se convierte en música celestial. Es por eso que las cuatro escrituras atribuyen a Dios un adjetivo maravilloso "KAVIH PURANA" (el gran poeta antiguo). "Olvídate de tu lógica. Escucha la música que comienza con la melodía de las hermosas flores. Cómo uno se convierte en muchos está más allá del alcance de cualquier lógica".

Vuelvo a la cuestión de la reencarnación. Si uno cree en la existencia del hombre como un ser no humano en su vida anterior, no debe alarmarse al saber que los seres que eran diferentes del hombre en su vida anterior están naciendo como seres humanos y causando superpoblación. Soy de la opinión de que un animal se domestica sólo cuando está a punto de nacer como hombre, en sus vidas futuras. En la historia de la humanidad nunca antes ha ocurrido una matanza tan grande de animales domésticos y salvajes como ahora. Por lo tanto, existe toda la posibilidad de que nazcan como hombres y se venguen en las guerras. ¡El estallido de tendencias animales desenfrenadas entre las masas, en la actualidad, también señala el ganado de donde venimos!

Estoy totalmente de acuerdo con Ud. en aceptar la posibilidad de que existan otros mundos donde la vida prospere y que nuestra generación aún no conoce. Sería el colmo de la vanidad suponer que en este vasto y amplio universo sólo en nuestra diminuta Tierra existe vida.

Acepto a Adán y Eva respectivamente como los símbolos del alma y la materia (forma) y en sus cálculos reside el secreto de la creación de la que el hombre es la cima. Esta cópula es interminable y sin principio. Dios no crea a ADIMANAVA (MANU) como un escultor que talla una imagen. Él crea al hombre como nosotros creamos diversas personalidades en nuestro sueño. En realidad, aparecen y desaparecen; no sucede nada más. La creación (SRSHTY) no es el surgimiento de algo de la nada. Ni la disolución (PRALAYA) es la conversión de algo en nada.

Ya sabéis que el MANU de cada MANVANTARA es el remanente de la última creación. El VEDA dice: "SURYACHANDRAMASAU DHATA YATHAPURVAMAKALPAYAN. "El creador concibió el sol y la luna como eran anteriormente". Nada es nuevo. En la actualidad estamos corriendo en la circunferencia infinita y para la liberación (MOKSHA) debemos alcanzar el centro que es el Yo. No hay KARMA absoluto "Bueno" o "Malo". Los términos "malo" y "bueno" son relativos y tienen sentido sólo en relación con una posición particular. En lo absoluto ambos pierden sus entidades.

Si uno tiene DEHA BUDDHI (sentido de la individualidad o del cuerpo), debe seguir el curso de lo que es bueno en relación con su posición. Éste es su SWA-DHARMA. Incluso la muerte en el propio DHARMA (SWADHARMA) es mejor que ser seducido por el DHARMA de los demás.

SVADHARHE NIDHANAM SREYAH PARADHARMO BHAYAVAH

Incluso aquel que posee Brahma-Jñanam debe seguir el curso habitual del Dharma, pues no le causará daño, sino que ayudará a otros a mantener su Dharma. Es por eso que a menudo los Jñanis (hombres de conocimiento) desempeñan el papel de Ajñanis (ignorantes).

El universo entero, que es virtualmente un Kurukshetra (el campo de acción), tiene que ser transformado en un Dharma Kshetra (el campo del deber). El egoísmo terrible (Duryodhana), nacido del ego ciego (Dhratarashtra), con la ayuda de Pratyaksha Jñanam (conocimiento perceptivo - Bhishma), Shastra Jñanam (conocimiento de las escrituras - Drona) y Nyaya Tarka (Razonamiento - Karna), intenta desplazar al Dharma (Yudhishtira) y a sus seguidores del lugar que les corresponde en el mundo. No se presta atención ni siquiera a la voz de la Conciencia (Krishna), que es la encarnación de la fuerza omnipresente y conservadora (Vishnu). Indignada por la actitud desafiante de la fuerza de la injusticia (Adharma), la Conciencia invoca al alma (Arjuna) para que dispare sus flechas de dedicación para eliminar el Adharma.

Así escuchamos el canto celestial de la Conciencia (Bhagavad Gita) que guía al alma a través de toda la guerra del Dharma, librada en el campo de acción (Kurukshetra) en la Gran Tierra de los Sabios (Mahabharata; Maha=Virat=Universo, BHA=Conocimiento BHARATA =Descendiente de los sabios, la tierra de los sabios. Mahabharata = la Gran tierra de los sabios).

Pratyaksha Jñanam (Bhishma), Shastra Jñanam (Drona) y Nyaya (Karna) son egoísmos muy poderosos, el Rey del Adharma lo sabe. Por lo tanto, los contrata para que los usen mal. El hombre se confunde. En ese momento, la Conciencia (Krishna) instiga al alma del hombre a usar el conocimiento del Yo contra los tres.

En el campo del sentido común, la imperceptibilidad del pensamiento se considera un signo de invalidez, pero en el campo del Atma-Jñanam (conocimiento del Yo) adquiere plena validez. La incomprensibilidad del Yo llega a aparecer como Shikhandi en el Mahabharata. Con plena fe en la eternidad del Jñana-Gotita, el alma dedicada va a repudiar todas las fabulosas afirmaciones de la percepción, que es el célebre gran padre de toda ilusión.

En la vida cotidiana, el hombre está obligado a cumplir con ciertos deberes fijados por las escrituras. A cambio, las escrituras le garantizan el fruto decidido de la acción. Por el contrario, el autoconocimiento anuncia la inutilidad de los mandatos de las escrituras, infundiendo en el hombre el fuerte sentido de la ausencia de deseos. Surge la ocasión para la aparente confusión. El elefante de Moha (Ashvatthama Kunjarah) que vaga por el bosque de la acción deseada (Kamya-Karma) muere, tomándolo por la muerte de sus objetos (Nishkam Karma - Acción sin deseos), las escrituras se refugian en Brahma-Jñanam y ese es el Brahma-Samadhi de Drona. Sin embargo, la meta inmortal de las escrituras (Nishkama Karma-Ashvatthama) disfruta del fruto de la inmortalidad.

La lucha entre Arjuna y Karna corresponde a la lucha entre la fe y la razón. La primera recibe la guía de la conciencia, mientras que la segunda alienta el egoísmo. La razón

sin fe puede poner el mundo entero patas arriba para demostrar la supremacía del interés propio. Pero su rueda dialéctica se atasca en el alambre de la autocontradicción cuando intenta establecer su dominio incluso en el campo de la autorrealización. La razón tendrá que aceptar la existencia del Yo sin caer en ningún tipo de argumentación. Es la victoria de la fe y la derrota de la razón. ¡Qué gran lástima! La más caritativa -nada es más caritativa que la justicia- la Justicia (Karna) se sacrifica en el altar del egoísmo.

Aunque las personalidades históricas Bhishma, Drona y Karna no eran tan inocentes como ustedes piensan, a pesar de todas sus virtudes, ellos conscientes y deliberadamente habían tomado la causa del Adharma. Si cualquiera de los tres se hubiera negado a apoyar a Duryodhana, millones de personas no habrían perdido la vida en la guerra del Mahabharata. Todos, en carne y hueso, están en la lista de la muerte, pero el miedo a la muerte no debe interrumpir la rueda en movimiento del Dharma. El templo de la paz no puede permanecer sobre el volcán de la injusticia.

¡Basta de parloteo! Estoy seguro de que se reirá de mí y de mi gimnasia verbal. Cuando se canse de estas tonterías, tire esta carta a la basura y disfruta de su paz que está más allá de cualquier confusión de palabras. En la orilla del Narmada uno encuentra esa paz perpetua que no puede ser perturbada por los terremotos de la ansiedad. Si tienes coraje, examina tu fuerza.

El descanso está bien. Un cordial saludo a todos. Con todo mi cariño.

Suyo a los pies de loto de Dios y Gurudeva.

Tilak

En tierras extranjeras

Swami Tilak

Era el día once de agosto de 1968. Nosotros, el Brahmachari Nitya Chaitanya y yo, abandonamos las costas de la India, nuestra tierra santa, para ponernos en contacto con las almas interesadas en la divinidad y la espiritualidad de todo el mundo. Desde entonces, ya han pasado nueve meses. Debido a dificultades financieras y de pasaporte, el Brahmachari, que sirvió mucho a la causa, tuvo que regresar a la India desde Sri Lanka. Sin embargo, Swami Jyothy, un alma muy piadosa, amablemente decidió acompañarme en mi viaje. Después de haber entrado en contacto con miles de almas amorosas, indias y no indias, en Sri Lanka, Singapur y Malasia, partimos hacia Medan, Indonesia.

Indonesia

Como humilde estudiante de Historia, ya conocía algo de Indonesia y sus antiguas relaciones culturales con la India. Pero la verdadera inspiración para visitar Indonesia vino de Sri C.P. Damodaran Nair, el magistrado del distrito de Trivandrum (Kerala), quien insistió en que visitara Bali, el floreciente centro del culto hindú en Indonesia. Y cuando en la Primera Convención del Sangham Hindú de Malasia, en Kuala-Lumpur, nos dijeron el asombroso hecho de que todavía había alrededor de diez millones de hindúes en Indonesia, decidimos tener los "darshans" de esa maravillosa tierra. Estaremos siempre agradecidos a Sri Kol.G. Maniccam y Sri Sankaran, los invitados de Indonesia a la Convención, por la valiosa información que nos dieron. Su ayuda en Medan también fue encomiable.

Nuestros hermanos de Singapur no nos animaron mucho a ir a Medan, porque pensaban que no había mucho que hacer en Sumatra. No tenían idea de que había más de quince mil hindúes de origen indio en Medan, la capital de Sumatra. Hay un gran defecto en nosotros, los hindúes, que nunca tratamos de tener en cuenta a nuestra propia gente y ayudarlo. ¡Oh, qué descuidados somos! Miles de nuestros propios hermanos sufren aislamiento y creemos que todo está bien. Nuestra actitud complaciente está causando un daño inimaginable a nuestra Sociedad.

Como no había barco de vapor disponible, tuvimos que tomar un avión para Medan en Penang. Sri Ramachandran, secretario del Ramakrishna Ashrama, Sri J.E. Oorjitham, director de la escuela R.K., Sri. H.H. Bhatt, Sri Girish Chandra y algunos otros devotos estaban presentes en el aeropuerto para despedirnos. Después de haber volado unas cien millas sobre las aguas profundas del Estrecho de Malaca, cuando nuestro avión aterrizó en el aeródromo de Medan encontramos a Sri V.

Nityananda, presidente, y a varios otros trabajadores de la Hermandad de la Juventud Hindú de Indonesia, la organización hindú más eficaz de Sumatra, esperándonos ansiosamente. Nos dolió mucho saber que, debido a alguna información errónea recibida, venían al aeropuerto casi todos los días, desde el 8 de febrero de 1969.

Sin embargo, el 21 de febrero de 1969 siempre será recordado como un gran día en nuestras vidas. ¡Qué felices fuimos de tener el 'darshana' de Sumatra, conocida como 'Swarna Dvipa' en nuestras sagradas escrituras. Sumatra es realmente Swarna Dvipa, la Isla de Oro. ¡Todo verde! Cava un poco y hay agua. Planta una rama seca y en pocos días, ¡mira, está lista para dar frutos! No se puede encontrar ni un solo pedazo de tierra sin cultivar. Hay plantaciones de caucho y café, hay arboledas de mangos, plátanos, naranjas, cocos y demás. La gente que vive en los países vecinos depende de la tierra maravillosamente fértil de Sumatra para su sustento. Aquí la gasolina es incluso más barata que el agua, pues aquí hay pozos petrolíferos por centenares para ofrecer el inestimable líquido cuanto quiera el hombre.

Incluso si el hombre no puede disfrutar de las bendiciones de la Naturaleza, ¿quién debería ser considerado responsable de su indigencia? La pereza es la madre de la ineficiencia, y casi ningún hombre ineficiente ha disfrutado jamás del favor del Destino. Pero es muy natural que los indigentes sientan envidia de los demás. Los elementos democráticos inspirados por su celo reformador no pueden evitar excitar a las masas, la forma más fácil y maravillosa de demostrar el propio valor y ganarse el favor de la gente asolada por la pobreza. Al final, las masas excitadas caen víctimas de sus propias pasiones desenfrenadas. Así es como la revolución roja encuentra su camino en cualquier sociedad. El Diablo Rojo, gracias a Dios, encontró su destino antes de poder haber fijado sus garras sangrientas en la libertad duramente ganada de Indonesia.

Al ir desde el aeródromo al lugar de nuestra estancia, tuvimos la oportunidad de ver la estatua del general Yani, quien, junto con otros generales, fue masacrado sin piedad por los comunistas en un fallido intento de golpe de estado. Afortunadamente, el general Abdul Haris Nasution escapó y fracasó en los traicioneros designios de los comunistas. Ahora, uno puede ver a miles de comunistas que sobrevivieron a la represalia masiva cosechando los frutos de sus atroces actos en la cárcel de Medan. Siembra vientos y cosecha torbellinos. ¡Oh, qué más hicieron los agentes de la China Roja! Aunque la India había hecho todo lo posible para ayudar a Indonesia en su lucha por la libertad, se creó una atmósfera antiindia de tal magnitud que el honor de la bandera india y las vidas de los indios no quedaron a salvo. En la época de los Juegos Asiáticos, con el pretexto del caso Sondhi, se hizo todo lo posible para crear una atmósfera antiindia. En la época de la

guerra indo-pakistaní, los dirigentes de Indonesia pensaron en enviar sus tropas para ayudar a Pakistán.

Bajo el yugo de la subyugación extranjera, una nación pierde su sabor; se desmoraliza. En el esfuerzo por imitar a sus señores, la gente comienza a odiar su propia cultura. Crear confianza en sí mismos y amor por su nación y su forma de vida en esas personas no es una tarea fácil. Todo el mundo acepta que el ex Presidente Sukarno desempeñó un papel encomiable al levantar la moral de su pueblo oprimido. Las personas que lo conocen de cerca sostienen que Sukarno era sin duda un gran hombre con las cualidades excepcionales de un líder. ¡Ay! Un buen hombre cayó presa de su exceso de confianza y mala compañía. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cualesquiera que sean las razones, ha perdido el poder. No está en ninguna parte. Nadie puede siquiera imaginar su regreso. No se puede encontrar ni un solo retrato suyo en Indonesia. Ahora, el presidente Suharto y el general Nasution son los héroes; son adorados como dioses en todas las casas. La gente no quiere ningún cambio. En lugar de hacer cualquier nuevo intento quijotesco, quieren disfrutar de la actual estabilidad social y económica.

Los fuertes sentimientos religiosos de los musulmanes fueron una de las principales causas que contribuyeron a la caída de Sukarno. El fervor revolucionario que había en él no le permitió estimar correctamente el poder de la religión. Es un hecho indiscutible que la religión sigue siendo el mayor atractivo para las masas, y un líder popular puede ignorarla, pero a su propio riesgo. Bajo el régimen militar de Suharto, aunque los fanáticos religiosos no están obteniendo libertad ni control, los sentimientos religiosos están encontrando su expresión. Hace algún tiempo, los cristianos excesivamente entusiastas y los musulmanes fanáticos, especialmente en Sumatra, estaban dispuestos a intercambiar armas. La oportuna acción tomada por las autoridades impidió la situación. Sin embargo, Indonesia está manteniendo el equilibrio. Si el Islam es la RELIGIÓN DEL ESTADO, por supuesto de manera extraoficial, el cristianismo tiene un buen control sobre el ejército. En lo que respecta a los hindúes, no desagradan a nadie.

Sin embargo, el impacto de la Conferencia Musulmana Internacional celebrada recientemente en Kuala Lumpur aún está por evaluarse en su totalidad. Me pregunto si la Conferencia no había preparado el contexto para los recientes disturbios raciales en Malasia. No hay que dudar de la intención de los organizadores de la Conferencia. Pero a veces una lámpara encendida con buenas intenciones también puede incendiar la casa. Las autoridades indonesias deberían tomar precauciones. En primer lugar, Indonesia no está lejos de Malasia; en segundo lugar, un buen número de delegados indonesios también estuvieron presentes en la Conferencia, y en tercer lugar, si los comunistas, como afirma el Primer Ministro de Malasia, pudieron infiltrarse en la comunidad china de Malasia, también podrían hacerlo en Indonesia.

Sin embargo, sería un error suponer que todos los chinos son comunistas o compañeros de viaje. Yo mismo entré en contacto con varios chinos que son devotos, devotos y sinceros de Bhagavan Buddha. Nunca puedo olvidar a Sri Awajang Seng Khian de Medan, que ha construido un templo de Bhagavan Buddha en su casa y todos los días reza únicamente por la PAZ MUNDIAL. Cuando visitamos su casa, con lágrimas en los ojos casi gritó: "¡Que Dios bendiga a la humanidad con la paz! No deseo nada más".

Medan

Pasamos más de tres semanas en Medan. Parecía que todos los jóvenes hindúes, para hacer nuestro trabajo, habían abandonado sus propios trabajos. Al ver la dedicación y el entusiasmo de los muchachos, un hombre mayor dijo: "Swamiji, has hecho un gran milagro. Nunca habíamos pensado que estos muchachos incontrolables pudieran ser controlados hasta tal punto". Le respondí: "No tiene sentido culpar a los muchachos. Debemos aprender a utilizar sus energías. Cada joven tiene sus propios sueños y ambiciones. No les gusta someterse a ninguna injusticia ni autoridad; pero sí al amor y al afecto. No se dejan manipular, sin embargo están dispuestos a sacrificar su vida por una causa. Desafortunadamente, a los políticos egoístas siempre les resulta difícil enfrentarse a los jóvenes. ¿Por qué? No son honestos. Quieren hacer realidad sus propias ambiciones a costa de los jóvenes. Los jóvenes se rebelan y entonces el mundo entero los amonesta. Dejemos que el mundo entienda primero su punto de vista.

De todos modos, siempre estaremos agradecidos a los jóvenes por su cooperación. Apreciamos su espíritu. Nos pidieron sinceramente que les explicáramos el trasfondo espiritual de los ritos y rituales hindúes, y cuando se los explicamos todo con claridad, se llenaron de una alegría extrema. Incluso aquellos que a veces no estaban de acuerdo con nuestras explicaciones nos amaron de todo corazón. En relación con esto, nunca puedo olvidar el nombre de Sri Subrahmaniam, conocido popularmente como Suna Pana. Ha estudiado mucho. Tiene su propia explicación para todo. Es muy difícil encontrar un partidario tan acérrimo de la causa hindú. Lo amo desde el fondo de mi corazón. ¡Que Dios le dé fuerza y paciencia para servir a la causa de la Sociedad Hindú! Sri V. Nityanananthan, presidente, y Sri. S. Chandra Segaran, secretario de la THYB, son organizadores muy trabajadores y capaces. Pero la sobriedad, la paciencia y el poder de comprensión de Nityananthan son notables. Habla menos pero actúa más. Sarvasri Sri Ramulu, Jnana Segaran y Chandra Seagaran son otros trabajadores importantes de la Hermandad. Los tres tienen una buena educación. Casi todos mis discursos fueron traducidos hábilmente por Sri Jnana Segaran: a menudo tuvo que ignorar su propia profesión. Sri Chandra Segaran es bueno en indonesio. Muchas veces actuó como mi intérprete. Sri Sri Ramulu siempre estuvo dispuesto a ponerse en contacto con varias instituciones y organizar nuestros

programas allí. En resumen, los jóvenes nos mantuvieron ocupados durante los veintiún días de nuestra estancia en Medan. Ni siquiera los frecuentes cortes de electricidad los disuadieron de trabajar hasta tarde en la noche, ¡a veces sin dormir en absoluto! Qué experiencia tan deliciosa. Trabajar con jóvenes te da vida. Quiero jóvenes. Que vengan a mí. No quiero viejos demasiado cautelosos, siempre ocupados en sus cálculos. Incluso la peor criatura es mejor que una piedra inerte. Respeto la sabiduría de los viejos, pero no su complacencia. Las acciones y omisiones no son pecado en sí mismas. Pido a los jóvenes que sean humildes pero valientes. Correr riesgos debe ser su naturaleza. Sin riesgo, ¿dónde está la ganancia? Seguramente el espíritu atrevido no es temeridad. Reprendo a los jóvenes por su comportamiento irresponsable. Sin embargo, me aman y eso hace que la gente se pregunte. Su secreto reside en mi amor sincero por ellos. El corazón conoce al corazón. Las palabras no son muy importantes. ¿Acaso una madre no reprende y castiga a su hijo? Pero el niño nunca sospecha de ella.

En Medan y sus alrededores hay varios templos hindúes. Visitamos casi todos ellos, pero no me es posible recordarlos todos. Algunos de ellos importantes son el templo Sri Mariamman, Jalan Tenku Umar, el templo Sri Thendayudha Pani, Dj. Redjaksaan, el templo Sri Mariamman, Dj. Dara; el templo Sri Mari-amman Bindjet y el templo Sri Thendayudha Pani, Subuk Pakam. Dondequiera que íbamos, encontrábamos los templos abarrotados. ¡Qué tremendo entusiasmo había entre los devotos! Estaban locos por nosotros. Querían ver a sannyasis de la India, ya que ningún sanyasi había visitado Medan en los últimos años. Las barreras de los idiomas, los credos y las regiones habían perdido su importancia. La gente quería sannyasis y estaban satisfechos con nuestra presencia. Sentían que habían encontrado sus almas. ¿Quién dice que el Dharma hindú está perdiendo su fuerza? Aléjate de la India y sentirás su fuerza. Cuanto más te alejas del centro, más gravitación sientes.

La tolerancia es una cualidad poco común, pero no mucha gente sabe respetarla. Ni quieren ser tolerantes ni les gusta apreciar la tolerancia de los demás. A nosotros, los hindúes, se nos considera arbitrariamente politeístas y nuestra adoración de imágenes es atacada abiertamente con mucha frecuencia. Los críticos del hinduismo nunca se dan cuenta de que UNA VERDAD puede aparecer en muchas formas. La VERDAD no tiene nada que ver con las formas, pero a la mente humana le resulta muy difícil captar lo INFORME. El hombre está obligado a superponer su pensamiento sobre ELLO. De ahí que haya tantas formas de Él o ELLO. Un hombre rico lo adora en la forma de Lakshmi, la diosa de la riqueza; un hombre de valor y coraje en la forma de Kali o Durga, la diosa del Poder, y así sucesivamente. ¿Qué hay de malo en ello? Repetidamente pregunté a los llamados monoteístas: “¿No sienten el espacio infinito e incoloro como un gran sombrero azul sobre su cabeza? No llamen a Dios su padre y madre. Háganme saber cómo se convierte Él en su padre o madre. Así como se convierte en su Padre y Madre, se vuelve múltiple en la forma de

ídolos que no afectan a Dios, el Tiempo no es un reloj y Dios no es un ídolo. Pero seguramente no es posible para todos saber del Tiempo sin reloj y de Dios sin ídolo. Incluso los iconoclastas tienen sus imágenes, por supuesto, mentales. La adoración de las imágenes mentales es tan idolátrica como la adoración de las imágenes de piedra. Uno, de todos modos, debe darse cuenta de que no hay mayor medio para señalar la Verdad inexplicable que los símbolos. Será, sin lugar a dudas, una estupidez pensar que Dios es un ídolo o que el ídolo es Dios”.

Cualquier tipo de simbolismo requiere una explicación adecuada. Dije que Shiva, Parvati, Ganapathi y Subrahmanyam son, respectivamente, Brahman, la Energía Primordial, el Poder de Discernimiento y el Dharma, y expliqué el significado de sus descripciones dadas en los Puranas. Los devotos me pidieron repetidamente que escribiera un libro sobre este tema. Les aseguré que hicieran lo necesario.

A pesar de sus diferencias con el I. H. Y. B., los miembros del Comité del Templo Shri Mariamman fueron muy cordiales con nosotros. Estaremos siempre agradecidos por su amable cooperación en nuestra misión. Además de proporcionarnos medios de transporte, organizaron también una gran función en nuestro honor. Tan grande fue la multitud que se presentó a escucharnos ese día que no quedó espacio en el templo. Sardar Khosala, el cónsul indio en Medan, también tuvo la amabilidad de estar presente en la ocasión. Después de escuchar mi charla, me pidió que pasara un período bastante más largo en Sumatra, porque había una necesidad urgente de trabajo cultural y de asimilación en esa zona. Más tarde, cuando nos volvimos a encontrar, me explicó con mucha tristeza cómo la conducta irresponsable de ciertos indios estaba trayendo desgracia y mala fama a su nación. No estaba nada contento con lo que estaba sucediendo en los templos, gurudwaras y mezquitas indios en Sumatra. Las pequeñas comunidades, divididas en varias facciones, se enzarzaban en peleas absurdas. A veces incluso se recurrió al ejército para mantener la paz en las moradas de Dios. Como ya he mencionado, el comité del Templo y la Hermandad no se llevaban bien. Hice todo lo posible por acercarlos, pero fracasé miserablemente. Los elementos egoístas no me permitieron ser eficaz en este aspecto.

Sin embargo, los trabajadores de la Hermandad también estuvieron presentes para participar en la función del Templo. Todo salió bien. Sarvasri Ganapati, Presidente, G. Subramaniam, Secretario General, y Venkatachalam, Secretario, contando la historia del templo, rindieron fervientes tributos a la India y su rica herencia. Esperaban que los Sadhus y Sannyasis de la India visitaran Indonesia con frecuencia. De hecho, los hindúes en Indonesia necesitan sacerdotes capaces de manera inmediata. Mientras que Java y Bail requieren sacerdotes que sepan sánscrito, Sumatra necesita sacerdotes que sepan tamil. El punto culminante del programa del Templo fueron los bhajanas de Swami Jyothy, los cantos devocionales. Por lo que sé, estaba en su mejor momento, cada fibra de su cuerpo estaba al unísono. Había sobresalido en todas sus

actuaciones anteriores, según yo sabía. Su devoción en el aire estaba derrotando al tiempo. Tanto él como el público estaban tan absortos en la divina melodía del espíritu que el pobre tiempo se tambaleaba fuera del templo. Finalmente, su voz se quebró. Esa noche me enojé muchísimo con él porque castigaba tanto su cuerpo. ¡O sea, era demasiado para su frágil constitución! Pero sé que la verdadera devoción es ciega; no se preocupa por el cuerpo. Mis mejores saludos a la verdadera devoción.

Aparte de los programas en los templos, teníamos también muchos otros compromisos. El 26 de febrero estuvimos con los oficiales de policía de la región del norte de Sumatra. Al explicarles las relaciones culturales entre la India e Indonesia, comenté con humor: "Ustedes son indonesios, pero no piensen que yo no soy indonesio. Soy "indo + asiático = indonesio". Me dijeron que un soldado estaba en mejor posición para entender la actitud de un hombre de conocimiento". Así como un verdadero soldado, para obtener la victoria, deposita su amado cuerpo en el campo de batalla, así también un hombre de verdadero conocimiento, para lograr la satisfacción consigo mismo, abandona todo lo mundano. Y un hombre así de satisfecho consigo mismo nunca deja de armonizar sus acciones con el orden divino que está presente en todas partes. De ahí el DHARMA. "El Dharma es sólo el medio para establecer la armonía entre el mundo exterior y el interior".

El mismo día por la tarde hablé con los estudiantes de la Universidad Islámica del Norte de Sumatra. Al darnos la bienvenida como representantes de la religión más antigua del mundo, el Director del Departamento de Inglés, un musulmán ferviente, describió extensamente la grandeza de la cultura védica. La actitud del Profesor contrastaba con la actitud del Profesor de Economía de la Universidad de Nomnesen, quien tenía mucho miedo de que sus estudiantes, obviamente cristianos, fueran expuestos al Vedanta. Conozco varios libros escritos en Occidente que pintan un cuadro horroroso de la "Invasión del Vedanta", ¡Ignorancia, tu nombre es fe! De todos modos, los profesores y los estudiantes de la Universidad Islámica fueron extremadamente amables. Después de que terminó mi conferencia sobre "Religión y Vida", por supuesto, pidieron una serie de aclaraciones sobre la adoración de ídolos, la Creación, la reencarnación y el sistema de castas. A ellos les parecieron tan convincentes las aclaraciones que les di, que se pusieron a bailar. Nos quedamos realmente sorprendidos al ver su alegría. Durante quince minutos creo que fuimos el blanco de sus cámaras.

Hinduismo y budismo

Disfrutamos de la hospitalidad del Rev. A. Jinarakkhita Thera, el líder del Bauddha Sangham en Indonesia, y de su discípulo, el Rev. Bhikkhu Girirakkhita, también, en el Vihara que una vez fue una logia teosófica. Fue bajo el régimen de Sukarno que todas... las logias teosóficas se convirtieron a los Buddha Viharas para eludir la prohibición del movimiento teosófico. Los dos monjes habían venido a Medan en su

corta visita. El Thera proviene de ascendencia china mientras que el Bhikku de Bali, de ascendencia hindú. Justo después de la caída de Sukarno, el Thera, o mejor dicho, todo el budismo en Indonesia, estaba en aguas turbulentas. Los nuevos líderes sospechaban que estaba relacionado con las actividades comunistas. Pero muy astutamente se salvó a sí mismo y al Sangham. Declaró que el budismo en Indonesia era de origen puramente indonesio y no tenía nada que ver con el budismo ateo. Aquí vale la pena mencionar que el actual Gobierno de Indonesia no permite ninguna actividad atea en el país. Por lo tanto, los ciudadanos de Indonesia "no tienen otra opción que ser religiosos". Incluso aquellas personas que en la época de Sukarno estaban demasiado orgullosas de su actitud agnóstica, han comenzado a visitar los templos y a orar.

El reverendo Bhikkhu Girirakkhita se ha convertido al budismo hace muy poco; originalmente era un brahmana de Bali. Quizá a la gente le sorprenda saber que la isla de Bali sigue apegada al sistema Varna. Al darse cuenta de que demasiada ortodoxia prevaleciente en su propia comunidad estaba dañando a la sociedad, el brahmana abrazó el budismo. Nos pidió con insistencia que promoviéramos una actitud liberal entre los hindúes de Bali, para que sus hermanos insatisfechos no se convirtieran en proselitistas de las religiones semíticas.

Tengo la fundada opinión de que el hinduismo y el budismo deben acercarse para aceptar el desafío del materialismo bruto. Quizás en ningún otro lugar sea tan fácil como en Indonesia. Ninguno de los dos Dharmas ha tratado de extirpar al otro. Fue en el siglo V y después que algunos de los monarcas indonesios aceptaron el budismo. Sin embargo, no rechazaron el hinduismo para hacerlo. Simplemente le agregaron el budismo. La amalgama de los dos ha tenido lugar de manera tan maravillosa que han comenzado a ser reconocidos como un solo "Dharma hindúbúdico". Realmente no puedo entender la diferencia, en absoluto, entre el budismo teísta y el hinduismo. Es muy alentador ver que los seguidores de los dos mantienen el amor y el respeto mutuos. Pero a veces los neobudistas de origen indio, demasiado entusiastas, también dan la impresión, a través de sus acciones, de que son más particulares en criticar al hinduismo que en seguir su fe recién aceptada. Obviamente, el proselitismo es una gran maldición. Genera hostilidad entre una religión y otra. En el afán de convertir a otros a su propia fe o credo, los promotores de religiones no adoptan medios y métodos indeseables e irreligiosos. En repetidas ocasiones pedí a los líderes de los neobudistas en Medan que no dañaran las relaciones entre las dos religiones. Algunos de los neobudistas apreciaron mi actitud y vinieron a ofrecer sus respetos.

Un día, Sri Slamet Ginting, miembro del Parlamento y líder de más de medio millón de personas de la etnia Karo que viven en los alrededores de Brastagi, nos invitó a su casa y nos preguntó sobre el Dharma hindú en detalle. Los datos que le dimos le

hicieron exclamar: "¡Oh! ¡Todo es similar a lo nuestro! Debemos proceder de la misma raíz". Los demás jefes de la comunidad también se sorprendieron al descubrir que había tanta similitud entre los dos, hindúes y Karo. Oremos por su unidad. La gente Karo está verdaderamente bendecida. Rodeados de imponentes picos panorámicos, su sencillez disfruta de la generosidad de la naturaleza. Parece como si tuvieran el monopolio de las frutas y verduras frescas.

Nuestro más sincero agradecimiento a Sri K. Subramaniam, contratista, que nos llevó a Prapat en su coche, y a Sri Shivajnanam, que pidió permiso a sus oficiales para organizar nuestra estancia en uno de los bungalows de la Compañía, en Prapat. Aparte de esto, ambos nos atendieron día y noche. Todos los días que estuvimos en la casa de Medan Sri Shivajnanam y el coche de Sri Subramaniam estuvo a nuestra entera disposición. El yerno de Sri Subramaniam, Sri Palanisamy, también es un hombre maravilloso; sabe cómo alimentar a los demás profusamente.

A unos ciento cincuenta kilómetros de Medan se encuentra la pequeña ciudad de Kisaran. Aunque en la ciudad misma no hay muchos hindúes, cientos de ellos vinieron de las plantaciones cercanas en camiones desde una distancia de treinta millas para escucharnos. ¡Qué escena espectacular! Las madres con sus bebés en sus regazos, los ancianos con sus bastones en sus manos y los jóvenes con su firme determinación estaban allí para recibir nuestro mensaje. Cuando Swami Jyothy cantó, todo el público experimentó una emoción. Ciertamente no fue la melodía lo que conmovió a la gente. Era algo extraordinario en sus canciones que atraía las mentes incluso de aquellos que no sabían nada de su idioma, el tamil. Uno de los oyentes comentó: "Nosotros también cantamos así. Es de lo más encantador". Ahora la gente puede comprender cómo la religión y la cultura trascienden las limitaciones del idioma y la tierra. Al ofrecer una imagen vívida de las relaciones culturales entre la India e Indonesia, dejé muy en claro los ritos y rituales hindúes, especialmente la adoración de ídolos. Como los hindúes de Bali conocen mucho el Ramayana y el Mahabharata, cité con frecuencia los ejemplos de las dos escrituras, y ellos los disfrutaron mucho.

Ese mismo día enviaron un memorando al Gobierno, por supuesto por iniciativa propia, solicitando que el día de Año Nuevo hindú se declarase festivo. Más tarde me enteré de que los hindúes de Indonesia siguen la era Caka (Shaka) y le dan gran importancia. Cuando estuvimos en Yakarta tuvimos la oportunidad de asistir a la función del día de Año Nuevo hindú que se organizó bajo los auspicios de la Dirección de la Iglesia Hindú-Buda Dharma. ¿No les parecerá sorprendente a los hindúes de la India secular que el Gobierno de Indonesia gestione un departamento tan completo? Creo que la India puede aprender de Indonesia el verdadero significado del secularismo. El secularismo no debe interpretarse como algo antirreligioso. En la función, el director Sri I. B..P. Mastra fue el orador principal y el

Ministro de Asuntos Religiosos fue el invitado de honor. Una pancarta con el símbolo de la esvástica y el lema de 'Satyameva Jayate' fue la atracción principal. El director parecía un alma muy inspirada y devota. Nos dio una bienvenida de todo corazón y nos aseguró que haría todo lo que estuviera en su poder para promover la causa de la cultura hindú. Me dio la idea de que el intercambio de peregrinos entre Indonesia y la India puede fortalecer los vínculos culturales entre los dos países. Nos dio algunas cartas de presentación que resultaron muy útiles para contactar con personas en varios lugares de Bali y Java.

Juego de sombras (Medan)

Volvamos de nuevo a Medan. Por primera vez en mi vida vi un teatro de sombras en Medan. Como bien dice Leslie Balmier, el famoso escritor de INDONESIA: "Una institución muy extendida, originada en el hinduismo, es el teatro de sombras (WAY ANG KULIT), que representa historias del RAMAYANA y el MAHABHARATA. La conducta así representada sigue siendo el ideal javanés de conducta. Es muy probable que estos teatros de sombras sirvieran como un vínculo, para el cual no hay sustituto posterior, entre todos los niveles del orden social javanés". Independientemente de su religión, la gente se inspira en las obras. A pesar de la incansable propaganda de los elementos fanáticos antihindúes, la popularidad de las epopeyas y las obras aún no se ha visto afectada en lo más mínimo, más bien se están haciendo esfuerzos vigorosos para extender su influencia. Todo el espectáculo fue organizado bajo la dirección de Sri Djati Utomo, que acababa de terminar su curso de arte en la Universidad de Djakarta. En realidad, me emocioné al ver el espectáculo. Nunca antes había visto tantos instrumentos musicales en el escenario. Y cuando los dedos expertos se movieron sobre ellos, toda la sala se llenó con una maravillosa sinfonía, inaudita hasta entonces. Los gestos de las figuras de sombras acompañados de las voces mímicas producidas por un solo director, provocaron carcajadas tras carcajadas. Después de que el Dr. Harnopijati, Director de la Universidad de Sumatra, declarara inaugurada la función, el director del teatro de sombras me pidió que dijera algunas palabras. Al rastrear la historia de las relaciones culturales entre los dos grandes países, Indonesia y la India, mantuve enfáticamente que nunca otros dos pueblos habían estado tan cerca uno del otro como los indonesios y los indios. Además, expresé mi sincera esperanza de que los dos pueblos permanecieran siempre del brazo para mantener vivo el espíritu del Mahabharata que exhorta a sacrificar todo, incluida la vida, en el altar de la rectitud. No sobrevive nada más que el Dharma. El programa completo fue retransmitido por Radio Indonesia.

Sumatra

Para un hindú que está de visita en Sumatra, algunas cosas pueden parecer muy extrañas. De repente, no puede distinguir si una mujer es hindú o no. Parecen muy

diferentes. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres hindúes de origen indio se vestían como mujeres en la India. Pero durante la guerra, cuando los saris no estaban disponibles, tuvieron que cambiar a la vestimenta local. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos para recuperar los trajes. Ahora, en cuanto al idioma, encontrará niños que hablan con fluidez el indonesio, pero no saben ni el abecedario de su propia lengua materna, generalmente el tamil. El idioma de instrucción reconocido en todo el país es solo uno y es el indonesio; ningún ciudadano de Indonesia puede elegir otro idioma. Por supuesto, los nacionales de otros países que viven en Indonesia pueden dirigir sus instituciones, pero en esas instituciones solo pueden estudiar los extranjeros, no los ciudadanos indios. En Medan tienen una escuela de inglés Khalsa india. Está supervisada por el Cónsul de la India, pero algunas personas egoístas son un obstáculo constante para su buen funcionamiento. A pesar del ardiente deseo de algunas personas responsables, no se pudo organizar ningún programa para nosotros en la escuela; los estudiantes estaban en huelga. ¡Qué noble causa para la huelga! Queremos un director de nuestra elección.

Desafortunadamente, debido a ciertas circunstancias inevitables, no pudimos visitar la parte sur de Sumatra, donde se encuentra Palembang, que en su día fue la capital del famoso Imperio Srivijaya (Crivijaya). Sri Vijaya era el nombre del estado bajo la dinastía Shailendra. Floreció desde el siglo VII hasta el siglo XII y dominó una gran parte de Sumatra, Java y la actual Singapur. Según los relatos chinos, la capital del Imperio estaba al lado de un gran mercado y era un importante centro de aprendizaje budista. No solo los indonesios, sino también los eruditos chinos e indios acudían allí para ampliar sus estudios. Pero ahora, de todos modos, no encontramos tantos restos, como monumentos y estructuras budistas que puedan reflejar el glamour del Imperio de Srivijaya. ¿Por qué? O bien los indonesios de Sumatra, al ser mercaderes y comerciantes, no pudieron encontrar tiempo suficiente para dedicarse a su religión, o bien las estructuras que construyeron para fines religiosos fueron destruidas y absorbidas por las selvas de Sumatra. Sin embargo, fue la gran potencia marítima del Imperio Srivijaya la que frenó debidamente la expansión de China como potencia marítima.

Yakarta

El 17 de marzo, después de una larga y feliz estancia, salimos de Medan rumbo a Yakarta. Varios devotos vinieron a despedirnos. Nuestro barco de vapor TAMPOMAS estaba muy lleno y la plataforma donde nos sentamos daba más o menos la apariencia de un buen mercado. Cuando nuestro barco de vapor dejó la costa, nuestros amigos saludaron con la mano. No sé por qué, de repente, mi mente se trasladó a la escena del último viaje de la vida. Como un hombre en un barco, dejando atrás a sus amigos y parientes, se dirige a una tierra lejana, así un ser, dejando atrás el mundo del duelo, se dirige a un mundo desconocido. Durante un

tiempo, el mundo con sus experiencias permanece distinto, pero más tarde todo se funde en el ser mismo. Una fuerte descarga eléctrica me produjo este tipo de experiencia en mi infancia y ahora a menudo la realizo en los momentos de profunda meditación. Es esta única idea la que me ha hecho vencer el miedo a la muerte. En los desiertos desolados y en los bosques aislados, esta misma idea me ha dado fuerza. Confieso que esta idea es mi Dios; meditar en ella es mi oración. Siempre que esta idea se me escapa de la mente, aunque sea un poco, sufro un infierno. Que las palabras inmortales del Señor Krishna resuenen siempre en mis oídos:

na jayate mriyate va kadachinnayam
bhutva bhavita va na bhuyah;
aja nityah s a s v a t o y a m p u r a n o na
hanyate hanyamane sarire.

"El alma nunca nace ni muere; ni existe al nacer. Porque no nace, eterna, imperecedera y primordial; aunque el cuerpo muera, el alma no."

En total, tardamos cinco días y cinco noches en llegar a Yakarta. ¡Qué felices estábamos de estar de nuevo en compañía de nuestros amigos de Singapur! Una vez más tuvimos la bendición de los Swamis de la Misión. Sin embargo, la vida en el barco me hizo darme cuenta de por qué se desalentaba el viaje en los tiempos antiguos. Un hombre de voluntad débil difícilmente puede mantener su pureza cuando la gente que lo rodea es llevada a una vida impura. A pesar de esto, uno también puede conseguir buenos amigos allí. Además de Sri Govindaswamy y sus hijos, que fueron nuestros compañeros constantes, también entramos en contacto con bastantes indonesios. Había una gran curiosidad en ellos por conocer la India y su cultura. Pero lo más inspirador fue el mar agitado, siendo besados silenciosamente por el azul ondulado. Contar las olas y las estrellas fue sin duda una buena manera de escuchar la voz del silencio, dentro y fuera.

Era sábado, el día de Bajarangabali Hanuman, mi Ishta Deva. El mar estaba excepcionalmente tranquilo. La brisa soplaba muy, muy suavemente. El Sol, con su rostro sublime, se asomaba entre las nubes oscuras para sumergirnos en un océano de fantásticos colores. En ese momento nos recibió el ajetreado puerto de Tanjong Priyok. Por fin llegamos a la capital de Indonesia.

Sri Gunalan, un devoto, según la información recibida de Medan, vino a recibirnos y nos llevó al Templo Sikh, en Passar Baru, donde Sri Bherumal Gyani nos estaba esperando ansiosamente. Qué alma tan dedicada. No tiene otro trabajo que el de servir al Templo. El 'Guru-nama' es su ganancia y el 'guru-nama' es también su ahorro. Son pocos los que están allí para compartir su propiedad, el tesoro de la divinidad. Realmente fuimos afortunados de estar en su compañía. Nuestro más

sincero agradecimiento a Sarvasri Prabhu Das y Harumal de Singapur, quienes nos presentaron a un alma tan piadosa.

Situado en la orilla izquierda del canal Pinger Kali, el templo sij es la institución india más importante de Yakarta. Es bastante espacioso y está bien conservado. En unos días también se iniciarán algunas obras de renovación. Administrado por un comité eficiente y de mente abierta. Sardar Pritam Singh es su presidente, el templo da una cálida bienvenida a todos, independientemente de la casta, el credo y la tierra, justo en contraste con la disciplina de alto nivel. Su vicepresidente, Sardar Hara Chandra Sinh. y otro miembro destacado, Sardar Iqabal Singh Bedi, son profundamente devotos de Dios y Grantha Saheb. Es alentador ver que la política sucia basada en una perspectiva sectaria aún no ha afectado a la unidad de la sociedad hindú en Yakarta. La cooperación entre sijes y sindhis es ejemplar. Quiero ver lo mismo en todas partes. Mi mente se dirige invariablemente a las palabras inmortales de Guru Govind Singhji Maharaja: "¡Que Khalasa Pantha triunfe sobre el mundo! ¡Que el Dharma hindú despierte y se sacuda todos los problemas!".

Nos quedamos unas tres semanas en el templo y todas las mañanas y todas las tardes hablábamos con los devotos. Sin embargo, creo que sus propios asuntos les dejan un poco de tiempo libre para asuntos espirituales. Por supuesto, el domingo el templo atrae a un buen número de devotos. Ver a los devotos participar en el SANGAT (discusión religiosa) y el LANGAR (festividad común) es verdaderamente estimulante.

Desde el mismo día de nuestra llegada a Yakarta nos dimos cuenta de que algunos devotos desconfiaban mucho de los sadhus y sannyasis. Algunos miembros de una misión espiritual que habían visitado Yakarta recientemente contribuyeron mucho a esta situación. Al plantear sus exigencias de la manera más cruda, dieron una impresión muy equivocada; la gente empezó a pensar que los llamados espiritualistas no tenían otro trabajo en tierras extranjeras que la recaudación de fondos. Cuando se hizo demasiado para soportarlo, denuncié públicamente esa actitud. Dije: "Sería muy desafortunado que alguien llegara a la conclusión de que todos los sadhus y sannyasis vienen a recaudar fondos. Es deber de la gente reconocer a un verdadero sadhu y seguir sus huellas. Por supuesto, los sadhus y sannyasis tampoco deben hacer nada que pueda afectar la dignidad de su orden sagrada". Además, pedí a los devotos que representaran a su país y cultura de una manera tan noble que incluso los no hindúes se sintieran tentados a seguirla.

Otra institución india de importancia es la Gandhi Memorial School, reconocida por las universidades indias. Otorga sus propios diplomas a sus estudiantes. Su director, Sri V. Rama, es un hombre joven, vigoroso y con visión de futuro. Me invitó a dar una serie de tres conferencias. Encontré a los estudiantes sumamente disciplinados y

receptivos. Me sorprendió ver su profundo interés por los problemas más profundos de la espiritualidad.

Yakarta, el corazón del archipiélago indonesio, formado por unas tres mil islas, grandes y pequeñas, tiene una historia interesante, propia. "En el siglo XVI, antes de la llegada de los holandeses, en el lugar de la actual Yakarta se encontraba el puerto de Sunda Kelapa, el puerto principal del reino de Padjadjaran, en el que se comerciaba con los portugueses y, después, con los holandeses... Con el tiempo, Sunda Kelapa pasó a manos del sultán de Bentam, en cuyos territorios los holandeses habían desembarcado por primera vez a finales del siglo XVI. El sultán cambió el nombre a Djajakatar, que significa algo así como "Fortaleza Gloriosa", y, finalmente, los holandeses establecieron allí un puesto comercial. Como sin duda habrán notado, los nombres indonesios son bastante difíciles para las lenguas extranjeras, por lo que los holandeses llamaron a esta ciudad "Jakatra", abreviándolo y pronunciándolo mal a la vez... Bueno, el sultán El señor Bantam se enteró de que los holandeses estaban convirtiendo su puesto comercial en una fortaleza propia; protestó y pidió ayuda a los británicos. Pero los dos, que no eran precisamente los mejores amigos, no pudieron con los holandeses, que primero quemaron el puesto comercial británico, luego salieron de su fortaleza, conquistaron Yakarta y la arrasaron. En medio de este proceso, los holandeses descubrieron que su fortaleza aún no tenía nombre, por lo que la bautizaron como 'Batavia', en honor a un antiguo estado de los Países Bajos. (INDONESIA: NOW, publicado por el Ministerio de Información de la República de Indonesia.)

