DOMINA TU MENTE

EPISODIO 27

«La importancia del Gurú»

¿Cuántos de Uds. Han escuchado las charlas de los últimos 2 o 3 días desde *Shankara* *Jyanti*? ¿Cuántos han hablado de ello? ¿Han contemplado en esas charlas? Vamos a comenzar con la temática del Gurú, la importancia de tener un Gurú y la de estar en presencia del Gurú, no presencia online, esto es algo que debe ser offline, en el sentido que tiene que ser cara a cara. Me encanta este *sloka* de Adi Shankar, del Vivekachudamani, cuando una persona por primera vez se acerca al Gurú, entonces le dice: —*Svámin namaste nataloka bandho Karunya sindho patitam bhavabdhau mamudharatmiya kataksha dristyarijvati Karunya sudhabhi vrishtya.* Swami, Gurú, me inclino ante ti, tú eres el océano de compasión, tú eres el amigo, tú eres el bienqueriente de aquellos que vienen en busca de tu refugio, yo soy el caído, he caído en el *bhava sagara*, por favor sálvame, por favor dame la redención, con sólo tu mirada me redimes, con sólo una mirada tuya, me redimes, y deja que tu compasión llueva sobre mí, el néctar de tu compasión—. Con tan sólo una mirada, el Gurú puede redimir a la persona. No sé si eso pasa por zoom, miras para este lado, los estudiantes están para este lado de la cámara, se crea un sentido opuesto, lo que es izquierda se convierte en derecha y la derecha se convierte en izquierda en estas cámaras, entonces no sabemos si el *katakishtra* caerá sobre algún candelabro, o sobre alguna mesa, pero no sobre nosotros. Esto es tan fácil, el conocimiento puede ser dado online, la sabiduría vendrá solamente offline. Sentarse a los pies del Gurú, *upanishad*, solamente así se obtendrá, de otra manera no; este tema del online servirá para la educación secular, cuando solamente quieres conocimiento, pero no vendrá la sabiduría de esto. *Vigyana*, vendrá, ¿*pragnya* vendrá? Lo dudo, por eso, por el bien de los estudiantes deben buscar un Gurú, y ¿cómo uno da con el Gurú? Él depende del Gurú para todo, significa que para cualquier instrucción depende del Gurú, para su redención depende del Gurú, es completamente un *bhakta* para el Gurú, como *marjarya bhakti,* como un gatito, completamente dependiente del Gurú para su redención, eso significa que si su Gurú decide redimirlo hoy él debería estar listo «Ven, te daré *moksha*, renuncia a todo, renuncia» «Swami, dame *moksha*, dame *moksha»* «No hay manera, tienes trabajo que resolver en el mundo, termina eso y luego veremos» «Esta bien, como digas». Depende completamente del Gurú por su redención, si tiene que ser ahora es ahora, si tiene que ser en 100 años, esta bien, si tiene que ser dentro de algunos nacimientos, también está bien, lo que el Gurú decida, Él sabe qué es lo mejor. Desde el mundo del *samsara* está *vab bhakti*, sin demora se convierte en libre; no significa que desaparece la tierra, muerto y en otro planeta como *brahma loka* o algo asi, no, en este *samsara* es libre, sin demora, porque el Gurú así lo decidió. ¿Cómo pasó? Esto es tan fácil si encuentras a un Gurú, si desde la esquina de sus ojos te mira, estas redimido. No, no, no, esperen, este *sloka* no ha terminado. Primera parte del *sloka* es motivar a todos. La segunda parte del *sloka* es el trabajo. «En control de *manasa e indriyas*, y en ofrenda al Gurú». ¿A quién va a redimir el Gurú? A quien ha entregado su mente y sentidos, todo lo que ella o él es, lo ha entregado totalmente al Gurú; sólo esa persona verá, en su propio corazón, no afuera, su propia divinidad; a los pies del Gurú, no por zoom, no online, no en websites, no en las tecnologías online, ustedes deben estar a sus pies, entregarse a sus pies. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente son redimidos de este *moha del samsara*. Pero ¿cuándo han ofrecido estos *indriyas, manas*, todo al Gurú sin condiciones, sin retener nada? 99.99% es tuyo y el 00.01% me lo quedo para mi, no, absolutamente cada parte de ti mismo, cada pieza de ti mismo, cada pequeño pedazo de ti ofrecido: «aquí, todo es tuyo» significa que todo lo que digas, todo lo que decidas, todos lo que pidas, todo lo que ordenes, instruyas, guies, eso es final, no hay segundas preguntas después de eso.

Ayer alguien me hizo una consulta y le pregunté cuáles eran las opciones que tenía, me dijo que eran 3 y yo elegí la 3era opción que me pareció lógica y racional en ese momento. Luego vino la segunda pregunta —Swami, en la 3er opción hay algunos problemas— entonces respondí —¿por qué me preguntas? Haz lo que te parezca, si la 3er opción es lo que he elegido y crees que sé todo aunque me expliques las cosas o no, entonces eres totalmente dependiente de mi. No me preguntes si tienes algunas condiciones u otros asuntos que tienes que decirme antes de que haga una educada conjetura—. Así son los devotos, ellos tienen un pensamiento en la mente y lo quieren de esa manera, sólo desean una validación de mi parte, pero hacen lo que quieren hacer, ya lo han decidido. ¿Por qué vienen a mi? Para poner cierto sello y dotación, entonces les es más fácil realizar el trabajo, sienten más confianza, porque Swami ha dicho, lo que sea que haya dicho, una bendición, o lo que sea y si algo sale mal ya sé a quién culpar, vuelven a Swami y dicen: —tú lo has decidido— y yo les digo, que que la 3ra era mejor y tu viniste con varias opciones. Entonces replican —Tú deberías haberme parado, deberías haberte hecho cargo de mi, tendrías que haberme dicho que siguiera lo que tú decías—. ¿Cuándo me has permitido hacer eso? Y luego que todo falla, vuelve y me grita: —¿Porque no me detuviste cuando sabías que iba por mal camino?¿Dónde estabas? Me dijiste que eras mi Gurú, deberías haberme frenado—. Cuándo me permitiste frenarte?¿Cuándo me lo permitiste? Si has cerrado la puerta, has cerrado tus oídos a mis instrucciones. Aunque el Gurú este cerca, no lo podrá evitar este tipo de *bhakta*. Aquél que escucha al Gurú solamente *vakya*, entiende, practica su la palabra solamente, obtiene todo y también el *parabrahmasanya*, lo más elevado y absoluto que uno puede lograr en la vida. ¿Pero cuántos hay completamente *nirpara*? Esa es la pregunta.

