

3 de junio de 1997

Era media mañana cuando llegué a Mahua y alquilé un rickshaw que me llevara a la granja de Dada en la pequeña villa de Gadopur. Dada me estaba esperando en el patio cuando el rickshaw frenó y después de un rápido baño me reuní con él en el porche para disfrutar de un desayuno tardío de litchis y mango de su huerto, y yogurt de su lechería. Mientras yo comía, Dada me explicó de las distintas actividades de la granja en esa época del año, mientras yo observaba un par de trabajadores en el patio llevando a cabo el antiguo arte de separar el dal de la paja. Estaban en cuclillas al costado de un enorme montón de vainas de mung con toallas envueltas alrededor de la cabeza, estilo egipcio, aparentemente indiferentes al calor y el resplandor. Cada uno tenía un canasto chato de mimbre, abierto de un lado en el cual iban colocando un manojo de vainas de mung y entonces las lanzaban en el aire y las atrapaban como uno podría lanzar un panqueque y atraparlo en el sartén. Con cada lanzada unos pocos porotos se separaban de la vaina y se deslizaban a la parte cerrada del canasto. Cuando la paja estaba totalmente separada, los porotos en una segunda pila, tomaban otro manojo.

Cuando terminamos de comer me sentía tan cómodo allí como me hubiese sentido en cualquier otro lugar del mundo. Lo más cerca que había estado de ser un campesino era cuando observaba crecer mis vegetales en Anandanagar y a veces daba instrucciones a mi jardinero diciéndole que quería que plantara, pero al oír a Dada contarme lo que ocurría en la granja sentí que era lo más natural del mundo. A lo mejor tengo historias campesinas enterradas en las memorias olvidadas de vidas pasadas, pero más bien me inclino a pensar que fue Dada que me transmitió el amor por la naturaleza con la que él vive. Pasamos el resto de la mañana hablando de la granja y los cultivos y me sentí tan feliz como pude aprender a serlo.

Cuando ya era hora de la meditación del mediodía y el almuerzo saqué la lista de preguntas y se la mostré, preguntándole si recordaba que una vez le había dicho que quería escribir un libro de preguntas y respuestas. Las miró por un minuto o dos, sonrió y dijo, "Si, pero es mejor que obtengas las respuestas desde adentro. No es muy difícil. Pensando un poco y concentrándose es muy fácil obtener las contestaciones desde adentro de uno mismo. Y esa respuesta es la verdadera respuesta."

"Pero Dada," le dije, "estas respuestas no son para mi. Tienen la finalidad de que la gente tenga la oportunidad de leer lo que Vd. tiene que decir."

Había un brillante destello en sus ojos. "Si, contestaremos tus preguntas, sin duda, pero aún, es mejor si las respuestas llegan desde adentro. Un día, cuando tengas tiempo ven por más tiempo. Ven por quince días, veinte días, un mes, y disfruta el ambiente espiritual. Luego no tendrás más preguntas."

Pasé la tarde con el nieto de Dada, Hrishikesh, que me llevó a visitar la choza de un mahatma local, o santo, que había muerto hace más de cuarenta años. La choza y el jardín que la rodeaba había sido conservado como relicario al cual la gente aún visita de distintas partes de la India. El cuidador es el bisnieto del mahatma, un devoto brahmín que realiza todos los rituales diarios, pero no medita. Aunque sentía la vibración espiritual de la choza y sus alrededores, me sentí un poco extrañado al ver el poco interés que el cuidador tenía en asuntos espirituales aparte de sus oficios diarios. Sin embargo, estaba contento de haber visto el lugar. Agregaba un contexto visual a la narración que Dada me había contado una vez sobre su iniciación. El había comenzado seriamente la búsqueda de un gurú en 1950 o 1951, pero no había encontrado ninguno que lo satisficiera. En 1952 volvió a Gadopur de vacaciones y conoció a este mahatma que por entonces era un santo bien conocido con discípulos por toda la India. Lo impresionó mucho y terminó pidiéndole la iniciación. El mahatma, sin embargo, declinó iniciarlo y le dijo en Bhojpuri, *Samay aya ta mili*—"Lo obtendrás cuando llegue el momento." Un año después oyó acerca de Baba de un compañero de trabajo y fue a visitarlo por primera vez. Cuando Chandranathji llegó a la casa de Baba, el hermano de Baba, que estaba sentado en el frente, lo condujo a la habitación del frente y luego pasó a la habitación trasera a través de un cortinado para ver a Baba. Justo antes que Baba pasara por la cortina para entrar en la habitación Chandranathji lo oyó decir en bengalí: *Ki, samay hala?*—"¿Ha llegado el momento?"

