

Shyam Mehta

Filosofía India y Religión

- *La filosofía india no es una pérdida de tiempo*
- *Aporta información útil para la evolución de la mentalidad humana*
- *¿Estoy siguiendo principios éticos y haciendo lo que Dios quiere?*

Filosofía India y Religión

Shyam Mehta

Shyam Mehta, 1952 –
Filosofía India y Religión

14to Volumen de la Colección del
Centro del Corazón Amoroso

ISBN 1-4121-5284-4

eBooksLib

P.O. BOX 27095
1980 OGILVIE ROAD
OTTAWA, ON. K1J 9L9,
CANADA

Correo Electrónico:
publishme@ebookslib.com
Sitio Web:
<http://www.ebookslib.com>

ISBN 1-4121-5284-4
© Shyam Mehta and eBooksLib.
© Cover page Shyam Mehta and
eBooksLib.

Todos los Derechos Reservados

Shyam Mehta

**Filosofía India y
Religión**

Centro del Corazón
Amoroso

La filosofía india no es
una pérdida de tiempo.

Aporta información útil
para la evolución de la
mentalidad humana.

¿Estoy siguiendo
principios éticos y
haciendo lo que Dios
quiere?

Bibliografía

Hasta el momento, he escrito los 23 siguientes libros:

Guía para el Hombre - Cómo Desarrollar Amor y Felicidad, ISBN: 1-4121-5283-6

Muestro a hombres y mujeres que pueden llevar una vida más feliz, más pacífica de lo que ustedes piensan.

El Futuro del Mundo

¿Cuál sería una visión razonable de los principales factores que le influenciarán en los próximos 20 años?

Dios

Predicciones. Es necesario que usted decida.

Kit para el Auto- análisis del Ser Humano, ISBN: 1-4121-5386-7

Cuán bien funcionan exactamente sus órganos sexuales, su cuerpo, su centro emocional y sus capacidades mentales?

Matrimonio Indio, ISBN: 1-4121-5326-3

¿Cómo lograr un matrimonio feliz y duradero?

Filosofía India y Religión, ISBN: 1-4121-5284-4

La Filosofía India le ayudará a alcanzar su propósito en la vida.

Natural Medicine

What will help you and what will not.

Gente sin Ropa, ISBN: 1-4121-5371-9

Por qué Bangalore, India, era el lugar donde estar hace 50.000? Cuantos bebés tuvieron? Dónde hay gente sin ropa hoy en día?

Perfeccionamiento de vuestro Campo de Energía Emocional, ISBN: 1-4121-5285-2

Usted necesita enfrentar la raíz de la causa, esa única enfermedad emocional que está perjudicándole.

Perfeccionamiento de su Esfera de Energía Amorosa, ISBN: 1-4121-5286-0

Usted necesita buscar amor. Hoy en día, el amor no cae a sus pies. Toma tiempo y esfuerzo.

Perfeccionamiento de Vuestro Campo de Energía Mental, ISBN: 1-4121-5287-9

La mente perfecta absorbe la información que usted necesita, la analiza objetivamente y luego decide.

**Perfeccionamiento de Vuestro
Campo de Energía Física, ISBN: 1-
4121-5288-7**

¿Está en buenas condiciones físicas?
¿Su cuerpo es sano y fuerte? ¿Es feliz
con su cuerpo tal cual es?

**Perfeccionamiento de su Esfera de
Energía Sexual, ISBN: 1-4121-5289-5**

Usted necesita una vida sexual activa
con su pareja. ¿Qué pasos se necesitan
para lograrlo?

Ciencia, ISBN: 1-4121-5235-6

Establezco creencias comprobables
relacionadas con el mundo y la gente.
Ciencias que todo el mundo puede
entender y utilizar.

**Viaje Espiritual y Religioso, ISBN: 1-
4121-5290-9**

Todas sus esferas de energía deben
estar satisfechas. Comience por su
energía sexual.

**Las 108 Cabezas de Lord Patanjali,
ISBN: 1-4121-5317-4**

Utilizo simple lógica matemática para
mostrar que los Yoga Sutras son una
trampa para los eruditos.

**Las Ocho Sagradas Escrituras de La
India, ISBN: 1-4121-5318-2**

Muestro cómo fueron construidos
cuidadosamente para impresionar e
influir sobre los gobernantes persas de
la India.

La Historia del Mundo, ISBN: 1-4121-5319-0

Desde sus inicios, existe sólo una única razón para la existencia de toda la historia del universo.

The Psychology of the Mind

Mr Western Psychologist, is the fundamental make-up of my mind like that of Einstein or Stalin? He has no idea. In this book I present original thoughts on how you can understand yourself.

Filosofía Occidental, ISBN: 1-4121-5291-7

Analizo de qué se trata.

Yoga, ISBN: 1-4121-5292-5

Existen muchos efectos negativos derivados de los ejercicios de yoga, de las técnicas de respiración y de la meditación.

Su Ser y Su Mente, ISBN: 1-4121-5320-4

Hoy, la mente en sí misma, el ser mismo, están equivocados. Explico lo que usted puede hacer para ayudarse a mejorar.

Los libros pueden comprarse en la mayoría de las librerías. Están disponibles en Inglés y pronto se conseguirán también en Árabe, Bengalí, Mandarín, Francés, Alemán, Gujarati,

Hindi, Italiano, Marathi, Portugués,
Ruso, Tamil, Telugu y Urdu.

Información más detallada de estos
libros puede encontrarse en mi Sitio
Web, www.lovingheartcentre.net.

Muchas de mis pinturas pueden verse
en mi sitio web:
[www.lovingheartcentre.net/MyPaintings.
htm](http://www.lovingheartcentre.net/MyPaintings.htm)

Prefacio

Tal como un bebé o un niño pequeño no puede desenvolverse sin ayuda, usted no podrá seguir un derrotero religioso por su cuenta. No es posible. Cuanto más lo intente, más grande será su orgullo; entonces usted fallará.

En la antigua tradición de la India, un gurú (maestro espiritual) buscaba estudiantes propicios para ayudar. Hoy en día, no hay maestros que estén en contacto con Dios.

Para un aspirante a religioso, la vida es mucho, muchísimo más difícil de lo que solía ser.

Usted necesita una estrategia. En los cinco libros que conforman la serie "Perfeccionamiento de sus Esferas de Energía", le he brindado toda la información necesaria para crear su propia estrategia. En mi sexto libro "Viaje Espiritual y Religioso", describo cómo ocurre el progreso religioso.

A la gente le agrada comprar grandes tomos. Una novela larga es preferida por sobre una corta; un auto grande, a uno pequeño. Para hacer accesibles mis trabajos, he tratado de mantener pequeño el tamaño de mis libros. En éste ejemplar, utilizo a menudo el estilo

“corto y al punto” para que la esencia de un tema pueda ser captada rápidamente, sin sobrecargar el contenido con palabras superfluas.

El título de este libro incluye el término “Filosofía India”, en lugar de “Filosofías Indias”.

Las seis filosofías clásicas de la India fueron desarrolladas por filósofos con puntos de vista específicos. Uno de ellos creía en el materialismo e ideó una filosofía en la que cada uno puede hacer lo que le plazca, no importa qué. Otro, advaita, basado en parte en las declaraciones sobre del dios personal Shri Krishna, ha dicho que no hay un Dios personal.

Usted también tiene una filosofía de vida: su bagaje de puntos de vista, junto con hipótesis y deducciones. Todos tenemos una filosofía. El problema es que, al igual que cinco de las seis filosofías indias clásicas, su visión está basada en un conocimiento parcial, influido por preferencias e inconsistencia lógica.

En los días de la antigüedad, entre el 700 A.C. y el 1200 D.C., la gente culta de India era íntegra. Si se les mostraba que estaban equivocados, aceptaban su derrota en el campo de la lógica y abrazaban las nuevas ideas. Había una

razón para esto: India estaba bajo el dominio persa.

Los persas de aquellos días fueron conocidos como "bárbaros", palabra asignada por los griegos; éste fue el origen de dicho término. Los filósofos indios de la época inventaron filosofías para concordar con los dominantes bárbaros. Si al trabajar para un rey usted erraba, probablemente moría.

Esta es la principal razón por la que todas las ciencias y filosofías del mundo tienen su origen en India: Los reyes persas promovieron el desarrollo de estos campos.

Medicina, matemáticas, astronomía, la ciencia del sexo, además de la filosofía; todos se han originado en India, y con del tiempo se han esparcido por China, Japón tanto como en Persia, Grecia, y luego Roma.

Aun cuando los contenidos no eran útiles, los sacerdotes hindúes tenían un gran incentivo para aportar nuevas ideas y promoverlas vigorosamente. Pero trabajar bajo amenazas directas u ocultas no promueve ideas libres de violencia y error.

Otros indios, que no trabajaban con bárbaros estaban en contacto con la naturaleza. Se avergonzaban de estar

discutiendo por un sistema cuyas fallas lógicas podían ser apreciadas por otros.

Así es como se probó, uno a uno, que todos eran incorrectos: los filósofos del materialismo, la lógica, el advaita y el budismo y todo el resto.

Uno de los problemas que enfrentan los “no expertos” en filosofía india es que los filósofos y líderes religiosos hacen firmes declaraciones con autoridad, que simplemente no son verdaderas. Pero, quien no es experto desconoce esto, ya que no ha leído los textos originales.

Para dar un ejemplo, Swami Sivananda declara con autoridad que todo el objetivo de los Brahma Sutras es mostrar al lector que la identificación de la persona con su cuerpo es la fuente de todas las enfermedades en el mundo. El afirma que declaraciones como: “Estoy gordo” o “Soy doctor” implican que la persona cree que ella es su cuerpo.

Un momento de reflexión mostrará al lector inteligente que tales afirmaciones hechas por el Sr. Sivananda simplemente no son verídicas.

Pero cuando él dice que el objetivo de los Brahma Sutras es refutar esta supuesta creencia, usted no puede usar su sentido común, tan sólo debe asumir que él ha leído el texto, y está haciendo

esta declaración con cierta autoridad. Esto no es así. Puede que lo haya leído o no; de hecho lo ha leído porque ha escrito un comentario de 582 páginas sobre él.

Sin embargo, los Brahma Sutras no poseen esta afirmación falsa como tema principal. Simplemente no está diciendo la verdad.

Yo dejo que el lector forme su propia conclusión sobre la diferencia entre lo que el líder de la secta Sivananda dice, lo que yo digo, y lo que Brahma Sutras dicen. Obviamente espero que usted me crea a mí, y si no lo hace, le sugiero que simplemente lea los Brahma Sutras. Estos pueden bajarse de Internet, al menos en inglés.

El Sr. Sivananda tiene una inclinación hacia la filosofía preconcebida, y posiblemente su maestro le haya enseñado que es en esto en lo que están enfocados los Brahma Sutras.

Esta creencia, aparentemente inocente, de que la fuente de todos los problemas es la incorrecta identificación de uno con su cuerpo, resulta ser la base de la filosofía advaíta, la cual fue encontrada deficiente en el siglo undécimo. Por no creer en un Dios personal, esta filosofía, ya sea tonta o no, se ha vuelto cada vez más popular entre los eruditos.

En India ha permanecido una filosofía coherente y autónoma: la Visishtadvaita. Esta filosofía no fue revelada al hombre por Dios, pero fue cuidadosamente construida por el gran filósofo Ramanuja en el undécimo siglo d.C. Ramanuja no trabajó para los persas.

Así las cosas, los Brahma Sutras fueron presuntamente escritos por Vyasa, un hombre del que se dice que ha redactado la mayoría de las escrituras hindúes durante los alrededores de 500 años en que fueron escritas.

Fue ampliamente reverenciado (probablemente en parte a causa de su edad). Desafortunadamente para la Visishtadvaita de los Brahma Sutras, ésta también fue forzada a no contradecir aquello que pudiera entenderse de los Brahma Sutras.

Entonces, Visishtadvaita también toma como consideración el que la incorrecta identificación de uno mismo con su cuerpo es la fuente de todas las enfermedades. Al ser la Visishtadvaita una ciencia que ayuda a progresar en la dirección de Dios, una hipótesis más natural pudiera ser que la fuente de todas las enfermedades en el mundo es la falta de contacto o de conocimiento sobre Dios.

La filosofía, tomada como una ciencia abstracta que provee información teórica, es una pérdida de tiempo.

La filosofía india no es una pérdida de tiempo. Provee información útil para el desarrollo de la mentalidad humana en todos los aspectos de la vida.

