ESTA REVISTA ELECTRÓNICA, UNA PUBLICACIÓN DE SHANTI MANDIR, ES UNA OFRENDA PARA TODOS.

Siddha Marg

© Shanti Mandir Ejemplar 30 abril 2017

सच्चितानन्द

El Vedānta habla acerca de sat-cit-ānanda, *o existencia-Conciencia-dicha.* Sat *es aquello que existe en todas las cosas, en todos los lugares, en todo momento. No importa en qué situación estés, si vas a tu interior eso es lo que experimentas. Podemos pensar en eso como la Verdad.*

Conciencia, o cit, *es el factor iluminador. Cuando vemos algo, sabemos qué es, desde el interior. No sólo a través de la mente, sino que desde lo profundo en nosotros mismos, es que llegamos a comprender lo que eso es.*

Estando en ese espacio de Verdad, a través de comprender qué es, llegamos a experimentar ānanda, *o beatitud.*

MAHĀMANDALESHWAR SWAMI NITYĀNANDA

El propósito de Siddha Marg es compartir las enseñanzas eternas del sanātan dharma. *Charlas formales, estudio, conversaciones, preguntas y respuestas,* kīrtan, *meditación y silencio son algunos de los métodos utilizados por Gurudev, Mahāmandaleshwar Swami Nityānanda Saraswatī, para compartir sus reflexiones y su manera de expresar la filosofía universal.*

Conciencia y percepción

PREGUNTA:

Tiendo a pensar en percepción y en Conciencia como conceptos similares. ¿Qué es percepción y en qué es diferente de Conciencia?

GURUDEV:

Cuando hablamos de la experiencia más elevada, la palabra para Conciencia es *chaitanya*. Es eso que hace que todo esté vivo.

La Conciencia, por supuesto, está viva y es consciente dentro de sí misma. Es eso que está percatándose y siempre despierta en nuestro interior aun mientras estamos durmiendo. Es lo que nos dice qué debemos hacer y qué no.

Cuando hablamos de percatarnos, sin embargo, nos referimos más al individuo limitado. Nuestro estado de perceptores proviene de la Conciencia. No está separado de la Conciencia. Pero creemos estar separados. Por lo tanto, hay que realizar un esfuerzo. Yo, como individuo, tengo que usar mi mente, mis sentidos y todo lo que este cuerpo me ha proporcionado para ser un sujeto perceptivo.

Si alguna cosa está presente, yo me percato de que está ahí. Pero es un hecho que no estoy utilizándola. Tengo que realizar un esfuerzo para hacerlo. De manera similar, si quieres estar conectado con la Conciencia mayor, debes realizar el esfuerzo para permanecer alerta y perceptivo.

Conciencia y percepción (continuación)

Aun cuando no puedas ver la Conciencia, ni la Verdad, puedes experimentarlas. Creo que la gente que asegura no ser espiritual ni religiosa, intuye que eso existe. Muchos científicos aceptan que la Conciencia existe.

Los neurocientíficos hablan de cómo el cerebro está cableado. Nos dicen que cuando se corta nuestro nervio óptico, toda nuestra experiencia visual se pierde. Pero si tenemos un accidente y es nuestro nervio auditivo el que se corta, podemos seguir teniendo una experiencia auditiva.

De manera similar, en relación con la experiencia de la Conciencia, yo pienso que en algún lugar en nuestro interior, percibimos que la Conciencia está ahí. Sucede solamente que, de algún modo, nos hemos desconectado. No ha ocurrido ningún accidente, sino que tal vez nos hemos sentido contrariados, o enojados, o trastornados. Como resultado, estamos desconectados.

Los sabios dicen que toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento, existe fuera del tiempo.

Creo que la totalidad de la lucha en la vida se puede resumir de esta manera: Queremos conectarnos con esa Conciencia, pero estamos demasiado alterados. Podemos continuar así durante muchas vidas. Esa es la conclusión a la que he llegado después de más de treinta años de estar haciendo este trabajo.