Cuando volvimos di una caminata con Dada. Me llevó a la campaña donde se efectuó el DMC en 1982, y luego al huerto de mangos.⁹ Cuando volvimos a la casa nos sentamos bajo un enorme árbol de mango, cargado de sus frutas, situado directamente del otro lado del patio. Por alguna razón, Dada dijo, disfrutaba muchísimo sentarse debajo de este árbol en particular. Lo encontraba bastante fresco. A unos pocos metros había un pequeño cobertizo con techo

⁹ Maestro espiritual. Gurú literalmente significa "el que disipa la oscuridad."

¹⁰ Dharmamahacakra—"el gran círculo del Dharma." Era un programa espiritual efectuado en ciertas ocasiones durante el año. Generalmente duraba varios días y durante el programa Baba daba discursos espirituales dos veces por día.

de paja donde un carpintero estaba ocupado haciendo sillas con los árboles de sésamo de Dada. Nos sentamos allí observando al carpintero practicar su artesanía disfrutando la sombra del elevado mango al fin de un caluroso día del verano indio. Dada empezó a hablar sobre como el placer que se logra de todo lo artificial no se compara con el placer que se obtiene de la naturaleza. Mencionó los festivales de la ciudad, todo aquel ruido y jarana con lo que es difícil hasta pensar a veces. Pero cuando se aprende a conseguir placer con la naturaleza se encuentra un tipo de placer que esos festivales no pueden ni empezar a brindar. Mira aquel árbol, dijo, que derecho y alto es. Como apunta al cielo, como si quisiera señalar el infinito, recordándonos la presencia de Dios. ¿Puedes conseguir algo así con objetos artificiales? Ni una canción pop describiendo a Dios puede darte la emoción que sientes al mirar este árbol.

Cuando estábamos sentados allí llegaron dos marguis locales en un moto, venían de un pueblo cercano a visitar a Dada.¹¹ El dio unas pocas instrucciones de último momento a los trabajadores, y entonces pidió a Ram Pirit, un chico de la aldea empleado de Dada, que acercara algunas sillas del porche al patio. Para entonces el sol había descendido detrás de la casa y los dos elevados árboles de mango que superaban por encima por los dos lados, y todo el patio estaba a la sombra. Junté mi grabadora y mis papeles y fui a sentarme con ellos, sentí un estremecimiento anticipativo. Dada comenzó a hablar in Maethili, el idioma local, interesándose en su bienestar y debatiendo los temas que habían venido a tratar, pero al rato cantó unas líneas de un Prabhat Samgiita.¹² Tenía los ojos medio cerrados y yo juré haber visto una luz proveniente de su cara.

Cuando abrió los ojos, miró a los visitantes y empezó a explicar la canción, pero inexplicablemente ahora hablaba en inglés. Yo ni siquiera estaba seguro que ellos le entendieran, pero ellos estaban tan callados y atentos como yo. Perplejo pero agradecido por la buena suerte, me incliné sobre la mesita donde había colocado mi walkman y presioné el botón para grabar. Dada continuó hablando y no volvió a hablar en Maethili hasta que no llegó la hora que ellos se retiraban y la conversación fue hacia temas más mundanos.

C: *Nirava* significa "sin sonido." Cuando no hay nadie, no puede haber sonido. Por lo que *nirava rate*. Estoy solo. No hay sonido. No hay nadie.

