

DR. MANMATH GHAROTE

EN UNCAUS

RESISTENCIA, 16 DE JUNIO 2022

APORTE DEL HINDUISMO FRENTE A LA CRISIS DE VALORES

Apertura y presentación del Vicerrector de la UNCAUS

Dr. Manuel García Sola

¡Buenos días! A todos los que estuvieron juntos anoche, ¡buenos días nuevamente! Y al resto, ¡bienvenidos! Con esta segunda conferencia magistral, nunca tan bien bautizada como magistral, nos alegramos mucho de retomar el objetivo que nos proponíamos, tapar los baches que nos quedó del seminario de la Crisis en la Formación en Valores en la Cátedra del Encuentro que conduce el P. Rafael del Blanco (organizado durante la pandemia, con la participación de los miembros del Consejo Interreligioso de la Cátedra), esto es, mirar autocríticamente en un ágora (como decían los antiguos griegos) la estructura curricular de la oferta académica de las universidades, y notar la ausencia en esa estructura académica de la formación en valores, la sobre-abundancia de la formación disciplinar y la carencia de la formación de los hombres en tanto hombres que trascienden. Y como siempre en las sociedades, no solo argentina, sino en la sociedad en general, la denuncia de los fenómenos del apartamiento de las conductas de vida, las denuncias sobre la corrupción, no perforan esa superficialidad y en consecuencia no vamos a la causa, sentíamos que no íbamos a la causa. Y por eso decidimos mirarnos en este seminario. Pero como les decía, anoche, después de terminar la clase que el Dr. Gharote nos dio sobre el asana como herramienta de transformación, nos complacimos con el Padre Rafael porque nos dimos cuenta que habíamos encontrado lo que buscábamos. Y hoy el objetivo era explícitamente tapar el bache, conocer el aporte de las culturas orientales, de las culturas asiáticas, a la reconstrucción de una sociedad con valores.

A Rafael, que todos los resistencianos y los chaqueños leemos en sus sermones escritos los domingos en La Chaqueña, siempre le gusta decir que esta sociedad ha roto al hombre o el hombre roto está construyendo una sociedad rota, el hombre en el que la materia y el espíritu se separan y terminan disolviéndose. A todos nosotros, que estamos formados cada uno según su credo pero en religiones de un tronco común abrahámico, algún precedente, algún origen debíamos conocer, encontrando de alguna manera en estas enseñanzas hinduistas, las cuales el yoga nos permite acercarnos, lo que buscábamos. Así que espero que lo disfruten.

Anoche, no obstante los accidentes tecnológicos al inicio de la conferencia, tuvimos más de 1500 ingresos a la plataforma, así que muchas gracias a los que nos están

siguiendo virtualmente y a la red de Canales Universitarios, muchas gracias, a los colegas Rectores de otras Universidades por habernos permitido, a través de esta tecnología prodigiosa, la universalización de estos conocimientos y de esta sabiduría milenaria que el Dr. Manmath Gharote con mucha gentileza nos ha traído.

*Introducción del P. Rafael del Blanco

APORTE DEL HINDUISMO FRENTE A LA CRISIS DE VALORES

Dr. Manmath Gharote

Muy buenos días para todos.

Respetables autoridades.

Mis queridos hermanos y hermanas.

No me fue posible entender la totalidad de vuestros discursos, pero me tradujeron las palabras claves y fue muy enriquecedor compartir sus pensamientos. ¡Gracias por compartir sus pensamientos y esta sabiduría con todos nosotros! De hecho, estuve buscando cuál es el puente entre la comunicación que tuvimos ayer y la que vamos a tener hoy. Ustedes dos me facilitaron el trabajo, gracias por esto. Ayer iniciamos algo en relación a los valores, pero hoy es el tema principal, y el título de la presentación es “La contribución del hinduismo a la presente crisis de valores”. Este tema es muy sutil y muy profundo a la vez, pero aun así debemos comprenderlo con términos muy sencillos. El tiempo siempre es breve para estos temas tan vastos, pero de alguna manera vamos a llegar a una conclusión que nos permita comprender el tema. La ponencia de ayer y la de hoy están interrelacionadas. De hecho, ayer comenzamos la jornada como una peregrinación, y hoy gracias al puente que me tendieron vamos a completar esta peregrinación. El tema de hoy es muy importante, y tiene que ver con la contribución del hinduismo a la presente crisis de valores, valores en cuestión. Para comprender este tema claramente, hay que entender algunas preguntas. Todos emplean el término religión, pero hoy yo quiero emplear otro término, que es “dharma” y les voy a explicar de qué se trata. Luego voy a explicar acerca de los aspectos fundamentales

del hinduismo, que si bien los conocemos, es muy difícil de respetar y cumplir con ellos en nuestras propias vidas. ¿Por qué? La razón es, y ayer discutimos sobre esto, nuestro estado mental. Y definitivamente, en este proceso de innegable crisis de valores, ¿por qué el hinduismo es importante para nosotros? Pero la pregunta está ahí: ¿por qué vamos a querer aprender algo acerca del hinduismo en esta era moderna? Y la respuesta es que tenemos que buscar qué es lo que realmente está pasando en nuestras vidas hoy. Para mucha gente la vida es una batalla sin fin, todos los días aparece una u otra cuestión o problema y no sabemos qué hacer, y a pesar de muchos esfuerzos, los resultados no están a la altura de nuestras expectativas. Y entonces vienen las preguntas a nuestras vidas: ¿qué es la vida? Toda la vida nos esforzamos para ser reconocidos y ser apreciados, y cuando llegamos a la edad anciana, sentimos limitaciones en el cuerpo, el cuerpo se torna una prisión, y nadie está ahí para apreciar nuestros esfuerzos. Luego llega la enfermedad y la soledad a nuestras vidas y estamos colapsados. Si queremos evitarnos esta situación, este escenario, hay que encontrar soluciones en nuestras vidas hoy y no solamente hoy, ¡ahora mismo! Como dijo recién el Padre, no hay ayer, no hay mañana, tenemos solo hoy. Recuerden: dos días son los más importantes en sus vidas, solo dos días. Uno es el día que nacieron. Recuerden, la mitad del trabajo ya está hecho, solo les queda hacer la otra mitad. La respuesta a esta pregunta la da la filosofía, y esa filosofía se llama hinduismo.