 El Gurú no es que elige a alguien, o toma a alguien, o acepta a alguien, no es así. Dattatreya fue el Gurú de Parashotama, y ¿Cuánto lo eludió a él? Parashotama tuvo que andar buscando y buscando y no sabía donde vivía Dattatreya o qué hacía, porque no tenía casa, ni dónde quedarse. ¿Dónde encontrarlo si no había dirección? Entonces divulgó —Si soy digno de tu guia, por favor aparece y dónde sea que estés, iré a buscarte o ven y buscame—. Así el Gurú aparecerá, es importante en este punto, ya que el Gurú aparece y guia a las almas sinceras que están buscando la verdad. No es una cosa de moda «a las 5, todos en zoom, tengamos un lindo *satsang*y para las 7 ya somos *atma janis*», nada de eso pasará. La presencia del Gurú es muy importante, ya sea físicamente o átmicamente, pero definitivamente no en internet. Yo estoy en un lugar, mi Gurú está en otro lugar, pero dentro de mi corazón me conecto con Él. Hay varias tradiciones de *parampara*, donde el Gurú ha aparecido para guiar a las personas necesitadas, que sincera y honestamente tienen total dependencia en Dios y no como estos que tienen preguntas a medias, donde ya han decidido algo y sólo quieren que Swami respalde esas ideas, para ser aceptados en la comunidad donde viven o para avalar su propia opinión de cómo las cosas deberían ser en su vida; eso no es el Gurú, así no eres dependiente de Él. Sólo un corazón puro en devoción por el Gurú puede redimirte.

Les dije el otro dia que en cierto lugar, cosas muy extrañas están sucediendo, todos los *shishyas* están sentados allí y un joven Gurú está sentado ahí y ¿Qué está sucediendo? El Gurú no habla para nada y todas las dudas de los *shishyas* se están destruyendo por si solas. Habiendo servido al Gurú, habiéndose rendido al Gurú, habiendo entregado completamente el Ser al Gurú, sin retener nada para sí mismo, ni ideas, ni deseos, ni planes propios, recién ahí el Gurú le dará el *upadesa*. Eso es suficiente, una simple mirada de compasión y estás redimido, cualquier cosa puede suceder en ese punto, porque el Gurú lo ha decidido. Para hacer que el Gurú consdere que el *shishya* lo merece, es tan importante que esté bien preparado.

Les contaba esta historia a los estudiantes por la mañana, Paramahamsa Yogananda, ustedes lo conocen, su verdadero nombre es Mukunda, solía vivir en Calcuta, con su padre, madre, hermanas, toda la familia, pero siempre tenía esta urgencia interna de encontrar a Dios: «Quiero ver a Dios, quiero experimentar a Dios». En algún momento huyó de su casa sin decirle a nadie y terminó en Varanasi buscando a un Gurú. Accidentalmente se topó con él, en realidad no hay accidentes en este campo, son incidentes, entonces conoció a Yukteswar Maharaj y él lo llevó a su ashram, que quedaba cerca de Calcuta. Le dijo que no huyera de su casa, que no fuera a Varanasi, sino al ashram, que ahí estaría más cerca de él. Entonces el padre de Mukunda estaba feliz que su hijo hubiese regresado, de otra manera él habria perdido un hijo brillante y al mismo tiempo Mukunda estaba contento que aunque tuvo que volver, había conocido a un Gurú y estaría cerca de un Gurú. Una felicidad mayor vino con la educación, porque el Gurú le dijo que obtuviera un título, ya que para cuando él fuese para occidente, esto sería importante para él; vieron, él se lo dijo mucho antes. Entonces, fué a vivir con Sri Yukteswar y empezó a ver que este entraba en *samadhi* a su antojo. Por la noche, los mosquitos picaban al pobre joven aspirante, mientras que Sri Yukteswar estando en *samadhi,* no era afectado por los mosquitos ni por nada. Entonces comenzó a ponerse impaciente: «¿Cuándo podré entrar en ese estado? ¿Cuando me enseñará esto? Todo el tiempo limpiar, cocinar, esto y lo otro. ¿Cuándo voy a aprender esto?». Su impaciencia crecía cada vez más. Hasta que un día decide decirle al Gurú: —Quiero ir a los Himalayas.

—¿Por qué, qué ha sucedido?

—Quiero ir allí, meditar en una cueva y realizar a Dios.