He llamado el libro “Filosofía India y Religión”, pero no hay tal cosa como la “religión India”. Simplemente hay religión.

Religión es en lo que se piensa cuando se usa la palabra “religioso”. ¿Soy religioso? ¿Estoy siguiendo principios éticos y haciendo lo que Dios quiere?

Desgraciadamente, la palabra “religión” ha sido acaparada por el dogma. Libros que no son la Palabra de Dios son llamados “Santos”. Las palabras de los hombres son tomadas como evangelios. La violencia es aceptable si alguien afirma ser seguidor de una “fe” o la otra. El cristiano puede argumentar que todos los demás están destinados a ir al infierno. A nadie le importa. Algunos musulmanes creen que las personas de otros credos son malvadas. Nadie lo señala.

Todo esto es irrelevante. Usted, el lector de este libro, puede ser religioso o no. Es su problema.

¿Es usted religioso?

El lugar con autoridad que puede observarse es la India, y específicamente, usted encontrará festividades públicas, peregrinajes, yatras, y festivales.

Los festivales no son sobre religión. Los peregrinajes no tienen que ver con la religión. A continuación, enumero algunos viajes que los especialistas de <http://www.pilgrimage-india.com/indian-religion/> creen que uno debería realizar, pero yo no.

- Badrinath Yatra (7 D)
- Tour Peregrino Budista (15 D)
- Char Dham Yatra (10 D)
- Iglesias del sur (14 D)
- Tour peregrino hindú (15 D)
- Tours por el templo Jain (5 D)
- Peregrinación musulmana (7 D)
- Tour por templo del sur de India. Experiencia espiritual (11 D)
- Tour por el Vaishno-Devi (3 D)

Agradecimientos

- Ramanuja en el yoga, RC Lester, 1976, Librería Adyar
- Ramanuja en el Bhagavad-Gita, JAB van Buitenen, 1968, Motilal Banarsidass
- Sri Ramanuja Gita Bhasya, Swami Adidevananda, c1983, Sri Ramakrishna Math
- Una Filosofía de Devoción, JC Plott, 1974, Motilal Banarsidass
- La Filosofía de Visishtadvaita, PN Srinivasachari, 1943, Librería Adyar
- Brahma-Sutras, Sri-Bhasya, Swamis Vireswarananda & Adidevananda, 1978, Advaita Ashram
- La Esencia de Upanishads, MP Pandit, 1969, Publicaciones Dipti.

Filosofía India y Religión es un tema complejo y por eso la necesidad de referirse a varios trabajos para las explicaciones.

Yo en particular debo a Dios, a BKS Iyengar y su hijo BKS Iyengar Prashant

Iyengar, a Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma) y a mi madre, Sra. Silva Mehta, el emprendimiento de este trabajo.

Shyam Mehta

Centro del Corazón Amoroso

www.lovingheartcentre.net

18 02 2006

Introducción

La India posee varias tradiciones espirituales y religiosas.

Los siguientes son los principales textos religiosos y fuentes de conocimiento sobre la filosofía india:

- Vedas y Upanishads
- Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana
- Los Yoga Sutras del sabio Patanjali
- Itihasa (el cual revela la grandeza de los avatares, o descendientes de Dios dentro del mundo)
- Puranas (el cual describe el orden cósmico)
- Purva mimamsa – la Filosofía del karma o deber (por Jaimini), que deriva al Uttara mimamsa – la filosofía de Brahman (por Badarayana)
- Agamas, incluye Pancaratra, manuales para la realización práctica de las verdades Védicas

- Tamil Veda, las canciones del Tamil Alvars o santos

Muchos filósofos han tratado de resumir el conocimiento de estos textos originales. Esto es lo que hago en mis dos libros "Las Ocho Sagradas Escrituras de La India" y "Las 108 Cabezas de Lord Patanjali".

Otra filosofía, la de Visishtadvaita, se destaca:

- La pregunta final de la filosofía y la cuestión de la religión es el conocimiento de Brahman (Dios)
- La Realidad suprema del universo, el que es sin segundos, es Brahman
- La fuente suprema de este conocimiento es sastra (escrituras)
- Dios tiene los atributos esenciales de amor infinito, conocimiento, belleza, verdad, bondad y dicha
- Dios es el ser interior de todos los seres (jiva), el que, junto con el mundo material, forma parte del cuerpo de Dios

- Dios entra en nosotros con la perspectiva de perfeccionarnos e impartirnos Su naturaleza a través del amor
- Todos los jivas tienen espiritualidad innata y salvabilidad

Visishtadvaita

- Provee un análisis completo y una explicación de todo lo que usted necesita saber en su camino religioso
- Establece críticas devastadoras de otros filósofos tales como advaita y budismo
- Acepta de otros sistemas lo que es verdadero, el bien y la belleza
- Es esencial leer para cualquier practicante religioso

La filosofía yoga de Patanjali, según lo precisado en su 'yoga Sutra', tiene un diverso punto de partida: las necesidades de la práctica espiritual y religiosa.

Dada esta diferencia, no es sorprendente que arrojan luz en diversos aspectos de la realidad.

Visishtadvaita acepta el yoga como el medio de práctica, y el yoga acepta las escrituras como necesarias para el practicante de yoga: los dos son complementarios.

Debe indicarse que dos filosofías tienen idéntico punto de vista, aunque una venga del hombre (Visishtadvaita fue desarrollado por Ramanuja en el siglo 11 después de Cristo) y uno vino de una encarnación de Dios de buena reputación (sabio Patanjali es, según el pensamiento indio tradicional, la divina cobra en quien Dios se reclina).

Capítulo 1: Confesiones

Antes de que usted lea este libro debe también saber acerca de detalles menores

El libro se basa en Visishtadvaita y filosofía yoga pero no las sigue totalmente ni en profundidad

En términos de Visishtadvaita, es una filosofía maravillosa sin defectos. Sin embargo, en la naturaleza de una filosofía uno comienza con asunciones, conduce análisis y después alcanza conclusiones. Algunas asunciones de Visishtadvaita son unas con las que no convengo totalmente, por ejemplo:

1. Asume que Dios con misericordia redentora entra en objetos de adoración tales como las estatuas en los templos que han sido consagradas por el bhakti (remembranza amorosa de Dios) y el mantra (cantar el nombre de Dios)
2. el rigor de karman (la ley de la causa y del efecto, la justicia) es dominada por el amor que redime (krpa). Mi asunción es que Dios es justo. Si usted ha

hecho algo incorrecto entonces usted sufrirá por eso. Él puede perdonarle, y permite que usted se le acerque, pero karma (justicia) nunca deja de ejercerse

3. el alma es una entidad divina eterna. Asumo que es creada, por Dios, de acuerdo con la sabiduría convencional en los escritos hindúes

4. que el alma es inalterable. Yo asumo que cambia, con el aumento del conocimiento, diversas experiencias, etc.

5. el problema fundamental del alma es que se identifica de manera falsa con el cuerpo como resultado de ahamkara, o sentido del yo. Creo que es la carencia de conocimiento lo que la conduce a tomar decisiones pobres que eventualmente la conducen al nacimiento y la decadencia

6. el ser tiene una naturaleza buena, mezclada o malvada. No creo que Dios creó el mal en el mundo. Más bien asumo algo que él permite que la gente haga lo que desean, que no son deseos malvados pero están mal guiados.

En términos de la filosofía yoga, como devoto sincero de Dios, creo que los yoga Sutras son obra de Dios (pero escrito por un hombre tal como, por ejemplo, este libro es escrito por un hombre) elegido para ayudar a los seguidores sinceros de Dios y regañar a los que sean orgullosos o que no crean en Dios y entonces comenta respecto a la trayectoria del yoga hacia Dios:

- Así la filosofía que se establece en el yoga sutra es primero, incompleta y, segundo, no incluye diferentes opiniones. Si usted lee los Yoga Sutras (como confieso haber hecho) encontrará que no hay muchos versos que específicamente establezcan una filosofía completa y coherente.

No existe la filosofía yoga. Es un mito inventado por los filósofos y los académicos. Este tema se trata en profundidad en mi libro sobre los Yoga Sutras "Las 108 Cabezas de Lord Patanjali".

- Un filósofo o erudito declara que dice esto y otro declara que ésta dice algo distinto.

- Todos dicen que basan sus comentarios en la presunción de que la obra está de acuerdo con la filosofía Samkhya.
- Entonces cuando dicen que la filosofía Yoga dice "Esto", lo que quieren decir en realidad es que la filosofía Samkhya lo dice. Cualquier persona razonable reconocerá la diferencia.

En términos de usar la palabra "India" en el título de este libro, es una pequeña exageración. Yo nací en Inglaterra, de un padre Indio. Una manera de re-formular el título podría ser reemplazando "India" por "Shyam". La filosofía es India en el sentido de que es robusta y contiene conocimiento útil, más que por ejemplo, la filosofía Occidental. Las ideas son completamente Indias. Dejo todo este debate académico y el posible castigo a mis lectores.

Una leve problema que tengo con el título es que no creo que la ' religión ' se pueda caracterizar como india y que esto sea diferente de decir que pertenece a Dios. Por eso utilizo la palabra "filosofía" primero. La palabra "religión" debe venir siempre primero, pero deseé precisar "filosofía india"

primero. Estoy realmente apesadumbrado por esto.

Todas las mejores ideas vinieron de Ramanuja, fundador de Visishtadvaita, no de mí. Y las mejores, realmente mejores ideas contenidas en Filosofía India y Religión vienen de Dios.

Como es ocasionalmente el caso en confesionario uno confiesa solamente las transgresiones de menor importancia. Un católico típico no soñaría con la confesión de sus crímenes a la policía.

Sobre todo, el Catolicismo se basa en una esperanza de que confesando donde no hay riesgo de la recompensa, usted no está en el riesgo de la justicia, pero consigue solamente misericordia. También, sobre todo, para impresionar, confiesan los pecados grandes. Naturalmente, puesto que uno sabe que el sacerdote no va a castigarle de ninguna manera, uno está naturalmente inclinado impresionar. Por lo tanto lo antedicho.

Sin embargo, aún necesito defensa. Mi defensa es que ningún lector querrá un detalle sobre las filosofías que han resultado ser probada mente falsas, internamente inconsistentes. En consecuencia, se excluye la descripción de cinco de las seis filosofías "ortodoxas" tradicionales. De todos

modos, detallo los principales lineamientos de dicha filosofía un poco más adelante en este libro.

La sexta, la filosofía yoga, es notable por su falta de contenido: hay, como ya he comentado, demasiados pocos sutras en el único texto que todo el mundo reconoce como el perfil de la filosofía yoga, más que el de la filosofía en sí.

Sólo porque todos los filósofos y eruditos en el mundo dicen y han dicho que la filosofía del yoga una filosofía no significan que lo es. Usted necesita leer los Sutras Yoga del Sabio Patanjali (o, si usted prefiere, está en usted, mi libro 'Las 108 Cabezas de Lord Patanjali') para ver que lo que digo es verdad. El sabio Patanjali ha jugado un truco listo con los filósofos que ha funcionado. No da ningún crédito al pensamiento indio llamar "filosofía del yoga" a una filosofía.

Por lo tanto la necesidad de una creación. Me he sentido siempre atraído hacia Visishtadvaita y era de hecho su fundador, Ramanuja, quien demolió los cinco y era bastante crítico del sexto. Él apenas podría adentrarse en la crítica del sexto por la razón simple de que el autor tenía la reputación de ser una encarnación de Dios.

Por lo tanto él dijo solamente que él discrepó con en lo referente a los dos o tres versos que tenían contenido filosófico. Hacerlo era una cosa valiente, pero otro sabio reverenciado lo apoyó en su crítica, Vyasa. Vyasa era escritor prolífico para los persas y es bien sabido por todos los eruditos indios que él escribió muchos de sus trabajos sobre Dios.

No obstante, en mi opinión Ramanuja fue obligado porque vivía en una sociedad donde había ritual fijo y donde a los textos sagrados tuviera que rendirse servicio del labio. Por lo tanto algo de sus supuestos, en esta séptima filosofía India, poco ortodoxa, eran irrazonables para mi mente o se podían sustituir por algunas mejores, con mayor energía explicativa.

Este proceso de reemplazar los supuestos en una ciencia con supuestos mejores se llama en la filosofía Occidental "Progreso Científico". El lector puede instantáneamente ver cómo difiere mi filosofía de la de Ramanuja al observar signos de narración de un cuento tales como "mi supuesto es éste".

