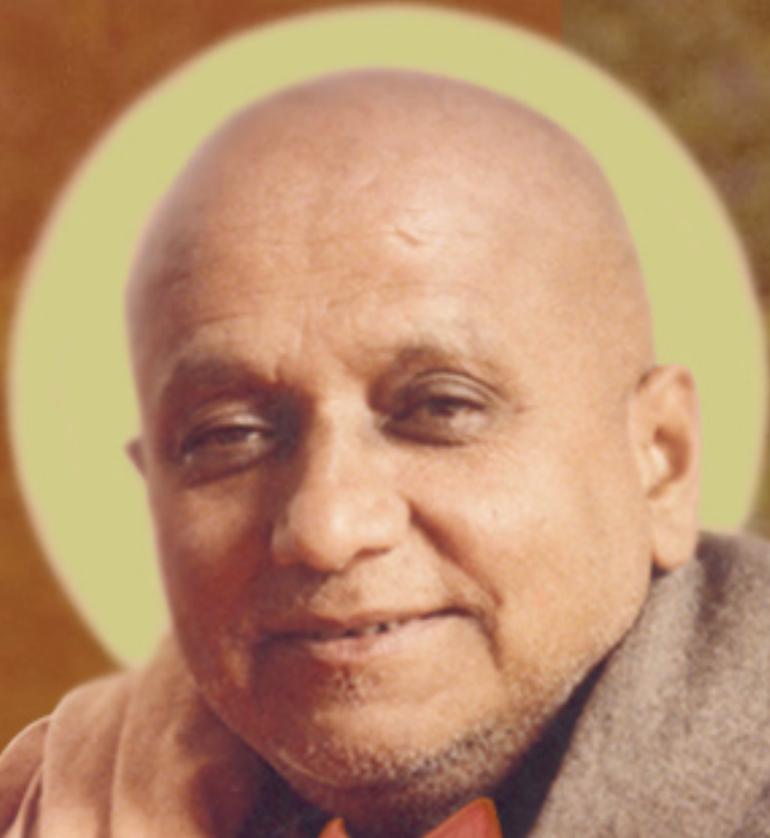

Shri Gurum

A portrait of Shri Swami Tilak Paramahansa, a bald man with a slight smile, wearing a grey shawl over a dark garment. He is set against a light green circular halo. The background is a mix of brown and green textures.

A los pies de loto *de*
Shri Swami Tilak Paramahansa

VĒDICA ĒDITORIAL

Shri
Gurum

A los pies de loto *de*
Shri Swami Tilak Paramahansa

om agñyana-timirandhasya
gñyanañjana-shalakaya
cakshur unmilitam yena
tasmai shri-gurave namah

—Yo nací sumido en la más oscura de las ignorancias y mi Guru me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. Por esta razón, yo me postro verdaderamente ante él.. **Shri Guru Gita**

Este trabajo ha sido realizado basándose en las enseñanzas del Venerable Swami Shankaratilaka y su congregación monástica.

© 2020, 2020, Editorial Védica. Gñyana Prakashana Ediciones.
Primera edición.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, **distribución** (*), comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.

(* **LIBRE DISTRIBUCIÓN EN PDF.**

Depósito Legal: En trámite
ISBN: En trámite

VĒDICA EDITORIAL

Ganga Vatika, C23, phase 2, Munikireti, Rishikesh
249201 Uttarakhanda. India

vediceditorial@gmail.com

www.vedicfoundation.es

www.swamitilak.com

CONTENIDOS

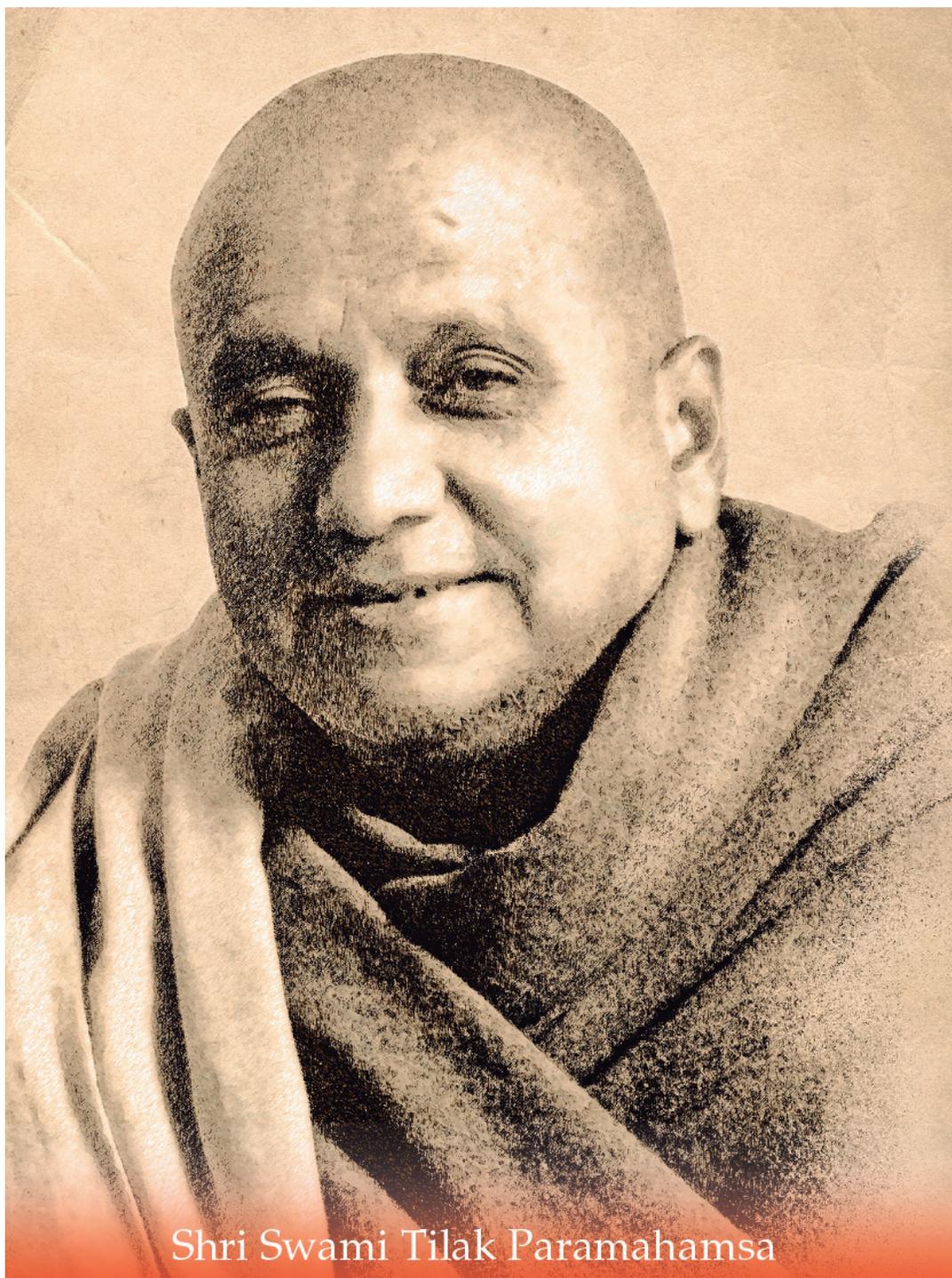
Shri Gurum.....	7
Swami Tilak. Su vida.....	15
Shri Swami Tilak y Swami Shankaratilaka.....	23
Enseñanzas de Swami Tilak.....	35

Shri Baba Bajaranga Dasa

Tu 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.

