

“Hay una sola religión, la religión del amor;
hay una sola casta, la casta de la humanidad;
hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón;
hay un solo Dios, y es Omnipresente”

23 Noviembre 1926 -24 Abril 2011

Joyas de Sabiduría

Sathya Sai Baba

"Yo he venido a encender la lámpara del Amor en vuestros corazones, para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa; ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio espiritual, este camino de Amor, esta virtud de Amor, este deber de Amor, esta obligación de Amar."

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

¿Por que estas tan afligido? Déjame hacerme cargo de todas tus preocupaciones. Yo me ocuparé de todas ellas.

Sólo me permitirás hacerme cargo de ellas cuando llegues a ser capaz de rendirte completamente a Mí, pues eso es precisamente lo que estoy esperando de Tí.

Cuando logres entregarte completamente a Mí, nunca más tendrás que preocuparte, pues al fin te habrás liberado de todos tus miedos y ansiedades. Cuando dices confiar plenamente en ti mismo, demuestras que no confías en Mí.

La entrega significa la capacidad de alejarte de tus propios pensamientos, pues ellos son el origen de tus preocupaciones, de todas las dificultades que tienes que enfrentar y de todos los diversos problemas que se te presentan.

No guardes nada para Tí. Déjame todo a Mí diciendo: "Señor, hazte cargo de ellas. Que se haga Tu Voluntad".

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Ello equivale a decir: "Gracias Señor, sé que al dejar todo en tus manos, lo que suceda será para Mí el más elevado beneficio".

La entrega significa no tener expectativas, jamás deberás molestarte si el resultado de los eventos es diferente a lo que tu has anticipado.

Cuando estás preocupado demuestras duda y crees que no eres Amado ni Apreciado, olvidas que Yo soy el que está a cargo de tu vida y que nada puede escapar de mi voluntad.

No pienses acerca de lo que sucederá y de cómo las cosas tienen que desarrollarse, si tú cedes a esta clase de debilidad, demuestras que no tienes la suficiente confianza en Mí.

Quieres que Yo me haga cargo de todas tus cosas. ¿No es así? ¡Entonces simplemente debes acabar con todas tus preocupaciones! Podrás encontrar mi Guía sólo si te has entregado completamente a Mí. Y cuando te tenga que llevar por un camino diferente al que tu esperabas, Yo mismo te cargaré en mis brazos.

Tu mente es la causa de todas tus agitaciones, pensamientos, preocupaciones, e incluso el deseo de hacer todo por Tí mismo.

¿Qué tan seguido intervengo en tus necesidades espirituales y materiales?

Lo hago cada vez que volteas tu mirada en busca de mi ayuda y protección diciendo: "¡Por favor, hazte cargo de esto u aquello!"

Eso es suficiente, después cierra tus ojos y duerme tranquilamente. Pero, sólo podrás beneficiarte, cuando en tus oraciones te hayas entregado completamente a Mí.

Cuando sufras pena o dolor, reza por Mí ayuda, no tomes en cuenta lo que me manifiestan tus deseos, ya que no habrá entrega mientras tú quieras que yo me adapte a tus suplicas.

No seas como aquellos pacientes que van al médico y le quieren decir al doctor que medicina necesitan. ¡No hagas esto!

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Aún en tiempos difíciles y en aquellos momentos donde encuentres mayores dificultades, debes decir: "Señor, agradezco este problema, sé que lo necesito por mi bien.

Por favor, trata este asunto de la manera que juzgues conveniente y en el tiempo que consideres necesario, ya que sólo Tú sabes lo que es correcto para Mí".

Si expresas con sinceridad: "Que se haga tu voluntad" o "Lo dejo en tus Manos", entonces yo intervengo con mi omnipotencia y resuelvo la más crucial de las situaciones, aún aquellas que parezcan imposibles.

¿A veces tienes la impresión de que la desdicha va en aumento en lugar de disminuir?

No te preocupes, cierra tus ojos y siempre expresa estas palabras:

"Que se haga tu voluntad, dejo todo en tus manos"

Entonces ese es exactamente lo que haré y cuando sea necesario, también podré realizar algún milagro.

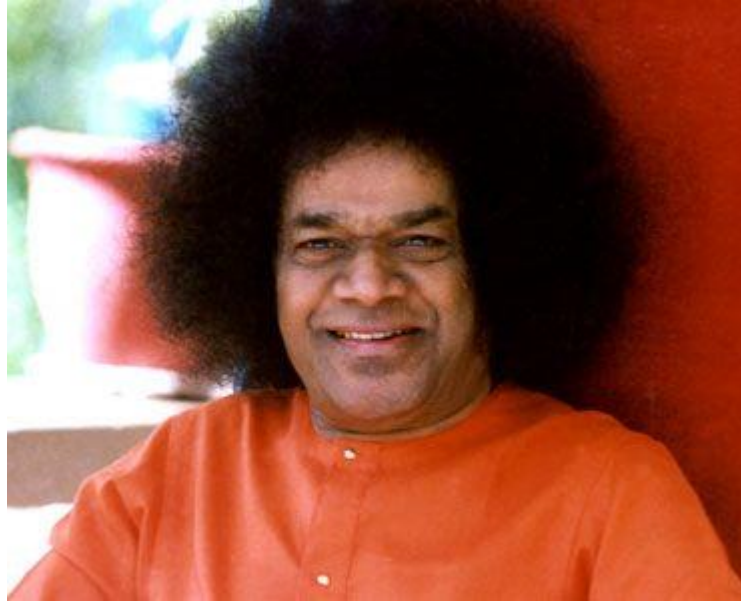
Pienso en Tí constantemente, sin embargo sólo te puedo ayudar en una forma completa cuando tú te haz entregado totalmente a Mí. Aunque parezca estar en el lado opuesto del Planeta, siempre estoy contigo;

Incluso si no crees en Mí, aún cuando trates de olvidarme. Yo estoy en Tí, Tú estás en Mí. No olvides esto. ¡No podemos estar separados!

SATHYA SAI BABA

Fuente: escrito en la pared cerca de la entrada de la cantina occidental en Prashanti Nilayam

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

DONDEQUIERA QUE VAYAS, NO IMPORTA...

No importa, donde vayas cumple siempre con tu deber como lo veas y sabe que Yo estaré allí, dentro de tí, guiándote en cada paso del camino. En los años por venir, Me experimentarán en muchas manifestaciones diferentes de Mi forma. Tú eres Yo mismo, más que amado para Mí. Te protegeré como los párpados protegen a los ojos. Tu ya Me tienes, así como Yo te tengo a tí. Nunca te abandonaré y tú nunca podrás abandonarme.

De ahora en adelante, no desees ni anheles nada. Desempeña tu deber con un Amor invariable, viendo a todos como a Dios. Sé paciente. A su debido tiempo, todo te será dado. Sé feliz. No hay necesidad de preocuparse por nada. Sea lo que fuere que se experimente, sea lo que fuere que suceda, sabe que el Avatar así lo quiso. No existe poder en el mundo que pueda demorar ni por un instante la misión para la cual este Avatar ha venido. Todos ustedes son almas sagradas y tienen asignado el papel que habrán de desempeñar en el drama de la nueva Era de Oro que vendrá.

Sathya Sai Baba

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

**Charla Dominical del
Prof. Anil Kumar**

“ UN HOGAR IDEAL ”

26 de Noviembre 2010

OM... OM... OM...

Sai Ram

Con Pranams a los Pies de Loto de nuestro bienamado Bhagavan

Queridos Hermanos y Hermanas,

Esta mañana vamos a tratar sobre las opiniones de Swami acerca de un hogar ideal, la familia y la madre de familia, y como ha de comportarse el marido con respecto a su mujer. En otras palabras, vamos a tratar de una familia ideal y de las relaciones ideales que debieran prevalecer en el hogar, como lo ha explicado Bhagavan Baba en diferentes ocasiones. Tal vez va siendo hora que pensemos hoy acerca de estos temas. Recientemente, en el Discurso de la Convocación Académica, el 22 de noviembre, Bhagavan dijo, “La familia ha perdido hoy su equilibrio. No hay paz ni armonía en el hogar”. Por ello, mis amigos, se hace necesario conocer los puntos de vista de Baba acerca de estas relaciones.

UN HOGAR IDEAL

Ante todo, ¿qué es un hogar? ¿Qué es un hogar ideal? A todos nosotros nos gustaría tener un hogar en donde vivir. Cada uno querría adquirir y construir un hogar. Representa un hito en la vida de todos. ¿Qué es un hogar ideal según Baba? Pensamos que el hogar ideal ha de ser un edificio de varios pisos, con muy buenos muebles y alfombras, artefactos eléctricos, aparatos electrónicos, muchos dormitorios y muchas salas de estar. Algunos incluso alardean sobre la calidad de las maderas y el embaldosado. Estos son los puntos de nuestra auto-glorificación y de como queremos impresionar a todos con la manera en que hemos levantado nuestro hogar. Mas, ¿qué es un hogar ideal según Baba?

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Usualmente se construyen dos tipos de hogares. Todos concordarán conmigo si digo que una casa construida sobre arena puede colapsar muy pronto. Pueden haber leído en los periódicos que han colapsado edificios de altura. Sí, iacaban de verlo en el diario! De modo que un edificio levantado sobre arena no puede ser lo bastante sólido y que seguramente habrá de colapsar. En cambio, un edificio construido sobre una sólida base de roca y grandes peñascos, se mantendrá por largo tiempo.

No es el cemento lo que importa. Bhagavan nos dice que no es la cantidad de fierros que empleen para la construcción de sus casas, ni el cemento o la arena, ni la proporción en que los mezclen para hacer las vigas y losas. Baba quiere que construyamos nuestros hogares con la arena de las buenas palabras, con el cemento de las buenas acciones y con los fierros de la buena compañía : *satsang* – el fierro de la buena compañía; arena – las buenas palabras que usamos, y cemento – nuestras buenas acciones.

Estos son los componentes – el ripio, la arena, el cemento, el fierro y la madera necesarios para la construcción de cualquier edificio. De modo que los buenos pensamientos, las buenas acciones, las buenas palabras y la buena compañía, ellos son los ingredientes requeridos.

Por lo tanto, mis amigos, físicamente, levantemos un edificio de la manera normal con toda la arena, cemento, fierro, barro, ripio y todo eso; esto está bien en cuanto a la manera normal, física. Mas permitámonos mantener la conciencia espiritual respecto a que esta casa ha sido construida en base a buenas acciones, buenos pensamientos, nobles actos y buena compañía. Esa es la implicación espiritual.

Baba dice, “Construyan un hogar ideal, entonces Yo vendré y les visitaré. Un hogar ideal de esta naturaleza, de perfecta armonía en pensamiento, palabra y acción, lleno de buena compañía, buenos pensamientos, nobles acciones y sacrificio, ese hogar ideal no será vuestro; será Mi hogar. No tendrán que invitarme, porque ya estaré allí.”

De modo, amigos míos, pensemos en tener hogares ideales de buenos pensamientos, buenas acciones, buenas obras, sacrificio y buena compañía. Esa será una residencia Sai ideal, un hogar Sai ideal o cobijo para todos los que vivamos allí. Esta es la manera en que Swami describe las casas.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

UNA MADRE DE FAMILIA IDEAL

Y luego, ¿cuál es el punto de vista de Swami sobre una madre de familia ideal? Una madre de familia está muy atareada, más aún siendo un ama de casa moderna. ¿Por qué? Porque tiene que atender a sus hijos y a todos los deberes del hogar, velar por que su marido salga a la hora para su trabajo, mantener el prestigio y la dignidad de toda la familia, y mantener el aseo de la casa. Tiene innúmeras responsabilidades domésticas y más aún en el caso de las mujeres que trabajan. Tienen que ir a la oficina y cumplir con este trabajo externo, además de las labores normales en casa. De modo que la mujer trabaja mucho más que un hombre.

El rol de la mujer en la familia es definitivamente muy superior al del hombre. El hombre es un proveedor, y nada más. Todo lo demás recae sobre los hombros de la mujer o el ama de casa. ¿Qué dice Baba al respecto? A veces en la sociedad, en lugares públicos o reuniones, las mujeres se juntan y conversan. Comparan sus joyas, su posición social, su así llamada dignidad, o hablan sobre sus bienes. Mas Baba le da una advertencia a todas las mujeres : no rebasen sus medios. ¡No sobrepasen sus medios!

Hagan todo dentro del límite de sus medios, dentro de sus entradas, dentro de su presupuesto, dentro del dinero de que dispongan para cualquier propósito determinado. No debieran dejarse llevar por la vanidad. Toda vanidad, figuración y pompa habrían de desecharse de inmediato para tener paz en casa. No impongan una feria de vanidades. Es así que Swami le dice a todas las mujeres que no anden tras de publicidad, que no sean escaparates para todos. Simplemente atiendan a todo dentro de su presupuesto, dentro de sus medios.

LA CARIDAD EMPIEZA POR CASA

Un segundo tema es que hoy, en los tiempos modernos, las mujeres desean asumir algunos servicios públicos. Desean alcanzar algún tipo de compromiso en las organizaciones femeninas o ocupar algún sitio en el movimiento de liberación femenina. En algunos lugares, las mujeres hasta cuestionan el chauvinismo y la dominación masculina; en otros lugares, la gente lucha por la igualdad de derechos.

No estoy aquí para criticarles. Las mujeres modernas están altamente educadas. En algunos casos, son más competentes que los hombres. Su nivel de concentración es mejor que el del hombre. Los

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Últimos resultados de los exámenes públicos indican que las muchachas lograron un mayor porcentaje de notas altas que los muchachos. Los diez primeros rangos fueron ocupados por niñas. De modo que tampoco cuestiono su calibre mental. No dudo de su excelencia académica. Nada hay de malo en ello. Las mujeres merecen todas las preferencias; no lo dudo. Mas aquí, Baba entrega una orientación a las mujeres. Cuiden primero de su hogar: cuiden de su marido y de sus hijos. ¡Ante todo preocuparse de su hogar! La caridad empieza por casa. No pueden dedicarse al servicio público mientras ignoran a su propia familia. Esta es la segunda advertencia que Baba le da a las mujeres.

La tercera pauta que Swami indica para las mujeres es que no hay nada más grande que cuidar de sus maridos y sus hijos. ¡Nada más grande que eso! Por eso, para una madre de familia, para una mujer casada, nada es más grande ni más importante que cuidar de su marido e hijos.

EL TRABAJAR CON EL 'NAMASMARANA' ES ADORACIÓN

Este es el segundo punto que Swami señala para la mujer. A veces las mujeres en sus hogares resienten el que no llegan a ir a los templos, ni a tener tiempo para las oraciones, ni para ninguna práctica espiritual. Puede que sientan que no son libres para salir a ninguna parte en ningún momento, debido a las responsabilidades de la casa y los niños. Mas Baba les dice – y las mujeres, que por favor tomen nota de este punto – hagan su trabajo en casa mientras entonan la gloria de Dios; hagan *namasmarana*, canten algunos *bhajans*, alaben Su gloria mientras atienden a sus labores. Dejen que el nombre de Swami se repita una y otra vez en sus grabadoras. Toquen *bhajans* en sus radiograbadoras. Mientras escuchan, también pueden cantar mientras se ocupan de las tareas domésticas. No hay *sadhana* superior a este.. Cuando llevan a cabo su trabajo con *bhajans*, con el *namasmarana*, lo transforman en adoración y no necesitan de ningún otro culto separado. Eso es lo que Baba ha dicho.

CADA ACCIÓN ES ESPIRITUAL

Y luego, ¿qué más le dice Swami a las mujeres? "Tienen que limpiar el piso : itomen la escoba y barran y luego trapéenlo!" Las mujeres hacen eso, dice Swami. Swami dice, "Oh mujeres, cuando barren y trapean el piso, entiendan que no sólo están quitando el polvo, no sólo están eliminando lo sucio, sino que también están eliminando el polvo y lo sucio interno ; las malas cualidades internas." De modo que,

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

externamente están limpiando la casa, mientras que internamente se limpian a sí mismas. Por lo cual la actividad física de asear la casa conlleva una implicancia espiritual de limpiar el propio corazón.