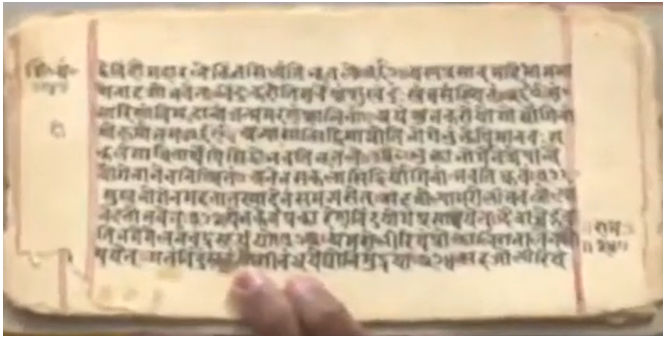
Voy a presentar ahora algunos aspectos sobresalientes del hinduismo, pero quiero retomar los temas de ayer porque el propósito de nuestra vida es lo más importante. En un sentido general, el hinduismo es el camino de los hindúes, pero es un camino muy antiguo y no fue fundado por ningún profeta.

Sabemos que hay muchas religiones fundadas por distintos profetas, pero esto no tiene nada que ver con el hinduismo. Quizás para esas religiones hay una fecha establecida de comienzo, pero esto no sucede con el hinduismo, porque las enseñanzas del hinduismo no dependen de un profeta, sino que se remontan a cientos de sabios y maestros. Entonces, en vez de hablar de religión, en el hinduismo hablamos de “Sanatana

Dharma” o “Vedic Dharma”. Y este término, “dharma”, es muy interesante, voy a hablar de esto más tarde.

¿Qué es “Sanatana”? Sanatana significa eternidad, que no hay comienzo y no hay final. Entonces tenemos que entender cómo alcanzar esta eternidad. Esta es la filosofía más antigua, el dharma más antiguo de este mundo. No es un error decir que este “Dharma” es la base de todas las religiones. Así como dijo el Padre, nuestro propósito es entender nuestra eternidad. Y para entender nuestra eternidad tenemos que apoyarnos en algún principio eterno. Por ejemplo, si queremos obtener una felicidad eterna, tenemos que apoyarnos en algo de este mundo que sea eterno, tenemos que buscar algo que no tenga límites para que de esta manera podamos obtener una felicidad sin límites. ¿Cómo algo limitado puede llevarlos a algo ilimitado? ¿Cómo algo temporal nos va a llevar a un lugar permanente? ¿Cómo la oscuridad puede llevarnos a la luz? ¿Cómo la falsedad va a acercarlos a la verdad? ¿Y cómo la mortalidad nos va a llevar a la inmortalidad? ¡Es simplemente imposible! Y si quieren alcanzar todas estas cosas tienen que buscar lo que es eterno y qué es la eternidad en sus vidas. Esa es la razón por la cual tienen que buscar apoyo en una filosofía que es en sí misma eterna y les va a dar eternidad. El hinduismo habla de esta eternidad, de un principio eterno, por eso se llama “Sanatana”.

El segundo término es la, este término se relaciona con “Veda”. Los Vedas son la literatura más antigua del hinduismo y es la literatura más antigua de la humanidad. Allí se encuentra todo acerca de la humanidad, sobre la meta que quieres lograr y como lograrla, está explicado en los textos antiguos. Lo más hermoso de este hinduismo es que todo está puesto por escrito en esta literatura tan antigua de la que hablamos ayer. Algunos de ustedes son nuevos hoy aquí, deberían saber entonces acerca de las antiguas escrituras, como son y cómo los maestros escribieron todas estas respuestas en estos manuscritos. Esto es literatura antigua, que tienen 500 años, 1000 años, 5000 años, todo ha sido registrado en esta literatura. (Muestra algunos textos antiguos).

Insertar imagen

Los principios fundamentales del hinduismo están registrados en estas escrituras. ¿Y por qué son tan importantes? Porque todas las experiencias que los grandes maestros de la antigüedad lograron están registradas en estos textos. Son experiencias personales. Entonces registraron: “no somos seres físicos teniendo experiencias espirituales, somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia a nivel físico”. Y esta es una frase muy importante que tienen que recordar si quieren aspirar a llegar a lo eterno. **NO SOMOS SERES FÍSICOS TENIENDO EXPERIENCIAS ESPIRITUALES, SOMOS SERES ESPIRITUALES TENIENDO EXPERIENCIAS ELEVADAS A TRAVÉS DEL NIVEL DE NUESTRO CUERPO FÍSICO.** Desafortunadamente no somos capaces de comprender nuestro altísimo nivel y trabajamos en un nivel muy bajo, ese es el problema. Como dijo el Padre: “todos somos doctores, tenemos doctorados, pero pedimos que nos admitan en el jardín de infantes”.

