

A ver qué nos revela el maestro hoy a través de la historia de Nachiketa...

Katha Upanishad Versículo 17 (traducción por Swami Paramananda)

Él que realiza tres veces este sacrificio de fuego (llamado Nachiketa), siendo unido con los tres (la madre, el padre y el profesor), y quien realiza los tres deberes (el estudio de los Vedas, el sacrificio y el dar limosnas) atraviesa el nacimiento y la muerte. Conociendo este fuego brillante, nacido de Brahmán, y realizándolo, él logra la paz eterna.

Ahora Yama está haciendo el trabajo de gurú, como Mahadeva.

¿Por qué 3 veces? Simplemente un factor de seguridad. Asegurarse que el ritual se está haciendo bien, sin error, que llegas bien al destino.

¿Por qué Yama dice de estar unido con los 3? No dice "estar acompañado" de ellos, no. Usa la palabra ser "unido". Aquí se esconde un gran secreto. Yama se refiere a que debes estar completo con los 3. Que hayas restablecido tu integridad con tu madre, tu padre y tu profesor.

La integridad con tu madre sana tu bio-memoria. La integridad con tu padre sana tu bio-energía. La integridad con tu profesor sana tu super conciencia.

Si no tienes integridad con tu profesor, con el maestro, olvidarás todo lo que te ha enseñado, especialmente en el momento que lo necesites. Es como irte a la guerra y de repente darte cuenta que ya no tienes arma.

No faltes integridad con el maestro, es muy peligroso. Tu integridad, es honrar y cumplir las palabras y los pensamientos que dices a dentro contigo mismo, y a fuera con los demás.

- Si estás fuera de integridad con tu madre, tu cuerpo nunca estará sano.
- Si estás fuera de integridad con tu padre, tu mente nunca estará sana.
- Si estás fuera de integridad con tu profesor, tu conciencia nunca estará sana.

Completa con tu madre, con tu padre y con el maestro, por tu propia salud. Restablece la integridad con el maestro para mantener tu conciencia iluminada.

Luego Yama dice: [...] quien realiza los tres deberes (el estudio de los Vedas, el sacrificio y el dar limosnas)...

Aquí el estudio de los Vedas, quiere decir "escuchar". El sacrificio quiere decir "practicar", no abandonarte a ti, ni a la gente. Dar limosnas es enriquecerte a ti y a los demás, no a través de dinero si no que al dar lo mejor que tienes: el conocimiento de las verdades espirituales.

Entonces, para lograr la paz eterna a través de este sacrificio de fuego (yajna), Yama enfatiza la necesidad de estar completo. Poorna stithi.

Toma la instrucción con integridad y autenticidad, no creas que es solamente algo pequeño. Siempre dices, está bien... esto no hay que seguir a la letra... no pasa nada.

Tu fracaso en el camino sucede con el "está bien". "Oh, está bien si me pierdo el yoga o el satsang hoy.. puedo permitirme un día, de toda forma el maestro está conmigo. Está bien, solo un café, después de todo los demás toman."

Esta actitud de "está bien, no pasa nada" es la hormiga blanca que te va a comer poco a poco y te destruirá a largo plazo. Todos cuando empezamos nuestro camino, vinimos con mucha inspiración, pero el "está bien" te destruyó.

Pero con suerte, tenemos un maestro vivo con la máxima autenticidad, y se compromete en enseñarnos a vivir físicamente en la más alta frecuencia.

Aprende la lección: completa para restablecer tu integridad, con tu madre, padre, con tu maestro. Contigo, con todos. Solo entonces empezarás a vivir en paz eterna.

Nithyanandam

IX

Yama dijo: ¡O Brahmana! ¡Invitado reverenciado! Mis saludos para usted. Como usted se quedó tres noches en mi casa sin alimentos, por lo tanto puede escoger tres deseos, O Brahmana.

El maestro explica que Nachiketa esperó la muerte, sin comer, ni beber... exhalando y exhalando, sin tomar energía vital en su cuerpo. Solo con su autenticidad de afrontar la muerte...

