

Somos una Bhagavad Gita Viviente

Clase 1 — Extractos

Oración de la *Gita Dhyanam*, versículo 1:

*Aum pārthāya pratibodhitām bhagavatā / nārāyaṇena svayam
vyāseṇa grathitām purāṇamuninā / madhye-mahābhāratam /
advaitāmr̥tavarṣiṇīm bhagavatīm- / aṣṭādaśādhyāyinīm
amba tvāmanusandadhāmi bhagavadgīte / bhavadveṣiṇīm // 1 //*

Aum amba — nombre del Señor; *bhagavadgīte* — Oh! Madre Bhagavad Gita; *bhagavatā nārāyaṇena* — por el Señor Narayana; *svayam* — mismo; *pārthāya* — al hijo de Pritha; *pratibodhitām* — [tú que fuiste] enseñada; *purāṇa-muninā vyāseṇa grathitām* — [tú que fuiste] relatada por el antiguo sabio, Vyasa; *madhye-mahābhāratam* — en el medio del Mahabharata; *advaita-amṛta-varṣiṇīm* — [tú que tienes] la naturaleza de derramar el néctar del Advaita;

aṣṭādaśā-dhyāyinīm — [tú que estás] en la forma de dieciocho capítulos;
bhavadveṣinīm — [tú que eres la destructora de la vida en devenir (samsara)];
bhagavatīm — [tú que eres] la Diosa; *twām-anusandadhāmi* — una y otra vez yo te invoco.

Aum. ¡Oh! Diosa Madre, ¡Oh! Bhagavad Gita, tú que fuiste enseñada por Bhagavan Narayana mismo para beneficio de Arjuna, el hijo de Pritha, tú que fuiste fielmente compendiada y relatada por el antiguo sabio, Vyasa, y colocada en el medio del Mahabharata, tú que estás en la forma de dieciocho capítulos, tú que tienes la naturaleza de derramar el néctar de la no-dualidad, tú que eres la destructora de la vida en devenir (samsara), una y otra vez yo te invoco.

Introducción a la interpretación metafórica

La *Bhagavad Gita* es parte del *Mahabharata*. El *Mahabharata* es una de las cinco categorías de los *shastras*; *shastras* significa “escrituras sagradas” en la India.

La palabra *shastra* es una palabra interesante porque viene de la raíz *shas*, que significa “enseñar”, “regir”, “ordenar”, “informar”, “aconsejar” o “corregir”. Entonces los *shastras* son el aspecto teórico de cómo acercarnos a la divinidad, y el Yoga es la parte práctica. Por eso para un camino completo necesitamos *shastras* y *sadhana*. *Sadhana* significa “práctica espiritual”. Cuando tenemos *shastras* y *sadhana* nos volvimos un *shishya*, que significa un discípulo del camino de la verdad. Las tres “S” del éxito espiritual son *Shastra*, *Sadhana* y *Shishya*.

La guerra interna

El *Mahabharata* en general es la historia de una gran guerra y la *Bhagavad Gita* es la descripción de lo que pasó el primer día de la guerra. Todas las escrituras sagradas son también colección de historias. Podemos ver en la *Biblia*, por ejemplo. Ahí también hay un parte que es revelación de Dios (*shruti*), una parte que es comentarios espirituales (*smritis*), una parte que es poesía mística (el libro de Job, por ejemplo, o el cantar de los cantares). *Biblia* significa literalmente “biblioteca”, “colección de libros”, no tiene solo un autor. Entonces la *Biblia* no es una masa uniforme de información. Hay una parte que es la verdad de siempre y una parte que debemos adaptar a la cultura del momento. Hay una parte que es metafórica y una parte que es literal. Entonces cuando entendemos un poco la división de las escrituras sagradas de la India podemos aplicar esta visión a nuestra propia tradición. No todos los libros de la *Biblia* tienen el mismo valor, y ese es un poco el problema con la visión fundamentalista, en la que la palabra de Dios es todo, es la verdad para siempre y claro que no es así. La *Biblia* habla por ejemplo de cómo tratar a tus esclavos, y eso no se aplica hoy, o no debería aplicarse. O el tratamiento de las mujeres, o de que no deben comer crustáceos si no se les lanza una piedra. Son símbolos y también corresponde a una época que cambia, ahora hay otras condiciones.