¿Quién otro que Baba podría dar explicaciones espirituales a estas actividades mundanas y domésticas? Por ello, mis amigos, mi intención es la de darles a conocer la manera en que Swami espiritualiza nuestras vidas, como Swami diviniza nuestras vidas. La espiritualidad y la religión no pueden ser restringidas a un día como el jueves, el sábado o el domingo. ¡No! Cada momento es espiritual; cada acción es espiritual. Es así como lo explica Swami.

LA EXPANSIÓN DEL AMOR ES VIDA

Aquí en la India y particularmente en el Norte, la mayoría de la gente come *chapattis*. Primero se le agrega una pequeña cantidad de agua a la harina. Luego la amasan y van extendiendo la masa y finalmente se la pone en delgados pedazos en una sartén, con muy poco aceite; íese *chapatti* hecho con harina de trigo es muy sano! esa Masa se extiende y luego de corta en trozos circulares o triangulares que se lleman 'chapatti'. Swami dice que cuando se hacen los chapattis y se va extendiendo la masa; esto es una experiencia física. Mas como experiencia espiritual no es sólo la masa de harina la que se estira para los chapattis; itambién ustedes mantienen una amplitud mental o expansión del amor dentro del corazón!

La expansión del amor es vida; la contracción es muerte. De modo que mientras hacen los chapattis, entiendan que están expandiendo su corazón, que están ampliando su entendimiento como para volverse amplios de mente como los chapattis. Así es como pueden espiritualizar esta tarea.

CORTEN LAS MALAS CUALIDADES DENTRO DE USTEDES

Luego Swami habla de cuando se cortan los vegetales. Las mujeres en casa cortan los vegetales para hacer un curry. Swami dice que no lo hagan mecánicamente. No lo consideren como monótono y aburrido. No lo conviertan en un simple acto repetitivo. ¡No! Tiene una implicación espiritual. Toman el cuchillo y cortan los vegetales en pedazos, ¿cierto? Los fríen y preparan el curry, ¿no es así?

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

De manera similar, mientras cortan los vegetales, entiendan que están cortando para separarlas de sí las malas cualidades que lleven dentro, como los deseos, el ego, la avaricia y la ira. Hay tantos 'vegetales' podridos adentro y ellos han de ser cortados y totalmente eliminados. De modo que, externamente, cortan vegetales para cocinar, en tanto que internamente, cortan para eliminar cualquier 'vegetal' indeseable como la ira, la avaricia, la lujuria y esas cosas.

¡Vean eso! ¡Qué maravillosa explicación! Y luego, ¿cuál es el cuchillo que usan para cortar estos vegetales? Espiritualmente, ese cuchillo es el cuchillo de la sabiduría. Con él y ejerciendo la discriminación, cortan para descartarlas todas estas malas cualidades dentro de sí mismas. Esa es la explicación.

EL PROCESO DE COCINAR ES SADHANA

¿Y qué hacen las mujeres a continuación? Después de cortar los vegetales, los lavan a conciencia con agua. ¿Qué es el agua espiritualmente? ¡Esa agua es amor! Los limpian, ¿y luego que hacen? Los llevan al fuego y los hierven; este es el proceso normal de cocinar. Mas, ¿qué es el fuego? ¡El fuego del conocimiento! ¡El fuego de la percepción consciente! Por lo tanto, el proceso de cocinar es el proceso de la concienciación, el proceso de la discriminación y el de la remoción de cualquier mala cualidad.

Para repetirlo, cuando cortamos vegetales, nos desprendemos de todas nuestras malas cualidades. Con el cuchillo de la sabiduría, cortan estos vegetales. Luego, mientras los lavan externamente, se lavan internamente ustedes con el agua del amor.

¿Tienen a alguien que explique el cocinar de manera espiritual como lo hace Baba? ¡Nadie! ¡Es un abierto desafío! Nadie ha explicado nunca espiritualmente el cocinar como lo hace Baba, porque Él es el Avatar de esta Era de Oro. El Baba de la Era de Oro lleva la filosofía hasta nuestra puerta. Baba trae la religión directamente a nuestra cocina. De modo que apliquen esto a sus actividades y situaciones cotidianas.

No sé cuantos de ustedes comen arroz, mas hay algunos consumidores de arroz acá. ¿Qué hacen las mujeres? Toman el arroz y lo limpian eliminando todas las pequeñas cáscaras o piedrecillas que traiga. Mientras lo limpian, lo extienden sobre una amplia bandeja como ésta. Luego de sacar todos los cuerpos extraños, el arroz queda

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

limpio, y sólo entonces lo hierven. Así es como se prepara el arroz. Del mismo modo en que van sacando los cuerpos extraños del arroz, pueden ir eliminando las más mínimas malas cualidades que les queden dentro. Así como el arroz queda libre de todas esas pequeñas piedrecillas, su corazón debiera quedar libre de cualquier piedrecilla de mala cualidad. Eso es lo que Baba dice.

Finalmente, mis amigos, Baba le entrega una muy estimulante declaración a todas las mujeres. ¿Qué es lo que dice? Dice, "No piensen en esto como trabajo doméstico, no lo vean como trabajo casero y no piensen que son cocineras. ¡No! Todos sus deberes domésticos son espirituales. Toda la cocina está llena de trabajo espiritual. Todo el proceso de cocinar es *sadhana*." ¡Qué declaración tan hermosa! Nadie necesita sentirse frustrado debido a una labor cansadora, árdua, mecánica y rutinaria, que se desarrolla continuamente en la cocina. ¡No! No es un trabajo mecánico; es un trabajo espiritual. De modo que el trabajo doméstico es espiritual si se lleva a cabo con conciencia. Eso es lo que Baba dice.

LAS CUALIDADES DE UN DUEÑO DE CASA IDEAL

Luego Swami habla del señor o marido, de cómo debiera ser y de cómo debiera comportarse. El dueño de casa, la cabeza de la familia, el hombre, ¿cómo debiera comportarse? Preguntémosnos a nosotros mismos. ¿Nos estamos comportando correctamente? Se tildan a sí mismos de señores, mas no lo son; son un esclavo, un esclavo de todos los malos hábitos. Siendo un esclavos, pasan el tiempo en mala compañía. Ustedes tanto como yo no somos verdaderamente los señores, los dueños.

Swami quiere que un marido sea un señor ideal, un marido ideal, un ideal dueño de casa. ¿Cómo serlo? ¿Cuales son las cualidades de un dueño de casa, un jefe de hogar? Baba nos habla de estas cosas, amigos míos.

A menudo pensamos que Baba materializa *vibhuti*, anillos, relojes y cadenas. ¡Sí, lo hace! Mas también entrega mensajes. Estos regalos les son entregados a individuos, mas Su mensaje es para la humanidad toda. Su mensaje entrega una orientación y les recuerda de sus deberes y responsabilidades. De modo que las opiniones de Baba sobre un ama de casa y sobre un dueño de casa son importantes. ¿Qué es lo que espera de un dueño de casa, del señor o marido? ¿Cuáles son las cualidades que habría de tener? Swami lo explica punto por punto.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

El primer punto es que el señor de la casa, la cabeza de la familia, el hombre habría de ser igual a todos. Debiera amar a todos y mostrar igual cuidado y preocupación por todos. No puede expresar sentimientos de 'mío y tuyo', 'mi gente' y 'tu gente'. ¡No! Debiera ser igual a todos. Debiera ser preocupado y cariñoso con todos. Esa es la primera cualidad del señor y cabeza de la familia.

Segundo punto, siendo el marido y el señor de la casa, debiera comportarse amable y respetuosamente con sus padres. Los mayores están presentes en las familias unidas : la suegra, el suegro, el abuelo y la abuela. En las familias ampliadas hay mucha gente que vive junta; de modo que debiera ser respetuoso para con mis padres, como para que mis hijos aprendan a respetarme a mí mañana. Debiera corregir a mis hijos. Debiera amarlos, mas ser atento y respetuoso con mis padres. De modo que un dueño de casa habría de saber como comportarse con los jóvenes y como tratar a los mayores. Esa es la siguiente cualidad sobre la que habla Baba.

Un dueño de casa debiera mostrar consideración por todas las criaturas. Algunos tienen perros, algunos tienen pájaros, algunos tienen gatos como mascotas. Él debiera entender que todos pertenecemos a todo el universo. Todo el mundo es nuestra familia. Sean considerados con los animales. Ellos pertenecen a nuestra familia y nosotros pertenecemos a la de ellos. Sientan amor por las plantas; ¡amen las plantas y hagan algo de jardinería! Amen las flores, amen a la Naturaleza. Esa es la cualidad de un dueño de casa.

También puede que haya gente que venga a pedir su ayuda : tal vez un hombre que necesite comida o que requiera de su ayuda. Entiendan por eso que han de ser muy considerados, que debieran ser serviciales; que es su deber el brindar alivio a quien esté sufriendo. Deben servir de ayuda si una persona les necesita en un momento dado. Esta es la siguiente cualidad del señor de la casa.

Swami también pide de nosotros el que poseamos algún conocimiento de las escrituras, en cada familia. Si somos cristianos, lean la *Biblia*; si somos musulmanes, lean el *Corán*; si son hindúes, por supuesto lean el *Bhagavad Gita* cada día. Ha de seguirse el conocimiento de las escrituras, el tomar conciencia de ellas, sus principios y sus mandamientos: Las escrituras entregan mucha luz a nuestras familias. Esta es el siguiente deber de cada señor del hogar.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

COMPÓRTENSE ADECUADAMENTE DE ACUERDO A SU EDAD

Debiéramos también aprender a comportarnos adecuadamente de acuerdo a nuestra edad. En las etapas de estar soltero, ser célibe o ser *brahmacharya*, se espera de ustedes que estudien. Se espera que completen su educación. Se espera que sean capaces y talentosos. Habrán de dotarse de una educación, enfocando en ello su atención. Después de esto viene el *grihasta*, el estado de casado, el ser un dueño de casa. En esta etapa uno debiera tener las cualidades de un señor de la casa. La tercera etapa es la del recluso o *vanaprasta* : una persona retirada que simplemente distribuirá trabajo y lo supervisará, dejándose el tiempo para una constante contemplación en Dios. La etapa final es la de la renunciación o *sanyasa*, en donde uno no tiene otro pensamiento que lo Divino. Estas son las cuatro etapas en la vida de cada cual : primero el *brahmacharya* o celibato, segundo el *grihasta* o jefe de hogar, tercero el *vanaprasta* que significa el recluso o la persona retirada, y cuarto, el *sanyasa* o la renunciación total.

De modo que comportémonos como lo pide nuestra edad. No pueden esperar que yo, a esta edad, ande circulando con un báculo, que vista *shorts*, que ande silbando o mirando a todas las muchachas; ino esperarán que actúe de ese modo! Esperan que me comporte de manera madura, de manera responsable. De modo que todos debieran actuar de manera acorde con su edad. Sólo así serán respetados. Sólo así se mantendrá la dignidad del individuo. Luego, en cuanto dueño de casa o señor del hogar, debiera amar a todos. Amen a su mujer, amen a sus hijos y amen a sus parientes. Sean de ayuda para ellos, sean serviciales con ellos. Esto es de sumo importante.

LAS CUATRO METAS DE LA VIDA

Es absolutamente necesario poner bajo control las ocho formas del ego – lo que llamamos *ashtamadha*, el ego de la belleza, el ego de la familia y el ego de la erudición. Existen ocho tipos de expresión del ego, en cuanto jefe del hogar habríamos de tenerlo siempre refrenado o bajo control.

En cuanto dueño de casa – y todos somos dueños de casa o miembros de una familia – debiéramos ser expertos en lograr las cuatro metas de la vida. Existen cuatro metas de la vida o *purusharthas*. ¿Cuáles son? *Dharma* o rectitud, *artha* o riqueza, *kama* o deseo y *moksha* o liberación. Estas son las cuatro cosas fundamentales que hay

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

que adquirir (*chaturvodha*), los cuatro *purusharthas* o formas de búsqueda o metas en la vida.

¿Cuál es la primera? ¡*Dharma!* Honradamente habrían de conseguir la segunda – es decir *artha* o riqueza. Debieran tener dinero ganado al seguir la senda correcta, siendo honestos : *dharma – artha, dharma – kama*. Con esta rectitud con esta conducta y actitud correctas, debieran ver cumplidos sus deseos o *kama*. Finalmente, lograrán el *moksha* o liberación. Estas son las cuatro cosas por buscar en la vida.

Luego Swami nos insta a que ninguno de nosotros le debiera dejar espacio alguno al ego. ¡No! Porque debido al ego apareció en escena la dominación machista. Debido al ego existe una brecha generacional en nuestra familia. No permitamos que exista brecha alguna. Cuando no hay ego, no hay enfrentamientos, porque cuando no hay ego no se dan las diferencias de opinión; no surgen controversias. Se dará un perfecto entendimiento. Eso es lo que Swami dice.

¿Quién es un jefe de hogar? Baba nos da una bella definición : una pareja ideal, en donde el marido comprende totalmente a la mujer, y la mujer se adapta por completo a su marido. El perfecto entendimiento y la completa adaptación están presentes en una pareja ideal. Esto es lo que dice Baba.

MARIDO Y MUJER SON RAMAS DE DOS ÁRBOLES DIFERENTES

Ahora vienen dos puntos que quisiera que se grabaran en ustedes. Antes del matrimonio, ¿quién es el marido? ¿Quién es la mujer? ¿Quién conoce a quién? Ningún marido conoce a su mujer antes de la boda. Nunca ninguna mujer conoce a su marido antes de la boda en los matrimonios concertados. Es diferente allí en donde se dan las citas y el romance, esto es algo muy distinto. En los matrimonios arreglados, la situación es diferente. No se conocen entre sí. Ella pertenece a una familia y él pertenece a otra.

Y bien, ¿qué es lo que dice Baba? Aquí hay un río que fluye continuamente. Aquí hay árboles en las riberas de este río. Una rama de este árbol se quiebra y cae al río. De manera similar, otra rama de aquel árbol se quiebra también y cae al mismo río. Esta rama pertenece a un árbol y la otra, a otro. Dos ramas de árboles diferentes caen al río

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

y son arrastradas por la corriente. Mientras fluye el río, estos dos trozos de madera fluyen también, avanzando y tomando velocidad.

Baba dice que este trozo de leña es el marido y pertenece a un árbol. Y aquel trozo pertenece a otra familia, otro árbol. Ahora van juntos porque sucede que son marido y mujer. De modo que van juntos, viajan juntos. De pronto, ¿qué sucede? ¡Se levanta una gran ola! Esta gran ola separa a estas dos ramas. Una se va por este lado y la otra, por el otro.

De manera similar, marido y mujer van juntos. Viven juntos, mas no mueren el mismo día. Sus vidas no concluyen el mismo día. Uno puede morir antes que el otro. Entonces sus vidas se separan. Las ramas de dos árboles diferentes, viajando juntas llegan a separarse más adelante. Ese es el drama de la vida : están juntos mientras fluyen, hasta que una ola les separa. De manera similar, la vida familiar es como un río. Ambos trozos de madera son marido y mujer hasta que la muerte los desvía y separa. ¿Qué hay en ello? Esta verdad ha de ser conocida desde un comienzo, como para que no se dé la ocasión más tarde de lamentarse por ningún tipo de separación.

LA VIDA FAMILIAR HA SIDO DIVINAMENTE PRESCRITA

Luego, hay quienes dicen que la vida familiar constituye un obstáculo para la vida espiritual. ¡Tonterías! ¡Absoluta ignorancia! La vida familiar no es un obstáculo; la vida familiar no representa una objeción; la vida familiar no es una traba para la velocidad; la vida familiar no es negativa. La vida familiar ha sido divinamente decretada. La vida familiar ha sido divinamente planeada, dispuesta y ejecutada.