Si se eliminan todos los nombres, la descripción dada arriba parecería un lugar en algún lugar de la India. Lo mismo que hicieron los británicos en la India, lo mismo hicieron los holandeses en Indonesia. La traición y la atrocidad son cualidades innatas de los invasores extranjeros. Sin embargo, en todo este largo período, Yakarta ha sido testigo de todo tipo de cosas, buenas y malas. Durante el siglo XVII, como Batavia, gozó de la dignidad de centro de comercio con todo Oriente; las mercancías de Persia, India, Japón y del resto de Indonesia llenaban sus almacenes y sus barcos. La gran epidemia de malaria de 1732 y la masacre de varios miles de chinos en 1740, presa del pánico, también tuvieron lugar aquí. Yakarta en sí jugó un papel importante en la historia de la lucha de Indonesia por la libertad. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las organizaciones que lucharon por la independencia tenían su sede en Yakarta. Esta ciudad siguió siendo el centro sagrado de la independencia durante el régimen japonés. Fue en Yakarta, durante la ocupación japonesa, donde se enunciaron los cinco principios democráticos, denominados PANTJASILA (Panchashila), sobre los que se basa el actual Estado indonesio. Los cinco principios son los siguientes:

1. Creencia en Dios
2. Humanismo
3. Nacionalismo
4. Soberanía del pueblo y
5. Justicia social.

También fue en Yakarta donde dos días después de la rendición japonesa, el 17 de agosto de 1945, Indonesia fue proclamada independiente, y "cuando por fin la soberanía fue transferida formalmente a Indonesia, el 27 de diciembre de 1949, la ceremonia tuvo lugar en Yakarta, y al día siguiente, por decreto especial, la ciudad recuperó su antiguo nombre, ahora abreviado y modernizado como Yakarta".

Yakarta, foco de agitación política, desfiles militares, agitaciones estudiantiles y manifestaciones, se encuentra ahora bajo el régimen militar y respira aliviada. Aunque la rupia indonesia sigue siendo débil, la economía nacional se está desarrollando gradualmente; La inestabilidad de la línea de Sukarno ya no es visible. Las cosas son muy baratas, pero el trabajo es más barato. La gente está muy mal pagada. Incluso si uno gana 10.000 rupias, significa 200 rupias indias en total. La consecuencia natural de esto es una corrupción generalizada. Sin embargo, la ciudad de Yakarta parece decidida a deshacerse de su antigua apariencia. Los rascacielos de último estilo están reemplazando rápidamente las humildes chozas y las viejas casas de bambú. Me pregunto si este cambio mantendrá intacta la castidad de la gente sencilla. Pero, de todos modos, da una alegría extrema ver que el pueblo de Indonesia está levantando la cabeza con una nueva esperanza y una gran ambición para aceptar el desafío del tiempo, para competir con las llamadas naciones progresistas. Mundo. Mis miles de saludos para ellos, para su coraje. Sin embargo, todavía se puede ver la vieja Djakarta y la Nueva Djakarta. Si la vieja Djakarta con la 'Puerta de Amsterdam' de ladrillo encalado, el famoso 'Cañón Sagrado' y el antiguo ayuntamiento de 1710, los restos de una iglesia construida alrededor de 1695, una serie de canales y varios edificios chinos antiguos despliegan las páginas de la historia antigua, la Nueva Djakarta con magníficos edificios gubernamentales, varias facultades universitarias, hospitales, tribunales, hoteles, salas de cine, estaciones de tren, embajadas y consulados extranjeros, Senado, Parlamento y una serie de monumentos colosales construidos en memoria de los luchadores por la libertad parece extremadamente ocupada en escribir el prefacio de la historia futura.

El Museo de Yakarta es muy conocido y contiene algunos registros y reliquias notables de las antiguas culturas de Indonesia. Cientos de imágenes bellamente talladas de Shiva, Vishnu, Lakshmi, Parvathi, Ganapati, Saraswati, Buddha, Manjusri y otros dioses y diosas cuentan una de las épocas en las que los gobernantes indonesios extraían su sustento ideológico de la India. Por supuesto, también se

puede encontrar algo de lo que se suele llamar el Neolítico o el Período Megalítico. Lo más interesante es el cráneo del Hombre de Java.

Los historiadores modernos no dejan piedra sin remover para demostrar que la cultura original de Indonesia era muy diferente de la de la India. Apacigua el sentimiento nacional de un escritor indonesio decir que "la cultura indonesia que se enriqueció con la cultura india no imitó las costumbres indias, sino que se desarrolló en una dirección que buscaba la conexión con el prototipo indígena indonesio". Sin embargo, no duda en aceptar que "fue durante la última parte del Neolítico, es decir, el antiguo Megalítico, cuando los antepasados del pueblo indonesio, que originalmente vivían en la zona que comprende ciertas partes de lo que hoy son Vietnam y Camboya, migraron en una sucesión de oleadas".

Para respetar los sentimientos nacionales de los indonesios, siempre es aconsejable que los hindúes, especialmente aquellos que visitan Indonesia, admitan que los indonesios conocían los siguientes elementos culturales:

La plantación de arroz, la forma especial de la cuchilla de cosechar utilizada para la cosecha de arroz, la elaboración de cerveza a partir de arroz y mijo, la cría de cerdos, la cría de ganado o búfalos para los festines de sacrificio, una técnica particular para producir cerámica, la fabricación de tela de corteza, las casas rectangulares construidas sobre pilotes, la costumbre de cazar cabezas, la costumbre de erigir monumentos megalíticos como memoriales de festines de sacrificio o como monumentos a los muertos y un tipo especial de arte. (R. von Heine-Geldern: investigación prehistórica en las Indias Holandesas. En: Ciencia y científicos en las Indias Neerlandesas. Nueva York 1945/. Página 141). Vivían bajo la ley consuetudinaria.

Cultura hindú en Indonesia

En cuando o cómo llegó la cultura hindú a Indonesia, existen varias teorías. Algunos pensadores creen que Java para la India era una sola tierra. Pero más tarde, una gran parte de esa tierra fue erosionada por el mar, separando las pequeñas islas de Indonesia del continente de la India. Hasta hace unas décadas, existía una fuerte creencia entre los sacerdotes hindúes de que la tierra de su origen, Bharata-varsha, había quedado sumergida en las aguas.

El Dr. R. K. Mookerjee opina que los asentamientos indios en Indonesia fueron establecidos por comerciantes. Los indios se establecieron en unos pocos puertos grandes de Indonesia y con el tiempo transmitieron la cultura india a la población local de Indonesia.

El Dr. R. C. Majumdar sugiere que la difusión de la cultura india fuera de la India se logró gracias a guerreros de la India. Los príncipes indios, amantes de las aventuras,

debieron haber abandonado su país de origen con toda su familia para conquistar algunas partes de los países fuera de la India. De hecho, en la historia de Indonesia se mencionan algunos reyes que reinaron en Indonesia con nombres y títulos indios.

El Dr. J. C. Van Leur, un famoso erudito holandés, tiene su propia teoría: cree que la difusión de la cultura india en Indonesia, que era enteramente una cultura de sacerdotes, debería haber sido difundida por sacerdotes indios.

El Dr. R. M. Sutjipto Wirjosuparto, famoso historiador indonesio, basando su opinión en el proceso que tuvo lugar para consagrar la nobleza de las tribus de Bengala Oriental alrededor de 1926, llega a la conclusión de que un no hindú podría, sin duda, convertirse a la religión hindú instalándolo en una de las cuatro castas de la sociedad hindú. Como resultado de esta teoría, sostiene que los primeros reyes de los reinos hinduizados de Indonesia, conocidos por varias inscripciones, no eran indios, sino personas pertenecientes a la población indígena indonesia... Estos reyes o jefes tribales indonesios invitaban a los sacerdotes indios, que eran las únicas personas capaces de consagrarlos en la casta de los guerreros. "Mientras esta clase de gente estaba en proceso de introducir la cultura de los sacerdotes, la cultura indonesia, a su vez comenzó a mostrar claramente varios aspectos de esta cultura, como la influencia del idioma sánscrito, las ceremonias religiosas, los libros sagrados, las epopeyas, los templos y similares".

Además, el Dr. Wirjosuparto apoya la opinión del Dr. F.D.K. Bosch, una de las autoridades en historia cultural de Indonesia, quien sostiene que "además de los sacerdotes indios, que fueron responsables de la difusión de la cultura india, este proceso se debió en cierta medida a los esfuerzos de los propios indonesios, quienes como estudiantes o peregrinos visitaron y vivieron en la India durante varios años. No solo cursaron estudios en universidades famosas, como la Universidad de Nalanda en el norte de la India, sino que también visitaron los lugares sagrados de la India. También visitaron a profesores conocidos de aprendizaje budista e hindú que vivían dispersos por toda la India. Al hacer esto, los indonesios, estudiantes y peregrinos, adquirieron un conocimiento de primera mano de la cultura india en todos sus aspectos, lo que no dejó de causarles una profunda impresión... Cuando estas personas regresaron a Indonesia después de su visita a la India, transmitieron la cultura india a sus compatriotas. Hablaban la lengua indígena, la penetración de la cultura india, como la religión budista e hindú y similares, se hizo muy fácil, porque la población indígena podía seguir sus enseñanzas sin ninguna dificultad.

Estoy totalmente de acuerdo con el erudito doctor y, al hacerlo, siento que estoy aportando gracia a la cultura y la religión hindúes. Una vez más, un historiador de renombre viene a verificar con palabras inequívocas que los hindúes y su tierra santa nunca tuvieron designios ni ambiciones imperialistas. Por supuesto, los pueblos de otros países, al darse cuenta de la grandeza de la cultura védica, invitaron a sus

exponentes a sus tierras sagradas. Los rasgos de la cultura hindú están tan arraigados en la vida de Indonesia que el pueblo de Indonesia los toma como propios. Por ejemplo, la epopeya del "Mahabharata" fue traducida al idioma Jaynés antiguo alrededor del siglo X o XI y desde entonces muchas versiones traducidas de esta epopeya india fueron tan populares en Java y Bali que al final su origen indio fue olvidado. Aunque en realidad la historia del "Mahabharata" tuvo lugar en la India, los indonesios de Java y Bali hicieron como si todos los eventos hubieran sucedido en Java. Además, estos indios se consideraban descendientes de los héroes del Mahabharata. En su vida diaria, la gente trataba de imitar y seguir las buenas y justas acciones de estos héroes.

"La historia del 'Ramayana', también introducida en Indonesia, se hizo igualmente popular; esta epopeya contaba la feroz lucha entre el rey Rama, la encarnación de todo lo que era bueno, y el rey demonio Ravana, que era la encarnación de todo lo malo. Esta epopeya está estrechamente relacionada con la idea indonesia de la caballería. Los indonesios de Java y Bali admiraban las buenas acciones del rey Rama, que protegía a los débiles y a los pobres, mientras que todos tenían un gran respeto por la fidelidad y la pureza de la Madre Sita, que fue capturada y confinada durante varios años por el rey Ravana. Aunque fue capturada por este rey demonio, se negó firmemente a que Ravana la convirtiera en reina. La dama de espíritu noble prefirió la muerte al deshonor. En la educación de las niñas indonesias, se menciona con frecuencia el ejemplo elevado de Sita.

"Estas dos epopeyas no sólo eran muy conocidas en la literatura de Indonesia, incluidas las obras escritas en los idiomas locales como el malayo, el javanés y el balinés, sino que la historia de Rama también se representaba en los relieves de los templos de Prambanan, cerca de Yogyakarta, y en los relieves del templo de Panataran, en Java Oriental. Estas epopeyas también son populares como historias, que se representan en el teatro de sombras. Las representaciones de estas epopeyas como teatro de sombras duran varias horas, comenzando a las 8:00 de la tarde y terminando alrededor de las 6:00 de la mañana." ("Una breve historia cultural de Indonesia", por el Dr. R. M. Sutjipto wirjosupart pp. 28, 29).

Uno puede quizás sorprenderse al ver que en Java hasta los musulmanes tienen nombres hindúes. Aunque los elementos fanáticos entre ellos intentaron lo mejor que pudieron para cambiar sus mentes, no pudieron tener éxito en sus esfuerzos. Ahora está sucediendo otra cosa maravillosa. Para volverse uno con los javaneses, los chinos se están apresurando a adoptar nombres hindúes. En tantos lugares nuestros hermanos me pidieron que les proporcionara una lista de nombres atractivos. Simplemente admiro el espíritu nacional entre el pueblo indonesio. Los musulmanes en la India pueden aprender mucho de los musulmanes liberales y de mente abierta en Indonesia. Aunque son seguidores del Islam, no han abandonado su modo de vida

ancestral. No es fácil para un extraño diferenciarlos de los hindúes javaneses. Las familias multirreligiosas son una peculiaridad en Indonesia. A veces se pueden encontrar hindúes, musulmanes y cristianos en una familia. Es cierto que es un desarrollo muy reciente, a pesar de ello no faltan personas que sean muy particulares en mantener la pureza de su sangre.

Además de Sri Mastra, Director General de Asuntos Religiosos para Hindúes y Budistas, pudimos contactar a algunos hindúes indonesios más en Dajakarta. Los más destacados entre ellos son el Dr. I. S. Mantra, Director General de Asuntos Culturales, Departamento de Educación, y Sri Noman S. Pandit. El Dr. Mantra obtuvo su doctorado en la Universidad de Shantiniketan y antes de incorporarse a la oficina actual fue presidente del Parishad Hindu Dharma, con sede en Bali. Es un hombre de erudición, sencillez y dedicación. Como teníamos prisa, sólo pudimos pasar un poco de tiempo con él, pero su sinceridad nos impresionó enormemente. En tan poco tiempo pudimos obtener de él mucha información sobre los hindúes y su cultura en Indonesia. Sri Pandit es también un erudito y escritor de renombre. Ha traducido el Bhagavad Gita y algunas otras escrituras del sánscrito al indonesio. También pasó algunos años en Shantiniketan, pero desafortunadamente, debido a algunas circunstancias inevitables, no pudo completar su curso de Maestro. Sin embargo, su amor por los santos y los monjes es encomiable; con su pierna herida vino a vernos varias veces. Cuando pensamos en ir a su casa, en lugar de que él viniera a la nuestra, dijo emocionado: "¡Nunca podría causar tantos problemas a los sadhujis!". A veces también traía a sus amigos para que nos conocieran.

Como ya me lo habían presentado, un día visité a nuestro embajador en Indonesia, Sri K. M. Kannan Pillay. Encontré en él un perfecto caballero con total humildad y sinceridad. Hablamos durante más de una hora. Pudo ilustrarme sobre varios puntos. Nuestras conversaciones fueron bastante libres y francas. Como él es oriundo de Kerala y yo he visto Kerala muy de cerca, pudimos refrescar nuestros recuerdos de la vida social y cultural en la pintoresca tierra santa de Adi (primer) Sankaracharya. Durante las conversaciones, Sri Pillay recibió una llamada telefónica del embajador de Ceilán. Más tarde me enteré de que el embajador de Ceilán, al ser informado de mi llegada por Swami Jyothy, le había pedido a Sri Pillay que organizara algún programa para mí. Pero supuse que la espiritualidad no era la preocupación directa de la diplomacia india. Además, un espiritista no debería haber esperado ninguna ayuda de los diplomáticos de su propio país. Por cierto, conocí a algunos otros funcionarios, incluido Sri Bose, el oficial de relaciones públicas. Todos fueron amables conmigo.

Trato discriminatorio del gobierno indio

Pero no sé por qué los indios de ultramar a menudo se muestran insatisfechos con nuestros diplomáticos. Un día, un indio prominente de Yakarta me dijo con voz

lastimera: "Swamiji, nosotros los indios de ultramar somos en realidad huérfanos. Nadie se ocupa de nosotros. Los gobiernos de los países en los que vivimos nos consideran más bien su objeto de interés, y nuestro gobierno, el gobierno de la India, nos da un trato de madrastra. Los funcionarios sobrecargados de trabajo en nuestras embajadas mal equipadas no tienen tiempo para atender nuestros intereses. Nuestros ministros visitantes rara vez pierden la oportunidad de advertirnos que debemos aceptar la ciudadanía de los países en los que vivimos; incluso nuestro gran Eshuji lo hizo. ¿Qué derecho tiene nadie a sugerirnos que dejemos de amar a nuestra propia patria?" No pude darle una respuesta satisfactoria.

Imperialismo português

Ese día, cuando regresábamos de la embajada de la India, Sri Swami Jyothy entró en el consulado portugués para hacer algunas averiguaciones. Cuando Sardar Manmohan Singh, el secretario de la Asociación India, me dijo que, por ser indio, en una ocasión no se le había permitido entrar en los edificios del consulado, decidí quedarme. Después de todo, ¿de qué culpa es nuestro país? ¿De la actuación policial en Goa? Pero los imperialistas de ningún país tienen derecho a negar el derecho a la libertad de los demás. En lugar de culpar a los demás, deberían enmendar sus propios errores. En el primer cuarto del siglo XVI, Albuquerque privó a Goa y a algunas partes de Indonesia de su libertad de la manera más traidora. ¡Gracias a Dios y a nuestros líderes, Goa ha recuperado su libertad perdida! Pero Timur en Indonesia aún no ha roto las cadenas portuguesas. ¡Que Dios le dé pronto la libertad al pueblo de Timur!

Java y Bali

Sardar Manmohan Singh, un joven de mentalidad liberal y ardiente celo, es digno de confianza y también se le puede confiar cualquier responsabilidad. Es el que más me gusta. Es el que más amo. Un poco más de entrenamiento puede convertirlo en un excelente trabajador y organizador. El 6 de abril, él y Sri Assandas estuvieron presentes en la estación para despedirnos; Sri Sewak Ram de Surabaya había decidido acompañarnos. Sin la menor exageración, el mérito del resto de nuestro viaje por Java y Bali debe atribuírsele a Sewak Ram. Como su nombre lo es, también lo es su naturaleza. Es un verdadero "Sevaka". Ignorando sus propios asuntos, se dedicó completamente a nosotros. Nos dio comodidades más de las que necesitábamos. De hecho, toda su familia es extremadamente devota. Además, no es simplemente un devoto; él entiende las cosas más profundas y cree en la acción.

Surabaya es uno de los centros comerciales más importantes del Lejano Oriente. Es también la principal base naval del archipiélago indonesio y su segunda ciudad, así como el principal puerto de la isla de Java. En su día fue la capital de Indonesia. "Surabaya" es una contracción de dos palabras que significan "valiente ante el

peligro". Fue el puerto principal del Imperio Majapahit. Con una población de alrededor de un millón de habitantes, es un gran centro educativo. Aquí está presente de todo, desde la escuela primaria hasta la universidad. Estuvo activamente vinculada al Movimiento Nacionalista.

En total, pasamos unos doce días en Surabaya: una semana antes de ir a Bali y cinco días después de regresar de Bali. Todas las noches Sri Swami Jyothi cantaba y yo daba discursos en el Guru Mandir. Afortunadamente, Vaisakhi, la conmemoración del martirio de Sri Guru Govind Singhji y sus cinco ardientes discípulos, quienes con alegría ofrecieron sus cabezas por amor a su Guru, también cayó durante nuestra estadía en Surabaya. Continuamente durante tres días y tres noches, todo el recinto del templo resonó con las sagradas 'sabda' (palabras) de Sri Guru Grantha Saheb. El último día, Sardar Sukha Deva Singh explicó muy bien el significado del siguiente 'vani':

Rajya karega khalasa,
Baki rahe na koi.

Dijo: "No hay que asustarse por este 'vani'. Simplemente sugiere que, en última instancia, son los hombres de pureza los que gobernarán el mundo. Y nadie, excepto la castidad, sobrevivirá". Sri Kundan Das, presidente de la Asociación India de Surabaya, elogió la observación e insistió en la unidad de la sociedad hindú, incluidos los sikhs. Recordando los grandes sacrificios de los gurús y sus dignos discípulos, pedí al devoto que hiciera todo lo que estuviera en su poder para mantener en alto el estandarte de su 'dharma'. Ningún sacrificio era mayor para el dharma.

Sri Kundan Das es un hombre culto y popular entre los indonesios y los indios. Tiene una buena colección de libros de todos los gustos y parece muy interesado en la filosofía. Tiene un buen acervo de información. También su actitud patriótica y religiosa es admirable. Quien esté interesado en los entresijos de la vida indonesia puede beneficiarse sin duda de sus contactos. Conoce a todos los peces gordos de la administración. De todos modos, sabe muchas cosas de Bali. Fue muy, muy amable con nosotros.

En Yakarta entramos en contacto con Sri Pokar, quien mostró un gran interés por nuestras actividades. Su hermano, Sri Kothu Gunumal Gianchandani, secretario del templo de Surabaya. Él y Sri Iswardas Melwani, otro devoto, nos impresionaron profundamente con su naturaleza amorosa. Hicieron todos los esfuerzos posibles para que nuestros programas fueran un éxito.

Vihar Budha kirti

Tuve el honor de dirigirme a los miembros del Vihar Budha Kirti tres veces. En la primera conferencia exhorté a los discípulos a que abandonaran el miedo y siguieran el camino del Dharma. Dando el ejemplo de Bhagavan Buddha, traté de explicar que el camino de la paz y la rectitud nunca podría ser seguido con seriedad por alguien que estuviera apegado a sus cuerpos mortales. Las otras dos conferencias fueron sobre el "Renacimiento". Cuando se le preguntó sobre el "Anatmavada" de Bhagavan Buddha, sostuvo que el Buddha no era anti-atma. Por supuesto, le resultó difícil estar de acuerdo con las definiciones confusas de Atman que se daban en su tiempo. El camino más seguro que encontró para sí mismo fue seguir aquello que es Atman en lugar de correr tras sus definiciones, y lo hizo muy sabiamente. Su concepción del Nirvana y la concepción del Atman en los Upanishads están más o menos a la par. El Atman sin nombre, sin forma y sin atributos no es ni macrocósmico ni microcósmico. Un hombre inferior a Buddha está obligado a confundirlo con la no existencia. ¿Cómo puede una mente condicionada por nombres, formas y atributos aceptar la existencia sin nombre, sin forma y sin atributos?

Sai Osubali, presidente, y el teniente coronel Abbey, vicepresidente, estaban tan contentos que nos pidieron una y otra vez que visitáramos Surabaja. El teniente coronel Abbey sintió que el ascenso que había obtenido recientemente tenía algo que ver con nuestra visita. Anteriormente también había obtenido un ascenso en el momento de la visita de un sanyasi. De todos modos, la fe es más fuerte que la razón. Recibió algunos himnos védicos y otros recitados por Swami Jyothi y por mí, grabados en una cinta. Las tres elecciones fueron traducidas principalmente por Sri Mahendra Tedjagiri, presidente de la Asociación de Profesores de Inglés. Tampoco podemos olvidarnos de mencionar el nombre de Sri Thung Kim Piau, editor del Indonesian Daily News (en inglés), quien nunca dejó de complacernos.

En el mismo Djogolok de Surabaja se encuentra una antigua pero interesante imagen de Bhagavan Buddha. Nadie sabe cómo llegó allí para permanecer sola y contar la historia de los buenos tiempos en los que el hinduismo y el budismo estaban en su apogeo en Indonesia.

Bali

El 14 de abril, a primera hora de la mañana, por fin partimos hacia Bali, la isla de nuestros sueños. Aunque nuestro autobús tardó más de seis horas en llegar al extremo más oriental de Java, el lugar donde se supone que hay que tomar un ferry para cruzar el estrecho de Bali, no nos sentíamos agobiados. Los campos, jardines, arboledas, huertos, bosques y plantaciones de ambos lados eran tan increíblemente atractivos y encantadores que nuestra mente se absorbió por completo en ellos. De hecho, teníamos el océano de verde a nuestro alrededor. A eso de las 12 del

mediodía, nos subimos a la lancha y en un abrir y cerrar de ojos nos encontramos en medio del estrecho. ¡Qué escena tan emocionante! A un lado estaba la pequeña pero hermosa isla de Bali y al otro lado Java con su montaña Sumeria. Mi alma interior escuchó los picos de Sumeru llorando e invitando al espíritu de Bali a revivir el desmayado hinduismo en Yava Dwipa (Isla de Java).

Aunque Bali está separada de Java por un estrecho de menos de una milla de ancho en su parte más angosta, nunca fue objeto de ninguna invasión musulmana, y la poca influencia musulmana que penetró en la isla ha sido ignorada por la población. Por ello, la gente todavía se adhiere a las costumbres hindúes traídas directamente de la India y reforzadas cuando los príncipes hindúes javaneses huyeron de Java después de su derrota a manos del Islam.

Otro hecho sorprendente sobre Bali es que en esta isla prosperan mamíferos, aves e insectos asiáticos, pero no en la cercana Lombok, al este. Zoológicamente, así como arqueológicamente, parece que Bali es el último lugar de descanso para los animales y las invasiones culturales del continente asiático. Esto no es tan estrictamente así, ya que las autoridades zoológicas recientes encuentran evidencias de transición en todas las islas del grupo de la Sonda Menor, mientras que las influencias hindúes han llegado más lejos. Bali es, sin embargo, un depósito de acontecimientos históricos extraordinario." (Indonesia: Now; p. 108).

Tras la muerte de Erlangga, un príncipe nacido de un rey balinés y una princesa javanesa, en el siglo X, Bali cedió el control de Java. Pero en 1284, fue conquistada de nuevo por el rey de Singasari. Ocho años más tarde, Bali recuperó su independencia. En 1343, Bali pasó a estar bajo el mando del rey Dalem Srampangan, que se convirtió en el antepasado del rey Dalem de Klungkung. En el siglo XVI, los holandeses intentaron ganarse los favores de los reyes balineses llevándoles regalos para conseguir el control de Bali. Al no tener éxito, recurrieron a la intriga política, vendiendo armas a los enemigos de Bali. Todo esto ocurrió en la primera mitad del siglo XVIII. En la primera mitad del siglo XIX, cuando algunos barcos holandeses varados en las costas balinesas fueron confiscados por los reyes balineses, los holandeses enviaron una expedición militar al norte de Bali, que se encontró con una fuerte resistencia del rey de Buleleng, Ktut Djelantik-I. Sin embargo, los holandeses obtuvieron el control sobre el norte de Bali y Djembrana.

El golpe final a la libertad de Bali llegó en el primer cuarto del siglo XX. En mayo de 1904, un pequeño barco de vapor chino naufragó y fue saqueado en Sanur, en la costa sur de Bali. El propietario responsabilizó al gobierno holandés y exigió el reembolso de los daños y pérdidas. Los holandeses intentaron obtener la cantidad del rajá de Badung, quien se negó a pagar. Los holandeses se enojaron por esta negativa y, como resultado, una gran expedición militar desembarcó en Sanur y los cañones de los barcos abrieron fuego. Los holandeses realizaron un ataque sorpresa

y el lugar fue incendiado. El rey, viendo su causa perdida pero no dispuesto a rendirse, luchó hasta el último momento de su vida. El rajá, seguido por sus esposas, hijos y sus seguidores más leales, estaban vestidos de blanco y armados con espadas y lanzas. La batalla se llamó Puputan, una "lucha hasta el final" (BALL: Dónde: Qué: Cuándo: Cómo: p. 20). Dos años después, cuando los holandeses ocuparon Kigkung, el Raja cometió nuevamente "Puputan", ya que prefería morir una muerte digna que ser exiliado. ¿Acaso todo este episodio no nos recuerda al "Johara" de la historia rajput?

Durante la Segunda Guerra Mundial, Bali fue capturada por los japoneses, pero más tarde fue ocupada nuevamente por los holandeses. Sin embargo, "lo más significativo de Bali es la estrecha adhesión de su gente a las reivindicaciones de independencia de Indonesia. Recordando la resistencia de los balineses a la influencia mahometana y holandesa, no es sorprendente que el pueblo balinés, principalmente los jóvenes, después de la proclamación de la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945, resistiera ferozmente a la administración holandesa y siguiera luchando en las montañas. No se sabe exactamente cuántas víctimas han caído como consecuencia de esta resistencia, pero en el barrio de Tabanan, en el sur de Bali, podemos encontrar un cementerio especial de más de 600 balineses que lucharon contra los holandeses durante los últimos años". (INDONESIA Now: pp. 111-112).

De nuevo, volvemos a nuestro viaje. ¡Qué agradable fue el viaje en coche desde Denpasar, la capital de la isla de Bali! ¡Qué fascinante fue la riqueza de los arrozales! Parecía como si una alfombra multicolor se extendiera sobre los escalones para dar la bienvenida a algún Dignatario Divino desconocido. Las vacas sanas de color marrón con una mancha blanca en sus nalgas lucían tan hermosas mientras pastaban en los pastos abiertos. Los cocoteros y los bananeros parecían ser los hogares eternos de los pájaros de varios colores. A lo largo de nuestro camino estuvimos felices de ver los templos, santuarios, casas de culto y altares. Personalmente, me sentí como si estuviera en algún lugar de Kerala.

Era ya bastante tarde cuando llegamos a Denpasar. Inmediatamente corrimos a encontrarnos con Sri Ida Bagus Oka, comandante de seguridad, en cuyo nombre había sido entregada una carta de presentación por Sri Sisuvan, un profesor de la Escuela Memorial Gandhi de Yakarta. Toda la familia del comandante estaba inmensamente feliz de recibirnos. Por cierto, él es el primo del reverendo Bhikkhu Girirakkhita. Estuvimos más de una hora con el comandante. No había ningún tema en particular que discutir, pero el intercambio de puntos de vista en sí mismo fue algo grandioso. Pudimos entender mejor la vida social en Bali. Fue realmente un privilegio para nosotros haber entrado en contacto con un hombre tan sencillo, franco, sincero y liberal.

Parishad Hindu Dharma

Al día siguiente nos reunimos con Sri T. R. Sudharta, presidente del Parishad Hindu Dharma, y Sri Narendra Deva Sastri. Ambos se mostraron encantados de ampliar su cooperación. Sri Sudharta es máster en sánscrito de la Benaras Hindu University y está muy entusiasmado por difundir la obra del Parishad por toda Indonesia. Por supuesto, hay una serie de obstáculos que se interponen en su camino. El mayor de ellos es la falta de una imprenta bien equipada. Hace dos años, el embajador de la India había asegurado al Parishad que ofrecería una imprenta, pero el tiempo de esos años era demasiado corto para que el gobierno indio encontrara una imprenta. Tal vez necesiten más tiempo antes de poder hacer algo al respecto. Sin embargo, el Parishad, con sus cerca de cuarenta sucursales en todo el archipiélago, representa a diez millones de hindúes en Indonesia. Publica una revista mensual indonesia, 'VARTA HINDU DHARMA'. Debido a sus pobres condiciones financieras, a los miembros del Parishad les resulta difícil participar en las Conferencias Internacionales fuera de Indonesia. Sin embargo, les gustó la idea de celebrar una Conferencia Hindú Internacional o de toda Indonesia en Bali. La idea puede ser alentada por otros también. Aquí hay una cosa notable. Aunque el Parishad no es una institución gubernamental, el Gobierno de Indonesia le da pleno reconocimiento. En lo que respecta a los hindúes, nada se hace sin la consulta del Parishad. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado claro en nombre de todos los hindúes, especialmente en la India y el Sudeste Asiático, para que se presenten y brinden su inestimable ayuda al Parishad, de modo que el hinduismo recupere su gloria en Indonesia.

Sri Sastriji es un erudito en sánscrito con buenos conocimientos de inglés e indonesio. Ha traducido varias obras en sánscrito al indonesio. Muchos de los jóvenes eruditos en sánscrito de Bali y otras partes de Indonesia han recibido instrucciones e inspiración de él. Es un almacén de información. Hace unos veinticinco años, Sastriji llegó a Indonesia desde la India para promover la causa del dharma hindú. Uno no puede imaginarse ahora lo difícil que era en ese momento comenzar algún trabajo hindú. Incluso los hindúes no estaban listos para llamarse hindúes. En su opinión, el país de su origen, Bharatavarsha, había sido sumergido en el y los actuales habitantes de la India, ¡los hindúes no eran más que musulmanes! Esta confusión fue el resultado puro de la impresión equivocada dada por los khojas (musulmanes) de Gujarat. Incluso cuando aceptaron llamarse hindúes, ¡no les gustaba estar en la línea de los hindúes indios! Así, afirmaban ser "hindúes de Bali", pero ahora la situación es muy distinta. Ahora están convencidos de que no hay diferencia entre ellos y los hindúes de la India. Ahora no les gusta añadir ningún epíteto a "hindú". Recientemente aprobaron una resolución en la que exigían que, en lugar de llamarse "hindúes de Bali", se les llamara simplemente "hindúes", ya que no había diferencia entre un hindú y otro.

De todos modos, Sastriji es una personalidad maravillosa. Puede convencerte de la necesidad inmediata de trabajar en el hinduismo en Indonesia. También puede darte buenas lecciones sobre estudios comparativos.

Las ofrendas a los dioses domésticos y los pequeños santuarios en el hogar son bastante comunes entre los hindúes en Bali. La mayoría de los templos están dedicados a Bhagavan Shiva, aunque Brahma, Vishnu y Krishna también son populares. Aunque los hindúes en Bali creen en un solo Dios, no se niegan a aceptar Sus manifestaciones. Aquí los templos normalmente no tienen ídolos. Incluso si hay ídolos, son más o menos con fines decorativos. En el momento de las ceremonias, los sacerdotes traen sus propios ídolos y una vez que las ceremonias terminan, también los llevan de vuelta. A menudo se celebran ritos o ceremonias religiosas, acompañados de espectáculos de danza, y siempre que hay espectáculos de danza, la maravillosa música resuena en el aire. Los templos, santuarios, altares sacrificiales son omnipresentes en Bali, en las montañas, valles, llanuras y playas. Los numerosos Tjandis (santuarios) todavía atraen a los devotos por miles. El aniversario del templo es un acontecimiento importante y se celebran fiestas y banquetes durante todo el año. El Año Nuevo balinés se celebra una vez cada 210 días.

Al igual que los hindúes de cualquier otro lugar, los hindúes de Bali tienen fe en Karmafala (el resultado de la propia acción), Tumitisan (reencarnación) y Moksa (estado de perfección y emancipación). Los diez principios básicos de la vida balinesa son: Ahimsa (no violencia), Brahmacharya (continencia), Satya (veracidad), Awiawahara (evitar peleas), Astenia (no robar), Akroda (liberación de la ira), Guru Susrusa (respeto al maestro, los padres y el gobierno), Sotja (rectitud), Ahara Lagwa (comer menos) y Apramada (estar alerta).

Los balineses están obligados a realizar las siguientes ceremonias en relación con Manusi Yadnja, o ritos de paso humanos:

Rito durante el embarazo:

Además de ofrecer un gran banquete, se recitan las historias del Ramayana y el Mahabharata en presencia de la futura madre, para educar al bebé.

Rito para el recién nacido:

La placenta del recién nacido se coloca en una cáscara de coco y se planta cerca de la casa.

Rito para el bebé de tres días:

Se ofrece un banquete sencillo para conmemorar el nacimiento.

Rito para el bebé de 42 días:

Se le da al bebé su primer bautismo y se le permite tocar la tierra por primera vez.

Rito para el bebé de 105 días:

Esta se llama la ceremonia de los 3 meses.

Primer aniversario (Oton):

En su primer aniversario se le da un nombre al niño y se celebra una gran fiesta.

La mayoría de edad (Menekela):

Un niño de 17 años y una niña de 15 llegan a la adolescencia. El niño recibe una celebración más sencilla que la niña.

El limado de los dientes:

Para poder derrotar a los seis enemigos (sadripu), se liman los dientes delanteros, incluidos los caninos. Si un balinés muere sin limarse los dientes, la ceremonia se realiza después de la muerte.

Matrimonio:

Cuando se ha acordado un matrimonio y se han hecho todos los preparativos, un día antes de la boda el novio se viste con trajes tradicionales y acompañado de sus parientes va a la casa de la novia. Luego el sacerdote toca tres veces la puerta y la novia sale. Después ella ofrece saludos respetuosos a los ancianos, el novio regresa a su propia casa llevándose a su novia con él. Luego se legaliza el matrimonio y se lleva a cabo la ceremonia nupcial.

Cremación:

Para los balineses, la cremación no es una ocasión de duelo. Creen que la cremación purifica el alma del difunto. Se supone que sólo las almas liberadas de esta manera encarnan en seres mejores. La torre de cremación consta de diez pisos. La ceremonia es muy, muy extensa y costosa.

Dharma hindú es eterno

El día que conocimos a Sri Sudharta, por la tarde tuvimos un gran programa bajo los auspicios del Parishad, en las instalaciones del Instituto Hindú del Dharma. Más de doscientos jóvenes estuvieron presentes. La función comenzó con el canto del sagrado mantra Gayatri. Después de ser presentado por el Presidente a la audiencia, rendí mis mejores tributos a los hindúes de Bali, quienes a pesar de innumerables dificultades y penalidades mantuvieron su Dharma. Afirmé además que nadie era más grande que aquellos que ponían sus vidas en el altar de su Dharma. No había lugar para ningún temor, porque uno iba a morir dos veces. Explicando la naturaleza

duradera del Dharma hindú, dije: "Cuando preguntan por el creador de nuestro Dharma, me viene a la mente una fábula divertida. Una pobre choza una vez se atrevió a preguntar a la montaña quién fue su creador. Y cuando la montaña confesó que no conocía a nadie como su constructor, la pequeña choza simplemente se rió con desprecio: '¡Oh, tan grande pero tan ignorante! ¡Yo tengo a mi constructor. Pero tú no! ¿Cómo podría la pobre choza entender que las chozas fueron construidas pero no las montañas? Los credos tienen sus creadores pero no el Dharma, que es eterno; nadie lo crea. Como máximo, se puede decir que el Dharma surge espontáneamente de Brahman, como rayos de sol. Respetamos a los seguidores del Dharma, no a los creadores del Dharma. Adoramos a Rama y Krishna porque fueron las encarnaciones del Dharma. Si sigues el Dharma a la perfección, te convertirás inmediatamente en una réplica de Dios. Sin Dharma no hay Perfección y sin Perfección no hay salvación. La salvación es otro nombre para la realización de la Perfección. La Perfección es eso y la Perfección es esto. Hacer la diferencia entre esto y aquello es imperfección. El Dharma te entrena en la ciencia de la ecuanimidad.

Sri Sudharta tradujo muy bien el discurso al indonesio. El público parecía más que satisfecho. Y cuando Swami Jyothy cantó sus bhajanas, todos entraron en éxtasis. Aunque no pudieron captar el significado, pudieron captar el espíritu. El Dharma es espíritu, no lenguaje. Los hindúes en Bali y la India tienen sus diferentes idiomas, pero su espíritu es uno. Y eso es lo que se necesita.

El tercer día de nuestra llegada, visitamos el Museo de Denpasar, que tiene una buena colección de antigüedades. Las antiguas escrituras en las hojas de palma, las máscaras de varios tamaños, las antiguas monedas, los antiguos trajes, las armas y armas de la antigüedad, las curiosas figuras hechas de monedas, los modelos de templos y casas antiguas en diferentes partes de Bali y muchas más cosas de este tipo son suficientes para mantener a un estudiante de historia y arqueología ocupado durante semanas.

Ese mismo día, por la tarde, hablé ante los estudiantes de las Facultades de Derecho y Estudios Sociales de la Universidad Udayana. El tema era "La estructura social hindú en la India". La audiencia estaba compuesta por cuatrocientos estudiantes pertenecientes a diferentes razas y religiones. Pero guardaron un silencio absoluto, aunque mi discurso continuó durante más de una hora y media. Debo alabar la paciencia y perseverancia de los estudiantes. En mi discurso, traté de enunciar que el modo de vida hindú no era ni individualista ni socialista, ya que daba la misma importancia al individuo y a la sociedad. El sistema de Varna apuntaba al bien de la sociedad, mientras que el sistema de Ashrama apuntaba al bien del individuo. La separación del poder y la división del trabajo, ciertamente no el complejo de superioridad o inferioridad, eran la base de la estructura social hindú. Nunca se había permitido que todos los poderes se concentraran en una sola clase o sección de la

sociedad. La realización de la Perfección en uno era el objetivo del Brahmacharya Ashrama; la realización de la Perfección en dos era el objetivo del Grihastha Ashrama; la realización de la Perfección en muchos era el objetivo de Vanaprastha; y la realización de la Perfección en todos era el objetivo de Sanyasa Ashrama. El sacrificio y la renunciación eran los ideales más elevados. Un Grihastha se sacrificaría y un Sanyasi renunciaría. La realización del ATMAN UNO omnipresente o Brahman sería el factor guía para todos, independientemente de la casta, el credo y el principado.

El profesor Tjokorda Raka Dherana SH ocupó la presidencia. Sri Sudharto tradujo el discurso, ya que todos los estudiantes no dominaban el inglés.

El cuarto día, por la mañana, salimos hacia Singaradja, la capital del norte de Bali. En nuestro camino, nos topamos con varios lugares donde la belleza natural alcanza su máxima expresión. El lago Bedugal, rodeado de colinas siempre verdes, ofrecía un exuberante festín para la vista. En Mengwi, el hermoso jardín real, con sus hermosos Merus, cautivó nuestras mentes. Aunque los Merus no contienen la imagen de ninguna deidad, su apariencia en sí misma es fascinante y los ojos nunca se cansan de verlos. Aunque por falta de tiempo no pudimos visitar el Templo Madre en Besakhi, el mejor de Bali, los templos de Mengwi dieron mucho vuelo a nuestra imaginación para comprender las sutilezas del arte y la escultura balineses.

También visitamos las cuevas de los elefantes, Gua-Gadjah, en Bedhula. Situadas en la orilla de un estanque, estas cuevas invitan a la mente humana a contar alguna historia olvidada. El agua que cae constantemente a través de las montañas de los elefantes cincelados hace que uno se sienta atraído. Dentro del templo, las imágenes de Sri Ganapati y otros dioses tienen su propio atractivo.

Bali es la cuna de la danza, la música y el arte. En palabras del famoso escritor mexicano Miguel Covarrubias: "Todos en Bali parecen artistas. Coolies y príncipes, sacerdotes y campesinos, hombres y mujeres por igual saben bailar, tocar instrumentos musicales, pintar o tallar madera y piedra. A menudo resultaba sorprendente descubrir que un pueblo pobre y ruinoso albergaba un templo elaborado, una gran orquesta o un grupo de actores de renombre". (ISLA DEL BAILE) Sólo pudimos presenciar dos tipos de danza: el Legong y el Ketjak. El Legong significa 'danza de la corte'. Más tarde se convirtió en una especie de danza del templo. Y ahora es la danza de la gente común. La realizan dos niñas que desde su infancia han sido entrenadas para este fin hasta que tienen unos años de edad. Las niñas, con sus gestos tradicionales, sin pronunciar una palabra, representan la historia que recita el narrador, el DALANG. El Dalang está sentado entre los músicos. El baile comienza con una danza introductoria a cargo del 'tjondong', o sarvant. Cuando la muchacha vestida de sirvienta ha presentado dos abanicos a los bailarines, que vienen después, comienza la historia del rey Lasem. El rey, que se dispone a ir al campo de batalla, es

atacado por un cuervo, un mal presagio, con sus alas, pero el rey logra matarlo. Pero la maldición se hace realidad. El rey llegará a su fin.

Baile del mono

El Ketjak, o danza de los monos, nos impresionó mucho. Esta danza representa el sentimiento de los monos en el momento del rapto de la Madre Sita por Ravana. Generalmente se realiza después del atardecer por más de cien bailarines. Los bailarines, sentados en círculos concéntricos con antorchas grandes pero tenuemente encendidas en el centro, hicieron todo tipo de gestos. Dando vueltas, inclinándose y balanceando sus cuerpos hacia adelante y hacia atrás, levantando y estirando sus manos, mientras al mismo tiempo gritaban, silbaban y bramaban una variedad de sonidos inarticulados. En el espacio abierto en el centro de los círculos, bailarines pantomimas relataron un episodio del Ramayana. La danza clásica de máscaras y las peleas de gallos también son muy populares en Bali. Se pueden ver miles de tipos de máscaras, grandes y pequeñas, en todas partes. En Denpasar hay numerosas tiendas que ofrecen al visitante obras maestras de talla de madera y piedra. Nos quedamos simplemente asombrados al ver la alta calidad de la artesanía.

El templo de Jagannatha (Denpasar), aunque todavía no se ha terminado, habla claramente del elevado espíritu de los hindúes en Bali. Cuando esté terminado será el templo más alto de la isla. Ese mismo día, por la tarde, asistimos a las celebraciones quincenales en el templo, dirigidas por el Parishad. Todos los devotos, quizás unos 500, llevaban sus trajes tradicionales, especialmente gorras bordadas y pañuelos a la cintura. Las banderas multicolores ondeaban en lo alto del cielo. Y, en esa atmósfera exultante, los sacerdotes comenzaron a cantar los mantras sagrados, y los devotos los repetían. También sonaron las campanas. Finalmente, los jefes de tres familias se acercaron espontáneamente para abrazar el dharma hindú. ¡Simplemente maravilloso! ¡Que Bali guíe a la India! Después de terminar la ceremonia de consagración, Sri Sudharta leyó un discurso en indonesio. Yo también me dirigí a la audiencia: Sri Sudharta expresó su deseo de que visitáramos Indonesia nuevamente, especialmente Bali.

Cuando regresamos al hotel, nos encontramos con algunos estudiantes universitarios que nos esperaban. Nos contaron cómo los comunistas habían intentado y cómo los misioneros cristianos seguían intentando explotar la situación. Tras haber atrapado al gobernador de Bali, los comunistas se aprovecharon indebidamente de la lealtad de las masas hacia el jefe del Estado. Más tarde, ellos mismos confesaron sus pecados y aceptaron gustosamente la muerte a manos de personas virtuosas, a veces sus propios parientes. Ahora los cristianos están tratando de entrar en todas las instituciones hindúes, por supuesto, de manera engañosa. Hace unos meses quemaron varias tiendas hindúes, sólo para ganarse la simpatía de los hindúes, que

distribuyeron algunos alimentos y madera entre ellos. Pero todo, de todos modos, se filtró; de ahí que se haya abierto un proceso contra ellos en los tribunales.

Mujeres balinesas

"Para los turistas extranjeros, Bali ha sido conocida durante años como la isla de las mujeres con los pechos descubiertos (hemos oído decirlo de forma más burda, aunque sólo en broma) y se ha hecho mucha publicidad de esta costumbre de desvestirse..... Ahora las mujeres balinesas son tímidas, y tanta publicidad no sólo las ha hecho sentir cohibidas, sino que también las ha indignado mucho. Y con algún efecto, porque han entrado en pie de guerra, con reuniones de organizaciones, eslóganes y todo." (INDONESIA Now) Están pidiendo incesantemente al gobierno "en términos inequívocos que ponga fin a las fotografías, los dibujos y las pinturas definitivamente".

Después de disfrutar de nuestra peregrinación a Bali, regresamos a Surabaya y nos encontramos con una invitación de Malang que nos esperaba. Sri Madho Das, secretario de la Asociación India, y Sri Narayana Das, que siempre mostraron el mayor entusiasmo por ponernos en contacto con la gente, habían tomado la iniciativa a este respecto, y el tío de Sri Sewak Ram, Sri Khanchand Tularam, respondió debidamente. En nuestro camino a Melang, visitamos la estación de montaña de Tertis, que es sin duda una hermosa morada de paz y tranquilidad. También fuimos a Singosari. A principios del siglo XI, Singosari tenía un reino floreciente, el Reino Hindú, que ha dejado tras de sí muchos vestigios arqueológicos, principalmente en forma de templos hindúes. El templo Tjandi (Chandi), en Singosari, con las hermosas imágenes de Agastya, Ganapathi, Durga, Bhairava y muchos otros dioses y diosas, muestra ante los ojos la gloriosa imagen del Dharma hindú.