Entonces es muy importante cuando leemos los textos sagrados, saber leer un poco más profundamente que la versión literal. Hay tantos conflictos religiosos porque todos leen de manera literal y van a encontrar una justificación para sus violencias en los propios libros sagrados. Si no hay una mente clara, purificada, todos vamos a utilizar la religión para atacar, para destruir, para matar. Es justificar nuestra violencia interior.

En la visión metafórica encontramos la unidad de todas las religiones. Todos los libros sagrados de todas las religiones utilizan símbolos similares, porque están hablando del problema de la conciencia, que es universal. En todas las religiones hay siempre una historia de una montaña, por ejemplo, y la revelación es siempre en la cima de una montaña. No es en un valle, o en el pueblo, no, siempre en la montaña. Porque ¿qué representa la montaña? ¡El cuerpo humano es una montaña! Con siete niveles, y la revelación, en la cima de la montaña, es en la fontanela.

Las metáforas de la liberación

En los libros sagrados la liberación es en la cima de la montaña, no en la mitad, eso es la cima de la montaña. Lo que pasa es que, infelizmente, muchas personas creen que ya llegaron a la cima de la montaña y están en la mitad. Hay un diagnóstico psiquiátrico nuevo que apareció ahora, ¿saben?, los psiquiátricos están siempre actualizándose, y ahora un nuevo síntoma que apareció se llama el síndrome de estar en la mitad de la montaña. Son personas que creen, que tienen esta ilusión de que están realizados, que están en la cima de la montaña, pero no. Y creen que ya llegaron, es un síntoma muy común hoy. Es una de las metáforas universales, que se encuentran en todas las religiones.

Otra metáfora universal es el mar o el océano. Hay siempre un océano a atravesar, para pasar de un país a otro, o de un estado de conciencia a otro. O a veces es un río. El ejemplo más famoso es, obviamente, en la *Biblia*, el Mar Rojo. Es la historia de los israelitas que escaparon de la esclavitud en Egipto guiados por Moisés, que recibió la revelación en la cima de la montaña de liberar a su pueblo. Ellos estaban perseguidos por los soldados egipcios, y su camino estaba bloqueado por el Mar Rojo. Era una situación crítica, no podían seguir avanzando y los soldados egipcios los perseguían, iba a ser una masacre. ¿Y qué hace Moisés? Él era un pastor, los pastores siempre tienen un bastón, él va a levantar su bastón hacia el cielo y el mar va abrirse dejándolos pasar. Apenas llegan al otro lado el mar se cierra y hunde a todos los soldados que estaban persiguiéndolos. Es obvio que no es una historia verdadera, es imposible geográficamente, físicamente. Es obvio que hay un mensaje metafórico que hay que lograr entender.

La tradición de la interpretación metafórica en las religiones

La tradición de la interpretación metafórica en gran parte de la iglesia cristiana y del judaísmo se perdió. Por ejemplo, había un gran doctor de la iglesia que se llamaba Orígenes, él explicó que debemos siempre considerar las escrituras en tres niveles: **literal, moral, y alegórico o espiritual**. Alegórico es la palabra que utilizan los cristianos para decir metafórico. Y él dio varios ejemplos de absurdidades que encontramos en la *Biblia*: el sol que va a parar durante la batalla de Jericó, eso es una absurdidad, o el mar que se abre; es obvio que los escritores están indicando otra realidad. Infelizmente este tipo de lectura metafórica no se enseña más en las iglesias, en los templos, en las mezquitas. Entonces, es por eso que todas las clases del *Bhagavad Gita* incluyen un momento de meditación, para aprender a estabilizar y a tener una mente más sutil que pueda percibir, con un poco de guía, las metáforas profundas no solamente de la *Bhagavad Gita*, de cualquier escritura. Cuando empezamos a escuchar más y más la *Bhagavad Gita* ustedes van a tener una nueva relación con la *Biblia*, porque es la misma metodología.

Entonces, ¿qué significa este episodio de atravesar el Mar Rojo? El primer detalle muy importante: el guía espiritual es muchas veces descrito como un pastor: Moisés, Jesús, Krishna eran pastores. Krishna tiene sus vacas, Jesús tiene sus ovejas, Moisés tiene a los israelitas, es un pastor también. Y el pastor siempre tiene un bastón. ¿Qué significa este gesto de levantar el bastón hacia el cielo?