—¿Qué te enseñaran las montañas inertes? Tienes un Gurú vivo, ¿Para qué quieres ir a esas montañas?—. No estaba convencido, porque *nirvarabhakta* no estaba ahí, no era totalmente dependiente del Gurú, decidió aprender por su cuenta, ya que ese Gurú no le enseñaba lo suficiente,; no tenía paciencia. Entonces una noche huyó de allí también, supo a través de un profesor de un tal Ram Babu, que era un gigante espiritual. Entonces huyó y fue a un templo que quedaba en el camino, el templo de Takareswara Mahadev y ahí pensó: «Dios está dentro mío ¿Por qué debo inclinarme ante esta piedra, yo solo quiero a Dios, por qué inclinarse ante un Dios con una forma?». No se inclinó y se fue de allí. Caminó, caminó, caminó, hasta que más adelante se cruzó con un hombre de pueblo que le indico que doblara a su derecha después del cruce de caminos, pero él dobló a la derecha y continuó caminando hasta que se hizo de noche y nunca llegó al pueblo. Cuando le preguntaron, qué tomó,¿la derecha o la izquierda? Y él dijo que tomó la derecha, le dijeron de debía haber ido por la izquierda. En ese momento maldijo a la persona que le indicó mal. De cualquier manera, esa noche, por el tipo de hospitalidad de la India, le permitieron dormir en ese lugar y por la mañana comenzó a andar en la dirección correcta. Se hizo el mediodía, el sol estaba fuerte y aún no había encontrado a este Gurú, no había podido llegar a este pueblo y estaba casi a punto de desistir. Cada persona que se cruzaba le decía —una milla más, solo una milla más—, pero una milla se convertía en dos y el pueblo aún no aparecía. Algunos le decían que en 5 minutos llegaría, el standard del tiempo en India, como alguno le dicen. Y siguió caminando hasta que finalmente se sintió exhausto y estaba a punto de abandonar su búsqueda, cuando vió a un hombre muy modesto, parecido a cualquier hombre de pueblo del lugar, nada distintivo en esta persona, excepto por sus profundos ojos oscuros. Paró ahí y antes de que él pudiera siquiera preguntar «puedo conocer a este Ram Babu», el hombre le dijo: —Me estaba yendo del pueblo, pero me quedé esperándote a ti, porque estabas llegando. No puede venir sin anunciarse y a ese profesor tuyo, lo deberías tratar bien por darte mi direccion sin mi permiso—. Él se preguntó: «¿Cómo sabría que yo soy el *shishya* y que estaba viniendo si no hay comunicación aqui?». Entonces le dijo —¿Por qué has venido hasta aquí, si tienes un Gurú en Calcuta?—. El le respondió: —He venido aquí a encontrar a Dios.

—¿Dónde está Dios?

—Dios está dentro mío.

—¿Sólo adentro?

—No, está en todas partes.

—Entonces por qué no te inclinaste ante el Shiva en el templo?—. Ahí Mukunda pensó: «Este hombre sabe más de lo que pienso»”. Y continuó: —Por eso tuviste problemas, ese hombre te guió mal y sufriste por causa de tu arrogancia». Ahí Mukunda le preguntó: —¿Qué debo hacer?

—Vuelve donde tu Gurú, él está ahí para cuidar de ti. Como sea, has viajado tanto, así que descansa y mañana regresas—. Y lo llevó a su cabaña, comieron algo, meditaron por un tiempo y en la noche le explicó: —Veras, no tienes que ir a los Himalayas, estes donde estes, cualquier esquina silenciosa puede ser tu cueva, piensalo asi. Huir para esconderte en una cueva, no te ayudará. Donde te encuentres aprende a despegarte y focalizarte en esta idea. No estas listo, por eso tu Gurú no te ha dado esto. Todavía no estás listo. Eres como un pequeño foco de baja tensión, a través del cual pasa la corriente del alto voltaje, serías quemado, destruido. Por eso esta esperando por tu preparación—. Ahí comprendió todo, estaba agradecido a este Gurú y se fue a la mañana siguiente, de vuelta a su ashram, llegó, se paró en la puerta y el Gurú actuó normalmente: —Oh, has venido, ven vamos a almorzar, debes tener hambre—. No le preguntó, dónde había ido, qué había hecho, por qué no pidió permiso, él sabia. Entonces lo alimentó, pasó algún tiempo y se sentaron en meditación. Los pensamientos de culpa lo molestaban, no podía meditar, pero intentó con más fuerza. Cuanto más intentas, más difícil es meditar, la meditación sucede, no se hace. Entonces el Gurú apareció y le dijo que se fuera. El contestó —No, Guruji, estoy meditando.

—Sé qué meditación estás haciendo, asi que ven aquí arriba—.

—Tu mente está en cualquier lugar y dices que estás meditando, te sientes mal porque te fuiste sin mi permiso. Todas estas cosas están sucediendo dentro de tu cabeza—. Nuevamente estaba totalmente expuesto. Entonces el Gurú le dijo: —Qué lastima que estes luchando tanto—. Y comenzó a dejar de ver las cosas y sentir una bruma o algo asi y este hombre entró en un estado de *samadhi* dónde sintió que todo era uno con él, no tenía conciencia del cuerpo, sólo de la inmensa experiencia de este sentimiento de unidad. Duró asi por unos momentos, luego volvió a sus sentidos y cayó a los pies del Gurú diciendo: —Que tonto que soy, te dejé a ti que eres *Nityananda Paramasukadam Kevalam Jnana Murty*, tu estabas aqui y yo huí a otro lugar.

Debes depender completamente del Gurú y sobre todo sirve al Gurú, eso es importante porque se llevará tu sentido de la individualidad. Servir físicamente al Gurú, en estos días muchas personas y todos ustedes están sirviendo en el ashram, a los estudiantes, al staff, a quien sea, a pacientes, devotos o sea, están sirviendo al Gurú de alguna manera. Cuando hacen seva vuestro ego desaparece, ese estupido y tonto ego, como cuando el joven Mukunda huyó diciendo que su Gurú no le estaba enseñando nada. Entonces ese tipo de Gurú *bhakti* no es útil, «*yat at devi tat Gurú»* de la misma manera que eres devoto de Dios, debes ser devoto del Gurú y sólo cuando tu mente se vuelva pura, ¿quién sabe más? El Gurú sabe más. Estes listo o no estés listo, si estas poniendo esfuerzos sinceros o perdiendo el tiempo, Él sabe más. Mientras seas consistente en tu práctica, sincero, honesto y seas dependiente del Gurú, sin lugar a dudas Él te guiará. Él está aquí para eso, no está para otro fín, ha cruzado el mundo por el bien de otros, para ayudarlos a atravesar este mundo ¿qué otro asunto tendría? Pero está aquí porque hay otros que también quieren ser redimidos y necesitan un guía, un ejemplo, un ideal para observar, por eso este ideal del Gurú, su vibración, su presencia, su aura, esto es tremendamente transformador, eso puedes obtener. Claro que las fotos también irradian, dicen que si pones una foto y meditas en ella, pero esto depende sobre todo de tu pureza, de tu capacidad de receptividad, no tanto del Gurú, como la luz del sol que está ahí. Sin embargo debe ser en un ashram, en un lugar puro, con la *sanga*, con buena compañía de personas nobles, con mentes iluminadas que tienen el mismo objetivo de la autorrealización, que se dedican igualmente al Gurú como tú, en esa presencia de tal ambiente, todo esto viene junto para ayudarte a realizar tu objetivo. Te sientas en el medio de la ciudad, en una torre de New York, todo el tiempo preocupado si las acciones suben o bajan y entonces también quieres disfrutar del Gurú *bhakt*i, es muy difícil. Es uno en un billón, tal vez. ¿Cuántos pueden ser así? Por ello hay un proceso para llegar a un Gurú y eso también tiene que ver con la s*anga* apropiada, la compañía apropiada.