"Con el tiempo, Singosari perdió su identidad en el más extenso Imperio Madjopathi (hindú), que hacia principios del siglo XV fue desmembrado por influencias musulmanas. Después de una de las batallas, el Primer Ministro Madjodpahit huyó a la región de Malang, donde él y sus descendientes establecieron otro estado hindú-javanés.

"Incluso hoy, en casi todas las partes no perturbadas de la región, se pueden encontrar evidencias de lo que aparentemente fue un reino floreciente; incluso quedan las ruinas de una gran muralla en lugares más remotos. Esta muralla se extiende hacia el norte a través de la cima del monte Kawi, luego hacia el norte hasta Porong, desde allí se hunde hacia el sureste hasta Tengger a través del mar de arena, sube y pasa por Semeru, y baja nuevamente al océano Índico. El área así delimitada es aproximadamente rectangular y cubre todo el fértil valle de Brantas, donde se encuentra entre los grandes picos de las montañas...

Desde lejos, desde la región de Semarang, el entonces sultán de Demak, un musulmán ferviente, observaba este floreciente estado hindú y decidió destruir su poder, que amenazaba al Islam en esas regiones. Organizó un ejército que conquistó el territorio y lo puso bajo control musulmán. (INDONESIA: New; pp. 80-90)

"Un musulmán ardiente" en la cita anterior automáticamente me trae a la mente el artículo que apareció en THE DJAKARTA TIMES, el 28 de marzo de 1969, con el encabezado 'Islam y la civilización en juicio'. Sri Ms. Shafiuddin, la erudita autora del artículo, condenando el "crecimiento del nacionalismo parroquial", dice que al escuchar a estos nacionalistas "musulmanes" hablar, uno supondría que el Islam es sólo otro sistema político, social y económico preocupado exclusivamente por el bienestar material inmediato de los musulmanes... Para el nacionalista musulmán, el Islam no es una religión sino simplemente otro eslogan político. La advertencia es oportuna y está llena de sabiduría divina. Pero no debe olvidarse que la tendencia indicada en el artículo no es nueva. Durante siglos, el Islam ha sido utilizado muy imprudentemente como un medio eficaz para lograr los objetivos políticos y eso ha afectado su figura como religión en gran medida. Uno encuentra al "Sultán de Demak" como la fuente de todo el problema. Está aquí. En mi humilde opinión, ninguna religión que se precie debería alentar expediciones políticas y militares contra los seguidores de otras religiones. Los ejércitos, la riqueza y las mujeres no deben utilizarse para comprar o conquistar a personas indefensas e inocentes. La religión debe ser una convicción, no una obligación.

Por la noche, me dirigí a un pequeño pero iluminado público en la residencia de Sri Khanchand Tularam. El tema fue "La naturaleza del Yo". Después de escuchar mis argumentos sobre la naturaleza eterna y perdurable del Yo, un buscador preguntó: "¿Por qué no deberíamos tomarnos a nosotros mismos como cerebros? ¿Realmente existimos después de que el funcionamiento de nuestro cerebro se detiene?". Respondí: "Inmediatamente después de la concepción, aunque no queda cerebro en la célula difusa, el ser permanece. Es el ser el que crea el cerebro, pero no al revés".

El Dr. B.M. Chee, que está profundamente interesado en el Dharma y la filosofía hindúes, me brindó un gran apoyo. Este erudito doctor es colaborador habitual de muchas revistas vedánticas y cree en la curación por la naturaleza. Nuestro anfitrión, Sri Khanchand, estaba encantado de ver el éxito del programa; entretener a los santos y organizar programas para ellos es quizás su segunda naturaleza.

H. H. Bapak Ajang Soro gurú del ex-presidente Sukarno

A la mañana siguiente, antes de dejar Melang, visitamos la casa de Sri Paramananda Chainani, que estaba muy ansioso de darnos la bienvenida en su residencia. La idea de recibir a un santo en su casa es tan fuerte entre los hindúes, en la India o en cualquier otro lugar, que un hindú difícilmente puede hacer otra cosa. Al regresar,

Sarvasri Madho Das y Narayana Das nos llevaron a Wendi, donde vivía S.S. Bapak Ajang Soro, el gurú espiritual del ex presidente Sokarno. La caída de Sri Sokarno sin duda ha afectado también al santo. Es una maldición estar asociado incluso con la sombra de la política. Sin embargo, el santo, que cree en la religión universal, fue extremadamente amable con nosotros; y debemos agradecer a nuestros amigos, Madho y Narayana, que amablemente nos pusieron en contacto con él. Todo Wendi es un lugar de maravillosa belleza; Tanto la naturaleza como el hombre han colaborado para dar ejemplo de un lugar ideal.

Toda conexión está destinada a terminar en separación. Finalmente, llegó la mañana del veintitrés de abril de 1969 y tuvimos que despedirnos de nuestros queridos amigos de Surabaya. Toda la familia de Sri Sewak Ram, especialmente sus ancianos padres, nos demostraron tanto amor y afecto que siempre estaremos en deuda con ellos.

Jogjakarta

Nuestra siguiente parada fue Jogjakarta. El señor Toko Kohinoor fue nuestro anfitrión allí. Sri Jhavandas nos recibió en la estación y, en su honor, pudimos ver casi todos los lugares importantes de los alrededores de Jogjakarta. Durante los cuatro días que pasamos en Yogya (a poca distancia de Jogjakarta), estuvo con Bhai Khubchanda, el subdirector de Kohinoor, que nos mostró una hospitalidad extrema. Estábamos muy contentos de encontrar en él a un hombre de visión y comprensión. Mostró un profundo interés en nuestras actividades. Un papel igualmente importante lo desempeñó Sri Hara Chandamal, el propietario de Bombay Stores. Fue él quien nos presentó a los funcionarios del Ashrama Saraswati y del Buddha Vihara. Por supuesto, teníamos una carta de presentación, Mastra, Director General de Asuntos Religiosos para Hindúes y Budistas, para el Ashrama Saraswati. En ambos lugares, el Vihara y el Ashrama, di una conferencia. En el Vihara el tema fue "El conocimiento de sí mismo" y en el Ashrama "El Dharma". Los doctores Made Arka tradujeron los discursos. Los doctores Adia Wirat Madja, el presidente del Ashrama, nos aseguraron que se organizaría un programa más amplio para nosotros, en ocasión de nuestra segunda visita a Yogyakarta. El reverendo Jina Surya Bhumi, en el Vihara, confesando francamente que él, siendo un converso reciente, sabía muy poco de la literatura budista original, expresó su extrema alegría por lo que dije. Sri Arisamandar, el sacerdote del templo de Buda, nos extendió una invitación para visitar el Vihara nuevamente.

La zona de Yogyakarta tiene una forma aproximadamente triangular, con el océano Índico como base y el volcán Merapi, que ha entrado en erupción muy recientemente, en la cima. El Merapi es el único pico realmente alto de toda la zona, con más de 9.500 pies sobre el nivel del mar. Los ríos principales de esta zona son Opak y Progo. La cuenca del Merapi está drenada por el río Opak. Para evacuar la

lava de forma segura, existen canales especiales. De camino a Solo, fuimos testigos de la cuenca del río llena de lava.

Yogyakarta fue la capital de la República de Indonesia desde 1946 hasta 1950. Al estar en el centro de Java, siempre se mantuvo alejada de las áreas de penetración holandesa. Además, el ardiente patrocinio del sultán de Yogyakarta fue también una de las causas de que Yogyakarta fuera elegida capital de la República en momentos de problemas y ansiedad. El sultán, que actualmente ocupa el segundo puesto en el gabinete nacional, es bien conocido por su perspectiva liberal. Dicen que él y su familia están profundamente interesados en la filosofía hindú. Hasta donde pudimos deducir, casi todas las figuras prominentes de la administración tienen una debilidad por el dharma y la filosofía hindúes. Y esto punza el corazón de los musulmanes fanáticos. Hace algún tiempo, cuando el presidente Soeharto visitó el templo de Besakih, armaron un gran ruido.

Cuando el poderoso Imperio Mataram se desmoronó, dejó atrás el poderoso Sultanato de Mataram. Uno de los dos descendientes del Sultanato a mediados del siglo XVIII fue el Sultán de Yogyakarta. En el primer cuarto del siglo XIX, el famoso luchador por la libertad, el Príncipe Diponegoro, a quien toda la nación de Indonesia recuerda con el mayor respeto, fue el heredero legal del Sultanato de Yogyakarta. Los holandeses desestimaron su reclamación en favor de su hermano menor, un hombre de naturaleza más dócil.

Solo

También visitamos Solo. La mayoría de los indonesios opinan que Solo es ahora un centro de cultura hindú-javanesa más tradicional que Yogyakarta. Un arte popular de la zona, muy conocido en toda Indonesia, es la producción de pequeñas estatuillas de barro y cerditos, juguetes y vajillas de juguete. Pero la ciudad es famosa principalmente por sus bailarines y músicos, que sin duda sobresalen en su arte.

Apenas pasamos unas horas en Solo. Sarva Sri Visan Mal de M/s Toko Rampuran y Kiso Mal de Toko Centrum nos entretuvieron. Sin embargo, podíamos encontrar tiempo para conocer a Sr. R. W. Hardjanta, el presidente de la sucursal local de Parishad Hindu Dharma, que es sin duda una personalidad única. Él espera que dentro de unos años podrá difundir el Dharma hindú por todo el mundo. No quiere nada más que sacerdotes y escrituras. Parece seguir el sistema de yoga de Patanjali. Encontrará una imagen que representa los 'SAD-CHAKRAS' (seis chakras), en su habitación donde no se permite mucho aire ni luz. No pude entender por qué había preferido vestirse con las túnicas negras. Él siente que todo está bien con el Dharma hindú en Indonesia; los hindúes ya están bien organizados, ya que no sufren sectarismo. Él tiene sus propios planes y quiere darle a su movimiento una forma internacional. La ejecución de su plan, como él dice, ¡requerirá millones de dólares!

Estaba esperando ansiosamente el Avatara (encarnación) de Bhagava Kali. He aquí un ejemplo de su maravillosa oración internacional:

Om, shanno-Parama-Shiva; Shanno Ismaya; Shanno
Buddha-Mitrah (Maitreya= Christ Imam Mahilad=
Messiahi: -Amitab sham Bruhaspatih; shanno Bhavat
varyyama; Shanno Shiva-Maha Deva; Surya-Indra-
Chandra-Kuvera-Nila-Agni-Yama-Varunah Prtivi-
Tara-Sriradha-Kwan Im-Kali. Shanno Isvara :
Brahma-Rudra-Vishnur urukramah

Él siente que su 'TRIMARGA' es "la única manera de salvarse a uno mismo de las calamidades naturales y sociales que han estado asolando al Nuevo Mundo". ¿Qué es TRIMARGA? Es "Narayana, manifestado - 1. Marga Waspadha = La Realización Mística del Sol; 2. Marga-Wask!tha = La Realización Mística de la Luna; 3. Marga-Witjaksana = La Realización Mística del Aura". ¿Dónde está eso que es el clímax de la Sabiduría? Él "es la esencia que trae la corriente vital de la vida a TRIMARGA. Es absolutamente imposible alcanzar la Conciencia de Dios sin TRIMARGA o descuidando" a TRIMARGA.

Qué forma más curiosa de decir las cosas! | Todavía tengo curiosidad por entender el misterio que hay detrás.

Templo hindú javanés

Siempre recordaré nuestra visita al "gran templo hindú javanés de Borobudur". No hay palabras que puedan describir adecuadamente este maravilloso edificio de piedra que se alza sobre una elevación del terreno, con un espléndido paisaje montañoso y campos de arroz de un verde y un amarillo brillantes. La belleza de la intrincada cueva de piedra que da a cuatro galerías, una encima de la otra, y que representa con muchos toques divertidos y mucho simbolismo la vida de Bhagavan Buddha, es por excelencia. Sin embargo, la impresión que deja en nuestras mentes la atmósfera de Borobudur es mucho mayor que esa belleza. Incluso si el monumento de Borobudur no se acepta, como debe aceptarse, como un producto de la mente indígena indonesia enriquecida con la cultura hindú, la mente india.

El Borobudur no es un stupa en el sentido original de la palabra ni el lugar de enterramiento de las cenizas del Señor Buddha, sino el lugar de enterramiento de diez reyes de Shailendra. Las diez etapas de este monumento se derivaron de las pirámides en terrazas que se originaron en la arquitectura megalítica, pero simultáneamente simbolizaban las diez etapas del estado de Bodhisatwa o los diez caminos por los que el Bodhisatwa tenía que marchar. Esto sucedió porque los indonesios fueron una vez adoradores ancestrales y habían abrazado la religión

budista desde hacía unos siglos. La acumulación de la mente india e indonesia dio lugar a dos elementos culturales opuestos. Pero cuando estos elementos se moldearon uno dentro del otro, el resultado fue una creación completamente armoniosa, que demostró que el indonesio era ecléctico y tolerante" (Vislumbres de la historia cultural de Indonesia por el Prof. Dr. R. M. Sutjipto Wirjosuparto, pág. 57).

No muy lejos de allí se encuentra Tjandi Mendut, que según una interpretación reciente debería haber sido la estructura Wenuwania, construida por el rey Indra de la dinastía Shailendra en el siglo IX. Las imágenes de Bhagavan Buddha que hay aquí son simplemente hermosas.

Prambanan

Igualmente memorable es nuestra visita a los templos de Prambanan, que forman un complejo. Situados entre Solo y Yogyakarta, los templos están dedicados al dios supremo Shiva. Los templos principales, Bhagavan Shiva en el centro, Bhagavan Brahma en el sur y Bhagavan Vishnu en el norte, se encuentran en la terraza elevada. La altura del templo de Shiva es de 47 metros. Los atributos del Señor Shiva en la corona son la calavera y los huesos, mientras que debajo está la media luna. El Señor Brahma tiene las cuatro caras habituales. El Señor Vishnu tiene shankha (caracola) en su mano izquierda trasera y chakra (rueda) en su mano derecha trasera.

Encontramos cuatro cámaras en el interior del templo principal. La celda del este está decorada por Maha Deva, la celda del sur por Maha Guru (Shiva) que tiene un Kamandalu en su mano izquierda y un Mala en su mano derecha, la celda del oeste por Ganesha y la celda del norte por Durga que se encuentra de pie sobre el lomo del toro para aplastar a Mahishasura. "El relieve encajonado contra la balaustrada baja del templo de Brahma muestra la historia continua del Ramayana. Y los relieves encajonados en la balaustrada baja del templo de Vishnu representan la historia de Kriahnyana". Frente a cada templo principal encontramos los templos más pequeños para Nandi, Garuda y Hansa, los vehículos de Shiva, Vishnu y Brahma respectivamente. También hay templos de Pervara y Apit.

Según la idea popular, Prambanan se deriva de la palabra Bahmana, que poco a poco se fusionó con la palabra Brambanan y luego con la palabra Prambanan. Algunos historiadores creen que todo el templo representa a Bhuvanakosha. "Se supone que los ocho templos del patio interior corresponden a las ocho cimas de las montañas Manasa (mentales) y los templos de la periferia circundante representan las montañas Chakravada (horizonte). Se dice que las ocho cimas están habitadas por la octava guía de los puntos cardinales". (Sr. Suhamir).

Tanto los arqueólogos como la gente del pueblo llaman al grupo de templos de Prambanan el grupo de Loro Jonggrang. Según una leyenda, Bandung Bondowoso quería casarse con la hija del rey gigante, Ratu Boko, que fue asesinado por él. Pero

la muchacha, Loro Jonggrang, intentó disuadirlo con una tarea imposible: como precio por su mano, Bandung debía cavar en un día seis pozos profundos en seis grandes edificios como ningún ojo mortal había visto jamás. Estaban decorados con miles de imágenes de los reyes y gobernantes legendarios de Prambanan. Bandoong, hijo del hechicero Damar Moyo, podía hacer de todo, menos una imagen de un rey de Prambanan. Como sucedió, debido a la pequeña magia que ella jugó, Loro Jonggrang la maldijo y ella se convirtió inmediatamente en piedra. De ahí el nombre de Tjandi Loro Jonggrang.

Los templos fueron construidos originalmente entre los años 732 y 928, pero en el año 1539 quedaron totalmente en ruinas por un terrible terremoto. La reconstrucción se llevó a cabo entre 1937 y 1953. Dicen que el grupo de templos era el mausoleo real de alguna gran ciudad antigua. "La reliquia del poderoso rey se conserva en una urna de piedra acompañada de sus ofrendas funerarias, colocada en la fosa debajo del pedestal de la imagen de Shiva como Mahadeva en la cámara este del templo principal.

Alrededor del grupo de templos de Prambana hay muchos otros templos. Los más famosos son los templos de Plaosan, Sodjiwan, Kalasan, Sewu y Sari. También merece la pena visitar el palacio de Ratu Daka.

Sin itinerario fijo

La gente pregunta a menudo: ¿Quién ha patrocinado su viaje, Swamin? ¿Quién te está financiando? Nuestra respuesta es: "Nadie, sino Dios". Casi nadie lo sabe, pero llegamos a un lugar y, para nuestra gran sorpresa, encontramos allí a un gran número de buenas almas dispuestas a ofrecer su corazón afectuoso y amoroso. Allí están los mendigos que disfrutan de la dignidad de los príncipes. "Aquellos que no tienen un hogar propio encuentran lugar en todas las casas". "El Señor Shiva es nuestro Padre y Devipara nuestra Madre. Sus devotos son nuestros parientes y los tres mundos nuestra patria". No tenemos un itinerario fijo. Sólo Dios y el Gurú saben a dónde ir y cómo. Seguramente no levitamos ni caminamos sobre las aguas. Alguien inspirado se presenta para organizar nuestro pasaje en forma de boleto, bono o cheque de viajero. Todo llega sin que lo pidamos. No deseamos. No exigimos. No nos preocupamos por los planes. La incertidumbre es la mayor certeza en nuestras vidas.

Hasta dos días antes de nuestra salida de Yakarta, la capital de Indonesia, todo era incierto. No estábamos muy seguros de nuestra llegada a Australia. El pasaje que teníamos sólo era suficiente para los billetes de ida; para los visados australianos necesitábamos billetes de ida y vuelta o billetes de continuación. De repente, Sri Thakurdas Alamchand Vatvani se ofreció voluntariamente a hacer lo necesario. En un principio, queríamos visitar Bandung antes de abandonar las costas indonesias. El 27 de abril regresamos a Yakarta con la intención de ir a Bandung. Pero de repente nos

enteramos de la mejora propuesta en las tarifas. Nos apresuramos a ir a la Embajada de Australia. Gracias a ellos, nos dieron los visados en dos horas. En lugar de llegar a Bandung, llegamos a Singapur. Sin embargo, estamos muy agradecidos a Sri Chacha Tejuma, un trabajador social, y a Sri Bhagavan Bhambani, que amablemente nos habían extendido invitaciones para alojarnos con ellos en Bandung. Una vez más, recuerdo, con gran sentimiento de gratitud, a Sri Thakur Das y a su hijo, Sri Balaram Das, quienes organizaron nuestro viaje. También recuerdo los nombres de Sarvasri Ghandi Ram, Narayan Das, M.A. Desai, Sri L.H. Sharma, K.A. Narayanan, Ghanshamdas Menghraj y muchos otros amigos, con mis humildes pranams para ellos por el amor y el afecto que nos brindaron.

Australia

En este momento nos encontramos en Australia, un país del Este con la cultura del Oeste. Las olas del Océano Índico que tocan las costas de la India y Australia nos han traído aquí para difundir la Verdad.

Nos despidieron varios devotos del aeropuerto de Singapur y aterrizamos en Perth, la capital de Australia Occidental, el 3 de mayo de 1969. *Para nuestra gran sorpresa, encontramos al Mayor y a la Sra. Judy Carruthers, a quienes habíamos conocido en Singapur, esperándonos en el aeropuerto. Uno puede fácilmente imaginar su amor por nosotros. En la oscuridad de la noche y con un frío glacial, condujeron todo el camino de 170 millas desde su pueblo Bridge Town solo para recibirnos. Y en la misma noche fría nos llevaron de regreso a su pueblo. Apenas habíamos recorrido 40 millas cuando se produjo la avería; a pesar de todos sus esfuerzos, el automóvil no pudo moverse. La pobre pareja sufrió mucho esa noche. No encuentro palabras para expresarles mi gratitud. De todos modos, pasamos cinco días felices con ellos. La Sra. Carruthers es una madre devota y practica yoga. Sus padres, el Sr. y la Sra. Armstrong, y sus hijos también son muy, muy cariñosos. Dirigimos una serie de reuniones a las que asistieron personalidades notables, especialmente el reverendo Christopher Timberlake. El reverendo Timberlake es el ministro de la Iglesia Anglicana local (protestante) y siente mucha pena por la actitud indiferente de la gente hacia la Iglesia. Estuvo de acuerdo conmigo en que la humanidad nunca puede tener una paz real sin espiritualidad. Uno debe conocerse a sí mismo.*

Antes de regresar a Singapur para cumplir con sus obligaciones, la familia Carruthers nos presentó a la familia Horwood en Perth. La Sra. J. Horwood, que es una ardiente discípula de Swami Venkateshananda (Mauricio) y ha pasado un tiempo considerable en la India, es una de las mejores profesoras de Hatha Yoga en Australia. Su afecto maternal y su amor por la cultura hindú nunca serán sobrevalorados. Como ha abrazado el Dharma hindú, se la conoce como la Sra. Lakshmi Horwood. Su esposo y sus hijos también son extremadamente cariñosos. El tiempo de aproximadamente un mes que pasamos con la familia Horwood siempre permanecerá fresco en mi

memoria. A pesar de pasar por el momento de dificultades, hicieron todo lo posible para que estuviéramos cómodos. Fue principalmente su entusiasmo lo que pudo traernos el éxito. El Dr. Werther, presidente de la Sociedad de la Vida Divina, comentó muy acertadamente: "Swamiji, usted es el primer Sanyasi que se quedó durante tanto tiempo en Perth y el mérito es de la Sra. Lakshmi.

El Hatha Yoga es muy popular entre los australianos. Sus centros, dirigidos por diversas organizaciones, están repartidos por todo el continente. Miles de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, acuden allí diariamente para recibir lecciones de "asanas" o posturas, y "pranayama" o ejercicios de respiración. Es cierto que estos centros están dirigidos de forma más o menos profesional y que los alumnos se preocupan más por su apariencia física. En los países occidentales, donde son muy pocos los que pueden pensar en una vida libre de lujuria y seducción, esto es algo natural. Sin embargo, estas instituciones también cumplen un gran propósito. Por supuesto, de forma inconsciente, abren nuevas perspectivas para sus miembros. Quien esté interesado en cualquier tipo de yoga, acabará recurriendo al Jñana Yoga, el Yoga del Conocimiento. Siempre le decía a mi audiencia: "Aunque el Hatha Yoga es uno de los medios más finos para disfrutar de una salud perfecta, libre de tensión nerviosa, es el Jñana Yoga el que nos lleva a la meta última de la vida. Hasta que uno no se conozca a sí mismo, nunca podrá liberarse de las contingencias de la vida. Liberarse de la concatenación de nacimientos y muertes es un anhelo. Conócete a ti mismo y emancipa tu espíritu".

En Perth hay dos escuelas de yoga principales. Una está dirigida por la señora Werther y la otra por el señor y la señora McCardell. Ambas nos ayudaron muchísimo en nuestra misión. A menudo nos invitaban a dar charlas en sus clases.

La Teosofía también es muy popular en Australia. La Sociedad tiene sucursales en toda Australia. La sucursal local de la Sociedad me invitó a hablar a sus miembros. Explicando la naturaleza transitoria del mundo, sostuve que hay sólo UNA VERDAD y que es el Ser. El Ser o Atman, es idéntico a Brahman. 'Aham Brahmasmi: Yo soy Brahman'. El Sr. Spencer, el Presidente de la Sociedad, admitió que muchas de sus dudas se aclararon. El Sr. John L. Scott estaba tan inspirado que nunca le gustaba perderse nuestros programas. Siendo el Vicepresidente de la sucursal local, tiene un conocimiento muy profundo del movimiento de la Teosofía. Un día admitió francamente: "Nada es más claro que el Vedanta. He entendido la Biblia a través del GITA. Otras filosofías son confusas; "Pueden llevarnos al Cielo o al mundo astral, pero nunca pueden emanciparnos". El último día, cuando se sintió sobrecogido al tocar mis pies, me quedé realmente atónito. Vi ante mis ojos interiores que el materialismo caía a los pies sagrados de la espiritualidad. El hombre puede ser espiritual en cualquier tierra, en cualquier época.

La filosofía del famoso psicólogo alemán Dr. Jung es una atracción para un buen número de intelectuales en Perth. Nos invitaron dos veces. Vedanta y Samkhya fueron los temas de discusión. El profesor Eric Atkinson, jefe del Departamento de Estudios Sociales en el Instituto de Tecnología, estaba inmensamente feliz de encontrar tanta similitud entre la filosofía hindú y los pensamientos de Jung. Un día, la señora Margarita Mayer, una de las estudiantes del difunto profesor Jung, me dijo: La gente "Swamiji" piensa erróneamente que nuestro profesor era simplemente un psicólogo. Quienes lo han escuchado en privado saben que tenía una filosofía propia que era muy similar al Vedanta. El profesor Atkinson también me invitó a su instituto. Después de escuchar mi charla sobre la "Conciencia Universal", dos jóvenes conferenciantes de japonés, el señor Masahiro Ogawa y la señora Michiko Masbuchi, ambos de Japón, me pidieron que fuera a su país y provocara un cambio en la perspectiva de sus pueblos, que se estaban volviendo cada vez más individualistas. ¡Qué horrible degradación de la gran nación! ¡Subyugación extranjera! ¡Tú eres el padre de toda clase de males!

Algunas organizaciones cristianas también mostraron interés en nuestras actividades. La Iglesia Congregacional extendió la invitación tres veces. A su congregación de servicio de sanación le dije: "Las heridas comunes no requieren de ningún Cristo; estas pueden ser curadas por cualquier médico común. Hay heridas mucho, mucho más profundas en nuestras almas; estas pueden ser curadas por un solo Cristo". La Crucifixión de Cristo da una inmensa fuerza a toda la humanidad para sacrificar su conciencia corporal en la Santa Cruz del Conocimiento. La Resurrección no es nada más que la Autorrealización, la fuente de la Inmortalidad y la Emancipación. El Cristo espiritual es más importante que el Cristo histórico. Cristo es UNO con Dios. "Realicen su unidad con Cristo". El reverendo M. Schoenmaker, que llegó recientemente de Holanda, recibió con agrado la idea. Él y su esposa nos llevaron a su casa. El ministro comentó: "En verdad necesitamos a Cristo espiritual". En nombre de su Iglesia deseaba ofrecernos una bolsa. Le sugerimos cortésmente que la destinara a alguna organización social. En la misma iglesia se organizó una conferencia sobre la "REENCARNACIÓN".

La Asociación Cristiana de Buscadores también recibió con agrado nuestras opiniones. El ministro Rev. C. A. Phillips tuvo la amabilidad de asistir a otro programa en Kalamanda, que fue organizado por la Sra. Margaret, una profesora de yoga. Más tarde, la Sra. Margaret Leath informó que la audiencia recibió muy bien las ideas. Sintieron que se estaba abriendo una nueva esfera ante ellos.

También di una conferencia sobre "Una visión de la filosofía hindú" bajo los auspicios de la Asociación Indio-Australiana de la Universidad WA. Las dudas planteadas por el Dr. Barlingay, profesor de lógica, dieron un giro interesante a la discusión. Dije: "Fluyendo desde la cima alta de PRANAVA u OM, el Ganges de la filosofía hindú pasa

por los valles de los Vedas y los Upanishads y las tierras maravillosas de las seis escuelas de filosofía para fundirse en el océano de Brahman. Todo puede verse desde seis ángulos. Todos los seis puntos de vista son igualmente importantes. Vaisheshika presenta la visión física de la REALIDAD, Samkhya psicológica. Nyaya racional, Yoga institucional, purva-mimamsa ética y Uttar-mimamsa espiritual.

Estos seis pueden agruparse en tres: vaisheshika-Nyaya, Samkhya-Yoga y Uttar-Purva Mimamsas. Para mantener el número de seis, se les puede agregar el Janismo, el Budismo y el Charvaka. Los primeros tienen fe en el Veda mientras que los segundos no. Pero incluso ellos, que no tienen fe en el Veda, tienen derecho a ver la Realidad a su manera. Los Jainas creen en la existencia del alma. Los Sudhistas niegan la existencia del alma pero aceptan el renacimiento. Los Charvaks no aceptan nada más que el mundo de la percepción. Cada punto de vista tiene algo de verdad en sí mismo. Pero la VERDAD ÚLTIMA trasciende todo. El Silencio Perfecto es el clímax de la Filosofía Hindú. 'Esto no es NETI NETI.'

También se organizó una serie de conferencias públicas sobre la REENCARNACIÓN. A pesar de la fuerte lluvia y el frío extremo, la gente acudió a asistir a las charlas. En palabras de un devoto: "Me ha dado a través de sus conferencias mucho material para pensar... Le agradezco su amable y beneficiosa presencia con nosotros y espero que nos visite nuevamente".

La señora Sara Gaspar y la señora Grundt son los nombres que nunca podré olvidar. La señora Gaspar es sumamente amable. Su generosidad no tiene límites; hemos disfrutado plenamente de su hospitalidad. Está muy ansiosa por visitar la India y pasar un tiempo considerable a los sagrados pies de mi Pujya Guru Deva. La anciana y buena madre, la señora Grundt, también tiene la intención de ir a la India. Aunque físicamente está lisiada, su conocimiento le da coraje para enfrentar las adversidades. Incluso en el frío glacial y la fuerte lluvia vino a asistir a nuestras conferencias. Mis saludos a las dos madres.

La gente en general cree que debe haber algunos centros espirituales en Australia. En mi humilde opinión, Perth, Adelaida, Sydney, Alice Springs y Darwin serán los mejores lugares para este propósito. Mi sugerencia ha sido bien recibida por al menos algunos devotos fervientes. A la luz del cambio de política del gobierno australiano, la idea no parece muy difícil de llevar a cabo. Desafortunadamente, los hindúes de la India, en Perth, no parecen muy interesados en la vida espiritual. A los amigos australianos siempre se les oía decir: "Los indios por lo general no vienen a asistir a los programas espirituales". Sin embargo, tuve la suerte de entrar en contacto con algunos hindúes de origen indio, especialmente el Dr. Barlingay, el Dr. R.N.Ghosh, el Dr. Chaturvedi y Sri Yogesh.

Perth está situada pintorescamente en el río Swan, a 12 millas río arriba del puerto de Fremantle. Fue fundada por el capitán James Sterling el 12 de agosto de 1829. En un breve período de 140 años, Perth se ha convertido en una de las ciudades más atractivas de Australia. Es famosa por su tranquilidad y limpieza. Sus amplios jardines, parques y excelentes instalaciones deportivas hacen de Perth una ciudad maravillosa. Mil millas de arenas plateadas bañadas por las aguas de los océanos Índico y Meridional se extienden desde Geraldton en el norte hasta el este de Esperance en el sur. El reflejo de las luces eléctricas en el agua de Swan, por la noche, hace que uno se sienta como si el cielo con sus estrellas centelleantes hubiera bajado para adornar la faz de la Tierra. De hecho, uno se pierde en el panorama de colores. Todas las noches nuestro coche se detenía en la orilla del río y disfrutábamos de la belleza jugando con las suaves olas. Es realmente emocionante ver a los cisnes negros nadando en el agua del río. Son los cisnes negros los que le dan al río el honor de ser el cisne negro.

La diosa de la naturaleza es muy bondadosa con Australia. Aquí se encuentra todo lo bello. Se podría decir que es la tierra de la leche, la mantequilla, el queso, la miel y las frutas. El mundo se enfrenta a un problema alimentario; Australia no sabe qué hacer con el exceso de trigo. Los pueblos tratados tan amablemente por la Naturaleza aún tienen que aprender a ser amables con los seres no humanos. El hombre debería darse cuenta de que todos los seres tienen derecho a vivir. No todos los seres son nuestro alimento. Sin embargo, la gente es cariñosa y honesta. Hasta hace cinco años, las casas no estaban cerradas con llave. La gente era consciente de sus palabras. Pero ahora las cosas están cambiando rápidamente. El malestar estudiantil, las huelgas, los crímenes y la anarquía están aumentando. La solución no está a la vista. Los hombres de entendimiento están realmente preocupados, pero no saben qué se debe hacer. Hablan de los problemas, pero no se atreven a decir que su sociedad requiere pasar del materialismo a la espiritualidad. Sienten el materialismo como algo propio. Al perder el materialismo sienten que lo pierden todo, incluida su entidad personal y nacional. Tienen prejuicios contra la espiritualidad; creen que es la espiritualidad la responsable de degradar Oriente. Olvidan muy fácilmente la sangrienta historia de explotación y colonialismo escrita en el pecho de Oriente por Occidente. No tengo intención de desenterrar el cadáver del pasado. Los australianos que han estado cerca de la India y su gente dicen que la simple sonrisa en los rostros de los pobres de la India es mucho, mucho más genuina que la sofisticada sonrisa en los rostros de Occidente. Ese día, en Adelaida, la capital de Australia del Sur, dije a la prensa y a los periodistas de televisión: "El mundo es UNO. ORIENTE y OCCIDENTE son creación del hombre. No tengo ningún problema con OCCIDENTE ni con ORIENTE. Estoy interesado en el bien de la humanidad. Si Oriente tomase un poco del materialismo de Occidente y Occidente más de la espiritualidad de Oriente, el mundo se convertiría en la morada de los dioses. Para finales de siglo espero que mi sueño se materialice".

Además de Perth y Bridgetown, visitamos otras ciudades y pueblos de Australia Occidental como Geraldton, Fremantle, Margaratriver, Armadale y Mandurah. Los devotos de Geraldton estaban tan ansiosos por escuchar a un swami hindú que me enviaron un billete de avión de ida y vuelta y organizaron mi estancia en un hotel muy caro. Era la primera vez en la historia de la ciudad que un swami la visitaba. Cuando pregunté por qué no habían hecho arreglos sencillos para mí, la Sra. Pat Jellgaren, Presidenta, y la Srta. Dorothy Hughes, Secretaria, del Club de Yoga respondieron: "Los Swamis son grandes personas. Debemos ocuparnos de su comodidad. El dinero no es el problema. El día en Geraldton fue mi día más ocupado en Australia. Debo alabar la paciencia de la audiencia. ¡Tres conferencias! Temas difíciles como "Yoga en la vida", "Autoconocimiento" y "Reencarnación". De 10 a 19 horas, ¡nada más que escuchar y escuchar! Yo estaba cansado, pero el público no. En Margaretriver fuimos los invitados de la familia Hopkins que vive en Forest Grove. La Sra. Valerie Hopkins estaba tan complacida que mostró su disposición como cualquier Yogui o Swami. En Mandurah disfrutamos de la hospitalidad del Sr. Frank C. Becker, que es el devoto amigo de Sri K. Ramachandra, un escritor de renombre y editor. del RELIGIOUS DIGEST (Ceilán). En Ceilán entré en contacto con Sri Ramachandra y fue él quien amablemente me informó sobre mi viaje a Australia. Si el mérito del viaje a Mandurah debe corresponder al Sr. Cecil Bethell de Rolestone, el mérito de Margeratrriver debe corresponder a Sri Lionel Drummond de Belmont. El Sr. Lionel nació en la India y actualmente ocupa el puesto de Director de la Escuela de Yoga de Perth.

SHALAM, en Armadale, es una organización única. Su director, el señor Robinson, es un perfecto caballero, pero me resultó difícil convencerme con sus extrañas teorías. Todo está bien. Pero cuando empieza a relacionar los platillos volantes y las imágenes visionarias de Cristo con una espiritualidad superior de su propia concepción, "desconocida para los indios técnicamente subdesarrollados", la mente de un hombre sensato empieza a tambalearse. Le dije claramente: "No confunda las cosas. Así como un coche de la época de Adán o una nave de la época de Einstein no tienen nada que ver con la espiritualidad, así también el platillo volante de Robinson (el Sr. Fred Robinson, Director) no tiene nada que ver con la espiritualidad. La fuente de la espiritualidad es una, sólo una, y es el autoconocimiento. Si Cristo no puede emanciparte ahora y aquí, nunca podrás emanciparte. Conoce a Cristo ahora y aquí y emancípate. No corras detrás de las imágenes. Encuentra a Cristo en tu propio Ser. Él es idéntico a ti y a Dios. Su identidad con Dios se conoce como Espíritu Santo y con el hombre como Jesús. La crucifixión hace que Jesús sea Cristo, y la resurrección hace que Cristo sea Espíritu Santo. Jesús, Cristo y Espíritu Santo son UNO en Dios".

En Florent Park uno puede ser feliz en compañía de la familia Hosken. El señor Bruce y la señora Phyl Hosken son almas muy, muy gentiles y dedicadas. Les gusta la filosofía hindú y aman a los sannyasis hindúes. No están interesados en los milagros.

Yoga Adelaida

'Un yogui no es necesariamente un Swami, ni un Swami necesariamente un yogui. Los maestros más elevados de ambos (Yoga o Sanyasa) son muy raros.

Estas fueron las palabras que se usaron en un folleto publicado por una escuela de yoga en Adelaida, la capital de Australia del Sur, para presentarnos al público. Aunque no tengo la menor duda sobre las buenas intenciones de los amigos que publicaron el folleto, no puedo dejar de leer entre líneas. Me parece un intento inocente de apoyar la confusión generalizada sobre la naturaleza del yoga. En el mundo occidental, especialmente en Australia, la gente ha comenzado a creer que el yoga no es nada más que un conjunto de ciertas posturas físicas. Lo llaman Hatha-Yoga. En su amplia gama, para gran sorpresa de uno, aparece todo, desde ayudas y aparatos de embellecimiento hasta ejercicios de relajación; los Malas y el incienso también encuentran un lugar digno en él. No lo apruebo del todo. Sin embargo, admiro el gran trabajo que han hecho los maestros de Hatha Yoga, al despertar un profundo interés por el yoga entre la gente. En Australia es el celo de los maestros de Hatha Yoga lo que ha despertado la curiosidad de la gente por la antigua sabiduría de la India. Incluso a quienes les resulta difícil tragarse la píldora de la filosofía y la espiritualidad hindúes, les resulta cómodo digerir el concepto de yoga. El padre Dechanet, monje benedictino, por ejemplo, cree que es "esencial que mis ejercicios y, especialmente, mi concentración me dirijan no hacia el Ser, el Yo, el Absoluto, el Totalmente Uno, el vago 'inaprensible' de los místicos hindúes, sino hacia el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios viviente, tres en uno, el principio de todas las cosas, mi Creador y Padre, Aquel en quien tuve vida natural y sobrenatural", pero no encuentra nada incorrecto en titular su libro 'Yoga cristiano'. No hay que molestar al Padre diciéndole que incluso el Diccionario Oxford de bolsillo admite que el yoga es "un sistema hindú de meditación filosófica y ascetismo". Los hindúes deben sentirse orgullosos del hecho de que la ciencia y la sabiduría de sus antiguos sabios están ejerciendo una influencia definida sobre la mente suspicaz y altanera que apenas sabe estar agradecida a su benefactor.

Sin embargo, se debe hacer un esfuerzo vigoroso para dar la comprensión correcta del modo de vida yóguico. Los otros tipos de yoga, por así decirlo, no tienen disputa con el Hatha-Yoga, incluso aceptan su importancia. La dificultad surge sólo cuando el énfasis indebido en el Hatha por parte de los profesionales demasiado entusiastas comienza a eclipsar el verdadero espíritu del yoga. A la gente se le debe decir francamente que el verdadero propósito del yoga es "impedir que la sustancia mental (chitta) adopte diversas formas (vrittis)". Y seguramente esto no se puede hacer alentando los deseos. "El deseo, dice Manu, el gran Maestro de la Ley", nunca se extingue por el disfrute de los objetos deseados; "Puede que aprecie el afán de los profesores de yoga por popularizar el yoga apaciguando los gustos de la gente, pero

no puedo ignorar las consecuencias de largo alcance de sus actividades. La popularidad en sí no es una realidad. La gente insatisfecha con una cosa se apresura a buscar otra y eso puede dar una impresión de la popularidad de esta última. Pasar de una a otra no es la solución del problema. Se necesita firmeza. Hay que decirle a la gente claramente lo que representa el yoga, para que no culpen a todo el sistema de yoga por sus errores. Confieso que difiero precisamente de aquellos que dan una importancia secundaria a la moralidad y al autocontrol en el yoga. Así como ningún remedio puede curar una enfermedad sin una restricción adecuada de la dieta, ningún sistema puede traer felicidad al ser humano sin autocontrol. Antes de que vayamos a alterar el lugar de Yamas y Niyamas en el orden óctuple de Patanjali, debemos estudiar cuidadosa y pacientemente la naturaleza humana. Todo cambio hace que el hombre se sienta relajado, pero la relajación adquirida a través del simple cambio de la rutina no tiene valor permanente. Un hombre que se relaja de esta manera está destinado a sumergirse pronto en una nueva causa de ansiedad. Entonces no encontrará ningún defecto en su propia actitud, pero sí en todo el proceso del Yoga. A menudo nos encontramos con personas que alguna vez fueron fieles seguidores del "Yoga" pero que ahora les resulta difícil reconciliarse con sus tendencias actuales. No podemos simplemente descartar sus objeciones como infundadas, ya que algunas de ellas al menos son realmente genuinas y sinceras.

Teniendo en mente todas estas cosas, preferimos no ser identificados con el movimiento del Yoga en esta parte del mundo, aunque el poco conocimiento de las posturas de Hatha Yoga que teníamos a nuestra disposición era más que suficiente para traernos la gloria de un "Yogui", tan barato y fácil es ser un yogui aquí. A veces la denuncia y otras veces la renuncia a la renuncia misma le da una aureola de "Yogui". ¡En ausencia de árboles grandes, hasta las berenjenas son árboles! La gente esperaba de nosotros la demostración de las posturas de Hatha Yoga y cuando parecíamos reacios a cumplir con su pedido, sacaban sus propias conclusiones con respecto a nuestro valor. Gracias a Dios todavía somos simplemente Swamis, no promovidos ni degradados a ningún otro rango. Seguramente no es nuestro propio poder lo que nos ayuda a mantener el alto estándar de sanyasa. Por todas partes están las tentaciones; en cada paso hay trampas. Es más fácil burlarse de las debilidades de los demás, pero en realidad es muy difícil vencer las propias debilidades. Que nuestro Gurudeva, nuestro Maestro, nos dé conciencia de nuestras propias deficiencias. La conciencia de los propios defectos es el único medio para alcanzar la perfección. Nadie es perfecto, pero todos tienen derecho a alcanzar la Perfección.

Confusionismos sobre sannyasis y swamis

Pensábamos que no había mucha confusión en cuanto a los Swamis, pero un día nos despertamos después de una caída como si estuviéramos dormidos en la copa de un

árbol. Nada podía ser más chocante y desconcertante para nosotros que enfrentarnos a preguntas tan extrañas: "¿Dónde está su casa? ¿Dónde están sus hijos?". Y cuando dijimos, por supuesto un poco irascibles, que los Swamis no tenían sus casas ni sus hijos, el interrogador se molestó. Mirándonos fijamente, exclamó: "¿Qué? ¿Los Swamis no tienen sus casas ni sus hijos? ¡Pero cada hermosa mañana vemos en la televisión a los Swamis que tienen sus familias y viven una vida familiar!". Él tenía razón. Aquí se encuentra a la gente viviendo una vida dual. En este momento son el Sr. X o la Sra. Y y al momento siguiente Swami X o Swami Y. Nadie puede cuestionar su veracidad, ya que han sido investidos con el título de 'Swami' por algún Swami en la India. Uno no sabe con qué autoridad se hace todo esto. Pero evidentemente no tienen ningún escrúpulo en hacerlo. Se sienten orgullosos de sus propias actividades y afirman ser el heraldo de la modernización en el campo del Sanyasa. Una vez escuché personalmente a un Swami famoso decir: "Después de todo, la túnica ocre es nuestro uniforme. Uno puede cambiarla convenientemente por cualquier otra. Incluso aquel que no logra mantener su sanyasa durante cuarenta días es más audaz y más grande que aquel que nunca ha pensado en emprender la vida de renunciación". Tales declaraciones audaces pero irresponsables no pueden hacer ningún bien a la Sociedad, aquí o en cualquier otro lugar, sino divertir a los oyentes imprudentes que no conocen ni siquiera el ABC de la vida espiritual. En lugar de reforzar la moral de los aspirantes, estas declaraciones crean una atmósfera de incertidumbre y debilidad. Podemos tener simpatía por los caídos, pero no debemos abrir el camino a la caída de otros. Antes de que uno vaya a aceptar la vida de un sanyasi, uno debe saber que el camino de la renunciación es "más afilado que el filo de una navaja, difícil de cruzar y duro de pisar". El autoconocimiento es lo mejor. Pero "no puede ser alcanzado por el estudio ni por el intelecto ni siquiera por un vasto conocimiento. Lo obtiene solo aquel que lo busca con todo el corazón". Al aspirante el Ser le revela su propia Naturaleza.

Cualquier conversación informal sobre Sanyasa me trae invariablemente a la mente vida de juventud del Santo Jnaneshvara. Él, sus hermanos y su hermana fueron puestos a prueba severamente por los Pandits de Paithan sólo por una razón: su padre fue en contra de la tradición de Sanyasa. Aunque para expiar su pecado, los padres de Jnaneshvara terminaron sus vidas saltando al Ganges en Prayaga, los pandits enemistados no pudieron reconciliarse. En vista de la grandeza de Jnaneshvara, podríamos sentir lástima por la actitud de los pandits, pero no debemos dejar de apreciar la tradición. Si una vez se permite que se altere la tradición, no hay fin. Todo transgresor se sentiría un reformador. Seguramente no soy ortodoxo, pero no descarto nada simplemente porque parezca convencional. Estoy completamente convencido de que el orden de Sanyasa requiere una disciplina estricta y no podemos cambiarlo sin cambiar su espíritu.

Una charla inspiradora de un Swami eminente deja sin duda una profunda impresión en las mentes y corazones de los jóvenes. Además, el honor que recibe tiene un efecto encantador sobre ellos. En el apogeo de su entusiasmo, deciden abandonar su vida mundana. Pero en la prisa por encontrar un lugar entre los grandes Sannyasis, en pocos días se hartan de la rigurosa SADHANA. La búsqueda de nombre y fama se convierte en el objetivo de su vida. Y todo esto tiene un impacto ruinoso en sus vidas. En lugar de ser Yoguis, se convierten en Bhogis, epicúreos. Como resultado de ello, la desgracia llega a todos los Sannyasis.