Moisés y el arbusto ardiente

Antes de explicar este episodio vamos a regresar un poco en la historia a cuando Moisés encontró el arbusto ardiente, de donde recibió la revelación. Él estaba con sus ovejas cuando vio una gran luminosidad en la cima de la montaña Sinaí. Entonces por curiosidad se acercó para ver qué estaba pasando y encontró un arbusto ardiente, pero que no se quemaba, y una voz le dijo: “Esta es una tierra santa, deja tus zapatos”, eso es un detalle importante también. Entonces él se descalzó, se acercó y su primera pregunta fue: “Hola, ¿quién eres?”. Y la voz divina contestó el famoso “Yo soy el que soy”. Y claro que Moisés no entendió nada qué significaba eso. No es una manera ordinaria de presentarse. Y la voz le dio un mandamiento, una orden: “Tú debes hablar con el faraón y declarar que el faraón debe liberar a los esclavos, a los israelitas”. Y Moisés le dijo “Che... ¿pero con qué tipo de autoridad yo voy a hablar con el faraón?”. A lo que la voz del arbusto respondió: “Mira el bastón que tienes en la mano”, aquí es el detalle del bastón..., “lanza tu bastón al suelo”. Entonces Moisés obedeció e inmediatamente el bastón se transformó en una serpiente. Y la voz continuó: “Ahora agarra la cola de la serpiente”, Moisés lo hizo, y de nuevo la serpiente se transformó en bastón. La voz entonces exclamó: “Esa es la señal de tu autoridad, de que eres mi profeta”. Cuando leemos esta historia pensamos: “Ah sí, qué linda fábula...”. No entendimos que esto está describiendo la transformación espiritual. ¿Han escuchado de la Kundalini? Es la fuerza espiritual que se despierta dentro de la columna vertebral cuando estamos iniciados o listos o empezamos un trabajo espiritual. Esta Kundalini se llama también “el poder serpentino”, porque está simbolizado por una serpiente. Entonces, el lanzar el bastón al piso significa inclinarse, poner la columna vertebral paralela al piso, al suelo, es la primera técnica que hicimos al comienzo de esta clase. Y con mucha práctica, gradualmente, van a empezar a sentir un movimiento serpentino de energía subiendo por su columna vertebral. Es por eso que el bastón se transforma en serpiente. Pero ese no es el final de la transformación, después está la integración. Es por eso que la voz de Dios le dijo: “Ahora agarra la cola” y él levantó la serpiente, que se transformó nuevamente en bastón. Eso fue después de la inclinación, después de sentir toda la fuerza divina circulando en su columna. Hay que sentarse de nuevo e integrar la experiencia. Ahora sos un ser transformado, completamente humano y completamente divino a la misma vez. Ese es el símbolo de esta historia, esa es la autoridad que se otorga de ordenar a la creación. El faraón simboliza la ignorancia, el ego, que nos esclaviza.

El Mar Rojo

Ahora llegamos al segundo episodio, en donde encontramos a Moisés de un lado del Mar Rojo y su primera acción es elevar el bastón, es subir su *kundalini*, ¿e inmediatamente qué pasó? Dentro de la columna vertebral, que es como el mar, hay dos canales, que se llaman... *ida* y *pingala*. Eso es el estado de conciencia ordinaria, cuando no hay conciencia de que hay un poder divino dentro de nosotros, es el estado de esclavitud. Tenemos un canal del lado izquierdo que se llama *ida*, es el canal de la fuerza de la ignorancia, de la pasividad, pero también del descanso, del olvido, en la noche, por ejemplo, en el que podemos olvidar todo. Del otro lado hay otro canal que se llama *pingala*, es la fuerza opuesta, es la fuerza de la pasión, de la excitación, del deseo de hacer cosas, es el apego. Entre los dos canales hay un tercer canal que se llama “*sushumna*” que es la fuerza de la resolución de los opuestos, es la fuerza de la tranquilidad, de la armonía, de la visión de la divinidad. Pero miren, en el estado ordinario no hay acceso a la *sushumna* porque *ida* y *pingala* se apretan en siete lugares, los siete chakras, entonces no sentimos la divinidad y no nos comportamos como Dios. Por esta razón, como les digo, estamos bastante amnésicos. Cuando comenzamos un camino espiritual, cualquier camino, de cualquier religión, un camino auténtico, lo que pasa es que *ida* y *pingala* empiezan a abrirse y liberan el pasaje central de la *sushumna* que yo