Es así que durante la vida en familia cultivamos tantas buenas cualidades de entendimiento, de escucharnos mutuamente, de trabajar en equipo y de respetarnos los unos a los otros. Y bien, ¿qué es lo que dice Swami al respecto? Aquí vemos un gran árbol, como un baniano. Es pleno verano. De modo que todos nos guarecemos bajo el árbol para escaparle al calor. Buscamos refugio bajo el árbol. Después de un tiempo abandonamos el árbol. De manera similar, el árbol de la vida nos cobija a todos, mas hemos de abandonarlo en algún momento, cuando nuestra vida llegue a su fin.

Y no solamente ésto, Baba también dice otra cosa. El árbol que le brinda protección a todos no se muestra orgulloso de nada., no alardea

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

de nada. Nunca va a decir, "Yo he dado protección". Mas ustedes y yo puede que digamos, "Yo le estoy dando protección a mi mujer, le estoy brindando protección a mis hijos." ¡Lo cual es ridículo!

Debido a todos estos apegos, estamos cerca de la desdicha. El apego es esclavitud, el apego es preocupación, el apego es pesadumbre y el apego es infelicidad. Del mismo modo en que un árbol ofrece protección por un tiempo mas luego la gente se aleja de él, de manera similar, bajo el árbol de mi vida, mujer e hijos reciben algo de protección antes de seguir sus propios caminos. Más tarde seguirán sus propios caminos y yo ya nada espero. Esta es la manera espiritual de ver la vida.

VISIÓN DIVINA

Luego Swami señala otro buen punto. Algunas gentes creen que no son capaces de hacer *sadhana* debido a su vida de casados. Están equivocados. ¿Por qué? Swami da este ejemplo. Llevo estos anteojos como para que, hacia dondequiera que mire, veré con mayor claridad, mejor que sin ellos. Sin los anteojos, mi visión puede no ser clara. Con ellos, tendré una visión perfecta.

De manera similar, la vida en familia es como llevar anteojos : tienen una mejor visión, una mejor imagen de los alrededores, de la Naturaleza, de la comunidad, de la sociedad. ¿Son un obstáculo los lentes? ¡No! Si uno los necesita y los lleva, tendrán una mejor visión. De manera similar, con los lentes de la vida familiar, tengamos una perspectiva real de la comunidad y de la vida en familia.

Permitamos que estos lentes de conciencia nos acerquen más y más a Dios, a cada uno de nosotros. Permitamos que estos lentes de Divinidad nos ayuden a ver a Dios en nuestra mujer, en nuestros hijos y entre nuestros parientes. Será sobre este trasfondo que se puedan establecer la paz, la armonía, la unidad y el amor en cada familia.

¡Que Baba bendiga a todas las madres de familia, a todas las mujeres trabajadoras! ¡Que Baba bendiga a todos los maridos, los señores de la familia, como para que cada pareja pueda ser la pareja ideal Sai y que cada hogar sea un ideal hogar Sai. Que permita que cada marido o señor sea un hombre ideal. Hagan que cada actividad llevada a cabo en familia sea espiritual. Que Bhagavan nos ayude a construir ese hogar espiritual, para llegar al nivel de la familia espiritual,

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

para evolucionar hasta ese nivel, como para llegar a ser actores modelo para todos en la comunidad.

¡Que Bhagavan les bendiga! Muchas gracias. ¡Sai Ram!

OM... OM... OM...

Asato Maa Sad Gamaya
Tamaso Maa Jyotir Gamaya
Mrtyormaa Amrtam Gamaya

Om Samastha Loka Sukhino Bhavantu
Samastha Loka Sukhino Bhavantu
Samastha Loka Sukhino Bhavantu

Om Shanti Shanti Shanti

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

JOYAS DE SABIDURIA

1 Cree en ti mismo (ten confianza en ti mismo). Luego, cree en Dios. Cuando poseas este tipo de fe no serás perturbado por la dualidad de las tendencias de la Naturaleza.

2 La compañía de los hombres grandes y buenos es necesaria. También es importante un gurú (maestro espiritual) para que te haga conocer la realidad.

3 No debe haber apresuramiento en la búsqueda de un gurú.

4 El gurú es aquel por cuyo conducto la mente de ustedes se liga a Dios. Si tienen por gurú a la Conciencia Suprema y practican las disciplinas espirituales con amor incommovible, el Señor mismo se aparecerá ante ustedes y les instruirá igual que un gurú. O si no, premiará vuestra intensa devoción bendiciéndoles de manera que encuentren un gurú que sea capaz de iniciarlos en la Verdad Superior.

5 En el culto personal pueden pronunciar el Nombre de Dios que les agrade. En la meditación ha de pronunciarse el Nombre o mantra que se recibió del gurú durante la iniciación. Aférrense a ese Nombre, transfórmense escuchándolo constante y persistentemente dentro de ustedes mismos con esfuerzo renovado.

6 Los grandes hombres son aquellos que no abusan de los demás y buscan la realidad de la vida con buenas intenciones. Es imposible que los asuntos espirituales sean comprendidos por quienes no poseen la facultad de discernir (ellos son presuntuosos a causa de la autoridad que ejercen), o por aquellos que no están conscientes de la existencia de un Conocimiento Superior (el Conocimiento de la Realidad).

7 Aquellos que encuentran defectos en Dios son de cuatro tipos:

a) Personas que no se interesan en absoluto en las cuestiones relacionadas con Dios.

b) Personas que debido a la envidia y los celos no soportan la grandeza de otro.

c) Quienes no tienen ni la experiencia personal, ni conocimiento de nada, y por ello urden falsedades.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

d) Quienes llegan hasta El con algún deseo mundano y luego le achacan sus propias deficiencias, las cuales son el resultado de sus tendencias internas. Los metales baratos tienen un sonido áspero, no así el oro, que es más valioso. Los devotos auténticos de Dios han de ser silenciosos y seguir calladamente la senda. Sus lenguas estarán tan ocupadas en la repetición de la gloria esencial y la grandeza de Dios, que no tendrán ni el tiempo ni la inclinación para ninguna otra cosa.

8 El amor debe ser considerado el aliento mismo de la vida.

9 Al amor que se manifiesta en todas las cosas por igual véanlo como ese mismo Amor que es la Conciencia Suprema.

10 La Conciencia Suprema está dentro de todos; su forma es el Amor.

11 El esfuerzo primordial del hombre debería ser el fijar su Amor en Dios, por encima de todas las cosas.

12 Ese Amor, el que se dirige a Dios, es culto devocional; tal es la característica fundamental de un devoto.

13 Aquellos que buscan la Bienaventuranza de lo Supremo no deberían correr siempre en pos de los placeres que proporcionan los sentidos.

14 La Verdad debe considerarse tan vital para la vida como la misma respiración.

15 Así como una persona sin aliento fenece, en forma similar la vida desprovista de Verdad es inútil y se vuelve una morada para la contienda y la congoja.

16 Crean que no hay nada más grande que la Verdad; nada más precioso, más dulce y más duradero.

17 La Verdad todo lo protege. No hay guardián más poderoso que ella.

18 Dios, que es la personificación de la Verdad, otorga Su darshan (Visión de la Realidad) a aquellos de corazón amoroso y palabra verdadera.

19 Muestren bondad completa hacia todos los seres, y también espíritu de sacrificio personal.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

20 Asimismo deben poseer control sobre los sentidos, carácter apacible y desapego a las cosas.

21 Estén alertas siempre a las cuatro fallas al ejercer la palabra: el decir falsedades, el hablar mal de los demás, el responder a la injuria y el hablar demasiado. Estas propensiones deben ser controladas.

22 Eviten matar, el adulterio, el robo, tomar bebidas intoxicantes y comer carne. El mantenerse lo más alejado posible de estos actos es de gran ayuda para llevar un modo de vida superior.

23 Uno debe estar en guardia, sin permitirse un solo momento de descuido, contra los apetitos, el enojo, la codicia, el apego, la impaciencia, el odio y el orgullo.

24 La mente del hombre se mueve velozmente en pos de acciones equivocadas. Sojuzguen a la mente recordando a Dios en todo momento o emprendiendo una buena acción. De esta manera se harán merecedores de la Gracia Divina.

25 Desechen la tendencia a ser intolerantes con la prosperidad de otros. No les deseen ninguna desgracia. Sean felices cuando otros lo sean. Conduélanse de quienes se encuentran en la adversidad y anhelan prosperidad para ellos. Esa es la manera de recibir la Gracia de Dios.

26 La paciencia es toda la fuerza que un hombre necesita.

27 Aquellos que ansían vivir en la felicidad deben estar haciendo el bien siempre.

28 Es fácil vencer el enojo mediante el amor, el apego mediante el razonamiento, la falsedad mediante la verdad, la maldad mediante la bondad, y la codicia mediante la caridad.

29 No se debe responder las palabras de los malvados. Distánciense de ellos; esto es por el bien de ustedes. Si es necesario, corten su relación con tales personas.

30 Busquen la compañía de los hombres buenos, aun cuando esto implique el sacrificio de su honor y su vida. Pero recen a Dios para que les otorgue el discernimiento necesario para distinguir los hombres buenos de aquellos que carecen de virtudes. Deben usar las facultades intelectuales que se les han dado.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

31 Aquellos que ganan batallas y obtienen fama en el mundo son aclamados como héroes, pero sólo quien conquista sus sentidos es un héroe auténtico, y debe ser aclamado como un conquistador universal.

32 Cualquier cosa que uno haga —buena o mala— lo seguirá; nosotros cosechamos los frutos de las acciones y los deseos.

33 La codicia tan sólo acarrea infelicidad; el contento es lo óptimo. No hay mayor felicidad que el contento.

34 La propensión a hacer maldades debe ser arrancada de raíz y arrojada; si se le permite permanecer dentro de uno minará la vida.

35 Soporten con fortaleza tanto las pérdidas como el dolor; traten de encontrar los medios de alcanzar la felicidad y la realización.

36 Asuman el silencio cuando la ira se introduce en su conciencia, o recuerden el Nombre de Dios. No traten de recordar cosas —y sobre todo sentimientos— que enardeczan la mente.

37 A partir de este momento eviten todo mal hábito. No retarden ni pospongan esto. Tales hábitos no contribuyen en lo más mínimo a la alegría.

38 Traten, hasta donde sus medios les permitan, de satisfacer las necesidades de los pobres, quienes en realidad son manifestación de lo Divino. Compartan con ellos cualquier alimento que tengan y háganlos felices.

39 Evita hacerle a los demás todo aquello que tú pienses que ellos no deberían hacerte.

40 Arrepiéntete con sinceridad de los errores cometidos por ignorancia; procura no volver a incurrir en ellos. Eleva oraciones a Dios a fin de que te bendiga con la fuerza y la valentía necesarias para que te aferres a la senda correcta.

41 No permitan que se les acerque nada que destruya vuestro anhelo y entusiasmo por Dios. La falta de este anhelo verdadero y vehemente retardará el progreso.

42 No cedas ante la cobardía; no abandones la bienaventuranza interior y la confianza.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

43 No te hinches de orgullo cuando los demás te alaben; no te sientas abatido cuando te culpen.

44 Si surge una disputa entre tus amigos no los enardecas aún más. Al contrario, trata de restaurar su amistad con amor y simpatía.

45 En lugar de buscar defectos en los demás examínate a ti mismo para encontrar tus propias fallas que necesiten ser corregidas. Es mucho mejor desarraigar las propias fallas —si las tienes—, que descubrir cientos de ellas en los demás.

46 Si no haces acciones buenas, por lo menos no las hagas malas.

47 Digan lo que digan los otros sobre tus defectos (que tú sepas que no tienes), no contestes emotivamente. Si en efecto tienes esas fallas, intenta corregirlas, aun antes de que los demás las señalen. No guardes rencor ni deseos de venganza contra las personas que están conscientes de tus fallas y tus defectos. En vez de buscarlos en ellas, muéstrales tu agradecimiento. Es bueno que tú conozcas tus propios defectos (de esta manera pueden ser corregidos). Es inútil señalar los errores de los otros.

48 Siempre que tengas un poco de tiempo libre, no lo gastes hablando sobre las demás personas. Empléalo en meditar o en hacer el bien y en servir a los otros en sus necesidades.

49 Solamente comprende a Dios aquel que lo ama. Aquel que en verdad ama a Dios, sólo es comprendido por El. Los demás no pueden comprender a alguien así. De modo que no discutan los asuntos relacionados con el amor de Dios con quienes no tienen devoción. Si lo hacen, su propia devoción disminuirá y se debilitará.

50 Si alguien conversa con ustedes y a las claras notan que está mal informado sobre un tema, esfuércense por aceptar el significado verdadero tras sus palabras y no discutan con él. Sean dulces y afables.

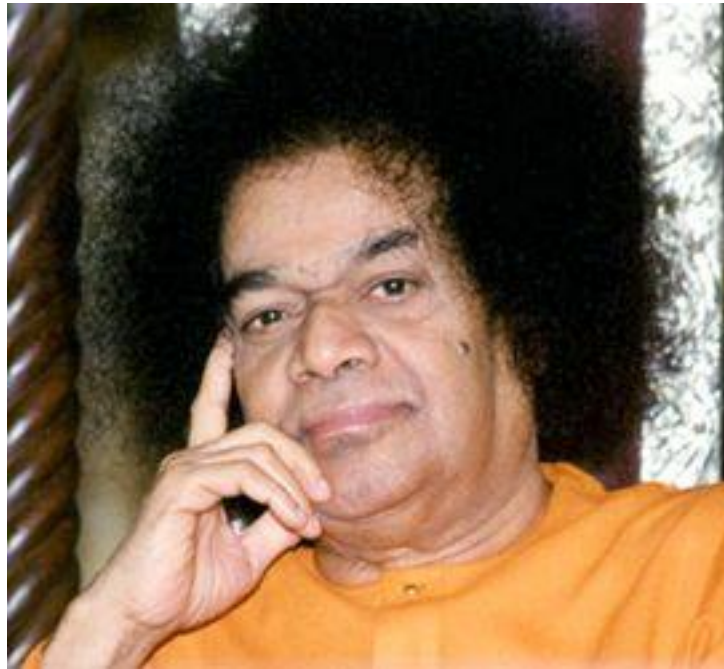
51 Si desean cultivar una mente apacible e imparcial mantengan su atención fija sobre el asunto presente, mientras caminan, conducen un coche o se mueven entre los demás.

52 Desechen todas sus dudas con respecto al gurú y a Dios. Si sus deseos mundanos no se ven cumplidos, no crean que es por causa de una falta de devoción. No existe ninguna relación entre los deseos mundanos y la devoción a Dios. Algún día todos los deseos mundanos deberán ser abandonados para cultivar el Amor a Dios.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

53 Si no progresan adecuadamente en la meditación, o si sus deseos no son satisfechos inmediatamente, no culpen a Dios. Esto los descorazonará todavía más y perderán la paz interior que han alcanzado. Aplíquense en practicar de modo correcto sus disciplinas espirituales.