Como les estaba diciendo ayer, sean *shishas*, el Shueta-ashuatara upanishad dice: «no enseñen a aquellos que no son *shishas,* si no son tus hijos, no les enseñes, porque no sabes cuáles genes, qué tipo de antecedentes, que tipo de *vasanas*, con qué vienen no lo sabes. Por eso no les enseñes, una vez que es un *shisha,* una vez que ha sido evaluado y confías, lo tomas como un *shishya* y le enseñas, incluso si sus mentes no son estables no les enseñes», así dice. Entonces así está sucediendo hoy en día, sea algo bueno o malo, hay tanto conocimiento vedantico hablado por tantos gurúes de todo el mundo y todo está disponible online, las personas están tomando clases online, incluso se les cobra una pequeña cuota, para poder llevar adelante los ashrams o para pagar la cuenta de internet con la que dan las clases online. Sea como sea, hay tanto conocimiento por todos lados, no es como en los tiempos anteriores, cuando las personas de ciertos nacimientos, de ciertas familias, solo ellos tenían acceso a este conocimiento, ahora está disponible para todos, pero no sé cuántos se están beneficiando realmente. Hay diferentes tipos: algunos son totalmente sinceros y particulares que saben que no deben asistir a nada más y que no se necesita más nada en la vida, y pueden alcanzar algo y estan los otros que en este desorden del internet, encuentran la manera de encontrar un Gurú apropiado y con el *diksha* apropiado, con el entendimiento apropiado de las cosas, son capaces de proceder, esa es la otra manera. No veo que la primera categoría pueda realmente depender de su conexión interna para redimirse, no hay muchos en el mundo. Entonces el conocimiento vendrá, algunas inspiraciones vendrán por algún tiempo, pero la transformación completa es sólo en la presencia del Gurú. Mirar el sol en una foto y pararse bajo la luz del sol, son dos cosas diferentes, no pueden comparar la efectividad de una cosa y de la otra, tienen que estar en el sol real, bajo su luz, entonces así lo sentirán y percibirán la bendición del mismo. Mirar la pantalla de un televisor no generará el mismo impacto, pueden ver el amanecer, el atardecer, el sol brillar, pero no tiene el mismo impacto que en directo, absorbiendo el sol. Entonces muchas cosas están ahí, pero creo que el online en una buena forma de comenzar a que lleguen a nivel de *jignasa*, si el nivel de *jnani* ocurre tengo mis dudas, pero el nivel de *jignasa* puede llegar a sacarlos hasta que lleguen a cierto nivel de *jignasa*: ¿qué es este conocimiento?¿por qué están tan felices? *jignasa* es muy importante en el camino espiritual. Estamos enseñando Kena upanishad ahora, kena significa por cuál razón, por qué, qué está detrás de esto, esas son las preguntas, curiosidad, *jignasa,* extremadamente importante para iniciar el camino, pero no es es el final del camino, ese es *jnani.* De otra manera nunca lo entenderán y durante la vida sigue haciendo preguntas, entonces hacer preguntas es parte del proceso, investigar, *mimamsa*, pero no es el fin, es el método, pero no el destino, por ello jnana es el destino y sucede en la presencia del Gurú apropiado. Para un *sadhaka* aspirante, la metodología apropiada es muy importante, de lo contrario en algunos momentos serán un *yogui* y en otros momentos serán un *bhogui*, irán y vendrán. Así el yoga está sujeta a crecimiento y decaimiento, se incrementa si estas en un lindo ambiente, escuchas un *bhajan,* lees un lindo libro o conoces a una agradable persona y al día siguiente nuevamente vuelves a tus viejos hábitos, porque ha decaído, es muy común, muy normal. Para continuamente mantenerte en ese estado, como dice el Kata Upanishad o como dice Adi Shankara, controla tu mente y tus sentidos y esto sólo sucede en la presencia del Gurú, porque tu mente está tan absorbida en su presencia magnética, en su refulgencia, su aura, es así. Estás en un templo y sientes tanta paz, Dios está en todas partes ¿no es así? se supone que está en cada cosa, entonces ¿por qué sólo en un templo sientes esa gran presencia, ese sentimiento? Porque hay algo que tiene que ver con el ambiente, la energía, el aura del lugar, la vibración. Por eso, desde ese punto de vista, el Gurú es muy importante y si tienes uno deberías considerarte muy muy afortunado, porque en los viejos tiempos los Gurú no te aceptaban muy facilmente.