¿Por qué la filosofía de Ramanuja, la única filosofía india que sobrevivía hasta ahora (y por lo tanto mundial) que tiene conclusiones útiles y lógica sin defectos, fue llamada ' poco ortodoxa '?

Es porque su filosofía era nueva: se escribió 1600 años más tarde que las filosofías que él criticó con éxito. Sólo porque algo es nuevo no significa que no es indio. Además, como con ninguna ciencia, si no sobrevive crítica, no es una ciencia o de hecho una filosofía.

Debo comentar que los eruditos y el pandit están contentos con discutir largamente las seis filosofías indias clásicas. Éste es siempre su punto de partida. Ningún filósofo toma nota de la crítica severa de estos seises de Ramanuja. Esto es porque no les gusta considerar un trabajo que tenga un componente religioso.

Cualquier filosofía con supuestos sin embargo absurdos puede ser tratada como si fuera digna de discusión siempre y cuando no tenga un supuesto de que existe Dios. Ésta es la naturaleza de la discusión académica: discutir los temas académicos que son de ninguna importancia o son simplemente incorrectas.

Este libro, y de hecho Ramanuja, tomaron un punto de partida diferente. Dios existe y nos dejó hacer de eso un supuesto. De esto y de otras asunciones razonables, se construyó una ciencia filosófica. Algo útil para su progreso en vida. Las conclusiones de

estas filosofías en mi opinión están de acuerdo con los hechos.

Estos tres componentes: las asunciones razonables, el análisis sin defectos y las conclusiones que son útiles y aptas los hechos, son qué se requiere de cualquier ciencia. Usted encontrará si usted hace su propio análisis que no hay otras filosofías en el mundo que son científicas.

Aquí hay algunas conclusiones de otras “filosofías” para ayudarle en su juicio:

Filosofía Nyaya

En la filosofía Nyaya, hay veinticuatro propiedades o características de todas las cosas creadas.

- rupa, forma, color
- rasa, sabor
- ghandā, olor
- sparsa, tangibilidad
- samkhyā, número
- parimāma, dimensión
- pemthaktva, severidad
- samyoga, conjunción
- vibhāga, disjunción
- paratva, lejanía
- aparatva, proximidad
- gurutva, peso
- dravatva, fluidez
- sneha, viscosidad
- shabda, sonido

- buddi o jñāna, entendimiento o conocimiento
- sukha, placer
- duhka, dolor
- icchā, deseo
- dvesa, aversión
- prayatna, esfuerzo
- dharma, mérito o virtud
- adharma, falta de mérito
- samskāra, la cualidad auto reproductiva.

Tomé esta lista de <http://en.wikipedia.org/wiki/Rajas>, una fuente estándar de la tela de información, de modo que el lector pueda decidir por sí mismo cuánta importancia dar a la filosofía de Nyaya.

Mimamsa

Las dos filosofías siguientes de las seis filosofías tradicionales de la India se llaman Uttara y Purva Mimamsa.

Aquí está lo que dice <http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/hindu/ascetic/mimamsa.html> sobre estas dos 'grandes filosofías':

'Purva Mimamsa a veces se llama Dharma Mimamsa pues es una investigación sobre el dharma establecido por los Vedas. Otro nombre es Karma Mimamsa porque se refiere sobre todo al sacrificio (karman).'

'el texto principal es el Mimamsa Sutra de Jaimini, un sabio antiguo. Mimamsa se ocupa largamente de los comandos rituales en el Vedas y no hace caso de los himnos y mucho más'

El Mimamsa Sutra describe los diversos sacrificios y cuál es su objetivo, y elabora la teoría del apurva, que es la energía misteriosa, trascendente, producida por un ritual sacrificatorio correctamente realizado, no con la acción de dioses.

Los resultados del sacrificio vienen a menudo después de la muerte de la persona que realiza el ritual. Los Vedas son eternos y no-creados, así imposibilitando su origen divino. Son la expresión en palabras sagradas del orden eterno, ritual, y moral del mundo. Dado que el mundo es eterno, la idea de Dios como la causa postrera es superflua. Jaimini también rechaza una deidad como el creador de la relación entre palabra y significado, y dice que esta relación es innata.'

La atracción del Budismo y cinco de las seis ' filosofías ' de la India antigua a los eruditos modernos es de que ningunos de éstos creen en dios. No les importa a ellos que Mimamsa tenga que ver con el sacrificio ritual. Porque es ateo y mejor que cualquier filosofía occidental se le filosofía.

'Para establecer la verdad de las prescripciones de Veda, Mimamsa intenta probar que las palabras y sus significados y la relación entre los dos son eternos.'

Esperanzadamente, el lector se dará cuenta de que Mimamsa es un absurdo completo y debe ser estudiado solamente en la universidad, lo que es de hecho el caso hoy en día.

Despidamos lo que hace la División de Religión y Filosofía en la Universidad de San Martín, perteneciente a la Universidad de Londres, y vayamos a la 'filosofía siguiente' que se originó en la India: el Budismo, desarrollado por un príncipe persa llamado Buda.

Budismo

'Siddhartha Gautama (c. 563-483 A.CC.), también llamado Shâkyamuni (el sabio del Shakya Clan) y el Gautama Buddha ('el iluminado,' de budh, 'para despertar'), nació en una familia real de Ksatriya. En su nacimiento había una profecía de que se convertiría o en un conquistador del mundo, o él 'conquistaría' el mundo renunciando a él y llegando a ser un Buddha.

Su padre prefirió la clase más tangible de conquista e intentó blindar a Siddhartha de todos los males de la vida que pudieron tentarle en la

reflexión espiritual. Esta estrategia se volvió en contra; para cuando, sobre la edad treinta, Siddhartha finalmente experimentó males, encontrando a un hombre enfermo, un viejo hombre, un hombre muerto, y un asceta que vagaba, él se determinó inmediatamente a renunciar al mundo y a buscar la iluminación como el asceta.

Esto violó el deber de Siddhartha como cabeza de familia, puesto que su esposa acababa de dar a luz a su primer niño, pero los deberes de Veda y las cuatro etapas tradicionales de la vida no eran ya más de su interés.'

Así que, una vez que abandonó a su esposa e hijo, llegó a ser un iluminado:

'Después de los años de ayuno y de otras prácticas ascéticas, durante los cuales él supuestamente subsistió alimentado con tan poco como un grano de arroz al día, Siddhartha sentía que no había alcanzado nada.

Él cesó su ayuno, pero entonces permaneció sentado debajo de un árbol con la determinación de no levantarse hasta que hubiera alcanzado la iluminación. El árbol se convirtió en el árbol de Bodhi ('iluminación'); porque bajo éste Siddhartha, resistiendo los ataques y las tentaciones de Mara, el rey de los demonios, se convirtió en el Buddha, el que 'despertó.'

¿Qué la significa iluminación? Quizá si él hubiera dicho que él comería cero granos de arroz por día, habría hecho más progreso hacia su meta. ¿Y quién es este tal Mara que Buda dice que estuvo atacándolo? ¿Por qué un demonio se incomodaría en atacar a un hombre que comía solamente un grano de arroz por día y era por lo tanto casi un muerto? Si se va a creer a Buda.

'Especialmente significativa es la creencia de que al alcanzar la iluminación, Buda alcanzó poderes sobrenaturales. Estos poderes eran:

- *Telekinesis, el poder de mover objetos con la mente;*
- *Clariaudiencia, el poder de escuchar sonidos a distancias extraordinarias;*
- *Telepatía, el poder de leer la mente de otros;*
- *Retro-conocimiento, el poder de saber sus vidas anteriores;*
- *Clarividencia, el poder de ver y saber cosas a gran distancia; y.*
- *Conocimiento de la destrucción de los impulsos de profanación, así como los que llevarían a la iluminación y al Nirvana.*

Estos poderes supernaturales y extrasensoriales, deben ser observados, no agregan realmente a su omnisciencia u omnipotencia, o aún inmortalidad. Son bastantes, sin embargo, para permitir al Buda descubrir y verificar la esencia de la doctrina budista, así como para funcionar en este mundo en un nivel mucho más allá de capacidades humanas ordinarias.

Éstos pueden parecer demandas modestas en comparación a las divinidades de otras religiones, pero son ciertamente algo más que lo que declaran ésos que llamaríamos simplemente filósofos -- o lo que se espera de quienes buscan una religión sobre todo humanista y racionalista.'

Entonces, ¿cuáles son las doctrinas budistas básicas?

'Hay algunas doctrinas filosóficas que son tan tempranas y tan fundamentales del Budismo que su negación tiende a ser considerada como heterodoxias profundamente no-Budistas. Todas las formas de Budismo se esfuerzan por mantener estos principios.

1. Momentariedad: Nada existe a lo largo del tiempo. No hay sustancia o duración de las cosas.

2. *Relativa Existencia de la Naturaleza del No Ser: Nada tiene una esencia, naturaleza o carácter por sí mismo. Las cosas, en aislamiento, son shûnya, vacío.*

3. *No-atman: Hay un no-ser, (Atman), en el Budismo, o como esencia o como sustancia.*

4. *No-Dios: No hay Brahman ni ninguna otra sustancia postrera y duradera o naturaleza de la realidad. El Nirvana entonces no puede caracterizarse como la realización no del Ser, ni del Brahman, ni de Dios.*

5. *Origen dependiente: Todo tiene un a causa. Una existencia momentánea ocurre a causa de una existencia momentánea previa, pero la causa en sí misma es también momentánea.*

6. *Karma: Como no hay sustancia ni duración en el Budismo, el punto de vista budista del Karma es diferente del Hinduismo o el Janismo.*

En la historia de la filosofía budista, estas doctrinas crearon algunas dificultades. ¿Si no hay ser, entonces

qué lo que logra la iluminación o Nirvana?

No soy yo, porque en un instante ya no existo; ¿y si no soy yo, para qué preocuparme? También, si no hay ser que dure, entonces las recompensas y los castigos del karma se producen en seres distintos de los que los merecieron. ¿Por qué yo, en vez algún otro, merezco el karma de una cierta última existencia?

El Buddha mismo se habría irritado probablemente con las doctrinas que crearon estas dificultades, puesto que él rechazó el teorizar ('no tendía hacia la edificación'), y él no habría esperado menos que el hecho de que tales teorías conducirían a los conflictos enredados y simplemente teóricos.'

Dejo al lector como juez para él o ella misma si él o ella ha oído algo más absurdo en su vida. Éste es Buda y su Budismo.

Tomé lo antedicho de <http://www.friesian.com>, Jacob Fries de la escuela frisia de la filosofía que era uno de los mejores filósofos occidentales marginales.

Kapila y la Escuela Sankhya de Filosofía

Buddha tomó sus doctrinas principales de Kapila. Aquí está lo que dicen los profesores en la universidad de Colombia sobre las doctrinas de Kapila:

1. Entre los filósofos antiguos de la India, el más preeminente era Kapila.

2. Su enfoque filosófico era único, y se destacó como un como filósofo único.

3. Los principios de su filosofía eran de una naturaleza sorprendente.

4. La verdad se debe apoyar por la prueba. Éste es el primer principio del sistema de Sankhya. No hay verdad sin prueba.

¿Algo tonto como punto de partida para una filosofía, no es cierto? Su filosofía no era verdad porque no hay prueba que es verdad es la respuesta obvia al Sr. Kapila. Usted no existe porque no hay prueba que usted existe. Es obviamente una filosofía atractiva para el estudio de la universidad porque Kapila podía también decir que el dios no es verdad porque no hay prueba de Dios.

Hemos considerado seis de las filosofías más grandes de u originarias

de la India de cuando fue gobernada por los persas. ¿Qué hay de la séptima, la que es favorita absoluta de todos los eruditos modernos, Advaita, fundada por Sankara?

Advaita

La filosofía que precisé en este libro, y la que precisó Ramanuja, no eran demasiado diferentes de la propuesta por Sankara en la mayoría de los temas. Es instructivo mirar la vida de Sankara.

'Sankara entonces viajó lejos y por todas partes en búsqueda de un gurú digno que lo iniciaría y regularizara su voto del samnyasa, hasta que él vino a los bancos del río narmada en la India central. Aquí estaba el asrama del bhagavatpada del govinda, el discípulo del gaudapada, el autor famoso de los karikas del mandukya.