Tomado del libro: Enseñanzas, de Sri Sathya Sai Baba

Vean el bien, hagan el bien y sean buenos

Para cada una de vuestras acciones habrá siempre una reacción, un eco, un reflejo. Si en el futuro ansían tener una vida de paz y de felicidad, ello dependerá sólo de las acciones que realicen en el presente. Si respetan hoy a sus padres, serán respetados por sus propios hijos en el futuro. El tipo de semilla que se plante hoy, determinará el tipo de árbol que va a crecer. De modo que si quieren estar cerca de Dios, vean el bien, hagan el bien y sean buenos: éste es el ancho camino que les llevará hasta El. Ser bueno, hacer el bien y ver el bien constituye el primer deber de todo ser humano.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Extraído del libro: Lluvias de verano, Tomo IV

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Las eternas verdades

La verdad es algo que cada uno ha de respetar bajo cualquier condición. La verdad no puede ser cambiada ni por argumentaciones, ni por comentarios, ni por discusiones. Así también, las eternas verdades que contiene el Vedanta, escritura sagrada, se manifestarán siempre como si no guardaran relación con ninguna religión, ni secta, ni comunidad en particular. El Vedanta representa la sabiduría última. Las palabras sabiduría y conocimiento no se refieren al conocimiento sobre las cosas materiales, sobre la música o sobre alguna rama en particular del saber, sino que representa el conocimiento de la Divinidad. Es el conocimiento y la sabiduría sobre el Alma, el que le será a uno de utilidad en la vida. Le es muy útil al hombre conocerse a sí mismo. No puede haber nada más útil que el conocimiento del propio "sí mismo". ¿Qué queremos decir con el conocimiento del propio "sí mismo"? Hablamos del conocimiento del Alma. Conocer el Alma y conocer al propio "sí mismo" representa el aspecto más útil de nuestro aprendizaje.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Extraído del libro: Lluvias de Verano, Tomo V

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Solo Dios puede conferir la paz triple

Hoy las personas deberían desarrollar corazones puros y mentes estables para obtener paz. Ni toda la riqueza del mundo ni los grandes avances en tecnología espacial darán paz a las personas que no la hayan encontrado en su interior. Cuando al final de un bhajan decimos Shanti tres veces, la plegaria es para la paz del cuerpo, la mente y el Espíritu. Sin esta paz triple, el hombre no puede tener verdadera paz. Y solo Dios la puede otorgar. Esto significa que la espiritualidad es esencial para la salud del cuerpo, la paz de la mente y la bienaventuranza del Espíritu.

El Espíritu Cósmico es uno solo, aunque se lo pueda llamar por muchos nombres y adorar bajo diversas formas. Deben ver lo Divino en todos, incluso en aquellos a quienes quizá consideran extraños o enemigos. La verdadera espiritualidad consiste en este sentido de unidad espiritual. Solo puede surgir cuando se abandona el apego al cuerpo. Las personas piensan que es difícil abandonar este apego. No es así. Cuando desarrollen la convicción de que son el Ser (el Atma), entonces será fácil abandonar el apego al cuerpo. Cuando la gente en general desarrolle este sentimiento, habrá una gran transformación en la vida de la humanidad. La paz debería extenderse desde el individuo hacia la familia, la sociedad, la nación y el mundo, y no viceversa.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Extraído del D.D. del 05 - 10 - 97

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Las egoístas necesidades de uno han de ser sacrificadas. Debe hacerse un constante esfuerzo por hacer el bien a otros. Su deseo debiera ser el de establecer el bienestar en el mundo. Deben meditar en el Señor con todos estos sentimientos en el corazón. Esta es la senda correcta. Si los grandes hombres y aquellos revestidos de autoridad se dedicaran de esta manera al servicio de la humanidad y a la promoción del bienestar del mundo, los ladrones de la pasión, el odio, el orgullo, los celos, la envidia y la vanidad no invadirían las mentes de la gente común; los valores como la Conducta Correcta, la Misericordia, la Verdad, el Amor, el Conocimiento y la Sabiduría estarían a salvo. Los seis enemigos internos llamados los *Arishadvarga* pueden ser extirpados únicamente gracias a las enseñanzas de las almas grandes, el amor a Dios, el conocimiento del Señor y la compañía de los piadosos y los nobles.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

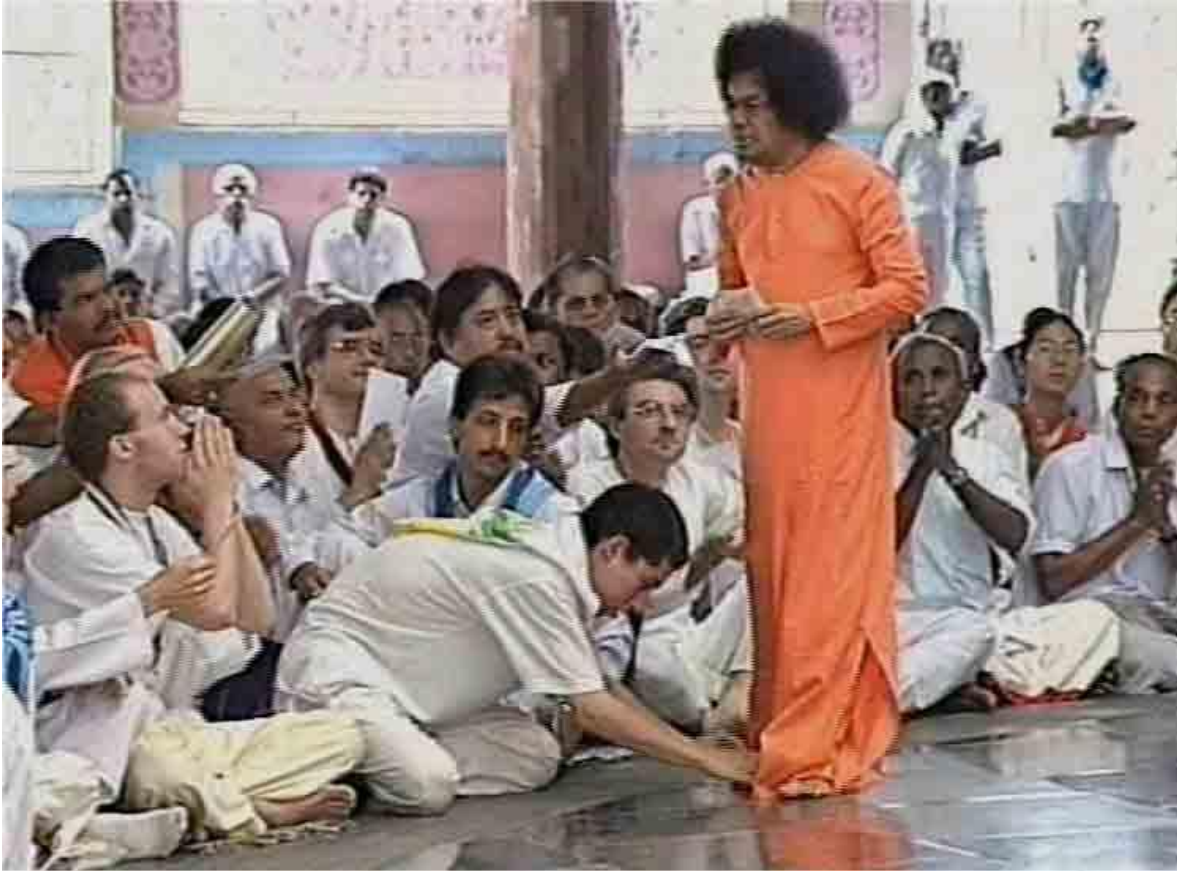
Todos en el mundo desean la victoria. Nadie desea la derrota. Todos ansían la riqueza, nadie ansía la pobreza. Más, ¿cómo habría uno de lograr la victoria y la riqueza? No hay necesidad de pasar por el triple esfuerzo – físico, mental, intelectual – para alcanzar la victoria. Ni necesita uno tampoco ser perturbado ni estar ansioso ni penar por riqueza y prosperidad. Busquen refugio en el Señor. Blandan el arco del coraje al mantener puro el corazón. Eso es suficiente. La victoria y la riqueza serán tuyas. Mientras persiguen victoria y riqueza, recuerden que ambas son como sus sombras, y no cosas materiales en sí mismas. No podrán alcanzar a su sombra ni aunque la persigan por un millón de años.

Sathya Sai Baba

Traducido de la pizarra de Prasanthi Nilayam.

(Herta Pfeifer)

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

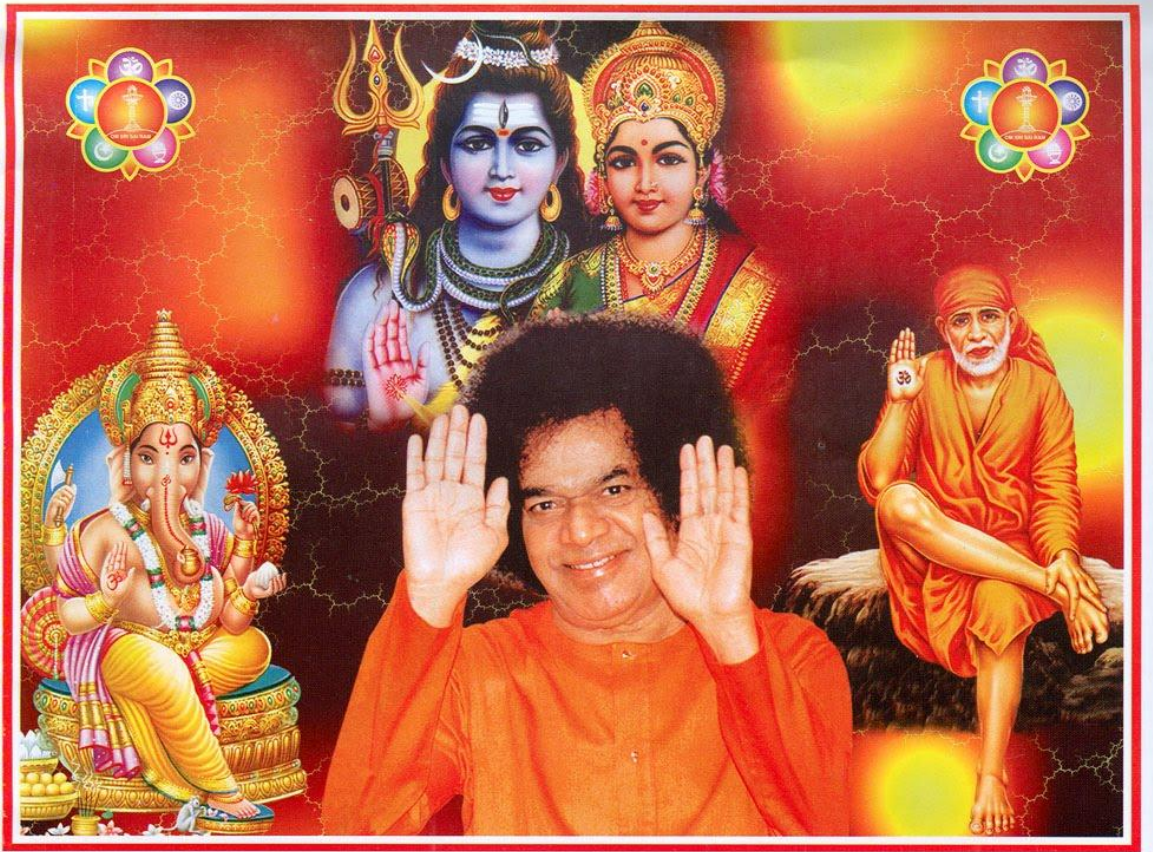
Teniéndome siempre en la memoria

La vida proveniente del alimento es corta; la vida proveniente del Alma es eterna. No pretendan una vida larga, sino una vida divina. No suspiren por más años sobre la tierra, sino por más virtudes en el corazón. Buda supo y dio a conocer al mundo las verdades: todo es dolor, todo está vacío, todo es fugaz, todo está corrompido; así que el hombre inteligente tiene que cumplir con discernimiento, diligencia y desapego los deberes que se le han impuesto. Desempeñen el papel, pero mantengan su identidad inafectada. Tengan su mente en el ashram (lugar donde vive un Maestro) del bosque, sin ser alterada por el mundo acelerado y sin rumbo. Es su deber, un deber del que no pueden escapar; ocuparse totalmente en su trabajo, sin inquietarse con la pérdida o la ganancia, el fracaso o el éxito, la calumnia o el elogio. Ésta es la lección que el Gita inculca en ustedes: Quienquiera que haga adoración sin pensar más que en mí, a él lo tendré conmigo; llevaré su carga ahora y siempre. El Gita dice: "Teniéndome siempre en la memoria, empuñense en la batalla de la vida".

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Extraído del D.D. del 23 - 11 - 75

El ser humano debe llevar una vida correcta y dedicarse empeñosamente a practicar siempre todas las virtudes humanas, para que pueda vivir en Paz y para que el mundo pueda también gozar de Paz. Los hombres no pueden obtener Paz verdadera, ni pueden lograr la gracia de Dios por ningún otro medio que no sea viviendo una vida virtuosa. La moralidad y la virtud (Dharma), son los fundamentos para el bienestar de la humanidad; ellos constituyen la Verdad que se mantiene incólume a través de todos los tiempos. Cuando la Rectitud y la virtud no logran transmutar la vida humana, el mundo se ve afligido por la agonía y el temor atormentado por turbulentas alteraciones. Cuando el resplandor luminoso de la virtud deja de alumbrar las relaciones entre los seres humanos, la sociedad entera se ve envuelta en la noche del dolor.

Dios es la encarnación del Dharma; Su gracia se logra practicando una vida virtuosa. El Hacedor está siempre alimentando la virtud y la moralidad en el mundo. El está permanentemente estableciendo la virtud; puesto que El, de hecho, es Virtud. Las sagradas escrituras proclaman a grandes voces la gloria de la virtud. Las escrituras de las

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

diferentes religiones se han expresado detalladamente respecto de las virtudes humanas, en el lenguaje que es familiar a sus respectivos adeptos. Es el deber primordial de todo ser humano, en cualquier lugar y en toda época, rendir homenaje al dulce Señor del Dharma, la Personificación de la Rectitud. La corriente de actividad dhármica, virtuosa y moral, jamás debe secarse; cuando sus frescas aguas cesan de fluir sobreviene el desastre en forma irremediable. La humanidad ha alcanzado su presente condición tan sólo porque la virtud, como un río subterráneo, fluye sin ser vista bajo la superficie, alimentando las raíces y los manantiales. No solamente la humanidad, sino hasta bestias y aves tienen que atenerse a la virtud para poder ser felices y sobrevivir con alegría.

Por todas estas razones, es imperativo que las aguas de la virtud se mantengan circulando, fluyendo en forma perpetua y abundante para que el mundo pueda gozar de felicidad. Actualmente, el desastre danza alocadamente sobre el escenario del mundo, porque la Rectitud se ha descuidado y ya no se cree en los preceptos fundamentales de la vida virtuosa. Por lo tanto el hombre debe comprender claramente la esencia de la virtud. ¿Qué se entiende por Dharma (virtud, moralidad, rectitud)? ¿Qué es la esencia del Dharma? ¿Puede el hombre común llevar una vida dichosa y segura si se atiene a los dictados del Dharma? Estas dudas confunden la mente de los humanos en el curso de sus vidas. Es indispensable y muy urgente resolverlas.

En cuanto se habla de virtud, moralidad y deber el hombre ordinario lo toma en algunos de los siguientes sentidos: dar limosna, dar alojamiento a los peregrinos, alimentar a los pobres, adherirse a las normas tradicionales de una profesión, poseer un carácter que respeta las leyes, discernir entre el bien y el mal, seguir los dictados de la propia naturaleza y los caprichos de la mente, la fruición de deseos, y así sucesivamente.

Por supuesto que hace ya mucho tiempo que el rostro puro de la virtud fue mancillado de tal modo que se ha hecho irreconocible. Las hermosas praderas y arboledas se ven invadidas por la maleza y el descuido y luego se vuelven campo inhóspito y jungla salvaje. Los frondosos árboles son cortados por obra de personas codiciosas y el paisaje cambia de aspecto hasta volverse irreconocible. Con el pasar del tiempo la gente se acostumbra al nuevo estado de cosas y ya no notan la transformación y la decadencia. Esto es precisamente lo que ha sucedido en el caso de la virtud.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Todo ser humano tiene que familiarizarse con los rasgos principales de la virtud, tal como lo explican los Vedas, las escrituras más antiguas de la humanidad, cuyo ancestro desciende directamente de la palabra del Supremo Hacedor. Estas y otras escrituras sagradas, mal interpretadas por inteligencias incompetentes, abrumadas por las emociones desenfrenadas y un razonamiento impuro, han sido groseramente diluidas y su gloria se ha desfigurado atrozmente. Así como las gotas de lluvia caen del cielo claro y azul, contaminándose y cambiando de color al contacto con la tierra, de la misma manera, el mensaje inmaculado de los antiguos visionarios, el ejemplo de sus esplendorosas obras, tanto como el ejemplo de sus acciones inmaculadas, se han convertido en una caricatura deforme de su original grandeza, debido a la tergiversación de pseudoeruditos e intérpretes incultos.