Esta mañana alguien me mandó una pregunta sobre lo que había leído del Vivekachudamani, decía: «nacer como un ser humano es algo muy raro, luego nacer como un hombre, luego nacer como un *brahmin*, es muy difícil; entonces ¿por qué Adi Shankaracharya habló de haber nacido como un hombre y no como una mujer, qué le pasa a las mujeres entonces?» y le dije - mira la época, las situaciones, las circunstancias, y luego analiza la escritura, no puedes sacarlo de contexto y ponerlo aqui o allá, no funciona asi. En esos tiempos las mujeres no tenían acceso al conocimiento védico, algunas de las reglas sociales eran muy estrictas, por cualquiera que fuese la razón, las mujeres no recibían enseñanza—. Fui a un lugar y estaban haciendo un *yagna*, y unos *pujaris* me dicen que estaba una madre que era muy devota de Swami, y que ella realizaría algunos rituales y luego se le pediría que saliera y me dicen que las mujeres solo tienen permitido llegar hasta este punto en el ritual y luego no pueden continuar. Yo les dije que estaba enseñando los vedas para todas las mujeres en mi *ashram* y él sólo dijo: —Swami eso está bien, pero el ritual dice así, Tú sabes lo que haces, pero aquí seguimos ortodoxamente, es lo que es—. Por eso las mujeres no tenían acceso a ello. Para ellas salir de sus casas y convertirse en *sannyasis* no fué fácil en esos tiempos; físicamente no puedes hacerte cargo de ti mismo, en el sentido de que todos estaban sujetos a todo tipo de peligros y salir de la casa no era tan fácil, la sociedad no te lo permitia, tus padres no te lo permitían, tus suegros no te lo permitían, miren a Meera, tantos años más tarde ella lo intentó y sufrió mucho, entonces estamos hablando de los tiempos védicos. Por ello Shankaracharya dijo que eras bendecido si nacías hombre, en ese sentido. En la actualidad que tienes acceso a este conocimiento vedico y tambien si decides tomar este camino, incluso siendo una mujer, probablemente no es tan difícil a lo que era en ese tiempo. Hoy la ecuación cambia, sin embargo, la idea es que, incluso un nacimiento humano es difícil, luego desarrollar *mumukshutva* es diferente, despues *mahapurusha sampradaya* y finalmente encontrar al Gurú o una persona con conocimiento; de otra manera es un «ciego guiando a un ciego» no sé nada, pero creo que sé todo, ven te enseño y luego ambos caen en una zanja. Kena upanishad, que estábamos enseñando dice: «aquél que piensa que sabe, en realidad no sabe, aquel que verdaderamente sabe, no pensaría de esa manera». Estas son las cosas que están ahí entre el Gurú y sus asociados.

En India la tradición del Gurú *parampara* es muy poderosa y en realidad los maestros que están enseñando cosas seculares no son verdaderos gurúes, pueden ser llamados asi, pero el verdadero Gurú es aquél que conoce el *atma vidya,* los otros son *acaryas*, que también están en nuestras escrituras; pueden tomar las tradiciones de los *acaryas*, pero eso es una historia diferente, puede haber un *acarya* que te instruya sobre cómo ir en la sociedad haciendo cosas, pero el Gurú es alguien que está más allá. Un Gurú no lleva adelante su ashram diciendo —ok, las inscripciones comienzan para el años 2020/2021, todos aquellos que estén interesados en *atma vidya* pueden aplicar online y para aquellos que quieran aprender a distancia hay una categoría separada— no funciona así. Hoy podría parecer que funciona así, las personas pagan una cuota para un retiro de 15 días de yoga y en ese periodo de tiempo sienten que han limpiado todos sus pecados de las vidas anteriores, por comer cierta comida, por vestir ropa de lino por unos días, por dormir en un colchón duro en la selva, por haber aprendido algunos mantras y vuelven aliviados y en poco tiempo todo se pierde. Entonces ese tipo de Gurú *shishya* no funciona, o eres serio sobre tu crecimiento espiritual, pero no pierdas el tiempo, tómalo con seriedad y procede, sin mirar hacia atrás o en otras direcciones, sabes cuál es tu objetivo y debes caminar aunque encuentres dificultades, no importa, de otra manera terminas yendo en círculos y a quien le importa. Tu tienes que decidir por tí mismo, si caes a los pies de un Gurú y te entregas, tiene que ser 100% de entrega, no puedes mantener nada, tampoco el sentido de *ahamkara*. Todo esto es muy fácil y muy lindo de escuchar y de repetir, pero experimentar ese absoluto *naham*, es un proceso que tiene sus idas y venidas, es deshacerse completamente de *antam,* *aham* no es sólo de la arrogancia que estoy hablando, puede haber humildad en la persona, pero esta identificación con el cuerpo: «yo soy el hacedor, yo soy el que experimenta, soy el que disfruta, soy miserable o feliz». Cuando te rindes a un Gurú gran parte de tu *aham* desaparece, se convierte en minúsculo, es más fácil eliminarlo, esto por causa de Su presencia, por su continua supervisión, entonces ¿que pasa?, luego estás constantemente inspirado, las desviaciones de la mente se reducen y el *ahamkara* la identificación con el cuerpo, que es el problema principal también. Arrogancia y otras cualidades demoníacas, también deben ser eliminados, *kama, krodha, lobha, moha, madha, matsara*, estas también deben ser eliminadas, con estas ni siquieras podrías entrar a un asham. ¿Por qué un Gurú te lo permitiría si no eres admisible ni siquiera para aprender y tener un título en la universidad? deshazte de *kama, krodha, lobha* y luego ven. Debes deshacerte de estas cosas: lo demoníaco que hay en tí, lo tamásico, tu vagancia, de todo esto te debes deshacer antes de rendirte a los pies del Gurú, debes hacer la tarea y luego venir. Regresas y planteas problemas mayores, como: «no puedo deshacerme de la identificación con el cuerpo, por favor enséñame eso, porque sólo cuando logre esto podré avanzar». Entonces no le pides al Gurú que empiece a trabajar con tu *karma* de *krodha, moha, lobha*, eso es como pedirle al profesor de la universidad que le enseñe a un niño de la escuela primaria, empezar por el abc, está por debajo de la dignidad; deberías haber hecho esa tarea en tu casa y venir aquí con una mente pura, una mente dispuesta a entregarse; el único problema con la mente es que todavía «es», aunque esté pura y se haya entregado y sea muy divina, todavía «es»; mientras las mente sea, no alcanzaras eso. El Gurú te enseña cómo ser *amani*, sin mente, incluso hasta una mente pura es un obstáculo, estar sin mente es la única manera y eso él lo puede enseñar, en su presencia. Entonces esa es la lección para la cual debes venir hacia el Gurú, las otras cosas deberías haberlas terminado ya hace un tiempo, debes venir para el conocimiento superior. Luego otro Gurú te enseñará *pranayama y* todas estas metodologías, las cuales te ayudarán al principio a calmar tu mente y estar preparado para lo último. Todas estas cosas deben hacerlas por su cuenta, no voy a poner mucho tiempo en esto, porque asumo que ya deberían haberlo hecho y además ya les dije, que noten que ya lo han hecho en el pasado, lo han hecho en algún momento en algún lugar, entonces este *vidya* está ahí dentro de ustedes y saldrá de ustedes cuando lo empiecen a practicar, pero deben poner interés en su propia redención, sino ¿quien los salvará? Esta es su responsabilidad.