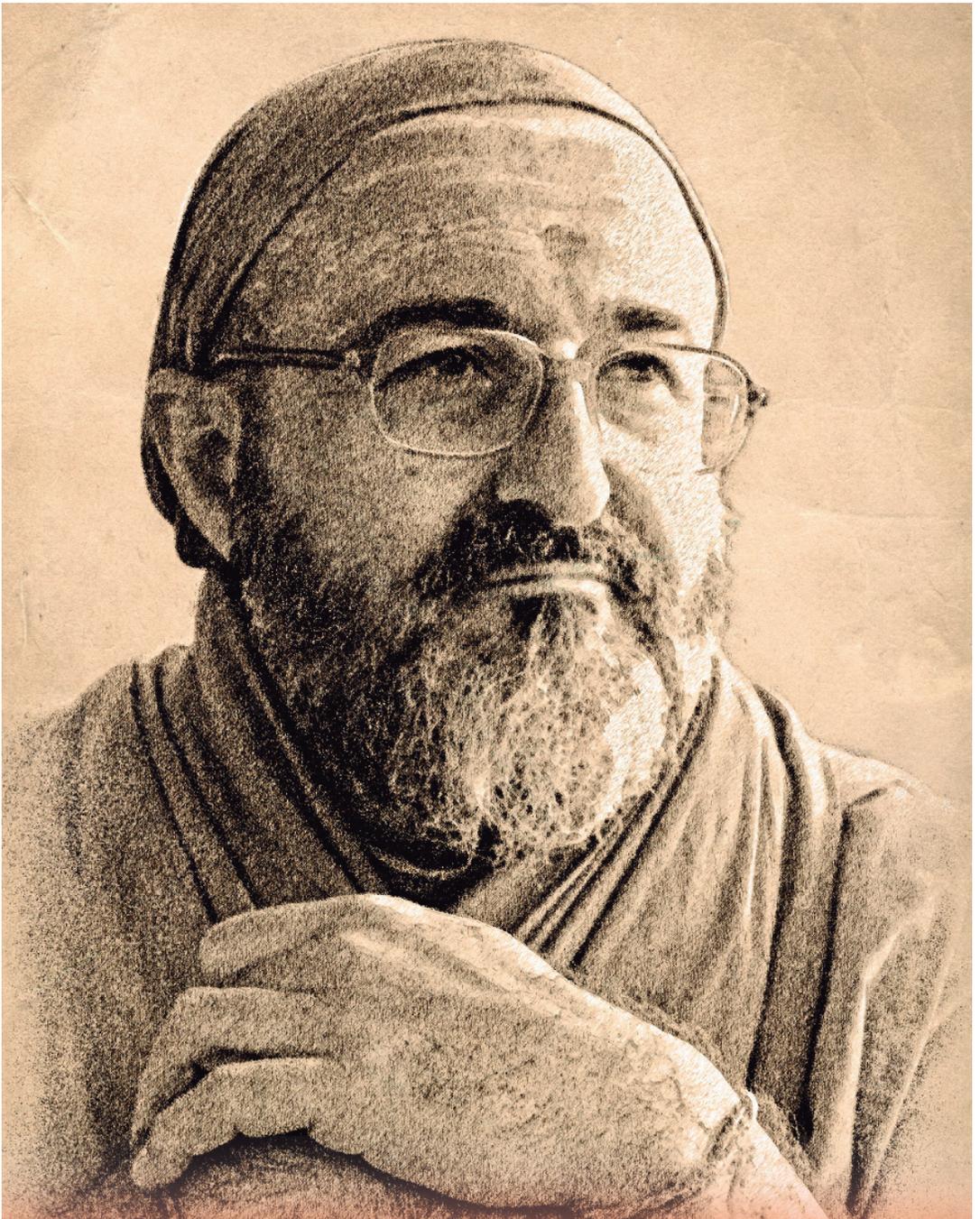
Swami Tilak Paramahansa

Shri Swami Tilak Paramahansa

Pujya Gurudeva caminó firmemente con sus pies descalzos sobre la nieve y el desierto. Gracias Gurudeva por enseñarme a no ser vulnerable o victimizarme.

Swami Shankaratilaka

Shri Swami Shankaratilaka Paramahansa

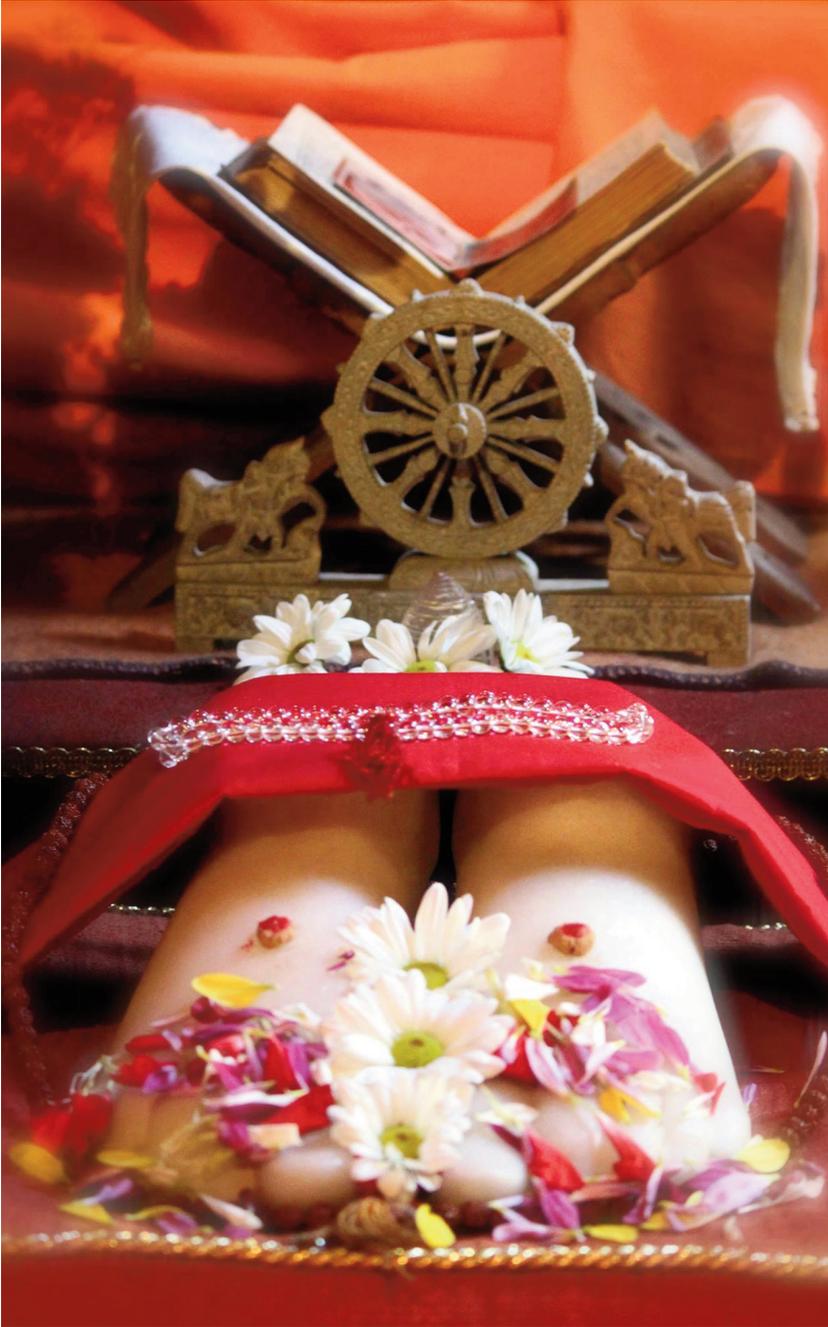
Nos impartes el conocimiento de la sabiduría, nos dotas de la capacidad para entender y nos guías en medio de un océano de oscuridad. Eternamente agradecidos a tus pies de loto.

Swami Advayatilaka

Shri Gurum

La sílaba gu indica oscuridad,
la sílaba ru, indica disipar.
Es por el poder que el Maestro
tiene para disipar la oscuridad que
así es llamado: Guru.

Shrigurum

Shri Gurum

El poder místico del Maestro

Babaji, Swami Tilak & Swami Shankaratilaka

El término Shri Gurum es un concepto que expresa el poder místico de transmisión del Shakti Phat, la fuerza espiritual entre Maestro y discípulo. El primero de todos los Gurus es el Adi Guru, Shiva mismo, y desde él, desde el principio de todo, dimana directamente su poder espiritual a través de los maestros de los diferentes linajes.

Cuando un discípulo recibe el Shakti Phat a través de la iniciación con un maestro, se conecta al inmenso poder espiritual que dimana de la Conciencia pura y recibe un

Shrigurum

inmenso beneficio en ello. A modo de ejemplo ilustrativo, es como conectar un electrodoméstico a una fuente de alimentación eléctrica. En ese instante empieza a funcionar y expresar una actividad que está presente en su naturaleza, pero que hasta ese instante estaba dormida.

Cuando el discípulo se conecta a la cadena discipular de un maestro para recibir su poder espiritual, lo hace a través de la recepción del Shakti Phat, lo que le confiere capacidad de generar voluntad, pensamiento y acción en el campo espiritual.