X

Nachiketa dijo: Que Gautama, mi padre, sea libre de pensamientos ansiosos (sobre mí). Que pierda toda la ira (hacia mí) y que sea pacífico en el corazón. Que me reconozca y me de la bienvenida cuando me envía de regreso. Esto, O Muerte, es el primero de los tres deseos que escojo.

Una vez, más, Nachiketa comprueba su grandeza al tomar la responsabilidad por la inautenticidad de su padre. El maestro insistió: No abandones la gente... no abandones la gente... no abandones la gente...

XI

Yama contestó: Por mi voluntad Auddalaki Aruni, su padre lo reconocerá, y será otra vez como antes hacia usted. Él dormirá en paz por la noche. Él será libre de la ira cuando lo vea liberado de la boca de muerte.

Aquí, Yama sana el mamakara, el ahamkara, y el annyakara del Rey...

XII

Nachiketa dijo: En el reino del cielo no hay ningún miedo, usted (la muerte) no está allí; tampoco hay miedo de la vejez. Estando más allá del hambre y de la sed y estando encima de la tristeza/pena, (ellos) se alegran en el cielo.

La responsabilidad de Nachiketa se extiende un paso más allá, pidiendo la solución para el mal de todo el mundo. Bien podría haber pedido la iluminación para él primero. No solamente pide la medicina por su padre, pero quiere sanar a todo el mundo de su sufrimiento.

Versiculos del Katha Upanishad traducido por Swami Paramananda

Nithyanandam

El maestro sigue compartiendo la historia de Nachiketa, el niño héroe del Katha Upanishad, ejemplo máximo de la autenticidad, y revelando las grandes verdades escondidas en esta bella historia.

Recordando el contexto de la historia: Nachiketa se da cuenta que su padre el Rey no es autentico durante el ritual de fuego, el yagna para la longevidad que está haciendo. En vez de ofrecer las mejores cosas de su vida, tal como lo prescribe el ritual, él ofrece cosas inútiles como vacas que ni dan leche, y muebles que ya no sirven... Este es el juego inauténtico del Rey.

Viendo la inautenticidad de su padre, Nachiketa se acerca y le pregunta, "padre ¿a quién me va a dar?" Como explica Swamiji, Nachiketa no solo se da cuenta de la inautenticidad de su padre, pero toma responsabilidad por aquello. El padre Rey no está listo para escucharlo, pero Nachiketa insiste, "¿a quién me va a dar?"

El padre furioso (su ahankara proyectando poder y enojo) estalla y le grita, "¡Que vayas a la muerte, a yama!" Cuando el niño da el paso para irse, obedeciendo el orden de su padre, el Rey se da cuenta de su error, y ahora lo suplica que no se vaya (su mamakara sintiéndose débil). Swamiji explica, no es que le duela que se vaya su hijo, sino que se está yendo su plan B, la extensión de su propia vida a través de su hijo [escucha el satsang del 10 de enero para entender todo el tema].

Nachiketa tiene el patrón mental perfecto: dentro de su corazón, siente que dentro de todo el mundo, siempre es primero; un mamakara de poder y fuerza, que no se abandona a él

mismo. Por fuera, dice que entre todos, siempre se encuentra en medio. Es decir que Nachiketa proyecta formar parte del equipo, así creando la posibilidad de coexistir con los demás. Esto es el mejor ahankara, la cualidad de un verdadero líder. Para nosotros, es al revés: dentro sentimos debilidad, incapaz (mamakara), y por fuera, proyectamos poder y fuerza (ahankara). Por eso, siempre hay violencia en nuestro entorno (ahankara). ¡Somos como el Rey!

Pero Nachiketa en su autenticidad toma responsabilidad no solamente por la inautenticidad de su padre, si no que por su integridad. Para no faltar a la palabra de su padre, sigue su instrucción, no como moral, sino que con autenticidad. Aquí, Nachiketa no solo sigue la palabra de su padre, pero también el por qué debe seguir su palabra, el espíritu de su acción. Sigue la instrucción de su padre para liberarlo de su inautenticidad y para que no acumule más efecto malo de sus palabras y acciones.