¹¹ Practicantes del sádhana de Ananda Marga.

¹² Shrii Shrii Anandamurti compuso 5018 canciones devocionales entre los años 1982 y 1990. Se conocen colectivamente como Prabhat Samgiita. Samgiita significa "canción." Prabhat era en el primer nombre de Baba. Tradicionalmente, en India, las canciones de un compositor en particular se conocen por su primer nombre seguidos por samgiita. Por ejemplo a Rabindranath Samgiita se refiere a las canciones de Rabindranath Tagore.

Tomari sathe. Pero yo estoy contigo. Hay algún sonido cuando entras en samadhi? No. *Nirava rate.* Pero tú estás presente, Dios está presente. Cuando un sádha, un devoto, entra en samadhi no hay nadie, no hay pensamiento, no hay sonido. Pero él está con él. Por lo que el devoto canta *nirava rathe tomari sathe, na bala katha anek rayegeche*—En la noche silenciosa, solo contigo, tanto quedó sin ser dicho. ¿Por qué? Cuando no hay nadie que nos perturbe y tú estás conmigo, ¿por qué quedaron cosas sin ser dichas? Porque la mente no está presente. ¿Quién va hablar? Cuando sales de samadhi y tu mente nuevamente comienza a funcionar, sientes eso—Oh tanto que no se dijo. Hay tanto que quieres preguntarle. Pero de nuevo, cuando entras en samadhi, no puedes hablar. *Nirava rate tomari sathe, na bala katha anek rayegeche.* El devoto quisiera hacer tantas preguntas, pero como podría si no tiene mente. La mente está perdida dentro de él, la mente está fusionada en él. No hay nadie que haga preguntas.

Canten Prabhat Samgiita y traten de comprender el verdadero significado—no el significado literal sino el verdadero. Se van a sentir muy felices. Lo van a disfrutar.

Hay una canción: *Ami base achi nadir tiire tahri ashay, he karnadhar kathay?* *Karnadhar* significa “aquel que cruza el río en un bote,” “timonero.” Ahora, ¿quien es el karnadhar en este universo? Solo él. *Kathay*—¿dónde estás? Oh mi Señor, ¿dónde estás? estoy esperando a las orillas del río, esperando, esperando.

Cuando oigo estas canciones, cuando las leo, siento tanta felicidad, tanto gozo, tal profunda satisfacción. Me dan deseos de volver a leerlas una y otra vez.

Imaginen el estado mental de un devoto cuando sienten *base achi nadi tiire tahari ashay he karnadhar kathay.* Oh mi Señor, ¿dónde estás? Estoy aquí sentado esperándote en las orillas del río. Creo que habrán oído sobre el Señor Krishna cuando le dijo a Arjuna *Daevyesha gunamayi mamamaya duratyaya, mameva je prapadyante maya metam tarantiite.* Este maya—este universo con todas sus atracciones es maya—este maya es muy difícil de cruzar. Es como un río turbulento o un océano. Es muy difícil de cruzar. Pero aquel que se rinda a mí, que se entregue a mí, *mameva ye prapadyante*—aquel que busca refugio en mí—lo cruza exitosamente. Esta es la idea aquí. *Base achi nadi tiire tahari ashay, he karnadhar kathay?* Te estoy esperando porque tú eres la única persona, más aún, la única existencia que puede llevarme a través de este río turbulento.

Si puedes entender el verdadero significado y sientes la felicidad que esto conlleva, es una gran ayuda en el sádha. Hay otra canción, *Priya amar, priyatama tumi mor, ghana tamasay jhainjha jhatikay, sathe acho Cita-chor.* Tú me eres muy querido. Oh tu eres el más querido, no solo querido. Tu me eres muy querido, tu eres el más querido. *Priya amar, priyatama tumi mor. Ghana tamasay*—aún en la más oscura noche. *Jainjha jhatikay*— en la tormenta y la lluvia, los relámpagos y la lluvia. *Sathe acho Cita-cor*—estás conmigo, O *Cita-cor,*

Cita-cor significa “aquel que me ha robado la mente.” Tengo la mente perdida en ti, por lo que tu me la has robado.