La palabra sánscrita Guru esta compuesta de las sílabas gu y ru. En el Advayataraka Upanishad se nos explica su significado:

Gu-shabd-as-tvandhakarāḥ syāt
ru-shabd-as-tan-nirodhakāḥ
andhakara-nirodhitvat
guru-ṛityabhidhiyate

—La sílaba ru significa “oscuridad”, la sílaba ru, “quien la disipa”. Es por el poder que el Maestro tiene para disipar la oscuridad que así es llamado: Guru.- **Advayataraka Upanishad, 16.**

Pero cuando el Guru aparece, toda esa inmensa oscuridad desaparece por la luz del Conocimiento que nos transmite. Tal como ocurre con el temor que existe en la

mente cuando creemos percibir una serpiente en la oscuridad, pero que desaparece al encender la luz y revelar que solo es una cuerda.

El conocimiento que posee el Guru no es propio de él, si no del Ser Supremo. El Guru es alguien que se ha cualificado para ser un catalizador de dicho Conocimiento y darnos la oportunidad de recibirlo.

En el Bhagavad Gita, Shri Krishna le indica a Arjuna cómo recibir el conocimiento espiritual:

Tad viddhi pranipatena
pariprashnena sevaya
upadekshyanti te gñyanam
gñyaninas tattva-darshinah

—Aprende esto mediante la soperdiencia (al Guru), mediante la búsqueda, mediante el servicio. Quienes guardan el conocimiento, quienes ven la Verdad, te instruirán en esa sabiduría.
Bhagavad Gita IV, 34.

En este aspecto Shri Krishna, el gran maestro del Yoga es claro, e indica claramente cómo se ha de adquirir el conocimiento espiritual: sumisión, preguntas, investigación y servicio hacia los hombres sabios que poseen el conocimiento, los Gurus.

Shrigurum

Este principio místico espiritual, esta dotado de Shri, es decir de virtudes, de dones, y, por lo tanto, es posible que sean conferidos al discípulo. Este principio tiene la capacidad en sí, de transformar al discípulo en otro Guru a través de sus dones.

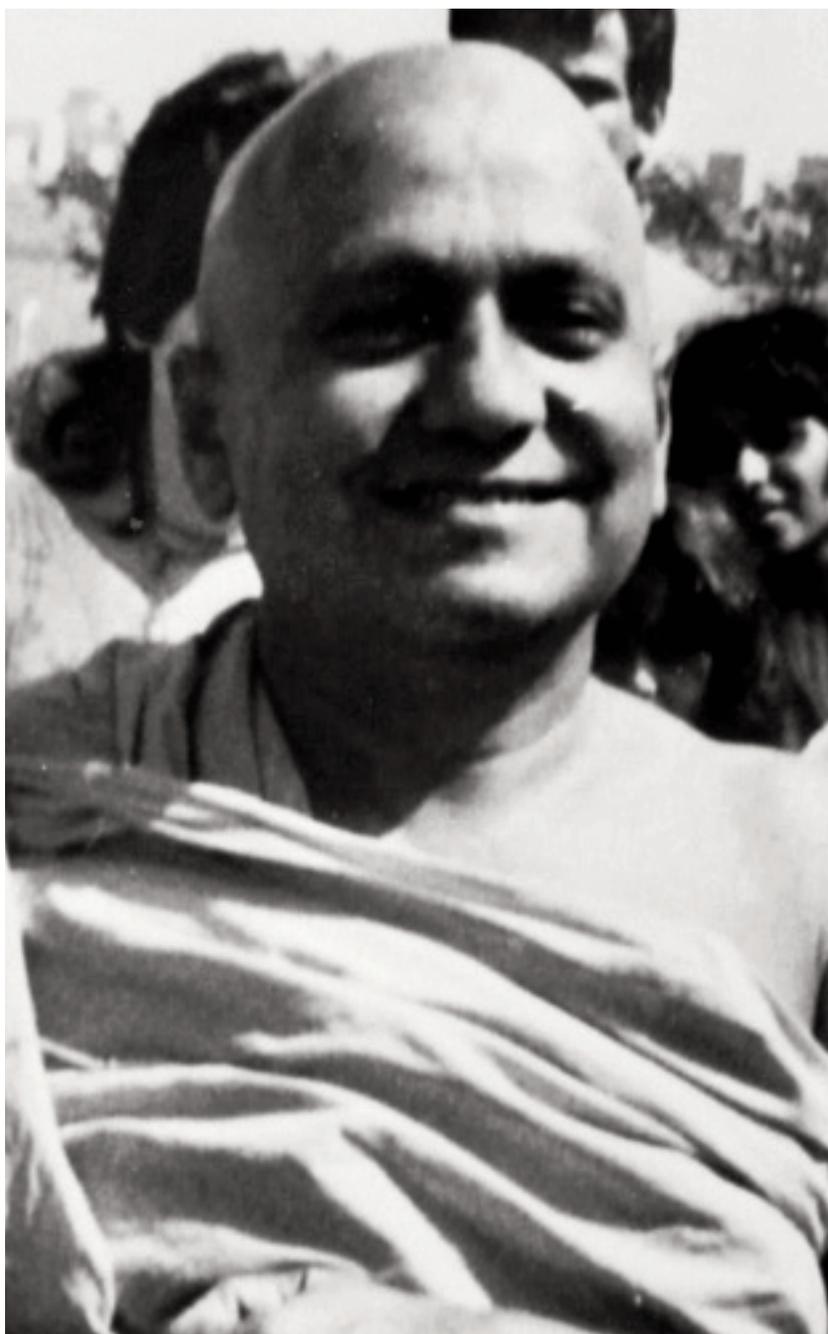
En la Vedic Foundation International este principio del Shri Gurum se ha expresado a través del Triratna Guru, las tres joyas de conocimiento; quienes vinieron a encontrarse en un momento del tiempo y el espacio para generar una corona que ha de adornar la cabeza de sus estudiantes. Una de esas joyas está representada en el maestro Baba Bajaranga Dasa, quien es la fuente de donde dimana el Conocimiento. Otra está representada en el maestro Shri Swami Tilak Paramahansa, quien es el pozo donde se recoge el agua que dimana de esa fuente. Y la tercera está representada en el maestro Shri Swami Shankaratilak, quien es el recipiente que recoge el agua del pozo para distribuirla entre todas las personas necesitadas.

El hecho de que estos tres grandes maestros se hayan juntado en el tiempo, ha hecho que la expresión del principio de Shri Gurum se manifestara con mayor poder, y que su mensaje pueda llegar más fácilmente y con mayor impacto a todos los buscadores. Estos tres Venerables

A los pies de loto *de* Shri Swami Tilak Paramahansa

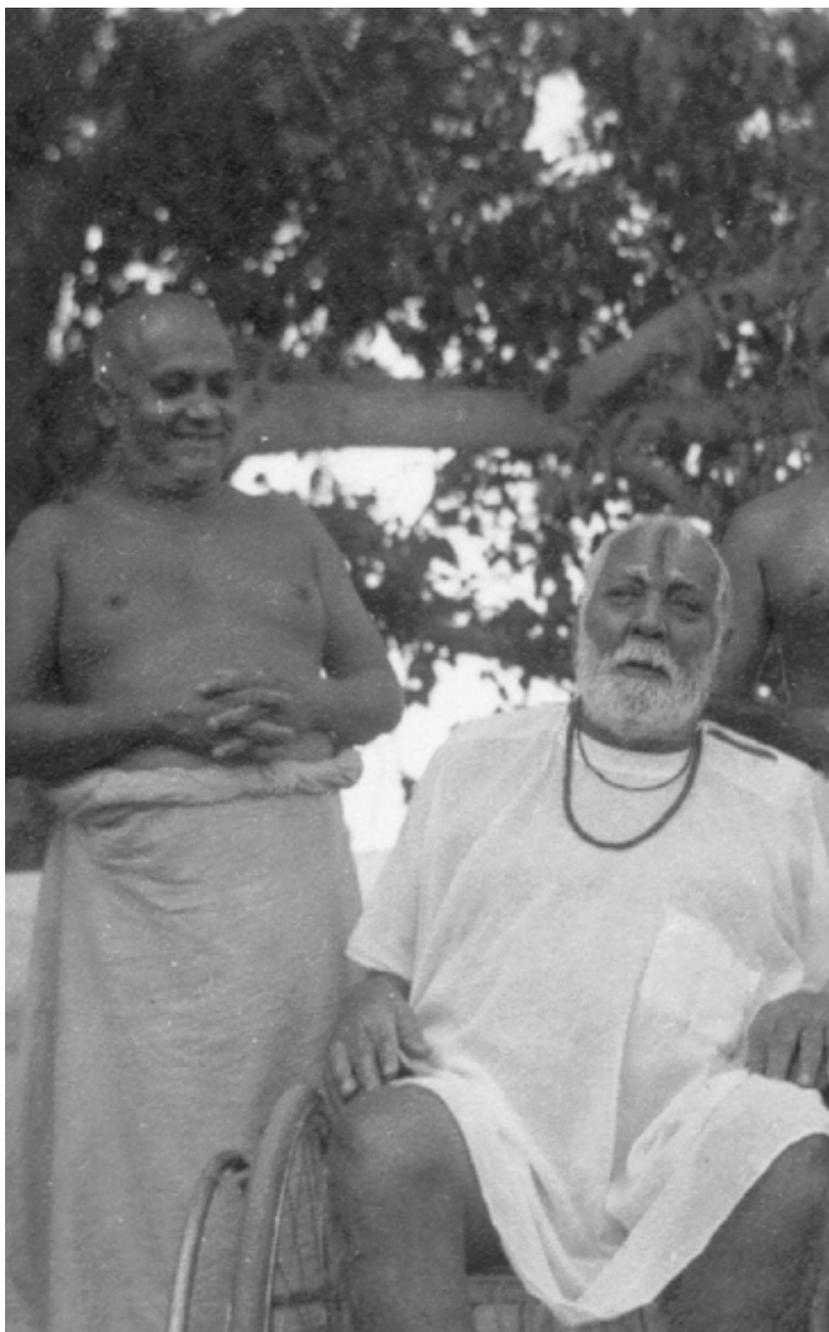
Maestros han juntado la mente de oriente con la de occidente en su linaje, haciendo aún más global si cabe, este inmenso principio, indispensable para poder aprender el conocimiento del Dharma, Yoga, Tantra y Vedanta.