Muchos libros para niños contienen ilustraciones que ayudan a explicar el texto, pero los lectores juveniles dedican el tiempo a mirar las estampas, olvidando lo que éstas tratan de aclarar. Similarmente los irreflexivos y los ignorantes comprenden mal los rituales destinados a ilustrar las grandes verdades, y los llegan a tomar como si tuviesen validez independiente de éstas. Llegan a ignorar por completo las mismas verdades que los rituales tratan de poner en evidencia. Los viajeros que recorren una carretera descansan por un rato en los refugios colocados a la vera del camino, pero durante su estadía, muchas veces descuidan y dañan la misma estructura que les diera abrigo. De igual manera los torpes y los perversos alteran la faz misma de la moralidad védica y engañan al mundo, haciéndole creer que la versión tergiversada que propagan es la enseñanza de los Vedas (el Conocimiento Superior).

Cuando tal manipulación de la virtud tiene lugar, cuando su rostro es desfigurado en manos de los enemigos de Dios, el Hacedor responde al llamado de los buenos y piadosos, y salva al mundo de la ruina mediante el restablecimiento de la Rectitud y de la Verdad en los campos de la moralidad y de las diversas actividades humanas o, dicho de otro modo, reafirma la virtud en el campo ideológico y práctico a la vez.

En cuanto al presente, ¿quién puede curar la ceguera actual? El hombre tiene que exterminar la bestia de seis cabezas que causa su perdición, incitándolo con lujuria, ira, codicia, ignorancia, soberbia y odio. Solamente así, la virtud puede ser reconstruida. En los Vedas se hacía referencia al Señor como la "Personificación de la Virtud";

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

mientras que Buda lo llamó "Suprema Sabiduría". Durante aquellos días en que Buda vivió, nadie se atrevía a pronunciar la palabra "Veda"; como sucedió en los tiempos del demonio llamado Somaka, en que se perseguía sin misericordia a los que practicaban o enseñaban los Vedas, razón por la cual nadie se atrevía a nombrarlos; aunque como sobrevenía el temor de morir, ese comportamiento podía ser excusado. Pese al inminente peligro, Buda rebosaba reverencia por los Vedas, estaba siempre lleno de Dios. ¡Muchos dicen que Buda era ateo! Pero si Buda era ateo, ¿quién merece entonces ser designado creyente? La vida entera de Buda es un relato ininterrumpido de virtud suprema. Otro gran maestro de filosofía y moral, Sankara (el principal exponente del concepto de la filosofía no dualista) es criticado por algunos que dicen que Sankara se oponía al sendero de la actividad virtuosa. Pero Sankara negaba solamente la eficacia de la actividad virtuosa, cuando ésta se efectuaba exclusivamente con el fin de satisfacer un deseo. Sankara fue, sin lugar a duda, un Gran Maestro que enfatizó la importancia de la actividad virtuosa, y que recalcó la importancia del esfuerzo motivado por la comprensión de la Verdad básica.

El modo que empleó Sankara para practicar la virtud e insistir en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las diversas actividades humanas, teniendo presente la Verdad esencial de la vida y la fe de Buda en la esencia de los Vedas, solamente puede ser apreciado por aquellas personas que han adquirido una visión superior. Los que no poseen esa visión, se confunden en una maraña de interpretaciones. Es que para escalar cierta altura se necesita una escalera de altura similar.

Aquel que domine su egoísmo, sus deseos egocéntricos, el que destruya sus sentimientos e impulsos bestiales y deseche la tendencia natural de considerar el cuerpo como su "yo", como su "Ser", está ciertamente en el sendero de la virtud. Tal persona sabe que la meta de toda moralidad es la unión, o el fundirse de la ola con el mar, la fusión o absorción del "yo" individual en el "Yo" Universal, la inmersión del ser en el Ser Superior.

En todas las actividades mundanas deben cuidar de no herir los cánones del decoro y de la bondad; no deben contradecir a los impulsos de la Voz Interior y deben estar preparados en todo momento a respetar los dictados apropiados de la conciencia; deben cuidar sus pasos para no obstruir el camino de los demás; siempre deben estar alertas para descubrir la Verdad oculta detrás de toda esta variedad resplandeciente. Esta es la suma total de los deberes humanos, éstas son las virtudes humanas por excelencia. Este es vuestro Dharma (la Acción Correcta).

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

El fuego abrasador de la sabiduría, que los convence al fin de que "todo esto es Dios", convertirá en ceniza todo rastro de vuestro egoísmo y apegos mundanos. Ustedes deben llegar a embeberse con el néctar de la Unión con Dios; ésta es la última meta de la virtud y de toda actividad humana inspirada por esa virtud.

"Sacrifiquen la ignorancia y el egoísmo en el altar de la sabiduría e instalen la virtud en su lugar"; éste es el Mensaje de los Vedas. Cada acto desinteresado aislado que prepara el terreno para la fusión del Alma individual con el Alma Universal, que expande la visión, permitiendo la percepción de la presencia de la Conciencia Absoluta inmanente en todo lugar, constituye un acto imbuido de virtud. Cada uno de tales actos es un diminuto riachuelo que va a sumarse al río de la santidad, que corre hacia el océano del Conocimiento Absoluto. Todos vuestros actos y actividades son rituales en la adoración del Alma Suprema que llena el Universo. Cualquier cosa que se haga con una actitud de dedicación y entrega es un componente de la virtud que conduce a la Realización. La estrategia del modo de vida en Bharat (la India, tierra que tiene apego al Señor), está orientada hacia la santificación de cada movimiento y cada palabra, pensamiento y acción, convirtiéndolos a todos ellos en un paso más hacia esa Realización.

Ustedes deben comprender las acciones virtuosas de antaño buscando captar su sentido simbólico. El campo espiritual contiene muchos términos técnicos, que tienen su propia y especial connotación. Estos deben ser claramente comprendidos, para que ustedes puedan captar correctamente las enseñanzas de las Escrituras. Tomemos un ejemplo. En tiempos antiguos la gente solía celebrar ofrendas, y en ellas se sacrificaban animales. Pero el animal es solamente un símbolo. No era la bestia la que había que despedazar. ¡El animal lleva de por sí una vida de sacrificio, y no tiene necesidad alguna de que el hombre tenga que finiquitar su vida en un altar de sacrificios! El animal que debe ser inmolado y ofrendado es diferente; en el vocabulario espiritual, animal significa "conciencia corporal", la "conciencia del ego"; y esto es lo que debe ser sacrificado. El Señor es conocido como el Guardián del ganado o el Pastor que vela por todas las Almas individuales, El que tiene el control sobre la naturaleza animal del hombre. El cuidar a las vacas es el juego simbólico de Krishna (así como vemos a Cristo cuidando a las ovejas como buen Pastor), que indica Su Misión de velar por los individuos.

Las Escrituras poseen profundos significados internos. El propósito del Dharma (virtud, moralidad, rectitud) es lograr que el individuo cese

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

en sus apegos a la naturaleza exterior, y a la ilusión que ello produce, y que llegue a darse cuenta de su Realidad, o dicho de otra manera, que deje de considerar real lo que ahora considera como tal (lo tangible, el mundo objetivo), para que pueda percibir la revelación de su verdadera identidad. Estos significados deben ser captados tanto por los jóvenes como por los ancianos. Tómese como ejemplo el templo de Shiva (Shiva es la tercera persona de la Trinidad Hindú; su función, como la del Espíritu Santo, es iluminar, conferir sabiduría, destruir la ilusión del mundo, transmutar lo humano en divino). Justo enfrente del Ídolo de Shiva tenemos la imagen de Nandi, el Toro. Se dice que el Toro Sagrado es el vehículo que utiliza Shiva para desplazarse, y es por esa razón que Nandi está en el templo de Shiva. Pero, a decir verdad, el toro o vacuno representa al individuo, al hombre, a la "divinidad encarnada"; mientras que el "Lingam", el símbolo ovoidal de Shiva, que no tiene comienzo ni fin, representa el Eterno Principio Divino. "Nadie debe pasar entre el Toro y el Símbolo de Shiva, entre el individuo y su Divinidad", es lo que se dice, pues deben fundirse en uno. Shiva debe visualizarse o contemplarse entre los dos cuernos de Nandi (el Toro), dicen. La gente, cuando se le pregunta el porqué de este precepto, contesta: "Bueno, es más sagrado que otras formas de contemplar el 'Lingam'". Pero el verdadero significado profundo es éste: "Debes ver la Divinidad en el individuo". El toro y su Pastor son uno. Al final, en la fusión se convierte en "Divino Pastor". Todas estas explicaciones se refieren a la misma entidad. Cuando el individuo se halla preso de sus deseos egocéntricos se designa como "Nandi" o el Toro. Cuando se libera, se convierte en Dios o en el Divino Pastor, el que guía a los demás. ("Yo y mi Padre somos UNO", dijo Cristo. N. del T.) Cuando el individuo finalmente se convierte en Divino Pastor, en Divinidad encarnada, se lo adora y con justa razón. Cuando el animal del egoísmo es ofrendado al Divino Pastor, al Señor de las Almas, y cuando el individuo desecha su identidad separada, es cuando se efectúa el verdadero sacrificio. Este significado ha caído ahora en el olvido.

Hasta tal punto han cambiado hoy en día estos actos simbólicos que se han vuelto irreconocibles. Las prácticas de la actualidad y los principios de ayer se han distanciado enormemente. Hasta el más insignificante detalle de la vida ordinaria debe estar inspirado en los elevados ideales de la bienaventuranza espiritual. En esta forma hasta la gente más simple puede ser guiada gradualmente hacia la meta. Cuando uno no discierne el proceso y propósito de cada acción, pero sigue repitiéndola ciegamente, ello se convierte en una versión ridícula y fosilizada. Por eso Prahlada dijo: "Como es difícil destruir el egoísmo, el hombre halla más fácil destruir a un pobre e inocente animal como

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

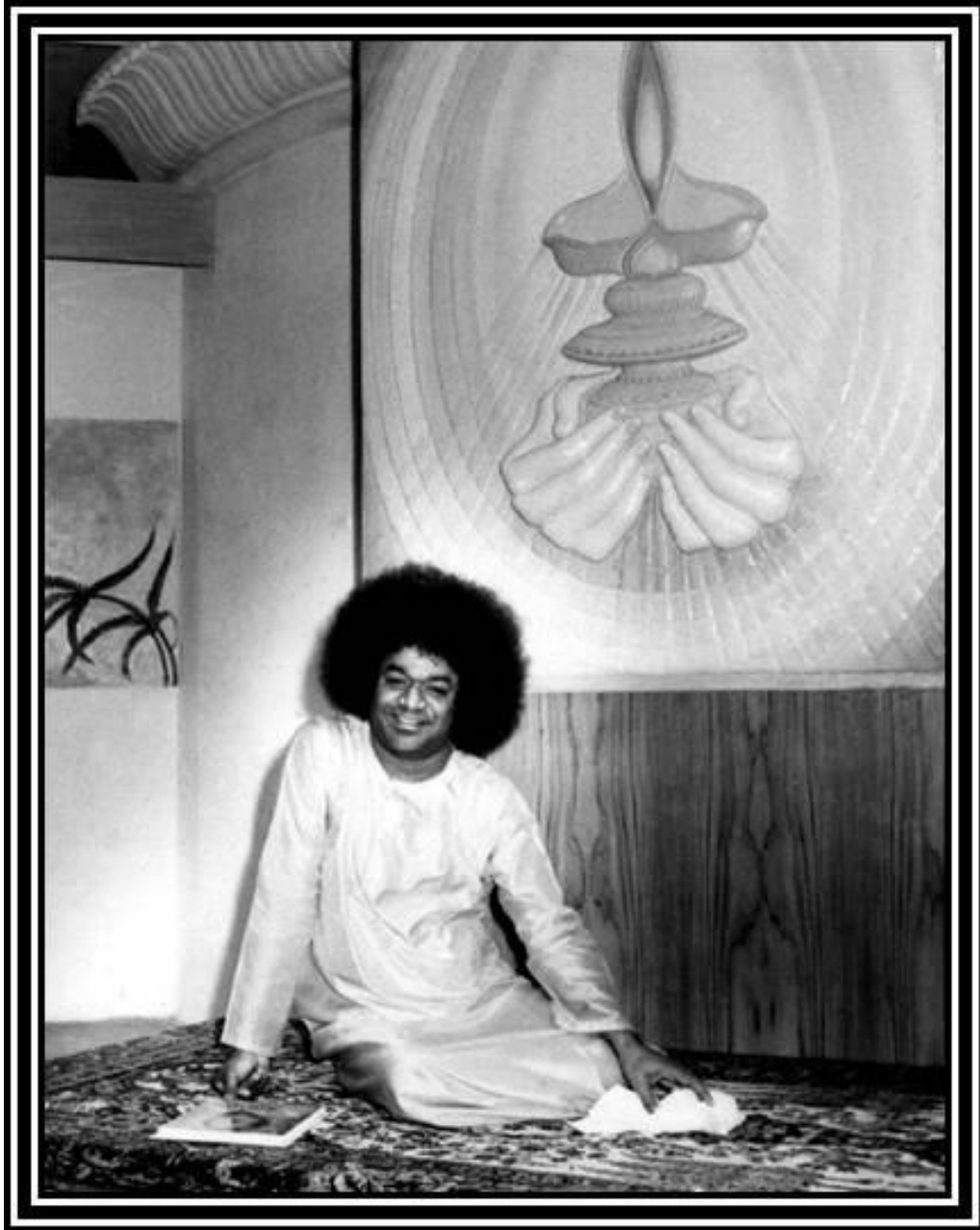
sustituto. Sacrificar animales es señal de ignorancia y abulia; contentarse con ese sacrificio es dejarse llevar por la esclavitud de los sentidos. El sacrificio puro consiste en ofrendar el animal del egoísmo; ésa es la ofrenda de pureza, ése es el camino divino hacia la Liberación". Prahlada era hijo de un rey malvado, que embriagado de su poder y riqueza negó la existencia de Dios. El rey quiso obligar a su hijo a negar a Dios públicamente, pero como Prahlada rehusó, lo hizo someter a toda clase de torturas. Prahlada, que tenía seis años a la sazón, vivía imbuido de Dios y ni siquiera sintió las torturas, pues seguía cantando el nombre de Vishnu, su deidad favorita. Cuando finalmente su padre le preguntó con sorna en público, dónde estaba Dios, insistiendo que se lo mostrase, Prahlada le contestó que Dios estaba en todo lugar, hasta en una columna. Dicho esto, golpeó la columna con su puño y de ella surgió, rugiendo ferozmente, la encarnación de Vishnu, medio hombre y medio león y despedazó al cruel monarca. Prahlada reinó virtuosamente por muchos años, después de la muerte de su padre ateo.

¡Así se ha convertido en la actualidad la meta elevada y sagrada de antaño en objeto de la necedad! Gradualmente cada uno de los rituales antiguos, repletos de profundo significado, se han visto invadidos por la maleza de la ignorancia y se han tergiversado más allá de toda posibilidad de reconocimiento. Han brotado ramas confusas en todas direcciones. Ahora no es posible desarraigar el árbol y plantar uno nuevo. Por lo tanto hay que podarlo y enderezarlo para que vuelva a crecer recto y sano. La meta más elevada debe ser recordada en todo momento y hay que evitar rebajarla a niveles inferiores como lo material y la superstición.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Extraído del libro: Torrente de Virtud.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

El amor no debiera ser racionado en base a casta, credo, situación económica, o logros intelectuales del receptor. Debiera fluir pleno y libre, sin medir consecuencias, porque está en la naturaleza de amor de uno, el descubrir aquellos áridos y tristes desiertos que el amor puede regar y fertilizar.

Sathya Sai Baba Traducido de la pizarra de Prasanthi Nilayam.

(Herta Pfeifer)

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

DIOS

Dios es Omnipotente. Todopoderoso.