En Brisbane, hace muy poco, un joven prometedor expresó su deseo de abandonar sus estudios universitarios y unirse a alguna organización espiritualista. Le aconsejé sinceramente que no diera ningún paso apresurado, sino que continuara sus estudios. Todavía tengo que ver el resultado de mi consejo. En realidad, es muy difícil convencer a un joven de su determinación. Con mucha frecuencia he comprobado que mis sugerencias no surten efecto. Hace unos años conocí a un joven en Kerala que estaba demasiado entusiasmado por convertirse en sanyasi. Le pedí que no se precipitara, pero, en contra de mi sugerencia, huyó de su casa y tuvo amargas experiencias de vida errante. Más tarde me escribió con franqueza: "Me parece muy difícil resistir las tentaciones". A pesar de todas mis simpatías por él, le respondí: "Muchacho, al principio no te importaban todas estas cosas. Ahora no tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Sacúdete tu debilidad y sigue la SADHANA estrictamente. Es el camino sin retorno". Me alegra ver que ahora el muchacho está en el camino correcto. Que Dios lo bendiga.

Seguramente el Sanyasa no puede ser un medio para adquirir nombre, fama o riqueza. Los viajes al extranjero tampoco pueden ser el objetivo del Sanyasa. Incluso el más leve matiz de estas cosas puede deshacer el propósito mismo del Sanyasa. En lugar de inspirarse en ellos, la gente se disgusta con los Sannyasis. Lamento muchísimo escribir que el prestigio de los Sannyasis está en su punto más bajo en Australia. A menudo se nos dice "Que en la actualidad la gente de aquí tiene casi todo lo que puede digerir de maestros, filósofos y yoguis indios". Abiertamente, en las revistas de noticias publicadas por los exponentes del yoga y la espiritualidad se les aconseja "viajar a este país 'sólo cuando sean invitados por personas o grupos que estén dispuestos a apoyarlos y organizar su estancia. Una buena regla es no viajar a ningún lugar sin una invitación y un pasaje que les llegue desde su destino inmediato". Y en este sentido, tengo mi propia convicción de que nada puede impedirme expresarla con franqueza. Aquí digo abiertamente que la muerte y la tormenta no esperan invitación alguna y que un sanyasi que se precie no espera una bienvenida cordial. Sin embargo, admito que nosotros, los sannyasis, debemos comportarnos correctamente. Las tierras extranjeras no son trampolines que nos ayuden a realizar nuestras ambiciones y, ciertamente, no son lugares para las acciones prohibidas. Sería el colmo de la estupidez creer que la gente de Occidente

no tiene sentido del juicio. Respetan la sinceridad, pero no dudan en mostrar su reacción violenta contra lo que consideran pretencioso. No toleran ningún tipo de hipocresía. Incluso con la posibilidad de que algunas personas genuinas se sientan heridas por su actitud, me gusta su franqueza. En Hobart, la capital de Tasmania, en respuesta a una pregunta dirigida por un corresponsal de televisión, tuve que decir claramente que los swamis no estaban interesados en hacer turismo. "Apreciamos mucho la belleza natural de Australia. Pero no es necesario que vengamos aquí solo por eso. La Madre Naturaleza ha hecho justicia a la India, nuestro país".

Como la gente parecía muy ansiosa por saber qué significaba el título 'SWAMI!', nos propusimos dar una definición clara del mismo en todas partes. 'Swami significa maestro. Aquel que ha conquistado su yo por la fuerza de la renuncia, se le llama Swami. No tiene hogar, ni esposa, ni hijos, ni posesiones. Toda mujer es su madre, todo hogar es su hogar, todo hombre su hermano.' En todo momento la reacción de la gente no fue del todo favorable. Un día, incluso nuestro anfitrión en Adelaida, se rió de la idea de que se tratara a toda mujer como madre. Sin embargo, muchas personas en Occidente están empezando a apreciar la belleza y la pureza de la expresión. En el momento de la entrevista, cuando le expliqué que no había mayor honor que se le pueda conferir a una mujer que el de madre, la señora Jay Walton, la corresponsal de televisión, exclamó emocionada: "¡Qué excelente expresión! ¡Debemos apreciarlo!" Un hombre puede estar sin esposa, pero no sin madre. Incluso un Sanyasi que no debe tocar los pies de su padre, está obligado a tocar los pies de su madre. Nadie es igual a la madre. La madre es Dios viviente en nuestra tierra.

Renunciación

El concepto de renuncia es una píldora amarga de tragar. El hombre está dispuesto a dejarse aplastar por el molino de la acción, pero no a renunciar a ella. ¡Es tan débil e indefenso! Sin embargo, sabe cómo justificar su debilidad. Incluso aquel que abandona a su esposa y a sus hijos por otra mujer afirma ser un filántropo, y su lema es el servicio a la humanidad. Recuerda el amor, pero olvida el sacrificio. Cita a Cristo, pero rechaza su espíritu: "Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la encontrará". Debo admitir que la historia no es muy diferente también en la India. Se recita el Veda, pero se ignora su espíritu.

na karmana no prajaya na dhanena
tyaginaiken amratvamanasu.

"La inmortalidad no se puede alcanzar ni con la acción, ni con los hijos ni con la prosperidad. En verdad, se puede alcanzar con la renunciación." Pero, ¿cuántos de

quinientos millones están dispuestos a renunciar? Si sólo los depositarios de la renunciación se decidieran a cumplir con su encargo, la India recuperaría pronto su gloria perdida. La India padece de falta de renunciación. La gente todavía no se ha dado cuenta del valor de la renuncia. Es un error suponer que las ropas blancas u ocre, la cabeza afeitada o la barba hacen de uno un hombre de renunciación. Es el espíritu lo que se necesita. Pero nunca quise decir que los Sannyasis con sus hábitos tradicionales deban ser sospechosos. Para mi gran consternación, a menudo descubrí que algunos indios de poco entendimiento se dedicaban a rebajar el honor de la orden Sanyasa diciendo cosas indignas a los extranjeros que no conocen mucho de la tradición india. Un día, en Canberra, la capital de la Commonwealth australiana, un amigo australiano que hasta entonces había sido muy amistoso con nosotros comenzó a comportarse con bastante indiferencia. Más tarde me di cuenta de que un investigador indio le había echado a perder la mente diciendo: "La gente se vuelve sannyasis sólo para evitar sus obligaciones y vivir una vida fácil. Estos sannyasis no son dignos de confianza". Es totalmente indigno de alguien, especialmente de un hindú, hacer tales comentarios. Puedes decir que Tilak es malo, pero ¿cómo puedes decir que todos los swamis son inútiles? Acharya Sankara, Ramanuja, Dayananda, Vivekananda, Ramatirtha y muchos otros swamis han hecho un bien mucho mayor a la humanidad que cualquier político de preeminencia. El hombre no vive sólo de pan, pero el hombre loco por el pan rara vez se dará cuenta de la importancia de la mente y el espíritu. Volvería del Cielo para ver unos cuantos trozos de pan seco en su tumba; está tan hambriento. De todos modos, traté de eliminar las sospechas de nuestro amigo. Le dije: "Mira, amigo. Como abogado, nuestro Jyothi Swami podría al menos ganar lo suficiente para llegar a fin de mes. No necesitaría caminar descalzo en el frío cortante y la arena ardiente. Las mentes suspicaces no pueden respetar la sinceridad. Espera y verás. Tus sospechas verán su fin". Antes de que pasaran dos días después de este incidente, el amigo australiano vino a dar las direcciones de sus amigos y parientes en Nueva Zelanda; la sinceridad obtuvo reconocimiento.

Las personas demasiado fieles al mundo siempre preguntan: "Si todos se convirtieran en Swami, ¿qué sucedería con el mundo? ¿Cómo continuaría?" Y esta misma pregunta me trae a la mente el maravilloso dicho védico: "El marido ama a la mujer no por el bien de la mujer, sino por el bien de sí mismo, y la mujer ama al marido no por el bien del marido, sino por el bien de ella misma". Si uno es feliz, todos son felices. En Hobart le dije al corresponsal de la ABC: "Si todos se convirtieran en Sannyasis, el mundo se convertiría en un Paraíso. Mundo significa gente viviendo en el mundo. Si la gente es feliz, el mundo es feliz. No se puede esperar un mundo feliz sin hombres felices. Y los hombres no pueden alcanzar la verdadera felicidad sin renunciación, quiero decir, renuncia en espíritu". Molestas por mi franca declaración, las personas a veces preguntaban emocionadas: "¿Has venido, Swami, aquí para pedirnos que abandonemos nuestra vida familiar y vaguemos por las selvas?". Yo

respondí: "¿A qué renunciarás y adónde irás? Incluso en las cuevas más oscuras del Himalaya hay Mundo. No es el mundo físico el que te preocupa, sino el mundo mental el que te inquieta. Sacúdete el mundo de la mente y vive feliz aquí y ahora, no ves ninguna necesidad de ir y venir. Puedes nadar en el océano en un instante. Un nadador no rehúye el océano ni se ahoga; nada. Un hombre mundano se ahoga, mientras que un hombre de renunciación nada. El desapego es la esencia de la renuncia.

"Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza". En este dicho bíblico el uso de 'nuestro' tiene un gran significado. El que ve todo en sí mismo es Dios y el que se ve a sí mismo en todo es el hombre. Tanto Dios como el hombre tienen sus propias creaciones. Mientras que la creación del primero es real, la del segundo es mental. Dios no tiene ningún apego a su creación, pero el hombre está terriblemente apegado a sus creaciones. Siendo la imagen de Él, el hombre está destinado a ser muy diferente de Dios. ¿No es una imagen, a pesar de ser similar al objeto principal, el reverso del objeto? Como expliqué en Adelaida, en el Canal 10 de la TV. "El primer grito después del nacimiento es la semilla de 'mío'. Mi leche, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, mis juguetes, mis amigos, mi esposa, mis hijos, etc. - 'mío', sigue expandiéndose hasta que se estrella contra la orilla de la muerte. Sabio y audaz es aquel que se desprende de 'mío'. Nadie sino aquel que está libre de 'mío' y 'tuyo' disfruta de la Majestad del 'Yo'. 'Yo' desprovisto de 'yo' es emancipación - MUKTI, NIRVANA. No hay emancipación sin renunciación."

Grandeza del sannyasa

Como hicieron algunos investigadores y estudiantes de posgrado de la Universidad de Canberra, la gente en general plantea sus dudas sobre la utilidad de un Sanyasi para la Sociedad. Piensan que los Sannyasis no son una comunidad productiva. Pero la utilidad no tiene una naturaleza duradera. Para un hombre de la fábula, el Sol, el gran Progenitor, parecía inútil porque no bajó a encender su cigarro. El Sol no existe para encender los cigarros; los fumadores deben cambiar su perspectiva. Recordé a los estudiantes que su propia posición tampoco era muy diferente de la de los Sannyasis. Los trabajadores de las fábricas y los campesinos de los campos pueden querer incluir a los intelectuales entre las comunidades no productivas. Seguramente ningún profesor de historia o matemáticas ha manejado nunca una rueda o un arado. Si los profesores y conferenciantes tienen su lugar en la sociedad, los Sannyasis también lo tienen. Cuando su tecnología e ingeniería no logran secar las lágrimas de los ojos de una anciana que ha perdido a su único hijo, el Sannyasi viene a curar sus heridas. Cuando las bombas atómicas y las bombas de hidrógeno escriben la terrible historia de la devastación, el alma de un espiritualista vaga por ahí llorando por la emancipación de la humanidad. Cuando el mundo dorado de tus sueños se desliza bajo tus pies, un sanyasi despreocupado te ofrece su ayuda. Ten

por seguro que nadie más que un sanyasi desinteresado puede decirte cómo superar la desesperación. Sólo los inmutables pueden sostener al mundo en movimiento. Los profesores y conferenciantes reciben un salario regular, pero los sannyasis se conforman con la mínima hospitalidad que reciben de los generosos. Sin embargo, casi ningún sanyasi al límite de sus fuerzas deja de ser agradecido con quien lo ayuda, porque siente que la Gracia de Dios llega a él a través de quien lo ayuda.

Sin embargo, la humildad de un Sannyasi no debe ser tomada como debilidad. Nadie tiene derecho a humillarlo. Aunque no esté ansioso por elevarse a la altura de un benefactor, tiene el derecho de recordarle al mundo jactancioso sus propias obligaciones. Un día, en Canberra, una madre anciana, que vivía en un asilo para ancianos, nos contó cómo una vez un hombre que no tenía fe en guardar el dinero, llegó a su casa. Ella le dio comida y finalmente le preguntó: "Dices que no tienes dinero, pero si no hubiera gastado dinero en comprar los alimentos, ¿cómo podrías haber obtenido tus comidas?" Le dije: "Bueno, madre, hiciste una cosa maravillosa. Le diste comida a los necesitados. Pero ¿puedo saber qué derecho tenías para humillar a un hombre pobre pero sincero de esta manera? Seguramente no humillaste al hombre, humillaste a Cristo, el Hijo de Dios, quien te dijo en vano: "No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis; Ni tampoco por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas". Madre, más te vale no apartar a los hombres de Dios. Además, "Cuando hagas limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público."

Caridad real

La caridad en sí no tiene virtud. La virtud es la caridad que elimina el ego en quien la practica, y el mal es la caridad que infla a quien la sigue. Un hombre de caridad debe darse cuenta de que es simplemente un agente: el verdadero dador es Dios. ¡Qué bien lo dice un santo de mi país!: "¡Oh hombre de caridad! No te sientas orgulloso de ti mismo. Crees que levantas posadas y das comida y ropa a los necesitados, pero déjame decirte con franqueza que no haces piedras ni creas lana o trigo". Los cántaros no deben enorgullecerse de su existencia. Ninguna vasija ha originado jamás ni siquiera una pequeña gota de agua para calmar la sed humana.

Las personas que tienen corazón para ayudar a los demás nunca murmuran, sienten placer al recibir a los demás. La madre Bette Calman, que fue nuestra anfitriona en

Adelaida, nos escribe: "Gracias a las dos por venir. Han hecho un gran bien para el yoga y los estudiantes de yoga aquí en Australia del Sur. Fue un placer tenerlos en nuestra casa y creo que Dios nos bendice cuando permite que esto suceda". ¡Qué expresión tan humilde! Nos quedamos con ella durante aproximadamente un mes y nos brindó su trato maternal. Su centro de yoga es una institución muy concurrida y le quita la mayor parte del tiempo. Incluso los días libres no son días libres para ella. Los fines de semana, cuando todos salen a disfrutar de la vida, se mantiene ocupada con su pequeña máquina de escribir, atendiendo su correspondencia bastante grande. Apenas encuentra tiempo para atender a su única hija, Susie, una niña preciosa. ¿Para qué este trabajo incansable? Un día, el señor y la señora McKenzie, que son sus vecinos y que a menudo nos llevaban a pasear, nos dijeron: "Nadie puede imaginar, Swami, para qué trabaja la señora Bette día y noche. Todos sus ingresos se destinan a los niños discapacitados e indefensos de la India". Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón de gratitud. ¡Tan ocupada y tan amable al cuidarnos! A menudo volvíamos tarde por la noche de nuestros programas, pero ella nunca se iba a la cama -¡Qué amable de su parte! - sin darnos leche y platos deliciosos. Y, afortunadamente, tiene a la señorita V. Clarke y a la señora R. Radbone, otras dos madres de buen corazón, para ayudarla en sus múltiples actividades. En ausencia de la madre Bette, fueron las madres McKenzie, Clarke y Radbone las que cuidaron de nosotros. Siempre estaremos agradecidas por su bondad.

Devoción y sencillez

La reunión mensual de la Sociedad de la Vida Divina, celebrada en el Centro de Yoga Bette, resultó muy fructífera para nosotros. Swami Karunanandaji vino desde su ermita para presidir la reunión. Cuando, con su voz resonante, cantó algunas canciones devocionales y luego entonó OM, incluso los ladrillos de la sala comenzaron a sentir sensaciones. Y la actuación de Swami Jyothi fue magnífica. Su 'KARATAL', su instrumento musical y su voz dominaron toda la escena. La gente sintió en sus canciones la profundidad de la devoción y la sencillez de expresión. Sólo un hombre de corazón puro y sencillo puede cantar como él. En esa ocasión, yo, expresando mi confianza en la naturaleza potencialmente espiritual de los australianos, dije: "No podéis estar contentos hasta que no conquistéis el mundo interior. La naturaleza emprendedora que os ha impulsado a conquistar tierras os impulsará, si no hoy, mañana, seguramente a conquistar vuestro propio Ser. El Hijo del hombre entra en el agua sagrada del Ser sólo para emerger como el Hijo de Dios. El Espíritu de Dios desciende como una paloma y, he aquí, los cielos se abren para él. Asciende al monte de la Verdad Última y se niega a ser tentado por cualquier tipo de tentación. Establece con su propio ejemplo que "no sólo de pan vivirá el hombre". Por el bien del Reino del mundo y la gloria de ellos, nunca se postra ni adora al diablo del materialismo. "Adorarás al Señor tu Dios, y sólo a Él servirás". No podéis servir a Dios y a Mammón. Sin alcanzar la altura del monte del conocimiento del Ser, no se

pueden dar sermones ni comprenderlos. El Veda, la escritura sagrada de los hindúes, dice: "El Ser, más pequeño que lo más pequeño y más grande que lo más grande, se esconde en el corazón de las criaturas. Aquel que está libre de penas, esperanzas y deseos, ve la majestuosidad del Ser por la gracia del Todopoderoso".

"anoraniyanmahato mahiyan atmasya
jantornihitam guhayam: tamakratuh
pasyati vitasoko dhatuh
prasadanmahimanamatmanah"

Técnica de meditación

El 7 de junio por la tarde, tuvimos otro programa en el mismo Centro de Yoga. Explicando la importancia de la meditación en la vida, pedí a los devotos que cerraran los ojos y siguieran las instrucciones. ¡Mirad! La Diosa del Alba vestida de rojo, azul y blanco está bailando en el este; los pájaros cantores, las abejas zumbadoras y la suave brisa la acompañan; ha venido a adorar a su Maestro. Aquí, justo delante de vosotros, está el magnífico templo del Señor, llamando incesantemente a los devotos para que entren y ofrezcan sus oraciones. No perdáis el tiempo. Subid los escalones y entrad en el Santuario para disfrutar de la Bienaventuranza Divina. He aquí que las campanas están sonando. Las lámparas están encendidas. Y Cristo, la Luz de vuestra Alma, está apareciendo desde mucho más allá de la luz mundana. Está lleno de Luz. Él es Luz. Cada fibra Suya está cantando OM. La Luz se está volviendo una luz y el sonido se está volviendo uno con el sonido. Vosotros os volvéis uno con Cristo. ¡No queda nada más que luz y sonido de OM-OM a la izquierda! ¡OM a la derecha! ¡OM al frente! ¡OM detrás! ¡OM abajo, OM arriba! ¡OM y OM! ¡OM solo!"

Espero que la gente haya disfrutado de la meditación. Sin embargo, sé que este tipo de meditación tiene sus propias limitaciones.

De hecho, la meditación a gran escala nunca puede tener mucho éxito. ¡La demostración añade mucha diversión a la atmósfera! Los instructores, en su afán de producir un efecto dramático, generalmente ignoran el simple hecho de que no es posible meditar mientras alguien está hablando. Para la meditación es imprescindible el silencio perfecto. La práctica de la meditación debe realizarse en un lugar donde nadie lo moleste. Mientras que un experto en meditación puede meditar en cualquier lugar, un principiante requiere una atmósfera adecuada. Una noche, en Adelaida, tuvimos el gran placer de asistir a la conferencia del Sr. Geoffrey Hudson. Como es un teósofo de renombre mundial, presentó sus pensamientos de manera excelente. Los oyentes simplemente se sorprendieron de ver que un anciano de su edad pudiera hacerlo tan bien. Durante su conferencia, por un momento, él también se desmayó; ¡tan enérgicamente estaba expresando sus pensamientos! ¡Además, dio

instrucciones sobre la meditación! La técnica era más o menos la misma que se mencionó anteriormente. Aunque parecía desaprobador la dura vida de un asceta, para mi gran satisfacción censuró abiertamente a quienes recaudaban dinero en nombre del Yoga.

Adelaida

Adelaida, con una población de 741.100 habitantes, es una ciudad espaciosa con calles anchas y muchos edificios hermosos, y debe su espléndido emplazamiento y su magnífico plano a su primer agrimensor, el coronel William Light. En un entorno magnífico junto al río Torrens, entre la cordillera Mount Lofty y el mar, está adornada con parques que contienen lagos, jardines y zonas deportivas. Aunque es una ciudad bastante moderna con tiendas de moda y una amplia variedad de entretenimiento, Adelaida da la impresión de un lugar tranquilo y silencioso.

Como el señor Ian Buring, que se hace llamar Yogui Ramajan de Adelaida y dirige la Escuela de Yoga de Adelaida, además de muchos otros de su propia escuela, tuvo la amabilidad de organizar algunos programas para nosotros en el campo; tuvimos la oportunidad de oro de disfrutar de la belleza natural de los alrededores de Adelaida. Cuando su pequeño y viejo coche recorría los caminos sinuosos y sombríos de los valles de las montañas coloridas, nos sentíamos sumamente eufóricos. Parecía como si los altos pinos y los flexibles sauces, aplaudiendo, cantando y bailando, descendieran de los verdes picos de las montañas para conversar con los ondulantes arroyos; y se detuvieran, sorprendidos por nuestra inesperada presencia. En un intento de escribir la historia de su grandeza y progreso, el hombre ha perdido la confianza en la Naturaleza y su Creación; los hijos inexpertos de la madre Naturaleza le tienen mucho miedo. Me pregunto si la belleza natural protegida por las montañas persistiría durante mucho tiempo; no se puede construir una sola presa o carretera sin interferir en el trabajo de la naturaleza. Por supuesto, la naturaleza sabe vengarse; En un instante, el Cielo airado y la Tierra furiosa acaban con los designios del hombre; y de nuevo la naturaleza sonríe. ¡Oh, hombre! Chupa a la madre, pero no chupes su sangre.

Mannum

Nuestras visitas a Mannum, Murry Bridge, Nuriootpa, Gawler y Mt. Compass fueron bastante fructíferas. Pudimos contactar con un buen número de personas. Recibieron el mensaje de la acción sin deseos, el autosacrificio y el verdadero conocimiento con una mente abierta. El yoga y la meditación fueron los temas que más les interesaron. En Nuriootpa, uno de los asistentes, después de la charla, comentó: "Swami, puede parecer que no has dicho nada nuevo; sin embargo, nos has sacudido. Que Dios nos dé coraje y fuerza para vivir de acuerdo con nuestra convicción; de hecho, es difícil

vivir en Cristo, no sabemos mucho de Cristo. Nos preocupamos día y noche: ¿cómo puede preocuparse un seguidor de Cristo?"

Proselitismo

En Mannum tuvimos una experiencia muy diferente. Al verme citar a Cristo y la Biblia, una madre que había pasado un tiempo considerable en la India y había aprendido algo del "ISLAM", me preguntó si era cristiano y, cuando, contra sus expectativas, recibió una respuesta negativa, me preguntó además si tenía intención de convertirme.

"Es una cosa que odio", le respondí.

"Entonces, ¿por qué cita a Cristo y la Biblia?"

"Porque, madre, mi gran religión, es decir, el hinduismo, me ordena honrar a todas las religiones y a todos los profetas. EKAM SADVIPRA BAHUDHA VADANTI. "La verdad es una; los hombres sabios la explican de muchas maneras". ¿Por qué debería uno pensar que el Sol sólo se puede ver desde su lugar? ¿Por qué debería uno ser demasiado estrecho de miras para no reconocer la grandeza de los demás? Madre, ha pasado el tiempo en que los seguidores de otras religiones eran considerados paganos. Ahora, pagano es aquel que no reconoce la grandeza de los demás". El defecto de la gente que cree en el proselitismo es que no sólo no aprecia a los demás, sino que también duda de sus intenciones. En muchos lugares la gente planteaba preguntas que no reflejaban nada más que su propia sospecha: "¿Cree que podrá convertir a la gente?"

"¡Convertid al pueblo! ¿Qué es lo que hay que convertir? ¿El cuerpo o el alma? El cuerpo puede convertirse, pero sólo en polvo; el alma es siempre constante. Comprended esta verdad y disfrutad de la dicha. No habláis el sucio lenguaje de la conversión. Creemos en la eterna dignidad del Ser que no admite conversión. Seguramente no podéis engañaros a vosotros mismos". Fue nuestra sencilla respuesta.

Las tendencias imperialistas se despliegan en muchas formas; el proselitismo es una de ellas. En esta época en que el imperialismo está exhalando sus últimos suspiros, el hombre también haría bien en decir adiós al proselitismo. El mundo no perdería nada más que derramamiento de sangre, persecución y expediciones religiosas contra los indefensos. En lugar de intercambiar espadas sangrientas y palabras ardientes, intercambiamos amor y virtudes. Al imponer a los demás la fe, no se puede demostrar la grandeza de la propia; hay que vivir según las propias convicciones e inspirar a los demás a vivir según las suyas. Los profetas vinieron, no para destruir la ley ni a los profetas. Los primeros cumplen, mientras que los segundos destruyen. La humanidad no quiere más destrucción en nombre de la fe o

la religión. Los hijos de Dios no necesitan más pseudoprofetías, los señores de la guerra, los autores de la devastación.

Granja de productos lácteos y vacas

Ver vacas sanas y sus tiernos terneros pastando en los amplios pastos es una experiencia deliciosa en sí misma. De hecho, Australia es afortunada en este sentido. Mientras regresábamos de Mt. Compass, donde habíamos estado para hablar con los estudiantes de yoga, tuvimos la oportunidad de ver la granja lechera del Sr. Clarke, hermano de la madre Clarke. ¡Qué bien administrada estaba la granja! Cada vaca estaba bien cuidada y, como resultado, ¡cada vaca producía cinco galones de leche cada vez! Naturalmente, mi mente se dirigió a la antigua India; hubo una época en que la leche y la cuajada fluían a raudales en mi país. La Australia moderna puede fácilmente llamarse la antigua India, con la única excepción de la matanza de vacas; en la antigua India nunca se derramaba sangre de vaca, mientras que la Australia moderna se enorgullece de ser uno de los mayores exportadores de carne de vacuno.

Concepto hindú de vacas sagradas

No es fácil para un occidental comprender por qué los hindúes consideran sagradas a las vacas. Incluso en la primera Convención Internacional de Yoga, en Sydney, nos sorprendimos mucho al ver a un hombre prominente ridiculizar sin sentido el concepto de vaca sagrada, por supuesto, en tono de disculpa. Las personas que dan sus vidas por su bandera, que prácticamente no es más que un trozo de tela, deben darse cuenta de que una sociedad no vive sólo de comida; las personas que son tan sensibles a sus pequeñas cosas no deben sugerir a los demás que abandonen sus valores de vida. El amor del hombre por su nación se simboliza en la bandera; y el sentido de gratitud de los hindúes hacia el benefactor se simboliza en considerar a la vaca como su madre. Si puede haber patria o madre patria, ¿por qué no madre-vaca? Si por una pulgada de su patria pueden morir miles de soldados, ¿por qué habría alguien de burlarse de los hindúes, viéndolos morir de hambre por amor a su madre vaca? Hay que recordar que nosotros, los hindúes, hemos encontrado útiles no sólo la leche, el requesón y la mantequilla de vaca, sino también su estiércol y orina; nuestro sagrado PANCHAGAVYA, que se distribuye en ocasiones auspiciosas y que los devotos toman con gusto y respeto, también contiene estiércol y orina de vaca; el estiércol de vaca santifica nuestros hogares, incluidas las cocinas; la orina de vaca se utiliza como una medicina eficaz. Nunca se puede exagerar la utilidad de los bueyes y los toros para nuestra economía. Hasta que se demuestre lo contrario, no hay derecho a criticar nuestra actitud. Tenemos derecho a venerar a la vaca como a nuestra madre; y también tenemos derecho a sufrir por amor a nuestra madre. Necesitamos comida, pero no a costa de nuestra madre. Aceptamos la ayuda con un profundo sentido de gratitud, pero humildemente pedimos a los ayudantes que no

menosprecien nuestros valores morales y culturales. El hambre quema nuestro cuerpo, pero el desprecio por nuestra cultura quema nuestra mente y alma; pero por el bien del cuerpo no vendemos nuestra alma: Sin duda somos típicos; la historia nos ha visto abrazar el fuego para inmortalizar la gloria de nuestra alma; el sacrificio es nuestra vida.

El progreso de la India

No sólo los que no la conocen mucho, sino también los que la han visto de cerca, esperan un cambio revolucionario en la India. Pero estos simpatizantes de la India ignoran el simple hecho de que los cuerpos vivos evolucionan a su manera y difícilmente aceptan cualquier cambio forzado abruptamente desde afuera. Además, evolucionan por el bien de su propia existencia y seguramente no para complacer a los observadores interesados. Una tarde, el Dr. A. D. Hunt del Parkin Wesley College, Wayuille, que había pasado un tiempo considerable en Varanasi y hablaba hindi muy bien, vino a intercambiar puntos de vista conmigo y me preguntó varias cosas sobre la India y sus asuntos actuales. En particular, quería saber si el hinduismo avanzaba con el tiempo y daba la bienvenida a las reformas. Le dije al erudito doctor en teología que el hinduismo era muy capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes; que los elementos extranjeros no interfirieran con su naturaleza divina; que podía ser reformado por los santos y los sabios, no por los políticos egoístas. Las medidas apresuradas que tomaron los llamados reformadores no beneficiaron en nada a la sociedad, más bien retardaron su crecimiento natural. Esperemos a ver cómo el inagotable espíritu del hinduismo actúa en cada partícula de la India. Entonces, y sólo entonces, la India progresará.

La libertad absoluta de que gozan los sadhus y los sannyasis en la India es lo que ayuda a revivir el espíritu perdido. Un sanyasi no necesita iniciar ningún trabajo revolucionario; su propia orden es revolucionaria por naturaleza. La exposición del conocimiento y la verdad que se espera de un sanyasi es tan rejuvenecedora que miles de nuestros mundos pueden despertar y comenzar sus nuevas vidas. Este tipo de libertad es bastante desconocido para el mundo occidental. El reverendo padre Mark, que presidía nuestra reunión en la escuela de niñas de San Pedro, no podía creer que un sanyasi hindú no tuviera a nadie que lo mandara. Nos llevó poco tiempo convencerlo de que los ideales de "TATTVAMASI: Tú eres eso" no dejaban lugar a ningún tipo de autoritarismo; cada alma era responsable de sí misma. Al final, tanto el padre como los estudiantes comprendieron nuestro punto de vista. El lenguaje de la libertad, por extraño que nos suene a los oídos, tiene que resonar en nuestros corazones. La directora de la escuela, la señora E. Pike, estaba encantada de ver que podíamos hablar a los niños en su idioma. El tema central de la charla de ese día fue: "Venimos de la tierra donde la Supremacía de la Maternidad es un hecho establecido. En la India, nada es más respetado y honrado que la castidad y la

modestia de una mujer. Ustedes son los adoradores de María la Virgen. Sean María. Sólo ella, en cuyo seno nunca ha entrado la lujuria, puede engendrar a un Jesucristo. Sin Castidad no hay posibilidad de que exista el Hijo de la Divinidad. La Divinidad es el resultado de la Castidad. La Pureza es la madre de la Divinidad.

Bebida

En Magil hay una institución para delincuentes juveniles, llamada Centro de Entrenamiento Mc Nilly. Antes de ir allí nos dieron una imagen muy horrorosa del Centro. Nos sugirieron que no debíamos mostrar ninguna parte de nuestro cuerpo, para que los chicos no perdieran el equilibrio mental y se volvieran locos. Pero nuestra visita a la institución resultó bastante feliz; no ocurrió nada extraño. Los chicos nos escucharon con mucha atención y se comportaron correctamente. Tratamos de inculcarles que, manteniendo un buen carácter, podrían hacer realidad sus ambiciones y llegar a ser tan grandes como su Primer Ministro. La demostración de las "Asanas", del yoga, les dio mucha emoción; a algunos de los chicos les gustaba realizar algunas asanas por sí mismos. Por supuesto, las ejecuciones incorrectas provocaban una carcajada tras otra. Cuando se les preguntó, la mayoría de los chicos admitieron que no les gustaba ser delincuentes, de alguna manera sus circunstancias los hacían serlo. En la mayoría de los casos, el alcohol era la causa principal de todos los problemas. No debe sorprendernos que al menos el noventa por ciento de los muchachos hayan adquirido el mal hábito de beber de sus padres. No se puede beber y fumar sin afectar a los hijos. En una etapa posterior, se puede intentar reformar a los hijos, pero los hábitos profundamente arraigados no les permitirán obedecer. El superintendente observó que muchos muchachos, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron librarse de sus vicios.

Aunque pasamos cerca de un mes en Australia Occidental, nunca nos dimos cuenta de la importancia del fin de semana para la vida occidental. Sin embargo, en Adelaide tuvimos por primera vez una buena experiencia al respecto. La segunda conferencia sobre la reencarnación fracasó por completo por la sencilla razón de que se había programado para el viernes por la noche. El viernes por la noche es una mala noche para conferencias; después de las 5:00 p.m. nadie está ansioso por escucharte; todos tienen sus programas de fin de semana preestablecidos. Algunos van a la playa y otros a la ladera de la montaña o al río; pero a nadie le gusta quedarse en casa. La vida en la ciudad se paraliza por completo; uno no encuentra ni un perro en las anchas calles. ¡Qué gran amor por la naturaleza! ¡Que mis compatriotas también lo aprendan! El pobre hombre oprimido no puede encontrar su alma en el traqueteo de las ruedas; la monotonía de la vida no se disuelve con el vino, y el corazón que se hunde no puede descansar con el dinero fugaz. El hombre debe amar la naturaleza.

Belleza natural

He visto mucho de la naturaleza: cañadas y valles, colinas y montes, bosques y desiertos, ríos y lagos, mares y océanos; pero nunca puedo saciarme. ¡Qué novedad con la naturaleza! Apenas ves un árbol y vuelves a verlo de nuevo, en pocas horas lo encontrarás completamente cambiado; cada nuevo brote y cada nueva hoja le da un nuevo aspecto. Cada ciervo se desliza a su manera, y cada conejo corre a su manera. No hay dos leones que rujan igual; no hay dos elefantes que barriten de la misma manera. ¡Cuántas clases de pájaros! ¡Qué maravillosos sus colores! ¡Qué dulces sus trinos! ¡Qué melodiosos sus cantos! Pero cada pájaro tiene su propio encanto y gracia. La mañana no es tarde y el día no es noche, no hay posibilidad de paridad entre dos horas. Cada parche de nube crea un nuevo cielo; cada soplo de viento sopla un nuevo silbido. Cuando la tempestad está en furia y los relámpagos en estado de fulgor, observa tu mundo. ¿No es curioso cada momento? ¿No te da cada momento una nueva esperanza o un nuevo miedo? La variedad infinita es la belleza de la naturaleza. Condenado es aquel que nunca ha conversado con la naturaleza.

Ahora piensa en Windy Point. No puedes llegar a este hermoso lugar sin atravesar los concurridos mercados, tocando intermitentemente la resplandeciente playa y luego, siguiendo la serpenteante carretera que sube la frondosa montaña hacia arriba y más arriba para encontrarse con el viento más fuerte. En Windy Point no hay nada más que viento, y viento cuando no sientes viento en el mundo, puedes morir de un fuerte viento en Windy Point. Cuida tu refinado cabello y tus elegantes camisas, los pobres no pueden soportar los fuertes golpes del furioso viento. Pero qué vista panorámica de la ciudad de Adelaida desde esta increíble altura; puedes, si tienes binoculares, divisar toda Adelaida en un momento: aquí está Outer Harbour y allí está West Beach donde nos alojamos, de este lado está el río Torrens y del otro lado North Terrace; lo ves todo, el Jardín Botánico, el Aeropuerto Kingston Park, el Zoológico, las Oficinas del Gobierno, hoteles, estacionamientos para caravanas, laberinto de callejones y calles, etc.

Acepta la invitación del Monte Lofty al menos una vez, ve allí y pasa un día entero donde quieras: en los huertos o jardines, en los campos abiertos o en los pastos. Pero antes de que caiga la noche, llega a la cima del Monte. Espera un poco. En unos minutos, una ciudad terriblemente brillante surgirá de las profundidades de la oscuridad abrumadora. No creerás lo que ven tus ojos: la belleza de Adelaida, incluso el cielo puede sonrojarse y esconderse detrás de las nubes. El reflejo de las luces de colores en las ondulantes aguas de los ríos, lagos y océanos seguramente te enloquecerá.

Buscando el origen del hermoso arroyo, se llega al hermoso lugar llamado Barranco de la Cascada. Tan pronto como se llega allí, uno está rodeado por las montañas; queda muy poco espacio a nuestro alrededor. Justo delante de nosotros, el agua cae

con estruendo desde una altura inconcebible para aplastar las rocas inexpugnables. Y para levantar la moral de sus hijos, los padres de las rocas rugen en respuesta. Asustado, uno mira de un lado a otro. Pronto se encuentra con flores sonrientes y hojas murmurantes que lo consuelan: "El trueno y el rugido no afectan la vida eterna". ¡Inimaginable fuerza en la vida! Brota en las piedras, juega en la nieve, se arrastra en los desiertos, canta en las tormentas y baila en el fuego. El ciclo de la vida no conoce epílogo; la tragedia es una parte insignificante de la comedia. A quien conoce la naturaleza de la corriente que se desliza, no le preocupan sus puntos de inflexión.

Clairvoyance

¡Maravillas de nuestra ignorancia! Perdemos la confianza en nosotros mismos y siempre buscamos alguna muleta para sostenernos. Un día, en Adelaida, fuimos a una reunión del Centro Psíquico. Hablando sobre la inmortalidad, dije: "La ignorancia es muerte y el conocimiento vida. La inmortalidad innata puede lograrse únicamente a través del conocimiento de uno mismo". El señor George Holman, que presidía la reunión, apreció el discurso. Y justo después comenzó la demostración habitual de clarividencia. Una anciana se puso de pie y siguió diciendo el futuro de todos los presentes, desde Tom hasta Harry. Pude ver cómo sucumbe la debilidad. Uno no debe ser tan débil. Al final del programa, alguien me preguntó mi opinión sobre la clarividencia. Respondí: "Bueno, amigo, creo en todo, pero creo mucho más en la visión clara que llega a través de la autorrealización". No pude evitar recordar la advertencia de Swami Vivekananda: "La idea de seres sobrenaturales puede despertar hasta cierto punto el poder de acción en el hombre, pero también trae decadencia espiritual. Trae dependencia; trae miedo, trae superstición. Degenera en una horrible creencia en la debilidad natural del hombre. No hay sobrenatural, dice un yogui, pero hay en la naturaleza manifestaciones burdas de manifestaciones sutiles. Las sutiles son las causas, las burdas los efectos. Las burdas pueden ser percibidas fácilmente por los sentidos; no así las sutiles". (Raja-Yoga: Prefacio).

Advaita

Mientras el señor Geoffery Hudson impartía sus clases, no era posible elaborar ningún programa para nosotros bajo los auspicios de la Sociedad Teosófica. Sin embargo, una noche un buen número de teósofos se reunieron en casa de la señora E. A. Innes (nuestra más sincera gratitud a la madre Innes y al hermano Holman) para conocer nuestras opiniones. Cuando yo, al exponer la doctrina del Advaita (no dualidad), sostenía que ellos habían alcanzado la cima en la que no había dualidad de ningún tipo (nacimiento y muerte, creación y disolución, mundo físico y astral, encarnación, alegría y dolor), uno de los oyentes se opuso y dijo: "Swami, parece que está contradiciendo todo lo que defendemos".

"Querido amigo, nada es mío; nada es tuyo. La verdad es la verdad. No la vea a través de lentes de colores. Juzgue por sí mismo. Si encuentra verdad en lo que digo, acéptala o, de lo contrario, recházala. Mi hermano. No contradigo nada; simplemente expongo la Verdad. No lucho con mesas y sillas, pero sí quiero realizar mi madera. No insulto ni acuso al sueño, pero sí quiero despertar. ¿Puede encontrar fallas en mi actitud?"

OM

La respuesta sencilla que esperaba tuviera el efecto tranquilizador. El amigo que había planteado la objeción guardó silencio. Luego comenzó la meditación. Todos estaban simplemente inmersos en el océano del OM. Pero más tarde algunos de ellos parecían un poco dudosos, porque algún hombre de autoridad les había dicho que no era aconsejable que el jefe de familia cantara el OM. En lugar de entrar en una nueva controversia, preferí explicarles el significado del OM. La gente debe saber que no hay ningún misterio ni secreto al respecto. El mayor misterio es que no lo conocemos. Expliqué: "El mundo de nuestra concepción no es más que nombre y forma. Ningún nombre puede ser posible sin forma, y ninguna forma puede ser posible sin nombre. La comprensión de cualquiera de los dos será la comprensión de ambos. Pensemos en el nombre; es mucho, mucho más fácil pensar en un nombre exacto que pensar en una forma exacta. El sonido es la madre del nombre y la laringe la madre del sonido. Ese sonido que puedes producir a través de tu laringe sin mover la lengua y los labios no es nada más que [A]. No puedes mantener tu boca abierta por siempre; tendrás que cerrarla también. Al girar en la cavidad de la boca, la misma [A] se convierte en [U] - como entrada y con el cierre de los labios la misma [A] que se ha modificado en [U] se transforma en [M] - como en 'hombre'. En otras palabras, [A], [U] y [M] - representan respectivamente el principio, el medio y el fin del mundo del sonido que, como ya se dijo, corresponde a nuestro mundo fenomenal. [O] es el diptongo de [A] y [U]. [A], [U] y [M] son los tres 'MATRAS', o sílabas, de OM; el cuarto es 'AMATRA' (inexplicable). La creación, la preservación y la disolución son las fases transitorias, por así decirlo, del incomprensible Brahman. Y Eso eres tú. Ahora bien, ¿dónde hay lugar para el miedo? Cualquier cosa puede perecer excepto tú. Eres la luz del sol incolora; el prisma puede romperse en pedazos y el espectro puede desaparecer en el aire; pero tú permanecerás como eres. OM TAT, SAT - OM solo es la Verdad. ¡OMITI BRAHMA!. ¡OMITI IDAM SARVAM! - OM es este BRAHMAN. OM es todo esto. La explicación creó una emoción. Uno de los espectadores comentó con emoción: '¡Simplemente maravilloso!' Añadió: "Hermano, es muy poco lo que se puede decir sobre la Gloria de PRANAVA u OM. El Universo entero es su reflejo. Un hombre como yo es demasiado pequeño para alcanzar su altura. Pero creo que esto servirá a tu propósito inmediato. Lentamente, todo llegará a ti".

Esclavitud

Antes de que pudiera terminar mi frase (ver la inestabilidad de la mente humana), un caballero preguntó: "Swami, ¿no cree usted que el gobierno británico hizo mucho bien a la India?". No tuve que responder. Sardar Balavir Singh, un estudiante indio que estaba presente entre el público, respondió con dureza: "¿Bien hecho a la India?". Sí, tanto como usted ha hecho a los aborígenes de Australia. En realidad, fue una declaración muy audaz, y debe haber sido apreciada por los amantes de la libertad. Quienes aman su propia libertad deben respetar la libertad de los demás. El pecado es esclavizar a los demás, pero el pecado mayor es vivir como un esclavo. La muerte es mucho, mucho mejor que la esclavitud; la muerte sólo mata el cuerpo del hombre, mientras que la esclavitud mata su alma. Odio la esclavitud, cualquier tipo de esclavitud. ¡Bien hecho! ¡Que Dios te bendiga, Balavir!

Autorrespeto

Siempre que entro en contacto con ellos, pido encarecidamente a los indios de ultramar que no sufran ningún sentimiento de inferioridad. Respetar a los demás y mantener el respeto propio es el principio de oro que debe seguirse en la vida. Los herederos de la herencia espiritual no deben sentirse humildes ante el punto deslumbrante del materialismo.

Una tarde, en la residencia del Dr. Mohan Rao, nos encontramos con nuestros hermanos indios, la India en miniatura estaba presente: el Dr. Singh de Punjab; el Dr. Verma de Uttar Pradesh, el Dr. Rajagopal de Tamilnadu, el propio Dr. Rao de Andhra Pradesh, el Dr. Sen y el Dr. Arul de Bengala, el Dr. Barua de Assam, etc. Todos se sentían felices; nosotros nos sentíamos más felices aún. Hablamos de todo lo que hay bajo el sol. Y cuando nuestras conversaciones se agotaron, nos sentamos a agotar los platos. Uno no siempre tiene la fortuna de probar platos tan deliciosos. Seguramente era el corazón el que secretaba. Antes de despedirnos, Swami Jyothy cantó algunas canciones inspiradoras y yo di una pequeña charla sobre los aspectos esenciales de la vida espiritual. Cuando les pedí que vivieran una vida que pudiera ser inspiradora para la gente del país en el que viven, nuestros hermanos respondieron: "Swamiji, hacemos lo mejor que podemos en este aspecto, pero tenemos nuestras propias limitaciones. Se supone que debemos completar el trabajo que se nos ha asignado en un período limitado, y eso no nos deja tiempo para dedicarlo a actividades externas. Además, los amigos extranjeros esperan de nosotros milagros, encantamientos de serpientes, trucos con cuerdas y demás; creen que todo eso es espiritualidad. ¿Podemos hacerlo?".

Comprendí su punto de vista. Incluso entonces insistí en que cada indio debería dar ejemplo de vida espiritual, para que se pudiera eliminar la confusión reinante.

Upanishad y Biblia

Fue en la Iglesia Espiritual de Elizabeth donde tuvimos la mayor audiencia en Adelaida. Comparando las enseñanzas de Cristo con las de los Upanishads, hicimos hincapié en la vida desinteresada y dedicada; un alma dedicada y desinteresada podría hacer mucho más bien a la humanidad que miles autodenominados reformadores sociales. Todos los individuos y las instituciones que tenían fe en Dios y la religión deben darse cuenta de la divinidad del hombre: "El Reino de los Cielos está dentro de ti". Fue el hombre divino el que creó el mundo celestial; y el hombre de mente malvada fue el que creó el infierno terrenal. El Sr. y la Sra. P. Holshysen, que habían tomado la iniciativa de organizar el programa, se sintieron tan inspirados que extendieron una invitación permanente para quedarse con ellos diciendo: "Antes de esta noche, tal vez muchos de nosotros nunca nos habíamos dado cuenta plenamente de la profundidad y la fuerza del pensamiento hindú. Sin escucharlos, ¿cómo sabes lo que piensan los demás? Muchos de nuestros temores y sospechas son el resultado de nuestra ignorancia". Más tarde nos pidieron que enviáramos algunos himnos védicos para cantarlos en sus reuniones.

La Asociación de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Adelaida nos invitó a una charla sobre "Autoconocimiento y meditación". El programa tuvo bastante concurrencia. El presidente de la asociación se sorprendió bastante al saber que no esperábamos ninguna ayuda monetaria de los organizadores de nuestros programas. De hecho, no estaba contento con aquellos que cobraban por sus conferencias.

Estoy completamente convencido de que la gente de Occidente ha llegado a un punto en el que nada que no sea el sacrificio puede impresionarles. Autores, oradores, filósofos... ellos mismos tienen en abundancia. Si puede permitirse el lujo de dejar que la India envíe a los hombres de sacrificio y renunciación, hay mucho margen para ellos. La gente que se está muriendo de su prosperidad materialista espera ansiosamente a quienes puedan conducirlos al país de las maravillas de la abnegación.