Tú me eres muy querido, eres el más querido, y siempre estás conmigo, aún en las noches más oscuras aún durante un ciclón y lluvia. Ciclón y lluvia y la noche más oscura son los símbolos de nuestros peores días, nuestros días más onerosos. Por lo que aún cuando esté pasando por los períodos más difíciles, tu estás conmigo. Oh mi querido, Oh mi más querido, tu siempre estás conmigo.

Estas son las canciones de un devoto. Ayudan a elevar la mente.

A esta altura Dada empezó a cantar en sánscrito, un antiguo canto de Shankaracharya—Bhaja Govindam. Nuevamente tenía los ojos medio cerrados y yo podía sentir que remontaban mis propias ideas, transportadas por las vibraciones emanadas por el santo y su canción. Al terminar de cantar, quedó callado por un minuto o dos y luego abrió los ojos como había hecho antes y empezó a explicar el significado de la canción en inglés a sus visitantes mientras yo mantenía la grabadora enchufada y escuchaba, totalmente embelesado por el humor y el sentimiento devocional que se sentía detrás de sus palabras.

Nadie vino a esta tierra para quedarse para siempre, todos vienen por cierto período de tiempo, un período limitado. ¿Qué puedes hacer en ese período limitado? No puedes hacer muchas cosas. No puedes hacer mucho, pero puedes hacer algo.

Tú no eres todopoderoso, no lo puedes hacer todo o cualquier cosa. Pero puedes hacer algo.

¿Qué debería ser ese algo? Ese algo debería ser siempre *bhaja Govindam, bhaja govinda, bhaja Govindam mor*—Oh tonto, recuérdame, recuérdame, recuérdame.

Recuerda siempre que algún día tendrás que abandonar esta tierra. No lo olvides, y no te engranes en los placeres de esta tierra. Recuérdalo, mantenlo siempre en tu mente, y entonces trabaja. ¿En que debería consistir tu trabajo? *Atma moksartham jagat hitayaca* (auto-realización y servicio al mundo). Para tu salvación práctica sádhana, y para el bien de la gente, por el bien del mundo—no sólo de los seres humanos, sino también de los pájaros, animales, plantas—para todos, en todos lados, haz tal trabajo que beneficie a todos. Alimenta las plantas. No permitas que las plantas se sequen. Riega los semilleros para que puedan crecer árboles sanos. Ayuda a todos y a todas las cosas. Este debería ser el lema de la vida. Practica sádhana, prácticas espirituales para ti mismo, para tu salvación, pero no solo sádhana. También haz bien a otros.

Durante un DMC en Bhagalpur en julio de 1955 Baba narró un cuento. El tema era *dharmatattva*. ¿Saben la definición de dharma en

Ananda Marga?¹³ No significa religión. No significa hinduismo o cristianismo o sikhismo o islamismo. Dharma significa el deseo constante del ser humano de lograr algo infinito. Si ganas cierta cantidad de dinero no vas a estar completamente satisfecho; querrás más. Si tienes una buena casa eventualmente querrás una casa mejor. No hay fin a nuestros deseos. Hoy comemos algo gustoso, mañana querríamos de nuevo comer algo rico. Es interminable. Todo lo queremos en medida infinita. Pero en este universo nada es infinito, excepto él, excepto el Señor, excepto Dios. De aquí que, sin saberlo, la mente humana siempre aspira a Dios, porque siempre aspira a algo infinito. El es la única existencia infinita. Estemos consciente o no, todos aspiramos a El. Por lo que cuando permanecemos aquí por cierto período, el lema de la vida debería ser “sádhana y buenas acciones.” *Atma moksartham, jagat hitayaca.*

La narración de Baba era sobre un hombre llamado Dhruva. Era el hijo de un rey de épocas remotas. Cuando Dhruva era muy joven comenzó a dedicarse a las prácticas espirituales. Cuando el sabio Narada Muni oyó de él, se aproximó a él y le dijo, “Dhruva, tú eres el hijo del rey. ¿Por qué eres tan estricto en tus prácticas espirituales? ¿Por qué no disfrutas de las comodidades de tu palacio? Sé un rey y gobierna por muchos años. Disfruta de este mundo como un rey, y en tu vejez podrás dedicarte a las prácticas espirituales.”