Shrigurum

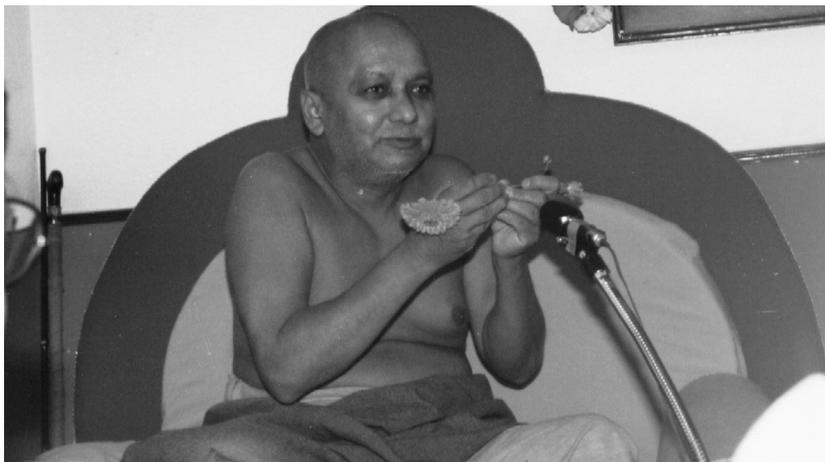
Swami Tilak

En memoria de aquel que cruzó
el océano del mundo con una fe
firme en la eternidad del Ser

Swami Tilak

Su vida

Shri Swami Tilak Paramahansa

Cuando Swami Tilak tenía 30 años, aproximadamente en 1960, emprendió un yatra (peregrinaje) con el propósito de poner fin a una etapa de su vida dedicada a realizar trabajos sociales y buscar los valores espirituales que le marcarían el camino hacia el Ser.

Dejó el trabajo de editor de una revista para ir en busca de su guru, viajando a pie según la más estricta tradición de los monjes renunciantes, y viviendo solo de la caridad. Fue su primera experiencia, como joven sannyasin,

Shrigurum

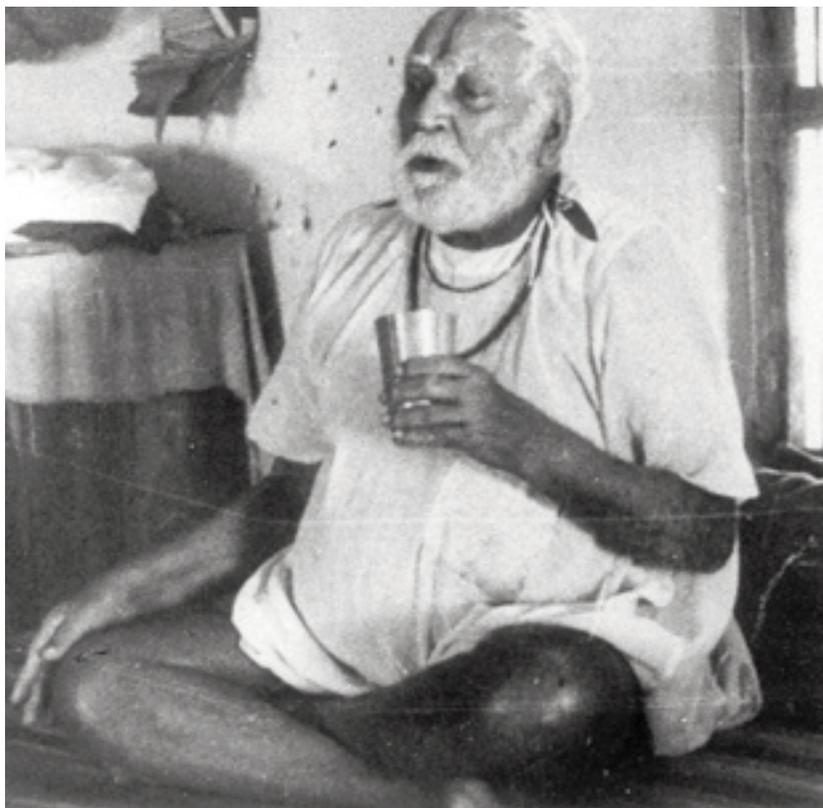
de lo que sería su modo de vida en adelante y que lo llevaría a viajar por más de cincuenta y seis países en todo el mundo.

Swamiji dirigió sus pasos al sagrado río Narmada, donde Sri Adi Shankaracharya, el fundador de las diez órdenes de swamis advaitins y uno de los máximos exponentes de la filosofía Vedanta había realizado gran parte de su sadhana (práctica espiritual).

Swami Tilak comentaba que en aquella época de su vida casi llegó a perder la esperanza de encontrar la Verdad en este mundo, pero finalmente, su búsqueda lo condujo al encuentro con su maestro, Baba Bajaranga Dasa ji Maharaja.

Desde ese momento, empezaron años de pura dicha para Gurudeva, sirviendo a los pies de su Maestro. La ermita donde vivían junto con otros cinco monjes y algún devoto, era muy austera, no tenía apenas comodidades. El día transcurría entre reflexión, oración y meditación además de las tareas propias de mantenimiento del lugar.

¿Cuál era la enseñanza que Babaji impartió a su discípulo? Gurudeva poseía un intelecto brillante y tenía mucho conocimiento de los libros de filosofía (Upanishads) y de

Shri Pujya Baba Bajaranga Dasa

las demás escrituras sagradas de la cultura Védica.

Conocía perfectamente todas las enseñanzas de todas las diferentes escuelas dentro del Hinduismo y las exposiciones filosóficas de sus grandes Maestros además de haber estudiado las doctrinas de las demás religiones. También conocía las diferentes técnicas de meditación y pranayamas, junto con las demás disciplinas del Yoga. Conocía

Shrigurum

y amaba la cultura e historia de su país. En su juventud había participado activamente en algunos partidos políticos luchando por la independencia de la India, llegando a pasar algunos meses en prisión por sus ideologías patrióticas. Tenía grandes dotes de oratoria y facilidad para escribir.

Babaji enseñó a Swami ji a vivir en la Verdad y reconocerla donde quiera que estuviera. El era su Brahmavidya Gurú (aquel maestro que instruye directamente sobre el conocimiento de la naturaleza de Brahman, el Ser Absoluto). Las enseñanzas de Babaji pueden ser resumidas en pocas palabras: "Hijo mío, hay bastantes santos y sabios en el mundo ¡Primero hazte un hombre!".

Baba ji enseñaba que un hombre no era envidiado por su ostentación, sino respetado por su sencillez. La humildad no significaba la masedumbre, sino la disposición para reconocer la grandeza de otros. A lo largo de todos sus viajes, Swami Tilak llevó consigo dos mantras que su Guru le dio. En ellos se resumía la enseñanza que había recibido.