¿Por qué el Gurú es una inspiración? Hay una hermosa historia del Mandukya upanishad, la historia de dos pájaros, que eran similares en apariencia, tenían plumajes identicos, eran de una misma especie y estaban sentados en el mismo árbol. Uno de ellos picaba en las frutas que estaban ahi, las estaba comiendo, mientras el otro solo miraba, pero no estaba comiendo ninguna de las frutas, estaba sentado pacíficamente en la cima del árbol. El pájaro que estaba debajo pensaba: «Porques ese pájaro que está sentado en la cima del árbol, se ve tan en paz, siempre mirando algo, perdido en sus propios pensamientos, pero no está comiendo las frutas de este árbol». El pájaro que estaba debajo comía unas frutas que estaban muy dulces y luego escogía otras que estaban amargas recibiendo un shock, de pronto sucede *smashana vairagya,* ¿por qué? Por el mal sabor de la fruta amarga sucedió *dukha, shoka, tapa, nastha, kastha,* similarmente como nos despierta el *vairagya*, entonces el ave piensa: «debo deshacerme de esta idea estúpida de seguir comiendo frutas y convertirme en ese pajaro que se sienta tan pacíficamente, sin comer estas frutas que son dulces y amargas». Comienza a escalar para estar más cerca del otro pajaro, pero cuando llega a la próxima rama, nuevamente ahí encuentra más frutas y se distrae y decide probar para ver si éstas son mejores que las anteriores, es situación es similar al shock inicial que tu experimentas «este amigo era terrible, déjame ver si este es mejor; ese negocio fue malo, déjame ver si con éste puedo ganar dinero; o esa esposa era terrible, este es un nuevo matrimonio, una nueva esposa, tal vez sale mejor». Entonces el pájaro va y nuevamente pica y come de las frutas, y ¿qué pasa? Que estas lo lleva a las experiencias, tanto dulces como amargas, se olvida del pájaro sentado en la cima que está tan en paz y que no está interesado en comer esas frutas. Igual que el ave tu nuevamente comes otras frutas y recibes otro shock: «tu esposa te ha engañado, has perdido todo tu dinero, tu riqueza, y no sabes donde ir, tu amigo te ha decepcionado, algún ser querido ha muerto, cualquier cosa puede ser» y cuando comes otro fruto amargo, nuevamente miras hacia arriba y piensas: «como es tan feliz ese pájaro, déjame ser como él». Sigues subiendo y en la próxima rama encuentras nuevas frutas y te olvidas de todo. Te mantienes ocupado probando y te olvidas de las experiencias malas que has tenido y comienzas a desear por nuevas experiencias.

Siempre hemos mirado a ese ser divino, pero nacimiento tras nacimiento nos hemos olvidado y hemos comida las frutas y nuevamente sufrimos o disfrutamos las consecuencias, según sea el caso, algunas dulces y otras amargas. Cada vez que viene un fruto amargo, miramos hacia arriba y nos preguntamos «¿por qué no somos como ese pájaro?». Pero cada vez que vemos las frutas nuevas nos olvidamosde la experiencia anterior. Así es el hombre en el camino espiritual. Cada vez que algo sale mal: «debo ir a Muddenahalli y ver a Swami» ¿Por qué? Debido a que sucedió algo terrible en tu vida y si todo va bien, el mensaje es: «Swami todo está bien». Sólo para eso usan al Gurú y eso está mal, es lo que les quiero decir. «Oh Swami, todo esta bien, soy feliz comiendo estas frutas». Mientras las frutas son dulces, todos están felices, pero cuando las frutas son amargas: «Oh Swami, por favor dame la redención de esta *maya*, levántame, no quiero vivir en esta mentira, no deseo este trabajo, no quiero esta familia; quiero dejar todo e ir hacia ti, por favor muéstrame el *atma»*. Pero de alguna manera, la persona que lo estaba molestando, viene y le pide disculpas por su comportamiento y entonces se olvidan de Swami, se olvidan del Gurú, se olvidan del *atma jnana* y vuelven a comer frutos dulces, hasta que nuevamente les toca uno amargo. Así funciona el hombre, estamos sentados en el mismo árbol, el verdadero ser, el *satshkara* y el ser más bajo, el *ahamkara,* en este estás sentado y sufriendo, *aham, aham.* En el mismo árbol estamos sentados. El hombre, el ser, el jiva, está ahogado en ignorancia, no ve al *purusha,* sufre por los problemas qué piensa son inservible. Y sigue sufriendo pensando que la vida es inutil, que él es inútil, que todo es en vano. Solo cuando esa persona pone esfuerzo, por eso les digo que se tienen que esforzar, ve al otro que es aquél que está sentado en la cima, que no se afecta, que esta imperturbable y lo ve feliz en su propio ser; entonces pone esfuerzo en ver a ese otro, ¿quien es ese otro? *Isha*, El Señor, también es El controlador, controla todo, significa que controla su mente, sus sentidos y es capaz de mantenerse así, todo bajo su control; no se distrae con los frutos. Entonces ve esto y se da cuenta de la grandeza y gloria de este estado, del completo control sobre la mente y los sentidos y de la absoluta absorción en la meditación del verdadero ser. Todas las penas desaparecen, como este pequeño pájaro que se da cuenta que es sólo él, esto es el *satshatkara* y esto es el *ahamkara*, eso es *soham* y eso es *aham*, esa es la diferencia. En el momento en que eres *soham*, tu eres eso, no eres más perturbado. ¿Y qué pasa con la persona, no tendrá más frutos amargos, qué comerá para sobrevivir? Él tendrá frutos amargos, pero ese amargo no lo hará sufrir. No piensen que si se convierten en un *jnani* o en un *jivan mukta* no tendrán más problemas. Jesús fue crucificado, Ramakrishna murió de cáncer, Ramana murió de artritis y cáncer, pero aun así ellos eran dichosos, porque habían alcanzado ese estado donde lo amargo y lo dulce, el advaita, no los afectaba más. Mientras, ustedes continúan comiendo estos frutos una y otra vez, nacimiento tras nacimiento, y cada vez son más amargos y luego corren al ashram, hasta que es dulce: «los niños te escuchan, hacen lo que tú quieres, como tú lo quieres, tu jefe te avala, te van a dar una promoción, el dinero está fluyendo en tu cuenta, te compras una casa nueva, vas a comprar un segundo auto y todo está así y a nadie le importa el *atma jnana».* De repente viene el covid, pierdes tu trabajo, no sabes como pagar tu cuentas «Es muy difícil este *samsara*, salvame de este *samsara»* fruta amarga. De repente el gobierno anuncia que nadie perderá su trabajo, que todos recibirán un paquete financiero y continuas tu fiesta y te olvidas de Swami, te olvidas del ashram, te olvidas del *atma*, del *brahma vidy*a, y vuelves al *samsara* a comer frutas hasta que llega el próximo shock. Así es el hombre, el humano.