mencioné en la meditación, ¿se acuerdan? Esto es la apertura del Mar Rojo, y podemos atravesar la ilusión cósmica, la *maya* y llegar hacia la verdad, que es la *fontanela*. Y los enemigos que nos persiguen, ¿los egipcios? No... los pensamientos, esos son los enemigos que van a hundirse en este Mar de luz, se destruyen completamente. Cuando estamos llenos de luz no hay lugar para la *oscuridad*. Hay que elegir: ¿luz u oscuridad? Entonces estos son ejemplos de cómo se leen las escrituras, con la visión metafórica, que te da una nueva experiencia de los libros sagrados y de tu vida. Porque tú vas a reconocer que todas esas historias que a veces nos parecen tan absurdas, son parte de tu conciencia, son un mapa del despertar. Es un manual de meditación, como decía mi Gurú. Todas las escrituras sagradas son manuales de meditación, pero hay que saber leerlas. Si nos quedamos en la parte superficial es muy problemático, como podemos verlo en el mundo de hoy. Son todos los que están en luchas religiosas, son literalistas. Cuando alcanzamos este nivel perdemos cualquier deseo de luchar, de conquistar, de convertir, de ganar contra otro país, otra religión o grupo. Eso no tiene ningún interés. Porque estamos tan enamorados del resplandor interno que no tenemos tiempo de pensar en matar a otras personas.

El mal entendimiento de las escrituras

Ahora voy a dar un ejemplo que nos comparte el mismo Swami Shriyukteshwar de cómo malentendimos las escrituras. Ahora no es un ejemplo de la *Biblia* sino del *Mahabharata*. Hay un libro que es muy famoso por los Vaishnavas. Los vaishnavas son como los Hare Krishnas, los adoradores de Krishna. Son muy dualistas. Hay varios tipos de Vaishnavas: hay Vaishnavas muy elevados y Vaishnavas muy fanáticos, que piensan que solo Krishna es real y que deben atacar a los seguidores de Shiva o de cualquier otro. Y cuando leen el *Mahabharata* proyectan su propio nivel de conciencia. Por ejemplo: la relación entre Radha y Krishna. Si van a buscar Radha Krishna en internet, en Google, por ejemplo, van a ver millones de imágenes mostrando a Radha y Krishna abrazándose y besándose como amantes. Es absurdo, totalmente pervertido. Radha era la tía de Krishna, no son amantes. Pero eso es porque los Vaishnavas de este tipo quieren tener esta imagen de amor divino, entonces modifican un poco la historia y ya, tenemos la pareja perfecta, ¡pero no son pareja!

Hay un libro muy querido por los Vaishnavas que se llama *Mana Bansham*. Se refiere a un episodio: Krishna en un momento de su vida debe dejar su pueblo de Vrindavan, a la edad de doce años. Ese es otro absurdo: Radha tenía 36 años y Krishna tenía 12, ¿y son amantes? Entonces Radha, o Radhika se le dice también, escucha que su querido sobrino, Krishna, iba a salir y no iba a regresar. Krishna era para ella el centro de su *vida* (obviamente tenía mucho amor por Krishna), y Krishna, que tenía muchos seguidores, tenía un amor muy especial por Radha. Entonces ella se puso muy triste y se sentó debajo de un árbol a llorar. Krishna no puede soportar ver el sufrimiento de su querida Radha y fue a postrarse a sus pies. Pero ella tenía tanta molestia que no quería mirarlo a la cara, y corrió su cara a un costado. No quería ser consolada. Pero en un momento Krishna logra encontrar sus ojos y ve a Radhika llena de amor, de compasión, de luz y de bienaventuranza. Ella se tranquilizó y aceptó la situación. Entonces la visión literalista de esta historia es que son amantes y el poder del amor pasó a través de los ojos y ya está, está feliz. Es un blues hindú.