Sankara fue aceptado como discípulo por Govinda, que lo inició en la orden del paramahansa del samnyasa, la clase más alta de renuncia. Viendo la perspicacia intelectual de su discípulo, el govinda ordenó a Sankara que expusiera la filosofía del vedanta con comentarios en los upanishads principales, los brahmasutras y el gita.'

Así pues, habiéndosele mandado que escribiera comentarios sobre la

'filosofía', esto es lo que hizo Sankara pues él se había hecho un asceta en su trayectoria hacia la realización espiritual. Él hizo lo que le dijeron.

'Además de escribir sus propios comentarios, Sankara buscó a líderes de otras escuelas, para incorporarlos a la discusión. Según la tradición filosófica aceptada en la India, tales discusiones ayudaban a establecer un nuevo filósofo, y también a ganar discípulos y a convertidos de otras escuelas.

Era también tradicional para el perdedor de la discusión convertirse en un discípulo del ganador. Así Sankara discutió con los filósofos budistas, con los seguidores del samkhya y con mimamsakas del purva, los seguidores del ritualismo veda, y probó ser más que capaz de derrotar a todos sus opositores en la discusión.

Sankara entonces buscó a Kumarila Bhatta, el primer autor del mimamsa del purva en su tiempo, pero el bhatta estaba en su lecho de muerte y dirigió a Sankara a Visvarupa, su discípulo. A Visvarupa se lo identifica a veces con Mandana Misra.

El debate con Visvarupa fue único. El árbitro en la discusión era la esposa de Visvarupa, el bharati, que era muy culta, y reconocida como encarnación de la

diosa Sarasvatí. Todo un estilo de vida estaba en juego.

El acuerdo era que si Visvarupa ganaba, Sankara consintiera a casarse y a la vida de cabeza de familia, mientras que si Sankara ganaba, Visvarupa renunciaría toda su abundancia y posesiones y se convertiría en un discípulo del sannyasi de Sankara. SE dice que la discusión duró semanas enteras, hasta que al final, el Visvarupa tuvo que aceptar la derrota y convertirse en un sannyasi.

Bharati era una jueza justa, pero antes de declarar Sankara como el ganador, ella desafió a Sankara con preguntas sobre el kamasutra, sobre el cual él no sabía nada.

Sankara por lo tanto pidió un cierto tiempo, durante el cual, usando el proceso yoga sutil llamado parakaya-pravesa, él ingresó al cuerpo de un rey que moría y experimentó el arte del amor con las reinas.

Volviendo al hogar de Visvarupa, él contestó a todas las preguntas de Bharati, después de lo cual Visvarupa fue ordenado como sannyasi por el nombre de Suresvara. Él llegaría a ser el discípulo más celebrado de Sankara, escribiendo vartikas a los bhashyas de Sankara en los upanishads del yajurveda, además de sus propios

textos independientes sobre varios temas.'

Siendo un asceta él no tenía ninguna dificultad en derrotar las escuelas de Mimamsa en la discusión para los reyes persas. Estoy seguro de que el o la lector / a tampoco habría tenido ninguna dificultad. La parte difícil era discutir el Kama Sutra y así que él mandó a su espíritu a que entrara en el cuerpo de otro rey persa y así aprender sobre sexo.

Entonces él fue notable por derrotar a una mujer en este tema. Sankara tenía obviamente una personalidad poco confiable.

'Sankara continuó viajando con sus discípulos por toda la tierra, mientras que componía tratados filosóficos e involucrando opositores a la discusión. Se dice que ninguno de sus opositores podía equiparar siempre su valor intelectual y las discusiones terminaban siempre con la victoria de Sankara. No hay duda de que esto es verdad, dado respeto si par y el renombre de que este sistema filosófico goza hoy día.'

De todas las filosofías de la India en 500 antes de Cristo, incluyendo el Budismo, se demostró fácilmente que eran absurdas para alguien con una módica cuota de inteligencia.

Las citas anteriores se tomaron de <http://www.advaita-vedanta.org/>.

Lo que la organización dedicada al trabajo de este ' gran ' hombre no dice es qué sucedió al final de la vida de Sankara, y qué sucedió con su filosofía cuando se la contrastó con contraparte, un filósofo incluso más grande, Ramanuja, 1300 años más tarde.

¿Cómo se comporta este opositor feroz del concepto de un dios personal? (Por favor busque en Internet si usted no me cree: éste es el punto de la diferencia entre Ramanuja y Shankara)?

'Sri Sankara visitó Thiruvanaikar, cerca de Trichy en Tamilnadu. En este templo, la diosa Akhilandeswari tenía una feroz energía y la gente que fue a tener su darshan no podría estar parada debido a la ferocidad de esta diosa. Sri Sankara creó dos sistemas de pendientes que se llaman Tatankam y los presentó a la diosa. La ferocidad de la diosa se redujo. Este tatankam, los pendientes, se ha mantenido en el tiempo, por el Acharyas del Kanchi Mutt.'

Éstos y otros cuentos de Sankara son censurados (es decir de no mencionado) por los eruditos modernos en los relatos de su vida y sus enseñanzas. Éstos vienen de <http://www.hinduweb.org/>.

'Sri Sankara visitó Tirupathi y recit162 el Sloka 'Vishnu pathathi keshanta stotra' que describe al Señor de pies a cabeza. Él quería que la gente visitara al Señor en gran número y conseguir sus bendiciones, él estableció un yantra. A partir de ese día el número de los seguidores del templo aumentó y está aumentando día en día.'

Pero el grado al cual él se dio cuenta de que sus enseñanzas enteras habían sido absurdos no se menciona, ni siquiera en <http://www.hinduweb.org/>.

Basando muchas de sus enseñanzas en la historia de un 'dios personal', Krishna, Sankara en la última parte de su vida reconoció la estupidez de sus enseñanzas y sentía remordimientos. Su hipótesis principal era que no hay cosa tal como un dios personal. Él pasó sus últimos días adorando a Krishna, y pidiendo el perdón por los errores de su vida y de sus enseñanzas. Pero, al final de su vida, él seguía siendo orgulloso y arrogante. ¿Estaban sus confesiones a Krishna, el héroe persa, fructíferas? No.

La Cristiandad

Sankara vivió en cerca de 300 antes de Cristo y en sus últimos años de vida vivió el ascetismo, la negación de todas las buenas cosas en la vida y el remordimiento. Combinados con una creencia en un dios personal, Krishna, condujeron directamente al cristianismo.

La palabra Cristo era una corrupción de la palabra Krishna que provenía de la influencia persa de ese entonces (Krishna era un héroe persa, y el imperio persa extendido en gran parte del mundo, incluyendo la India). Los persas buscaban un salvador para protegerlos contra los Romanos. Y por lo tanto las historias de Jesús comenzaron.

La Utilidad como Prueba para una Ciencia

Usted puede pasar su vida, como hizo Sankara, en la discusión académica. Uno puede ganar la discusión hasta que uno se encuentra con alguien más listo que uno o si sus teorías son mejores que las de su opositor.

¿En el final de su vida, es esto lo que usted desea hacer? En su caso él se dio cuenta, en el final de su vida, de que su vida había sido una pérdida de tiempo. Pero, él seguía estando orgulloso. ¿Es esto lo que usted desea hacer?

No obstante, un cierto conocimiento es útil y la filosofía india provee del lector una cierta información útil. Por lo tanto escribí este libro.

Viejas y Nuevas Ciencias

Así como hay muchas ciencias: las matemáticas (no es un arte), física, química, astronomía, medicina y así sucesivamente, hay también muchos componentes de la ciencia o de la filosofía de la humanidad. Si una filosofía se convierte en algo sólido entonces es una ciencia.

La humanidad es complicada. Hay sexualidad, hay un cuerpo, emociones, amor, matrimonio, mente, alma, divinidad.

En mis varios libros preciso los defectos en las ' ciencias alegadas de la medicina, de la astronomía, de la evolución, de la sicología, de la psiquiatría, de la "indiología", de la sexología, de la historia, de la filosofía occidental y también de las varias filosofías indias.

Pero, yo no critico y nada más, sino que propongo ciencias en su lugar. Estas nuevas ciencias son las que siguen:

- Historia
- Sexo

- Emociones
- Amor
- El Ser
- La interacción humana
- Gustos y Aversiones
- La evolución
- La filosofía india

Por ejemplo, en mi libro 'Perfeccionamiento de su Esfera de Energía Sexual' precisé la ciencia del sexo y la ciencia de la interacción humana: las cuatro fuerzas que funcionan en cada relación humana.

La medicina, la astronomía y la indilogía (interpretación de textos indios antiguos) las clasifico como y demuestran para ser dañosos, no útiles e infructuosas (respectivamente) y por lo tanto no propongo ninguna otra cosa en su lugar. La física es dañosa. Por ejemplo, la bomba atómica.

No es necesario tampoco tener o desarrollar una ciencia del cuerpo humano. Usted ha tenido aproximadamente 1000 vidas humanas pasadas. Todo lo que usted no sabe sobre la vida natural como resultado de

estas 1000 experiencias no es digno de saberse. Ningún doctor o biólogo puede conocer 1% de las cosas útiles que usted sabe sobre este tema. Llamar 'ciencia' a la biología es darle un nombre erróneo.

La palabra "útil" necesita ser definida o explorada. Hoy, significa 'ayudas para hacer dinero'. Usted toma una droga occidental y consigue ponerse 'mejor' más rápidamente que con una cura natural y, por lo tanto, usted puede ir a trabajar pronto.

Un coche es útil porque usted no necesita pasar dos horas adicionales en las que no gana dinero. Una bomba atómica es 'útil' porque usted puede matar a un millón japoneses durante la noche más bien que tiene que gastar cantidades enormes de dinero en rifles. Si no hubiera sido útil, Einstein no se habría preocupado en hacerla. El walkman de Sony es útil porque ayuda a las compañías grandes a hacer el dinero. Si no fuera útil no lo producirían.

La ingeniería es una ciencia útil porque ayuda a los ingenieros a hacer dinero. La electrónica es una ciencia útil por razones similares.

Pero todas las ciencias occidentales tienen un coste. Este coste es la destrucción del mundo. Debido a las

ciencias occidentales, el ambiente está en el proceso de ser destruido.

Las ciencias occidentales tienen no sólo un coste, sino que desvían a la persona del pensamiento correcto. En vez de centrarse en la felicidad y el auto desarrollo, uno se centra en la utilidad.

Las ciencias Occidentales, por consiguiente, tienen dos propósitos destructivos, no sólo uno.

Las matemáticas son útiles. Ayudan al hombre a ir a la luna o a construir computadoras cada vez más rápidas. Sin embargo, la mayor parte de la matemática no es útil a la persona media. Su utilidad se relaciona con dar a los matemáticos algo que hacer en la torre de marfil de una universidad. Tienen un trabajo y hacen dinero.

Las ciencias que propongo no son útiles. No le ayudarán a hacer dinero. Me son dadas por Dios. Están allí ayudarle a progresar en su vida y a conducir una más vida productiva pacífica y tranquila.

Capítulo 2: Usted y el Amor son Importantes

Usted necesita centrarse en sus objetivos si desea desarrollarse en la vida.

- la vida es un viaje de experiencia para el ser (también conocido como alma o espíritu)
- pero, al final del día, usted puede tener miríadas de diversas experiencias
- ¿Adónde le llevarán? Probé 17 marcas de chocolate, ¿Y qué?
- Visité 23 países y he visto como vive la gente de cada uno de esos lugares. Y qué
- si usted tiene un objetivo, probablemente lo alcanzará.
- Si no tiene un objetivo probablemente no alcanzará nada.

La vida se trata también de adquirir conocimiento:

- comprender cómo usted y el mundo a su alrededor están hechos
- de insertarse mejor en el entorno y, así, desarrollarse
- usted puede elegir el conocimiento académico. ¿A cuántas millas de distancia está Plutón? ¿Cuándo fue la batalla de Hastings? ¿Cuántos huesos hay en su cuerpo? Y qué
- Entonces, usted debe decidir qué tipo de objetivo le gustaría tener.