El Sr. Ansell L. White de Jamaica (Indias Occidentales) y la Sra. Doris Rogers de la Guyana Británica (América del Sur), que nos recibieron en la Sociedad de Adelaida para el Estudio del Yoga -nuestro sincero agradecimiento al Presidente, Sr. V.R. Hastwell y a la Secretaria, Sra. J. Collins, y a la Tesorera, Sra. D. Peglar, de la Sociedad por su esfuerzo desinteresado-, para nuestro gran placer tenían puntos de vista idénticos a los nuestros. Una y otra vez pidieron que visitáramos su país; obviamente su gente estaba buscando fervientemente la regeneración espiritual. Nuestro contacto con el Rev. J. AARIK y su esposa fue muy revelador. A través de ellos supimos que los estonios tenían una gran afinidad con los indios. Incluso su idioma sonaba como un idioma indio. La señora Aarik se sentía muy orgullosa de ser discípula de un sanyasi hindú. En resumen, encontramos a la pareja extremadamente

hospitalaria y cariñosa. No podemos recordarlos sin un profundo sentimiento de gratitud.

El verdadero gandhismo

En Occidente no es muy pesado invitar a la gente a comer o a cenar, porque todos los que vienen suelen llevar algo y ayudar a la anfitriona a cocinar y a limpiar los platos. Nadie se siente inferior a su dignidad; incluso el marido y la mujer se ayudan mutuamente. ¿No puede nuestro pueblo aprender un poco de esto, para que las amas de casa sobrecargadas puedan respirar aliviadas? Soy un firme partidario del sistema de familia conjunta y admiro con el mayor respeto la vida dedicada de una ama de casa en la familia hindú, pero creo sinceramente que los hombres en la India en general padecen un sentimiento de falso prestigio y siempre no hacen justicia a sus esposas. La dedicación no debe reducirse a la mortificación.

Una noche, unos amigos se reunieron en casa de los Hills para probar platos indios. Cocinamos y el señor y la señora Hill nos ayudaron. Los platos eran muy sencillos, pero aun así nos gustaron mucho. Uno de los amigos comentó: "Si nos dan platos vegetarianos tan buenos, no comeremos carne en absoluto". Personalmente, creo que la India puede ayudar mucho a aquellos países que, a pesar de su excesiva vegetación y cereales, no muestran ningún respeto ni amabilidad hacia la vida animal. Tal vez sería una propagación del verdadero gandhismo: la no violencia en la práctica.

Desde el primer día de nuestra llegada a Adelaida, nuestros simpatizantes habían hecho todo lo posible para conseguir alojamiento para nosotros en Melbourne, la capital de Victoria; la Madre Bette Calman, la Madre Cluttenham, la Madre Ennis y la Madre Grace, todas escribieron cartas tras cartas a sus amigos y profesores de yoga. Pero todas recibieron una misma respuesta: "Hay demasiados swamis hoy en día. ¡No queremos más!". Simplemente debo admirar la resistencia de Burings; ¡Qué esfuerzo tan frenético tuvo que hacer la pobre pareja por nuestro bien! Durante los últimos tres días y tres noches no tuvieron otra tarea que llamar por teléfono a todos los que conocían. Pero, por desgracia, no hubo respuesta favorable. Por supuesto, llegó una palabra de esperanza de la madre Sikand, pero estábamos demasiado desesperados para comprenderla plenamente. Sin embargo, siempre estaremos agradecidos al señor C. Lawrie Bruce, un locutor de radio, que mostró su disposición a acomodarnos en caso de que tuviéramos que quedarnos un período más largo en Adelaida.

En Melbourne

Por fin, el segundo día de julio de 1969 amaneció para ofrecernos un curso de actualización en la renuncia. Las siete, las ocho, las nueve... y se convirtieron en las diez. No hubo respuesta, ni llamadas de ningún lado. El asiento ya estaba reservado.

Dejando atrás a Swami Jyothy, contra su voluntad. Volé a Melbourne y, con mucha expectativa, no encontré a nadie en el aeropuerto que me recibiera. Decidí vagar sin rumbo por las calles de la ciudad, la segunda más grande de Australia. Pero antes de que pudiera caminar unos pocos cientos de metros y ver el milagro, una madre de buen corazón, la Sra. B. Fink de la Sociedad Australia-Asia, detuvo su coche y, con el mayor cariño, me pidió que subiera. Sorprendida, la obedecí: honestamente sentí la Gracia de Dios personificada.

"¿Adónde quiere ir, Swami?", preguntó con dulzura.

"¡No lo sé, madre!

Sin embargo, me llevó a la oficina de Air India y me presentó al Sr. H. E. Macklin, director de ventas del distrito, y a la señorita Cynthia Hatton, una madre de la India, que se tomó todas las molestias para encontrarme alojamiento. Al final, sus esfuerzos dieron fruto. Pronto yo, un mendigo, fui elevado a la dignidad de huésped respetable del Sr. Adrian Harris. ¡Qué velada tan encantadora! El Sr. y la Sra. Terry Davidson, amigos del Sr. Harris, también vinieron a unirse a la animada discusión. Todos estuvimos de acuerdo en una cosa: la sociedad no puede vivir sin la religión, pero la religión debe desarrollar una perspectiva más científica, liberal y universal. En lugar de malgastar nuestra energía en la construcción de colosales estructuras de ladrillo y piedra, deberíamos hacer inmediatamente algo eficaz para encender la luz divina en cada corazón humano. Muy satisfecho con la charla, el Sr. Davidson también organizó un programa para sus estudiantes. La Escuela Real Victoria para ciegos es una institución bien equipada y presta un servicio maravilloso a los discapacitados. Nos sorprendió mucho ver lo inteligentes que eran los estudiantes: sus preguntas sobre la India y la cultura hindú eran excepcionalmente inteligentes. Tal vez, con los ojos cerrados, verían con más claridad y distinción. Personalmente, creo que sería mejor que dejáramos de hablarles a los ciegos de su ceguera; para los ciegos de nacimiento, la ceguera puede no ser ceguera en absoluto.

El señor Harris, que está vinculado al Programa de Ayuda de Colombo, preguntó casualmente qué pensaban los indios sobre la ayuda australiana. Le dije: "Un amigo en necesidad es un amigo de verdad. Mi pueblo siempre estará agradecido por la ayuda que recibe de sus compatriotas. Pero la comida no es un sustituto del respeto propio. Por favor, procure que no se haga nada que hiera sus sentimientos. La publicidad indebida de sus miserias puede agravarlas y ofender su honor. Sus periodistas deben darse cuenta de que un hombre hambriento y desafortunado en la India no es un pecador, un criminal o un culpable. Puede ser indigente, pero tiene un inmenso coraje y fortaleza para soportar los embates de la indigencia.

Meditación trascendental

Lamento sinceramente haber podido quedarme con el señor Harris sólo una noche; a la mañana siguiente me trasladaron al Centro de Meditación Trascendental, donde la Madre Athena Sikand había tenido la amabilidad de hacer todos los arreglos para nuestra estancia. Durante más de un mes, el Centro siguió siendo prácticamente nuestra sede; el mismo día por la tarde, Swami Jyothy también vino a reunirse conmigo. No tengo fuerzas para describir lo maravillosamente dedicados y sinceros que eran los miembros del Centro. Debo decir que Maharshi Mahesh Yogi ha hecho un milagro. Ha lanzado un hechizo mágico sobre miles de jóvenes que de otro modo estarían completamente perdidos para la sociedad. Visiten cualquier centro de meditación y encontrarán a estos jóvenes, hombres y mujeres, que una vez fueron adictos a drogas dañinas, sentados en meditación; ahora encuentran que la meditación es más efectiva y mucho más barata que el LSD; y admiten francamente que la meditación les ha dado exaltación del Ser, mientras que el LSD les ha dado alivio temporal y finalmente frustración. Si todo tipo de meditación es trascendental por naturaleza, ¿por qué el Maharshi se empeña tanto en calificar su técnica -que ciertamente no es nueva- de especialmente trascendental? No creo que sea aconsejable que nadie entre en este tipo de controversias innecesarias. Que el paciente tome la medicina, aunque sea una vieja medicina con una nueva y atractiva etiqueta. La envidia y los celos, los peores enemigos de la causa divina, no deben introducirse en nuestros corazones para contemplar una mota en el ojo de nuestro hermano. La cooperación mutua es, sin duda, mucho más saludable que la crítica mutua. Ojalá alguien pudiera establecer centros de meditación gratuitos en todo el mundo.

Desde el asunto de los Beatles, muchos han empezado a levantar las cejas ante el Maharshi y su movimiento, pero no encuentro ninguna justificación para ello. Los Beatles vinieron por su propia voluntad y se fueron por su propia voluntad; el Maharshi no los había invitado ni los había enviado de vuelta. Es demasiado creer que habían venido para divorciarse de su mundo y meditar toda la vida. Encontraron algo de diversión en la meditación y con la esperanza de un éxito inmediato se precipitaron a las cuevas del Himalaya. Pero en pocos días se desilusionaron: en verdad, las cuevas no eran el mejor lugar para la realización de las ambiciones del Himalaya. La gente y la prensa deben observar cierta moderación. Un caballero honorable no se vuelve culpable de la noche a la mañana, simplemente porque un hombre de fama y nombre lo haya abandonado.

Sin embargo, varios seguidores de Maharshi Mahesh Yogi se quejan de que la dicha que alcanzan en los primeros días de práctica de la meditación no dura mucho; a pesar de todos sus esfuerzos, no logran retener o recuperar la misma dicha. Pero esto no debe causar preocupación. En cualquier tipo de meditación, los aspirantes se

enfrentan al mismo problema; en la etapa posterior, su meditación se vuelve inestable y surgen pensamientos extraños que perturban sus mentes. El único remedio es continuar la práctica. La práctica hace al hombre perfecto, y es la práctica constante de la meditación la que ayuda a eliminar todo tipo de agitación mental. La paciencia y la perseverancia son los mejores amigos en los momentos de vacío y depresión.

Los señores A. Jack Brooks, Joe Paizs, Michael Cobalt y Ian, y la Madre Athena Sikand, estos cinco son los pilares del Movimiento de Regeneración Espiritual; la meditación trascendental es una de sus principales actividades. Los dos primeros son los administradores y los otros tres son los maestros de meditación. Entramos en contacto con los cinco y descubrimos que eran personas de gran comprensión. Como ya hemos mencionado, fue la Madre Sikard quien organizó nuestro alojamiento en Melbourne. No sólo está casada con un hindú, Sri Bhushan Sikand, sino que también ha hecho todo lo posible por adoptar el estilo de vida hindú. Sus hijos, Vinaya y Rikki, son muy cariñosos e inteligentes, aunque este último todavía no puede hablar y a veces tiene ganas de burlarse de uno actuando en contra de nuestros deseos. En su compañía se puede aprender mucha paciencia. Rikki era nuestro mejor compañero; su presencia en nuestra habitación sería un gran desafío para cualquier tipo de artificialidad. Nos dio algunas buenas lecciones de desapego. Muchas veces rompía nuestros libros o los papeles que considerábamos importantes y luego, quizá riéndose, nos recordaba que no era prudente que un sanyasi se apegara ni siquiera a los libros. Vinaya nos pareció sobrio y contemplativo. Escribía cartas -llenas de filosofía- a los manarshi y nos las traía para que las corrigiéramos. Shri Bhushan era muy amable y todos los fines de semana cocinaba deliciosos platos indios para nosotros. Personalmente, Madre Sikand, a pesar de su vida terriblemente ocupada, nos brindó todo su cuidado maternal y, cuando le sugerimos que no se esforzara tanto por nosotros, respondió emocionada: "Cómo no voy a hacerle sentir cómodo. Mientras estuve en la India, nuestra amorosa gente me trató como a una reina"

El señor Brooks también estuvo en la India y tenía la mente llena de dudas sobre la doctrina de la reencarnación, la naturaleza del Ser y la meditación. Las explicaciones que le dimos le acercaron a nosotros; la conversación entre nosotros y él se convirtió en un asunto amistoso. La meditación sobre la verdadera naturaleza del Ser: "No soy ni cuerpo ni sentidos ni mente; soy pura Conciencia, eso es inexplicable", le resultó satisfactoria. Inspiró a varios de sus amigos a hablar con nosotros y aclarar sus dudas. Su propio director de ventas, el señor J. M. Cotta, que tenía un buen conocimiento de la tradición india, siempre encontraba tiempo para hablar de los asuntos espirituales con nosotros. Los modales agradables y los rostros sonrientes de los dos permanecerán siempre frescos en nuestra memoria. Afortunadamente, ambos tienen la suerte de tener familias de las que uno puede estar orgulloso. En el Centro tuvimos bastantes experiencias reveladoras. Una noche oímos a una niña que

sollozaba desconsoladamente. En ese momento no podíamos entender nada. Más tarde supimos que estaba terriblemente preocupada por el futuro de su prometido, que debía ir a luchar a Vietnam, evidentemente contra su propia voluntad. ¡Maldición del servicio militar obligatorio! El joven medio australiano está en contra del servicio militar obligatorio; no puede entender por qué un joven floreciente debe ser obligado a unirse a la furia de una guerra que no es asunto directo suyo ni de su nación; no está dispuesto a sacrificar su querida vida por las intrigas políticas. Además, en cualquier tipo de compulsión encuentra un desafío a su libre albedrío. Todavía no tiene las nalgas de la dictadura, pero está probando el amargo sabor de la democracia. Hay que tener el debido cuidado para evitar la situación que puede surgir de su pérdida de fe en los medios democráticos: el patriotismo ya ha perdido su encanto y el nacionalismo ya no es una fuerza vinculante. El nuevo mundo está buscando nuevas dimensiones. Los viejos guardias no deben soñar sus viejos sueños; deben encontrarse a medio camino con las nuevas tendencias.

Estudiantes y agitaciones

Melbourne parece ser conocida por sus agitaciones, y la mayor parte del mérito se debe a los estudiantes. Incluso el Primer Ministro de Australia tuvo problemas con los estudiantes universitarios. De las tres universidades de Melbourne, las dos -la Monash y la Melbourne- son más ruidosas. En la Universidad de Monash, incluso al Senado le resultó difícil celebrar sus reuniones. Y entonces se inició una cadena de medidas disciplinarias y agitación. Algunos observadores ven las fuerzas internacionales disruptivas detrás de las agitaciones y otros las consideran parte del malestar omnipresente entre los estudiantes. El miedo a la inseguridad me parece la causa fundamental de todo el problema. Si nos ganamos la confianza de la próxima generación, gran parte de los problemas se habrán solucionado.

Sin embargo, pasamos un tiempo excelente con los estudiantes. Tuvimos el honor de visitar las Universidades de Monash y Melbourne, Burwood Teachers Training College y el Caulfield Institute of Technology; en todos los lugares fuimos tratados con respeto y escuchados con atención; el ritmo de las canciones devocionales y el mensaje de inmortalidad definitivamente tocaron el alma de los animados niños y niñas. Discutían, pero con mucha suavidad y sensatez; no había absolutamente ningún signo de ligereza en su comportamiento.

En el Caulfield Institute of Technology, un estudiante preguntó: "Swami, nos habla del 'Yo' eterno. Pero siento que la conciencia del yo se produce como resultado del ensamblaje de las diversas partes del cuerpo, como las ruedas, el motor, el volante, los engranajes, los frenos, etc., al unirse comienzan a aparecer como un automóvil, así como el cerebro, el corazón, los pulmones, los brazos, las piernas, los ojos, etc., al estar juntos comienzan a dar la impresión del 'yo'.

Respondí: "Mi querido amigo, me pregunto si tu analogía es apropiada. Nunca he visto a las diversas partes del cuerpo unirse y producir la conciencia del yo. Pero seguramente he visto a la conciencia del yo permanecer inafectada por cualquier tipo de mutación o amputación de las extremidades. Perdemos nuestros dientes, uñas y cabello pero no la conciencia del yo; obtenemos un nuevo riñón o un nuevo corazón pero no un nuevo 'Yo'. Además, el número de células en nuestro cuerpo no afecta a nuestra conciencia del yo; en el momento de la concepción había solo una célula pero ahora hay millones de células en nuestro cuerpo. La conciencia del yo es capaz de manifestarse a través de una célula y de millones de células por igual.

Adoración de ídolos

El señor R. H. Keller, profesor del Instituto, preguntó varias cosas sobre la idolatría y manifestó un profundo aborrecimiento por Kali, a quien consideraba la más horrorosa. Al explicar el lugar que ocupa la simbología en el campo de las prácticas espirituales, sostuvimos que no había nada horroroso en la Madre Kali. "Después de todo, la destrucción es el aspecto esencial de la existencia. No se puede pensar en ninguna creación sin destrucción. La creación y la destrucción son los fines de la misma Realidad. Si Dios nos está dando carne, sangre y huesos, ¿quién nos los está quitando? Especialmente aquellos que comen el cuerpo del Señor y beben la sangre del Señor no deben horrorizarse al ver sangre y huesos en la Madre Kali. El nacimiento es muerte y la muerte es nacimiento. La corriente de la vida, sin embargo, se está deslizando eternamente".

Una noche, después de haber sido invitados por la Madre S. De Koster, que trabaja en el Departamento de Educación de Adultos y a quien le debemos muchísimo su sincera y valiosa ayuda, nos encontramos con unos jóvenes que no estaban contentos con el enfoque convencional de los problemas sociales; querían un cambio radical y creían en medidas revolucionarias. Aunque apreciaban el concepto de un Dios sin forma ni nombre, insistían en que la palabra particular "Dios" debía reemplazarse por otra palabra adecuada, de modo que se pudiera eliminar la confusión existente que ayudaba a los egoístas a explotar a la sociedad. Nuestra opinión era que el cambio de palabra significaría rendirse a los egoístas. En lugar de cambiar "Dios", debemos cambiar nuestra comprensión. Les gustó nuestro enfoque.

Protección de toda vida y vegetarianismo

Fue realmente alentador ver cómo los jóvenes estaban llenos de compasión y querían la protección de toda la vida. Se opusieron vehementemente a quienes sostenían que el hombre tenía derecho a matar animales para su carne; citaron la Santa Biblia en su apoyo:

"Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla; os servirá para comer".

Génesis I, 29

Seguramente su argumento era sólido. De hecho, el hombre es vegetariano por naturaleza. Tiene uñas lisas como los animales vegetarianos -mono, vaca, etc.- y también chupa agua como lo hacen los animales vegetarianos. Los animales carnívoros -león, tigre, perro, gato, etc.- tienen uñas puntiagudas, dientes puntiagudos y nunca chupan agua; sólo lamen el agua. Los vegetarianos no deben mirar a los no vegetarianos con desprecio. Pero los no vegetarianos deben saber la verdad.

Sin embargo, es bastante evidente que la generación más joven no se opone por el mero hecho de oponerse. Son reflexivos y sus argumentos tienen peso; la generación anterior no debe simplemente descartar sus ideas. He aquí algunas líneas interesantes de una carta al editor que apareció recientemente en un periódico de Nueva Zelanda:

"Señor... La crueldad que se está cometiendo contra los animales es una vergüenza para el país cristiano... He visto los resultados de las trampas con dientes, no sólo en las zarigüeyas, sino en muchos gatos. Uno de mis gatos llegó a casa el invierno pasado con una pata cortada en dos y murió poco después.

¿Es el Gobierno demasiado pobre para comprar las trampas ligeras de aluminio sin dientes? De nuevo, la brutal crueldad de disparar a las copas de los árboles desde el aire. En cuanto a las leyes sobre animales en Inglaterra, hace sólo unos años leí que los pequeños zorros son arrojados a los perros para hacerlos salvajes. ¿Por qué el clero guarda tanto silencio? ¿Olvidan lo que dijo Cristo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué pasa con las mujeres que van a la iglesia vestidas con pieles de animales torturados? Suyos, etc".

Benditos los misericordiosos

5 de enero de 1970.

Puede que estas líneas no representen la corriente principal de pensamiento en Occidente, pero indican claramente que un buen número de personas no están dispuestas a aceptar las cosas como son. Hay organizaciones en Australia y Nueva Zelanda que alzan la voz contra la crueldad hacia los animales y popularizan la comida sana y natural, es decir, la comida vegetariana. A veces son más vehementes en su planteamiento que yo y que usted. Así es como progresa la humanidad. La

naturaleza sabe mantener el equilibrio. Si el vegetarianismo parece perder terreno en Oriente, es evidente que está ganando terreno en Occidente.

Actividades de Yoga en Melbourne

Melbourne es un buen centro de actividades de yoga. Docenas de escuelas, pequeñas y grandes, enseñan a la gente las asanas. El espíritu competitivo entre las distintas escuelas es bastante evidente. Espero que los directores de las instituciones no permitan que su noble causa se mezcle con la mezquindad que empaña la belleza de cualquier causa; la cooperación entre las distintas organizaciones que trabajan en un campo en particular es el único medio de mantener la dignidad de la causa que defienden.

Con todos nuestros sinceros esfuerzos, pudimos entrar en contacto con sólo tres escuelas de yoga: la Escuela Gita de Yoga, la Escuela de Yoga de Rex y la Escuela de Yoga de Elwood. Las tres están dirigidas por madres con habilidades excepcionales. La madre Segesman, la organizadora de la Escuela Gita de Yoga, que fue durante un tiempo profesora en la Universidad de París, tiene un solo pulmón, pero no deja piedra sin mover para popularizar el yoga, todos los aspectos del yoga. Nos invitó a los 'bhajanas' (cantos devocionales) y a la conferencia, y también nos llevó a su casa para proporcionarnos las necesidades inmediatas. Su amor por los cantos devocionales hindúes era tan irresistible que invitó a Swami Jyothy por separado y grabó algunos 'bhajanas' con su hermosa voz. Uno debe admirar la fascinación de los occidentales por la música india, especialmente los cantos devocionales. En muchas casas, ahora se encuentran los discos de Sri Ravi Shankar, y son muy apreciados. Sinceramente, creo que es el momento en que la India puede contribuir mucho a la música occidental. La mente harta del jazz espera ansiosamente las melodías sobrias. La música es el lenguaje del alma; el refinamiento de la música eleva decididamente el alma. Que el Jñana Brahman y el Nada Brahman toquen juntos en las calles para encantar al materialismo multifacético que está poniendo en peligro la existencia misma de la virtud y la divinidad. ¿No son los indios encantadores de serpientes?

El señor y la señora Rex son almas amorosas y dedicadas. Sus puertas están siempre abiertas a cualquier santo hindú. El señor Rex a veces ha tenido la aspiración de ir a la India como misionero y difundir su religión allí. Aún así, tiene el deseo de ir a la India; no para difundir su fe, sino para aprender el verdadero espíritu de la religión. Su contacto con los santos hindúes lo ha convencido de que la India y su cultura pueden ofrecer al mundo occidental el alma que falta. Antes de nuestra llegada, Swami Ramatirtha, a quien conocimos en Singapur, se alojaba con Rex. El Swami es un alma sencilla y, a pesar de su avanzada edad, se esfuerza por recorrer el mundo y proponer sus maravillosas teorías, que son difíciles de comprender para un hombre de entendimiento común. Ha creado una gran sensación entre la gente al decir que Cristo, en contra de la creencia popular, murió en la India y su tumba todavía existe

en algún lugar de Cachemira. Cita a autoridades de Occidente en su apoyo. La gente puede no estar de acuerdo con él, pero lo adoran por su sencillez infantil. Como admirador de Lokamanya Tilak, se dice que visitó el Polo Norte en busca del hogar de los arios y que, mientras estuvo en Australia, quiso visitar el Polo Sur. Es una lástima que no pudiera cumplir su deseo; existen restricciones para las visitas privadas al Polo. Sin embargo, a uno le gustaría ver al Swami quedándose en algún lugar y disfrutando de su propia dicha. Con toda la admiración por su celo irreprimible y por lo que ha estado haciendo durante todos estos años, uno puede sentir que un hombre de su edad no necesita tanto esfuerzo para atravesar los océanos.

La Escuela de Yoga Elwood es el símbolo de la perseverancia y el trabajo duro de la Madre Vera Rundus. Su bondad sin límites y su profunda comprensión de los asuntos espirituales merecen un reconocimiento reverencial. Las siguientes líneas de sus cartas darán una idea de su perspicacia: "Espero noticias tuyas todos los días, recordándolos a ambos muy a menudo.

Mi esposo y mi hijo llegaron el 17 de este mes (octubre de 1969), ambos felices de estar de regreso en casa. En su viaje visitaron Austria, Suiza e Inglaterra, pero la mayor parte del tiempo permanecieron en Checoslovaquia. La vida en este país es deprimente, la gente vive en constante temor y sin esperanza de ser libre alguna vez. Los sufrimientos de estas personas deberían servir como advertencia para aquellos que no aprecian la libertad en sus países...

"Hoy escuché que Swami Ranganathananda dará una conferencia en la Sociedad Teosófica mañana (30 de octubre) y se quedará sólo un día en Melbourne. Es miembro de la Misión Ramakrishna".

Fue escrita el 12 de octubre de 1969; nuevamente el 2 de diciembre de 1969, nos escribe: "Estoy muy feliz de saber un acerca de su éxito en Queensland y de todo lo que ha sucedido hasta ahora".

"Como usted se ha ido, sólo un Swami ha dado conferencias en la Sociedad Teosófica. Ni siquiera traté de invitarlo después de leer el artículo en el periódico. A principios del año próximo, se supone que Swami Chidananda de Rishikesh vendrá a Australia. Creo en sus palabras, Swami Tilak, de que más maestros espirituales vendrán a este país ya que hay "necesidad de tal conocimiento".

Ella es una gran admiradora de Joel Goldsmith, cuya filosofía tiene sabor vedántico. Él cree en la Unidad del Ser y predica la Conciencia Crística. Tuvimos un gran placer de escuchar algunos de sus discursos grabados que seguramente eran Advaita en esencia.

Cuando un ladrón entró en su Centro y se llevó algunas de sus pertenencias, la Madre Rundus comentó jocosamente: "El pobre hombre no podía llevarse lo

suficiente para sus necesidades". Y cuando alguien le pidió que cuidara sus objetos de valor, ella respondió filosóficamente: "Solo tengo una cosa valiosa y eso es el Ser, y ningún ladrón puede arrebatármela".

Sin su ayuda y la de sus alumnos, el libro "Nueve meses en tierras extranjeras" nunca habría llegado a manos de los devotos. Fueron ellos quienes lo mecanografiaron, lo copiaron en ciclostil y finalmente lo enviaron a cientos de devotos, corriendo con los gastos.

En casa de la Madre Rundus nos pusimos en contacto con el yogui Shri Suddananda y su familia, quienes "amablemente nos invitaron a su casa. La erudición y el sentido del humor del yogui conmovieron profundamente nuestros corazones y mentes.

Sociedad teosófica

En toda nuestra gira, no encontramos a la Sociedad Teosófica tan servicial y eficaz como en Melbourne. Desde el mismo momento en que entramos en contacto con ellos, el Presidente y el Secretario de la Sociedad desarrollaron un verdadero amor por nosotros e hicieron todo lo posible para dar crédito a nuestra suerte. El Sr. G. R. Davies, Presidente, es un hombre de profundo conocimiento y cree en la verdadera vida espiritual. No le gustan el glamour ni la verborrea. Un día comentó casualmente: "Aunque los Swamis no pronuncien una sola palabra, me gustaría tenerlos en nuestra plataforma, su presencia eleva el alma". Verdaderamente fue un sentido tributo de un verdadero buscador a la gran tradición que cualquier Swami representa. La señorita C. L. Wise, Secretaria, prácticamente nos adoptó como sus "dos hijos". El primer día de mi llegada a Melbourne, cuando como un extraño indefenso entré en su oficina, me trató como una madre, diciendo: "¡Muchacho! ¡Con este frío descalzo, con tan poca ropa! ¡Tenemos que hacer algo por ti!"

La serie de diez conferencias organizadas bajo los auspicios de la Sociedad fue realmente un gran éxito. La respuesta del público en general fue tan alentadora que incluso las reuniones que se celebraron exclusivamente para los miembros tuvieron que declararse abiertas a todos. Las charlas sobre "Reencarnación", "OM" de mi Maestro y "Devoción" resultaron más exitosas; a cada una asistieron más de trescientas personas. Además, la puntualidad y la constancia de la audiencia fueron un factor alentador. Justo antes de que comenzara el programa con las canciones con voz emocionante, todos estaban en sus asientos; sin duda, los "bhajanas" de Swami Jyothy brindaron una experiencia emocionante a toda la audiencia y creó una atmósfera adecuada para una discusión seria.

Después de la charla, la gente buscaba la aclaración de sus dudas. La amplia gama de preguntas que se formulaban demostraba claramente el profundo interés de la gente por la India y el hinduismo. Con frecuencia nos asombraba ver la sutileza de su enfoque. En general, su actitud era bastante comprensiva; nunca mostraron

intolerancia alguna. Un día, cuando un caballero mostró un poco de hostilidad hacia la India y habló despectivamente del modo de vida indio, la gente se molestó mucho; querían que examinara los defectos de su propio modo de vida. Hay que admitir que la Sociedad Teosófica ha hecho un gran trabajo al crear un rincón blando para la cultura hindú en los corazones de los occidentales; algunos de ellos se han vuelto realmente devotos de la antigua cultura de la India. El enfoque de Sri J. Krishnamurthi les gusta mucho, aunque algunos tienen sus propias razones para murmurar contra él. He aquí un pasaje interesante de "El Cristo del Camino Indio" del Rev. E. Stanley Jones:

"Sí, la Sra. Besant anuncia la llegada de un Instructor del Mundo. Presenta a Krishnamurthi, un joven brahmán que será la encarnación de Cristo (incluso aquí reconoce ingenuamente la supremacía de Jesús, pues será una encarnación de Cristo). Tuve una larga entrevista con él, lo encontré de inteligencia media, de disposición más bien amable, de intuiciones espirituales mediocres, y lo escuché maldecir en un inglés correcto. Me fui sintiendo que si él es todo lo que nosotros, como raza, tenemos que mirar para salir del embrollo en el que estamos, entonces Dios se apiade de nosotros".

"No hay literalmente nadie más en el campo y nada más en el horizonte. Es Cristo o nada". Pgs. 62, 63

Nuestros programas en la Sociedad Teosófica nos pusieron en contacto con tantas almas nobles, pero ninguna se acercó tanto a nosotros como los Balfour. Como miembro de la Sociedad, la Sra. Shirley Balfour había venido a asistir a nuestro programa, que era exclusivo para los miembros, pero de repente algo le llamó la atención y pidió permiso para invitar a su esposo, el Sr. Tom Balfour, que no estaba muy interesado en la espiritualidad. Unos pocos vislumbres de la vida de mi Gurudeva fueron suficientes para provocar un cambio en su actitud. Esa misma noche, la pareja nos llevó a su casa y nos expresó su sincero deseo de estar en contacto constante con ellos. Así que, a partir de ese día, visitamos su casa con frecuencia y tuvimos el placer de disfrutar de su hospitalidad. Nos contaron cómo el LSD los ayudó a conocer sus vidas anteriores. En varias vidas vivieron como marido y mujer. Nuestros programas en la Sociedad Teosófica nos pusieron en contacto con tantas almas nobles, pero ninguna se acercó tanto a nosotros como los Balfour.

En una vida tuvieron a Mongolia como su patria. Sin embargo, ahora han abandonado el uso del LSD; ahora practican la meditación, lo que les da más satisfacción. Por cierto, Maharshi Patañjali admite la posibilidad de adquirir poderes yóguicos a través de drogas.

Vandalismo y crueldad

Un día, los mismos Balfour nos llevaron al Santuario del Monte Dandenong, donde tuvimos la gran oportunidad de conocer al señor William Ricketts y de contemplar sus maravillosas esculturas de arcilla. "Todos los seres vivos, en todas partes, están siempre con nosotros", esta inscripción en una de las esculturas del Santuario sería un excelente resumen de las convicciones más profundas y sinceras de Ricketts. De hecho, el gran artista da una excelente expresión de las creencias totémicas de los aborígenes australianos. La chispa que encendió por primera vez el fuego que arde en sus obras provino de la mitología de Australia Central. "Un hombre tan perceptivo y tan amorosamente sensible como William Ricketts puede fácilmente sentirse furioso ante la visión de la insensibilidad y la crueldad humanas. La historia de los primeros asentamientos blancos en Australia estuvo empañada por muchos actos de brutalidad sin sentido. Cuando los primeros colonos llegaron a esta tierra eterna, cuya paz nunca había sido perturbada por la guerra organizada, descubrieron que sus animales y su población humana estaban indefensos ante sus armas de destrucción.

"Demasiados de los nuevos colonos blancos fueron impulsados por un deseo desenfrenado de matar por su propio placer. La conocida burla puesta en boca de los primeros colonos. 'Si se mueve, dispárale; si no lo hace, córtalo', desafortunadamente describe una actitud muy común de los blancos australianos en los días de nuestra historia temprana: e incluso hoy, tanto las partes bien pobladas como las del interior de nuestro país todavía presencian demasiados casos de vandalismo y crueldad sin propósito. El propio Santuario de William Ricketts ha sido profanado varias veces en los últimos años por las manos de saqueadores y vándalos. En algunas de sus obras más poderosas, como El árbol quemado y El destructor, ha protestado con vehemente ira contra esta destrucción gratuita de los árboles y la vida salvaje australianos a hacha y fuego, y nos ha dado una imagen monstruosa del destructor blanco, cuyo cuerpo está ennegrecido por el humo del fuego del bosque que ha encendido con su cigarrillo y cuyas manos están manchadas con la sangre de gentiles criaturas del bosque. Este agente destructor La crueldad y la muerte sirven como un contraste sombrío para la comprensión de las figuras aborígenes representadas en otras obras de William Ricketts.

"Sin embargo, su firme fe en el triunfo del bien sobre el mal y de la vida sobre la muerte lo preserva del pesimismo y la desesperación indebidos. En ninguna parte se puede ver esto de manera más convincente que en los numerosos rostros de niños que surgen de sus principales obras de grupo. Según los conceptos religiosos aborígenes, los seres sobrenaturales habían surgido una vez del suelo y las rocas de su tierra eterna y finalmente habían regresado al suelo y a estas rocas" (T. G. H. Streblow, M. A. -Reader en Lingüística Australiana, Universidad de Adelaida).

El señor Ricketts tiene el plan de visitar la India y otros países asiáticos con muchas de sus obras maestras. Espera que los indios de espíritu espiritual aprecien su trabajo y su espíritu. Muy emocionado nos dijo: "¡Oh! Si su gente reconoce mi trabajo, estos australianos tendrán que reconocerme a mí". Estoy seguro de que lo conseguirá. El ejemplar de "Una voz viva de la selva viviente" que nos regaló permanecerá siempre con nosotros como muestra de su amor. ¡Qué bellamente lo ha escrito con sus caracteres ornamentales! "Desde mi hermoso Santuario del Bosque de los Pájaros de Lira, el Lugar Sagrado de mis Sueños y el lugar de mi concepción espiritual: William Ricketts de dos mundos, latiendo en un mundo, un espíritu".

Aborígenes de Australia

Nuestro contacto con Ricketts impulsó nuestro deseo interior de conocer a los aborígenes; y una tarde visitamos el Club Koorve, donde el gerente del club, el Sr. Cooper, y el director de la Liga para el Progreso de los Aborígenes, el Sr. Nicholas, amablemente nos brindaron toda la información necesaria sobre la vida y la cultura de los aborígenes. Estaban muy interesados en establecer relaciones culturales con la India, porque sentían una afinidad innata entre la cultura hindú y la suya propia. Afirmaron con franqueza que el mestizaje había estado afectando negativamente a su antigua cultura; a quien se casa con una blanca ya no le interesa su propia cultura.

El señor Cooper nos presentó al señor Alan West, un renombrado antropólogo adscrito al Museo Nacional de Victoria, que dedicó su valioso tiempo a llevarnos por el museo y a contarnos los antecedentes históricos de la vida aborígen en Australia. Admitió con franqueza la probabilidad de que los aborígenes fueran originariamente indios. "Los aborígenes han vivido en Australia durante al menos veinte mil años. Se cree que cuando llegaron los primeros colonos, en 1788, había unos 300.000 nativos viviendo en todo el continente". Pero en el censo de 1966 se contabilizaron sólo 80.000. Esta cifra incluye aborígenes mestizos y de sangre pura. "Muchos factores provocaron el proceso de extinción. Miles de personas fueron asesinadas en represalia por los colonos a causa del ganado y las cosechas que les quitaban los aborígenes, que naturalmente consideraban que la caza y las plantas de lo que siempre había sido su tierra eran de su propiedad. Cientos murieron de hambre, y otro factor fue su susceptibilidad a las enfermedades europeas". "(La lucha por la dignidad: editado por Willian M Murray, pág. 9) Los pocos intentos aislados de "proteger" a los aborígenes fracasaron miserablemente. "Foxcroft deja en claro que la mayoría de las primeras autoridades pensaban que debían transformar rápidamente a los aborígenes en miembros útiles y trabajadores de la nueva comunidad y convertirlos al cristianismo" (ibid., pág. 8).

En la primera página de su séptimo número del Volumen I, el 'National Koorier' publica una caricatura que muestra a los aborígenes bajo el yugo del Poder Blanco; y

en su editorial, que da las definiciones "falsas" y "verdaderas" de los "Poderes Blancos", dice:

Definición falsa

Un hombre blanco se pone de pie en una plataforma política y dice declaraciones como las siguientes:

- * Nosotros, los australianos blancos de este país, debemos conceder a los aborígenes plenos derechos;
- * Debemos elevar su nivel de vida a un nivel igual al de todos los hombres;
- * Debemos permitirle participar en la gestión de sus propios asuntos;
- * Debemos respetar su cultura y tradición; y
- * En todo momento debemos respetarlo.

¡Trampa!

Definición verdadera

- * Nosotros, los australianos blancos de este país, concederemos a los aborígenes algunos derechos:
- * Debemos acabar con la cultura de este hombre y asimilarlo a nuestra comunidad, lo quiera o no:
- * Elevaremos su nivel de vida al de cualquier persona que viva en una casa de la Comisión;
- * Debemos permitirle participar en la gestión de sus propios asuntos, bajo nuestra supervisión;
- * En todo momento debe estar agradecido con nosotros por hacer esto por él.

¡Verdad!

Las definiciones no pueden descartarse como totalmente infundadas. En su libro 'Turning Land into Hope', Frank G. Engel, señalando la naturaleza segregacionista de las políticas gubernamentales, dice: "Tenemos el extraño hecho de que nuestro Gobierno Federal tiene un énfasis en su política de asimilación para los inmigrantes europeos que falta en su definición de la política de asimilación para los aborígenes.

"Para los aborígenes, dice: La política de asimilación busca que todas las personas de ascendencia aborígen elijan alcanzar una forma y un nivel de vida similares a los de otros australianos y vivir como miembros de una sola comunidad australiana, disfrutando de los mismos derechos y privilegios, aceptando las mismas responsabilidades e influidos por las mismas esperanzas y lealtades que otros australianos". "Pero en el caso de los inmigrantes europeos, se afirma: "

No se espera que ningún inmigrante renuncie a su antigua identidad cultural, la herencia de costumbres y tradiciones que son los vínculos de los siglos. De hecho,

estos vínculos vivos con las culturas de las tierras más antiguas son bienvenidos en nuestro estilo de vida australiano en evolución.

"¿Por qué, entonces, insistimos en que los aborígenes deben trasladarse a la ciudad y desaparecer convirtiéndose en europeos? ¿Qué nos hace pensar que esta política tendrá éxito cuando la población aborígen está creciendo en número a un ritmo más rápido que el de su incorporación a la población blanca? ¿Por qué cerramos los ojos ante el hecho de que existe un crecimiento de la "aboriginalidad", del deseo de identificarse como aborígenes y encontrar la propia identidad en esa identificación? La persistencia del indio americano a pesar de la guerra, la asimilación, la expulsión forzosa, la separación de familias, la desheredación y las leyes del Congreso es, sin duda, prueba suficiente de que no todas las personas desean convertirse en europeas o ser absorbidas por una cultura y un entorno social europeos. Esto se debe, en parte, al orgullo natural de la raza, algo que no se limita al hombre blanco, y en parte a generaciones de sospecha y desconfianza causadas por el hombre blanco que se sirve del hombre rojo o negro para su propio beneficio o ganancia sin respeto por él o su cultura.

La cultura aborígen tiene su propia belleza y no hay razón para considerarla inferior a la europea. "Como sugirió el Dr. K. Le Page, el europeo todavía supone que su cultura es la mejor; pero tenemos que enfrentar la realidad de que se está volviendo cada vez más materialista. Avanzada tecnológicamente, tiene una tasa baja de enfermedades mentales y un número creciente de personas, 'Buscando la solución para lograr relaciones humanas saludables' y 'Mantener valores espirituales y humanos'. Por otra parte, la fuerza de la cultura aborígen es su énfasis en los valores espirituales y humanos y su desprecio de los materiales, junto con su fuerte énfasis en las relaciones humanas y la responsabilidad hacia el grupo. Ha llegado el momento de una revaluación de las dos culturas y de enfrentar el hecho de que, si bien el cristianismo ha estado estrechamente asociado con la cultura europea, esa cultura hoy es no cristiana, incluso anticristiana, y que en ciertos aspectos la cultura aborígen está más cerca del espíritu de Cristo. Ejemplos obvios son la amabilidad de los aborígenes en contraste con la agresividad de los europeos, y la insistencia aborígen en encontrar la mente común del grupo en contraposición a la autoafirmación del liderazgo europeo individualista".

Vida espiritual de los aborígenes

Veamos ahora algunos atisbos de la vida espiritual de los aborígenes.

"En Australia central era una creencia común que tanto la tierra como el cielo habían existido siempre y que ambos habían sido siempre el hogar de seres sobrenaturales. Bajo la superficie de la tierra desolada y sin rasgos distintivos ya existía la vida en su

plenitud, en la forma de miles de seres sobrenaturales increados que siempre habían existido; pero incluso estos seguían durmiendo en un sueño eterno.

"El tiempo comenzó cuando estos seres sobrenaturales despertaron de su sueño, "nacidos de su propia eternidad", salieron a la superficie de la tierra, que ahora se inundó de luz por primera vez; porque el sol también salió de la tierra. La mayoría de estos seres sobrenaturales (comúnmente llamados "ancestros totémicos") estaban indisolublemente vinculados con un animal o planta en particular, y este animal o planta les proporcionó así su "tótem.

'Un antepasado totémico canguro, por ejemplo, podía desplazarse tanto en forma humana como en la de un canguro; y se creía que de él descendían los canguros de su distrito original, así como los seres humanos concebidos allí en épocas posteriores. Se creía que estos últimos se habían reencarnado a partir de la esencia vital de este antepasado totémico canguro o de sus hijos sobrenaturales. Por tanto, cualquier aborigen que perteneciera, por ejemplo, al tótem canguro normalmente no mataría ni comería canguros, ya que creía que estos descendían del mismo antepasado totémico que él mismo. Este era entonces el vínculo entre cualquier hombre y el animal o planta que consideraba su tótem; compartía la misma vida con este animal o planta.

... Algunos de estos antepasados totémicos cortaron a la humanidad en masa en infantes individuales, luego cortaron las membranas entre sus dedos de las manos y de los pies y les abrieron los ojos, las orejas y la boca. Y así surgió la raza humana.

"Después de que los seres sobrenaturales nacidos en la tierra hubieran realizado sus labores creativas y completado sus peregrinajes, un cansancio abrumador los invadió. Volvieron a hundirse en su primer estado de sueño, y sus cuerpos se desvanecieron en el suelo (a menudo en los lugares donde habían emergido por primera vez) o se convirtieron en rocas, árboles u objetos *tjurunga*¹³. Sus últimos lugares de descanso se convirtieron en centros sagrados, a los que solo podían acercarse los hombres iniciados en ocasiones ceremoniales especiales. En todas las demás ocasiones debían evitarse bajo pena de muerte. Antes de que los antepasados totémicos se hundieran de nuevo en el sueño eterno, la muerte había sido traída al mundo por los actos de algunos de ellos. El sol, la luna y el resto de los cuerpos celestes nacidos en la tierra se elevaron ahora al cielo; y el mundo de trabajo, dolor y muerte que el hombre y la mujer han conocido desde entonces nació.

Aun así, todos los hombres y mujeres aborígenes poseían durante su vida esa dignidad que provenía de los vínculos inquebrantables que se creía que existían

¹³ *Tjurunga* es una de esas palabras que denotan lo sagrado. Procede de la lengua de los aranda del dentro de Australia. En sentido estricto, *tjurunga* designa el objeto de culto más importante de los aborígenes, consistente en una tabla oblonga de madera, muy estrecha, de forma oval y de aproximadamente de un metro de longitud. N.T.

entre los hombres mortales y los seres eternos que influían en su vida cotidiana. Los antepasados y antepasadas totémicos habían dejado un rastro de "vida" tras de sí en todo el paisaje que habían modelado y por el que habían pasado sus pies. Según las creencias de la reencarnación, parte de esta vida sobrenatural entró en el cuerpo de una futura madre humana que superó estas pruebas, y luego adquirió una nueva existencia en su hijo aún no nacido. Por lo tanto, cada ser humano tenía dos almas. El embrión humano nació inicialmente como la cría de los animales; pero el hombre se distinguía de los animales por la segunda alma, y la más importante, que su madre había adquirido por su contacto con el rastro mítico de un antepasado totémico inmortal.

"Un hombre o una mujer aborígen australiano consideraba el lugar donde su segunda alma habría entrado en él o ella como su lugar de concepción; y por lo tanto, cada persona era considerada como indivisiblemente vinculada no sólo con su animal o planta totémico, sino también con su lugar de concepción. Por lo tanto, cada persona aborígen reclamaba como su propio derecho de nacimiento la posesión plena de alguna parte del suelo australiano, y nadie podía desposeerlo de su hogar personal. De ahí que un vínculo de vida común uniera al hombre con el animal o la planta de su tótem, con los personajes sobrenaturales que honraba en su ritual y con la tierra en la que había nacido. En consecuencia, los aborígenes australianos tenían un afecto y un sentimiento de unidad con la Naturaleza que pocos de la generación actual de australianos blancos pueden siquiera comprender, y mucho menos sentir en sus propios corazones" (T.G.H. Strewblow).

Las formas de entierro practicadas por una raza también ayudaron a entender sus creencias espirituales. Además de muchas otras formas de entierro, los aborígenes también practicaban la cremación. Cuando el fuego se apagaba, los parientes recogían algunos huesos como recuerdo.

En algunos lugares, se utilizaba un tronco hueco en posición vertical como una especie de ataúd para almacenar los huesos. Incluso en aquellos casos en que los cuerpos no eran incinerados, los huesos se recogían y se quemaban o se enterraban. Aunque los aborígenes eran materialmente pobres, su vida era bastante segura. "Su organización social y creencias espirituales permitían a cada persona sentirse útil y perteneciente al grupo, y era una parte importante en todo el Esquema de la Naturaleza. Su forma de vida, de todos modos, les permitió sobrevivir felizmente en una tierra dura donde los hombres blancos han perecido con frecuencia en condiciones similares".

Esta vida, con su organización comunitaria altamente desarrollada, había continuado en una forma básicamente inalterada durante siglos. Sus grupos se llamaban Hordas, y cada horda, que contaba con unas 20 a 50 personas, estaba formada por una o dos parejas de ancianos, algunos hombres más jóvenes, probablemente hermanos, y sus

esposas e hijos. Por lo general, un hombre estaba obligado a proporcionar comida a los padres de su esposa, así como a su propia familia. Cuando una familia se mudaba, las mujeres llevaban todo el equipo y se ocupaban de los niños, mientras que los hombres avanzaban llevando sólo lanzas y boomrangs.