Recuerden: cuando hablamos de interpretación metafórica significa que todos los elementos de esta historia son parte de nuestra conciencia. Entonces él dice que Krishna representa a Dios: la divinidad adentro o el poder del alma, Brahman, que se manifiesta dentro del cuerpo humano. Radha es la naturaleza, compuesta de las tres *gunas*. *Tamas* (la ignorancia), *rajas* (la pasión) y *sattva* (la armonía, la pureza). Entonces el significado metafórico de este episodio es que cuando la naturaleza no está conectada con la conciencia de Dios hay depresión y hay separación. La

naturaleza se siente rechazada, entonces no importa si la divinidad se acerca de nuevo en tu propio cuerpo, tú no quieres mirarlo y vas a poner tu cara a un lado. Ese es un paso en la *vida* de muchos principiantes en el camino espiritual. Antes de entrar al camino había muchas *oportunidades*. Van a encontrar un Gurú, una clase, un libro, a escuchar una charla, pero en ese momento no quieren saber nada, ponen la cara a un lado. Pensamos que estamos buscando a Dios, pero no, es al revés: Dios está persiguiéndonos. Continuamente estamos rechazándolo, ¡pobre Dios!, pobre Krishna que está: “Mírame, mírame” y nosotros: “no, no quiero”. Es el inicio antes de entrar realmente al camino espiritual. Pero apenas empezamos a prestar atención, a mirar a los ojos inmediatamente es la luna de miel, es esta onda de amor, de gracia, de bienaventuranza extraordinaria. ¿Y qué significa la mirada? Es cuando orientamos nuestra mirada adentro. La naturaleza o nuestra encarnación humana perdió la conexión con Dios porque nuestra mirada está totalmente orientada afuera buscando placeres. ¿Y qué es la meditación? Es aprender a orientar la mirada adentro. En este momento vimos a Krishna, vemos el alma e inmediatamente nuestra conciencia cambia. Entonces tenemos la misma historia, pero dos maneras de leerla. Es muy importante aprender a leer de esta manera, va a cambiar completamente su vida.

Un bhajan de Yogananda con su interpretación metafórica

Mi mente está flotando siempre

En la conciencia de Dios

Krishna toca su flauta

Por las orillas del Río Azul

¿Por qué Krishna está tocando su flauta en la orilla del Río Azul?

Vamos a hablar muchísimo de la vida de Krishna en este curso... Este canto fue escrito por Paramahansa Yogananda, Maestro de Kriya Yoga. Y cuando los Maestros cantan o componen poesía tienen un significado místico escondido, como los cantos de Kabir, de Rumi, de Ramprasad, de tantos otros. Entonces, hay códigos en este canto. Pero para explicar este canto primero hay que contar una historia.

En la vida de Krishna hay tres épocas: hay Krishna niño haciendo sus travesuras a su pobre mamá hasta la edad de 12 años; después hay el Rey Krishna con su propio reino con la ciudad de Dwaraka como capital, con su tribu los Yádavas; y la etapa diplomada en la que tratará de evitar la guerra entre los Pándavas y los Kauravas, esto es del *Mahabharata*, esto es a partir de los 80 años. En el campo de batalla él tenía 80 años. Son las tres épocas: los doce primeros años, la segunda hasta 80 años y la tercera hasta su muerte, cuando deja su cuerpo.

Entonces, en la segunda parte, cuando él era un Rey y también era el conductor del carro de Arjuna cada día de la batalla él se ponía su armadura y la caracola—era una caracola divina de Varuna, el dios del Océano del Espacio Cósmico y que tiene mucho poder, El sonido de este caracol da mucho terror en el corazón de los soldados del otro bando.

Y un día, Krishna se presenta en la carpa de Yudhishtira en el campo de los Pándavas, los buenos, sin su caracola tan poderosa, y sin armadura. En lugar de eso él está con su flauta, como cuando era un niño. Yudhishtira no entiende y le dice “Eso no es apropiado, estamos en el campo de batalla. No estás en Vrindavan con tus *gopis* corriendo con las vacas...” y Krishna, con su pequeña flauta de bambú en la mano, de manera inocente dice: “¡Ups! ¿Y qué vamos a hacer? Creo que voy a echarla

en el río.” Porque el campo de batalla es cerca del río Yamuna. Uno de los tres ríos sagrados de la India: Yamuna, Saraswati y Ganga. Tres ríos los más sagrados.