El primer requisito es que tenemos que erradicar esta ignorancia. Quizás la ignorancia está ahí, entonces tenemos que aceptar ayuda de gente más sabia o de los maestros más autorrealizados. Y por eso en toda religión el rol del maestro o del profeta es muy importante, y el hinduismo tiene mucha suerte porque hubo numerosos maestros que contribuyeron, y su contribución está en estos textos. Y como hubo muchos maestros que volcaron sus experiencias en estos textos, el conocimiento del hinduismo es muy abierto. Hay una hermosa cita del sanscrito acerca de las diferentes religiones y el dharma del hinduismo. El hinduismo dice, en términos simples: “la verdad es una sola”, simplemente la gente la llama con distintos nombres. Por ejemplo, vos decís mami, y yo digo mamá, la

madre es la misma. Y si esto es tan simple, ¿por qué hay confusión? La confusión no está afuera, la confusión está aquí. El asunto no es ir a limpiar la confusión que está afuera, sino cada uno clarificar su propia comprensión, y una vez que clarificaron, todo se acomoda. Me acuerdo una historia de la antigua literatura: una hermosa pareja, que el día anterior se había casado, al siguiente día estaban sentados en la cocina y la esposa dice: -¡Oh! Querido marido, ¡sos tan bueno! voy a hacer café para ti-. Y prepara café, mira a través de la ventana y le dice al marido: ¡Uy!, mira, esa pareja que está ahí no lava bien la ropa. El tema se cerró y cada uno se fue a hacer sus tareas. La mañana siguiente se encontraron otra vez en la cocina, ella le dijo: -voy a hacer tu café-, miró a través de la ventana y dijo: "otra vez esta señora de al lado no lava bien la ropa". Y el tercer día lo mismo, al cuarto al quinto, al sexto, todas las mañanas la misma conversación. Y al séptimo día otra vez se juntaron en la cocina y ella le dijo al marido: -voy a preparar el café, y otra vez miró a través de la ventana y dijo: -hoy la vecina lavó muy bien, correctamente toda la ropa, la puedo ver perfectamente limpia allá afuera". Y el marido se ríe y le dijo: - ¡Sí!, hoy yo lavé los vidrios. ¿No les parece que nosotros en vez de limpiar nuestros vidrios estamos siempre juzgando la suciedad de los demás? ¿Quién es esta pareja de hecho? Si digo que somos nosotros, les va a doler el ego. Pero llegó la hora, si queremos cambiar la sociedad primero tenemos que cambiar nuestro propio abordaje, y entonces va a ser posible el cambio en la sociedad. Tenemos que ser muy abiertos en relación a nuestros propios conceptos.

Es por eso que tenemos que entender dos términos muy claramente: uno es religión y el otro es dharma. De hecho, el término religión no es una traducción adecuada para la palabra dharma, las cualidades que corresponden al término dharma no son alcanzados por el termino religión. Dharma es la cualidad innata de una específica cosa, todo en este mundo tiene su propia y verdadera cualidad, esa cualidad se llama dharma o svadharma. Por ejemplo, los anteojos del Padre, ¿cuál es la cualidad o dharma de los anteojos? A través de los anteojos podés ver la materia; si mañana estos anteojos no funcionan el Padre los va a tirar. Por ejemplo, ¿cuál es el dharma del sol? Darnos luz y calor, y si a partir de mañana el sol ya no quiere darnos luz y calor, el sol no va a estar cumpliendo con su

dharma. ¿Cuál es la cualidad de este celular? ¿Cuál es el dharma de este celular? Debe grabar, y si este móvil no sirve para grabar, no está cumpliendo su dharma. Por ejemplo, escriben con una lapicera, ¿cuál es el dharma de esa lapicera? ¿Me pueden decir? Es escribir. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer.

¿Qué es humanidad? En este mundo podemos encontrar cuatro tipos de personas, no hay un quinto tipo. El primer tipo de persona te va a decir: “No importa si yo consigo o no consigo para mí, vos deberías ser feliz. Yo no quiero, es para vos, tómallo”. Y el segundo tipo de personas dice: “Yo debería conseguir, vos también deberías conseguir”. El tercer tipo dice: “Solo yo debería conseguir todo y vos no deberías conseguir nada”. El cuarto tipo dice: “No importa si yo consigo o yo no consigo”. Indaguen, ustedes tienen que decidir en qué categoría están. Por favor, por favor, no me digan... Pero por lo menos reflexionen acerca de si mismos y de sus acciones. Si sienten que están en la categoría cuarta suban a la tercera, si les parecen que están en la tercera, suban a la segunda, si están en la segunda suban a la primera, y si están en la primera, por favor manténganse ahí, por favor. Y por eso ustedes tienen que alcanzar su propia explicación, su propia indagación de en qué categoría están. La primera categoría es el de la humanidad, y si están en esa categoría ya tienen el certificado de que son humanos.

Los obstáculos no aparecen para bloquearnos sino para desarrollar nuestra eficacia. Si no tienes problemas en tu vida ¿cómo podés conocer tus poderes? Por eso las subidas y las bajadas son muy importantes. Les dije ayer, hay dos tipos de personas, hay personas que siempre encuentran soluciones a partir de los problemas y otros simplemente siempre encuentran problemas a partir de las soluciones.

Una persona construyó un hermoso palacio muy costoso, muy costoso, todas las tejas muy hermosas de oro. Y guardó una teja muy chiquita que se había roto. Todo era muy hermoso y específicamente una teja estaba rota. Invitó a todos sus invitados a una fiesta, y dejó un libro para comentarios para que escriban como encontraron este gran palacio. Cuentan que la mayoría escribió que una teja estaba rota. Y sin embargo había mucha cantidad de cosas hermosas, pero nosotros nos

concentramos en lo negativo. No se preocupen, me voy a hacer el tiempo y les voy a explicar cómo transformar esa negatividad en positividad.

Nuestro tema es conocer qué es dharma. ¿Cuál es el dharma de tu auto? Que te traiga de tu casa a la universidad, y si mañana no funciona, lo vendes y te compras otro, porque el auto no sigue su dharma. Dharma significa cualidad innata, y cuando esta cualidad innata no se cumple, esto se llama “adharma”. El problema es que al traducir este término dharma no coincide con el término religión, y mucha terminología sanscrita es difícil de traducir.