A menudo, cuando conoces a alguien que se encuentra en un espacio de suavidad, de amabilidad, esa persona está dispuesta a sentirse conectada con la experiencia más elevada. Pero si la retas, se pone a la defensiva. No quiere ser blanda, tierna. Prefiere seguir siendo inconsciente, enajenada, insensible, insensata, tonta. Y piensa "¿Por qué querría yo estar así, tan abierto, tan sensible?"

PREGUNTA:

En varias ocasiones, mientras Devayani leía, mi atención se desviaba hacia otro lado. Yo quería escuchar cada palabra, así que me sentí un poco molesto. Mi pregunta es, si mi atención se fue ¿seguía yo aquí, y de hecho no me perdí lo que ella dijo?

GURUDEV:

Bien, tú no fuiste a ninguna parte, era solo la atención la que se fue. La idea era crear un espacio meditativo durante este programa. Cerramos la puerta y apagamos las luces, y la idea era dejarnos conducir hasta ese espacio de paz.

Cuando escuchamos palabras que no tienen relación con nosotros, o que no entendemos, una parte de nosotros quiere entenderlas, o vivenciarlas. Y yo pienso que a veces esa parte de nosotros puede llegar a un momento, o a un lugar de entendimiento.

Los sabios dicen que toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento, existe fuera del tiempo. Todo sigue ahí, inmóvil, como congelado, en lo que conocemos como los registros *akáshicos.* Por esta razón, las personas pueden ver el pasado e incluso el futuro. Todo está ahí, en el éter. Claro que si ves algo que va a suceder en el futuro, probablemente no te darás cuenta sino hasta después.

De manera similar, si vas a ese espacio de paz, cuando regreses podrás traer contigo un entendimiento, aunque tal vez no puedas explicar de qué se trata.

COMENTARIO:

Sentí mucha paz cuando regresé. Gracias.

Belleza y poder

Nos sentimos atraídos a cosas en la naturaleza por su belleza y por su poder, y porque nos pueden enseñar a comprender nuestra propia belleza.

PREGUNTA:

¿Podría usted explicar el significado del pavorreal?

GURUDEV:

¿El ave?

PREGUNTA:

Sí, el pavorreal, no solo las plumas.

GURUDEV:

Ayer vi una fotografía muy interesante. Existen pavorreales de colores y pavorreales blancos, pero el ave en esa fotografía era mitad de colores y mitad blanco. No sé si era una fotografía real. Vimos muchos pavorreales mientras crecimos en el *áshram* al lado de Baba. Pero nunca había visto un pavorreal mitad de colores y mitad blanco.

Śrī Kṛṣṇa lleva puesta una pluma de pavorreal. Baba solía decir, cierto o falso, que un pavorreal macho tiene la habilidad de preñar a una hembra de pavorreal con la mirada. Afirmaba que, por esta razón, el pavorreal es muy poderoso. Por lo tanto, decía: "Yo uso las plumas de pavorreal en el *darśan*".

Baba comenzó a usar plumas de pavorreal cuando empezamos a tener más de mil personas cada noche. Tocar a todos habría sido mucho trabajo. Yo pienso que cuando las personas percibían las plumas de pavorreal, se sentían felices de haber sido tocadas por el Guru.

Es un pájaro hermoso, especialmente cuando baila. No admiras las plumas tanto cuando están cerradas, como cuando se abren como un abanico. Esto es algo que podemos aprender del pavorreal. Así como enseña sus plumas cuando baila, si nosotros nos abrimos podemos ser más hermosos. Pero si mantenemos nuestras plumas cerradas, si nos quedamos cerrados, no permitimos que nuestra belleza quede a la vista.

Cuando éramos niños, escuchábamos que los pavorreales bailan porque la lluvia viene, y le dan la bienvenida a la lluvia. No sé si esto sea cierto o no. Pero los pájaros y los animales están muy en contacto con el mundo natural. Ahora, con todas las ondas electromagnéticas que hemos puesto por ahí, se dice que pájaros y animales han perdido parte de su instinto natural. Y los humanos también.