La filosofía india le ayuda:

- a entender cómo están hechos usted y el mundo a su alrededor
- a insertarse mejor en el entorno y, así, desarrollarse.
- establecer sus objetivos y
- también pensar en las cosas importantes de la vida

Las cosas importantes de la vida:

- esto es, el amor

Capítulo 3: Dios (Isvara, Brahman)

Dios es:

- 'Sat-cit-ananda': existencia, conciencia y dicha
- La fuente y la sustancia del universo
- La regla interna de todos los seres
- El ser que existe en todos los seres y en el cual todos los seres existen
- Eternamente perfecto y el Supremo de los supremos.
- Es fácilmente asequible, alcanzable, a todos
- Es la roca de amor y único refugio contra la desesperación y la desolación
- El amigo de todos los seres, todo bondad

Dios Tiene:

- Seis cualidades, de dominio, poder, gloria, esplendor, sabiduría y objetividad.
- La misericordia, que derrama sobre todos, que no puede medirse
- Dulzura interior
- Una naturaleza esencial que busca Bramanizar el alma (jva)

Dios

- bendice y salva a los puros y rectos
- Busca, perdona y salva al pecador
- Depende de su devotos
- Conquista el mal por su belleza seductiva y amor

Justicia

- Isvara gobierna por la ley implacable de karman (la ley la causa y el efecto que detallaremos más adelante): Su cólera santa es ineludible

El Señor y Sri

- El gobernante cósmico se gobierna por el amor
- Su naturaleza amorosa se llama Sri
- La majestad de la ley de justicia está emparentada con el poder, que todo lo conquista, de la misericordia
- El Señor y Sri son filosóficamente inseparables pero funcionalmente distinguibles
- El Señor gobierna por la ley y Sri por el amor
- Sri es el mismo corazón de naturaleza divina

Misericordia

- Crece intimidad entre el infinitamente grande y el infinitamente pequeño
- La ternura y el afecto sobrepasa en poder a su divina omnisciencia y le hace olvidar el pecado
- Tiene poder para salvar a pesar del pecado

- Tiene amor comprensivo, para buscar y curar
- Imparte su dicha al jiva
- Es dador de ventaja, nunca satisfecho con lo que da
- Tiene el deseo de corazón de ayudar a todos los seres y redimirlos del pecado

Capítulo 4: Alma (purusha, jiva, atman)

El alma y la materia (prakriti) forman parte del cuerpo de Dios. El alma tiene un viaje hacia Dios o alejándose de Dios y en capítulos más adelante de este libro explico cuáles es este viaje.

El alma es:

- una entidad divina creada por Dios. Es divina en el sentido de que su alma es Dios. Al ser divino, él no tiene ningún mal. NO tiene ni al conocimiento y ni a la experiencia como punto de partida
- esencialmente invariable, pero con conciencia, sensaciones, conocimiento y las inclinaciones que cambian
- una entidad que escucha, tiene experiencias y, entonces, decide
- infinitesimal de tamaño; Dios es infinito en tamaño. Sin embargo, la energía del alma se extiende a algunas pulgadas más allá del cuerpo; y se

contrae a llegar a ser infinitesimal después de muerte

- tocada por la aflicción, la acción, los resultados de la acción y por las impresiones de la experiencia
- una entidad que busca la paz, el amor y la felicidad
- controlada en el último análisis, por Dios

El alma tiene:

- la característica primaria de la conciencia (caitanya)
- conocimiento que siempre aumenta, al menos de dos clases: falso (avidya) o verdadero. Puesto que desde una perspectiva matemática, el conocimiento no puede ser falso, otro modo mejor de expresar esto es que su conocimiento disminuye o aumenta con el tiempo: está en una de dos trayectorias
- la naturaleza esencial de contemplar a Dios, pero esto último se evita por el conocimiento incorrecto (que resulta de contacto con prakriti)

- libertad moral
- como su propósito más alto, amar y servir a Dios
- dos aspectos en su conciencia:
 1. conciencia de sí mismo: una conciencia creativa y activa de que somos conscientes.
 2. conciencia de otros, incluyendo a Dios: una conciencia pasiva, cósmica y espectadora
- memorias, preferencias, deseos y tendencias
- puede tener y puede desarrollar su conciencia, bondad, conocimiento y amor
- alegría, compasión, odio, placer, dolor, fe, ira, codicia, dolor, orgullo, ...

Regresión del alma

- con la falta de conocimiento como punto de partida, su desarrollo se gobierna por sus elecciones buenas o malas en su nacimiento, lo que lo lleva a buena o mala crianza como infante en su nacimiento

- una mala educación en su nacimiento actual lo conduce a tener una inclinación de hacer otras malas opciones en esta vida. Sin embargo, conserva siempre la libertad moral para elegir el bien al mal
- el conocimiento falso y la educación temprana deficiente llevan a desarrollar orgullo e interés egoísta
- éstos luego llevan a violar principios éticos (yama de la filosofía yoga)
- violar estos principios lleva a una inhabilidad de distinguir el bien del mal
- cada tanto experimenta dolor y placer
- estos llevan a un apego o a una aversión y luego a más dolor

El alma puede

- experimentar a Dios por intuición directa, trascendiendo la experiencia sensible y la razón

- para ello, necesita seguir principios éticos y hacer buenas obras (karma yoga)

Capítulo 5: Materia (prakriti)

Prakriti (materia) es:

- El poder manifiesto de Dios, con inteligencia (buddhi). Incluye por ejemplo ego y mente
- Prakriti existe para y se desarrolla para servir al ser, por ser animado o ser dirigido por Dios
- Cada aspecto de la materia (pensamientos, las estrellas, música popular..) es para ayudar a los seres a conseguir sabiduría y experiencia

El mundo completo, incluyendo su cuerpo y mente, está hecho de 3 principios, gunas:

- Satva: vibración, luz, nacido de pureza, conducto de felicidad
- Rajas: movimiento, nacido del deseo, lazos por apego a las obras
- Tamas: inercia. Oscuridad, nacido de la ignorancia y

conducto de la oscuridad, la negligencia y el sueño.

Por ejemplo:

- Un átomo está compuesto de vibración, movimiento y energía inercial, en diferentes proporciones
- Los pensamientos pueden ser pacíficos, energéticos o embotados
- Las acciones, karma, pueden ser buenas, malas o una mezcla de ambas posibilidades.

Hay 16 formas perceptibles de la materia:

- Los 5 elementos fundamentales
- Los 11 órganos: los 5 órganos de la percepción y los 5 órganos de la acción, y el 11mo órgano del sentido, la mente.

El Satva, los rajás y los tamás se están desarrollando siempre, con uno predominante en cualquier momento en cada sustancia, y en el hombre dependiendo de qué alimento come y en el karma anterior (acciones), el conocimiento y las experiencias.

Satva ilumina, a cuenta de su pureza:

- Satva es la causa de la salud y la ausencia de enfermedad
- Liga al ser por medio de causar apego a la felicidad, conocimiento y placer
- Liberación(salvación), moksha, surge de cultivar el satva: por medio de comer alimento satvic, seguir los principios éticos y realizar obras sólo para Dios
- Sin embargo, en última instancia, uno trasciende los 3 gunas.

La naturaleza de los Rajas es la pasión: causa deseo sexual: el deseo entre hombre y mujer

- Causa también sensualidad y apego
- La pasión nace del deseo por los objetos del sentido y del deseo de la unión con un esposo o esposa.

Liga el alma a través del apego y el constante compromiso en distintas acciones: donde prevalecen las rajas, hay codicia, actividad, desarrollo de trabajos, falta de descanso y añoranza.

Los tamas provienen del conocimiento falso:

- Engaña a todos los seres – les da conocimiento erróneo, y oculta el conocimiento verdadero
- Es la causa de la negligencia (falta de atención, y hacer lo que no debe ser hecho) y de la indolencia (la tendencia a evitar el trabajo y el deber)
- Causa sueño (donde la mente y los órganos de acción y percepción dejan de trabajar debido al cansancio).

Capítulo 6: Evolución

En mi libro 'La Historia del Mundo', preciso mi opinión de que toda la evolución de la historia tenga un solo propósito: Dios decidiendo que deseaba encontrar amor.

Él por lo tanto creó el universo y las almas en última instancia vivas, usted y yo, de modo que uno o más de nosotros pudiera progresar a lo largo de una trayectoria de amor hacia él. Esta hipótesis, es un presupuesto mío, y la utilizo explicar los sucesos principales en el mundo hasta la fecha.

La filosofía india estándar entra en más detalles de qué puede haber sucedido y así lo detallo para los de ustedes que sientan curiosidad. No veo ningún defecto en la cadena del pensamiento y creo que la teoría india de la evolución es absolutamente razonable.

No fuerza la credibilidad, tal como lo hacen las teorías Occidentales de la evolución que confían en las chiripas estadísticas increíblemente inverosímiles de las moléculas no-inteligentes que se juntan y de su desarrollo en formas complejas de la vida que pueden amar y reír.

En cualquier ciencia, las teorías más plausibles son las que se aceptan en primera instancia y entonces se refinan con el paso del tiempo. La filosofía india pasa esta prueba fácilmente.

Cualquier matemático puede mostrar fácilmente que las especulaciones Occidentales sobre la evolución son candidatos inverosímiles para explicar la evolución. Esto es porque los científicos occidentales creen que todo es una coincidencia.

¿Cuántas coincidencias de una casualidad totalmente inverosímil de la naturaleza deben suceder antes de que usted se dé cuenta de que nada es una coincidencia? Como Einstein dijo: 'no creo que Dios juegue a los dados'. Pero, estas coincidencias que los científicos occidentales creen son totalmente traídas de los cabellos. ¿Cuál es la casualidad de un universo que se desarrolla de tal modo que el sol tiene la temperatura correcta para la vida en la tierra?

¿Cuál es casualidad de la tierra que desarrolla tal tamaño que tiene el tamaño exacto para las cantidades necesarias de fuerza gravitacional para las diversas formas de la vida que existen en la tierra? ¿Cuál es la probabilidad de los acontecimientos siguientes?:

- la atmósfera de la tierra tiene exactamente la mezcla de oxígeno, etc. Para todas las formas de vida
- la atmósfera sobre la tierra es de la densidad exacta
- la temperatura de la tierra es exactamente la que se necesita para todas las formas de vida
- las temperaturas en la tierra son exactamente lo que se necesita para que existan los océanos
- las combinaciones de 92 elementos necesarios son exactamente las necesarias para todos los miles de miles de diferentes formas de vida
- los elementos están combinados exactamente de la manera necesaria para posteriormente formar DNA: con las computadoras más modernas y un esfuerzo enorme, sólo recién ahora los científicos pueden comenzar a develar las complejidades del DNA. ¿Cuál es la probabilidad de que todos estas cosas complejas ocurran por casualidad?

- los 92 elementos se combinan de tal manera que usted experimenta el sentimiento de ira o amor
- una hormiga que evoluciona en ser humano.

Cualquier persona razonable sabe que todas estas posibilidades son casi nulas, microscópicas, que las teorías “científicas” Occidentales de la evolución son una ficción completa.

Los científicos no desean aceptar la posibilidad de que exista Dios y por lo tanto inventan ' explicaciones cada vez más traídas de los cabellos de lo que está sucediendo. La lista antedicha de las 'coincidencias es de ninguna manera completa. Producir una lista de las coincidencias en las que confían las ciencias occidentales sería una empresa gigantesca.

Prakriti (naturaleza) antes de la creación era no manifiesta, no perceptible, sin ninguna marca de distinción (alinga), compuesta de los 3 gunas (energías de la naturaleza) en equilibrio:

- Para dar al alma medios para la experiencia y la liberación (diría conocimiento), los gunas fueron animados por el Señor, con OM, por una inyección del prakriti shakti (energía o poder)

- Prakriti (naturaleza) entonces se convierte, con marca de la etapa (linga) caracterizada por la inteligencia (buddhi)
- El ser (' atman ') se pone en contacto con prakriti shakti este individualizado (más bien que estado) cósmico.

Después del desarrollo del buddhi (inteligencia) en la naturaleza, hay dos líneas separadas de evolución:

- Ahamkara (ego, el sentido de ' Yo '), dado el ser individual más bien que la conciencia cósmica
- Tanmatra (la estructura infra-atómica de la materia): elementos sutiles con el potencial de hacer los elementos en bruto
- En esta etapa de evolución, la materia está todavía sin especializar (avisesa) – con posibilidad de que la conozca el alma pero no perceptible a los sentidos (que todavía no se han desarrollado)
- La etapa del avisesa tiene el potencial y el propósito de producir el visesa, fase perceptible, de la evolución.

Ahamkara o ego (el sentido de "YO")

- Inicialmente, el ser no tiene contenido circundante – sin mente, ni percepción, ni objetos de percepción
- Solamente existe el sentimiento de "mí" (después será el sentido de "mío"), combinado con la fuerza de vida. "prana"
- De ahamkara desarrolla los manas (mente), y los 5 órganos de la acción y 5 órganos de percepción (con la animación de Dios)
- Estos últimos están en la fase del visesa de la naturaleza, y son formas perceptibles de materia.