Hay un término en sanscrito que es “citta” después voy a explicar esto porque ahí está el problema de porque no podemos seguir los valores. Es importante este término “citta”, pero no existe un sinónimo en otro idioma en este mundo. La gente lo traduce como mente, pero la mente es un aspecto muy burdo, muy grosero y no corresponde con el concepto de “citta”. Hay muchas limitaciones para traducir un libro en cualquier lengua, incluso en inglés. En mi trabajo hacen falta años y años para trabajar sobre esto, porque la escritura tiene un significado dual: hay un significado a nivel externo que es muy simple, pero el verdadero significado está oculto detrás de ese significado externo. Por eso debes conocer para encontrar el significado que está oculto, por eso hay que desarrollar una comprensión verdadera. O hay que pensar, en un manuscrito de hace 1000 años de antigüedad, ¿por qué ese maestro escribió eso? ¿Cuál fue su comprensión? Y tenés que irte 1000 años atrás y muchas limitaciones están ahí, pero el show debe continuar, porque nuestro propósito es guiar a las personas ignorantes, a las personas que se sienten impotentes darles la mano y sacarlas de su problema. Quizás una persona está inmersa en la ignorancia, pero tenemos que ir hasta esa persona y atraerla, elevarla, porque esa es la misión que tenemos todos en este mundo. Ustedes están en Argentina, otros están en Alemania, pero todos tienen en sí la eternidad, y nuestra tarea, nuestra obligación es hacerles conocer su propia eternidad. Si es posible, es grandioso. Únanse a mí, por esta misión que yo comencé, esta misión está llegando a todo el mundo. La gente quiere comprender que es realmente el yoga y ustedes ya entendieron

que no son solo acrobacias corporales, es algo más elevado por lo cual vos podés comprender tu verdadero “dharma”.

Quizás externamente son diferentes, se visten diferentes, hablan idiomas diferentes, sus casas son diferentes, sus autos son diferentes, pero en el interior vos y yo somos lo mismo, a nivel de la consciencia somos lo mismo, y esta consciencia encarnada que somos, es parte de la Consciencia Universal. Y todo es ese Espíritu, esa Consciencia Suprema. Por eso el hinduismo dice: “Todo es Aquello, aquella Consciencia Última”. Entonces volvamos a nuestro tema, como les dije, nacer como humano es algo muy valioso, definitivamente tiene que haber una diferencia entre los humanos y los animales. ¿Realmente somos como animales? De hecho, estamos tan distorsionados y tenemos tanta distorsión en nuestra conducta que hemos logrado un derrumbe por el cual los animales nos miran y se enojan. Por lo menos los animales siguen sus normas, sus éticas, y sus valores, pero los humanos no son capaces de seguirlas. Hay un chiste que dice que si le decís a un humano “sos un burro”, los burros se enojan: “¿por qué nos comparan con un humano?”. Hay un tremendo derrumbe en nuestra conducta, en nuestros valores y en nuestra ética.

Hay cuatro cosas en común entre los humanos y los animales: los animales también comen, duermen, sienten miedo y tienen sexo. Y si el ser humano se involucra solo en estas cuatro cosas, ¿qué diferencia tiene entonces con los animales? ¿Cuál es ese punto que es diferente entre los humanos y los animales? Ese es nuestro dharma, tenemos que buscar eso, y todas las practicas del hinduismo están diseñadas de tal manera que vos alcances a comprender cuál es tu dharma. Desafortunadamente, si observan lo que está sucediendo en el mundo, hay un tremendo derrumbe en el comportamiento en relación a los valores y a la ética.

Hay un texto muy interesante que se llama Bhagavad Gita, ¿oyeron a cerca de este texto? El Señor Krishna dijo: “cada vez que estés llevando adelante una conducta fuera del dharma, adharma, yo voy a encarnar, voy a nacer para castigarte”. Pero al mismo tiempo Krishna dice: “Yo no soy el responsable de castigarte, es tu propia acción la que va traerte tu castigo”. A esto se le llama ley del karma o ley de la acción. Todo este mundo funciona sobre la base de la ley de la acción. Por ejemplo: si vos sembrás

una semilla de mango, ¿qué va a surgir? ¿Un árbol de manzana? Si sembrás s cerezas, ¿va a salir coco? Si vos sembrás la semilla de mango, vas a obtener mango y si vos sembrás arroz, ¿qué va a salir? Va a nacer arroz, y si pones trigo, ¿qué te va a venir? Y si pones odio, ira, ¿va a venir amor? ¿Qué va a salir? Desafortunadamente ponemos celos y esperamos amor, ponemos ira y esperamos respeto, así no funciona. Si querés amor, tenés que poner amor. Una filosofía tan simple, pero no somos capaces de entender esto, y este es el problema. Por eso alguien le pregunto al Señor Krishna: “yo sé lo que es dharma, pero me cuesta seguirlo; también sé lo que es adharma, pero es difícil de evitar”. Éste es el problema con todos en el mundo de hoy: sabemos lo que está bien, pero no sabemos cómo hacerlo; sabemos lo que está mal, pero nos es más fácil hacerlo. ¿Cuál es el recurso para conocer cuál es el dharma y cómo seguirlo, para cultivar esas cualidades de ética y de moral en nuestras vidas? Por eso la primera cualidad es determinación. Hay problemas, hay incógnitas, todo el mundo miente, no importa, yo voy a ir con la verdad. Todo el mundo quiere difundir la ira, no importa, yo voy a difundir el amor. Y si tenés esta determinación, créanme, los poderes divinos están siempre ahí trabajando con vos o través tuyo. La segunda cualidad es la paciencia (que no tenemos). Queremos todo sin demora, pero para las cosas buenas se requiere la paciencia. Ayer tuve la oportunidad de ir con el caballero al museo de las esculturas, y me dijo que cada artista, con la concentración adecuada y la paciencia, prepara su arte. Si en un instante la escultura no va a estar lista se necesita paciencia. Y la tercera cualidad es el control sobre las fluctuaciones sobre la mente. La cuarta cualidad es no robar. La quinta cualidad es la pureza total de todos los aspectos internos. Todas estas cualidades y aspectos son importantes y son posibles debido a otra disciplina que floreció en la India, que es el yoga. Entonces el camino del dharma va dentro o a través del camino del yoga. Entonces el texto del Bhagavad Gita dice: “conoce tu propio dharma, tu svadharma”. Antes que copiarle el dharma a otro, mejor es morir; porque todos somos diferentes en este mundo. El carnicero tiene su tarea, el maestro tiene su tarea. ¿Cómo el carnicero puede trabajar como un maestro, y cómo el maestro puede trabajar como un carnicero? Cada uno es único, y a cada uno se le asignó un trabajo para hacer y cada uno tiene que seguir su propio trabajo.