Para mí, los animales muestran un sentido de orgullo en la vida. No importa qué tan grande o pequeño sea el animal, cada uno muestra su poder. Creo que nosotros, como humanos, podemos aprender que ese mismo poder existe dentro de nosotros.

Un animal no posee *viveka*; es decir, discernimiento. Un humano, por el contrario, tiene el entendimiento y la capacidad para usar el poder con sabiduría.

Al mismo tiempo, yo diría que a veces las personas temen a los animales. Pienso que no hay razón para temer a los animales. Un animal nunca hará nada para lastimarte a menos que lo provoques. Un humano sí pude hacer algo, lo hayas provocado o no. El humano reacciona sin razón, en tanto que un animal, no.

Así pues, un pavorreal, en mi mente, representa la belleza. Representa la grandeza. Nos sentimos atraídos a cosas en la naturaleza por su belleza y por su poder, y porque nos pueden enseñar a comprender nuestra propia belleza.

El asombro de despertar

PREGUNTA:

¿Qué lugar ocupó el *śaktipat* en la jornada espiritual de Baba? Sé que había estado meditando y conoció a su Guru, y he oído hablar de su asombro absoluto. ¿Qué significa ese asombro? ¿Qué sigue después del asombro?

GURUDEV:

Al leer la historia de la vida de Baba, sabemos que a los 15 años de edad, o algo así, —y digo "algo así" porque su biógrafo escribe quince—, cuando era un chico en edad escolar, Bhagavān Nityānanda pasó junto a él y lo tocó. Eso inició un proceso. Baba dejó su casa al poco tiempo y viajó por toda la India durante veinticinco años aproximadamente, buscando a un Guru.

"Tu futuro te espera ahí".

Durante ese tiempo, Baba estudió *Vedānta*, hatha yoga, *Āyurveda*. Vivió un tiempo en Varanasi. Estudió magia, que era parte de la preparación de los *sādhus* en aquella época. Andaba en la búsqueda. Yo no creo que él supiera qué estaba buscando, sólo sabía que andaba tras respuestas. Había dejado su casa en busca de algo.

Al final, Baba terminó de regreso en el estado de Mahārāshtra, donde conoció a dos hombres santos que lo enviaron a Ganéshpuri y le dijeron: "Tu futuro te espera ahí".

Así que Baba fue a Ganéshpuri, donde residía Bhagavān. Creo que, de hecho, fue allí un par de veces. Y se dio cuenta de que había una conexión y empezó a pasar más tiempo ahí. Y un día sucedió que recibió *śaktipat*.

Ya les he compartido antes, que Bhagavān se mudó a tres lugares durante los treinta años que vivió en Ganéshpuri. No quería dejarse controlar. No quería que nadie le dijera qué hacer o qué no hacer. Así que cuando sentía que alguien estaba tratando de controlarlo, se mudaba a un nuevo lugar. Podemos ver que vivió una vida muy libre.

El que Bhagavān haya aceptado discípulos o no, sigue siendo una gran pregunta en la mente de muchas personas. Hay unos cuantos que afirman ser sus discípulos, que aseguran haber sido iniciados directamente por él. Baba, por supuesto, es uno de ellos.

Baba habló muchas veces de cómo, después de su encuentro con Bhagavān, llegó al punto en donde se encuentra su *áshram* actualmente y ahí tuvo una experiencia de unidad con la divinidad. Ahora está allí un templo dedicado a la Diosa pero no creo que hubiera estado en aquel entonces. Fue ahí donde tuvo una experiencia de la Diosa y Baba tomó ese día como su día de *śaktipat*, como el día en que despertó.

Todo esto, como dices, lo llenó de asombro. E incluso, a veces, también llegó a ser demasiado para él.

Entonces Bhagavān lo mandó a la aldea de Yeola, donde pasó los siguientes nueve años. Si nos fijamos en la rutina que siguió durante este tiempo, vemos que también es algo asombroso. Despertaba temprano por la mañana, probablemente alrededor de las 2:00 a.m., y meditaba. Después hacía algo de hatha yoga y estudiaba. Alguien del pueblo le llevaba un poco de leche, un bocadillo. Después de haber comido, estudiaba un poco más.