Los Pándavas tenían mucho respeto, mucho amor por su tío, pero no sospechaban que era Dios. Son tan familiares con Él. Sospechan que es un tío un poco mágico que tiene varios poderes, pero Dios...no. Es sólo Arjuna que va a descubrirlo en la mitad de del *Bhagavad Gita*, en el capítulo XI.

Entonces Yudhishtira y Sri Krishna van a ir, muy temprano, antes del inicio de la batalla, hacia el río Yamuna. Y en el camino van a ver algo muy sorprendente: un hombre está debajo de un árbol y en el árbol hay una colmena. El hombre está tratando de recoger la miel que está goteando de la colmena. Entonces él tiene los dos brazos estirados hacia arriba, la miel gotea y está para chuparse el brazo lleno de miel. Él no se da cuenta que tiene, infelizmente, las dos piernas en la boca de una boa. La boa está empezando a comérselo. Yudhishtira le llama la atención a Sri Krishna: “¡Mira, este hombre va a morir! No es consciente, hay que salvarlo.” Krishna le dijo “¡Sí! Anda, corre para avisarle qué le está pasando.” Yudhishtira va a hablar con el hombre: mira, estás sobre la boca de una boa. El hombre no quiere mirar abajo y dice: “¡Ah! Sí sí, sé lo que tú quieres, tú quieres mi miel pero...no. ¡Vete!”

Yudhishtira está insistiendo: “No, no me importa tu miel. Pero, mira, tú vas a morir si no sales de la boca de la boa, está devorándote.”

El hombre no quiere saber no quiere mirar porque dice que es una trampa.

Yudhishtira va a regresar a Krishna: “Pero es increíble este tonto... ¿no quiere escucharme, no quiere ni mirar lo que está pasando?”

Krishna le preguntó: “¿quieres que yo intente ayudarlo?”

Yudhishtira dijo “¡Por favor!”

Y Krishna se puso a soplar la flauta, una flauta de caña, que tiene siete orificios. Y de su flauta va a salir una melodía divina, increíble que toca el corazón de todas las criaturas de la Tierra, todos se paran para escuchar este canto maravilloso. Los animales, las flores, los seres humanos, incluso el hombre que está debajo del árbol, deja de mirar la colmena y empieza a buscar de donde viene este sonido de este pequeño hombre de color azul de vestido amarillo y empieza a caminar para acercarse a Krishna... y caminando sale de la boca de la boa, sin darse cuenta.

Se pone delante de Krishna y escucha con tanta emoción, llorando. Después de un rato Krishna para de tocar su flauta y pregunta a Yudhishtira: “Bueno, ¿y ahora tirar la flauta en el río?”

Yudhishtira se tira a sus pies y le dice: “Perdón Señor, soy tan ignorante, nunca pares de tocar esta flauta.”

Basado en esta historia del *Mahabharata*, Paramahansa Yogananda compone esta canción, como una ilustración musical. Porque si conocemos la historia y la canción y sabemos interpretar de manera metafórica, como hablamos esta mañana, esto revelará todo el camino espiritual y de la meditación

Entonces vamos a probar su entendimiento sáttvico ahora.

¿Qué significa esta historia? ¿Que representan cada uno de los elementos de esta historia?

Todo esto es algo dentro de nosotros: Krishna, Yudhishtira, el hombre, el árbol, la colmena, la miel, la boa, la flauta, el campo, el Río Azul...todo es algo adentro de nosotros. Hay que explorar nuestra geografía sagrada.

Vamos a empezar con algo muy fácil: **¿quién es el hombre?** ¡La ignorancia, nosotros! ¡Es fácil!

¿Qué representa el árbol? Es el mundo. Muchas veces el árbol o un bosque representa al mundo. Con tantas atracciones, seducciones y confusión. El bosque tiene flores maravillosas, pero también animales y bichitos venenosos. Entonces es el mundo de placer y de dolor.

¿Qué representa la miel? El placer, los deseos de siempre tener algún dulce, es la búsqueda ciega del placer. Ciega porque él no quiere mirar qué está pasando, no quiere ver la realidad.