Los cinco componentes imperceptibles sutiles de los elementos en bruto (los bhutas, ver más adelante) son el tanmatra:

- Sonido (sabda), tacto (sparsa), forma, forma y color (rupa), gusto (rasa) y olor (gandha): las causas del placer y el dolor.

Más adelante, en la fase del visesa, los 5 elementos en bruto perceptibles emergen de tanmatra:

- espacio, éter (akasa). Producido por el tanmatra del sonido. Ayuda de la audición. Características: no cobertura, todo-penetrabilidad, no-obstrucción, dando lugar
- aire, viento (vayu). Producido por tacto y también el sonido. Características: movimiento transversal, lanzamiento, fuerza, movilidad, no proyectando ninguna sombra
- fuego (tej). Producido por la forma y color, también tacto y sonido. Ayuda del órgano de la vista. Características: por ejemplo ir hacia arriba, cocinar, eliminar, energizarse
- agua (ap). Producida por toda tanmatra menos el olor. Predominante del gusto. Ayuda al órgano del gusto. Características: suavidad, sutileza, claridad, pesadez, frescura, conservación, pureza, cementación
- tierra (prithvi). Producido por todo el tanmatra. Olor predominante. Ayuda del órgano del olor. Características: pesadez,

aspereza, obstrucción,
estabilidad, ayuda, dureza.

Los 5 elementos en bruto son percibidos por los 5 órganos de la percepción, (los órganos, los jnanendriyas cognoscitivos), de los oídos, de la piel, de los ojos, de la lengua y de la nariz. Los 5 órganos de la acción (karmendriyas) son la boca (voz), manos (el agarrar), piernas (movimiento), órganos excretorios (eyección), órganos de la reproducción (placer).

La materia real que usted puede oír, sentir, el etc. es quintuplicado, es decir integrado por los 5 elementos en bruto (y detrás de esto el Tanmatra y los gunas).

Los filósofos de la India en 500 antes de Cristo tuvieron que mantener a sus audiencias (persas) occidentales felices. La teoría de la evolución según lo precisado arriba es inútil.

Posteriormente, Darwin desarrolló una teoría aún más inútil de la evolución, también para mantener a sus audiencias (europeas) occidentales felices.

La evolución es el viaje de su energía espiritual hacia su fuente, su entidad divina: el alma. Y, la evolución es

entonces el viaje de su energía espiritual del alma hacia Dios.

Su energía espiritual, conocida en la India como kundalini, se localiza en el mulafhara chackra (centro de energía) en la base de su columna vertebral. Es estática. Se deteriora con el tiempo mientras usted viola principios éticos.

Para que se levante, usted necesita no sólo guardar a los cinco principios éticos (yama), sino que también usted necesita orgasmo. Durante orgasmo, la influencia de su mente se cierra temporalmente. Ausente la mente, su alma se libera.

Si ha decidido previamente comprometerse a la evolución espiritual, entonces el kundalini, su energía, se levantará. La energía de Kundalini se levanta en etapas, al primer chakra (centro) de la energía, entonces el siguiente y así sucesivamente. Cuando el kundalini resuelve la energía en uno de sus chakras, enorme poder curativo tiene lugar. Se remedian los disturbios y el daño que se ha hecho a sus centros de la energía durante el curso de su vida y niñez.

Si usted persiste en su evolución espiritual un problema se presenta. Usted se hace egotista. El orgullo le conduce a romper principios éticos. Su conocimiento del bien y de mal se

distorsiona. Su energía espiritual se retira de nuevo al chakra del muladhara. Su capacidad de explotar de este estadio es más baja lo que estaba antes.

Para alguna gente, su viaje espiritual, y el consecuente viaje religioso, es movido por Dios. Un llamado interior les dice que deberían buscarle. EL viaje es el mismo, inicialmente hacia el alma.

Pero, el orgullo no se presenta. El orgullo huye en la presencia de Dios. Cuando el kundalini ha alcanzado el alma, usted recibirá una incitación a entregarse a Dios. En la India esto se conoce como Ishvara Pranidhana. Usted entrega su cuerpo, su mente y su alma a él.

Después de que usted haya eliminado su orgullo, en un cierto punto, él pedirá que usted lo satisfaga en su chakra del anahata, situado en su corazón físico. El amor sucede. Ésta era la primera parte de su viaje religioso de evolución hacia él.

La segunda parte sucede a la hora de muerte. A la hora de muerte, para cada uno, su energía del kundalini se retira de nuevo hacia su fuente: el alma. Si la energía de Dios se ha mezclado con la energía del kundalini antes de la muerte entonces él acompaña su energía

espiritual mientras se une al alma en la muerte.

Ésta es la unión divina final entre el hombre y Dios. Evolución es sobre esto, no sobre monos y no crecieron hasta convertirse en hombres y mujeres. La evolución no es tampoco sobre cuántos días tomó a Dios crear la tierra.

Las ciencias actuales necesitan ser clasificadas en una de tres categorías: dañoso, inútil o incorrecto. En categorías caen las teorías existentes de la evolución.

Capítulo 7: La Mente

Este capítulo se basa en mis propios análisis y brindar explicación más coherente posible, más simple, de qué está sucediendo.

La mente (antahkarana), órgano interno tiene 3 componentes:

- Manas, o mente de los sentidos: percibe objetos
- Buddhi, o inteligencia con el poder del análisis
- Voluntad, el principio determinante.

Algunas veces, estos tres componentes juntos también se llaman manas.

Los pensamientos le son dados por Dios, de manera justa, y según sus deseos y las experiencias necesarias para su desarrollo. Él incita la mente para procesar estos pensamientos.

La mente también recibe la información de los 5 instrumentos de la percepción durante sus dos estados de percepción directa y error en la percepción.

Procesa y analiza la información durante dos de sus otros tres estados,

de períodos de la imaginación (vikalpa),
y de tener acceso de la memoria (smrti).

Decide durante su estado de
imaginación.

Ocasionalmente, este es otro estado,
llamado nidra, o sueño

Durante sus estados de la percepción y
del error de la percepción, la conciencia
(citta) del ser toma la forma del objeto,
coloreada por la mente (con energías
físicas, sexuales, mentales, amor y
energías emocionales).

El alma percibe la imagen distorsionada
en el citta.

La mente es un instrumento útil pero el
conocimiento del corazón o del alma es
aún más importante.

Capítulo 8: Su Cuerpo y su Mente

Su cuerpo y su mente existen para que usted, el ser, evolucione.

“Su” cuerpo y su mente son realmente una parte del cuerpo de Dios. Es él quien, junto con su cuerpo, los controla.

Además de esta dirección de su cuerpo y su mente, éstos necesitan entradas:

- Prana o fuerza de la vida que impregna y se mueve a través de su cuerpo en el nadi, ejecutando estas direcciones en vista de la respiración, circulación, digestión, vista, movimiento, actividades del cerebro,..
- Todos los 5 elementos. Éstos se consumen en la forma de alimento, de olores, de agua, de luz y de calor, de aire y de sonido.

El cuerpo y la mente se convierten en lo que usted consume. Estas entradas incluyendo el alimento se convierten en 'su' cuerpo, y también se convierten en 'su' mente. Esto se parece extraño de entender. Los cinco elementos son

caracterizados por tres características, satva, rajas y tamas. Su cuerpo y también la mente llega a ser satvic, rajasic o tamasic dependiendo de lo que usted consume.

La vida-fuerza también se llama prakriti shakti. La fuente de su dirección viene de las concentraciones específicas de la energía que emanan de sus chakras. Los chakras también conectan con todos los nervios en el cuerpo (nadi). Los chakras gobiernan todo lo que tiene que ver con la función de su cuerpo y mente: si usted es inteligente o no, violento o pacífico, etc.

Capítulo 9: La Muerte

Se cree universalmente que la filosofía india afirma que hay un ciclo del nacimiento y de la muerte. Uno necesita distinguir entre qué fue escrito en la última edad del mundo, Dwapar Yug, que terminó en 500 después de Cristo y qué se escribió en los dos sagrados textos en la edad presente, Kali Yug.

Que ha habido un ciclo del nacimiento y de la muerte está más allá de duda (por ejemplo, incluso se ha demostrado en la televisión). Pero, no hay referencia en el yoga Sutras al renacimiento. En mis meditaciones, me han dicho que a partir de 2002, no hay renacimiento. Esta vida la tuya es su última vida. No me refiero al renacimiento otra vez en este libro.

El momento de la muerte fija la escena para su evolución hacia su estado siguiente de la existencia:

- Sus deseos y pensamientos en la muerte se determinan qué experiencias Dios le dará después de su muerte
- El conocimiento se repliega enteramente hacia adentro, y uno consigue un conocimiento

claro de objetos internos: es decir recuerdo de todos los hechos y de sensaciones pasados - la cognición llega a ser ilimitada

- Todos los eventos de vida son recordados en un momento
- Inmediatamente antes de que el alma sale del cuerpo, los estados latentes de todo el karma hecho en su vida (buenas o malas opciones en vida) destellan en su mente de una vez, ordenados de acuerdo con su carácter y fuerza. Los estados latentes de las vidas anteriores que son similares en naturaleza ensamblan la corriente principal, estados latentes de los actos diferentes hechos en la vida siguen sometidos.

Luego e la muerte, usted no tiene cuerpo, su entorno no le resulta familiar y usted está solo:

- Sin las barreras de las limitaciones del cuerpo, su memoria y otras facultades, particularmente la conciencia, se agudizan
- Uno se refleja en la vida apenas terminada y para las acciones

incorrectas (adharmas)
emprendidas.

De muchas maneras, la vida de un practicante religioso es una preparación para la muerte:

- Por ejemplo, pensar en Dios durante su vida le ayudará a pensar en Dios al final de su vida
- Sin esfuerzo persistente anterior, él fallará. En cambio, en la muerte él estará preocupado sobre qué le sucederá, y preocupado por sus posesiones, la familia, etc. que él está a punto de perder. Él se centrará en el dolor.

Capítulo 10: El Ser en la Luz y la Oscuridad

¿Cómo es todo para el ser luego de la muerte, o en la matriz de su madre, o en los primeros años de su vida, como un bebé?

Usted sabe cómo es la vida desde una edad de 5 años aproximadamente.

La primera cosa que se nota es que después de muerte y en la matriz, la mente no funciona. No existe. La mente comienza a funcionar un poco después del parto. Típicamente, comienza a funcionar cerca de dos meses después del mismo.

Según sus preferencias, Dios está lejano o cerca. Contrario a la creencia popular, usted no puede comunicarse con otra persona con excepción de sus órganos de la mente y del sentido.

Si usted es una persona que no tiene ningún interés en Dios y está en una trayectoria lejos de él, él no se comunicará a usted. Esto no es porque él le rechazando. Es porque no hay razón para hacerlo.

Usted no Le escucha y no tiene sentido hablar con alguien que no escucha. Así pues, durante estos períodos, usted no

tiene ningún sonido externo. Sin una mente, allí no tendrá tampoco representación visual y ni otras entradas. Usted está solo.

Así que durante estos períodos, usted está en un vacío. Usted es consciente. Usted sabe que existe. Eso es todo. Usted tiene sensaciones, usted sabe como son. Usted puede estar triste, usted puede estar feliz. Usted puede estar aburrido. Usted nunca muere. Cuando su actual vida acaba, su cuerpo muere y entonces el estado antedicho es como su vida será por siempre, de ahí en más.

Todo en este mundo es animado por Dios.

Consideran a otra persona. Una persona que está en la trayectoria de la luz. Llamarla "luz" es un mal nombre. El ser funciona a través de sonido. Si usted no tiene una mente, como después de muerto, usted no puede ver las cosas, usted no puede oler, etc.

Usted puede oír. Usted no puede oír a través de los oídos físicos y así que usted no puede oír qué está sucediendo en el mundo alrededor de usted. El único sonido que usted tendrá será el de Dios. Como ser consciente, usted ha tenido muchas experiencias, han desarrollado muchas preferencias. Dios las conoce todas. Si usted es alguien

que suele escuchar a Dios todo del tiempo, sugiero que él se comunicará con usted, exactamente como él ahora lo hace, todo el tiempo.