Pero no estamos contentos con el trabajo que nos fue asignado, siempre nos estamos comparando con los otros y en esa comparación perdemos nuestra ética, nuestros valores, nuestra moral. Porque la comparación te dice: “no importa lo que hagas, lograrás el éxito-“, y ese es el problema. Y cuando te das cuenta que sos una persona única en este mundo, no hay necesidad entonces de compararse. ¿Cómo podés transformar un mango en un coco? No es posible. ¿Cómo transformar un coco en cerezo? ¡No! ¡no es posible!

Entonces el dharma de cada uno tiene que ser comprendido adecuadamente. Pero el dharma más elevado, el dharma último es comprender quién soy yo. Me gusta mucho esta frase, “¿quién soy yo?” Desafortunadamente, nadie en este mundo camina por este camino. Lamentablemente, por un lado, la gente no sabe lo que es dharma y por el otro lado tampoco sabe lo que es la religión, y este es el problema. Porque desafortunadamente algunas personas consideran a la religión como orientada a la ignorancia. Desafortunadamente, otra gente cree que está orientada al miedo. A veces está orientada a la codicia, otras veces está orientada por la lógica, y desafortunadamente la gente no conoce cuál es el propósito de la religión. La religión es un camino que pretende llevarte a la espiritualidad, y si la religión no es capaz de llevarte a la espiritualidad, lamento decir, hay alguna falla en esa religión. La religión debe llevarte a la espiritualidad, y la espiritualidad es un término derivado de la palabra espíritu. Si las prácticas te llevan hacia adentro, hacia tu conciencia espiritual, o en términos yóguicos hacia tu Atman, entonces ese camino es correcto. No queremos ignorancia, miedo, codicia o lógica. Queremos poder ser testigos de nuestro espíritu, de nuestra esencia interna, la conciencia. No queremos una religión de la mente, del ego, del intelecto o del cuerpo. Queremos una religión de la intuición, de la meditación, de la conexión con la conciencia. Es muy simple la explicación acerca del concepto de la religión, sobre el concepto de dharma y de nuestro propósito propio. En una hora lo entendimos. Pero entonces, ¿por qué no es posible aplicarlo en nuestras vidas?

Y la respuesta se la voy a dar después de un recreo de 10 minutos.

¡Muchas gracias!

Recreo de 10 minutos.

Habla, la Lic. Natalia Solvey sobre la tarea que está realizando Lonavla Institute. Quiero hablarles muy brevemente acerca de las actividades de Lonavla Institute que él dirige en India, que se dedica al rescate de los manuscritos antiguos. Es decir encontrar donde están ocultos (en museos, en bibliotecas, en monasterios). A veces están ocultos como papeles sin valor. Algunos están en museos de Europa y hay que lograr que nos lo den, y una vez que son rescatados se dedica a traducirlos y cotejar las distintas versiones para sacar una versión que se llama Edición Crítica. Se publica en inglés, por ahora el idioma universal es el inglés, y es la manera de impedir que estos manuscritos tan antiguos que están ya en vías de deshacerse, porque están escritos en materiales orgánicos como papiro, como hojas de palmeras, tela. Toda esta tarea es muy costosa y requiere de especialistas que puedan traducir. Muchos manuscritos están escritos en sanscrito, otros están en otros idiomas de la India, y esta tarea es muy costosa, no tenemos más que el apoyo del público. Para dar apoyo a esta tarea hemos desarrollado lo que llamamos la afiliación al Instituto, que es una contribución anual de 45 dólares que va directamente a esta tarea. El Dr. tiene publicados más de treinta libros, todos los años saca una nueva publicación o reedición (a veces de las publicaciones que se agotan) y a cambio de esta contribución hemos ideado una manera de promover el contacto directo con este conocimiento. Hemos desarrollado durante la pandemia lo que llamamos el Satsang. Satsang significa “sentarse junto a la Verdad”, o “estar juntos a la Verdad”, y es un encuentro que hacemos por zoom una vez al mes, dura una hora y media, y lo tenemos disponible para bombardearlo a preguntas. Ahí no es que él habla y nosotros escuchamos, sino que todos los participantes (que ya somos más de cien) mandamos nuestras preguntas y él nos contesta directamente nuestra pregunta. En general cada mes hay un tema y las preguntas se van juntando. Formamos una comunidad de aprendices. También hay descuentos en los libros del Instituto, por ahora la mayoría de los libros están en inglés, yo comencé humildemente con mi primera traducción que hoy les traje, está recién publicada, y es un pequeño libro de prácticas de Yoga Tradicional, lo escribió Gharote padre que ya falleció. Estas fotos son originales de cuando era joven, con las practicas sencillas, aptas para todos, del Yoga Tradicional. Entonces si alguno está interesado en pertenecer a este grupo, por favor contactarse.

Continúa el Dr. Gharote.

Otra vez estamos aquí en esta importante sesión, que es la última parte de este seminario. Desde esta mañana estamos viendo qué es religión, qué es dharma, cuál es el propósito de nuestra vida. El tema es que tenemos que comprender cómo lograr esto, y también tenemos que entender cuáles son los problemas en este camino. Entonces el mayor problema por el cual la gente no puede entender su dharma, es este propio enemigo que llamamos “mente”. Si el estado mental está perturbado, somos incapaces de entender nada.

En su discurso de hoy por la mañana, el Padre habló de la perturbación de nuestra integración. Lograr la integración es muy importante, pero ¿qué tipo de integración queremos lograr? Queremos lograr la integración de los cinco aspectos de nuestra personalidad. Tenemos cinco aspectos de la personalidad: físico, mental, social, emocional y espiritual, son cinco aspectos. Pero si hay un problema en el nivel mental, esto afecta a los cinco aspectos de la personalidad. La llave para entender el dharma es nuestro estado mental.