Los aborígenes eran notablemente ingeniosos en la búsqueda de alimentos. El principal suministro de alimentos lo proporcionaban las mujeres. "Puede parecer que el método de los aborígenes para organizar el suministro de alimentos era aleatorio y peligrosamente poco fiable. Sin embargo, no vagaban sin rumbo en busca de caza o plantas. Seguían movimientos estacionales definidos, llegando a los lugares donde sabían que un animal en particular sería abundante, o las frutas y semillas estarían listas para la cosecha. Su conocimiento de la naturaleza, aunque no era científico, era amplio y se aplicaba bien a su forma de vida. Tenían un conocimiento detallado de las señales y los hábitos de los animales y de las mejores formas de atraparlos. Si algunos animales en particular se reproducían, no los cazaban. Al recolectar, las mujeres tenían cuidado de dejar las plantas con semillas bien distribuidas para asegurar la cosecha del año siguiente.

Los niños aborígenes no tenían restricciones, eran consentidos e indisciplinados, pero la libertad de la infancia terminaba abruptamente con la iniciación a la edad adulta, a una edad comprendida entre los nueve y los quince años. La ruptura entre la infancia y la edad adulta se dejaba marcada dramáticamente en el joven por la dura experiencia emocional de las ceremonias de iniciación.

Los aborígenes son amantes del arte. Es el arte mediante el cual enseñan las leyes tribales a sus jóvenes, ilustran leyendas de su creación y mantienen vivas las creencias de su raza. Utilizan una variedad de superficies para su antiguo arte de gran tamaño: rocas, láminas de corteza, las paredes de cuevas poco profundas y, a menudo, sus propios cuerpos; todo se utiliza para inmortalizar el espíritu del arte. Hermosos diseños coloridos se tallan en troncos de árboles, en el suelo duro, lanzadores de lanzas, escudos, vasijas y sus objetos tribales sagrados. Los artistas aborígenes del extremo norte de Australia tallan en madera figuras tridimensionales de hombres y animales.

Lamento no poder dedicar el tiempo suficiente a profundizar en los diversos aspectos de la vida aborígen, pero estoy seguro de que quien se ha criado en la tradición hindú no puede evitar sentir simpatía y afinidad con los aborígenes. Algunas universidades indias deberían mostrar interés por sus asuntos. Algunas organizaciones sociales de la India también pueden hacerles un gran servicio invitando a sus delegaciones culturales a la India. Mediante el estudio del modo de vida indio aprenderían a mejorar sus asuntos a su manera. En la actualidad, su vida en las "reservas" es bastante lastimosa: demasiadas restricciones para suprimir su libre albedrío.

Pero ahora se pueden ver claramente los signos del despertar entre ellos. Recientemente, la Sra. Kath Walker, una de sus líderes, en una entrevista concedida por el Sr. Bruce Mc. Guinness, categóricamente, dijo: "Creo que lo mejor que podemos hacer es hacer un llamamiento a todos los aborígenes para que salgan y dejen en claro que su gente fue la que encontró Australia y que Cook fue quien invadió su tierra en nombre del pueblo británico. Debemos hacer que la gente se dé cuenta de que la historia miente cuando dice que Cook descubrió Australia. ¡No fue así!

Sin embargo, sería absurdo y un cinismo extremo condenar a cualquier sociedad o raza en su conjunto; cada nación tiene gente buena y mala. Entre los blancos, también hay muchas almas nobles que han hecho todo lo posible por redimir a los aborígenes de la injusticia social. Entre esas almas, una, probablemente la más grande, fue la señora Mary M. Benette. Ella hizo campaña activamente contra las leyes injustas y desiguales en los estados y territorios federales que mantienen a los aborígenes en una condición cercana a la esclavitud. "Señaló que antes de la colonización blanca, Australia no poseía la base para la civilización tal como la conocemos: animales aptos para la domesticación y plantas que pudieran cultivarse fácilmente. Por lo tanto, el aborígen era un nómada por necesidad". La señora Benette nació a principios de la década de 1880 y pasó su infancia en Queensland central en la propiedad de su padre, Robert Chrisiston, quien llegó a Australia desde Inglaterra en 1852 e invitó a los aborígenes a permanecer en el terreno que él seleccionó. Cuando se vendió su propiedad, se puso como condición firme que "el comprador debía aceptar mantener las mismas relaciones amistosas con los aborígenes que todavía vivían en esa zona". Por lo tanto, no es sorprendente que la señora Bennette, a lo largo de su vida, utilizara sus recursos mentales y materiales en esfuerzos por garantizar la igualdad de oportunidades para los aborígenes. ¡Por desgracia!, el 6 de octubre de 1961, la gran dama murió y, de ese modo, los aborígenes australianos perdieron a una gran cruzada en su lucha por el respeto y la dignidad humana. Pero estoy seguro de que su espíritu los guiaría siempre para hacer realidad sus ambiciones.

Como estábamos muy interesados en obtener información de primera mano sobre los hogares para ancianos, un día visitamos el Hospital Gaufield. Efectivamente, el hospital estaba bien administrado y bien equipado. La formación que recibían allí los ancianos y los discapacitados era realmente notable; podían ganarse fácilmente la vida. Aunque yo, que soy un firme partidario del sistema de familia conjunta, preferiría ver a los ancianos y a los discapacitados recibiendo amor y atención filiales (el Estado puede dar ayuda financiera, pero nunca puede dar el amor y el afecto que uno, especialmente un anciano y discapacitado, necesita), creo sinceramente que la India, siguiendo el ejemplo de los países occidentales, debe poner en marcha al

menos algunos hogares para ancianos, de modo que los desventurados ancianos no se queden solos en la lucha contra los duros días.

El relato de nuestra estancia en Melbourne quedará incompleto hasta que exprese mi gratitud al señor D. L. W. Morison y a su esposa, al señor Mark Allinson, a la señorita Antoinette White y a su prometido, el señor Jim, a los miembros del grupo de cristianismo práctico, Sri Chaman Lal Gupta y al señor George y a la señora Agnes Lazar. Los Morison se habían enterado de nuestra llegada desde Malasia e hicieron todo lo posible por encontrarnos algunos contactos eficaces. Una noche tuvimos el honor de ser sus invitados; además de muchos otros amigos, el doctor Sentinathan y su esposa también hicieron lo posible para unirse a la cena y, luego, a la discusión. Se habló de todo, desde yoga hasta vedanta. La gente estaba bastante sorprendida de ver la inimaginable profundidad del pensamiento hindú. No estaban muy contentos de saber que se gastaron millones de dólares en convertir, con razón o sin ella, a los herederos de la gran herencia espiritual. ¿Por qué no se les debería permitir a los hindúes, como hindúes, amar a Cristo? Si uno tuviera que ser esencialmente cristiano para amar a Cristo, Cristo perdería el amor y la reverencia de 400 millones de hindúes. La mejor manera de lograr que se respete a la propia madre es respetar a las madres de los demás.

Además de la del Dr. Senthilnathan, entramos en contacto con otra familia hindú en Melbourne: la de Sri Chaman Lal Gupta. Sri Gupta es un ardiente devoto de Sri Aurobindo y ha pasado mucho tiempo en el Ashrama de Pondicherry. Un día, en su casa, tuvimos el gran placer de conocer a la Madre Didi, la esposa de un juez. Nunca puedo recordar su nombre sin sentir una profunda reverencia por su sencillez y profundo conocimiento. Más tarde, Sri Gupta fue anfitrión de Sri Nity Chaitanya Yati, el célebre discípulo del célebre maestro Sri Nataraja Guru. Sin duda, Sri Yati dejó una buena impresión en la gente; uno de los devotos de Perth nos escribe: "Nos gustó mucho".

El Sr. Mark Allinson y su esposa, el Sr. Jim y la Srta. Antoinette White son jóvenes vigorosos y con convicciones. Aman la espiritualidad y también aman a quienes consideran genuinamente espirituales. Tuvimos la suerte de recibir su ayuda de vez en cuando. Los padres de la señorita Antonette White también fueron muy amables con nosotros.

Los miembros del grupo de Cristianismo Práctico apreciaron nuestras opiniones y comentaron: "Estamos sorprendidos de ver a un hindú hablando con el corazón". La gente debe darse cuenta de que los corazones palpitan por igual. No permitamos que la mente tramposa nos haga jugarretas.

El señor George y la señora Agnes Lazar entraron en contacto personal con nosotros mientras recorriamos el Museo Nacional de Victoria; por supuesto, ya habían asistido

a algunas conferencias nuestras. Están profundamente dedicados al conocimiento espiritual y pasan la mayor parte de su tiempo con las escrituras sagradas de varias religiones. La lectura es más bien un pasatiempo para ellos; otros gastan su dinero en entretenimiento, pero la pareja en libros. Cada semana se añade un conjunto de libros nuevos a su biblioteca personal. Se pueden encontrar Vedas, Upanishads, Gita, Smritis, Puranas, Ramayana, Mahabharata, libros sobre gramática sánscrita y mucho más. Lamento una cosa: nuestro contacto con ellos fue demasiado breve.

El señor Hans Sven Paulsen, un artista de televisión, se sintió atraído por la devoción de Swami Jyothy. Organizó un programa para él en la televisión, que tuvo una gran aceptación en todo el continente. Dondequiera que íbamos, la gente le rendía un generoso homenaje.

Como el Departamento de Inmigración tuvo a bien extender nuestras visas por otros cuatro meses, decidimos hacer un viaje a Tasmania. La Sociedad Teosófica se encargó de los billetes de avión. Y el 5 de agosto de 1969, finalmente partimos hacia Hobart, la capital de Tasmania.

Swami Tilak inigualable

Swami Jyothi

"Nunca volveré a ver a nadie como él."

Shakespeare

"En cuanto a estatura física, apariencia y profundidad de sabiduría, Swamiji era un Agastya, en elocuencia era un Demóstenes. Era un emblema de la sencillez espartana, audaz y rebosante de espíritu indomable".

"Nada es más simple que la grandeza; de hecho, ser simple es ser grande."

Emerson

"La sencillez de carácter es el resultado natural del pensamiento profundo."

Hazlitt

¡Qué retrato tan acertado de Swamiji!

Los primeros viajes de Swamiji al extranjero fueron, en verdad, una aventura espiritual, en la que tuvo que hacer frente a pruebas y tribulaciones. Fuimos los primeros swamis que pisamos ciertas partes de algunas tierras, ya que también estábamos en contacto con áreas remotas. "No tiene sentido hacer visitas fugaces. Queremos algo de naturaleza permanente. Seguramente estamos dejando impresiones profundas en la mente y el corazón de la gente". Durante nuestros viajes descubrimos, para nuestra consternación, que la idea de visitar a swamis y hombres santos estaba en su punto más bajo, ya que algunos de ellos habían dejado un rastro viscoso tras de sí. Se hizo la acusación de que se habían enriquecido con dinero sucio.

Tuvimos que soportar el peso de sus acciones. "Al principio son un poco indiferentes y desconfiados, pero más tarde nos dieron su confianza". Swamiji decía que había sido elegido para ser un carroñero. Por su propia pureza y conducta, Swamiji se esforzó con fiereza para limpiar los establos de escombros. Durante la última parte de su segundo viaje al extranjero, había establecido y salvado en un grado notable la pureza prístina y la gloria de Sanyasa. Tuve la bendición de desempeñar un papel secundario de todas las actividades y programas durante los primeros viajes.

Éramos como los dos pájaros en el mismo árbol a los que se hace referencia en los Upanishads. Él estaba en la rama de arriba disfrutando de la Dicha Suprema, y yo estaba en la rama de abajo en la región de la dualidad. Sin embargo, lo miraba, él

también me miraba. Sin embargo, no fue un camino de rosas. Teníamos nuestras rabietas y pensábamos que la separación de nuestros caminos había llegado, pero la discordia o las diferencias solo servían para estrechar los lazos.

Él me pedía de vez en cuando que visitara el Kuti y estuviera allí. No había visto a Swamiji durante ocho años y Me apresuré a encontrarme con él y estar con él durante su última visita. Fue un momento emocionante la suerte de estar en su bendita compañía durante un mes, hasta que dejó el Kuti. A la mañana siguiente de mi llegada, Swamiji me llevó al puesto de libros y me regaló una copia de sus libros. Me parece que este gesto significaba mucho más.

Aunque quería ser un mero espectador en los programas organizados en honor de Swamiji, ante su insistencia me llevaron, sin querer, a sentarme a su lado y compartir su gloria y también a comenzar los programas con bhajans como en aquellos años felices. Justo antes de su partida del Kuti, cuando le hablé de mi peregrinación al sur de la India, en su forma característica reiteró nuevamente su pedido de que regresara y estableciera mi morada en el Kuti.

Me enteré del inesperado Maha Samadhi de Swamiji cuando estaba en el sagrado recinto de Anan dashram en Kanhangad. Mi físico y mi psique quedaron destrozados y, cancelando otros programas, regresé al Kuti para participar en los solemnes actos.

¡La nuestra es una unión de eternidad a eternidad!

"Lo mejor es que cumplamos con nuestro deber y encontremos la paz en nuestro interior. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Si cada uno tratase de cambiarse a sí mismo, el mundo se transformaría en un verdadero Paraíso.

Actuemos de acuerdo con el Dharma y deshagámonos de todas las preocupaciones y pecados. Corramos como un río. Rompamos las rocas de los obstáculos y alcancemos nuestra meta."

Swami Tilak

Nadie viene aquí para partir

Swami Tilak

Después de avanzar unos cientos de yardas, casualmente miré hacia atrás. El joven santo permanecía en el lugar. Entonces escuché una voz interior: “De todos modos ya lo viste: ¿qué hay de malo si vas y le presentas tus respetos? Él no puede hacerte actuar contra tu voluntad.”

Regresé. Subí la pendiente y me encontré justo frente a la cabaña.

En vez de uno, había dos santos. Además del que ya mencioné, había otro sentado y rodeado por algunos devotos. Éste era de edad más avanzada que el primero. Me postré ante él, esperando su reacción.

Después de formularme unas pocas preguntas de rigor, me dijo: “¿Estás haciendo la vuelta del Narmada?”

“¡No señor!”, repliqué suavemente.

“Entonces ¿cuál es el propósito de tu recorrido?”

“¡Ninguno señor!”

“¡Mi querido joven!”, señaló prontamente con una extraña sonrisa en su rostro, “ni siquiera una brizna de hierba abandona su lugar sin un propósito. Entonces ¿cómo lo haces tú?”

¡Cuán significativas fueron sus palabras! El ligero reproche de su sonrisa me recordó la de Bhagawan Krishna. ¿Acaso el Señor no había sonreído para disipar el temor y la duda de Arjuna? Me di cuenta de mi error. Cuidadosamente respondí, “¡Mis disculpas, Señor! Ando en busca del conocimiento.”

Sin decir nada más, se levantó y empezó a regar las plantas que había alrededor.

Pensé que me estaba ignorando. Mi ego y mis dudas me impulsaron a alejarme inmediatamente del lugar.

Pero cuando solicité su venia, me observó minuciosamente de pies a cabeza y, sonriendo una vez más, dijo: “Nadie viene aquí para partir. ¿Cómo puedes hacerlo tú?”

Una peculiar ironía con una desconocida familiaridad. Mi ego fue completamente derrotado. Fui plenamente conquistado. Todas y cada una de las fibras de mi cuerpo sintieron una misteriosa sensación. Hasta ese momento había escuchado numerosos discursos, obras maestras de oratoria, pero ninguno me impresionó tanto como este primer discurso de mi Maestro, tan sencillo como profundo. Me resulta casi imposible expresar su impulsiva fuerza, su significado subyacente.

Hoy Maharajaji no está más con nosotros, pero cuando veo algún extraño acercarse al kuti empiezo a sentir como si el Ser Eterno de Maharajaji surgiera de todas y cada una de sus partículas, diciendo: “Nadie viene aquí para partir.”

Esta única frase se ha vuelto el núcleo de mi vida. Estoy ligado emocionalmente con ella. Mi razonamiento no funciona. Como vedantin que soy, sé muy bien que todas las conexiones terminan en la separación. Sin embargo, cuando miro a alguien, hombre o animal, alejarse del kuti, me torno terriblemente agitado.

Reconozco que esta actitud es harto poco práctica, pero no puedo controlarla. Todos los que viven en el kuti tienen la misma tendencia. Su ambiente provoca el mismo sentir entre los animales.

Él me envió

Swami Tilak

Alguien ha dicho acertadamente que los grandes no buscan el momento oportuno; en cambio convierten cualquier momento en una ocasión memorable. La grandeza no es grandeza si está esperando una oportunidad.

En contacto con Maharajaji todos y cada uno de los momentos de mi vida se tornaron en una gran ocasión. ¡Qué gran personalidad! ¡Qué carácter ejemplar! Cuando pienso en él, mi corazón y mi mente sienten una peculiar sensación. Inclino mi cabeza ante él con la mayor reverencia porque, como él mismo diría, me dio todo lo que poseía. Desconozco cuánto pude tomar. ¿Cómo podría verterse el océano en una pequeña taza? Estoy seguro, sin embargo, que de no ser por su gracia, hubiese permanecido como tonto, como una bestia letrada. ¡Gracias a él que me domó tan bien!

En un principio yo era extremadamente rudo e inmanejable. Hacía toda clase de tontas observaciones contra cualquiera. Ni siquiera Maharajaji se me escapaba. Alguna vez lo culpé de la desigual distribución de los dulces, de la que el pobre Khedapati fue la víctima. Y en otras ocasiones lo responsabilicé de los hechos de otras personas, quienes sacaban ventaja de su generosidad, fumando marihuana en el kuti. En más de una ocasión sus opiniones sobre los intocables fueron objeto de mi crítica severa.

Yo estaba ciego, incapaz de ver las cosas en su correcta perspectiva. De otra forma ¿cómo podía poner en duda la imparcialidad de quien a menudo ayunaba para favorecer a otros? ¿Cómo podía hacerlo responsable de los errores de otros, a sabiendas de que a él nunca le agradó involucrarse en los asuntos ajenos?

¿Cómo pude pensar que sufriera de los prejuicios de las castas, cuando yo mismo a menudo fui testigo de que en el templo les daba abrigo a los intocables junto a sí mismo? Yo era un perro. Disfrutando de las sobras de mi Maestro ¡había aprendido a ladrarle a mi amo!

Durante meses se mantuvo pacientemente escuchando mis provocativas observaciones. Al fin, un día lentamente me dijo: “¡Tilak! Admiro mucho tu franqueza. Amo tu pasión por la verdad. Pero quiero saber si podrías censurarte a ti mismo tan severamente como lo haces con los demás.”

Obtuve una nueva visión. Aprendí a ver las cosas de diferente manera. La crítica y la discusión dejaron de tener sentido. Empecé a evitarlas. Gurú Deva me dio la fuerza para salir de mi cerrazón. Cuando dejé el kuti para iniciar mi peregrinaje a pie por todo el país, besándome muy afectuosamente, me dijo: “Siempre recuerda que todas las casas son tuyas; todas las sectas son tuyas; todos los países y pueblos son tuyos; todos los gurúes son tuyos. Comparte la alegría y las penas con los otros. Sé tan sencillo como el agua. No tengas reserva alguna. Ve fluyendo, rellenando pozos y zanjaz.”

Esta completa visión que me dio mi Gurú Deva me hace sentirme como en casa en todas partes y en cualquier lugar. Con tan sólo esta visión podría abrir fácilmente las fortalezas de las filosofías de las distintas sectas. Dualistas, no- dualistas calificados y no-dualistas , todos gustosamente me abrieron sus puertas. Desde los brahmanas hasta los parias, todos alegremente me alojaron en sus casas y en sus corazones.

El valiente Swami Tilak

Swami Jyothi

Vislumbres de sus primeros años de vida:

"Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer que nuestras vidas sean sublimes..."
Longfellow.

Los Parmars de Dharanagari, la capital histórica de los Parmars en Madhya Pradesh, fueron bien conocidos durante generaciones por su valor, generosidad y sacrificios a la patria. Uno de sus ilustres antepasados fue Maharajadhiraja Munja, aclamado como un gobernante justo, valiente y temeroso de Dios.

En la actualidad, Sri Thakur Salagram Singh Parmar y su compañera de vida, Ganga Kumari, añadieron brillo a esa tradición. Sri Parmar era un ferviente partidario del Arya Samaj, un firme seguidor del Congreso Nacional Indio, que defendía la beligerancia para lograr la independencia, y que era un gran defensor de la verdad, la disciplina, y no toleraba ninguna intransigencia. Se distinguió por ser el principal hacedor de sellos y diseños. Su prontitud, rectitud, inteligencia y belleza artística fueron apreciadas también por la comunidad europea. La gran clientela de la que gozaba le hizo ganar una fortuna.

Todo su tiempo libre lo dedicaba a la investigación ahondando en antigüedades, historia antigua, arqueología, ayurveda y nombres de personas y lugares, algunos del Ramayana. Sus eruditos artículos de investigación fueron publicados en varios diarios y revistas notables. Era formidable, generoso, piadoso y trabajador.

Su esposa era frágil y humilde, siempre inmersa en la penitencia y la oración, pero alerta y atenta a su esposo y a las tareas del hogar. Todo en el hogar estaba impecable; sin embargo, la tristeza los invadió, los bebés fallecían en su infancia, dejándolos en la desesperación. Oraron fervientemente al Señor por un hijo digno. Pronto fueron bendecidos con un hijo.

Nuestro amigo Brahmachari Nitya Chaitanyadasji, estrechamente relacionado con los padres, siempre atento a recopilar información, anécdotas y recuerdos sobre su amado Gurú, el único hijo, que más tarde floreció como Swami Tilak. Estaba una vez presionando al padre para que le diera noticias sobre él. El padre, que era taciturno, y que nunca se afanaba ni se asociaba con nada milagroso, mencionó con reticencia que rezaba y anhelaba un hijo que siguiera el ejemplo de su ideal Lokamanya Bal

Gangadhar Tilak, el gran patriota. Desde que escuchó una de sus conferencias, se sintió fascinado por él.

Una mañana apenas empezaba a clarear el día soñó con seres celestiales (devadoots) que arrojaban flores desde el cielo, bailando y tocando tambores como si anunciaran la llegada de algún ser celestial. Esa misma noche a las ocho del domingo 8 de septiembre de 1929 el bendito día de Rishi Panchami, consagrado a los santos, le nació un hijo, bajo la estrella propiciatoria Visakha, en un hospital de Delhi. Fue un día de gran regocijo para los padres que llamaron al bebé Tilak Singh Parmar.

Criado con una cuchara de plata en la boca, se crio rodeado de lujo. Estaba rodeado de caros juguetes de fabricación extranjera. Un día, durante su infancia, pedía dulces a gritos, el padre le puso una bandeja de dulces e insistió en que se los comiera todos para frenar su queja y su paladar.

No conocemos la secuencia exacta de los acontecimientos, pero pronto la fortuna cambió las tornas dando paso a la más absoluta pobreza. El padre fue víctima de tuberculosis, que le consumió el vigor, la vitalidad y la riqueza, y se vio obligado a abandonar Delhi con su familia y trasladarse a Kasganj, para ganarse la vida con la ayuda de amigos sinceros.

La difícil situación se puede imaginar, cuando un día el niño Tilak abrumado por el hambre gritó con angustia por la comida. Qué podía hacer la madre, sino arrancar la hierba que crecía en el techo, cocinarla y ponerla delante de su hijo. Esta anécdota pone de manifiesto la dificultad con la que los padres alejaron al lobo de la puerta.

Tilak empujó el plato y soltó: *«¿Eso es todo lo que el Dios al que ella rezaba con tanta devoción podía proporcionarle?»*. La madre se apresuró a detener el balbuceo cuando Tilak mencionó a Dios. Con gran dolor y con lágrimas en los ojos, le dijo. "Muchacho, ¿qué sabes de Dios? Él no es responsable de nuestro sufrimiento. Somos nosotros los que tenemos que sufrir el resultado de lo que hemos hecho en nuestro pasado. No hay escapatoria al Karma". Así, al consolarlo y explicarle el karma, ella involuntariamente estaba sembrando en él la primera lección de una doctrina central, uno de los temas favoritos sobre los que más tarde hablaría elocuentemente ante el público.

El joven Tilak no tardó en entregarse a hazañas de fuerza con los chicos de su edad a los que golpeaba. Un día, en una de sus travesuras, y por sugerencia de sus compañeros, se enfrentó audazmente a un quiromántico que hacía predicciones. Intuyendo la travesura, el quiromántico le escupió al coger la mano de Tilak.

Sin embargo, cuando otro quiromántico le dijo al niño Tilak que se casaría a los dieciséis años, éste retiró inmediatamente la mano y protestó que eso nunca sucedería. Cuando se le preguntó qué sabía del matrimonio, siendo un niño, repitió

su declaración. La madre Rajkumari, esposa de Pandit Chintamani, un amigo de su padre, solía burlarse del joven Tilak para provocarlo, diciéndole que le iba a arreglar un matrimonio. Inmediatamente se enfadaba y decía que no le tocaría los pies si repetía esas palabras. Ahora vivía felizmente; ella recordaba a Swami Tilak. Instintivamente, parecía haber tenido presentimientos de su futuro.

Un día el joven Tilak estaba leyendo, cuando su padre entró y le preguntó qué libro estaba leyendo. Cuando respondió que era una novela, el padre le preguntó qué ganaba leyendo novelas, y le aconsejó que leyera las vidas de los grandes personajes. Al día siguiente le regaló a su hijo la vida de Maharshi Dayananda. Su padre fue el responsable de cultivar en su hijo el gusto por la lectura de las vidas de los inmortales, cuyo impacto iba a marcar su destino.

La Diosa Lakshmi retiró el espejo de plata del joven Tilak, la Diosa Sarasvathi apareció en escena y a su debido momento le entregó la lengua de plata y le confirió sus bendiciones para adquirir no solo el conocimiento secular, sino también la del conocimiento del Ser. Incluso en sus días de estudiante fue reconocido como un orador consumado.

¿Cómo podía el joven Tilak, entonces en la escuela secundaria, mantenerse al margen del tema candente del día? La querida Madre Patria estaba esclavizada. Estaba lleno de celo patriótico y jugaba con ideas revolucionarias para romper las cadenas de la Madre India. Consciente de los sentimientos del hijo, el padre le dijo que si iba en serio, pusiera su dedo sobre la llama; impertérrito, puso su dedo sobre la vela encendida. Ahora se unió al Rashtriya Swayamsevak Sangh, lo que provocó la ira de su padre que rápidamente lo echó de casa. La madre tuvo que recurrir a la casa de Pandit Chintamani para encontrarse con su hijo, o darle de comer cada vez que acudía allí. Pronto se puso al frente del movimiento. Uno de sus colegas dice que, aunque era delgado y no tenía un físico impresionante, sus charlas, bien planificadas, cautivaban al público. Sus charlas solían girar en torno al significado del dharma y el patriotismo.

Tilak fue más tarde aclamado como la sal de la tierra. ¿Fue como preludio que durante un año se abstuvo de tomar sal como disciplina? Sólo tomó frutas cuando asistió a una fiesta por la boda de un amigo íntimo, ya que estaba observando esta disciplina.

Otro colega, amigo y superior sorprendió a Tilak haciendo travesuras durante el desfile y le dijo que se pusiera de cara a la pared castigado. Después del desfile el superior se fue a casa a toda prisa. Al recordarlo volvió apresuradamente para encontrarlo aún en la misma posición. La obediencia tácita a la autoridad era un sello distintivo de Tilak. Por supuesto eso no estropeó su amistad.

Cuando Tilak estaba en el curso intermedio, el país se encontraba en los albores de la Independencia. Las consecuencias de la Partición, que dieron lugar a masacres, desórdenes y derramamientos de sangre culminaron con el asesinato de Mahatma Gandhi, sumiendo al país en el caos. Se produjeron detenciones masivas y el joven Tilak se encontró entre rejas. Mientras estaba allí, desarrolló un problema de piel que le causó irritación y picor en el cuerpo. En libertad condicional, se presentó al examen intermedio.

La siguiente etapa de su vida le llevó a Agra, donde ingresó en el Balwant Rajput Degree College. Su padre le presentó a un amigo que le proporcionó una pensión de mala muerte. Se mantenía con una samosa -un tipo de pan de molde- o comiendo garbanzos de algún amigo. Para mantenerse daba clases privadas.

¿Dónde estaba el dinero para comprar una lámpara de aceite? Sin embargo, a fuerza de obstinada perseverancia y recurriendo a la luz de la calle, obtuvo la licenciatura en letras, seguida de la maestría. Mientras estudiaba la maestría, escribió "Chandragupta", para lo cual el gobierno de la UP le otorgó una licenciatura literaria. El Dr. Ramdatta Bharadwaj M. A. Ph.D.D. Litt. su renombrado y humano profesor que sintió intuitivamente la difícil situación de su inteligente estudiante, pagó espontáneamente sus honorarios para los exámenes. Tilak también adquirió el Sahitya Ratna en hindi.

Durante su niñez tuvo una experiencia maravillosa como resultado de una fuerte descarga eléctrica. *"Durante un tiempo el mundo con sus experiencias permanece distinto pero luego todo se fusiona en el Ser mismo. Es esta sola idea la que me ha hecho vencer el miedo a muerte"*. Esta experiencia le dio una perspectiva en el extranjero, incluso como patriota, al exponer los fundamentos del hinduismo.

En 1954 cuando estaba en la plenitud de su juventud, se le pidió que asumiera la dirección editorial de Panchajanya, un semanario hindi. Continuó sus estudios y asumió las pesadas tareas de editor, cuando a veces ejercía de todo, desde el compositor hasta el impresor. Escribió bajo seudónimos como "Savya, Sachi, Chirentan, Purathan y Yatri tanto en el Panchajanya como en otros periódicos y revistas. La oficina de Panchajanya funcionaba en una habitación con techo de hojalata en Lucknow. Bajo el calor abrasador se reponía con agua. Enviaba a sus padres la asignación de cuarenta rupias por su trabajo como editor. Dependiendo de los dineros recibidos por sus aportes a otras publicaciones para su sustento. Estaba inmerso en la tarea de servir a sus compatriotas con sus artículos apasionados enfocando la atención en los problemas de la actualidad.

La pura necesidad también le hizo cocinar su propia comida. Por ensayo y error, a veces quemando los platos, se convirtió en un experto en el arte culinario. Cuando recibía algún dinero por algún artículo, era un día de gala para sus amigos, a quienes

invitaba a un banquete suntuoso. Sin embargo, el descontento hervía dentro de él, suspiraba por el Absoluto Desconocido. En 1957, Tilak suplicó a su madre y obtuvo su permiso a regañadientes, mientras se embarcaba en nuevos retos en el reino espiritual. Dispuso que se enviaran mensualmente a sus padres cuarenta rupias de una colección de sus cuentos para niños que esperaban su publicación. El padre le pidió a su hijo que no se cambiara el nombre de Tilak, ya que aún esperaba que su hijo fuera un líder de la talla de Lokamanya Tilak. El hijo asintió.

¡Sigue adelante sin un camino! sin miedo a nada,
¡Vagando solo como el rinoceronte!
Incluso como el león, sin temblar ante los ruidos.
Incluso como el viento, no atrapado en la red,
Incluso como la hoja de loto, no manchada por el agua.
Dhammapada

Así, Tilakji, el buscador, cortó el nudo gordiano del apego al mundo, con el Srimad Bhagavad Gita como su compañero de soledad, y se puso en marcha como Parivrajaka (monje errante) y vagó solo por los valles y las montañas del Himalaya, recorriendo cientos de kilómetros a lo largo de las orillas solitarias de los ríos.

Mencionó dos incidentes maravillosos durante este extático peregrinaje. Se cayó desde una gran altura. Pensó que había llegado el final, pero por la gracia de la Providencia se levantó ileso. El otro incidente fue su darshan de un santo anciano que se alimentaba sólo de hojas. El santo pidió a un devoto que llevara a Swami Tilak con él y le diera comida. El anfitrión reveló a Swamiji que el santo, que había estado en el Himalaya durante mucho tiempo, nunca había pedido a nadie comida para él ni para los muchos devotos que le presentaban sus respetos.

Swamiji le preguntó al Santo por qué había hecho una excepción a su norma de conducta. El Santo le reveló que como Swamiji estaba hambriento por no haber tomado un bocado de comida durante tres días, tuvo que actuar de esa manera. Qué ejemplo tan asombroso de la seguridad con la que el Señor cuida de los que se dedican a Él. Sin embargo, a pesar de su elevado estado de ánimo, estaba en agonía porque no había encontrado a su destinado Gurú. Iba en contra de su costumbre el reunirse con los jefes de las organizaciones religiosas donde no podía encontrar ninguna relación. Siguiendo el consejo de un venerable sanniyasin, regresó poco después y retomó la dirección de Panchajanya.

Pasaron algunos años de servicio desinteresado como editor, pero persistía el anhelo del Eterno. Ya tenía treinta años. Todos los vestigios del mundo, incluido el servicio social, se rompieron. Había llegado la llamada del supremo del Más Allá. Echándolo todo a los vientos, continuó su padayatra (peregrinación). Pero se puso en marcha

angustiado, con desconfianza, desilusión y frustración; esto se debió nuevamente a su obsesión por no haber conocido a su destinado Gurú.

"El tiempo y la hora corren a través del día más duro" ¿Cuántos dolores por la penuria y punzadas de hambre había sufrido desde la niñez? ¿Fue el camino de la Providencia endurecerlo y ponerlo a prueba en su búsqueda del Infinito? Durante su peregrinaje sus pertenencias exteriores fueron desapareciendo. La camisa se rasgó y las zapatillas se rompieron; ahora solo le quedaban un par de taparrabos. El espíritu interior también estaba frágil, a punto de volverse ateo cuando estaba a orillas del sagrado Narmada".

Citemos de Mi Maestro de Swami Tilak, donde retrata su estado mental y su inquietud en la búsqueda.

"No pretendo ser un juez de las personas espirituales. Pero con toda humildad debo decir que mi corazón y mi mente no pudieron estar satisfechos con todo lo que vi vagando desde los picos del Himalaya hasta las costas del Narmada en busca de alguien que pudiera saciar mi sed espiritual, deambulé por densos bosques y visité todo tipo de renombrados ashramas y lugares sagrados, me senté a los pies de los pandits y acharyas, pasé tiempo con los ascetas desnudos o semidesnudos y hablé con los jefes de los monasterios y templos más importantes. Pero todo resultó en vano. No había rastro de un imán que pudiera atraer al hierro".

El momento trascendental había llegado. Sin saberlo, se encontró en la sublime presencia del gran Santo Pujya Baba Bajarangadasji Maharaj de Chichot-Khera. Su persistente escepticismo levantó la cabeza. Se estremeció y fue sofocado por la sonrisa enternecedora del Santo y unas pocas palabras abrumadoras de una marea de amor puro.

"Pensé que me ignoraba. Mis dudas y mi ego me impulsaron a marcharme del lugar inmediatamente".

"Pero cuando le pedí permiso, me observó minuciosamente, una vez de la cabeza a los pies y otra vez de los pies a la cabeza y sonriendo dijo: "Nadie viene aquí para irse. ¿Cómo vas a irte, muchacho?"

Había cruzado el Rubicón de la duda y había llegado al remanso de los pies de loto de su Gurudev al que se abandonó por completo.

"Que Dios te acompañe en la travesía hacia la orilla más allá de la oscuridad" (Mundaka Upanishad 2. 2. 6.)

Su fe era ahora firme como la roca de Gibraltar. Su sed se calmó con las sublimes palabras de su Gurú.

"Muchacho deja todas tus preocupaciones. Cuando saliste de tu casa, el hogar estaba cerca y el Kuti lejos, pero ahora el Kuti está cerca y el hogar lejos. Créeme, hoy el mundo está cerca y mañana Dios estará cerca y el mundo lejos. ¡Mantén tu posición! Todo llegará aquí".

"¡Muchacho! ¡Basta de santos y sabios! Se necesitan hombres. Intenta ser un hombre".

"Pero quiero saber si podrías censurarte a ti mismo tan severamente como lo haces con otros".

Una noche, el Gurú había adivinado las potencialidades ocultas de su discípulo y decretó que tenía un intelecto muy bueno y que sería un Lokamanya (honrado por el pueblo) que arrojaría luz sobre la humanidad que sufre. Cuando el discípulo protestó por la profecía, lo hizo callar.

Swamiji también reconoció como su maestro a Puiya Yamuna Shyamji Maharaj, que se alojaba en el Kuti y al que consideraba como otra forma de Pujya Maharajaji. Un día, mientras ambos tomaban un baño en el Narmada, vieron un enorme tronco de madera en el agua, Pujya Shyamji Maharaj pidió a Swamiji que llevara el tronco de madera a la orilla y regresó al Kuti. Era tarde cuando regresó Tilak al Kuti. Cuando Maharajji le preguntó la causa del retraso, respondió que había estado transportando el tronco. No volvía sin cumplir la tarea emprendida. Ese era otro aspecto de su carácter.

"Muchos son los llamados pero pocos los elegidos".

Con la Gracia de Dios y las bendiciones de Gurudev, Swamiji atravesó la Escala y Caribdis de los nombres y las formas y nadó en el Océano del Absoluto. Las características de la naturaleza dominante de su padre y de la naturaleza tranquila y humilde de su madre perviven junto al amor universal de Gurudev. Tal persona es verdaderamente valiente cuando es dueña de sí misma, y no los llamados valientes que destruyen y subyugan a los débiles.

Fortalecido y recuperado con la alquimia de la Gracia del Gurú, reanudó su peregrinaje. Sri B. Sharma, un funcionario del Banco Estatal de la India en Timarni, cuenta que cuando estaba trabajando allí en junio de 1960, vio casualmente a un mendicante caminando por la carretera. Con el pelo un poco crecido, un taparrabos hasta las rodillas y una bolsa de tela, su aspecto exterior habría llevado a confundirlo con un mendigo común. Eran más de las tres, y al no haber clientes, Sharmaji envió un compañero con la petición de que el Swami se complaciera en bendecirlo con su darshan, Swamiji accedió. En la conversación se reveló que no había tomado ningún alimento durante dos días, ya que tenía la costumbre de no pedir comida a menos que alguien se la ofreciera. Cuando se sintió apenado por el hecho de que Swamiji

estuviera pasando por dificultades al caminar descalzo, quiso proporcionarle sandalias de madera, Swamiji lo detuvo diciendo que sólo quien tenía la experiencia espiritual interna podía tener auténtica simpatía por los demás. Sharmaji, su madre y su esposa sirvieron a Swamiji con amorosa devoción e hicieron que se quedara con ellos. Su hogar era una puerta abierta a los monjes.

Swamiji se dedicaba a la sadhana y a aclarar las dudas de los buscadores, hablándoles de la sabiduría védica. Sharmaji acompañó a Swamiji a los lugares vecinos y a Harda. Después de un mes y medio de estancia, organizó la estancia de Swamiji en la habitación superior de la Asociación Sindhi. Como estaba desocupada, se había acumulado la suciedad. Le pidió a Swamiji que esperara un poco hasta que trajera a alguien para limpiar el lugar. Cuando regresó con un ayudante se encontró con que Swamiji ya había limpiado la habitación él mismo. La autoayuda era una característica de Swamiji. Fue una lección para Sharmaji, que estaba asombrado y avergonzado. Le ofreció a Swamiji algo de dinero, que éste rechazó de plano y le pidió que continuara con su hospitalidad.

Continuó caminando pasando por muchos lugares. Brahmachariji cuenta los siguientes incidentes memorables que le relató Swamiji.

En algún lugar de Madhya Pradesh, Swamiji había caminado cincuenta y cinco millas. Con poca ropa, agotado y hambriento, ya que llevaba tres días sin comer y se sentía cansado, quería un refugio, ya que el sol se estaba poniendo. Le indicaron un templo a las afueras de la aldea, donde entró y pidió refugio para pasar la noche. El sacerdote le dijo que no se admitían mendigos. Al seguir caminando, vio una escuela y pidió al vigilante que le permitiera acostarse en una esquina, pero éste se negó. Siguió caminando y vio una casa con las puertas abiertas. Hizo la misma petición al vigilante pero le dio la espalda.

Sin embargo, cuando Swamiji le dijo que como hacía frío y no había otro lugar al que ir a esa hora de la noche y que se iría por la mañana, el vigilante permitió su estancia. Después de un rato le preguntó a Swamiji si tomaría leche de cabra. Él aceptó de buen grado. La casa estaba desocupada y el vigilante era musulmán. Un poco más tarde pidió a Swamiji que se refugiara en la habitación. Pronto llegó un visitante a conocer a Swamiji. Él también preguntó si iba a querer comida, Swamiji le preguntó por qué había hecho tal pregunta. Él respondió que era un harijan. Swamiji le aseguró que no había ninguna diferencia. Sin embargo, el harijan no podía aceptar su posición y también trajo leche. Invitó a Swamiji a visitar su casa a la mañana siguiente.

El devoto parece haber pasado la noche lavando su casa, porque cuando Swamiji llegó allí, vio que la casa y toda el área habían sido limpiadas y lavadas para recibirlo. No pudo resistirse a la bienvenida de todo corazón y prolongó su estancia como

deseaban. Un día se le pidió que hablase del Señor Satya Narayana. El presentador entusiasta declaró calurosamente que el propio Señor Narayana había venido en persona para bendecir a la asamblea y todos estaban emocionados.

En otra ocasión, cuando Swamiji se alojaba en un pueblo de Maharashtra, una casa en las cercanías se incendió. Todos estaban aturridos y aterrorizados. Pero Swamiji se apresuró y sacó a los niños justo a tiempo. El pueblo lo miraba como a un Salvador que había venido en la hora de la emergencia. Querían que se quedara allí para siempre. Cuando se fue después de un mes, todo el pueblo lo acompañó durante un trecho llorando por su partida y se despidieron de él con lágrimas en los ojos.

La profecía de su Gurudev ocupaba un lugar destacado en su mente y los viajes al extranjero ocupaban un lugar preponderante en su horizonte mental. Se estaba equipando para su mensaje a Occidente. Parece haber tenido alguna idea de esta misión incluso cuando era joven.

En 1961, Swamiji llegó a Hanuman Tekari en Nanded. Asistió a un discurso pronunciado por el pandit Vikalji en el Templo de Hanuman. Pidió que le dieran 15 minutos para hablar, pero el Pujari se negó al ver su apariencia pobre. Sin embargo, Sri Madanlal Bivani, editor de la revista Navaprabha, le permitió hablar. Le pidió a Swamiji un artículo para su revista. En diez minutos escribió un artículo de seis páginas que se publicó en el número del 5 de septiembre de 1961.

El primer día asistieron al programa unas cincuenta personas. Al día siguiente, el público aumentó a trescientas, que se incrementaron en los días siguientes hasta llegar a mil. Durante su programa durante un mes y medio, se negó a aceptar las donaciones que se le ofrecían, pero sugirió que se le dieran las ofrendas a Panditji.

Durante la celebración de Ganesh Chaturthi, hubo programas en unos veinticinco lugares, incluyendo el Peoples College y el Bar Council. Encontró al Dr. Krishna Mahadev Joshi, un compañero de habitación cuando era editor de Panchanjanya en Lucknow y también en el albergue Ruiya en Benares en 1953. El Dr. Vimal Prakash Jain, un eminente erudito y director de Jnana Peeth Puraskar, fue un asociado de Athird que vivió con ellos. Swamiji no aceptó la ropa que le ofrecieron. En 1977, cuando Swamiji visitó Nanded nuevamente, Sri Ramgopal Toshniwal le ofreció un boleto y un billete de cincuenta rupias, pero él solo aceptó el boleto.

"Aprender un poco es una cosa peligrosa;
bebe profundo o no pruebes el de la fuente de Pieria"
Alexander Pope

Swamiji llegó a Hyderabad en 1962. Durante seis meses visitó la Biblioteca Central de Hyderabad y se pasaba el día entero estudiando vorazmente todas las materias relacionadas con la filosofía y la ciencia, dominándolas y descubriendo las

limitaciones de la ciencia y cómo se relacionaban entre sí. Los bibliotecarios se maravillaban y lo admiraban por lo despreocupado que estaba por la ropa y la comida, llegando cuando abrían la biblioteca y marchándose cuando la cerraban.

Mientras estaba en Hyderabad, tuvo un grave ataque de fiebre tifoidea y una recaída. Llevaba poca ropa y estaba confinado en la cama del Sanatana Dharma Sabha. El Dr. Veda Prakash Shastri le dio una medicina para que la tomara con miel. Pero no pudo obtener miel por falta de dinero. Otro devoto, Sri Balmukunda Lahoti, que fue a verlo, le preguntó si podía servirle de alguna manera y de él obtuvo la miel.

Swamiji se negó a cubrirse con una manta cuando se la ofreció Lahotiji. Más tarde accedió a usar la manta durante su enfermedad y cuando se recuperó se la devolvió después de lavarla. Una noche cuando Lahotiji se despertó vio a Swamiji en meditación. Su cuerpo irradiaba luz en la oscura habitación.

Cuando Swamiji se alojaba en el Sanatana Dharma Sabha, los Lahotis le invitaron a ser su huésped y le servían amorosamente. En una ocasión, la amable anfitriona había preparado un plato de verduras amargas, confundiéndolos sin querer, con la variedad dulce. Se lo sirvió a Swamiji, que se sirvió un segundo plato. Sólo cuando tomó la comida la anfitriona se dio cuenta del error y se echó a llorar, ya que Swamiji no había mostrado ningún disgusto por ello.

Cuando Swamiji estaba en su peregrinaje, sus padres estaban inconsolables por la desaparición de la niña de sus ojos. En una carta clásica a sus padres en Kasganj escrita desde el Sanatana Dharma Sabha, Hyderabad, fechada el 6 de febrero de 1962, destaca por su humilde apelación, presenta una magnífica exposición de la espiritualidad, intercalando sus experiencias personales y citas de los Upanishads sobre la vida evanescente y fugaz.

Leamos algunas palabras memorables de la carta original en hindi: *"¿Quién pertenece a quién? ¿Cuántos infinitos nacimientos y muertes hemos sufrido? Usted me ha dado este cuerpo, debo llevarle hacia Dios. Así como hay oscuridad bajo la lámpara, hay oscuridad bajo mi propio techo. Meditando incluso en la uña de uno de los dedos de los pies de loto del Señor, alcanzarán esa paz dentro de ustedes que millones de Tilaks no les pueden dar. No olviden a Dios en lugar de Tilak... Dios está creando millones de Tilaks que se están convirtiendo en polvo. Ama a Dios en lugar de la carne. Es como tirar diamantes y recoger piedras. El tiempo no esperará. Dondequiera que estemos debemos ser felices. Si no tienen contentamiento Tilak esté cerca o lejos no puede aportarles paz".*

"Mi propia experiencia es que Dios está ahí, es el controlador. Nosotros sólo somos instrumentos en sus manos. Hace un año y nueve meses que salí de casa y he caminado miles de kilómetros. Nunca he tocado dinero ni he pedido comida. No importaba si hacía calor, frío o lluvia. Sólo tenía un par de dhotis y otro más

adicional. A veces tenía libros. A veces no tenía ningún libro. Con los pies descalzos y la cabeza desnuda he recorrido desiertos, espesos bosques y montañas solo, sin ver a ningún ser humano durante días. A veces no comía durante varios días seguidos".

"Tengo una gran fe en que sólo Dios hace todo. El hombre es una mera marioneta y baila su melodía. Nada puede ir más allá de Su deseo. Riendo o llorando hacemos lo que Él quiere".

"Sólo Él es responsable. Qué maravillosa es Su Lila. En Berhanpur un erudito me dijo que no había nada profundo en mis palabras. Pero en Nanded bajo una lluvia torrencial, durante dos meses, entre los que había jueces, abogados, médicos, millonarios y profesores estaban entre los que asistieron a mis conferencias. ¿Es el 5 pies y 2 pulgadas de Tilak quien está haciendo esto? Una vez tuve que mendigar un trabajo yendo a escuelas, oficinas y casas por una paga de cinco rupias. No es la grandeza de Tilak, es el poder del Señor trabajando a través de este cuerpo. Cuando voy a las universidades, algunos me preguntan, después de ver mi vestimenta, si no se opondrán, yo les digo que si se oponen no voy a poner un pie allí. Después de escuchar mi charla, se olvidan y quedan hipnotizados por mis palabras. No sé cómo ni de dónde vienen los pensamientos. Yo mismo me sorprendo. En el escenario soy como un león que ruge".