Dios es Omnipresente. Está en todas partes.

Dios es Omnisciente. Lo sabe todo.

Adoren tal Formidable e Ilimitado Principio.

Adórenlo tanto tiempo como puedan respirar, tanto tiempo como sean conscientes.

Tengan permanentemente el Nombre de Dios en la lengua, en la respiración.

Dios es el más cercano,

el más querido,

el más amoroso,

el más vehemente compañero,

camarada y familiar del ser humano.

Dios no está lejos,

Dios no está afuera,

Dios está dentro de ustedes;

ustedes no son hombres;

ustedes mismos son Dios.

No se engañen creyendo que Dios está en alguna parte y que tienen que buscarlo.

Dios es la semilla de todos los elementos y de todos los seres.

El Universo es el Cuerpo de Dios;

cada una de sus partículas está llena de Dios,

de Su Gloria, de Su Poder, de Su Inescrutabilidad.

Crean que Dios es la Verdad Interior de todo y de todos.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

El es Verdad. El es Sabiduría. El es Eterno.

Sean humildes ante la evidencia de Su Poder y
Majestuosidad.

Dios es Amor y se lo puede alcanzar
y hacer consciente a través del Amor.

Dios es Verdad y se puede tomar consciencia de El a través
de la Verdad.

El Nombre de Dios no se refiere a un Dios extraño, sino al
Dios Supremo.

Cuando llamen a Dios, trátenlo como Dios,
cualquiera sea la forma en la cual El aparezca.

Sirvan al ser humano hasta que vean a Dios en todas las
personas.

No hay otros; todos son células vivas en el Cuerpo de Dios.

Ustedes son el aliento de Dios.

Es por El que están vivos, activos y conscientes.

Dios nunca los defraudará,

ni los negará,

ni se alejará de ustedes.

Dios no tiene necesidades.

El está pleno, libre y siempre satisfecho.

No tiene ninguna aversión o atracción.

No tiene lazos, ni parientes, ni amigos.

Dios es todo comprensión.

Es la Forma de lo sin Forma.

El es toda Forma

y también lo que no tiene Forma.

El es todos los atributos, pero asimismo está más allá de los atributos.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

El es el Alma Universal, sin límite de Nombres ni Forma.

Dios es la aparición en Forma de lo sin Forma,
del Absoluto Intangible e Inmanente, Imperecedero,
Ilimitado, sin principio ni fin.

Dios es Uno sin segundo.

Busquen conocer la Energía Divina,
que no está cargada de ningún Nombre o Forma.

Elévense más alto,
hacia las alturas supremas del Uno Puro,
sin Atributos y Trascendente.

Dios es el Absoluto Eterno,
sin Nombre, Forma, Cuerpo o Edad, más allá del tiempo, del
espacio y de la causalidad.

El está aquí, allá, en todas partes, dentro y fuera, arriba,
abajo, alrededor.

Dios no está en algún lugar fuera de ustedes,
no está lejos de ustedes.

El está en ustedes.

El está ante ustedes.

El está detrás de ustedes,

indicando, guiando, advirtiendo, impulsando a la Voz Interior
que siempre les habla.

No necesitan buscarlo.

El está allí, listo para responder al llamado de su corazón.

Llámenme. Estoy siempre al lado de ustedes.

Crean que Sai Baba está en sus corazones
como su propio Ser Inamovible,

lleno de Amor

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Shankara, el gran acharya (maestro espiritual) tenía cuatro discípulos principales: Throtaka, Hastamalaka, Sureswara y Padmapada. De ellos, este último estaba empeñado solamente en el servicio a su gurú, de tal modo que no ponía atención a las lecciones.

Los otros discípulos solían burlarse de él a causa de su retraso en el estudio. Sin embargo, su profunda reverencia por su gurú lo compensaba de aquellas burlas. Un día, padmapada lavó las ropas de su maestro y las puso a secar sobre una roca en medio del río, pero justo cuando iba a recogerlas, el río creció con una turbulenta corriente y el muchacho encontró un precario refugio en la

punta de la roca.

Pero se estaba haciendo tarde y el gurú necesitaba pronto la ropa lavada, por

lo que Padmapada se decidió a cruzar sobre las enfurecidas aguas. Sabía que las bendiciones de su gurú lo salvarían. Empezó a caminar, y en cada sitio en que ponía sus pies brotaba un fragante loto que lo sostenía en sus pétalos.

Es por esto que llegó a ser conocido como Padmapada, "el de pies de loto". La gracia del gurú le dio la habilidad de dominar todo el conocimiento y brillar como un luminoso exponente de la antigua sabiduría.

(Ext. de Chinna Katha - Sathya Sai Baba)

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Politica sin Principios,
Ciencia sin Humanidad,
Religión sin Amor,
Comercio sin Etica,
no solo son inútiles,
sino completamente peligrosos.

Sathya Sai Baba

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

**Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Habla
a los Devotos Occidentales.
(Abril de 1991 en Kodaikanal)**

Esta transcripción pertenece al Video "Sathya Sai Baba Talks to Westerners" ("Sathya Sai Baba Habla a los Occidentales"), grabado en una Entrevista concedida por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a los Devotos Occidentales en Su Ashram de Kodaikanal en Abril de 1991.

Para Ver el Video con Subtítulos en Español haga Clic en el siguiente Link: <http://vimeo.com/23419693>

¿Qué es la vida? ¿Quién es un ser humano? ¿Quién es un hombre? El estudio apropiado de la humanidad es el hombre. La vida humana es muy preciosa y valiosa, es muy sagrada y santa. Es una vida digna de ser vivida. El hombre de hoy, sin reconocer el valor de la vida, está haciendo mal uso de ella al estar inmerso en placeres mundanos y placeres sensuales. Los placeres mundanos, los placeres corporales son disfrutados incluso por las bestias, las aves y los animales. Si el hombre también intenta disfrutar sólo de placeres físicos, ¿cuál es entonces la diferencia entre el hombre y los animales, las bestias y las aves? ¿Dónde está el hombre en el presente? En el nivel más bajo está el estadio animal. En el medio está la cualidad humana. En la cima está la Divinidad. El hombre, que está en el medio, tiene que mirar hacia arriba. No debe ir hacia abajo. El hombre de hoy no está mirando hacia arriba, sino que está siempre mirando hacia abajo. Por lo tanto, el hombre se está volviendo un animal. ¿Cómo puede el hombre alcanzar la Divinidad? Decimos Dios y Divinidad una y otra vez, pero para alcanzar la Divinidad, tenemos que mirar hacia arriba y abandonar los pensamientos bajos. El hombre está obteniendo muchas clases de educación, está obteniendo toda clase de posiciones de poder, pero no es capaz de alcanzar el nivel más alto de la vida. Primero y principal, el hombre debe tratar de controlar sus deseos, gradualmente. Mientras los deseos crecen y se multiplican, Las cualidades humanas declinan y decrecen. Hay tres tipos de condiciones. Hacer, Ver, y Ser. Estos son los tres diferentes estados; hacer, ver y ser. Hacer significa llevar a cabo

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

acciones corporales. Con la mente uno experimenta. Ser es con el 'Atma', el Alma. Ser es Atma, es inmutable. Si queremos alcanzar la Divinidad inmutable, en alguna medida debemos controlar el cuerpo que actúa y la mente que experimenta. El cuerpo es como una burbuja de agua, la mente es un mono loco. No debemos seguir ni al cuerpo, que es una burbuja de agua, ni a la mente, que es como un mono loco. Debemos seguir a la conciencia que es el Principio del Atma (Alma). Pero los aspirantes de hoy no están siguiendo a su conciencia. Están siguiendo solamente al cuerpo y a la mente. El hombre debe tener una mente firme. Hoy, ustedes han venido desde grandes distancias, gastando mucho dinero y abandonando muchas comodidades a fin de seguir el camino espiritual. Pero, habiendo venido aquí, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Cuál es vuestro sentimiento? ¿Con qué propósito han venido aquí? ¿Qué están haciendo? Tienen que inquirir profundamente acerca de todo esto. Están viniendo con una meta espiritual, pero están desarrollando más y más pensamientos mundanos. Están desarrollando demasiadas conexiones y demasiados apegos. Están desarrollando nuevas relaciones. Ustedes han abandonado allí a vuestras relaciones, padres y madres, pero aquí están desarrollando ataduras innecesarias. Ustedes han venido con el propósito de librarse de las ataduras. Esto está mal. Pueden tener sólo relaciones superficiales como 'Hola y adiós', pero nada más que eso. De otra forma, van a arruinar vuestra meta, vuestro objetivo. Hay demasiada mezcla de hombres y mujeres y la mente se está volviendo un mono loco; animal, se está volviendo animal. Esto está totalmente mal. En el Vedanta, nuestra filosofía, tenemos que desarrollar 'vairagyam', desapego. Mientras desarrollan el desapego por el mundo, vuestro apego por la divinidad crecerá. Puede que estén haciendo 'japam' (rezar el rosario) o meditación. Pero, ¿cuáles son los resultados que están obteniendo al hacer 'japam' o meditación? Ustedes se sientan y cierran sus ojos. Eso no es meditación. Vuestra mente está deambulando como un mono. En verdad, el hacer meditación de esta forma es un desperdicio de tiempo. El tiempo desperdiciado es vida desperdiciada. Si no pueden controlar a la mente, hagan acciones, realicen tareas, hagan algún trabajo. No se queden ociosos desperdiciando el tiempo.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

En algunas situaciones, no están siendo capaces de comprender qué es la Divinidad. La Divinidad está en todas partes. Vosotros mismos son el poder Divino. Deben tratar de reconocer vuestro propio poder Divino. No vayan aquí y allá como gente loca en busca de... Es un desperdicio de dinero, es un desperdicio de energía, es un desperdicio de tiempo. Sigán sólo un camino, tengan sólo un pensamiento (un objetivo). Menos charla y más trabajo. Hay demasiada charla. La energía espiritual es desperdiciada por la charla. Un pequeño ejemplo: Hay una radio. Cuando encienden la radio y escuchan el sonido hay consumo de energía eléctrica. El cuerpo es como una radio. El intelecto es como el interruptor. El habla es el sonido. La corriente eléctrica es nuestra energía. Muchísima energía es desperdiciada debido a la charla. A causa del desperdicio de energía, se desarrolla alergia. Con la alergia desarrollamos debilidad y a causa de la debilidad no podemos hacer nada. Finalmente terminamos como personas locas. Este no es el resultado de la práctica espiritual. Cualquier trabajo que hagan, considérenlo Divino (hecho para Dios). Esa es la verdadera práctica espiritual (*Sadhana*). Un pequeño ejemplo: Tienen un recipiente con agua. Supongamos que ponen un poco de sal en el recipiente con agua. Antes de ponerla en el recipiente, la sal está en vuestra mano; ustedes pueden ver la sal, está en vuestra mano. Una vez que la ponen en el agua, se disuelve en el agua. Si miran el agua no pueden ver la sal allí. No pueden tomarla con la mano. ¿Pero acaso no está allí? Si, está allí. ¿Cómo saben que la sal está allí? No pueden sentirla con la mano. No pueden verla con vuestros ojos. Pero cuando la prueban con la lengua saben que la sal está allí. La sal (el sabor) es la verdadera experiencia. Ustedes pueden saber que Dios es Omnipresente y Omnisciente sólo a través de la Experiencia y no por medio del estudio de libros. Para obtener esa experiencia primero deben tener confianza, pero vuestra confianza no es firme. Vuestra confianza no posee determinación, debe ser resuelta y firme. Cualesquiera sean las pruebas y tribulaciones, la confianza debe permanecer firme y resuelta. Pero vuestra mente está llena de sobresaltos, esto no es lo correcto. Ustedes vienen aquí con gran interés y devoción, pero no conocen el camino correcto, nadie les ha enseñado apropiadamente el camino correcto. Ustedes piensan que todo lo que hacen es bueno, pero primero deben discriminar si lo que están por hacer es bueno o malo, si es correcto o incorrecto, deben pensar si lo que están haciendo es bueno o malo. Vuestra conciencia

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

misma les dará la respuesta correcta. Si están haciendo algo incorrecto vuestra conciencia no estará satisfecha. Primero y principal, deben controlar la mente. Deben reducir las conexiones físicas tanto como sea posible. El cuerpo es un instrumento, es algo inerte. La mente también es inerte. El poder interior es sólo el Atma, que está dando esplendor, energía y poder a todo. Por ejemplo, miren un automóvil. El automóvil tiene luces. Hay bombillas en las luces y debido a la bombilla obtienen la luz. ¿Acaso es la bombilla lo que da la luz? No, es la energía eléctrica que circula a través de la bombilla la que da la luz. También escuchamos la bocina. La bocina no puede funcionar por sí misma. No, es en base al poder eléctrico que la bocina produce su sonido. Las ruedas se mueven. Pero las ruedas no pueden moverse por sí solas, es el poder del motor el que mueve a las ruedas. El cuerpo es como un automóvil. Los ojos son las bombillas. Nuestra boca es como la bocina. Las piernas son las ruedas. La mente es el motor. El intelecto es el interruptor. El Poder Divino es la corriente de energía. Sin el Poder Divino el cuerpo no puede moverse, el Poder Divino es la cosa más importante. El cuerpo, la mente, los sentidos y el intelecto son sólo instrumentos.

(Tomando Su pañuelo y mostrándolo) ¿Qué es esto? Esto es una tela. Pero esto no es tela. No es nada más que un conjunto de hilos. Pero no es hilo, es algodón. Primero fue algodón, luego se volvió hilos y finalmente se volvió una tela. Sin algodón no hay hilo. Sin el hilo no hay tela. Los pensamientos son como el algodón. Los deseos son los hilos. La mente es como la tela. La mente no es otra cosa que un conjunto de deseos. Si quieren destruir la tela deben quitar los hilos uno por uno. Similarmente, si reducen los deseos gradualmente, no habrá ninguna mente en absoluto. Si viajan con poco equipaje, el viaje es más cómodo. La vida es como un largo viaje. Los deseos son el equipaje. Si reducimos el equipaje, nuestro viaje será mucho más cómodo. Tenemos demasiados deseos, demasiados deseos! Esto es muy malo. Cuantos más deseos tenemos, más descontento desarrollamos. Cuando reducimos los deseos y apegos, obtenemos paz mental. Muchas personas repiten "Yo quiero paz mental", "Yo quiero paz mental". "Yo quiero paz", dicen. La oración tiene tres palabras. Hay tres palabras: "Yo", "quiero", "paz". "Yo" es el ego, "quiero" es el deseo, elimínenlos y lo que queda es la Paz. De estas tres palabras, si eliminamos las dos primeras, "yo" que es el ego y "quiero" que es el deseo, nos queda

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

solamente la Paz. Quieren un libro de Swami y Él se los envía en un paquete. Pero si es enviado en un paquete, ¿cómo obtienen el libro? Si eliminan la cobertura externa del paquete obtienen el libro. Sin quitar la cobertura externa del paquete, ¿cómo pueden obtener el libro? La paz les es dada en un paquete. Entonces, la paz está empaquetada en dos cosas, en el "yo" que es el ego y en el "quiero" que es el deseo. Por lo tanto, si quitan el ego y el deseo, naturalmente obtienen la paz. Esto es la Paz. Debido al ego y los deseos, la paz está escondida muy adentro. El cuerpo es algo temporario. Un día u otro está destinado a perecer. Pero no debemos tratar de proteger demasiado a este cuerpo. El cuerpo es como una caja fuerte. La caja fuerte es inerte. ¿Para qué tenemos esta caja fuerte? Porque queremos poner cosas preciosas y valiosas en ella. De otra forma, la caja fuerte no posee ningún valor. Las cosas valiosas están dentro de esta caja fuerte. Las cosas valiosas en el cuerpo son los buenos pensamientos, son los sentimientos sagrados, las acciones sagradas y los pensamientos sagrados. Vosotros han puesto todos los diamantes dentro de la caja fuerte, están cuidando de la caja fuerte (cuerpo) debido a las cosas valiosas. Si no hay cosas preciosas, no se preocupan por la caja fuerte (cuerpo); la tiran afuera. Adentro hay cosas muy valiosas.