Cuando las personas preguntan **¿Qué es yoga?**, en los textos antiguos, en los manuscritos, refieren: **“Yoga es citta vritti nirodha”** El yoga no es bajar dos kilos, o estar flexible o físicamente hermoso. **“Yoga es la completa cesación de la modificación de los pensamientos”**. Nuestro problema es que nuestra filosofía empieza con un pensamiento y después dos, tres, trecientos, seiscientos, cinco mil, y luego un millón, luego dos millones y entonces no sabemos qué hacer. Cuando nosotros logremos cesar esos pensamientos innecesarios vamos a alcanzar la estabilidad.

Se usa el término “citta”, muy difícil de explicar, pero en general cuando decimos que la mente, el ego y el intelecto están funcionando juntos, a esto llamamos “citta”. En toda acción estas tres cosas están funcionando juntas: la mente, el ego y el intelecto. Por ejemplo, yo te pregunté: “¿qué es esto? ¿Cuál es la definición de yoga?” Te pregunté a vos, y el proceso ahí empieza: mente - ego - intelecto empiezan a trabajar juntos. La mente se relaciona con los pensamientos que empiezan a suceder en ti. Con tu intelecto, tratás de recordar y recuperar el contenido. El ego dice: “Uy, si no puedo contestar, la gente se va a reír, pero si le doy la respuesta, la gente me va a valorar”. Todo el tiempo, todo lo que sucede contiene estos tres aspectos, mente - ego - intelecto. Entonces, en un sentido general, “citta” significa la relación que sucede entre los tres elementos, mente - ego – intelecto. Pero el problema es “citta”, porque “citta” funciona de tal manera que no está dispuesta a mostrarnos, a dejarnos ver cuál es nuestra verdadera naturaleza. “Citta” es la suciedad en el vidrio que no nos deja ver lo que está del otro lado. Entonces, más problemas a nivel de “citta” conduce a más sufrimiento. Pero nadie nos enseña como limpiar este “citta”, no sabemos cómo hacer, porque no te venden el cepillo en el

supermercado para limpiar a “citta”. Por eso tenemos que entender hoy como desarrollar nuestra adecuada salud, y como cuidar este “citta”. Entonces no queremos solamente una salud holística, necesitamos una salud “holística”/ total (es un juego de palabras). La salud holística te está diciendo todo el día: “andá a ponerte esta inyección, andá al hospital a hacerte este tratamiento”. Pero nosotros queremos que la salud sea completa y total. También queremos la prevención de los trastornos de salud, la promoción del estado de salud. Como dijo el Padre, necesitamos la integración de todos los aspectos de nuestra personalidad, y esto implica algo total, holístico. Ya no queremos solamente un estado óptimo físico, también queremos estabilidad mental. Además necesitamos un equilibrio emocional, una madurez social y elevación espiritual. ¿Qué es este físico? ¿Qué es este mental? ¿Qué es este emocional? Tenemos que entender que lo físico se refiere a la salud de los órganos groseros (la palabra grosero en este contexto es opuesto a sutil, se refiere a la salud de los órganos físicos, nada más). La personalidad del cuerpo físico es nuestra personalidad grosera o burda, en cambio la personalidad mental, emocional, social y espiritual son sutiles y como son sutiles, nosotros no sabemos nada de eso. Por eso físico solo se refiere a los sistemas burdos, groseros, en nuestro cuerpo. Quizás hay personas que tienen un buen físico, quizás están muy en forma a nivel físico, pero ¿cómo están a nivel de sus pensamientos? Perdón que les diga, pero los terroristas están más en forma que nosotros en lo físico, pero, ¿porque los llamamos terroristas? Porque sus pensamientos son negativos, sus pensamientos son distrayentes. Quizás otras personas están físicamente en forma, pero no están equilibrados emocionalmente.

Y éste es un problema en relación a los valores. Y la gente va corriendo desesperadamente detrás de un estado físico óptimo y no sabe cómo desarrollar los valores mentales y emocionales. La llave del éxito está más en el desarrollo de la personalidad mental y emocional, que en el desarrollo de la personalidad física. Si hablamos de valores y de ética, recuerden que hay tres principios fundamentales.

Si se olvidan de todo lo demás no hay problemas. Cuando hablamos de integración, tienen que entender tres principios fundamentales. El primero

es la relación entre el todo y las partes. La segunda es la relación entre las partes, y la tercera es la igualdad entre todas las partes. Tratemos de entender esto. ¿Cuál es la relación entre las partes y el todo? Cada parte de tu personalidad está relacionada con el todo de tu personalidad: tu personalidad física se relaciona con el todo de tu personalidad, tu personalidad mental se relaciona con el todo, tu personalidad emocional social y espiritual se relaciona con el todo de tu personalidad. La segunda regla es que cada parte está en relación con la otra parte, cada una está relacionada con la otra parte. La personalidad física se relaciona con la mental, a su vez con la emocional, la emocional a su vez con la social, con la espiritual, y la espiritual con la física y todas están interrelacionadas. La tercera es equidad o equivalencia entre todas las partes, y este es el problema del mundo., porque la personalidad física es grosera y las otras cuatro mental-emocional-social- espiritual son aspectos sutiles, son personalidades sutiles, y desafortunadamente nadie se ocupa de esto. Y como vimos ayer, la gente cree que el yoga es acrobacia física, y no tiene nada que ver con eso. Todos los aspectos de la personalidad son muy importantes, y deben trabajar unos con otros y esta es la explicación de qué es la integración de la personalidad. Pero la pregunta esta aún ahí: ¿quién es el responsable de la perturbación de esta integración? Y la respuesta es muy clara: es tu estado mental. ¿Qué está sucediendo? Traten de entender: muchas cosas del mundo externo están continuamente martillándote con numerosos problemas, y gracias a eso tenés estrés, depresión, fobia, frustración. Nadie nos enseña cómo encontrar una solución a este problema. Recuerden una cosa: el problema no es el problema. El problema es que no sabemos la solución al problema, y ese es el problema. En cuanto tenemos la solución el problema se transforma en una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad? Si entienden esto, van a entender porque el yoga, por qué les hablo de yoga, porque yoga no es religión, quizás la religión les dice que tienen que hacer, el yoga les dice como tienen que ser. El yoga te habla de tu naturaleza interna que está oculta dentro tuyo y que por ignorancia no puedes tomar conciencia de eso. Denme diez minutos y si entienden esto van a entender cuál es el problema de sus vidas. Dijimos que hay cinco aspectos de la personalidad,