El primero era el mantra de la Asimilación:

"Primero, libérate del ego, y entonces usa palabras que puedan dar a otros la misma felicidad que te dan a ti".

El segundo mantra era el de la Modestia:

"La modestia otorga la gloria, mientras el ansia por la gloria le aparta a uno de Dios. Debido a su tamaño reducido la hormiga puede recoger partículas de azúcar de entre el polvo, mientras que el elefante solo puede ensuciarse con ello".

Aunque Baba ji amaba profundamente a su discípulo y el tiempo que pasaban en compañía era para los dos la más alta dicha del amor y comprensión, no tardó en enviarle fuera del kutir, la ermita. De esta manera, gracias a la visión de Baba ji, el mundo entero ha podido beneficiarse del mensaje de la espiritualidad verdadera que fue transmitido con gran sabiduría por Swami Tilak.

Durante su padayatra (peregrinaje a pie) de ocho años a lo largo de la India, Swami ji fue perdiendo la poca ropa que tenía. Un día se le rompieron los zapatos, y desde ese momento, no volvió a llevar zapatos. Otro día se le rompió la kurta (camisa) y tampoco volvió a usar ninguna kurta. Hasta que se quedó con solo un lungi (pieza de tela que cubre desde la cintura hasta los pies) y una manta de lana.

El rechazaba categóricamente cualquier tipo de ostentación con respecto a su persona. Su Guru le había mandado mostrarse como un monje peregrino e iluminar los corazones de sus devotos con su ejemplo además de con sus palabras. Para enseñar humildad, él mismo cogía la escoba para barrer su cuarto. Para enseñar autocontrol, nunca aceptaba ningún jersey, aún cuando en Rusia había diez grados bajo cero. Para enseñar modestia estaba siempre dispuesto a presentar sus respetos a cualquier persona de autoridad, aun cuando el conocimiento que tuviera fuese inferior. Para enseñar compasión, el contestaba personalmente todas las cartas que recibía, más de 30 a la semana, y atendía personalmente a todos aquellos que venían buscando su ayuda. Si estaba en una ciudad donde vivía alguien conocido, iba a saludarle, aunque tuviera que andar 10 kilómetros. Para enseñar sencillez, nunca aceptaba más dinero del que necesitaba para llegar a su próximo destino, y cuando viajaba, siempre escogía el medio de transporte más económico. Para enseñar el poder de la fe en Dios, viajaba sin dinero ni apoyo de ninguna organización. Muchas veces se introducía en países o ciudades donde no conocía a nadie ni hablaba el idioma. No le importaba dormir en la calle o estar días sin comer esperando que la mano de Dios le amparase. En lugar de poner a prueba su fe, estas circunstancias no hicieron sino confirmarle más en ella, porque a pesar de

la manera tan arriesgada en que viajaba, siempre había alguien dispuesto a ayudarlo.

En todas las casas que visitaba, Swami Tilak cocinaba platos deliciosos para sus anfitriones. De esta manera, a través del prashad (comida ofrecida a Dios, cocinado por un hombre religioso) purificaba los cuerpos y las mentes de todos los que de ella comían. Esta fue su bendición silenciosa a todos aquellos que le daban hospitalidad.

El Venerable Swami Tilak comentaba: "Gracias a la enseñanza que recibí de mi Guru, yo puedo sentirme cómodo en cualquier lugar. Gracias a tener una actitud de igualdad hacia todos, he podido penetrar en las fortalezas de diferentes sectas y escuelas de filosofía. Dualistas y no-dualistas, todos me han abierto las puertas con alegría. Los brahmanas y los pariahs, todos me ofrecen hospitalidad en sus casas". Muchas le preguntaron: "¿Swami ji, quien es usted? ¿Es usted advaitin (no-dualista) o dvaitin (dualista)? ¿Es usted brahmana o kshatriya? ¿Vaishya o sudra? (brahmana, kshatriya, vaishya y sudra son las cuatro clases fundamentales establecidas en la sociedad védico-hindú)". Nos sorprendía mucho ver que todo tipo de personas acudían encantadas a sus conferencias.

Shrigurum

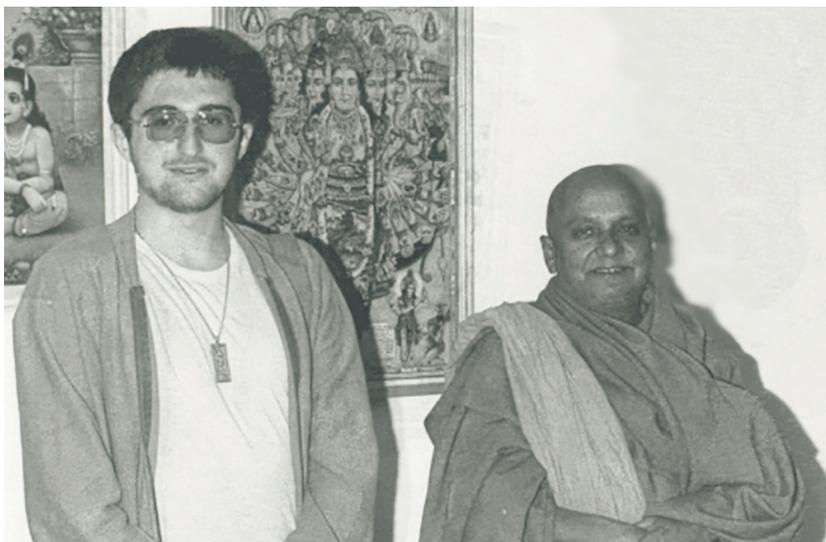

Swami Tilak & Swami Shankaratilaka

Shri Swami Shankaratilaka & Shri Swami Tilak Paramahamsa

En 1976, el monje hindú Shri Swami Tilak visitó la ciudad de Granada, en España. Allí encontró al que sería su discípulo, Shankara. Su visita duró sólo una semana, pero fue tan intensa que cambiaría la vida de este joven buscador espiritual, quien viajaría al lugar remoto en la India donde se encontraba la ermita de Swami Tilak, a 200 kms de la capital del estado de Madhya Pradesh, junto al río Narmada. Allí vivían Baba Bajaranga Das, un yogui mítico centenario, maestro de Swami Tilak y un pequeño grupo de monjes.

Shri Swami Shankaratilaka & Shri Swami Tilak Paramahansa

Después de la visita de Swami Tilak, Shankara comenzó a tener experiencias místicas a las que no lograba dar ninguna explicación. Hasta que las cartas de su Maestro que le llegaban de la India le hicieron comprender qué estaba pasando. La presencia de Swami Tilak era cada vez más intensa, incluso habiendo miles de kilómetros de separación entre ambos. Hasta que en 1977, a la edad de 18 años, Shankara comenzó un viaje a la India que no tendría retorno.

Llegó a Nueva Delhi y de allí a través de Indore, se dirigió a Baba Kutir, la ermita de la que tanto había escuchado hablar a Swami Tilak. Un hermoso lugar situado a orillas del sagrado río Narmada, donde su Venerable Maestro lo

esperaba con los brazos abiertos.

Era un lugar con muy pocas comodidades, sin electricidad, ni agua corriente, pero tenía una atmósfera muy especial marcada por la presencia de Babaji, el centenario hombre sabio cuya visión ayudaba a olvidar toda necesidad de las cosas mundanas.

Se podía respirar una gran sensación de paz y tranquilidad en todas partes, pero Shankara quería algo más, quería descubrir los secretos de las Escrituras sagradas y las prácticas del Yoga. Trató de buscar con entusiasmo en su Maestro las respuestas a las dudas que tenía en su mente, pero Swami Tilak no le respondió, sólo le dijo que hiciera una lista con 100 preguntas. Shankara se afanó mucho en preparar la lista con lo que el creía buenas preguntas. Pasados dos días Shankara con la lista ya confeccionada se volvió a dirigir al Venerable, pero este no le prestó ninguna atención diciéndole que estaba muy ocupado en otras tareas y que no le podía responder.

Shankara cometió el error no sólo de enfadarse y quejarse por no recibir las respuestas que anhelaba, sino que además reprochó los grandes esfuerzos que había hecho y a lo que había renunciado para llegar hasta allí. Swami Tilak, aunque de escasa estatura, cuando comenzó a corregir a

Shrigurum

su discípulo por insolente, empezó a crecer hasta hacerse un gigante frente a los ojos de Shankara.