Desde este punto de vista, la diferencia entre antes y después de la muerte es que no hay distracciones. Usted está con Dios todo del tiempo. Él le da amor. Usted está en un estado de amor maravilloso permanente. En este estado, usted no tiene ningún deseo de hablar, de comer, de recordar y así sucesivamente. Otra palabra para esto es éxtasis.

Usted debe planear a largo plazo, necesita decidir en cuál de estas dos categorías de existencia va a estar. NO hay una tercera posibilidad.

Esta primera persona, la que no tenía ningún interés en Dios, tiene experiencias después de la muerte. Así como en vida cuando su mente no está funcionando, así es cuando usted está dormido, usted puede soñar, esto sucede también después de muerte. Después de muerte sin embargo, usted no tiene ninguna necesidad de dormir sin soñar.

El propósito del dormir sin sueños es recuperarse de la actividad mental y física. Después de la muerte, sin mente y sin cuerpo, no hay necesidad de dormir sin soñar. Dios le da sueños

después de muerte, y durante el sueño. La naturaleza de los sueños que él le da se trata en el capítulo siguiente. Un feto y un bebé también tienen sueños abundantes. Una persona que está en la trayectoria de la luz no tiene ningún sueño, ni siquiera durante la niñez.

Capítulo 11: Razón para Soñar

En su vida, usted hace cosas buenas y malas. Dios, al ser justo, le da experiencias agradables y las experiencias dolorosas que corresponden a sus buenas y malas opciones (karma).

Para una persona que esté en la trayectoria de la luz, sus opciones son las deseadas por Dios. Están en armonía con la naturaleza y no hay reacción, no hay acumulación y tampoco hay experiencias agradables o dolorosas como resultado. Tal persona no tendrá ningún sueño. No hay razón para soñar.

Para otras, una parte de las experiencias agradables o dolorosas, que se requieren para que el mundo sea justo, se presenta en sueños. La primera cosa para destacar es que, para mí, no hay desde un punto de vista primario, ninguna diferencia entre el sueño y el estado de vigilia.

En el primer obtiene experiencia directamente de Dios y en el segundo estado consigue experiencias según lo dirigido por Dios: vía los órganos de la mente y del sentido. La diferencia fundamental para el ser desde esta

perspectiva es el estado sin sueños comparado con los otros dos. En el estado sin sueños, no tiene ninguna experiencia. Recuerda con felicidad o tristeza, por ejemplo, los acontecimientos anteriores.

Hay, desde otro punto de vista, una diferencia fundamental entre los estados de sueño y de vigilia. En el estado de sueño, el ser reacciona pero no actúa. Durante el estado de vigilia, elige entre bien y mal: actúa. Por lo tanto, el sueño no acciona una cadena acciones y reacciones adicionales bajo ley de causa y efecto (conocidos en la India como la ley del karma).

El sueño por lo tanto no tiene ningún propósito con excepción de el de permitir al mundo ser justo: no acciona las consecuencias futuras. No le ayuda a progresar o a involucionar en su vida. Solamente la existencia humana en vigilia lo logra.

Así, el contenido y la cantidad de sueños tienen una razón, pero ningún propósito (con excepción de la imparcialidad).

Hay algunas acciones que hacen necesario vidas futuras o sueños futuros. Por ejemplo, las acciones que usted hace hacia el final de su vida pueden ser demasiado tardías como para que usted poder experimentar las

consecuencias. O, un ejemplo no agradable, si usted ha matado o mutilado a mucha gente.

Usted después necesitará experimentar cómo es ser asesinado o mutilado de la misma manera un número correspondiente de veces. Lo mismo es verdad con la violación de todos los cinco principios éticos, no sólo ahimsa. (no causar daño).

Usted experimentará en sus sueños futuros o en su vida actual, la infelicidad que usted ha causado otros no diciendo la verdad, por el hurto, la ruptura del principio de castidad, y la codicia.

Desde el punto de vista del ser, lo que se representa en sueños es exactamente la misma experiencia que en el estado de vigilia, ésta duele igual. La felicidad se siente igual de agradable. Un soldado que mata a 1000 personas no tiene necesariamente 1000 sueños de muerte y de una longitud similares en esta vida. No es posible.

Aun una experiencia muy larga de la muerte no es posible durante el sueño en esta vida, porque el estado de sueño dura solamente por algunas horas cada noche. La persona experimenta las 1000 muertes o lesiones que él ha causado luego, después de su muerte.

No es tan a menudo que una persona cree alegría verdadera para otra persona 1000 veces. Una prostituta podría ser una excepción. Una persona casada, él o ella, supongamos, crea alegría para su esposo o esposa 1000 veces. Pero, esto tendrá probablemente una felicidad correspondiente en esta vida.

Mayormente, también, esta alegría creada es corta. (una hora o algo así) comparada con los efectos duraderos de una lesión, las mentiras, el hurto y así sucesivamente. Para la mayoría de la gente, por lo tanto, la experiencia viva es más agradable que la experiencia probable después de la muerte.

Para el ser, es solamente el dolor, la incertidumbre, etc. asociados a muerte los que marcan la época de la muerte como algo significativo. En otros respectos, usted vive antes, durante y después de muerte. Esta vida suya es una oportunidad de crear el cambio fundamental para el mejoramiento en su existencia infinita futura. No hay otra experiencia de vida después de su muerte próxima: usted no nacerá otra vez.

Capítulo 12: La Ley de Causa y Efecto

El ser toma las buenas o malas opciones, opciones que lo mueven más cerca de o más lejos de Dios. Éstas son las acciones (karma) del ser. Estas acciones o causas son de tres tipos, según si tienen o no han rendido un efecto:

- El fruto de soportar el karma con resultados ya manifiestos
- Karma fresco que está realizándose ahora
- Karma acumulado con resultados no manifiestos todavía

La impresión de cada karma, y de las experiencias que tiene, se llama samsara. Samsara se conserva en la conciencia del ser, en lo que se conoce como el cerebro subconsciente.

Las experiencias que uno tiene (bhogah) nos son dadas por Dios según el equilibrio del buen karma sobre el malo. Más exactamente, el karma se divide en 'negro, blanco, mezclado o ni uno ni otro'. El karma mezclado está compuesto de las opciones que son

buenas pero mezcladas con algún motivo. Un yogi sin motivo, que siga las instrucciones de Dios no tiene ningún karma negro, blanco o mezclado.

El karma blanco da lugar a la experiencia de acontecimientos agradables, el karma negro a los acontecimientos dolorosos. El karma mezclado da lugar a los acontecimientos que son agradables pero conducen a que uno pierda la cosa que uno deseó con el motivo.

Las acciones de un devoto sincero de Dios no dan lugar a ninguna reacción por parte de él.

Capítulo 13: Tiempo

El pasado el presente y el futuro existen. Muchos filósofos (los budistas, por ejemplo) han dicho que no.

La historia del mundo consiste en largos ciclos y sub-ciclos. Cada sub-ciclo consiste de 4 yugs:

- La edad oscura, Kali yug, que comenzó en 325 antes de Cristo y terminará en 2050 después de Cristo
- Los yugs Satya, Treta y Dwapara con sucesivamente menos bondad.

Otros ciclos incluyen la respiración. El día y la noche, etc.

Capítulo 14: Cuatro Objetivos de Vida (purushartha)

Cada persona tratará de alcanzar en su vida uno o más de los siguientes:

- Cumplir con sus deberes en la vida (dharma): con la familia, consigo mismo
- Ganar riqueza (artha)
- Obtener placer (kama), y
- Liberación (moksha, su unión con Dios)

NO cumplir con sus obligaciones significa que su vida se malgasta. Esto es un pre-requisito para todo progreso espiritual y religioso

La violación de los cinco principios éticos (yama) en el pasado es la razón por la que uno pudiera no alcanzar los tres primeros de estos objetivos:

- No violencia
- Verdad
- No robar

- Castidad y
- No desear excesivamente bienes materiales.

La falta de seguir las observancias religiosas (niyama) en esta vida es la razón por la que una puede no alcanzar la liberación. Estas observancias religiosas son:

- La limpieza (saucha), del cuerpo y de las cosas una come, bebe, ve, siente y oye
- La alegría (santosha), ausencia de acción para asegurar más de lo que uno necesita
- Austeridad (tapas), acción de desarrollar pureza de mente, principalmente por medio de hacer obras de caridad
- Svadhyaya, aprender a reducir y a eliminar el orgullo
- Rendición a Dios (Ishvara Pranidhana).

El cuarto objetivo, liberación o moksha, es estar en contacto cariñoso permanente con Dios, libre de la responsabilidad de los asuntos mundanales.

Capítulo 15: Práctica Espiritual

La práctica espiritual consiste en buscar la paz interior por medio del contacto con su alma. Los Yoga Sutras del Señor Patanjali establecen la aproximación paso a paso que se requiere:

- El progreso requiere muchas vidas si solamente se realiza esfuerzo intenso
- Los retrocesos son probables, porque por ejemplo el orgullo surge con el éxito.

Debe ser observado que los obstáculos a la práctica del yoga se superan con la ayuda de Dios a través de la práctica religiosa, no de la espiritual.

Los pasos para alcanzar progreso espiritual se pueden resumir (Vyasa sabio) como sigue:

- Entender completamente la naturaleza de todo el dolor y la posibilidad de quitarlo (dolor incluyendo placer no - permanente)
- Retiro de la causa del dolor

- El dolor se aniquila totalmente, con el trance yoga más alto (samadhi)
- La sabiduría discriminadora de la diferencia entre alma y naturaleza es completa
- La inteligencia (buddhi) en sí misma es redundante, habiendo cumplido a su propósito para con el alma
- Los gunas le vuelven a su estado causal de equilibrio
- Liberación, kaivalya

Kailvaya es un estado de aislamiento, donde uno no tiene contacto con el mundo material o con Dios.

Bien, este es el pensamiento tradicional sobre la práctica espiritual. Cuando uno adquiere sabiduría espiritual sin la ayuda de Dios, si uno lo logra, el orgullo se incrementa y uno está destinado al fracaso. ¿Es eso lo que usted desea hacer?

Capítulo 16: Práctica Religiosa

Hay tres medios progresivos

- Karma yoga – acción correcta
- Jnana yoga – recibir el conocimiento religioso que usted necesita para su vida
- Bhati yoga – meditación amorosa en Dios

El Karma yoga en sí mismo consta de estas tres disciplinas de tapas, svadhyaya y Isvara Pranidhana. Estos fueron descritos brevemente en el capítulo de los cuatro objetivos de vida, con respecto al cuarto objetivo, la liberación.

El objetivo de la práctica religiosa es bhakti, que lleva al moksha. La práctica religiosa puede resumirse en siete pasos:

- Viveka, el desarrollar desinterés en el mundo externo y en nosotros mismos en favor de Dios
- Vimoka, desarrollar desapego mental a los deseos

- Abhyasa, la práctica de tapas, svadhyaya y Ishvara Pranidhana
- Kriya, realización de sus obligaciones sociales y morales, realización de acciones virtuosas: desarrollar la humildad y ayudar al orden social: el hombre exterior
- Kalyana, mantener la virtud, por ejemplo verdad, buena disposición para hacer las cosas, compasión, liberalidad, no-violencia, no-orgullo: el hombre interno
- Anavasada, alegría, libertad del rechazo
- Anuddharsa, este paso se caracteriza por una ausencia de exaltación y de la elación emocional: uno vuelve calmo, sumiso: no hay disfrute superficial de sensaciones; el foco es en la voluntad, no en el éxtasis religioso: la alegría está revestida de alabanza

Capítulo 17: Ishvara Pranidhana

La filosofía del yoga observa que todas las ventajas del yoga vienen de Ishvara Pranidhana, entrega a Dios.

Ishvara Pranidhana no es el final de su viaje religioso, sino que es el momento dominante en su vida. Después de Ishvara Pranidhana, usted no necesita ninguna ayuda en su vida: usted ha dado a Dios la responsabilidad completa de su desarrollo.

La práctica religiosa según lo descrito en el capítulo pasado conduce a Ishvara Pranidhana.

Para el practicante religioso, Ishvara Pranidhana significa esencialmente que él se ha rendido. Él ha luchado y luchado en su vida y llega a un punto cuando él dice a Dios, 'ahora soy tuyo. Haz con migo como deseas, por favor. No voy a tomar ninguna decisión más. Si tu quieres que y haga algo, lo haré'. Generalmente, este momento viene cuando es difícil hacer este compromiso final.

El practicante religioso siente alivio, feliz de que él ahora es completamente dependiente de Dios. Él no puede

llegar a pensar siquiera que lo separarán alguna vez de él.