Cuando Dhruva oyó esto le preguntó a Narada, “¿Puedes garantizarme que todos—este es el principio del que estamos hablando y es para todo el mundo—“puedes garantizarme que todos vivirán hasta la vejez, que nadie morirá prematuramente?”

“No, como puedo garantizártelo,” respondió Narada.

“Entonces permíteme practicar mientras soy joven,” dijo Dhruva.

Después de esta narración Baba siguió diciendo que el *shaeshyavastha* de uno, es decir la niñez o la juventud, tiene el propósito de educar y practicar sádhana. No solo educación. Aún cuando seas un estudiante debes realizar tus prácticas espirituales. Por lo que en tu *shaeshyavastha* debes estudiar y realizar prácticas espirituales.

Entonces te conviertes en un joven adulto, *jubavstha*. ¿Qué debes hacer en ese período de tu vida? *Arthoparjan* (obtener ingresos) y dharma sádhana. Tienes que ganarte la vida para proveer para ti y para aquellos que dependan de ti con comida, ropa y vivienda. Pero no solo ganarte la vida. Gánate la vida y realiza tus prácticas espirituales.

La tercer etapa es *prodhavastha*. Ya no eres ni viejo ni joven. Te has vuelto maduro, digamos pasaste los cuarenta, pasaste los

¹³ Dharma se utiliza en lunfardo en el sentido de "religión" en los idiomas del norte de la India. Su significado etimológico es "la esencia o la verdadera naturaleza de cualquier entidad."

cuarenta y cinco, pasaste los cincuenta. Estás cambiando de joven adulto a la vejez. Durante ese período debes realizar *samajik prathistha* y *dharma sádhana*, o sea, servicio social y prácticas espirituales. Has aprendido muchas cosas en el curso de tu vida y desarrollado tus capacidades. Utiliza esa capacidad y conocimiento para ayudar a otros a través del servicio social y realiza tus prácticas espirituales.

Y entonces llega *Barddhatva*, significa vejez. Cuando te tornas muy viejo, digamos setenta y cinco, ochenta, ochenta y cinco, tus piernas se debilitan. Ya no tienes la capacidad de andar ni trabajar. En esa etapa se debería solo practicar *dharma sádhana*, sólo prácticas espirituales. Un hombre como yo podría decirse que está en su *barddhatvavastha*.

Así que una persona debería trabajar de acuerdo a su edad, pero en ninguna etapa de su vida debería descuidar la práctica espiritual. Estudia y practica la espiritualidad. Gánate la vida y practica la espiritualidad. Haz servicio social y practica la espiritualidad. Y entonces, en la última etapa, en la última porción de tu vida, solo realiza *dharma sádhana*, solo practica la espiritualidad.

Y todos deben recordar que una persona debe comenzar a realizar las prácticas espirituales en la niñez. Nadie debe esperar a la vejez para iniciar las prácticas espirituales. Es por eso que Baba ha dicho en *Caryacarya* que cuando un niño cumple cinco años debe ser iniciado en la meditación.¹⁴ Permítanles practicar *Namah Mantra* (una técnica introductoria de meditación), porque eso es todo lo que pueden comprender a este punto. Les creará una impresión en la mente. Irán entrenando la mente para ulteriores prácticas más rigurosas más adelante.