El resumen de sus palabras es el siguiente: una respuesta es como una manzana en nuestras manos, lista para ser comida fácilmente. Pero si pensamos un poco sobre ello, nos daremos cuenta de que se requiere de un largo proceso de crecimiento y esfuerzo hasta que la manzana llega a nuestras manos. Aun cuando a nosotros nos parezca que hacemos un gran esfuerzo para adquirir el conocimiento que tiene alguien en un momento, puede que no sea el suficiente comparado con el esfuerzo que esa persona ha realizado durante tantos años para adquirirlo y madurarlo.

Además, si estamos llenos de nosotros mismos y esperamos obtener las respuestas de acuerdo con nuestra propia voluntad, agregamos un problema. El Venerable Swami Tilak decidió darle una gran lección y lo envió a una peregrinación sin dinero por toda la India. Él sólo le compró un billete de tren a Nueva Delhi y le dijo que fuera a visitar el Taj Mahal. Shankara Chaitanya sintió un profundo pinchazo en el ego.

Durante más de seis meses, Shankara Chaitanya, sin tener casi nada de comida, hizo su peregrinación por toda la India, viviendo de la caridad. Después de llegar a Delhi,

se dirigió hacia Rishikesh, donde los sagrados Himalayas comienzan a elevarse hacia los cielos y el río Ganges fluye plácidamente. Llegó al ashram de la Divine Life Society, el monasterio del Venerable Maestro Swami Shivananda, con una carta que Swami Tilak le había escrito para el Venerable Swami Krishnananda, secretario del monasterio en aquel momento. Sin saber lo que decía y para sorpresa de Shankara, cuando Swami Krishnananda la recibió, tuvo un efecto que no se esperaba. Desde ese momento, sus necesidades en el ashrama fueron satisfechas en todo momento bajo la cuidadosa mirada de Krishnananda ji Maharaja. Shankara supo entonces que su Divino Maestro no lo había abandonado, su mano invisible junto con la de Babaji siempre lo estaban protegiendo.

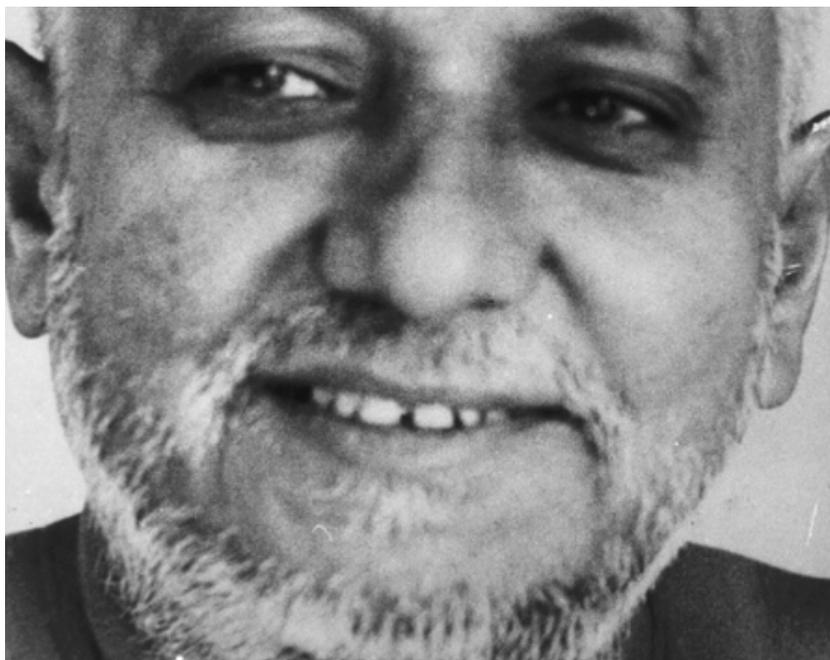
Desde Rishikesh viajó a la ciudad sagrada de Varanasi (Benarés) donde se enfermó quedando exhausto. Con la ayuda de un amigo estudiante de la Banaras Hindu University (BHU), a quien había conocido previamente en Rishikesh, finalmente se recuperó. Continuó el viaje a través de varios lugares para terminar nuevamente al final en Rishikesh. Fue allí donde en una de sus meditaciones tuvo la visión de regresar al ashrama de su Maestro en Madhya Pradesh. Era la época del monzón, las condiciones para viajar no eran del todo seguras y Swami Krishnananda le había comentado al respecto, pero aun así, su certeza era

muy intensa. En medio de una gran lluvia salió al patio central del claustro de los monjes novicios, donde también residía, y abriendo los brazos dirigidos hacia el cielo exclamó varias veces: "¡Regresar a Baba Kutir!".

Shankara había aprendido la lección y ahora estaba listo para terminar su proceso. Después de una semana de ayuno e intensa práctica, se sumergió en el río Narmada, con la bendición de su Guru. Tal como dice nuestra tradición, recibió el título de Swami de los labios de su Maestro y obtuvo las ropas sagradas de color naranja que lo certificaron como Monje Maestro. A partir de ese momento, Swami Tilak dedicó horas y horas a su discípulo, enseñándole y respondiendo todas sus preguntas, uniendo en muchas ocasiones el día y la noche, hasta que consideró que era el momento adecuado para que Swami Shankaratilaka regresara a España, y comenzara su labor docente.

Antes de partir del kutir (la ermita), el Gran Baba Bajaranga Dasa le dijo: "Cuando regreses, no vengas solo, ven acompañado de otros".

Tras esto, cuando al joven Swami estaba en España, llegó la noticia a Granada de que el más grande entre todos los grandes, quien había vivido más de 120 años inspirando y transformando la vida de miles de personas con su sabidu-

Shri Swami Tilak Paramahansa

ría, Babaji, había abandonado este mundo. Era el 13 de febrero de 1979.

Babaji, el único capaz de impactar en el corazón espiritual del Venerable Swami Tilak y hacerle viajar por más de 56 países con total fe en sus palabras: “Hijo mío, la gente sufre terriblemente. Nadie es feliz, aquellos que no tienen suficiente para comer, sin duda sufren. Pero terribles son los sufrimientos de quienes tienen suficiente para comer. El hombre no puede vivir comiendo solo pan. El necesita Luz divina, sabiduría y devoción. Tienes que encender esta luz”.

Shri Swami Shankaratilaka

En la mente de Swami Shankaratilaka el único pensamiento en ese instante era el de regresar lo antes posible al lado de su Maestro, pero la situación no era fácil. Su gran dedicación al servicio de su Maestro lo llevó a aceptar en su vida a estudiantes muy jóvenes que aprendieron de él. Eran tiempos muy difíciles, el joven Swami, sin buscarlo, se encontró con la gran tarea de organizar y enseñar a un grupo de jóvenes estudiantes, que no estaban satisfechos con la forma de vida y el modelo social establecido. Ellos habían colocado su esperanza en la Dharma védica, la filosofía viva de la remota India y los medios y recursos que

tenían eran muy escasos.

Swami Tilak comenzó de nuevo su peregrinación alrededor del mundo, enviando constantes cartas de aliento a Swami Shankaratilaka, ofreciendo luz y aire fresco a esa difícil situación.

En 1980 anunció su llegada a España y, como no podía ser de otra manera, Swami Shankaratilaka decidió recibirlo con todos los honores que el evento merecía. Era la segunda vez que Swami Tilak visitaba España. El propósito era hacer que su estancia fuera lo más cómoda posible para que pudiera cumplir lo mejor posible con la misión encomendada por Baba Bajaranga Das.

Swami Shankaratilaka preparó de forma intensa a los monjes novicios, les impartió las enseñanzas adecuadas sobre modales y costumbres, y junto con su ayuda organizó actividades a lo largo de todo el país para facilitarle su labor al Venerable Swami Tilak. Esta actividad fue muy exitosa, un gran número de personas mostraron un gran interés. De aquí en adelante, con la dedicación completa de Swami Shankaratilaka, hubo acceso a más enseñanzas para aquellos que estaban motivados. La Escuela Védica surgió con diversas comunidades de devotos por todo el país.

Las palabras de Babaji de regresar a la India "con más" no dejaron de sonar en la cabeza de Swami Shankaratilaka, por lo que con los pocos medios disponibles y la bendición de su Maestro decidió organizar un viaje para continuar entrenando a los jóvenes novicios que estaban bajo su tutela. Un numeroso grupo viajó al santuario de Babaji y desde allí, siguiendo la antigua tradición, fueron enviados a varios lugares de peregrinación en la India. El enriquecimiento de los novicios de la Escuela Védica en cultura, espiritualidad y costumbres durante estos viajes fue notable, llamó la atención de muchos monasterios.