¿Qué es 'Satsang', la buena compañía? En buena compañía debemos desarrollar buenas cualidades. (Swami levanta el dedo índice de cada mano a distancia uno de otro y dice) Aquí está Dios. Aquí está el 'jiva'(alma individual). Dios es luz, es como el fuego. El 'jiva' (individuo) es carbón, El carbón significa 'jiva' (individualidad), la ignorancia. Si queremos que 'jiva' (alma individual) obtenga Sabiduría, tenemos que acercarla a Dios. Cercanía. Cuando el carbón se acerca al fuego, el fuego entra en el carbón. Cuando hay viento de un abanico, el carbón se enciende rápidamente. Entonces, cuando tenemos ambos, la 'cercanía' y la 'querencia', nos podemos volver Uno. Si queremos alcanzar la Divinidad tenemos que acercarnos. Pero no es cercanía física, es cercanía mental. Físicamente están muy cerca de Mí, pero mentalmente están muy lejos de Mí. Están teniendo todos pensamientos locos, amistades locas y deseos locos. ¿Cómo pueden obtener a la Divinidad así? La rana está sentada en la flor de loto, pero las abejas vienen desde lejos, toman la miel (néctar) y se marchan. Pero la rana no disfruta de la miel (néctar). Ustedes están viniendo cerca (físicamente), ¿pero de

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

qué les sirve? Ustedes no se están llevando la Divinidad. Ustedes deben ser como las abejas, no como las ranas. Las ranas están siempre saltando alrededor de la flor de loto. Están llenos de dudas y no deben volverse como 'Tomás' lleno de dudas. Un pequeño ejemplo: Ustedes aman a vuestras esposas, ustedes aman a vuestras madres. ¿Cuál es la causa de vuestro amor por ellas? Ustedes tienen la confianza de que ella es vuestra madre, tienen la confianza de que ella es vuestra esposa y tienen la confianza de que él es vuestro hijo. Dado que tienen la confianza, desarrollan el amor. Si no tienen la confianza de que ella es vuestra madre o esposa, no desarrollan este amor. Donde hay confianza, hay Amor. Donde hay Amor, hay Paz. Donde hay Paz, hay Verdad. Donde hay Verdad, hay Bienaventuranza. Donde hay Bienaventuranza, allí está Dios. Ustedes no tienen la confianza, están siempre llenos de dudas. Teniendo todas estas dudas, incluso en infinidad de años no podrán alcanzar la Paz. Primero y principal, deben desarrollar confianza. Deben tener 'Atma-vishvasam', Autoconfianza. Donde hay autoconfianza, hay autosatisfacción. Donde hay autosatisfacción, hay auto-sacrificio. Donde hay auto-sacrificio hay autorrealización. Por lo tanto, la autorrealización depende de la autoconfianza. Están sentados en este salón. ¿Cuál es la base para este salón? Los cimientos son la base de este salón. Sin cimientos las paredes no serán fuertes. Sin paredes no podemos tener un techo. Sin un techo no se puede vivir allí. Por lo tanto, la autoconfianza es el cimiento del edificio. La autosatisfacción es como las paredes. El auto-sacrificio es como el techo y la autorrealización es la vida. La Realización es la vida. Realícense, realícense. Ustedes dicen 'yo quiero la Realización'. Deben conocerse a ustedes mismos entonces. ¿Quién eres tú? (¿quién soy yo?) Ustedes dicen, 'este es mi cuerpo, esta es mi mente, esta es mi mano, esta es mi pierna, esta es mi cabeza', ¿pero quién soy yo? Háganse esta pregunta. Esto es muy importante. Ustedes dicen: 'este es mi cuerpo'. Dicen 'esta es mi pierna'. 'Esta es mi mente'. ¿Pero quién soy yo? Yo estoy separado del cuerpo. Estoy separado de la mente. Este es mi pañuelo, el pañuelo está separado de mí. Esta es mi silla, pero la silla está separada de mí. Cuando dicen 'este es mi cuerpo', ustedes están separados del cuerpo, ustedes no son el cuerpo. Esta es la primera inquisición. Cuando dicen 'esta es mi mente', (están separados de la mente), ustedes no son la mente. Ustedes están siempre separados del cuerpo y la mente...

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

En el Vedanta, este es el proceso de decir 'esto no, esto no, (yo no soy esto)'. Yo no soy el cuerpo. Yo no soy la mente. Yo soy el 'Atma' (Alma). El *Atma* es inmutable, no sufre cambios. La mente está siempre cambiando. La mente es como un mono. No solamente un mono, es como un mono loco. No sigan a este mono (mente). Cuando el cuerpo nace es un bebé. Luego de diez años es llamado 'niño'. Luego de treinta años es llamado 'hombre'. Luego de setenta y cinco años es llamado 'abuelo'. Pero es sólo una y la misma persona la que es llamada por estos cuatro nombres diferentes. El cuerpo es cambiante. Dios no cambia, es inmutable. Dios es inmortal. Él siempre está presente. ¿Cuál es el camino a la inmortalidad? Háganse la pregunta. La eliminación de la inmoralidad es el único camino a la inmortalidad. ¿Qué es la inmoralidad? Los malos pensamientos, el ego, la envidia, el odio, el enojo... Todas estas son las malas cualidades. Cuando eliminan las malas cualidades la inmortalidad está en vuestra palma. Esto es lo más importante. A Swami no le gusta que meramente se sienten a meditar (superficialmente). Porque están sentados solamente, como para la foto. Pero la mente está deambulando. ¿Qué sentido tiene? Es un desperdicio de tiempo. Se sientan como si posaran para una fotografía, pero la mente está vagando de un lugar a otro. No deben creerles a tales personas. Están sólo posando externamente. Son sólo embusteros y cazadores. No sigan a estas personas. Sean siempre felices. Piensen así 'yo soy Dios', 'yo soy Dios'. Ustedes también son Dios. Ustedes no son solo una persona, sino tres. El que ustedes piensan que son: eso es el cuerpo físico. El que los demás piensan que ustedes son: eso es la mente. Y el que ustedes realmente son: eso es el *Atma*. El que ustedes piensan que son, eso es sólo el cuerpo. "Yo soy este cuerpo, tengo esta edad, soy un hombre, soy una mujer", todo esto es sólo cuerpo, que es lo que ustedes creen que son. Lo que los demás creen que ustedes son es la mente. Creen que ustedes son buenos o malos, etc. Aquel que ustedes creen que son es 'consciente', los sentidos. Lo que los demás creen que ustedes son es 'conciencia'. Aquel que ustedes son verdaderamente es 'Concienciación'. Ustedes son la Concienciación (Divina). La Concienciación es permanente. La conciencia es cambiante. El 'consciente' está lleno de altibajos, es como una burbuja de agua, es el cuerpo. No sigan ni al cuerpo ni a la mente. Ustedes son la Concienciación. Ustedes son Dios. Piensen 'Dios y yo somos Uno'. Al comienzo esto no es correcto (apropiado). En el comienzo, el pensar así

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

no es correcto. "Yo" y "ustedes" somos "nosotros", y no "uno". "Nosotros y nosotros somos uno". "Nosotros y nosotros somos uno". Digan, "Tú y yo no somos uno". "Tú y yo" es "nosotros". "Nosotros y nosotros somos uno". Yo estoy allí, ustedes están aquí, no hay ninguna diferencia. Deben desarrollar la confianza de que la Divinidad está en ustedes. Ustedes son 'Atma swarupa' (Encarnaciones del Alma). Esto es Vedanta. 'Yo soy *Brahman* (Dios), el *Atma* (Alma). Eso es *Atma*. Deben desarrollar esta confianza. Deben evitar esta visión externa. Swami sabe que todos ustedes tienen mucha devoción, han venido desde grandes distancias y tienen mucho amor por Swami. Pero están haciendo mal uso de ese amor. Tengan amor directo entre ustedes y Dios. No desvíen ese amor en otras direcciones. Hay un sólo Amor. Hay muchas formas, hay muchos caminos. El amor entre marido y mujer es llamado apego o lujuria. El amor entre madre e hijo es llamado '*Vatsalya*', amor maternal. Y el amor entre amigos y parientes es llamado amistad. Y la relación (amor) entre ustedes y Dios es llamado devoción (*bhakti*). Es sólo diferencia de nombres y formas. Pero el Amor es uno y el mismo. Vivan en el Amor. El Amor es Dios. Esto es lo más importante. No deben continuar cambiando este amor. Muchas personas vienen aquí solas. Cuando Swami les pregunta "¿Cuántas personas han venido?" dicen "He venido solo". A la semana siguiente él tiene una novia. A la segunda semana dice "ella es mi esposa". Esto está muy mal. ¿Para qué vienen aquí? Ustedes podrían tener este tipo de amistades y esposa allí mismo. ¿Para qué vienen toda esta distancia gastando tanto dinero? ¿Por qué desperdician tanto dinero? ¿Qué es lo que han obtenido luego de venir aquí? En la vida también, a la hora de meditar, estén separados. Incluso vuestra vida debe estar un poco apartada... Porque la vida es solo una, no es doble. El marido y la mujer duermen en una sola cama, pero los sueños son separados, no tienen el mismo sueño. Ellos no sueñan lo mismo. ¿Dónde está la conexión? Antes del casamiento, ¿dónde está el esposo y dónde está la esposa? Antes del nacimiento, ¿quién es el hijo y quien es la madre? Todas estas relaciones son como nubes pasajeras. Vienen y se van como nubes pasajeras. Pero la Divinidad viene y crece. No tengan muchas conexiones, la única conexión debe ser con Dios, esa es la verdadera Devoción. No se mezclen demasiado con los demás. No vayan aquí y allá. Dios está dentro de ustedes. Dios siempre está con ustedes, en ustedes, a su alrededor, atrás de ustedes y en todas partes.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Ese es el Verdadero Amor. El Verdadero Amor no debe cambiar. No deben caer en el engaño.

A veces pueden tener algunos pensamientos, pero tienen que controlar esos malos pensamientos. Ustedes son el amo (maestro), no son esclavos. Cuando controlan los sentidos se vuelven los amos. Si le permiten a los sentidos vagar libremente se convierten en esclavos. Sean siempre los amos, no sean esclavos. Deben ser siempre el amo (maestro). Siempre tengan el plan maestro, eso es muy importante. Muchos de ustedes están volviéndose verdaderos devotos. Si no fueran verdaderos devotos no habrían venido de tan larga distancia. Swami los ama, pero a veces vuestra mente va de aquí a allá. Incluso en la meditación, vuestra mente está vagando de aquí a allá. Vuestra mente está llena de sobresaltos, como bolsas de aire. Esto no es bueno. Piensen en Dios, piensen en el Nombre de Dios, eso es lo más importante. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses. Piensen en cualquier nombre o forma de Dios (Jesús, Rama, Krishna, Buda, etc.). Esto es la Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Las joyas son muchas, pero el oro es uno. Las estrellas son muchas, pero el cielo es uno. Los seres son muchos, pero el aliento es solo uno. Las naciones son muchas, pero la tierra es solo una. Los nombres son muchos, pero Dios es solo Uno. Tienen que desarrollar y alcanzar esta clase de Unidad. Esa es la verdadera Devoción. No deben continuar cambiando de parecer. Cuando la mente se vuelve inestable, la vida será un desperdicio.

¡Encarnaciones del Amor Divino! Ustedes han venido aquí con gran sinceridad y devoción. Sigán el Camino Correcto. Ustedes han venido a la India, han gastado mucho dinero en ello. Han gastado mucho dinero y tiempo. Luego de haber venido aquí, obtengan el 'diamante' y márchense. ¿Qué es este 'diamante'? Es "Die mind", la 'muerte de la mente' (juego de palabras en Inglés entre 'Diamond' (diamante) y 'Die mind' (muerte de la mente) cuya pronunciación es parecida). La mente debe ser eliminada, eso es lo que significa la 'muerte de la mente'. El diamante es algo precioso. Cuando la mente está allí, no obtienes lo precioso (la joya). Ustedes han encontrado el Camino hacia Dios, eso es lo valioso. Si ya tienen aquello valioso deben tener una buena mente. Habiendo venido de tan larga distancia, desarrollen este tipo de sentimientos. No desarrollen muchos apegos. Cuando los apegos