De esta manera los niños no serán descuidados. Deben comenzar las prácticas espirituales a la edad de cinco, y esta es la responsabilidad de su guardián. A los cinco años un niño no sabe lo que debe hacer. Solo saben que son estudiantes, que los mandan a la escuela, que tienen que estudiar. Si, estudiar, pero también realizar prácticas espirituales. En caso que el niño empiece sus estudios a las siete de la mañana, prepárenlo para las prácticas espirituales a las seis y media o siete menos cuarto. Diez o quince minutos es suficiente para comenzar.

Aquí Dada cambió nuevamente al idioma Maethili pero antes que interrumpiéramos la charla para la meditación del atardecer había vuelto a cambiar al inglés.

¹⁴ Un libro que delinea las prácticas y observancias básicas para los practicantes del *sádhana* de Ananda Marga, incluyendo varios códigos sociales.

Tumi andhar nishiithe dhruvatara, tomare dekhile smarane rakhile keu nahi hay dishahara. Dishahara significa "aquel que ha perdido su camino." Pero un viajero, dondequiera que esté, sea un desierto, una selva, o navegando en el océano, cuando el viajero ve la estrella polar, sabe en que dirección se encamina. La estrella polar señala el norte. *Andhara nishiithe* significa "en la oscura noche." *Tumi dhruvatara*—tú eres la estrella polar. *Tomare dekhile*—aquel que te ve. *Smarane rakhile*—y aquel que te recuerda. Aquel que te ve y aquel que te recuerda, esa persona nunca pierde su camino. *Tomare dekhile, smarane rakhile, keu na hañi dishahara.*

Como pueden ver estas canciones fueron dedicadas a los sádhakas, practicantes espirituales. No son simples canciones. Son una parte de las prácticas espirituales.

Ya era bastante tarde, pasadas las nueve, cuando terminé mi meditación del anochecer y Dada vino a buscarme para la cena. No es nada extraño, sin embargo, en India, especialmente en Gadopur donde Dada y Didi raramente terminaban sus prácticas espirituales antes de las ocho y media.¹⁵

Mas tarde Dada vino a mi cuarto para asegurarse que yo tuviera lo necesario para que pasara una noche comfortable. Lamentaba, dijo, no haber tenido la oportunidad de contestar ninguna de mis preguntas ese día, y me aseguró que mañana comenzaríamos nuestro trabajo. Y me contó esta anécdota:

C: En 1956 Baba me dijo que fuese a mi aldea materna y diera un *tattvasabha*.¹⁶ Le dije, "Baba, ¿que es un *tattvasabha*? No sabemos que es." La Marga recién se había fundado el año anterior. Por lo que Baba nos explicó lo que significaba *tattvasabha* y nos dijo a mi, mi esposa, otra acharya mujer, Ajinadevi, y acharyas Harisadhan, Shiva Shankar y Ram Tanuk que fuéramos a Gadopur. Antes de que partiéramos Baba nos dijo cuáles serían las preguntas que nos harían los eruditos y nos dictó las contestaciones que les daríamos. Nosotros hicimos como Baba nos había indicado. Los seis fuimos a Gadopur, tuvimos la reunión en la plaza de la aldea y tuvimos un debate sobre espiritualidad y Ananda Marga con los sacerdotes. Estos quedaron satisfechos. Los eruditos nunca están satisfechos pero los que asistieron a la conferencia quedaron satisfechos y muchos se iniciaron. Estuvimos ocupados hasta el mediodía del día siguiente. Al anochecer unas personas de la aldea vinieron a pedirme

¹⁵ Didi significa "hermana mayor" y aquí se refiere a la esposa de Dada, Acharya Ram Pari Devi, que fue la primer mujer iniciada y la primera acharya mujer en Ananda Marga. El uso es el mismo para las mujeres como Dada es para los hombres.