Swami Shankaratilaka nunca escatimó esfuerzos para capacitarlos. No dudó en enviarlos a diferentes Maestros con el fin de ampliar sus conocimientos sin ningún celo y sin temor a que pudieran abandonar la Escuela. Por encima de todo, pensaba en la necesidad de que adquirieran conocimiento. Los viajes y las largas estadias en India sucedieron una y otra vez.

Swami Tilak continuó viajando y anunció su visita nuevamente a España, a pesar de que los recursos aún eran muy limitados, pero servir a este gran Maestro lo hacía todo más fácil. En esta ocasión, fundó el primer Ashram, monasterio védico-hindú, en Guadix, Granada, y motivado por el gran espíritu de renuncia de Swami Shankaratilaka y el resto de

los monjes novicios, instaló en el pequeño templo del ashrama las sagradas cenizas del Venerable Maestro Baba Bajaranga Das, el gran Maestro centenario de yoguis.

Swami Tilak dejó España para continuar su viaje por todo el mundo. En esta ocasión, poco después de seguir su indicación, Swami Shankaratilaka se unió a él en Estados Unidos y continuó visitando otros países, en los que fue presentado como su único discípulo Swami. Es durante este viaje que también comienza su actividad en el VHP, Vishwa Hindu Parishad, donde sería el primer Swami occidental en unirse a la junta directiva.

El 11 de mayo de 1984 en España, por la mañana, después de cocinar Swami Tilak dijo en tono de broma: "Esta es la última cena que voy a disfrutar con vosotros y resucitaré sin morir". Lo acompañaban Swami Shankaratilaka, varios de los monjes novicios de la Escuela Védica y devotos seculares. Al día siguiente, el más grande de todos los Grandes dejó su cuerpo en España durante un largo viaje, acompañado por su discípulo y los monjes novicios.

Aunque la conmoción fue tremenda entre todos, la actividad pública de Swami Shankaratilaka continuó. Participó en numerosas conferencias y reuniones del VHP, en Boston junto al fundador Swami Chinmayananda, en

Dinamarca y en Nepal. También fue invitado personalmente por el rey de Nepal Birendra y participó como orador en varios proyectos, incluida la creación de una enciclopedia de hinduismo y escuelas hindúes para occidentales. Fue nombrado representante del VHP y en 1986 participó en el Mahakumbhamela, la gran reunión en el río Ganges que atrae a millones de monjes y fieles hindúes de todo el mundo. Esa ocasión hizo historia por ser el primer Maestro occidental involucrado en la procesión de apertura de los baños sagrados bajo la protección del superior de la hermandad Niranjana Akhada, Swami Veda Vyasananda.

En 2007, junto con varios de sus discípulos más destacados fundó la Comunidad Religiosa Védico-hindú, Vaidika Pratisthana Sangha, la cual está reconocida y legalizada oficialmente por el Estado español como comunidad religiosa hindú. Reconocida internacionalmente como la Fundación Védica Internacional, esta institución ha establecido ashramas en Granada, España, "Dharmalaya Ashram"; en Rishikesh, India, "Yogalaya Ashram" y en Leányfalu, Hungría, "Abhinavagupta Sadhanalaya Ashram". Lugares donde los monjes desarrollan su vida de estudio, contemplación y trabajo congregacional con los recursos financieros necesarios.

Desde entonces, el trabajo de difundir el Dharma védico entre occidentales e hindúes es continuo en India, España, Hungría, Nueva Zelanda y muchas otras naciones.

A los pies de loto *de* Shri Swami Tilak Paramahansa

Teachings of Swami Tilak

Shri Swami Tilak Paramahansa

El universo es mi cuerpo

Una vez que se ha aprendido a vivir en familia se tienen que extender los lazos familiares: en un principio a la aldea, después a la nación, posteriormente a toda la humanidad, hasta que todo el mundo sea la propia familia. Cualquier ser, aun una hormiga, es un miembro de mi familia. Las estrellas, el sol, la luna, y todos, son mi

Shrigurum

familia. El universo es mi cuerpo.

De igual modo que en mi cuerpo hay muchas células y cada célula tiene su vida, sin que mi vida y la vida de las células sean diferentes, así, todo el mundo es mi cuerpo y todos los individuos, incluyéndome a mí mismo, somos células del Ser-universo. Como mis intereses y los intereses de las células no son dos cosas separadas, así el interés del Ser Universal y el interés de los individuos no son diferentes. En el bienestar del individuo está el bienestar del Ser-universo y en el interés del Ser-universo está el interés del individuo. Solamente los ignorantes tratan de separar el interés individual del interés universal.

Deseo y hábito

Nosotros hemos delegado nuestro poder a nuestra mente y hemos de recuperarlo. Tenemos que controlar todas nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. Sin embargo, actualmente muchos psicólogos dicen que controlar la mente es reprimirla. Yo digo que no es así. Uno se reprime solamente cuando no tiene autoridad sobre sí mismo, pero cuando realiza esa autoridad, sus pensamientos comienzan a sublimarse, porque cuando

los deseos cambian, la mente naturalmente se controla. Voy a dar un ejemplo: Una persona que fuma va al médico, y cuando el doctor le dice que deje de hacerlo, responde: “¿Qué puedo hacer si tengo el deseo de fumar?” El doctor le contesta: “Amigo mío, usted no nació con el cigarro en la boca. Fumar es simplemente un hábito que usted creó. Este hábito no es natural. Y así como usted lo creó, puede cambiarlo”.

Poco a poco tenemos que cambiar nuestra actitud hacia la vida y sin duda podremos superar cualquier hábito. Se dice que el hábito es nuestra segunda naturaleza; entonces, el hombre puede transformar cualquier hábito, cualquier deseo. Un deseo puede sublimarse en otro.

La falta de fe

Cuando tenemos fe en nosotros mismos, tenemos fe en los demás; si nos falta fe es porque dudamos de nosotros mismos.

¿Qué es la duda? La falta de seguridad en uno mismo. Cuando viajamos por barco, nos parece que el cielo se está moviendo porque no estamos en un punto fijo. De

Shrigurum

igual modo, cuando un niño empieza a girar sobre sus pies siente que es el mundo el que está girando. Así, la falta de fe indica que no hay firmeza en nuestra mente.

El creador del pensamiento

En la literatura se dice que el hombre es la creación de sus pensamientos y la espiritualidad afirma que es el creador, mas no el esclavo del pensamiento.

Sin embargo, en este momento, por nuestra ignorancia, nos hemos convertido en esclavos; tenemos que revertir este proceso. Cuando la gente dice: “Yo quiero paz, pero mis pensamientos no me dejan en paz”, no se da cuenta de que ningún pensamiento puede crearse sin su consentimiento. Es como si un chofer, al perder el control sobre los frenos, dijera que el coche lo está manejando. En realidad, el coche nunca puede manejar al chofer.

Por eso, nosotros mismos tenemos que observarlos constantemente del mismo modo que un patrón observa a sus empleados, ellos lo son mientras siguen las órdenes del patrón, de lo contrario dejan de ser empleados y se convierten en patrones.

Conciencia y subconciencia

La mente con todas sus ideas es la superficie del Ser. Por lo tanto, no debemos gastar nuestro tiempo y dinero en explorar la subconciencia sin controlar la conciencia, porque nosotros pretendemos limpiar nuestra subconciencia pero no queremos controlar nuestras ideas presentes. La conciencia es la puerta de entrada de todas las ideas que existen en la subconciencia.

No debemos preocuparnos sobre nuestra subconciencia, simplemente debemos reformar nuestra conciencia, es decir, las ideas que tenemos en el tiempo de vigilia, y después, poco a poco, esas ideas reformadas van a entrar en la subconciencia y las que estaban en ella van a salir.

Ninguna experiencia es permanente

¿Quién puede enumerar sus experiencias?

Cada día tenemos experiencias, experiencias y más experiencias y ninguna de ellas es interminable, ni permanente. Hoy podemos cenar muy sabroso, pero mañana tendremos hambre otra vez.

Shrigurum

Las experiencias cambian, pero el experimentador no. Se pueden tener millones de experiencias, pero ¿quién es el que las tiene? La misma persona. Esto significa que el experimentador no es la experiencia. Por eso, no debemos perder nuestra tranquilidad por ninguna clase de experiencias, buena o mala.

La muerte, el nacimiento, los sufrimientos y las alegrías no son más que experiencias. Una persona convencida de esta verdad, actúa solamente para cumplir con el mundo, no para realizar sus deseos.