El Gurú es aquel que sale de su *kripa* y le muestra que hay algo más elevado en la vida, sobre estos frutos dulces y amargos hay un estado en donde nada es dulce ni amargo, todo es hermoso, todo es *sat chit ananda,* ese estado existe ¿donde? en ti, no tienes que ir afuera a y buscarlo. Esa alegría, esa dicha del *atma* esta en ti y tú eres eso. El Gurú pone mucho esfuerzo en enseñar y piensa que por fín esta persona ha venido con completo desapego de todo y no hay vuelta atrás y te lleva a este *brahma vidya*. Pero lo que no sabe el pobre Gurú, es que esta persona ha venido porque la persona que amaba lo ha abandonado o está sin dinero lleno de deudas y como todos lo están buscando, el mejor refugio es el ashram. Cuando todo va bien, comienza a encontrar algun problema en el ashram: «esta comida no esta bien y encima tengo que usar un sari, es una tortura para nosotras este codigo de vestimenta, cada vez que salgo del cuarto tengo que usar un sari, es un dolor de cabeza, ¿sabes cuanto tiempo lleva ponerselo? ¿y lo difícil que es hacer cosas usandolo ? Todo el tiempo lo tienes que doblar, este pedazo de tela tan largo!». Yo sé lo que pasa por la cabeza de las personas, que todavía quieren probar esos frutos dulces y amargos. Debes focalizar que el objetivo de tu vida es *atma jnana*, y todo lo que te lleve hacia allí, que es la única manera de avanzar y todo lo demás que viene a interceptar el camino debe ser desechado, córtalo de raíz, cuando llegue algún deseo o apego en tu camino, para lograr lo que tu Gurú te está enseñando, deshazte de esto, en ello no debes tener compasión. Este es el tipo de *Gurú bhakti* que se le pide a un *shishya*, *guru shishya param para* es la tradición más sagrada de India. Hay en otros países, de alguna manera u otra, pero miren la belleza, la gloria, la grandeza, la profundidad, la inmensidad, la intensidad, del *gurú parampara*, como lo es en India.

«Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru devo Maheshwara,

Guru sakshat, param Brahma, tasmai shri guravay namah»

Te considero más grande que Brahma, Vishnu, Mahesvara, porque eres Parabrahma. Brahma, Vishnu, Mahesvara también son manifestaciones del Brahman, pero están dentro de la tradición vedántica, en un grado más bajo. Tú eres el Gurú porque has realizado eso. Si has encontrado un Gurú, que hermosa y grandiosa oportunidad. Siempre es el bienqueriente de aquellos que se entregan a Él, siempre mostrando su compasión sin inhibiciones, sin condiciones, sin razón. Ese Gurú sólo lo obtienen aquellos que están interesados en lo elevado. Él no estará engañando diciendo que él hará esto por ti y te volverás rico o esto te pasará, o te casarás en tal año, etc., no es así. Ese Gurú podría haberte dicho algo así para llamar tu atención, para que la lleves hacia una razón más elevada de tu existencia. Pero no se queden solo en eso, eso los va a llevar a apegarse al Gurú. Aprendan lo superior, entonces esta bien, de otra manera se quedarán atorados en esto y eso no esta bien. Deben darse cuenta de la oportunidad que ha venido en su camino. En este momento estoy siendo tan claro, en que deben focalizarse y trabajar en el camino, porque por años, las personas han ido y venido, todavía comen frutos dulces y amargos y cada vez que la fruta es amarga vienen corriendo y cuando es dulce desaparecen. Cuántos han puesto verdadero esfuerzo en crecer espiritualmente, los puedo contar con los dedos de una mano. Incluso algunos, llegaron a un estado elevado y cuando llegaba diciembre, en las fiestas de fin de año, todo decaía y hasta el próximo Gurú Purnima no ponían más esfuerzos. Esa clase de *bhakti* no sirve, sólo se están autoengañando. Ese *bhakti*, cuando finalmente se vuelve uno con aquello en que están meditando, cuando son absorbidos en esa idea, en ese pensamiento, no hay dos, se convierten en eso, es lo supremo. Estos no existen separadamente: el conocedor, el conocimiento, el objeto, ninguno de estos es diferente, a ese estado deben llegar, ninguno de ellos es real. Por causa de mi ignorancia me veo diferente de mi Gurú y a mi Gurú diferente del proceso de meditación. Todo esto se ve diferente por causa de mi *ajnana* solamente. A ese estado deben llegar, a donde todo se convierte en uno, no hay tres, cuando se ven tres por causa de la ignorancia. Deben mantener ese objetivo.