"Cuando el trabajo de Arjuna terminó, no pudo hacer nada. Incluso el arma Gandiva resultó ineficaz. La misma verdad se aplica a todos nosotros, incluyéndome a mí. ¿Puedo yo detener mi marcha? Mi estado mental es diferente. Incluso en los sueños siento a alguien dentro y los pensamientos que entran en mí. Estoy entrando en el campo de guerra del Dharma. ¿Tengo que volver sin ganar? ¿Tengo que volver como un cobarde, sin realizar el objetivo? ¿Cómo pueden abrirse para mí las puertas de un Kshatriya? No tengo varna, casta o credo, pero puedo hablar de cuando nací y puedo estar orgulloso de ser un Kshatriya. La madre Vidula obligó a su hijo a volver a la guerra cuando entró en casa con miedo después de sufrir la derrota. Respeto a mi madre que es una Kshatrani y no quiero que tenga mala fama. Ella es la más grande entre los que adoro. Creo que no puedo hacer inmortales los cuerpos de mis padres, pero mis karmas y acciones pueden hacer inmortales sus nombres".

A su padre le escribe: "Me ha hablado de Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna Paramahansa, Swami Dayananda, la sociedad y los asuntos cotidianos. ¿Cree que su hijo, es una charla vana?. He sido enviado por Dios para hacer todo este trabajo, para sacudir la montaña entera del Adharma. A usted, madre, le he dicho muchas veces que cada palabra suya es una verdadera verdad para mí. Creo que las bendiciones de ambos son básicas. Sabe que su hijo no está haciendo nada malo. Sólo hace lo que la gente sabia considera bueno. Sé lo mucho que quiere verme. Yo también estoy pensando de la misma manera. Pero ahora no soy una persona apta porque no he

alcanzado la meta. Me ha bendecido para seguir adelante y le pido lo mismo siempre".

Después de rogar a sus padres, los amonesta: "Escuché que no vivirán si no vuelvo. ¿Qué es esto? ¿Se está cayendo el cielo?. Todos los días tres veces le pido a Dios que mantenga a mis padres sanos, felices y prósperos hasta que vuelva a verlos como un buen hijo cumpliendo su objetivo. ¿Será en vano mi oración?".

"¿Cree que no tengo el poder de ser grande? No es la madre de un hijo ordinario. Su hijo ya se ha adelantado, no es bueno que se preocupe. Debe estar feliz de haber dado a luz a un hijo digno. Siete generaciones anteriores y posteriores se liberan cuando un hijo realiza la Verdad. Suresh es su hijo y mi madre. No somos diferentes. Es el mismo ser en dos cuerpos. Es la relación del Espíritu y no del cuerpo y nadie puede separarnos".

Sri Suresh Bansal era el amigo íntimo de Swamiji desde la infancia. Su hermano el Dr. Nareshji y sus padres eran igualmente devotos de Swamiji. Sureshji llevaba la comida en un carrito y la servía a los padres de Swamiji como si fueran suyos. Era un vínculo recíproco, cuando Swamiji estuvo en Lucknow, le pidió a Sureshji que viniera y se quedara con él, Swamiji le ayudó en sus estudios superiores.

Esta carta es significativa porque es un cuadro gráfico de su experiencia e ideas y una actitud de completo desapego no sólo a sus padres, sino hacia el mundo.

Swamiji estaba ahora atravesando Andhra Pradesh. Se refugió en el templo de Bhadrakali en Warangal. Durante ocho días ayunó, tomando sólo agua del tanque del templo. Al noveno día fue abordado por un caballero Sikh, un devoto del Radhasoami Satsang. Le invitó al Satsang donde habló durante unos tres meses.

Sri Venkatacharya, director. S V. S. A. College, Warangal, un devoto de Swamiji menciona que en agosto de 1962 Swamiji pronunció discursos en el templo de Vasuvi durante unos tres meses. El público comenzó a aumentar día a día para escuchar los discursos traducidos al telugu. Muchos de los manuscritos de Swamiji fueron publicados aquí.

Desde Warangal, Swamiji se dirigió a Narasimpet y habló durante cuarenta días sobre el Bhagavad Gita. Sri Venkatacharya tradujo las conferencias muy hábilmente. Hubo un flujo de felicidad en la aldea de Narasimpet. El último día de su conferencia, los ciudadanos de todas las clases sociales organizaron una reunión de felicitación en la que también participaron los que se oponían a él anteriormente. Había una luz espiritual en su rostro.

Fue en este periodo cuando los chinos atacaron al frontera india. Esto lo perturbó mucho. Escribió a Venkatacharyaji que debíamos luchar con todo el vigor contra la

agresión china. Esto mostraba otro aspecto de su carácter de patriota acérrimo. Su gran devoción por la cultura hindú, su sentido del servicio y su carácter intachable le hacían merecedor del aprecio de todos.

Mientras estaba en el Himalaya, tuvo una visión de la agresión china. Este tema lo había retratado hábilmente en su novela "Ananda Tirtha", mucho antes de los hechos.

Una vez que se despidió de los devotos de Narasimpet, fue a Nilkonda, Madoodabhat, Dornakal y Kothagudem. Kothagudem se convirtió en uno de los puntos de referencia entre los lugares de sus vagabundeos. La familia Agrawal es sinónimo de filantropía. El difunto Sri Ramachandra Agrawal, su hijo Ramnivas Agrawal, Sri Hazarilal Agrawal le brindaron toda su amorosa y generosa hospitalidad a Swamiji en 1963. Lo persuadieron para que revelara su purvashrama, la vida anterior al monacato, pero fue en vano.

Sin embargo, un vendedor de dulces de esa región, que ahora había fijado su residencia en esta localidad, dio la señal. Pronto Ramnivasji visitó a los padres, seguido por otros. Los padres eran a menudo los invitados de los Agrawal durante largos periodos. No contentos con su generosidad, los Hazarilals también invitaron a los padres como propios y los llevaron a su propia casa en 1973, donde los atendieron con un amor desmedido. La madre estuvo allí hasta el final. El padre también se fue alguna vez de visita.

El padre no pudo reanudar su actividad laboral desde que fue víctima de la tuberculosis, por lo tanto las circunstancias de indigencia continuaron. Sin embargo, estaba mentalmente despierto, leía y escribía sus investigaciones. Pocos días antes de dejar el cuerpo. había ido inesperadamente a Kasganj para reunirse con sus parientes y amigos, el final llegó de repente. Estuvo escribiendo hasta media hora antes de su fallecimiento. Su deseo de dejar su cuerpo cerca del Ganges se cumplió. La madre se había encomendado a la Providencia y soportó todo con ecuanimidad. La verdadera Pativrata (una esposa venerada que se aferra a su marido en los momentos difíciles con un celo encomiable y una lealtad inquebrantable) que era, siguió a su marido durante tres meses en 1980.

Lo que confirma la proclamación permanente del Señor de que se hace cargo de la carga de sus devotos que se han refugiado en Él.

Toda la ayuda prestada por devotos o amigos, ya sea a los padres o al Kutí, la hacían espontáneamente por el placer mismo de hacerlo. Swamiji no tenía voz en ello. Una vez el padre deseó venir y quedarse en el Kutí por un período de tiempo. Les dijo a los ashramitas que tendrían que irse porque no quería ningún tipo de relación con ellos.

Los Agrawal también eran visitantes frecuentes del Kuti, donde disfrutaban de la bendita presencia de Babaji. Aquí también encontraron oportunidades para expresar su naturaleza generosa. Organizaron una yajña de oración y más tarde hicieron que la yagasala (el lugar consagrado) se convirtiera en un hermoso templo del Señor Hanuman, que antes no tenía un edificio adecuado. Una cabaña de paja utilizada como cocina fue remodelada con comodidades adicionales y también se proporcionaron los utensilios necesarios y otros requisitos para el uso de los ashramitas e invitados. Por su magnanimidad Sri Hazarilal fue también un discípulo iniciado de Pujya Babaji y un administrador del Kuti.

El admirable Ramnivasji prestó un servicio inestimable al emprender la publicación de los manuscritos de Swamiji, algunos de ellos escritos unos cuatro años antes. Swamiji le había dicho mientras se bañaba en Khammam que incluso cuando leía el Ramayana y otros libros sagrados por primera vez, tenía la impresión de que ya los había leído antes.

Sri K. B. Somayajulu Garu, un profesor y entusiasta trabajador de la R. S. S. había ido a conocer a Swamiji pidiéndole que hablara sobre Swami Vivekananda en las celebraciones del centenario de Vivekananda en Ellandu. Todos los traductores no pudieron transmitir correctamente los pensamientos de Swamiji. El público estaba insatisfecho y le pidió a Somayajuluji que lo tradujera. Él les dijo que lo haría sólo después de que Swamiyi concluyera su charla, si el público estaba de acuerdo. Su traducción fue exacta y apreciada tanto por Swamiyi como por el público. No hace falta decir que sus servicios fueron requeridos voluntariamente por Swamiji para los programas posteriores.

Cuando el Dr. Rajendra Prasad, ¡El piadoso Primer Presidente! de la India falleció se anunció el luto. El programa de Swamiji en Ellandu ya había sido arreglado. Expresó la idea de que se podía realizar el programa, pues no era un entretenimiento.

Una vez, Swamiji caminó varias millas solicitando la ayuda de Somayajuluji para traducir su charla en otra ciudad del distrito de Khammam. Acepto de buen grado y acompañó a Swamiji a la reunión a la que asistieron cinco personas, solo uno de ellos necesitaba traducción. Cuando Somayajuluji expresó su sorpresa sobre si todo ese trabajo y esfuerzo eran necesarios solo para un solo individuo. Swamiji lo convenció de que no había cuestión de mayoría en el Dharma. Incluso uno era significativo y no debía ser ignorado como una nimiedad.

Cuando Swamiji abandonaba la zona le pidió a Somayajuluji que lo acompañara. Renunció a su puesto de profesor y se unió a Swamiji. Caminó durante tres años por varias partes de Andhra Pradesh prestando servicio de ayudante en varias formas además de traducir. Ramnivasji, como era característico en él, lo ayudó durante el período que estuvo lejos de su familia.

Somayajuluji también acompañó a Swamiji a partes de Kerala y Tamil Nadu. Narra la reunión de Swamiyi con eruditos en Eluru, sede de West Godavari Head Quarters, el difunto Sri C.H. Ananta Padmanabha Sastry fue un eminente erudito ortodoxo y un gran Upasaka. Echó por los aires su ortodoxia, postrándose ante Swamiji al ver su sencillez y escuchar su profunda sabiduría. Lo llamaba Sukhadev, fue el anfitrión de Swamiji durante tres meses, cuando se sentaba con Swamiji y otros invitados durante las comidas. Swamiji estudió sánscrito con él y en la conferencia final habló en sánscrito durante dos horas y media.

Otro eminente erudito Mandalika Venkata Sastri. Llamado Sri Sukha, que había enseñado Vedanta al actual Jagad Guru de Kanchi Kamakoti Peetam, asistió a los conferencias de Swamiji y se deshizo en elogios por su visión asimiladora del Vedanta.

Cuando Somayajuluji se opuso a que un erudito vedántico, un brahmán, preguntara si Swamiji era un brahmán sanyasi, para poder ofrecerle sus saludos, Swamiji le saludó sin afectación y le dijo que era un chandala. El erudito brahmán, sin embargo, escuchó los discursos de Swamiji.

Como se ha visto, el tema del dinero era un anatema para Swamiji. Un día, Somayajuluji informó a Swamiyi de la situación de un oficial de la aldea que iba a ser detenido y enviado a la cárcel por el impago de diez mil rupias al gobierno y que estaba a punto de suicidarse.

Después de reflexionar un rato sobre la situación crítica. Swamiji escribió a Sri Hazarilal, quien magnánimamente estuvo a la altura de las circunstancias y salvó al deudor de la ignominia y el desastre.

Por la gracia del Señor y de Swamiji, Somavajuluji abrió Sri Brindavan Press a mediados de 1983 y este volumen conmemorativo y otras obras de Swamiji se están imprimiendo en su Press.

Hindupur es otro punto de referencia en los viajes de Swamiji. Sarvasri C. A. Krishnamoorthy. D. Venkatramanappah y otros devotos ayudaron inmensamente a Swamiji poniéndose en contacto con la gente y organizando conferencias en muchas partes de su ciudad y en otras ciudades vecinas. Una vez Venkataramanppahji estaba contando a los clientes de su tienda textil la visita de Swamiji. Uno de ellos conocía al padre de Swamiji. Su cliente le dio todos los datos sobre él. Un día Swamiji se sorprendió al recibir una carta de su padre diciendo que Veokataramanappahji había remitido dinero. Le preguntó si estaba ayudando a todos los necesitados y le pidió que se preocupara por su beneficencia.

Swamiji continuó sus viajes y llegó a Kerala donde pasó cerca de tres años en muchas partes del estado transmitiendo sus mensajes. Sri Dhirendraji, uno de los

administradores del Kuti, entonces un estudiante, escuchó a Brahmachari Nitya Chaitanyadasji, sucesor adecuado de Swamiji, que estaba en Kerala y se sintió irresistiblemente atraído por él acompañándolo en su camino. La suya es una dedicación absoluta a las ideas de Pujya Babaji y Swamiji.

Caminando desde Mysore, Swamiji entró en Sultán Batan, una ciudad de mayoría musulmana en Kerala, después de tres días, hambriento y cansado. Exhausto como estaba, se acurrucó en la esquina de una acera cuando fue despertado bruscamente por unas personas, pero no pudo responder en el lenguaje local malayalam. Tampoco podían entender el hindi o el inglés. Presentaron una denuncia en la comisaría local de que había un espía pakistaní. Era la época de la guerra entre India y Pakistán. Lo golpearon y lo despertaron, a pesar de su protesta de que era un monje itinerante bajo la promesa de caminar y que iría a pie a la Estación de Policía. Lo llevaron a la fuerza en su furgoneta. El subinspector a cargo registró su bolsa de tela para encontrar varias cartas de diversas partes del país. Una de ellas era del Superintendente Adjunto de Policía en Hyderabad. El subinspector le pidió disculpas por la conducta injustificada e indecorosa de la policía y le ofreció hospitalidad.

Swamiji dejó de lado todas las disculpas ofrecidas, tomándose el incidente con calma y en un tono cordial declaró que el Señor, sabiendo que no había probado comida durante tres días, lo había golpeado y le había dado una comida magnífica, de lo contrario no habría comido.

Todos los puestos de policía del Estado fueron alertados de que un monje descalzo y de buena fe estaba atravesando el país y que se le debía permitir pasar libremente, sin ningún tipo de permiso u obstáculo, y se le debía proporcionar la asistencia y protección que fuera necesaria.

Después de ocho años, el peregrinaje de Swamiji concluyó en 1968 en el lugar más sagrado Kanya Kumari, donde la Diosa como Virgen derrama sus bendiciones sobre toda la humanidad. Allí fueron recibidos por Swami Parameswaranandaji (entonces bien conocido como Sadhuseelan Parameswaran Pillai, quien como uno de los secretarios del Comité Conmemorativo de Vivekananda Rock trabajó con un celo inigualable). Ayudó mucho a Swamiji y contribuyó a inaugurar los viajes al extranjero de Swamiji presentándole a los devotos japoneses que le invitaron a la solemne celebración del Día de Hiroshima el 6 de agosto de 1968 en Japón.

Con los devotos se dirigió al templo más sagrado de Sabarimalai, cuyo difícil camino es a través de los bosques, hábitat de tigres y animales salvajes. Cientos de miles de hindúes abarrotan el templo, al que se accede durante la temporada de festivales, observando votos y penitencias.

Aunque Swamiji quería caminar durante toda su vida y difundir el Conocimiento Espiritual, lo abandonó por sugerencia de los devotos, ya que no era factible cuando

tenía que difundir la Verdad a lo largo y ancho. A continuación hizo un rápido peregrinaje por los santuarios sagrados en Tamil Nadu. Luego fue al Kutí, donde rejuveneció su cuerpo. mente y alma bañándose en las aguas desbordantes de la gracia y las palabras de Babaji, luego partió con sus bendiciones a Kasganj para reunirse con sus padres después de una larga ausencia de ocho años.

Era tarde por la noche cuando Swamiji con algunos devotos llegaron a su casa. Swamiji se postro a los pies de su madre, Sureshji fue informado y pronto muchos se reunieron, no había ninguna emoción externa. El padre tenía planes y quería que Swamiji se quedara al menos ocho días, uno por cada año. La madre estaba apenada por ver a su hijo desprotegido de los caprichos del clima. Llevó a su madre al sagrado Ganges para que se bañara. La noticia de su llegada no tardó en difundirse. La mayor parte de su estancia de tres días, la dedicó a intervenir en las reuniones.

"Medir la grandeza de quien ha renunciado
es como contar el número de muertos en el mundo".

Saint Thiruvalluvars Tamil Tirukkural

Los padres fueron testigos de la gloria de su hijo. Durante los años siguientes se enterarían de su fama allende los mares. ¿Qué padre no estaría orgulloso y exultante?

"La sabiduría del niño no es sólo el deleite del padre, sino el deleite del mundo.
La alegría de una madre al oír llamar a su hijo -un sabio- trasciende a la de su nacimiento.

Para el padre, ¿qué mejor recompensa puede hacer un hijo agradecido?
Para que los hombres digan, ¿Qué mérito ganó el padre con tal hijo?"

Tirukkural

Desde Kasganj Swamiji regresó a Coimbatore, donde había dado una serie de conferencias anteriormente, y se alojó con Sri K. Venkataswami Naidu, su antiguo anfitrión, y se ocupó de escribir el libro "Cultura Védica". El sugirió que los devotos de todo Bharat, que habían estado en contacto con él, enviaran una rupia cada uno para su viaje a Japón, para que se identificara con todo el país. Brahmachariji señaló que no sería práctico, ya que el tiempo y el dinero que supondría el franqueo sería mucho. Además, algunos devotos también contribuirían con cantidades mayores.

De repente, Sri Krishnamoorthy y sus amigos hicieron la petición de que Swamiji realizara una segunda visita a Hindupur. Cuando estuvo allí, los devotos contribuyeron espontáneamente con la tasa aérea a Japón en una hora. Swamiji comentó que Hindupur, como su nombre indica, representaba a todos los hindúes, por lo que era lo más apropiado.

Se puso a intentar obtener los documentos necesarios. Después de persuadir y convencer a las autoridades, pudo obtener un permiso de control de cambios para un billete de avión de ida a Japón. Pero la embajada japonesa le impidió visitar el país al retrasar la expedición del visado, por lo que no pudo asistir a las celebraciones del Día de Hiroshima. Swamiji decidió visitar los países intermedios de camino a Japón.

El 1 de agosto de 1968, Swamiji, acompañado por Brahamacharji, dejó Tiruchirapalli, uno de los aeropuertos del sur, en avión y llegó al aeropuerto de Pelali en Jaffna, Sri Lanka.

Así termina la primera fase de su vida en la India.

Swami Tilak la bendición universal

Swami Jyothi

Ese santo sin par, Swami Vivekananda, el primero en llevar el mensaje védico eterno del Sanatana Dharma a Occidente e inundarlo con la sabiduría perenne, se encontraba inmerso en una meditación de tres horas la mañana del 4 de julio de 1902.

"Al descender las escaleras del santuario, caminó de un lado a otro por el patio del monasterio, con la mente ensimismada. De repente, la tensión de su pensamiento se expresó en un susurro lo suficientemente fuerte como para que lo oyera Swami Premananda, que estaba cerca. El Swami se decía a sí mismo: '¡Si hubiera otro Vivekananda, habría comprendido lo que Vivekananda ha hecho!' Y, sin embargo, ¡cuántos Vivekanandas nacerán con el tiempo!" (La vida de Swami Vivekananda por sus discípulos orientales y occidentales: Advaita Ashrama Mayavati). Esa noche entró en Maha Samadhi.

¡Cuán proféticas fueron las palabras del Santo! Uno de esos Vivekananda, previsto por ese Santo, fue Swami Tilak Maharaj, que fue aclamado como tal durante el curso de sus fenomenales visitas de doce años a cincuenta y seis países, difundiendo la riqueza espiritual de la India por todas partes.

"Sólo unos pocos conocen la Verdad. El resto te odiará y se reirá de ti, gran Dios; pero no le hagas caso. Ve tú, el libre, de un lugar a otro y ayúdalos a salir de la oscuridad, del velo de Maya. Sin temor al dolor ni búsqueda del placer, ve más allá de ambos, ¡Sannyasin valiente! ¡Di: OM TAT SAT OM!"

Swami Vivekananda

Las peregrinaciones de Swami Tilak como monje errante desde los Himalayas hasta Kanyakumari, difundiendo el Mensaje Universal de Espiritualidad, le dieron la profunda experiencia de presenciar la unidad interior que prevalece, a pesar de los extremos de pobreza y abundancia. Este fue un augurio apropiado para sus viajes al extranjero y en la naturaleza de una secuencia.

Las exigencias del espacio impiden un artículo extenso. Sin embargo, tenemos la suerte de que Swamiji ha escrito dos artículos completos sobre nuestros viajes a Indonesia y Australia. Él dejó de escribir más artículos sobre nuestros viajes: *"No estoy escribiendo mis memorias porque me he dado cuenta de que es otra forma de*

autoelogio". Sin embargo, nos ha dejado sus diarios de los cuales se pueden escribir artículos extensos más adelante.

Sin embargo, se intenta una visión general de sus viajes al extranjero.

Swamiji y Brahmachari Nitya Chaitanyadasji recibieron una cálida bienvenida a su llegada a Jaffna el 11 de agosto de 1968. Pronto, Swamiji estaba hablando a los estudiantes en escuelas, colegios y conventos durante el día, mientras que por las noches hablaba en reuniones públicas.

Swamiji tenía la intención de partir hacia Singapur en avión después de una estancia de unas semanas en Sri Lanka, ya que había llegado con el billete de avión a Japón. Un día se enteró de que había barcos de vapor que navegaban hacia Singapur. Su política era viajar en el medio de transporte más barato por la sencilla razón de que el dinero público debía utilizarse al mínimo. Se hicieron los ajustes necesarios en el billete de avión y la ampliación del visado.

Todos estaban encantados. Se incluyeron en el itinerario más lugares y más programas en varias partes de la isla. Algunos de ellos eran en sociedades budistas. En Kandy, Swamiji presentó sus respetos a la Maha Sangha en el Templo de Asgiri y expresó el deseo de que todas las religiones, especialmente el hinduismo y el budismo, hicieran esfuerzos conjuntos para frenar la propagación del materialismo. También se dio una conferencia en el Seminario Católico de Kandy.

El 2 de octubre de 1968, centenario del nacimiento de Mahatma Gandhi, se inauguró una serie de doce charlas de Swamiji en el salón de actos del Jaffna Hindu College, presididas por el Agente del Gobierno de la Provincia del Norte. Habló sobre una amplia gama de temas que abarcaban el yoga, la filosofía y el "renacimiento", sobre los que habló extensamente ante una audiencia concurrida durante tres días en el espacioso Ayuntamiento Municipal.

En Jaffna tuvimos el darshan del reverendo Swami Satchidanandaji Maharaj, el presidente fundador del Instituto de Yoga Integral de EE.UU., que estaba de visita con algunos de sus discípulos. Más tarde nos encontraríamos con él y recibiríamos su amable ayuda y la de su organización en muchas partes de los Estados Unidos.

En esa época, un amigo se burló de mí y le dijo a Swamiji que estaba loco por no viajar a Malasia, teniendo un billete. No hace falta decir que Swamiji aceptó de inmediato la idea de que lo acompañara.

Había pasado más de un año cuando una pareja de discípulos del gran santo Yoga Swamigal, también uno de mis reverenciados Satgurús, vinieron a Jaffna desde Malasia para ofrecer sus reverencias en el aniversario del Maha Samadhi del Santo. Durante su estancia nos conocimos bien. Justo antes de su partida, al despedirnos,

mencionaron su deseo de verme en Malasia. Lo tomé como pura formalidad y acepté. ¡Qué sorpresa! Recibí un billete de avión de ida y vuelta y no lo utilicé.

Como dice Sri Ramakrishna Paramahansa al explicar la Gracia del Gurú, es como un niño que se niega a dar su cadena de oro a sus familiares y amigos conocidos cuando se la piden, pero se la da a un transeúnte desconocido. El momento trascendental había llegado. La Gracia infinita del Señor y del Gurú fue otorgada a un simplón como yo.

En Colombo tuvimos el darshan del Reverendo Swami Prematmanandaji Maharaj. El Presidente de la Misión Ramakrishna y otros Swamijis. El Presidente Swamiji gentilmente consintió en que se dictaran una serie de conferencias en los recintos sagrados. Presidió y presentó a Swami Tilak. La gran concurrencia se emocionó con las inspiradoras charlas de Swamiji. El Presidente Swamiji entregó una carta de presentación al Reverendo Swamiji de la Misión Sri Ramakrishna en Singapur, a quien también escribió.

"Los programas en Sri Lanka tuvieron un éxito excepcional. La gente respondió bien. Se tomaron todas las molestias para pedir ayuda a sus amigos y parientes de Singapur y Malasia. Ahora siento que no tengo que esperar. Trabajo y trabajo es lo que hay. Por la gracia del Todopoderoso estoy seguro de que podremos hacer mucho trabajo para el resurgimiento de la cultura hindú".

Por la gracia del Señor, el 4 de noviembre de 1968, Swamiji y yo zarpamos de Sri Lanka en el vapor francés "Cambodge" y llegamos a Singapur el 8 del corriente. Los devotos nos recibieron calurosamente en el embarcadero y nos llevaron a la Misión Sri Ramakrishna, donde Swami Damodranandaji Maharaj estuvo feliz de recibirnos y nos proporcionó todas las facilidades para nuestra estancia y demostró un gran interés en la organización de los programas.

El domingo 10 de noviembre, a las 7:30 de la mañana, comenzaron nuestros programas en Singapur en el recinto sagrado del templo de Bhagavan Sri Ramakrishna. Fue un preludio apropiado para los muchos programas iluminadores de conferencias de Swamiji precedidas de bhajans que se llevarían a cabo en Singapur y Malasia. Más aún, para los innumerables programas que estaban destinados a tener lugar en muchos países en los años siguientes.

Una serie regular de conferencias de Swamiji tuvo lugar en el gran salón del Kalyana Mandapam, contiguo a un templo, en una localidad prominente de Singapur, del 15 al 30 de noviembre, a las que asistió una gran audiencia. También hubo conferencias en otras partes de la isla, algunas en hindi, como en el Arya Samaj:

Unos días después de nuestra llegada, Swamiji comenzó el estudio intensivo del japonés con la ayuda de cintas de casete y libros.

Notamos que durante la primera parte de nuestra estancia, había un cierto distanciamiento entre el público. De hecho, había un público limitado, algunos sentados a una distancia respetable. Más tarde nos enteramos de que algunos Swamijis y Panditjis visitantes, que daban discursos con música, habían viciado el ambiente enriqueciéndose a expensas de gente crédula, a la que se le decía que se necesitaba dinero para algunos proyectos filantrópicos o humanitarios que aún no habían visto la luz del día.

No pasó mucho tiempo antes de que la gente se diera cuenta de que lo que menos nos preocupaba era el dinero, un tema que nunca se había discutido. Pronto, los devotos por su cuenta comenzaron a interesarse, pues las charlas de Swamiji llenas de sabiduría.

También tuvimos el darshan del reverendo Swami Vishnudevanandaji Maharaj, el presidente fundador del Centro Internacional Shivananda Yoga Vedanta de Canadá, que estaba de visita en Singapur con sus discípulos. Muchos centros de Estados Unidos y Canadá nos brindaron su amable hospitalidad cuando los visitamos posteriormente.

Una de las devotas que venía a menudo a la Misión Ramakrishna era una madre australiana, la señora Judy Carruthers, estudiante de yoga. Ella y su marido, un mayor británico del ejército, iban a ir de permiso a la casa de sus padres en Australia. Amablemente nos ofrecieron su hospitalidad si visitábamos Australia durante su estancia. Después de hablar con los swamijis de la Misión y con los devotos, Swamiji mostró interés en ir a Australia. El programa de Japón quedó en suspenso y se nos vislumbraron horizontes más amplios. Swamiji y otros devotos dijeron con entusiasmo que yo debía acompañarlo. Así fue como el Señor nos desvió del programa original.

Tuvimos la bendición de tener el darshan del difunto Reverendo Swami Pranavanandaji Maharaj, Presidente de la Sociedad de la Vida Divina, Kuala Lumpur, Malasia, quien vino a vernos y tomó la iniciativa de organizar programas en varias partes de Malasia durante nuestra estancia de dos meses. Se ganó nuestro cariño por su inestimable ayuda. Tuvimos la suerte de disfrutar de su hospitalidad.

El 22 de diciembre, la conferencia de Swamiji en las sesiones finales de la Primera Conferencia Hindú de Malasia, a la que asistieron unos doscientos delegados de todas partes de Malasia, Singapur e Indonesia, fue un clímax apropiado y provocó una gran ovación. Aunque había preparado un discurso que fue ciclostilado y luego distribuido a la audiencia, habló de manera improvisada.

A nuestro regreso a Singapur tuvimos la bendición de recibir el darshan del Reverendo Swami Siddhatmanandaji Maharaj, Presidente de la Misión Ramakrishna de Singapur, que se encontraba fuera durante nuestra primera visita. Estaba muy

contento de conocernos y le dio a Swamiji una maravillosa carta de presentación para todos los Centros de la Misión.

El 21 de febrero de 1969 llegamos a Medan, visitamos varios estados de Indonesia y partimos hacia Perth, Australia, el 2 de mayo. Salimos de Sydney, Australia hacia Auckland, Nueva Zelanda, el 23 de octubre de 1969, en avión.

La gracia de Dios y del Gurú nos llevó a varias partes de Nueva Zelanda, como Pukekohe, Hamilton, Tauranga, Whakatane, Gisborne, Rotorua y Palmerston, en el norte, donde se organizaron programas en Sociedades de Yoga, Universidades, Sociedades Teosóficas, Asociaciones Indias y otros lugares. Sin embargo, no fue una navegación fácil. Nuestra sencilla vestimenta no tuvo ningún impacto hasta que entraron en contacto personal y escucharon las charlas de Swamiji. Incluso entonces, no siempre se mostró mucho entusiasmo y tuvimos que visitarlo una segunda o tercera vez. Viajamos a varias partes de Nueva Zelanda en autobús, coche, tren, barco y distancias cortas a pie.

El Hawle's Bay Herald Tribune, del 21 de noviembre de 1969, publicó una entrevista bajo el título: "El título "Los Swamis del Yoga errante hacen una pausa para dejar que las lámparas ardan". Los Swamis son hindúes, pero dijeron que respetaban todas las religiones. Todas las religiones tenían como objetivo el autoconocimiento, pero el Yoga no era una religión y podía aplicarse a cualquier fe. *"No estamos aquí para convertir a la gente al yoga. ¿Qué se convierte, la mente, el cuerpo o el alma? No se puede separar la mente del cuerpo o del alma. Todos tienen la debida importancia. No hemos venido a iluminar a la gente. Somos como una lámpara que arde, no para traer luz, sino porque no podemos hacer nada más"*.

En Wellington, Sri Narendra, un estudiante de derecho, asistió a nuestros programas. Se sintió atraído por nosotros desde el momento en que nos conoció. Unos años más tarde lo conocimos en Canadá, donde Sri N. Nagin se había establecido como un abogado de renombre. Él y su devota familia solían ser anfitriones de Swamiji. Es un hombre dedicado al Kuti y lo representa en Canadá, donde ha publicado algunas de las obras de Swamiji.

Durante la Navidad estábamos en Nelson cuando Swamiji pidió a la audiencia que iluminara el árbol de la vida con la luz del conocimiento.

Swamiji habló en la Iglesia Congregacional en Cristo-Church y en el Movimiento Cristiano Estudiantil, donde sus charlas fueron muy apreciadas. También fuimos recibidos muy cordialmente por la Hermana Cecilia en el convento de la Misericordia, Dunedin, cuando Swamiji habló a las monjas sobre la pureza y la castidad.

Aquí me gustaría narrar un incidente de la Gracia de Dios. Fue sólo cuando estábamos en Queenstown que oímos hablar del arrebatador Monte Cook. Era difícil

resistirse al llamado de esa encantadora montaña. Pero nos enfrentamos a un problema, faltaban unos pocos dólares para el pasaje y para un lugar donde quedarnos en la región fría.

Yo tenía algunos sellos nuevos de valor para usar como franqueo, y sugerí que fuéramos a la Oficina de Correos y averiguáramos si se podían cambiar por dinero. Justo cuando estábamos en el mostrador de Correos, entró un caballero. Había venido a buscar sus anteojos que había dejado olvidados sin darse cuenta unos minutos antes. Los recuperó. Cuando le dije que queríamos cambiar los sellos nuevos por su valor, aceptó de inmediato y se ofreció a llevarnos. Nos dijo que él y su esposa se estaban alojando en una tienda de campaña y que su esposa había visitado la India y podría estar encantada de conocernos. Estábamos felices de ser sus invitados en su caravana esa noche. Habían regresado del Monte Cook y se marchaban a su ciudad natal a la mañana siguiente.

Cuando supieron de nuestra visita prevista al Monte Cook, nos llevaron un trecho para subir al autobús que nos llevaría al Monte Cook, para el que también habían comprado los billetes. Nuestro amigo, profesor de la Universidad de Victoria, también nos dio una carta de presentación para su alumno, el director del Club Alpino. Se puso muy contento de leer la carta de su profesor. Él y su esposa estuvieron encantados de ofrecer su amable hospitalidad y al día siguiente estuvieron encantados de llevarnos a los glaciares Tasman y Ball. *"Fue simplemente una experiencia emocionante seguir el camino serpenteante a lo largo de los arroyos murmurantes y finalmente llegar al punto donde el hielo no solo cubre los picos, sino que también desciende por las montañas para dar a los ríos un toque helado"*. Estaba muy emocionado de querer caminar sobre el glaciar. Pero la gente no aprobó la idea.

Tuvimos programas en la Iglesia Anglicana de Timaru, el Convento de Santa María, Ponsonby y Auckland, y la Misión Católica de Tardale.

Después de cuatro meses en Nueva Zelanda, el 2 de marzo de 1970 partimos hacia Nandi, el aeropuerto internacional de Fiji. Tuvimos la bendición de ser recibidos tarde en la noche por el Reverendo Swami Rudranandaji Maharaj, Presidente de la Misión Sri Ramakrishna, Fiji.

Nuestro primer programa en Fiji comenzó en las instalaciones sagradas del Ashram. Fue lleno de auspicios para nuestra larga y fructífera estancia. Recorrimos muchas partes de Fiji, incluidas algunas áreas remotas. Swami Rudranandaji Maharaj nos brindó su abundante hospitalidad y nos puso en contacto con varias organizaciones. Luchó incansablemente en favor de los pobres y los débiles, difundiendo el mensaje de unidad entre las diversas sectas. Nos acompañó a muchos programas en los que cantó y habló con convicción.

A pesar de la fuerte lluvia, un buen número de personas asistieron a las conferencias de Swamiji en Lautoka, donde dio explicaciones filosóficas del Ramayana y el Mahabharata.

Tuvimos programas en Sigatoka y Cuva, cuando Swamiji dijo que uno debe seguir el Dharma estrictamente para ser feliz. En el programa Rama Navami en Ba, Swamiji enfatizó la necesidad de que toda la sociedad invite a Dios. Una gran congregación se reunió en el Templo Ba Sangam, cuando Swamiji dijo que el amor por Dios no tenía sentido sin el amor por los pobres.

En la conferencia de Sanatana Dharma Sabha, Swamiji pidió a la gente que se organizara, para que otras religiones no se aprovecharan indebidamente de su desunión. En muchos lugares, grandes audiencias se habían reunido para escuchar a Swamiji a pesar de la fuerte lluvia. En el templo Navoli Sangam, Swamiji pidió a la gente que mantuviera sus ideales morales y advirtió contra los peligros de la planificación familiar. Esto tuvo su repercusión cuando una persona salió a protestar contra Swamiji en los clubes. Cuando un devoto le sugirió a Swamiji que bajara el tono de la crítica, Swamiji le dijo que a quien cree en la Verdad no le preocupa la oposición. Si bien Swamiji aceptaría gustosamente cualquier sugerencia genuina, no se dejaría intimidar por las amenazas.

En un programa en un pueblo, conocimos por primera vez a los indígenas, los Kaivities. Swamiji dijo a la audiencia que con la llegada de la independencia, tanto ellos como la gente de origen indio deberían acercarse más, mediante la fe en Dios y el autoconocimiento.

Salimos en avión hacia otra isla, Labasa, para asistir a los programas que se habían organizado. Vimos el Ratha yathra (Festival del Carro) del Señor Perumal, que fue muy grandioso. Dirigiéndose a la gran multitud al final del festival en el templo, Swamiji dijo que el mundo entero es la Utsava Murti (la deidad sacada en procesión) de Bhagavan, pero que la Murti real está en el Garba Gri-ha (Sancta Sanctorum) de nuestro ser.

Después de que nuestros programas en muchas partes de Fiji terminaron, llegamos a Suva, la capital, donde nos esperaban varios programas. Teníamos programas en tres o cuatro universidades el mismo día. Swamiji instó a los estudiantes a hacer de su maravilloso país el centro de la cultura universal, libre de conflictos raciales.

En algunos lugares la audiencia fue muy, muy limitada, pero más tarde aumentó. Swamiji dio una vívida descripción de la India y su cultura y dijo que, así como Krishna eligió nacer en la prisión de Kamsa para emancipar a la humanidad sufriente, de la misma manera nuestros antepasados vinieron a Fiji en régimen de servidumbre, tal vez sólo para liberar a los pobres fijianos. Si no fuera por los indios, Fiji nunca podría haber pensado en la libertad tan pronto. Ahora los indios deben

sentir que es su deber traer libertad cultural y espiritual a Fiji. Las dos charlas grabadas de Swamiji sobre "Dharma" y "La vida de una mujer" que se transmitieron por la radio fueron bien recibidas.

Fuimos a recibir a Swami Nitya Chaitanya Yati en el aeropuerto de Nausori. Nos dijo que nuestras actividades en Australia habían tenido su impacto. La gente se dio cuenta de que había algunos Sannyasis que no buscaban dinero.

Las celebraciones de Janmastami que se llevaron a cabo en la Misión Ramakrishna, Nandi, durante tres días, atrajeron grandes multitudes de varias partes de Fiji. Nos alegramos de haber contribuido a su éxito tomando fotografías y diapositivas que muestran escenas de la vida del Señor Krishna, que se mostraron en la celebración.

"Estamos cada vez más ocupados en Fiji. La gente siente que nuestro mensaje es urgentemente necesario aquí. Por eso no nos permiten actuar con rapidez. Y es fácil darse cuenta de que no tiene sentido hacer visitas fugaces. Queremos algo de carácter permanente. Les aseguro que estamos dejando una profunda impresión en la mente y el corazón de la gente. Al principio son un poco indiferentes y desconfiados, pero más tarde nos dieron su confianza".

Habíamos pasado ya seis meses en Fiji. Swamiji habló principalmente en hindi, lo que pudo ser seguido por toda la audiencia. Llegó el momento de abandonar Fiji. Nuevamente el programa original de Swamiji de visitar Japón se pospuso sine die. América estaba más cerca. Nuestros recursos se habían agotado. Por la gracia del Señor y del Gurú hicimos arreglos para viajar en el medio de transporte más barato.

En la madrugada del 5 de septiembre de 1970 tomamos el barco hacia Tonga y llegamos el 7 del mismo mes, temprano por la mañana. A los pocos minutos de nuestra llegada, varias personas se presentaron para recibir a sus amigos y parientes.

Por fin, dejamos nuestras cosas con el jefe de la tripulación y partimos hacia la ciudad de Nukualofa, la capital. Nos pusimos en contacto con un funcionario de la FAO de Sri Lanka que nos invitó a su casa para un programa. Esa noche no teníamos adónde ir después del programa y no estábamos de acuerdo en que nos proporcionaran alojamiento en un hotel.

El señor Ralph Sanft nos ofreció amablemente alojamiento en una típica choza tongana, llamada phala, lo cual aceptamos de inmediato. Además de uno en la radio tongana, teníamos programas en las escuelas y conocimos a muchos funcionarios del gobierno. Sin embargo, nuestros repetidos esfuerzos por conocer al rey resultaron infructuosos. Casi nos habíamos convertido en la fuente de diversión de la gente de la calle.

El Sr. S.P. Aflaki, ex diputado, solía visitarnos para intercambiar opiniones. Un día nos llevó a la Gran Exposición Agrícola y nos acomodaron en la plataforma con los dignatarios. Cuando el Rey y la Reina llegaron a la plataforma, todos se levantaron y se sentaron después de haber ocupado sus asientos. Después de los discursos de apertura y la declaración de apertura de la exposición, el Rey y la Reina, seguidos por el resto, bajaron para dar una vuelta y ver las exhibiciones.

Nosotros también pudimos ver la exposición cuando estuvimos con el Portavoz del Parlamento. Un mensajero nos llevó con nuestro amigo en el foro. El Rey y la Reina, después de ver la exposición, habían subido a la plataforma y, al no vernos, habían enviado a sus hombres a buscarnos; evidentemente nos había visto cuando llegaron. Más tarde nos enteramos de que quería reunirse con nosotros antes que con otros que habían solicitado entrevistas. ¡Qué gesto tan magnánimo! Inmediatamente nos apresuramos a ir al recinto de la exposición para encontrarnos con Sus Majestades. El Rey expresó su gran alegría al encontrarnos y nos pidió que disfrutáramos de nuestra estancia en su reino.

Como todas las buenas resoluciones, mi resolución de escribir a vista de pájaro se ha agotado y avanza a paso de tortuga. Déjenme galopar.

Pronto recibimos de manos de Sus Majestades regalos de alfombras indígenas hechas con corteza de árbol, verduras y ñame, un honor señalado antes de que el Rey nos conceda una audiencia. Estuvimos contentos de estar con el rey durante dos horas.

En una conferencia en una importante universidad, el público se mostró ilustrado, pero un profesor australiano, que se negó a proponer un voto de agradecimiento, nos acompañó durante dos millas antes de que pudiéramos tomar un autobús y se puso mordaz diciendo que odiaba a nuestro país y nuestra religión. Por la noche, uno de sus estudiantes nos abordó de manera similar, pero no nos afectó.

La charla en la radio de Swamiji «India, pasado, presente y futuro» provocó comentarios favorables y disipó muchas ideas distorsionadas. El Primer Ministro se alegró de nuestra visita a Tonga, adonde habíamos llegado sin ser conocidos y difundimos sin ostentación el mensaje de amor y paz universales.

Después de pasar diecisiete días de trabajo fructífero en Tonga, salimos de Nukualofa el 24 de septiembre de 1970 en un barco muy pequeño, el "Ata", al mediodía. Un amable amigo, el Sr. Don Meister, nos preparó asientos en la cabina. Pero lo que más problema nos suponía era estar acostados en el camarote. Fue la primera vez que me mareé. A bordo del barco, no teníamos comida ni trabajo y nos sentíamos constantemente mareados.

El día 26, aproximadamente a las cinco de la tarde, llegamos a Pago, la capital de la Samoa Americana. Un corpulento funcionario de inmigración nos dijo que habíamos llegado sin visado. Aunque le dijimos que la Embajada de los Estados Unidos en Fiji nos había dicho que no se necesitaba ningún visado especial para entrar en la Samoa Americana, ya que el visado para los Estados Unidos era suficiente, se negó a aceptarlo. Como era sábado, nos retuvo los pasaportes y nos pidió que fuéramos a la oficina el lunes y saliéramos del país.

El lunes, de camino a la oficina de inmigración, nos encontramos con el señor Robert Miller, el superintendente de televisión, y le pedimos que nos concediera una entrevista antes de irnos. Se sorprendió al saber nuestra situación y nos aseguró que nos ayudaría. Las autoridades de inmigración persistieron en su actitud recalcitrante. El señor Miller nos ayudó a reunirnos con el vicegobernador, que nos dio un visado por una semana, tal como habíamos solicitado, ya que la inmigración no tenía objeciones. Éramos invitados del señor Miller y estábamos ocupados con programas en las escuelas, el programa de televisión educativo y en una iglesia.

El 4 de octubre de 1970, cuando cogíamos el avión rumbo a Hawai, las autoridades de inmigración fueron extremadamente amables y ni siquiera quisieron visar nuestros pasaportes. Tras un largo vuelo de cinco horas, llegamos a Honolulu, la capital de Hawai. La Madre Elizabeth P. Lambert nos recibió en el aeropuerto y nos llevó a su residencia. Nos la presentó Swami Nitya Chaitanya Yati, que apreciaba mucho nuestro trabajo.

Se llevaron a cabo numerosos programas en muchas escuelas, además de en centros de yoga y universidades. También tuvimos el darshan del reverendo Swami Muktananda Paramahansa, que estuvo encantado de conocernos.

El 12 de noviembre de 1970, "He recibido la bendición de Pujya Gurudeva. Mi tristeza ha terminado, he recuperado mi espíritu. ¡Magnífica magia! Ninguna palabra toca tanto mi corazón y mi mente como sus sencillas palabras. Estoy completamente convencido de que no soy más que su sombra. Él me ha legado todos sus tesoros espirituales. Ahora debo demostrar que soy un servidor digno".

Nuestros viajes a Hawai son muy significativos, ya que Swamiji no pudo visitar esos países nuevamente.

Pero el Nuevo Mundo, particularmente América Latina, reclamaría la atención de Swamiji en su segundo viaje al extranjero. Los devotos allí podrían presentar artículos sobre el impacto de Swamiji en esos países. Por lo tanto, mi labor de amor se hizo más liviana.

Después de pasar unos dos meses en Hawai, embarcamos para San Francisco el 2 de diciembre de 1970 y fuimos recibidos por un devoto. Al día siguiente visitamos

sociedades religiosas. La madre Meera, una devota estadounidense y directora del ashrama Ananda Panduranga en Burlingame, nos recibió con entusiasmo y estuvo dispuesta a ofrecernos hospitalidad siempre que lo necesitáramos. Y, por extraño que parezca, su pronóstico se hizo realidad, ya que al día siguiente surgió la necesidad y nos mudamos.

Tuvimos programas en los Institutos de Yoga Integral, escuelas, la librería Metaphysical Town Hall de la Universidad de Stanford, iglesias, la cárcel de San Quintín, la Universidad de Berkeley y la Sociedad Teosófica. A menudo teníamos que buscar alojamiento nuevo cuando surgía la necesidad. A medida que nos mudábamos a nuevas localidades, nos presentaban nuevos amigos, lo que dio lugar a programas cerca de su vecindario.

Así, la Madre Sita Azzaria de Los Altos y Sri Evangelos Alexandrou y su devoto socio del Christananda Ashram, San José, nos ofrecieron hospitalidad.

Un día, un sacerdote católico nos invitó a su clase en la Universidad de Santa Clara. *"Mi conferencia sobre 'El espíritu y la psicología de la religión' suscitó mucha controversia. Muchos estudiantes se opusieron enérgicamente a los modales impropios del Padre".*

El Sr. y la Sra. Roland Crum se ganaron nuestro cariño organizando varios programas e invitándonos también a su casa para charlas. Nos llevaron a Santa María, donde fuimos recibidos por los padres del Sr. Crum y tuvimos programas durante una semana. Se grabaron algunas charlas para la radio.