Alrededor de las 11 horas, alguno de los granjeros de la zona le llevaba el almuerzo. Después de almorzar,

El asombro de despertar (continuación)

descansaba un poco, estudiaba de nuevo, y meditaba. Sus días giraban alrededor de la meditación, el estudio, el hatha yoga y el *japa*.

Baba nos decía que algunos días en que la gente iba a verlo, estaba de humor para hablar con ellos. Otros días, no sentía interés alguno y los mandaba a todos de regreso. A veces le pedía a Babu Rao que cantara para él, porque padecía intensos dolores de cabeza, y eso le ayudaba. Baba no sabía qué le causaba esos dolores de cabeza. Durante los primeros dos o tres años de los nueve que estuvo ahí, Baba tuvo muchas experiencias, pero no entendía qué le estaba pasando.

Un día, Baba fue a casa de alguien, un poco lejos del pueblo donde estaba viviendo, y se sintió inspirado a abrir un armario en esa casa. Ahí encontró un libro secreto que explicaba todo lo que había estado experimentando. Comprendió que había recibido *śaktipat* de Bhagavān Nityānanda, y que todo lo que le había estado pasando se debía al *śaktipat*.

Una vez que has tenido esa experiencia insólita, vas a perseverar en el camino con la aspiración, con el deseo intenso, de regresar ahí una vez más.

Después de eso, Baba se calmó un poco. Seguía teniendo días de asombro por todo lo que estaba viviendo. En esos días, no se habían escrito muchos libros acerca del despertar espiritual. Fue por eso que escribió el *Juego de la Conciencia*. Pensó: "A la gente que venga ahora y reciba esta experiencia, les será más fácil todo, si pueden entender un poco lo que es *śaktipat*".

Me parece sorprendente la cantidad de personas que afirman poder dar *śaktipat*. Me río conmigo mismo porque vengo de esta tradición y sé que eran muy pocos los que tenían ese conocimiento. En ese entonces deben haber sido unas cuántas personas aquí y allá, en algunos lugares de India, que hablaban de *śaktipat*. Probablemente tenían una conexión interna, digamos, que les permitía enviarse discípulos entre ellos, y decir, por ejemplo: "Tu futuro está ahí" o "vas a entenderlo mejor si vas ahí y encuentras el libro secreto".

Hoy es común escuchar a gente decir "yo doy śaktipat"; sin embargo, pienso que lo que sucede, no es exactamente lo mismo.

El otro día alguien estaba hablando de lo que sucede si pegas una batería de 9 voltios a tu lengua. Recibes una descarga eléctrica muy leve. Ella dijo que le gustaba esa sensación. Son sólo 9 voltios, no es mucho. Pero si nunca has recibido una descarga eléctrica de ningún tipo, entonces pienso que 9 voltios te pueden hacer sentir: "¡Vaya! ¡Estuvo fuerte!". Yo he recibido descargas de 220 voltios, y esto hace que 110 voltios parezcan nada. Pero 220 voltios son nada cuando te imaginas lo que pueden ser 240 o 400 voltios.

Cuando muchas de las personas que llegaron a Baba lo conocieron por primera vez, quedaron asombrados de lo que vieron. Aun ahora, si eres nuevo, puedes entrar por esa puerta y pensar que todas estas personas parecen estar *cucú*. Pero si has tenido alguna vez algún tipo de experiencia propia, entonces reconoces que todo es parte del camino espiritual.

Con frecuencia, al principio, todos experimentan lo que yo llamo una "experiencia *¡wow!*" De hecho, a menos que tengas una vivencia insólita, tal vez nunca te acercarías a un camino espiritual. Una vez que has tenido esa experiencia insólita, vas a perseverar en el camino con la aspiración, con el deseo intenso, de regresar ahí una vez más.