Capítulo 18: Filosofía India y Religión

Hay los que estudian la filosofía y que predicán la religión y hay los que la practican.

La razón por la que la filosofía y la religión se originaron en la India es que los indios la practican. O mejor aun, solían hacerlo, hasta hace unos 20 años. Obviamente, generalizo aquí.

En términos de religión, tradicionalmente, a partir de la mañana a la noche ni una sola actividad era emprendida sin primero pensar en Dios. Usted despierta y piensa en Él.

Usted se lava, etc., por la mañana para purificar su ser, para Él. Entonces, usted dice rezos, para él. Entonces, usted desayuna, primero ofreciéndole en su mente, agua y entonces alimento y así continúa: el día entero es una adoración a él.

Un comerciante Le ofrecerá algo antes de comenzar su trabajo. Un bailarín antes de bailar pensará en él. Cada arte y cada actividad fueron dedicadas a él.

La actitud de la mente era totalmente diferente de ésta en otras religiones. No había fanatismo, ninguna visión de que

usted fuera superior a los que no adoraban a Dios, ninguna interferencia en otras vidas, ninguna quema de brujas, ni cruzadas. Solamente, si éste es el término correcto, continuando su propio negocio en la vida pero rogando a Dios primero.

En términos de filosofía, con 2500 años de explotación, la gente llegó a ser filosófica. Lo que ha de ser, será. Desarrollaron paciencia. Desarrollaron tolerancia. Incluso, no odiaron ni a los británicos y ni a los persas. En otros países, los persas y los británicos fueron derrotados o expelidos.

En la India que los persas gobernaron por 2300 años y la gente común atendieron su negocio de la vida como si no existieran los persas. En Rusia, los zares fueron derrocados. En América, expulsaron a los británicos. En cada país en el mundo, se han desdeñado las reglas extranjeras, se ha luchado en su contra. Los americanos nativos de América lucharon contra lo británicos.

No hay ningún otro país en el mundo donde los extranjeros puedan gobernar sin una lucha. Usted puede decir, los británicos fueron expulsados eventualmente de la India. Éste no es el caso. Gandhi no pidió que los indios lucharan contra los británicos. Él les dijo que se levantaran y recibieran los

tiros. Y esto es lo que hicieron los británicos y esto es lo que lo hicieron sus seguidores.

En ningún otro país la gente del lugar pediría a su paisano que se pare, no se mueva e invite a los extranjeros a que les tiren. Por supuesto, la mayoría de los otros líderes indios de su tiempo desdeñaron a Gandhi pero no podían hacer nada al respecto. Los británicos simplemente abandonaron la India porque ya no era un lugar provechoso para que ellos permanecieran.

Un país antes próspero, el más rico del mundo, ha llegado a ser el más pobre. Nunca hubo algún incentivo para que los extranjeros gobernantes salieran de la India. Por lo tanto permanecieron por 2500 años.

La naturaleza filosófica de los indios, en el pasado, era enteramente atribuible a ser gobernados por extranjeros por 2500 años. Explotados, violados, asesinados, torturados, etc. El grado de hambre, miseria para todo este período, no puede ser creerse.

Los indios toleran ser gobernados por los extranjeros por este período y esto se debió enteramente a su naturaleza religiosa: la religión india. La India era diferente de cualquier otro país en el mundo.

Usted puede decir, ¿cómo puede ser?
¿Seguramente todos nacemos iguales?
No. Dios da a cada uno de nosotros
diversas experiencias en nuestras
diversas vidas.

En una vida, nosotros podemos haber
nacido con una naturaleza religiosa en
India, en otra vida podríamos haber
nacido como un cazador y en otra vida
luchar para sobrevivir en Islandia. Una
vida no es mejor que otra, todo depende
de lo que hacemos de ella. Solamente
en los 50 últimos años es que el planeta
entero converge hacia el desastre.

Capítulo 19: Visitando la India

Hoy, la gente cree que para entender y familiarizarse con la India, hay que visitarla. No es verdad.

Hoy, la India es como y peor que cualquier otro país. Con más gente, es peor. Hay contaminación, corrupción, crimen, negocio, McDonald, ciudades, por todas partes. Si usted desea visitar la India, usted necesita evitar ir allí.

Yo amo la India. He estado allí treinta veces, más que una vez al año entre 1978 y 2003. El deterioro en apenas 25 años es trágico.

Había un lago agradable en 1978, un lago pequeño cerca de donde vivía. En el lago había búfalos del agua. Usted caminaba por la calle y no le dejarían pasar. El tráfico se quedaba parado. Usted esperaba hasta que los búfalos decidían deambular, felices. Un año, 1997, desaparecieron. La India se había ido.

En 1978, usted iba a una tienda especial y obtenía la leche cremosa fresca más agradable más rica que usted pudiera imaginar. Ahora, hay un supermercado con la leche pasteurizada

que será tan mala en 20 años como es hoy.

La India es famosa por sus especias maravillosas y deliciosos alimentos y hermosos y coloridos vestidos (saris). Tiene la música más agradable y más tranquila y pacífica en el mundo. Sus bailarines bailan exquisitamente con millares de movimientos y cada uno da de muestras específicas de un estado del humor o una emoción o un significado.

Sus filosofías nunca han sido superadas en este mundo. Su literatura captura su corazón y le propulsa en un estado de inocencia y de maravilla. Sus festivales no han sido superados en ninguna parte del mundo por su brillo y felicidad. Bien, hay muchas, muchas cosas maravillosas más sobre las cuales podría hablar con usted. Lo que usted debe saber es que todo esto se va terminando, se va yendo rápidamente o se ha ido.

En el pasado, no había ningún artista, ni escultor en el mundo que fuera mejor que un artesano indio. Usted nunca encontrará un fervor religioso más encantador más agradable que en la India.

Hoy, hay suciedad y mugre. En 1981, fui a un templo llamado Ellora. Es

enorme, un templo cavado delicadamente de arriba hacia abajo en una colina.

He estado a muchos países, visto muchas cosas maravillosas: China y su gran muralla, Japón y los árboles de la flor de la cereza de Kyoto, de Grecia y sus montañas, los EE.UU. y de sus montañas rocosas, la India y el Himalaya, Suiza y de sus lagos encantadores. Muchos otros lugares agradables también. Pero, en Ellora, estaba en el cielo. Estaba en un trance.

Bien, incurrí en una equivocación. Volví allí en 1999. No había ningún protector de seguridad para las esculturas antiguas (2500 años de antigüedad), esculturas hermosas. Nada las protegía de las manos de los turistas. Nunca iré allí otra vez.

¿Por qué necesita la India, de todos los lugares, guardias de seguridad?

Hay dos tipos de personas en este mundo: aquellos que buscan el amor y la belleza y quienes se centran en el dinero y el prestigio. Ambos tipos de personas pueden visitar la India hoy en día. Es esta segunda clase de personas los que encontrarán lo que están buscando.

Una de las siete maravillas del mundo. He estado allí. Es grande. Un lugar

de entierro para un rey persa que después de que la construcción de esta maravilla finalizara mandó matar a todos los 10000 mejores arquitectos y artistas indios que la construyeron.

O, usted puede ir a los mejores hoteles del mundo. En todos mis viajes, realmente no hay hoteles más lujosos (con las flores hermosas y los jardines salvajes y coloridos) que en Bombay y Delhi.

O, usted puede ver los tugurios y la miseria.

Para el primer tipo de persona, uno en quién el amor corre por sus venas, la India que he descrito es horrible. El resto de este artículo es para usted.

Así pues, déjeme contarle sobre la India cómo ella, sin la influencia de los Británicos.

Había la monotonía. La rutina diaria de cultivar o de hacer su trabajo. La gente común que vivió su vida, despertando, desayunando, cultivando y así sucesivamente, tal cual en cada otro país en el mundo. Gente honesta, trabajadora, genuina que temió a Dios, tal como la había en cualquier otro país en el mundo.

Igual que en América antes que los Británicos vinieran a matar a todos los

americanos en el decimoctavo siglo. Esta India era un lugar decente y agradable. Un campo y una gente hermosos con habilidad e inteligencia con honor y orgullo. Si usted desea visitar la India, la mejor cosa que puede hacer es visitar su propio campo y ver por sí mismo el remanente de lo que era la India.

Otra India era un fraude. Una simulación. Algo que en última instancia que era bueno para los turistas. Los 'grandes' yoghis y 'santos y' sabios que con grandes intelectos y orgullo engañaron a la gente y abusaron de la confianza de la gente bastante tonta como para creer en ella.

Con esta India, los hombres y las mujeres sonrieron y fingieron ser buenos y pasaron su tiempo, en el que no había mucho para hacer con la excepción de decir 'Hari' y de inclinarse ante una estatua del templo 10 veces por día. Suena agradable, diferente de ganarse la vida trabaja arduamente en el campo, pero esta gente no alcanzó nada. No ayudó a otra gente, con excepción de hacer algunas cosas para mostrarse ante el mundo, para demostrar al mundo cuán agradable podría fingir ser

Con cada incentivo para convertirse en esta, la otra India, muchos eruditos y filósofos pasaron años estudiando y la

India, cerca de 500 antes de Cristo., llegó a ser la capital filosófica del mundo. Cada cultura tiene su origen en las 5 filosofías principales de la India: los persas, los griegos, los romanos, los cristianos y, hoy, los estadounidenses.

Las Matemáticas se originaron en la India. La escritura fue originada en la India. La filosofía griega fue robada de la India. La filosofía budista vino de la India y los budistas después viajaron por el mundo y convirtieron todo China y Japón al Budismo. La palabra ' Cristo ' es una corrupción de la palabra persa ' Krishna ' y los principios centrales del cristianismo se pueden encontrar en las enseñanzas de Sankara en sus últimos años de vida.

Entonces, ¿qué sobre mi India? Aquella donde la gente ama a Dios con todo su corazón y lo adora desde el amor más bien que como servicio de labios o por miedo. Se fue.

¿Cómo puede usted visitar mi India? Usted necesita comenzar con un compromiso de servir a la humanidad. Y entonces siga este compromiso fielmente. Y entonces un día, Dios le dejará quizá visitarlo a Él.

Contenido

Bibliografía	6
Prefacio	11
Introducción	21
Capítulo 1: Confesiones.....	25
Capítulo 2: Usted y el Amor son Importantes	54
Capítulo 3: Dios (Isvara, Brahman).....	57
Capítulo 4: Alma (purusha, jiva, atman)	61
Capítulo 5: Materia (prakriti)....	66
Capítulo 6: Evolución.....	70
Capítulo 7: La Mente	81
Capítulo 8: Su Cuerpo y su Mente	83
Capítulo 9: La Muerte.....	85
Capítulo 10: El Ser en la Luz y la Oscuridad	88
Capítulo 11: Razón para Soñar .	92
Capítulo 12: La Ley de Causa y Efecto	96
Capítulo 13: Tiempo	98
Capítulo 14: Cuatro Objetivos de Vida (purushartha)	99

Capítulo 15: Práctica Espiritual	101
Capítulo 16: Práctica Religiosa	103
Capítulo 17: Ishvara Pranidhana	105
Capítulo 18: Filosofía India y Religión	107
Capítulo 19: Visitando la India	111

Shyam practica yoga desde 1957 y enseña esta disciplina desde 1973.

Tuvo una crianza cristiana, en Inglaterra.

En la Universidad de Cambridge, se interesó por la filosofía yoga y el Hinduismo.

Posteriormente dejó su camino sagrado en el Hinduismo para dedicar su vida completamente a ayudar a que toda la buena gente sea feliz.

Tuvo una variedad de experiencias religiosas en su vida y adora a Dios casi a cada momento de sus horas de vigilia.

La filosofía india tiene que ver con ayudarlo a alcanzar su propósito en la vida. Le dice lo que usted necesita saber en su desarrollo religioso. Desde otro punto de vista práctico, lo agradable sobre estas filosofías es que ambas incluyen el supuesto de que existe Dios. Son ricas en contenido. Esto significa que le dicen mucho sobre el mundo, sobre usted, etc.

Son diferentes de la filosofía Occidental, cuyo tema radica generalmente en dos o tres puntos específicos seleccionados para la discusión académica.

Hoy en día todo el mundo carece de guía. Hay 'información' en abundancia, pero es sobre todo inaplicable o incorrecta. Sus padres y profesores no le enseñan lo que usted necesita saber. Si usted va a una clase del 'yoga' le dañan, no resulta ayudado.