En Santa Bárbara, Madhavan, alias el Sr. Steve Holland fue nuestro anfitrión. Él organizó programas en la Universidad y otros lugares como Ojai. También asistimos al culto inspirador en el Templo Vedanta de Santa Bárbara y tuvimos el darshan del difunto Reverendo Swami Prabhavanandaji Maharaj, Director de la Sociedad Vedanta de Hollywood. Anteriormente habíamos visitado las Sociedades Vedanta de San Francisco y Berkeley y tuvimos el darshan de los Swamiji allí.

Ya habían pasado seis meses en California, donde habíamos recorrido ciudades pequeñas y grandes desde San Francisco hasta Los Ángeles. Cuando estuvimos en Santa María, los padres de los Crums mencionaron sus intenciones de pasar unas vacaciones en Chapala, México. Nos ofrecieron hospitalidad allí si íbamos durante su período de vacaciones

. Así fue como el Señor y el Gurú abrieron los portales a los países latinoamericanos. Sin embargo, esto implicó esfuerzos hercúleos para obtener visas para México. Swamiji estaba entusiasmado y comenzó a estudiar español.

Mientras tanto, acompañamos a los Crums más jóvenes en sus vacaciones a algunos lugares de exquisita belleza natural, visitando Mount Shasta, el estado de Washington, Seattle, Kirkland, Vancouver y Ephrata, donde nos quedamos unos días y tuvimos programas.

La Embajada de México en Los Ángeles no estaba dispuesta ni siquiera a considerar las recomendaciones de nuestras embajadas que nos pidieron y quería que se cumplieran otras condiciones imposibles en lugar de decirnos directamente que éramos personas non gratas. La demora era inevitable. Swamiji obtuvo su visa con la amable ayuda de un centro de yoga en Nueva York de la Embajada de México allí, mientras que yo obtuve la mía en Washington a través de los buenos oficios de mi embajador allí.

Mientras estábamos en San José, nos encontramos con el Sr. Larry, un estadounidense, y su amiga, la Madre Zuma, una mexicana, quienes nos llevaron en su gran automóvil a Los Ángeles. Nos llevaron a México el 21 de agosto de 1971 a las 2 a.m. Habíamos estado en California durante aproximadamente ocho meses y medio.

Atravesamos el desierto donde durante kilómetros no había más que arena. También estuvimos retenidos 24 ya que el automóvil dio muchos problemas. Cuando llegamos a Chapala a medianoche, nos dijeron que los Crums estaban esperando nuestra llegada o un mensaje y salieron esa misma mañana. Nuestro telegrama, enviado unos días antes, había sido recibido después de su partida.

Estaban construyendo una nueva casa. El vigilante tuvo la amabilidad de permitir que uno de nosotros pasara allí la noche, mientras el resto dormía en el coche o al borde de la carretera, ya que había un viajero más.

Al día siguiente recorrimos la ciudad una y otra vez, pero como no encontramos dónde quedarnos, alquilamos un pequeño lugar en Primavera y Madre Zuma tradujo hábilmente algunos programas al español. Continuamos nuestro viaje, parando en León durante dos días, cuando había programas.

Llegamos a México el 4 de septiembre de 1971. Nuestra solicitud de alojamiento en centros de yoga resultó inútil. Tuvimos hospitalidad durante unos días y finalmente el 10 de este mes por la mañana llegamos al Centro de la Gran Fraternidad y esperamos hasta la tarde para nuestro programa allí. Esa noche, después de la conclusión del programa, Madre Adela, Diez gentilmente nos ofreció alojamiento y nos llevó en su auto. Ese fue el comienzo de un largo y continuo vínculo espiritual con un grupo de devotos. Desde el principio, Madre Adelita nos derramó su amor maternal. Ella ha visitado el Kuti a menudo.

Lentamente, nuestros programas ganaron en intensidad. Las conferencias de Swamiji fueron traducidas hábilmente por los devotos. Un día, la Madre Adelita nos llevó al Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales. Nos presentó a la directora, quien amablemente nos ofreció becas por tres cuartas partes de la matrícula. Ella pagó el resto y compró los libros necesarios para el estudio del español, curso que seguimos durante algunos meses. Visitamos varias partes de México donde teníamos varios programas. También visitamos las grandes pirámides y el famoso Museo Antropológico.

Tuvimos el darshan del reverendo Swami Ranganathanandaji Maharaj, presidente de la Misión Sri Ramakrishna de Hyderabad, y escuchamos su emocionante conferencia. Él apreció nuestro trabajo.

Antes de partir de la Ciudad de México, tuvimos un gran programa el 13 de enero de 1972 al que asistieron más de 1.200 personas. El Sr. Alfred Dutton, Cónsul Británico, fue nuestro anfitrión en Mérida el 23 de febrero, cuando tuvimos un programa maravilloso en la Universidad, donde una multitud desbordante escuchó con atención la conferencia de Swamiji.

El Sr. Dutton, miembro del club de radioaficionados, se puso en contacto con su amigo, el Sr. Sidney Turton, de Belice, Honduras Británica, para que nos recibiera cuando salimos de México después de seis meses. Llegamos a Belice el 27 de febrero de 1972. Los Turton nos brindaron su cálida hospitalidad durante nuestra estancia de aproximadamente tres semanas. La Madre María Martínez Penolozza nos acompañó durante algunos meses, ayudando en la traducción de las conferencias y programas de Swamiji en algunos países de América Latina.

También hubo programas en inglés, que se habla aquí. Swamiji curó al Sr. Turton de una enfermedad de larga duración, cuando no podía doblar su rodilla, masajeándole la rodilla con aceite de jengibre y enseñándole algunas posturas de yoga.

Salimos hacia Guatemala en autobús el 22 de marzo de 1972. El viaje fue difícil porque el autobús se detuvo varias veces y todos los pasajeros tuvieron que bajarse para ser revisados por el ejército. Nuestra estancia en Guatemala fue muy exitosa. Estuvimos muy ocupados asistiendo a programas en colegios y universidades, además de centros de yoga. A veces teníamos tres programas al día. Fuimos invitados por el Presidente de Guatemala y fuimos recibidos muy cordialmente por él y su esposa. Hubo una distinguida reunión para escuchar la conferencia de Swamiji en el Palacio Presidencial. *"Cuando me levanté para expresar mi gratitud, ante mis ojos interiores apareció de repente la feliz y radiante figura de mi Gurudeva"*. Se nos pidió que nos quedáramos más tiempo en Guatemala y que el Presidente autorizaría la extensión de la visa.

Partimos hacia El Salvador el 20 de mayo de 1972, donde también nuestros programas fueron un éxito. La Gran Fraternidad Universal, que tiene sus centros en varias partes de América Central y del Sur, nos brindó a todos la oportunidad de visitar sus centros y hablarles.

Hubo dificultades para entrar en Honduras, pero un devoto obtuvo una invitación de un Ministro. Se nos concedieron visas de cortesía. Estuvimos en Honduras el 20 de junio de 1972 y después de los programas en ese país partimos hacia Nicaragua el 15 de julio de 1972. Tuvimos programas en varias partes de Nicaragua y llegamos a Costa Rica el 30 de agosto de 1982. Tuvimos varios programas aquí, pero tuvimos grandes dificultades para obtener visas para Panamá. Sin embargo, por la Gracia del Señor y del Gurú, un devoto conocido de la esposa del Presidente de Costa Rica le contó nuestra difícil situación. Ella se puso en contacto con el Gobierno de Panamá, que nos concedió visas de cortesía. Llegamos a Panamá el 26 de septiembre de 1972 y tuvimos programas allí el 14 de octubre de 1972. Entramos en Colombia y pasamos unos 3 meses y medio en varias partes de ese gran país con programas dondequiera que los visitáramos. Luego visitamos Ecuador, donde Swamiji comenzó a hablar en español. En el gran país de Perú, estuvimos ocupados en varias partes de ese país durante unos tres meses y medio. Llegamos al gran país de Brasil el 6 de julio y pasamos unos seis meses visitando varias partes extensamente. Swamiji comenzó a estudiar portugués, el idioma de ese país, y pronto habló en ese idioma. En Brasilia estuvimos con Madre Karuna y sus estudiantes de yoga como invitados. Ella fue la primera en establecer el "Jnana Mandiram" dedicado a la espiritualidad tal como la expuso Swamiji.

Así, continuamos hacia otros países sudamericanos, llegamos a Argentina el 20 de marzo de 1974 y pasamos allí unos seis meses. Debido al frío extremo y a la falta de entusiasmo de la gente, hubo menos programas.

Luego entramos en Guyana, Trinidad, Surinam y Jamaica, donde los hindúes están perdiendo interés en su fe y cultura. Swamiji exhortó a la gente de allí. Intentamos entrar en Venezuela desde Trinidad, pero nuestros esfuerzos por obtener visas resultaron inútiles. Venezuela y Uruguay fueron los únicos países que no pudimos visitar en Sudamérica. En su segunda visita, visitó ambos países.

Regresamos a los EE. UU. en febrero de 1975 a través de México y visitamos otros estados en los que no habíamos estado antes, como Texas y Houston. Pronto estábamos viajando a casi todos los lugares de los Estados Unidos, donde Swamiji dio conferencias en la mayoría de las universidades de Nueva York y otros estados, además de en centros de yoga y otras organizaciones espirituales.

Prácticamente el autobús Greyhound fue nuestro hogar durante algún tiempo. Al bajarnos en una estación de autobuses, nos poníamos en contacto con alguna

organización y, una vez finalizado el programa, tomábamos el siguiente autobús si no había otro programa o alojamiento disponible. Los Nagin nos brindaron su generosa hospitalidad y organizaron varios programas en Vancouver. Swamiji también dio conferencias en centros de yoga en Montreal. En Edmonton y otras partes de Canadá, el Viswa Hindu Parishad nos brindó su cooperación incondicional.

Cuando estaba en Nueva York, Swamiji recibió un telegrama en el que se le informaba de la grave enfermedad de Pujya Babaji. Por primera vez, lo vi desanimado. Al día siguiente, Swamiji partió hacia la India en un billete de ida y vuelta en clase turista, pidiéndome que esperara su regreso. Swamiji llegó al aeropuerto de Bombay el 18 de julio de 1975 y se dirigió al Kuti con ansiedad, donde fue bendecido con el darshan de Pujya Babaji y asistió a su Gurudev con total devoción, sirviéndole lo mejor que pudo. Con su permiso, regresó a Nueva York el 13 de noviembre y reanudamos los programas viajando a diferentes partes de Estados Unidos.

Después de casi ocho años con Swamiji, en febrero de 1976, yo también tuve que regresar a mi país al recibir llamadas urgentes. Para mí fue difícil dejar a Swamiji, como lo fue para él también. Era un vínculo indisoluble. Swamiji quería que me reuniera con él en Inglaterra, pero eso tampoco me fue posible.

Swamiji visitó nuevamente México, Estados Unidos y Canadá y partió hacia Europa para visitar los países del continente. En España, un grupo de devotos tuvo la bendición de escuchar a Swamiji y uno de ellos se convirtió en su discípulo, conocido como Swami Sankarananda, quien fundó Vaidika Vidyalaya, que recibió la guía de Swamiji en su plenitud.

En Rusia, estuvo en medio de un frío glacial y de la nieve. Después de visitar Egipto, Sudán, Nairobi y Kenia, Swamiji llegó a Kutia el 12 de febrero de 1977. Estuvo con su Gurudev a su lado hasta el Maha Samadhi de Gurudev dos años después.

El 16 de mayo de 1980, Swamiji, acompañado del Brahmachari Nitya Chaitanyadasji, partió en su tercera visita al extranjero, cuando su trabajo principal estaba destinado a ser principalmente en América Latina, España, Estados Unidos y Canadá. El 15 de febrero de 1984, Swamiji regresó a la India.

La última vuelta de Swami Tilak

Swami Jyothi

"Hay una divinidad que moldea nuestros fines.

Los cortamos como queremos."

Shakespeare

Swamiji regresó a la India desde el extranjero el 15 de febrero de 1984, después de una ausencia de tres años y nueve meses, para pasar un mes y medio y luego partir de nuevo a Occidente con la intención declarada de completar sus viajes al extranjero en un año y pasar el resto de su vida dedicado a la madre patria.

A pesar de que siempre se mostró reacio a gastar dinero público, era contrario a su naturaleza regresar por un breve período. No hace falta decir que fue su querida Bharatmata quien atrajo a Swamiji como un imán hacia sí misma. Irresistiblemente se sintió atraído hacia su pecho. ¿Qué madre no estaría orgullosa de su ilustre hijo, que había recorrido su tierra sagrada de norte a sur, difundiendo Su Gloria y Sabiduría Divina y, en pos del mismo objetivo, había pasado una docena de años en tierras lejanas? La Madre Narmada también quería que él jugara en sus aguas divinas. Gurudev también estaba llamando a su excepcional discípulo al Kutí para honrar las celebraciones de su cuarto aniversario del Maha Samadhi e iluminar y animar el Kutí. Porque todos ellos conocían los acontecimientos portentosos

Swamiji tenía la misión de cumplir una misión, de lo contrario no le interesaba el glamour de Occidente. "Bharat es mi raíz; las tierras extranjeras son simplemente mis ramas. El fruto de mi esfuerzo está a los pies sagrados de la patria. Estamos felices de darnos cuenta de que Dios nos ha elegido como un medio para difundir la gloria de Bharat Mata y su mensaje espiritual fuera de la India".

Bharat Mata acarició, abrazó y agasajó a su querido hijo durante su breve estancia. Se bañaba en el sagrado Narmada y meditaba en sus sagradas orillas. Todo el tiempo que podía encontrar lo dedicaba a escribir.

Las multitudes acudieron para recibir su darshan y sus bendiciones durante el aniversario de su Gurudev, cuando eminentes médicos ayurvédicos llevaron a cabo un campamento médico gratuito durante tres días. Los pueblos y ciudades vecinos lo invitaron, recibéndolo con una ovación espontánea, cuando los jóvenes y los ancianos, de todos los ámbitos de la vida, ofrecieron sus sinceras ofrendas de amorosa devoción y adoración. Se deleitaron con su sublime rostro, le sirvieron deliciosos manjares y escucharon sus embriagadoras palabras.

Nadie soñó siquiera que éste iba a ser el último tributo al Mahatma, mientras estuvo en carne y hueso. Muchos recibieron iniciación e instrucción. Uno de ellos fue Sri Chandrashekhar, que fue a ver a Swamiji antes de subir al avión, pidiendo permiso para abandonar su hogar y su lucrativa carrera. Chandrashekharji tuvo la doble bendición de recibir el consentimiento de Swamiji. Ha puesto todo su empeño en la publicación de este volumen conmemorativo.

Swamiji también fue llamado urgentemente para asistir a una importante conferencia del Viswa Hindu Parishad en Ahmedabad, donde tuvo la feliz sorpresa de encontrarse con sus amigos íntimos de la juventud, algunos de los cuales volvía a ver después de más de treinta años. Después de visitar Hyderabad y otros lugares, se embarcó para Roma el 31 de marzo. El 24 de abril había escrito a un devoto diciéndole que su visita a Japón estaba pendiente. Ya estaba practicando asiduamente el estudio del japonés.

En Barcelona, España, el 10 de mayo de 1984, había ayunado. Al día siguiente preparó un sabroso almuerzo para sus cariñosos anfitriones y devotos. Comió abundantemente, durante el cual comentó, como si fuera en tono jocoso, que ésa era su última comida. Su anfitrión, el señor Fernando Solache, respondió en broma que, si así fuera, habría crucifixión. Swamiji argumentó esto diciendo que la crucifixión implicaría necesariamente la resurrección, pero que en su caso no habría ninguna crucifixión. ¿Quién podría entender su declaración? Estaba acostumbrado a echarse una siesta después del almuerzo, pero ese día se negó incluso eso y se sumió en una profunda meditación.

Su salto al regazo de la eternidad

A eso de las 3 p.m. Swamiji con tres de sus devotos españoles partió en coche desde Barcelona a Valencia rumbo a Nueva York. El libro de lecciones de japonés también estaba abierto, a su lado. Swamiji, como era su costumbre, había puesto su mano en varias artes. Había aprendido a conducir y tenía un permiso de conducir internacional. Y ahora la Diosa del Destino intervino.

Después de que el coche se detuviera en una gasolinera para llenar el depósito, Swamiji tomó el volante a pesar de las protestas. Cuando su discípulo le preguntó a dónde los llevaba, Swamiji respondió preguntando a dónde quería ir, a lo abstracto o a lo concreto. Estas fueron sus últimas palabras. El discípulo respondió que siendo jóvenes, les gustaría estar en el plano concreto del mundo. El silencio prevaleció. El coche salió de la carretera y se fue hacia abajo, girando como una tortuga. Había un pequeño corte en la cabeza de Swamiji. El prana, la fuerza vital, se había ido del brahma-randha. En lugar de tomar el vuelo a Nueva York, Swamiji había tomado el vuelo a la Eternidad.

"Nada en su vida
le sentaba mejor que dejarla. Murió.
Como alguien que había sido estudiado en su muerte.
Desechar lo máspreciado que poseía.
Como si fuera una nimiedad descuidada.
Shakespeare

Desde su infancia, hablar de la Realidad Absoluta fue una pasión de su vida. También fue su canto del cisne cuando se refirió a lo abstracto. En México, en 1980, como si fuera una profecía, al hablar de la evanescencia de la vida y la muerte que acechan siempre ante nosotros, citó a Robert Browning. Swamiji se había referido a la muerte por accidente de coche que no puede ser evitada ni siquiera por un experto conductor cuando llega la hora señalada. En una conferencia universitaria refiriéndose a la muerte, él

"Siempre fui un luchador, así que... una lucha más
¡La mejor y la última!"

Nadie tenía la menor idea de que estaba preparado para dar la bienvenida a la Muerte, como indicaban ciertas observaciones que fueron tachadas de casuales en vísperas de su partida de la India. Su vida, que había sido un río caudaloso que fertilizaba y enriquecía no solo a los buscadores, sino también a muchos corazones estériles, materialistas, agnósticos, no creyentes e intelectuales secos, perdió su entidad e identidad y se unió al océano de la sabiduría trascendental.

"Una hora llena de gloriosa vida
Vale una era sin nombre."
Walter Scott

Swamiji se alejó del nombre y la fama. Sin embargo, la luz no podía ocultarse bajo un celamín. Los primeros viajes al extranjero estuvieron plagados de dudas e incertidumbre, pues viajábamos a destinos desconocidos, apenas conocíamos a nadie y enfrentábamos dificultades. Dondequiera que íbamos, nos poníamos en contacto con escuelas, colegios, conventos, universidades, sociedades, instituciones, clubes, iglesias e instituciones religiosas, clubes y fundaciones. Muchos de ellos nos invitaban y nos brindaban todas las oportunidades para escuchar las charlas de Swamiji, que eran elevadas y no sectarias. Las charlas que daba en las universidades y en el mundo académico de los intelectuales eran brillantes obras maestras. Respondía a las preguntas con claridad, felicidad y facilidad. En algunos programas también había provocadores fanáticos que se negaban a escuchar desapasionadamente. Sin quererlo, algunos delegados y representantes empezaron a mostrarle su apoyo sincero. Pronto cobró impulso.

En su segundo viaje al extranjero no hubo dificultad en los viajes ni en la organización de los programas, ya que un grupo de devotos, algunos de los cuales se convirtieron en discípulos de Swamiji, habían organizado el itinerario de Swamiji. Su principal trabajo fue en España y América Latina, donde se desplazó como un coloso, ampliando e intensificando el alcance de sus actividades espirituales. Con un celo y un esfuerzo infatigables, adquirió el dominio del español y el portugués y creó un nicho en esos idiomas además del hindi y el inglés, con sus escritos eruditos.

Sembró las semillas de la espiritualidad en varios países. Ha entregado la antorcha inmortal del islam, encendiendo muchas llamas en Oriente y Occidente.

"El alma de un gran hombre realizado, entra en su séquito o en su nación y trabaja en una escala mucho más amplia de la que le era posible en el cuerpo.....

SRI AUROBINDO

Entrevista a Swamiji

Pregunta:

Swami, ¿cuál es el objetivo de la vida?

Respuesta:

El verdadero conocimiento es el objetivo de la vida.

Pregunta:

¿Está usted en desacuerdo con aquellos que consideran que la felicidad es el objetivo de la vida?

Respuesta:

Definitivamente no. Nosotros también aspiramos a la felicidad. Pero estamos muy seguros de que no hay verdadera felicidad sin verdadero conocimiento. De hecho, el verdadero conocimiento y la verdadera felicidad son más o menos idénticos. Un hombre ignorante nunca puede ser feliz. Por supuesto, puede tener una alegría momentánea que está destinada a transformarse en miseria y dolor.

Pregunta:

¿Qué quiere decir con conocimiento? ¿Quiere decir que el conocimiento que tenemos en las universidades y los colegios no es verdadero conocimiento?

Respuesta:

Todo lo que uno obtiene en las instituciones educativas es ciertamente conocimiento, pero no Conocimiento absoluto, ya que cada rama del conocimiento mundano tiene sólo un propósito limitado. El Conocimiento de este tipo es capaz de trascender el tiempo y el espacio. Y lo que existe en el tiempo y en el espacio está destinado a cambiar con el cambio del tiempo y del espacio. Incluso los soles y las lunas cambian; nuestro conocimiento relativo con respecto a ellos cambia. Ningún esfuerzo nuestro puede darles permanencia.

Pregunta:

Aceptando su propio argumento, no hay nada permanente en el mundo. Entonces, ¿cómo puede haber algo como el Conocimiento absoluto?

Respuesta:

De hecho, nada es permanente en este mundo. Pero ciertamente tú eres eterno.

Pregunta:

No parece tener mucho sentido esa afirmación. ¿No vivimos en el mundo? ¿No cambiamos a cada instante? ¿Cómo podemos ser eternos?

Respuesta:

Por lo tanto, decimos que necesitamos el Conocimiento verdadero. La confusión, y peor aún, el estar confundido, nos hace sentir como si fuéramos parte integral del mundo transitorio. Pero en realidad no somos parte integral del mundo. Somos sus testigos. ¿No vemos el mundo? Y el testigo nunca puede ser lo presenciado, el vidente nunca puede ser lo visto.

Pregunta:

Pero sí nos vemos a nosotros mismos, ¿no es así?

Respuesta:

No. Nunca nos vemos a nosotros mismos. Por supuesto, vemos nuestro cuerpo, nuestros órganos sensoriales, nuestra mente, nuestro intelecto, etc. Las expresiones tales como mi cuerpo, mi mente, mi intelecto, indican por sí mismas que no somos cuerpo, mente o intelecto. Expliquemos esto un poco más. Decimos "Es mi mesa" o "Es mi gorra". Eso no significa que seamos mesa o gorra.

Pregunta:

Cuando el Ser no ha sido presenciado por nadie, ¿cómo podemos decir que existe?

Respuesta:

Supongamos que estamos viendo una mesa. Ahora cerramos los ojos. Ya no vemos la mesa. Pero eso no afecta nuestra propia existencia. El hecho mismo de que veamos el mundo prueba nuestra existencia. Como un lado de un prisma sigue siendo un espectro colorido y en el otro lado una luz incolora, así un lado de nuestra mente sigue siendo un mundo colorido con todos sus nombres, formas y atributos y en el otro lado el Ser sin nombre, sin forma y sin atributos. Realízalo y libérate de todas tus penas y dolores.

Pregunta:

¿Crees en Dios?

Respuesta:

¿Por qué no? Dios es el Ser Supremo y yo soy un ser individual. A pesar de ello ambos son SER. Por ejemplo, uno es una gota y el otro un océano, pero ambos son agua. Si soy consciente de mi individualidad, que es el resultado de mi comprensión limitada, sin duda, Dios está ahí. Cuando tengo conciencia pura del Ser, seguramente no hay diferencia entre Dios y yo. "El Hijo y el Padre son Uno". Crucifica la individualidad en la Santa Cruz del Autoconocimiento y obtén la Resurrección. Ya no

eres un hombre o una mujer, ni un bebé o un joven. Eres tú, desprovisto de tu yo. Yo soy yo, libre del yo.

Pregunta:

¿El Autoconocimiento no hace egoísta al hombre?

Respuesta:

No, ciertamente no. El Sí mismo indicado arriba no tiene nada que ver con el Sí mismo en el «egoísmo». El Yo en el 'Autoconocimiento' es universal, mientras que en el 'egoísmo' individual.

Pregunta:

¿No deberíamos servir a la sociedad?

Respuesta:

Debemos hacerlo. Pero recuerda bien. Sólo el hombre del Autoconocimiento sirve a la sociedad en el sentido real. Los demás sólo fingen, más aún, sirven a sus propios intereses en nombre del servicio social. El autoconocimiento le otorga a uno el poder de sacrificar su propia lujuria, ira, codicia y apego. Y sólo un hombre así puede servir a la sociedad sin ningún motivo egoísta. El amor universal brota de cada fibra de su cuerpo, porque Él vive siempre en la conciencia de la Unidad. Unidad con todo.

Pregunta:

¿Crees en la reencarnación?

Respuesta:

Sí.

Pregunta:

¿Después de la muerte naceremos de nuevo con un nuevo cuerpo?

Respuesta:

De hecho, no existe la muerte. Puesto que pensamos que existimos en el tiempo y el espacio, las concepciones del nacimiento y la muerte vienen a nuestra mente. Si llegamos a comprender que somos el Ser puro, más allá del tiempo y el espacio, no hay nacimiento ni muerte para nosotros. De hecho, nadie ha experimentado conscientemente el nacimiento y la muerte. Las ideas se han superpuesto en nuestras mentes. Sin embargo, las cosas concebidas en el tiempo y el espacio tienen sus órdenes cíclicos perfectos. Como en el caso de la electricidad, los polos negativo y positivo deben encontrarse. La muerte debe encontrarse con el nacimiento para completar el circuito de la vida.

Pregunta:

¿Sobrevivimos al cuerpo?

Respuesta:

Así como la destrucción de un aparato de radio no es la destrucción de la onda de radio, la destrucción del cuerpo no es la destrucción del Ser o del alma: "Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va; así es todo aquel que nace del espíritu".

Pregunta:

¿Qué significa el título Swami?

Respuesta:

Swami significa maestro. Aquel que ha conquistado su ser por la fuerza de la renunciación se llama Swami. No tiene hogar, ni esposa, ni posesión. Toda mujer, su madre, todo hogar, su hogar, todo hombre, su hermano.

Pregunta:

¿Por qué el estado ordinario de conciencia del hombre aparece como la negación de esa Conciencia Pura?

Respuesta:

En primer lugar, lo que se entiende ordinariamente por conciencia es más bien memoria. Hay pensadores en Occidente (y también en Oriente, ¿por qué no admitirlo?) que dicen que sin memoria la conciencia es inútil. Pero esto no es un pensamiento profundo (sería como decir que sin una canción, la cinta no existe). La memoria es sólo un agregado de impresiones, cambia constantemente debido a las impresiones externas y se sostiene a través de estas sensaciones, planteando comparaciones y proyectándose hacia el futuro. Pero las "impresiones" no pueden ser la base en sí. Por eso la memoria nos parece opuesta a la Conciencia Pura, que es la base real. La memoria es transitoria, mientras que la Conciencia Pura es permanente. El contraste es evidente. Aparte de la memoria, también está el hecho de que nos sentimos entidades separadas, tanto física como mentalmente.

Cuando la Conciencia Pura se manifiesta, forma al individuo. Lo universal toma la forma del individuo. Pero el individuo no niega lo universal. Hay, por ejemplo, muchas olas en el océano, cada una de ellas puede considerarse como una individualidad. Pero ninguna de estas olas afecta a la existencia del agua, que es la base de todas ellas. En verdad, somos Conciencia.

En el mundo moderno se ha dicho mucho sobre lo que es la vida. Los científicos no lo tienen claro. ¿Continúa la vida después de la muerte? Pero la muerte tampoco es fácil de definir.

A veces el corazón deja de funcionar y luego vuelve a funcionar. O puede reactivarse artificialmente. Pero si al mismo tiempo no hay actividad cerebral, entonces no hay vida normal. Somos conscientes de la importancia de la corteza cerebral, pero Penfield demostró que se puede alterar sin producir ninguna modificación en la conciencia. No se puede afirmar que el cerebro sea conciencia. ¿De dónde viene? Los pensadores orientales dicen que la Conciencia es Eterna. Universal y no podemos ponerle límites; "Lo que hay en el átomo también está en el infinito y lo que hay en ambos". Ojo, que no se refiere al órgano físico sino a la "fuente". Por ejemplo, el agua es el corazón del hielo, no se puede intentar hacer un agujero en él para encontrar agua. Así pues, nuestra esencia es la Conciencia. Es Universal.

Aparentemente las plantas y los animales con sólo vivir ya están cumpliendo su destino, su Dharma. Mientras que los seres humanos no parecen tener suficiente con simplemente vivir como si su Dharma fuera otro que eso.

Hay un dicho maravilloso que dice: "El Ser duerme en el mineral, despierta en el vegetal, camina en el animal y piensa en el hombre". La existencia de la Conciencia Universal no interfiere con el dharma de diferentes entidades. Una misma conciencia puede manifestarse en diferentes formas (de la misma manera que la energía eléctrica puede hacerlo como luz, calor, movimiento y así sucesivamente, según los campos de tiempo y espacio). En el hombre vemos cómo la conciencia se manifiesta como vista en los ojos, sonido en los oídos, gusto en la lengua y así sucesivamente.

Pregunta:

¿Cuál es la diferencia entre el hombre y las plantas y los animales?

Respuesta:

Cuando el ser humano después de la concepción es sólo una célula similar a una ameba, es cierto que no tiene la conciencia actual, pero tiene conciencia. Sólo nuestro ego nos impide aceptar que básicamente todos los seres son iguales. No negamos las diferentes cualidades de los diferentes seres, de la misma manera que aceptamos las diferencias entre los seres humanos, hombre y mujer, niño y adulto. Pero un niño es un humano aunque no pueda hacer lo que hace un hombre. El potencial está ahí, pero no se ha manifestado todavía. La idea de una conciencia universal y su presencia en todos los seres, implica que ciertos potenciales están restringidos. Si queremos ver que existe una limitación de la Conciencia, podemos hacerlo. Estas limitaciones son parte del curso del universo y sus necesidades, pero esencialmente todo es uno. Es importante ver la diferencia entre "utilidad" y "realidad". El problema es que el hombre siempre está tratando de interpretar la realidad en función (incluso terminológicamente) de la utilidad. No ve que esta visión pragmática es limitada, mientras que la realidad no tiene límites. Tomemos como ejemplo esta mesa. Alguien puede decir que existe para que podamos escribir en ella. Pero no porque yo escriba en ella significa que un gusano no pueda usarla como

alimento. Entonces, ¿cuál es el uso "absoluto" de esta mesa? No existe. Pongamos otro ejemplo. En matemáticas los números tienen dos tipos de valores, el real (o "absoluto" y el relativo al lugar donde están. (El valor real de 2 es 2, pero si le agregamos un cero, es 20). En el valor de cualquier entidad debemos distinguir entre el valor utilitario y el real. La espiritualidad señala el valor real de las cosas, mientras que la ciencia evalúa en relación con otras cosas.

Pregunta:

¿Cómo explicamos que dentro de la vida humana en todas partes del mundo siempre ha habido un comportamiento religioso con sus prácticas y demás?

Respuesta:

La palabra religión puede interpretarse como "retorno al origen". Y cualquier persona con un mínimo de inteligencia debería mostrar interés por su propio origen. Incluso la ciencia pretende algo similar: conocer el origen del universo. Para mí, tanto la religión como la ciencia requieren una búsqueda valiente. En la antigüedad no había una diferencia sustancial entre las dos. Esto empezó a ocurrir especialmente en los siglos XIV, XV y XVI, cuando los seguidores de la ciencia interpretaban la religión en forma de fe ciega, mientras que los seguidores de la religión insistían en que la religión debía limitarse a prácticas y rituales. Se creó una gran tensión y la religión empezó a negar cualquier conocimiento que se diera fuera del templo o del monasterio. Entonces, los que se quedaban fuera del templo empezaron a negar las verdades religiosas. De esta manera se crearon malentendidos y reacciones negativas.

De todos modos, el término ciencia designa sólo un conocimiento sistematizado. Deberíamos distinguir entre ciencia pura y ciencia aplicada (máquinas, etc.). Ciencia pura significa pensar correctamente y tratar de llegar a la verdad. En esto es similar a la religión. Una vez me preguntaron lo siguiente en Brasil:

Si no hay felicidad perfecta en el mundo, entonces ¿cómo podemos hablar de felicidad si nadie la tiene? Respondí; "Imaginemos que estamos en una habitación oscura y empezamos a gritar: No hay luz, no hay luz. Me pregunto entonces, ¿cómo podemos decir que no hay luz si no hemos visto la luz?

Tendríamos que aceptar que en un momento dado tuvimos algún conocimiento de la luz. Si decimos que no tenemos felicidad, significa que la teníamos antes.

La religión dice una cosa: vayamos a ese lugar donde hay felicidad, y ese lugar no es otro que el centro de nuestro ser. Porque toda felicidad viene del Ser, de la Conciencia. El contacto con las cosas externas sólo produce un efímero surgimiento de felicidad interior. Nada en el mundo tiene felicidad en sí mismo. Las cosas externas sólo pueden ser el medio para acceder a esa dicha interior que es inherente al Ser. La espiritualidad señala que buscamos la felicidad fuera de nosotros mismos

mientras que la verdad es que la felicidad perfecta ya está dentro de nosotros mismos. La felicidad mundana no existe, nunca es perfecta (De la misma manera que un aparato eléctrico no puede manifestar todo lo que existe en energía eléctrica). No Ningún órgano, ningún cuerpo puede manifestar toda la felicidad, todo lo que existe dentro de nosotros mismos. Por eso, lo que el hombre real es, permanece oculto e ignorado para el resto del mundo. Sólo uno puede conocerse a sí mismo, no los demás que sólo conocerán un aspecto limitado.

Pregunta:

En los Vedas se dice que el mundo pasa por diferentes eras. ¿Es cierto que ahora estamos en Kali Yuga y qué implica eso?

Respuesta:

Cualquier cosa, sistema o programa tiene un principio, una continuación, una decadencia y un fin. Lo mismo sucede con los seres humanos: nacen, viven, envejecen y finalmente mueren. Y lo mismo puede decirse de esta tabla, de toda la humanidad o del universo; es decir, de cualquier entidad creada. Por eso los videntes hindúes hablaban de la creación como algo que ocurre en el tiempo y en el espacio, algo temporal que finalmente se disuelve. Pero en esta disolución está la semilla de una nueva creación. Una ola surge, permanece y se disuelve. ¿Cuál es la "semilla" de la ola? La fuerza de la ola vieja produce la nueva. En este sentido se concibieron las cuatro Yugas. Satya es la primera o la última, según se quiera ver.

Pregunta:

¿Es la más cercana al origen?

Respuesta:

Sí. Aunque en el hinduismo el concepto de origen no es como lo entienden los occidentales, nosotros hablaríamos más bien de aparición, desaparición y reaparición, porque el término que significaría "creación" sería en realidad "aparición" y Pralaya no es el fin sino "desaparición". En el caso del individuo, la muerte tampoco es el fin. De aquí surge la doctrina de la transmigración. El hombre y el universo reaparecen de nuevo. Por eso en los Vedas se dice que al final de esta "creación" habrá decadencia, lo cual es natural. Por eso podemos percibir una crisis aguda en todas partes. Hay un ejemplo maravilloso de esto: cuando el sol alcanza su cenit va lentamente hasta llegar al mediodía; pero a medida que se acerca al horizonte parece moverse más rápido. Toda rapidez indica disolución. Hoy en día podemos ver esta terrible rapidez en todas partes: en el pensamiento, los inventos, los vehículos, etc. Las escrituras nos advierten que esta rapidez nos llevará inevitablemente hacia la disolución. Pero siempre queda la esperanza de una nueva creación.

Pregunta:

¿Qué tipo de continuidad puede concebirse entre este círculo y el siguiente?

Respuesta:

En realidad, todo ha existido siempre. En los Vedas se dice que ni siquiera el creador puede crear algo nuevo. Sólo se puede concebir algo que ya existía previamente. ¿Cómo se crea un sueño? No hay en él un solo elemento nuevo. ¿Qué se puede destruir? Sólo las formas. Nuestra mente apegada a las formas tiene miedo de la disolución. Pero la mente que es una con la Verdad no tiene miedo, porque sabe que las formas son sólo el agregado de átomos y que lo que se llama destrucción y muerte no es nada más que la disolución de esos átomos. La física misma señala que la materia y la energía son constantes. Entonces, ¿qué se puede destruir? Sólo la estructura. No estoy diciendo que la estructura sea inútil o que no tenga valor, sólo estoy diciendo que toda forma termina en disolución. Pero no tenemos que preocuparnos por esto porque es inevitable. Tenemos que vivir con felicidad y esperanza y también morir con felicidad y esperanza.

Una vez en Brasil asistí a una conferencia muy larga en la televisión, donde participaban varios profesores, astrólogos y sacerdotes. Todos estaban muy preocupados por el fin del mundo, el fin del siglo (es un tema muy discutido). Hacia el final, el organizador me preguntó mi opinión. Le dije: - Amigo mío, yo no soy tan inteligente como ellos, simplemente pienso que por voluntad de Dios estoy aquí. Y estaré aquí hasta que Él quiera. Por lo tanto, la desaparición del mundo es un problema de Dios, no mía. Antes de morir no debo preocuparme por morir y cuando el mundo desaparezca tampoco estaré aquí para preocuparme. Pase lo que pase, no debemos abandonar el optimismo y la confianza.

Conversaciones con Sri Swami Tilak

Satsanga con niños y adultos en la sucursal de The Divine Life Society, Mela di Bari, Italia

Pregunta:

¿Por qué te cubres con una manta?

Respuesta:

Porque no me visto. Sólo quiero cubrir mi cuerpo con este manto. En la India hay muchos santos y sabios que se visten como yo.

Pregunta:

¿Por qué caminas descalzo?

Respuesta:

Hace mucho tiempo que dejé todo. Un día estaba caminando por la orilla del río y se me rompieron los zapatos. Desde entonces no he vuelto a usar zapatos. Tal vez sepas que soy un renunciante y un renunciante no tiene nada: ni casa, ni familia, ni dinero. Así que soy un renunciante y el mundo entero me pertenece. Todas las mujeres son mi madre y todos los hombres son mis amigos. Así que voy de un lugar a otro con muy pocas cosas.

Pregunta:

¿Conociste a Swami Shivananda?

Respuesta:

No. No lo conocí personalmente, pero lo conozco a través de sus escritos.

Pregunta:

¿Por qué eres calvo?

Respuesta:

Hay una filosofía. La filosofía de los renunciantes que acepta la doctrina del renacimiento, que dice que una persona tiene un nuevo cuerpo después de dejar su propio cuerpo.

Pregunta:

¿Qué es el renacimiento y por qué cuando un hombre deja su cuerpo obtiene otro?

Respuesta:

¿Por qué obtiene otro cuerpo? Porque ahora, por ejemplo, eres un niño y mañana serás un hombre joven y luego un hombre viejo. Esto es natural. Así también es natural el renacimiento. Un renunciante debe afeitarse, pero luego su cabello vuelve a crecer. Como pierde su cabello y luego le vuelve a crecer, uno pierde su cuerpo y luego obtiene otro.

Pregunta:

¿Otro cuerpo, pero más feliz?

Respuesta:

Sí. Por eso un renunciante nunca se apega a su cuerpo.

Pregunta:

¿Por qué no se apega a él?

Respuesta:

Cuando, por ejemplo, obtiene algo y luego lo pierde y luego lo obtiene de nuevo, se da cuenta de que todo pasa y uno nunca debe apegarse a las cosas.

Pregunta:

No he entendido nada

Respuesta:

Muy bien. Lo entenderás mañana.

Pregunta:

¿Alguna vez conociste a un santo?

Respuesta:

Sí, muchos.

Pregunta:

¿A qué santo conoces mejor?

Respuesta:

A mi santo Maestro.

Pregunta:

Quisiera hacer una pregunta sobre el problema mundial de la paz y el armamento nuclear y saber más sobre el renacimiento.

Respuesta:

Sin duda, la situación mundial es muy crítica. Hay muchas bombas atómicas y armas nucleares. La gente teme que la situación pueda estallar en cualquier momento. Pero soy optimista porque la creación viene de Dios y el poder creativo es siempre más fuerte que el poder destructivo. Por eso creo que ninguna bomba atómica puede destruir la creación, incluido el hombre. Hay mucha gente en el mundo que cree en la paz y trabaja para establecer la paz en el universo. Por esta razón creo que en el futuro tendremos el poder de la paz y la quietud.

Pregunta:

Para completar mi pregunta anterior, me gustaría preguntar lo siguiente: si queremos

establecer la paz en la tierra, ¿es necesario estar unidos para vivir la paz de una manera espiritual o participar en manifestaciones externas como lo hacemos ahora?

Respuesta:

Tiene razón porque la paz externa es solo un reflejo de la paz interior. Por eso el hombre tiene que crear la paz espiritual en sí mismo y entonces será posible la paz en el mundo externo

Pregunta:

Me gustaría tener algunos detalles sobre la reencarnación.

Respuesta:

Hay muchos incidentes sobre la reencarnación. Por ejemplo, en Londres había una familia con dos niños. Un día estos niños murieron en un accidente. Después de un año en esa misma familia nacieron dos hermanas gemelas. Después de un año de su nacimiento comenzaron a reconocer los juguetes de su vida anterior. Más tarde comenzaron a reconocer los vestidos de sus padres, pero sus padres no usaban esos vestidos en ese momento.

En Suiza había una niña que dijo que en su vida anterior vivió en Filipinas. Su familia vivía cerca de una iglesia católica que ella siempre visitaba, pero un día se quemó en su casa y murió. Ahora una niña vive en las montañas de Sri Lanka. Ella nunca vio el mar, pero siempre canta canciones sobre el mar y dice que en su vida anterior vivió con su esposo en la orilla del mar y siempre lo acompañó en sus viajes.

En un lugar de la India un día un sirviente estaba llevando a un niño a su escuela. Este niño tenía solo cuatro años. Una vez dijo: "No quiero ir a esta escuela. Quiero ir a la escuela que yo fundé". Su sirviente se sorprendió mucho y le dijo: "Eres tan pequeño, ¿cómo puedes fundar una escuela?". El niño le dijo el nombre del lugar y de su escuela. Entonces algunas personas lo llevaron a ese lugar. Tan pronto como leyó el nombre de la escuela dijo: "¡Oh, qué sorpresa! ¡La gente cambió el nombre de mi escuela!" La gente realmente había cambiado el nombre. Entonces entró en la oficina del director y dijo: "Oh. La gente ha cambiado incluso al director". Alguien le mostró una foto de grupo y pudo reconocer al director anterior y también pudo decir cuál era la cuenta bancaria de la escuela. Luego habló con la esposa del director y afirmó que esa mujer era su propia esposa en su vida anterior. Así comenzó a contar los incidentes que sucedieron en su vida anterior.

En 1971 visité México. Un día estaba con una familia que tenía una niña de cuatro años que dijo que quería ir a su casa. No quería estar en esa familia porque su esposo y sus hijos la estaban esperando. Sus padres preguntaron: "¿Cómo puedes tener esposo e hijos?" Pero ella insistió en que su esposo e hijos la estaban esperando para cenar. Por eso hay muchos incidentes de renacimiento. OM.

Frases Swami Tilak

Swami Tilak

1. "El estilo de vida hindú no era ni individualista ni socialista, ya que daba la misma importancia al individuo y a la sociedad. El sistema de Varna apuntaba al bien de la sociedad, mientras que el sistema de Ashrama apuntaba al bien del individuo. La separación del poder y la división del trabajo, ciertamente no el complejo de superioridad o inferioridad, eran la base de la estructura social hindú. Nunca se había permitido que todos los poderes se concentraran en una sola clase o sección de la sociedad. La realización de la Perfección en uno era el objetivo del Brahmacharya Ashrama, la realización de la Perfección en dos era el objetivo del Grihastha Ashrama. La realización de la Perfección en muchos, el objetivo del Vanaprastha y la realización de la Perfección en todos el objetivo del Sanyasa Ashrama. El sacrificio y la renuncia eran los ideales más elevados. Un Grihastha se sacrificaría y un sanyasi renunciaría. La realización del Atman o Brahman omnipresente sería el factor guía para todos, independientemente de la casta, el credo y los principados".

2. "El Ser es todo. Todos los dioses y las escrituras están en el Ser. Realice el Ser. El Ser es el Gurú. También el Ser es Dios. Hasta que uno no realiza el Ser, todo es esclavitud. Todo es el medio, la meta es la Realización del Ser."

3. !Fluyendo desde la cima alta de PRANAV u OM, el Ganges de la filosofía hindú pasa por los valles de los Vedas y los Upanishads y las maravillas de las seis escuelas de filosofía para fundirse en el occan de Brahman. Todo puede ser visto desde seis ángulos. Todos los seis puntos de vista son igualmente importantes. Vaisheshika presenta la visión física de la REALIDAD, Samkya psicológica, Nyaya racional, Yoga intuitiva, Purva Mimamsa ética y Uttar Mimamsa espiritual. Estos seis pueden agruparse en tres: Vaisheshika-Nyaya, Samkha-Yoga y Uttar-Purva Mimamsas. Para mantener el número de seis, se pueden agregar el Jainismo, el Budismo y el Charvaka. Los primeros tienen fe en el Veda mientras que los segundos no. Pero incluso ellos, que no tienen fe en el Veda, tienen derecho a ver la Realidad a su manera. Los Jainas creen en la existencia del Alma. Los budistas niegan la existencia

del alma pero aceptan el renacimiento. Los charvaks no aceptan nada más que el mundo de la percepción. Cada punto de vista tiene algo de verdad en sí mismo. Pero la VERDAD ÚLTIMA lo trasciende todo. ¡El silencio perfecto es el clímax de la filosofía hindú! Esto no es así. Esto no es así: ¡NETI! ¡NETI!"

4. "Encuentra a Cristo en ti mismo. Él es idéntico a ti y a Dios. Su identidad con Dios se conoce como Espíritu Santo y con el hombre como Jesús. La crucifixión hace a Jesús Cristo, y la resurrección hace a Cristo Espíritu Santo. Jesucristo y el Espíritu Santo son UNO en Dios".

5. "¿No sientes el espacio infinito e incoloro como un gran sombrero azul sobre tu cabeza? ¿No llamas a Dios tu padre y tu madre? Hazme saber cómo se convierte en tu padre o tu madre. Así como se convierte en tu padre y tu madre, se convierte en múltiples dioses de los hindúes. Así como las diversas marcas y formas de los relojes no afectan al tiempo, los diversos nombres y formas de Dios en forma de ídolos no afectan a Dios. El tiempo no es un reloj y Dios no es un ídolo. Pero seguramente no es posible para todos saber del Tiempo sin un reloj y de Dios sin un ídolo. Incluso los iconoclastas tienen sus imágenes, por supuesto, mentales. La adoración de las imágenes mentales es tan idolátrica como la adoración de las imágenes de piedra. Uno, de todos modos, debe darse cuenta de que no hay mayor medio para señalar la Verdad Inexplicable que los símbolos. Será, sin duda, una estupidez pensar que Dios es un ídolo o que el ídolo es Dios.