La iniciación de Baba por Bhagavān le otorgó una experiencia tremenda. Aunque ya había hecho mucha *sādhanā* en los veinticinco años previos, creo que eso fue lo que lo inspiró a mantenerse enfocado. Y gracias a ese enfoque alcanzó eso que había decidido encontrar en su vida.

Dios es luz.

La *kuṇḍalinī*, la energía, está en todas partes.

PREGUNTA:

Se menciona que pasó una luz entre Nityānanda y Muktānanda. Me pregunto si esa luz ha sido definida. ¿Es similar a la luz de *Paramātmā* de la que hablaba Sri Aurobindo?

GURUDEV:

Definitivamente, la luz que experimentamos es la luz de *Paramātmā,* la luz del Ser, la luz de esa Conciencia. Los grandes sabios que viven en la experiencia continua de la divinidad, de la Verdad, pueden transmitir esa luz. Cuando estamos abiertos, podemos experimentar esa luz, también. Así que debemos tener una mente y un corazón que estén tan abiertos para ser capaces de experimentar eso.

PREGUNTA:

¿Cuándo la energía *kuṇḍalinī* se eleva, es una energía la que asciende y otra la que desciende para que puedan encontrarse, o todas son la misma energía?

GURUDEV:

La luz de *Paramātmā,* acerca de la que él preguntó, es la luz de Dios, que siempre está ahí. Yo pienso a menudo que la idea de que la *kuṇḍalinī* asciende dentro de nosotros es una representación imaginaria que los sabios han creado. Si escuchas entre líneas, encontrarás que están diciendo que la *kuṇḍalinī,* la energía, está en todas partes.

Por lo tanto, yo le digo a las personas que no se dejen atrapar en esas imágenes ideadas.

Por ejemplo, algunas personas dicen "mi energía está atorada en ese *chakra*". O "mi energía está atorada aquí".

Debido a que los sabios nos dicen que la energía asciende, esperamos tener un cierto tipo de experiencia. Mejor simplemente entiendan que están atravesando por un proceso.

Así mismo, deben darse cuenta de que a veces la energía puede estar trabajando frenéticamente en una parte del cuerpo. Y sentirán su ferocidad ahí. Sentirán su intensidad en diferentes partes del cuerpo, en diferentes momentos. Es más una cuestión de evolución, que de una ascensión directa desde aquí hasta allá.

Kuṇḍalinī es luz, energía es luz. Dios es luz. Baba decía que cuando vivimos en la experiencia de la Conciencia de unidad, no vemos formas definidas como lo hacemos ahora, sino solamente luz. Incluso ahora, cuando estamos en lo que llamamos un estado etéreo, en el cual las cosas aparecen un poco nubladas y desenfocadas, vemos luz.

PREGUNTA:

¿La luz lo absorbe a usted?

GURUDEV:

Tú eres absorbido en ella. Es como, si fuera a salir ahora: ¿me absorbería en la luz del sol, o la luz del sol se absorbería en mí?

PREGUNTA:

¿No serán las dos, usted en ella y ella en usted?

GURUDEV:

Sí.

GLOSARIO

Aurobindo, Śrī
(1872 – 1950) hombre santo y filósofo

Āyurveda
la antigua ciencia de sanación de la India

caitanya
vivo, lleno de Conciencia

cakra
centro de energía en el cuerpo sutil

darśan
visión de lo divino experimentado en presencia de un hombre Santo

dharma
accion correcta, ley virtuosa

japa
repetition of a mantra

Kṛṣṇa
deidad Hindú, Guru de Arjuna en la Bhagavad Gītā

kuṇḍalinī
energía espiritual dormida dentro del ser humano, puede ser despertada por el Guru.

Paramātmā
Ser Supremo, Dios

registros akáshikos
los registros de todo lo que ha pasado y va a pasar (de ākāśa: éter, espacio)

sādhanā
prácticas espirituales

sādhu
renunciante

śaktipat
transmisión de śakti por el Guru

sanātan
universal, eterno

satsaṅg
en compañía de la Verdad

Vedānta
filosofía basada en los Vedas

viveka
discernimiento entre lo real y lo irreal

SHANTI MANDIR
Temple of Peace