¹⁶ *Tattvasabha* significa una conferencia pública sobre la espiritualidad y la filosofía espiritual.

que les explicara la siguiente mañana el significado de *astapasha* y *satripu*.¹⁷

Yo estuve de acuerdo y me alegré de tener tiempo de reflexionar sobre el tema. En esos días no teníamos filosofía ni nada parecido. Hoy ustedes tienen una vasta literatura, pueden prepararse. En aquella época nuestro único tesoro era lo que Baba nos había dicho. Yo había oído a Baba hablar de *astapasha*, las ocho cadenas, y *satripu*, los seis enemigos, pero no los tenía totalmente establecidos en la mente. Al acostarme esa noche empecé a pensar en ellos, uno por uno, y a explicármelos a mi mismo. Fue como un tipo de ensayo mental para la próxima mañana. Mientras ensayaba me dormí. Durante la noche tuve un sueño y en el sueño Baba me explicaba el significado de *astapasha* y *satripu*. Al despertar estaba muy contento porque había recibido la respuesta, toda la respuesta.

Así es como llega el conocimiento. Puede llegar a través del pensamiento, a través de sueños, a través de realización. Nadie sabe en que forma aparecerá, pero vendrá. En aquellos días yo no tenía la capacidad de pensar tan profundamente, o de realizar tanto, así que me llegó a través de un sueño. Por supuesto, Baba ya nos había dicho lo que nos preguntarían los eruditos. "No tendrán más preguntas que éstas," había dicho. Y ahí nos había dictado las respuestas a esas preguntas. Cuando llegamos a Gadopur, las preguntas de los eruditos habían sido exactamente las mismas en las que Baba nos había adiestrado. Por eso fue un *tattvasabha* exitoso y la próxima mañana mis visitantes quedaron satisfechos con mi explicación de *satripu* y *astapasha*. Lo hizo Baba pero yo recibí el crédito. En realidad, obtuve crédito por no hacer nada. Yo solo fui el medio. Fue él que lo explicó a través mío, contestando a través mío.

Es así como puede suceder y va a suceder en la vida de todos. Tu también obtendrás las contestaciones a todas las preguntas que te surjan en la mente. Encontrarás la respuesta dentro tuyo.

¿Conoces la historia de Newton? Fue conocido como un gran científico. ¿Pero cómo supo que la tierra tenía fuerza de gravedad? ¿De dónde le vino este conocimiento? No fue de ningún libro, no oyó a nadie. Vino de dentro de si mismo. Comenzó a concentrarse en un punto en particular; cuando tenía la mente totalmente concentrada en ese punto el flujo del conocimiento llegó desde su mente inconsciente a su mente consciente, y entonces él dio al mundo la teoría de la fuerza de gravedad. Y así es con todos. Todos tienen todo el conocimiento del universo escondido dentro de si mismos. Solo necesitan saber acceder a ello. Los yoguis aprenden a hacerlo a través de la meditación. Así que sigan meditando, sigan meditando.

¹⁷ *Astapasha* significa "las ocho cadenas," son: el miedo, la vergüenza, el odio, la duda, las ataduras al linaje, los complejos de cultura, la vanidad, la calumnia. *Satripu* significa "los seis enemigos," son: ansia por objetos terrenos, enojo, avaricia, atracción, orgullo y envidia.

Un día habrán desarrollado la habilidad de saber las respuestas a las preguntas que les surjan en la mente.

D: Pero mientras tanto ¿podemos tomar el camino fácil y preguntarle?

C: Si, si, es cierto. Para ahorrar tiempo, solo para ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo pregunta a aquellos que son capaces de darte la contestación. O consulta libros y tratados que te dan las contestaciones.

Lo que de otra manera te llevaría diez años aprender, puedes aprenderlo en un año al hacer las preguntas apropiadas o a través del estudio. Así que no está mal, está bastante bien, en realidad. Preguntar para obtener la respuesta, o buscar en libros, libros autorizados, es bastante bien porque ahorra tiempo. De otra forma podría ser que tuvieras que concentrarte, o pensar, o meditar por años antes de lograr la misma contestación. Pero si haces la pregunta apropiada puedes saberlo de inmediato. Sin embargo, hay veces o circunstancias en que no tienes oportunidad de preguntar. En ese caso no hay otra alternativa que pensar y pensar y meditar.

Estás cansado ahora. No te perturbo más.