¿Qué representa la boa? Esto es un poco más difícil... es el tiempo. Es algo que sin darnos cuenta está continuamente devorándonos. Ti-toc, tic-toc, nosotros tenemos los dos pies en la boca del tiempo, pero pensamos que somos inmortales. ¡Sí! ¡Hay tiempo para hacer eso...mañana! Tenemos "mañanitis". ¿Cómo sabemos que tenemos un mañana? ¡Quizás es el último día! ¡Aprovechemos!

¿Qué representa Yudhishtira en esta historia? Los personajes cambian de función de acuerdo a la historia, al propósito de la historia. ¿En esta historia, qué representa? La conciencia, el discernimiento, podemos decir el *buddhi*.

El conflicto constante que está pasando dentro de nosotros, es la conversación entre el *buddhi* (nuestro discernimiento), y el ego. El ego dice "¡Placer, placer, placer... dame más!" Y el *buddhi* mira...mira qué está pasando.

¿Qué representa Krishna dentro de nosotros? Dios que vive dentro de nosotros, entonces lo llamamos el alma. En el sistema de los chakras, Sri Krishna es el 6º chakra. Este chakra se llama también centro de la conciencia Crística o de la conciencia de Krishna. Krishna, Cristo... es casi la misma palabra.

Yudhishtira representa el 5º chakra la palabra pura, la Verdad. Él es el hijo de Dharmaraja, el Dios de la Verdad, del Dharma, y él no puede mentir, es imposible para él. Un día Sri Krishna le forzó a mentir y le hizo trampa.

Por fin, **¿qué representa la flauta?** La columna vertebral con los siete chakras. Se acuerdan que esta mañana yo expliqué que en la columna vertebral, los seis chakras inferiores que están bajo de la ley de la *maya* y el 7º que está libre de *maya* porque está unido a la fuente suprema. Krishna cuando está tocando su flauta pone sus labios en el 7º agujero y está tocando su canto Divino con los otros seis orificios. Entonces si la flauta representa la columna vertebral, el eje cerebro espinal con los siete chakras eso significa que el aliento de Dios viene a la fontanela. La inspiración. Fontanela es una palabra que viene del francés, "la petite fontaine", la pequeña fuente, fuente de la vida. Por eso es que en el camino de la meditación siempre nos concentramos aquí en este 7º chakra, aquí el poder de Dios está más concentrado, aquí Krishna está soplando, su inspiración, su vida, su divinidad.

Cuando Él comienza a tocar su flauta está saliendo un canto tan maravilloso que todos están tranquilos y paran con sus distracciones con los placeres como el hombre con la miel y van a ir acercándose a Krishna y salir de la boca del tiempo, esa es la metáfora.

Cuando estamos en estado profundo de meditación y escuchamos el Aum, no el Aum que cantamos, eso es el Aum como más grosero; el Aum que es el *anahata dhwani*, el Aum que nunca empezó y que nunca termina... nos acercamos a nuestra divinidad y salimos del tiempo, salimos del espacio, salimos de todo.

Último detalle: **¿por qué Krishna está tocando en las orillas del Río Azul?** El río azul es el Saraswati.

¿Qué es el río dentro de nosotros?

Yo mencioné que había tres ríos sagrados: Ganga, Saraswati y Yamuna. Saraswati es un río que desapareció de la tierra. Cuando el *Mahabharata* fue escrito, existía este río, pero hace seis mil años el río desapareció y entró a ser subterráneo. Y eso lo descubrimos recién a través de los satélites. Porque en la India ahora no hay un río Saraswati, entonces muchos eruditos pensaron que esas historias son leyendas hablando de un río que nunca existió, pero recién descubrieron con la tecnología de los satélites que sí, había un río Saraswati exactamente como lo describieron los sabios.

Saraswati es un río místico, escondido, secreto, que está dentro de nosotros... es la *sushumna*!

Ganga es un río, y es una diosa. Ganga Ma es muy turbulenta. Recibió una maldición de Indra de encarnarse en la tierra para purificarse y purificar la tierra. Ganga es la *pingala*, la fuerza rajásica. *Ida* es la Yamuna, la fuerza tamásica. Y Saraswati es el río que es invisible, esa es *sushumna*, la fuerza sáttvica.

Cuando entramos en un camino espiritual y empezamos a abrir el canal secreto, invisible, escuchamos a Krishna tocando su flauta, escuchamos el sonido del Aum, no el Aum externo, es como una resonancia, una frecuencia automática, esa es la historia de esta canción.