El otro dia le decía a los estudiantes, que se les han mentido vida tras vida, diciéndoles «eres el cuerpo, eres el cuerpo, eres el cuerpo». Debes decirte la verdad de que «eres divino, eres divino, eres divino» y esto tal vez por varios nacimientos, no lo sabemos, porque durante nacimiento tras nacimiento te han dicho que eres el cuerpo. Una mentira dicha muchas veces suena como una verdad y nos hemos creído esta mentira de que somos el cuerpo. Pero ahora nos tenemos que decir esta verdad a nosotros mismos tantas veces, que borre esa mentira de nuestras mentes de una vez por todas y quede bien establecido, firmemente establecido en nuestras mentes que somos divinos. Eeste cuerpo es solo un instrumento, esta mente es un instrumento, ambos son instrumentos. Entonces ¿quién eres tú? Yo soy el amo de todo esto ¿Entonces qué quieres decir con que este cuerpo, tu nombre es tal o tal? En este nacimiento este cuerpo me ha sido dado para hacer mi *dharma sadhana*, para eso, más allá de eso no hay uso para este cuerpo. Esa claridad, esa agudeza, esa alerta; incluso durmiendo, en sus sueño, esto debe mantenerse. Debes decirlo tantas veces hasta que verdaderamente te sientas diferente del cuerpo, en esos momentos de meditación. Pero luego regresas al cuerpo y engañas a alguna persona y vas al río Ganga porque dices que debes meterte, ya que tienes tanta culpa en tus manos, has hecho tantas cosas erradas y dicen que si vas al Ganga, tus pecados serán lavados y podrás ser feliz. Entonces tomas permiso del Gurú y vas al Ganga, te sacas la ropa, la dejas a un lado debajo de un árbol y te sumerges tres veces en el río, te sientes purificado, renovado, sales y te pones nuevamente tu ropa y regresas para seguir engañando y defraudando a las personas. Le dices al Gurú, que has ido al Ganga y has hecho de todo, pero que tus instintos aún están ahí. El Gurú te dice que habías dejado tus instintos afuera, como esa ropa debajo del árbol y cuando saliste te los volviste a poner, por ello no se fueron y aún están profundamente ahí. Entonces, venir al ashram, hacer todas las cosas de aquí está bien, pero si esos *prabruthis* no se han ido todavía, no has progresado. Por eso si dices «no soy el cuerpo, no soy el cuerpo, no soy el cuerpo», incluso diciendotelo, estas muy conciente de que eres el cuerpo. ¿Cuántas veces debes decírtelo? Tantas veces que puedas recordar que eso no eres tú. Algunas personas cambian su nombre, por ejemplo algunas mujeres luego de casarse, cambian su apellido, a veces incluso sus nombres cambian en la familia nueva, supón que tu cuñada tenga tu mismo nombre, cambiarán tu nombre, luego tendrás que cambiar tu firma, ¿no es así? cambias tu nombre, cambias tu firma. Así era antiguamente, solo estoy dando un ejemplo, no diciendo si esta bien o está mal. Pero ahora qué pasa, debes cambiar tu firma en el banco y también en tu documento de identidad, pasaporte, etc. y debes recordar primero que tu nombre ha cambiado, tu apellido ha cambiado, tu firma ha cambiado. Supón que vas al banco y te olvidas y firmas con la antigua firma, te rechazarán el cheque, o si vas a inmigraciones por ejemplo, te piden tu nombre y dices otro nombre, sospecharan de ti, pensaran que pretendes ser alguien más. Entonces debes recordar conscientemente que tu nombre ha cambiado. Pero pasan algunos meses y continuas cometiendo el mismo error y firmas algo mal, mantienes el mismo hábito, *prabruthi*. De la misma manera, «soy el cuerpo, soy el cuerpo» se ha convertido en un hábito en nosotros. Entonces si alguien te dice que eso está mal, no eres capaz de creer. Como la mujer casada que debe conscientemente desarrollar el hábito de firmar con su nuevo nombre, ese mismo esfuerzo de la conciencia es el requerido para recordar que no soy este cuerpo ni esta mente, sino que este cuerpo y esta mente son solo eso, pero no soy eso, yo estoy más allá. Estoy más allá de eso, eso soy yo, esa conciencia soy yo. Esto lleva mucho esfuerzo porque es muy fácil volver a los viejos hábitos nuevamente. Entonces ¿cuántas veces te tendrás que decir «*Aham Brahmasmi»*? No lo se, quiza algunos años, hasta que se convierta en un pensamiento establecido en tu cabeza y nada más venga a tu mente. Eso no significa que escribas *Aham Brahmasmi* en tu pasaporte, no es así. Debes ser consciente de que eres Brahman, el nombre de tu instrumento es tal o cualy entonces debes escribir el nombre de tu instrumento. Supón que quieres conseguir la autorización para un auto ¿no te preguntarán tu nombre y cual es el modelo del auto? Para esto usas tu cuerpo, para explicar al mundo que el nombre de tu instrumento es tal o cual y este es el modelo del auto, solo eso. Pero ¿quién eres? Yo soy Brahman, soy el amo de este auto, no soy el auto. Pero para obtener el pase te doy los detalles de mi auto: donde lo compre, que color, de donde es, etc., pero tu eres el dueño. Por eso debes decirte esta verdad tantas veces, hasta que se establezca en tu mente, seas consciente y estés atento de este aspecto de ti mismo, como el pájaro de la cima, que está sentado en el árbol, que puede comer lo que necesita comer, pero no está afectado por lo que sucede alrededor, está muy feliz y en paz. Entonces viene el Gurú y te muestra que esto es posible, porque necesitas un ejemplo, alguien que pueda ser así, pensar así, y que no sea solo una teoria, válida para miles de años atrás pero no para estos días. No es teoría, es práctica y es posible, de esa manera eres inspirado. Para eso el *guru shishya parampara,* no tiene otra agenda, sólo está interesado en tu mayor bienestar, todo el resto no es la agenda del Gurú. Lo que necesites para tu bienestar él lo hará, un milagro aquí o allí, una guía, una instrucción por aqui o por allá, solo para ayudarte, como con Paramahamsa Yogananda , quien estaba distraído y quería huir, le dio una pequeña experiencia para que se quedara. Eso es todo. Un pequeño alivio de un problema, una guía, una instrucción cuando estas confundido, una ayuda, lo que sea necesario para mantenerte en el camino, para entender lo valioso de esta oportunidad, la vida del ashram, la oportunidad de servir, el *Gurú seva*, *Gurú bhakti* y al final todo este *jnana* que está fluyendo, meditando en este te puedes redimir.