y que trabajan por jerarquías: físico-mental -emocional-social- espiritual. Por ejemplo: ¿qué sucede? Nosotros vivimos en una sociedad y la sociedad tiene una sola tarea. Y esa tarea que tiene la sociedad es encontrar al culpable, siempre te están encontrando tus fallas, y cada día te taladran a nivel emocional buscando tus nuevas fallas. Y hasta un cierto nivel te podés defenderte, te podés proteger de estos problemas, pero llega el momento en que ya no podés. No sabés que hacer, porque nadie nos enseñó que hay que hacer. El cuerpo es una máquina perfecta, pero cuando el problema llega al nivel emocional y está saturado, le vuelca parte de la carga al nivel mental. Pero la sociedad sigue y sigue taladrándote con esta manera de encontrar la falta y crearte problemas, y cuando tu nivel emocional está saturado vuelca el remanente, el excedente, al nivel mental. Y aún no sabemos qué hacer y esta situación se torna difícil. Entonces sucede que los problemas que tenías a nivel emocional pasaron al nivel mental, y como seguís saturado ahora se vuelcan al nivel físico. Y acá tenés que entender qué juego está sucediendo con vos. De lo emocional el problema pasó el problema al nivel mental, pero del mental el problema no se traslada directamente al físico, lo que se traslada es un síntoma, en el físico aparecen síntomas. Pero el problema aún permanece en el nivel mental y emocional. Les quiero hacer una pregunta simple: si el problema está en el nivel emocional y mental, ¿qué nivel tenés que tratar? Tenés que darle tratamiento a ese nivel. No necesitan tener un doctorado para responder: a nivel mental y emocional, como dije en el prólogo.

¿Por qué los valores? ¿Por qué los valores? Si estás realizando prácticas espirituales, por ejemplo, con la práctica automáticamente vas a poder resolver los problemas. Y en ese estado, si bien hay cien problemas, vos tenés ciento un soluciones. En toda actividad la mente está involucrada, es por eso que tanto el proceso de enfermarse y el proceso de curarse, son ambos procesos mentales, no son procesos físicos. Es una lógica muy simple, porque si en el proceso de enfermarse está involucrada la mente, entonces en el proceso de curarse también tenés que tratar con tu mente. Hasta ahora nadie inventó una inyección para tratar la mente. Pero a través de los valores que son sutiles vos podés tratar la mente, que es sutil, y esta es la mejor terapia. Por eso al yoga se lo llama la terapia sin drogas,

y si entendés esta filosofía, va a ser posible para vos alcanzar todo el éxito en tu vida.

¿Me regala Padre diez minutos, me dan permiso? Sino termino acá...

Estuve hablando sobre la mente, mente, mente, mente, pero ¿qué es la mente? Tratemos de entender qué es la mente. Esta mente es como un panal de abejas, ¿conocen las abejas? Juntan miel. Esta mente es como un panal, y como un panal tiene diferentes compartimientos. Se corta... **afuera esta un desastre**, pero transformaste el polen en miel y vos adentro estás contento, estás alegre, estás en paz. Recuerda, el mundo no te crea a vos, sos vos que creás el mundo.

Tenemos que saber cómo transformar esos pensamientos negativos en positivos. Hay cientos de tipos de pensamientos, por eso es necesario cultivar un carácter con valores, pero en un solo día no es posible porque para desarrollar el carácter hay cuatro estadios. ¿Cuáles son estos estadios? El primero es pensamiento, el segundo es acción, y el tercero es hábito, y el cuarto es carácter. ¿Cómo podemos juntar los cuatro términos en una sola frase? Así como pensás, así actúas, la acción lleva al hábito, y el hábito forma el carácter. Si tu pensamiento es equivocado tu acción es equivocada, y si tu acción es equivocada tu hábito es equivocado, si tus hábitos son equivocados, tu carácter es equivocado. Entonces en las nuevas generaciones hay que cultivar los valores y la ética.

Si el pensamiento es correcto, es claro. Otras veces es oscuro y obtuso. Hay distintas capas de la mente, fíjense que a veces ustedes se comportan así como voy a explicar ahora: a veces lo que esta funcionando es la **mente periférica**. ¿Qué es eso? Es cuando queremos decir algo y no nos importa, no consideramos nada, y si alguien me pregunta ¿sabes cómo hacer funcionar esa videocámara? "Sí, si yo se eso, porque yo sé hacer andar mi celular". Esto no es lógico, porque esta cámara es distinta que el celular. Muchas veces decimos sin reflexionar, en ese momento nuestra mente periférica está trabajando. Otras veces la **mente intensiva** está trabajando, pensamos y analizamos, pero lo que decimos se acomoda a la situación. Por ejemplo: trabajás en una compañía y no te gusta tu jefe, y tu jefe te pregunta - ¿Cómo soy yo?, y vos sabés que tu jefe no es bueno, pero le