Nadie nace santo

Cuando nuestra mente siempre vive en el pasado, tenemos mucha depresión. El recuerdo del pasado nos pesa tanto que no nos permite superarnos. Olvídense del pasado. El pasado no existe, existe el presente y en él deben construir el edificio de su grandeza. Ustedes siempre son puros y su conciencia siempre es limpia, pero el recuerdo del pasado es tan fuerte, que los angustia innecesariamente. Deben olvidarse del pasado.

Hemos escuchado que los santos nacen santos, pero yo

digo que nadie nace santo, uno tiene que hacerse santo por su esfuerzo.

Todo santo tuvo su pasado y todo pecador tendrá su futuro.

El arte de olvidar

Siempre hay alguien para contarnos sus problemas. Yo escucho a todos, pero conozco un gran arte: ningún problema debe entrar en mi mente. Debemos escucharlo todo, debemos verlo todo, pero no debemos ligar nuestra conciencia con las cosas.

Cuando un extraño toca a nuestra puerta, nosotros le abrimos, le decimos “Buenos días, ¿qué desea?” Y después de escucharlo, cerramos la puerta... ¡Adiós! Solamente las personas que nos son muy queridas, que están muy relacionadas con nosotros, pueden entrar en nuestra casa.

La mente tiene que educarse de la misma manera: no debemos de permitir que entre en ella la basura del pensamiento que llega a nosotros. El problema es que noso-

tros nos preocupamos por todo el mundo... ¿Qué estará pasando en la calle? Lo que está pasando en la calle debe pasar en la calle. Solamente debemos dejar entrar a nuestra conciencia las cosas que son necesarias para nuestra salud espiritual. Cuando alguien dice que cierta persona es muy brillante y se le pregunta por qué, responde: “porque puede recordar todos los eventos como si fuera una cinta de grabación”. Pero eso lo único que indica es que todos los problemas están grabados en su mente.

Necesitamos saber qué clase de ideas deben establecerse en la mente y qué cosas no deben tener cabida en ella. Tenemos que aprender este gran arte: cuando sea necesario pensar en algo debemos hacerlo, pero inmediatamente después olvidarlo.

Imitación y emulación

En el mundo toda persona nace con sus debilidades y debe tratar de vencerlas, y aquel que puede lograrlo es muy grande. Por eso, uno no debe pensar que los que están enfrente son imperfectos y que uno es perfecto, nació perfecto y va a morir perfecto. Si uno naciera perfecto como ser humano, no necesitaría de ningún tipo de disciplina en su vida. Una persona nacida perfecta no podría crear en nosotros ningun-

na inspiración, y nosotros necesitamos de esa inspiración para llegar al camino que conduce de la imperfección a la perfección. No me refiero a la perfección del Ser o del espíritu, sino al proceso de lucha continua del ser humano.

Todos tenemos debilidades y capacidades. Por eso, cuando llego a conocer las debilidades de un gran ser, me siento muy estimulado, porque eso me hace pensar que él fue capaz de vencerlas y acercarse a la perfección. Sin embargo, el discípulo solamente tiene que emular las virtudes de su maestro. En el camino hacia la perfección, la imitación no es buena, tenemos que emular. Hay una gran diferencia entre imitación y emulación: la imitación es un acto sin comprensión, mientras que para emular uno tiene que analizar y comprender.

Utilidad de las bendiciones

Las bendiciones de los santos son solamente para ayudarnos a comprender la naturaleza del mundo; por su gracia podemos comprenderlo. Las bendiciones no hacen a nadie inmortal; todos tenemos que morir. Las palabras de Cristo únicamente pueden darnos valor para estar en la cruz sin quejarnos. Los sufrimientos son parte de la vida, nadie puede librarnos de ellos; pero las bendiciones de los santos

pueden darnos el poder y coraje necesarios para vivir en el mundo y enfrentar los problemas.

El fruto de la fe

La tranquilidad y la paz son las mejores bendiciones del mundo y solamente en los momentos de paz podemos conseguir lo que deseamos. Por ejemplo, cuando las personas le pedían sus bendiciones a mi Maestro, él las complacía, y después nosotros le preguntábamos: “Maestro, ¿tienen poder sus bendiciones?”. Él respondía: “Mis bendiciones no tienen ningún poder, el verdadero poder existe en la fe de las personas. Ellas vienen con cierta disposición y tienen fe en mí, entonces realizan sus deseos por la fuerza de la fe”.

No hay ningún milagro: un santo puede bendecir a miles de personas, pero no todas consiguen el mismo resultado. Cada quien lo obtiene según la fuerza de su fe. Lo que es la bendición en el campo de la religión, es la fuerza de la conciencia o la voluntad en el campo de la sabiduría. Porque mientras que la sabiduría busca el camino de la independencia, en la religión necesitamos la rendición por la fuerza de la fe.

Esperanza

La esperanza existe en cada átomo de la tierra, en cada hoja de árbol, en cada corazón. No existe nada que no tenga esperanza. Ustedes pueden verlo. Criamos ovejas, cabras, vacas y otros animales simplemente para matarlos y comer su carne, y a pesar de eso, ellos comen su alimento hasta el último momento. ¿Por qué? Porque tienen esperanza. Así también, las personas que van a ser ejecutadas en las cárceles viven, comen hasta el último momento. ¿Por qué? Porque tienen esperanza en su corazón.

La esperanza existe en cada ser y es la fuerza de la creación, sin esta esperanza el Ser no puede existir.

Miedo a la muerte

El problema en el mundo es que se le tiene mucho miedo a la muerte. Actualmente los psicólogos dicen que el hombre debe aprender a morir, que uno no tiene que morir inconscientemente y tiene que saber en qué momento se acerca la muerte y cómo enfrentarse a ella. Sin embargo, cuando uno empieza a hablar sobre la muerte, la gente dice: “¡Por favor no toque ese tema!”, pero es una realidad. ¿Hasta qué punto podemos cerrar

los ojos? En verdad la muerte es más evidente que Dios. Nosotros no conocemos a Dios, pero vemos la muerte. Hacemos una serie de disciplinas físicas para mantener un cuerpo fuerte. ¿Y después? Tanto el cuerpo débil como el fuerte tienen que seguir el mismo camino: ambos tienen que entrar al cementerio. No estoy diciendo que nos dejemos morir en nombre de la espiritualidad, sino que cuando es inevitable dejar el cuerpo, no debemos apegarnos a él. Tenemos que crear este valor en nosotros mismos.

Por ejemplo, un hombre que camina por una selva ve venir a un león detrás de él, y para escapar a su miedo, cierra los ojos y se pone a pensar en su esposa, sus hijos, su casa y su cuenta de banco. ¡Maravilloso! Se siente un rey. Pero tan pronto como abre los ojos y mira hacia atrás, aún lo persigue el león con la boca abierta. Y no sé de qué le pueden servir en ese momento las delicias de la ensoñación.

No hay ninguna solución ni técnica para evitar este problema. Solamente existe el Conocimiento. La muerte no es en realidad el problema, sino el miedo a ella. La muerte es natural, el miedo es mental y tenemos que vencerlo por medio del conocimiento verdadero. No hay otro método. No lo hay.

Qué es la muerte

La muerte es como la cebolla: uno puede quitar todas sus capas y al final no va a quedar nada, porque nada existe en su centro. Así, cuando nosotros tratamos de analizar el concepto de la muerte, no queda nada, ya que la muerte, en realidad, no es cosa alguna, es simplemente el reflejo de nuestra ignorancia. Sin embargo, el sentido de la muerte creado por la ignorancia atrapa nuestra mente y hace que pensemos más en la muerte que en la vida, y a pesar de eso no queremos escuchar hablar de ella.

Aquel que no tiene el sentido de morir, no debe temer a la muerte.

Debemos analizar: ¿existe o no la muerte?, ¿cuál es su forma? ¿cuál es su concepto? Y vamos a darnos cuenta de que la muerte es solamente un cambio, sin duda un gran cambio...

om saha navavatu
saha nau bhunaktu
saha viryam karavavahai
tejasvi navadhitamastu
ma vidvisavahai

—Om. May we, Guru and disciple, be protected together.
May we enjoy the fruits of our actions together.
May we achieve strength together.
May our knowledge be full of light.
May we never have enmity for one another.
Krishna Yajurveda, Taittiriya Upanishad (2.2.2)

Shri Gurum

अन्ताराष्ट्रिय

वैदिक प्रतिष्ठानम्

Vedic Foundation of the Himalayas