decís: “jefe, sos la mejor persona del mundo”, la mente intrínseca está trabajando. La **mente abismal** es cuando los pensamientos están ya almacenados en tu mente, el tema puede ser otro, pero vos empezás a hablar de eso que tenés almacenado. La **mente nublada** es que vos sabés pero querés ocultarlo. El jefe te pregunta: “¿Cómo te sentís respecto a mí?, ¿sentís que soy una gran persona?” Y vos sabés que es cruel, pero le decís: “sos tan amoroso”. La **mente oscura** es: querés conocer los hechos, pero estos están ocultos. Y el séptimo es muy interesante: no sabemos que no sabemos, hablamos como si fuéramos los maestros de todo, y si alguien me pregunta ¿sabés español? “Sí, se un montón, si yo di muchos seminarios en Argentina”. Pero dar seminarios no quiere decir que yo sepa español, pero no sabemos que no sabemos. Todos estos planos de la mente están trabajando con nosotros, es por eso que el yoga es tan importante para darle entrenamiento a tu mente. El yoga está basado en un sistema de valores. Para cualquier religión, para cualquier país, y cualquier idioma el yoga es lo mejor. Las prácticas propuestas son: **yamas**, el autocontrol; **niyamas**, cultivar buenas costumbres o buenos valores; el **asana** como postura cuyo propósito es trabajar sobre la mente; luego **pranayama**, el control de la respiración, y el propósito también es entrenar la mente; el **pratyahara** es el control de los sentidos que se habían escapado a buscar basura y los hacés volver para adentro; las técnicas de concentración, o **dharana**; técnicas de meditación **dhyana**; y el estado de **samadhi** que es la liberación o la integración completa de nuestra personalidad. Todas estas prácticas están ahí para una única razón, que es transformar nuestros pensamientos enfermizos. Cuando se van los pensamientos enfermizos nuestra vida está integrada.

Estuve trabajando en un libro donde recopilé todas las referencias en relación a los aspectos terapéuticos, pueden ver en la página web, donde están todos los libros, el tiempo es corto...

¿Cuál es el propósito de todas las prácticas yóguicas? El propósito es crear un ser humano ético en esta sociedad. Todas las prácticas deben trabajar juntas por una única razón: queremos una sociedad basada en valores. Y todas practicas yóguicas trabajan de manera integrada unas con otras. Si realizás alguna práctica de las técnicas, podés automáticamente purificar

la mente, y cuando purificas tu mente te alejas del sufrimiento. Y cuando se va el sufrimiento te purificás interna y externamente, y tu vida está equilibrada. Y entonces no hay materialismo, los deseos se van.

Entonces ¿cuál es la simple filosofía de la vida basada en el hinduismo? Esta filosofía de la vida es acerca de **cuatro C**, la letra c. Es la **c** de competición, la **c** de contribución, la **c** de compasión, y la **c** de celebración. Si podés transformar tu actitud competitiva en una actitud contributiva con la sociedad, y luego desarrollar la tercera c para la sociedad que es la compasión. Y cuando aprendés a transformar la competición en compasión la vida es una celebración, y una vez que entrás en la celebración tu vida es una iluminación eterna, se van los problemas. ¿Y saben que pasará? Todos deberían conseguir esta paz, este gozo, y esta alegría.

Entonces ¿qué es la palabra hindú? Hay cinco letras en **h i n d u**, la **h** de armonía (harmony), **i** de integridad, **n** de neutralidad, **d** descubrimiento (discoverability), la tendencia descubrir quién soy yo. Y finalmente la **u** de unidad. ¿Qué unidad queremos lograr? A pesar de la diversidad, a pesar de la diversidad externa tenemos que lograr unidad a nivel interno, y el principal propósito de este hinduismo es que todo este mundo es una única familia. Si implementamos la ética y los valores en nuestra vida a través del yoga, podemos crear gente ética. Una vez que la gente es ética, la nación es ética, y cuando todas las naciones son éticas el mundo entero es ético. Esta es la breve, breve explicación sobre el hinduismo, sobre la religión, sobre el dharma, sobre los valores. Si cada uno de los individuos es ético, todo el mundo es ético. Es una gran oportunidad para mí, un privilegio en la víspera del 21 de junio, que es el Día Internacional del Yoga, hablar de este tema, porque el día 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, y les doy mis mejores deseos en la víspera del Día Internacional del Yoga.

Quiero entonces entonar una plegaria que pertenece a la tradición más antigua, es una hermosa plegaria:

“que todos los seres estén en paz,

que todos los seres estén sanos,

y que todos veamos lo que es auspicioso,

y que nadie sufra en este mundo”.

Este el amplio espectro de la contribución del hinduismo en la presente crisis de valores, om, que haya paz, paz, paz. Quiero darles mis humildes saludos por esta oportunidad al Padre, al respetable Señor, y gracias a todos ustedes. por acercarse a nosotros en esto. Y saludo no solo los cuerpos sino las Consciencias que residen en cada uno. Muchas gracias y gracias a los que están mirando en el modo online.

Por favor únanse a esta misión de la sabiduría real, verdadera. ¡Muchas gracias!

Palabras del P. Rafael del Blanco:

Agradezco la presencia, tanto presencial como virtual. Agradezco vivamente a nuestro maestro de ayer y hoy por la sabiduría que nos ha transmitido, por la luz que ha inundado nuestra interioridad, tan necesaria en este mundo ajetreado, lleno de tantas ansiedades, de tantas preguntas, de tantos vacíos. Creo que el aporte a la Cátedra y a la Universidad Uncaus, y a esta Escuela de Negocios, han sido muy valiosos y nos abre perspectivas y desafíos nuevos que ya estamos dialogando con el vicerrector, justamente en este desafío que tenemos de formar a las generaciones nuevas en estos valores que nos conduzcan verdaderamente a la paz interior y a la celebración genuina de la vida.

Cierre del Vicerrector de la UNCAUS

Dr. Manuel García Sola

Para cerrar siento una enorme satisfacción porque creo que nos acercamos un poquito a nuestro objetivo, y nos acercamos un poquito a una profunda transformación del rol de la academia en la sociedad. A recuperar su nexa con lo que fue en el nacimiento en la Cátedra, y la Cátedra de un maestro le devuelve el rol de la Universidad en la sociedad. Gracias. (Aplausos)