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

aumentan, el descontento también aumenta. A causa de este descontento no son capaces de concentrarse. Esta es la razón por la cual no logran obtener concentración. Si tienen interés en el matrimonio, cásense, pero no arruinen vuestra mente teniendo 'amigos' (noviazgos). Es mejor el casamiento que esta clase de amistad. Esta amistad es muy mala, no es buena. Tengan amistad sólo con Dios. El único amigo verdadero es Dios. Los amigos mundanos son gente cambiante. Cuando tienen dinero en el bolsillo, cuando están en una posición de poder, toda la gente viene a ustedes a saludarlos. Si ustedes no tienen dinero ni posición de poder nadie les dirá siquiera adiós. Pero Dios no es así. Él está siempre con ustedes. Cuando el estanque está lleno de agua, hay miles de ranas allí pero cuando el estanque se seca todas las ranas se marchan. Así es la amistad mundana. Eso no es apego verdadero. Eso no es verdadera amistad. El único amigo en vuestra vida es Dios. Los demás son sólo compañeros, eso es todo. "Hola, hola, ¿cómo estás? Adiós" No se preocupen acerca del desapego tampoco. ¿Qué forma tiene la preocupación? La preocupación no es nada más que algo creado por la mente. La preocupación no tiene forma. ¿Qué forma tiene la felicidad? La felicidad no tiene forma. Es sólo un disfrute, una experiencia. Ustedes dicen: "Estoy preocupado". ¿Qué forma tiene esa preocupación? La preocupación no tiene forma. Es sólo una experiencia. "Estoy en paz" es también una experiencia. No tiene forma. Esta paz deben experimentarla y disfrutarla. Hay muchos tipos de conocimiento en este mundo, pero no son importantes. Deben desarrollar el conocimiento práctico. Conocimiento práctico. Deben hacerlo a solas, en soledad. Cuando tienen dos pulseras en la muñeca, producen sonido. Cuando tienen una sola pulsera no hay sonido. Uno solo es la paz y el disfrute de la Bienaventuranza; ser dos es confusión. Siéntense solos, caminen solos, pueden ser muy felices así. Cuando dos personas se juntan, la mente se vuelve inquieta. También habrá discusiones, puede haber controversias, puede haber odio, y finalmente pueden llegar a divorciarse. Por lo tanto, deben relacionarse solo... (en forma limitada). El desapego no es irse al bosque. Tengan relaciones de mente a mente. Tengan relaciones de corazón a corazón, de Amor a Amor. No de cuerpo a cuerpo. El cuerpo es sólo temporario y lleno de pesar. Tienen que desarrollar fe en el *Atma*. Cuandoquiera que se sienten, piensen en Dios. Si no son capaces de controlar la mente, hagan algún trabajo social, servicio social. Otra cosa importante.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Muchos extranjeros están viniendo. Muchos mendigos se acercan a ustedes. Ellos les piden dinero a ustedes. Dado que ustedes tienen buena mente, ustedes les dan dinero a los mendigos. Pero eso está mal. ¿Por qué está mal? Ustedes le dan dinero al mendigo, pero el mendigo está haciendo mal uso de ese dinero. Y dado que el mendigo hace mal uso del dinero, ustedes se vuelven responsables. Ellos toman el dinero y beben alcohol. Ellos se están arruinando, y ¿quién es responsable por ello? Aquel que da el dinero es responsable de ello. El pecado será de ustedes y no del mendigo. Si el mendigo quiere comida, denle comida. Si quiere vestimenta, denle vestimenta. Pero no les den dinero. Darles dinero está mal. Dado que ustedes dan dinero, hay mucha gente deambulando alrededor de ustedes. Finalmente pueden robarles sus bolsos o de sus bolsillos. Y ustedes estarán alentando estos malos hábitos. Nunca les den dinero, denles comida. Denles vestimenta, pero no les den dinero. El dinero genera muchos errores. El dinero hace muchos ladrones. El dinero no es importante. El dinero no es valioso. El dinero es tan sólo como un zapato. Si el zapato tiene el tamaño correcto podemos caminar. Si el tamaño es muy grande no podemos caminar. Si está muy apretado tampoco podemos caminar. Tengan suficiente dinero, pero no demasiado. Una persona con demasiado dinero no puede dormir apropiadamente, está siempre con miedo. Hoy el hombre está entregándose (rindiéndose) a todo y a cada cosa. Cuando se sientan en un automóvil, están entregando sus vidas al conductor. Cuando están durmiendo en vuestras casas, la encomiendan al vigilante; ustedes se entregan al vigilante y se van a dormir. Confiando en el lavandero, le dan vuestras ropas y se entregan a él. El peluquero tiene una navaja en la mano, y ustedes bajan la cabeza y se entregan a él. Ustedes se entregan al peluquero, al vigilante o al chofer pero no se entregan a Dios. Entréguense a Dios. Pero el hombre no está obteniendo esa clase de buena fortuna. Entréguense a Dios, no se entreguen a nadie más. Los hombres (las personas) son sus iguales. No tienen la autoridad para aceptar la entrega ni la autoridad para rendirse a otros. Hay sólo un Amo y Maestro. Hay sólo un Amo y Maestro. Sólo un Amo y Maestro y ese es Dios. No vayan detrás de diferentes gurús, sólo quedarán mas confundidos. Si les gusta Dios, piensen en Dios. Eso es suficiente.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Estos gurús indios que andan allí sólo quieren dinero, dinero, dinero y nada más. Esto no es bueno. No son buenos líderes. Son sólo mendigos. No son gente grandiosa. Las personas verdaderamente grandes quieren sólo vuestro Amor. Dondequiera que les pidan dinero, esos son mendigos solamente. Son todos mendigos. No confíen en ellos. Los verdaderos grandes (gurús) tendrán conexión de corazón a corazón. Tienen conexión y Amor de corazón a corazón. Ustedes no están siendo capaces de reconocer esto apropiadamente. Ustedes van de aquí a allá y van a personas que quieren dinero y así pierden vuestra devoción también. Sigán el camino que quieran, pero sigan un solo camino, un solo Maestro, tengan solo un Nombre y una Forma. Swami no está forzando a nadie a hacer esto o aquello. Es desde vuestra 'fuente' (interior) y no a la 'fuerza' (desde el exterior). Esa es la verdadera Divinidad. Yo no quiero nada de ustedes. Yo quiero sólo vuestro Amor. Ese es el Amor Puro. Eso es lo más valioso de todo. Es más valioso que todo el dinero del mundo. Lo material es menos valioso. El Amor es invaluable. Posean ese Amor invaluable. Si van a algún lugar sagrado y les piden dinero, no se queden allí. Eso no es verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad tiene como conexión sólo el Amor y es de corazón a corazón. Si desarrollan esta clase de devoción obtendrán verdadera paz espiritual. Todos ustedes son muy buenas personas. Han venido con grandes aspiraciones y están viviendo con muchas incomodidades. Están gastando mucho dinero, pero no están siendo capaces de obtener una correspondiente paz y alegría. La razón de esto es la inconstancia de vuestra mente. No tengan esta inconstancia y volubilidad. La Gracia de Swami es abundante. Ustedes piensan que Swami no les está hablando y se preocupan por ello. En Puttaparthi o aquí Swami no desperdicia Su tiempo. Estoy dando Entrevistas mañana y tarde pero la multitud es tan grande, ¿qué puedo hacer? Tengan esa relación de corazón a corazón. Cuando el momento llegue, Swami les hablará. Sin preocuparse, piensen en Dios con Amor, no tengan muchas conexiones. Tengan sólo relaciones limitadas. Hablen sólo lo necesario. No hablen demasiado en las calles, eso no es bueno. La gente pensará mal de ustedes. Si permanecen quietos y en calma, ese silencio mismo es Dios. En ese silencio pueden desarrollar el corazón (Amor) apropiadamente. Obtendrán la expansión del Amor. La charla lleva a la contracción del Amor. La contracción del Amor es muerte, la expansión del Amor es vida. Por lo tanto, cultiven este Amor. Amen a todos, pero

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

tengan límites. Sin límites no hay felicidad. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo? 98.4 grados (Fahrenheit). Esa es la temperatura normal y correcta. Si hay 99 grados (F) de temperatura quiere decir que la fiebre está comenzando. La presión sanguínea también, lo normal y correcto es 80/120. 90 quiere decir que hay problemas en el corazón. Para la visión también, el ojo puede ver sólo una cierta intensidad de luz. Si ven una luz demasiado intensa, la retina se quema. La vida es nada más que una compañía limitada. Tenemos que vivir dentro de ciertos límites. Hablen limitadamente, vean limitadamente, coman limitadamente. Si están dentro de los límites estarán a salvo. No vean el mal, vean lo bueno. No escuchen lo malo, escuchen lo bueno. No hablen lo malo, hablen lo bueno. No piensen lo malo, piensen lo bueno. No hagan el mal, hagan el bien. Este es el Camino hacia Dios. Los malos pensamientos, la mala visión y las malas acciones son sólo cualidades animales, no son cualidades humanas. Con malos pensamientos no pueden desarrollar cualidades humanas. No vean cosas malas. No hablen cosas malas. No lastimen a nadie. Estén siempre felices. La Unión con Dios es la Felicidad. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? El secreto de la felicidad no es hacer lo que a uno le gusta, es el gustar de lo que uno tiene que hacer. Deben conocer el Camino Correcto. La Gracia de Swami está abundantemente allí, Yo estoy siempre experimentando vuestro Amor. Yo no tengo ninguna aversión hacia ustedes. Yo estoy allí para ustedes. Ustedes también están para Mí. Mantengan esta conexión mutua apropiadamente conectada.

(A un devoto) Estás desperdiciando dinero, energía y tiempo. La vida es desperdiciada así. El tiempo desperdiciado es vida desperdiciada. El tiempo es muy importante. El tiempo desperdiciado es vida desperdiciada. No desperdicien el tiempo. Siempre que tengan tiempo, siéntense y piensen en Dios. Piensen en lo que quieran, pero que sea sobre espiritualidad. Sean espirituales. No piensen en casamientos y ese tipo de cosas. ¿Qué felicidad hay en la vida de matrimonio? No hay ninguna felicidad en la vida matrimonial. Son 5 minutos de felicidad en todo el día y 23 horas 55 minutos de preocupación. (Risas) Parece que ustedes tienen experiencia sobre esto... Muchas cosas no se las pueden contar a los demás y se quedan con la preocupación dentro de ellos. No hay felicidad allí. Si quieren casarse, cásen se. Sean felices. Pero no hagan así... 'amistad' y una esposa, dos esposas, tres esposas. El

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

corazón es un sofá de un sólo asiento, no es un sofá de doble asiento. No es una silla musical (intercambiable). Un hombre debe tener sólo una mujer como esposa. Supongamos que la mujer muere, puede tener una segunda esposa, de otra forma no. Eso es verdadero carácter. La vida es $\frac{3}{4}$ (tres cuartos) carácter. Sin carácter no hay vida. Sin carácter la vida es una vida muerta. Desarrollen el carácter.

(Hablandole a un devoto) Muchacho, ¿de dónde vienes? ¿Argentina?

Devoto: - Si, Swami.

Swami: - ¿Qué quieres?

Devoto: - Paz mental, Swami.

Swami: - ¿Paz mental? Ya les hablé acerca de la paz de la mente, Elimina el ego y los deseos. Tienes demasiados deseos. ¿Qué puedo hacer Yo? Buen muchacho. ¿Qué es ese anillo? ¿Anillo de matrimonio?

Devoto: - Si, Swami.

Swami: - ¿Dónde está tu esposa? Siempre peleando, peleando, peleando. Sí, Yo lo sé. Tú eres Dios, tú eres paz. Dado que no tienes paz... No te preocupes. Ven aquí. (Swami materializa un anillo y se lo pone al devoto en un dedo de la mano). Se feliz.

(Mirando a todos los devotos) ¿Les estoy causando algún inconveniente?

Todos los devotos responden: - ¡No, Swami!

Swami: -¿Están felices?

Todos los devotos responden: - ¡Sí!

Swami: - Vida siempre feliz, vida saludable, vida pacífica, vida Divina. (Mirando nuevamente al devoto) No te pelees con ella (tu esposa). Es porque tienes muchas dudas, malentendidos. Malentendidos (falta de entendimiento mutuo). Si, lo sé, lo sé. A veces ella llora. Yo lo sé. No hagas eso, muchacho. La vida es un largo viaje. Adáptense y compréndanse, eso es muy importante. ¿Están todos felices aquí?

Devotos: - ¡Sí!

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

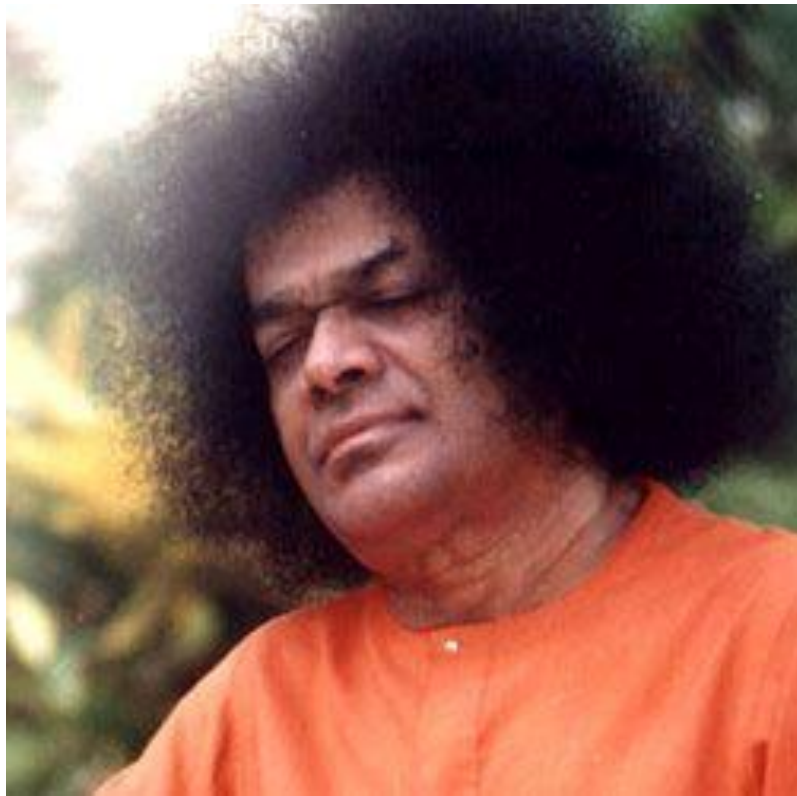
Devota: - ¡Muy felices!

Swami: - Estén siempre felices. ¿Quieren cantar una canción, *bhajan*?

-----Fin del Video-----

¡Jey Sai Ram!

Traducción y Subtítulos: juan premin

Sean ejemplo de los ideales de Sai

¡Hijos del Eterno!: ustedes no son montones de carne, son encarnaciones del Eterno, son depositarios de la bienaventuranza, sus corazones son altares de la Divinidad. La naturaleza entera es su jardín de juegos; todas las cosas que hay ahí son sus juguetes. Véanse a sí mismos como amos del universo y no como sus esclavos. Mientras permanezcan atados a sus deseos no podrán escapar y estarán sujetos al mundo material. Con todas sus habilidades, Ravana no se pudo salvar

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

del desastre porque era esclavo de sus pasiones. Una vez que se rinden a la Divinidad, la naturaleza se convierte en servidora de ustedes.

Los niños y las niñas de hoy deben darse cuenta de esta verdad básica. Ellos son el futuro de la humanidad, son los guardianes de la cultura de la nación. La grandeza y prosperidad del país depende de ellos. El futuro de la nación será determinado por la manera en que se formen las vidas de los jóvenes. Hoy el mundo está hundido en el caos, la violencia y la maldad. Le corresponde a la gente joven ver que esas fuerzas demoniacas sean derrotadas. Para lograr cualquier objetivo se necesitan dos cosas: krishi (esfuerzo individual) y kripa (gracia divina). Son como los polos negativo y positivo de un imán. Si sólo existe la gracia divina pero no hay el esfuerzo adecuado por parte del individuo, no se puede lograr el objetivo. La gracia divina siempre está ahí, tenemos que ir muy lejos para encontrarla. Los esfuerzos que se requieren para ganarla se llamansadhana.

Los niños deben aprender a admitir sus errores

Toda persona debe poseer cuatro cualidades: shanti (paz), sathya (verdad), nirahamkara (ausencia de egoísmo) y ausencia de asuya (envidia). Estas cualidades son esenciales. Todas están bañadas por el amor. Estas cualidades no se adquieren mediante el estudio o de algún profesor, ni como un regalo obsequiado por alguna persona; sólo se pueden adquirir por el esfuerzo propio. Estas nobles cualidades se tienen que desarrollar desde la infancia. Sólo de esa manera serán firmes en los años posteriores.

La primera cualidad es Sathya. "Sathyameva Jayathe" dice el Upanishad ("Sólo la verdad triunfa"). ¿Qué es esta verdad? Es la adherencia a lo que es cierto en pensamiento, palabra y obra. Con frecuencia surgen numerosas situaciones adversas que hacen difícil esa adherencia. Por ejemplo, los niños, debido al temor al castigo o al regaño de los padres o maestros, caen en falsedades, evitando admitir la verdad. En su momento esta tendencia vicia su vida entera y los hace llevar una doble

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

vida. Por consiguiente, teniendo en consideración su futuro deben aprender a admitir sus errores desde la infancia y a hablar con la verdad. No hay nada de malo si sus padres o maestros los castigan por sus travesuras. Gracias a estas medidas correctivas aprenderán a comportarse de manera conveniente en años posteriores.

Si ustedes aprenden a hablar con la verdad desde el principio, lo encontrarán muy fácil; pero una vez que empiezan a mentir es muy difícil regresar al hábito de la verdad. De ahí que cuando aún son jóvenes y sus mentes y corazones están puros y no contaminados deben cultivar el hábito de apegarse a la verdad. Hablando siempre con la verdad, sus mentes se llenarán de buenos pensamientos. No deben renunciar a la verdad, no importa las dificultades que encuentren, no importa los problemas o pruebas con que tropiecen en el camino. Ésta es la lección que se debe aprender de la inspiradora historia de Harishchandra, quien alcanzó fama inmortal por su disposición a sacrificar todo por sostener la verdad. La prosperidad material o la posición de autoridad pueden ir y venir, pero la reputación que dan la honestidad y la integridad durarán siempre. Si instalan a la verdad y a la rectitud en sus corazones, sus vidas estarán plenas de significado y dignidad.

Libérense de la envidia

Después de la verdad, deben cultivar la paciencia. Ésta les otorga la fortaleza para enfrentar “las hondas y las flechas de la atroz fortuna”. Un hombre sin paciencia sucumbe fácilmente ante los reveses y las dificultades.

Junto con la verdad y la paciencia, deben cultivar estar libres de asuya (envidia). La envidia es como la plaga que ataca a la raíz del árbol: puede destruir la vida entera. Podemos disfrutar de muchas cosas en la vida –conocimiento, riqueza, posición, poder y cosas similares– pero si el virus de la envidia entra en nuestras mentes, puede contaminar todo. No debemos dar cabida a la envidia ni en los asuntos más pequeños. Si un compañero de escuela tiene mejores calificaciones, no deben sentir

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

envidia. Si otros hacen las cosas mejor, se deben sentir felices en vez de permitir que la envidia los consuma; si alguien se viste mejor o es más rico, deben sentir que está disfrutando lo que posee y ustedes sentirse contentos y felices con lo que tienen. Estar libre de envidia es una cualidad divina. Los hace sentirse felices por la felicidad o el éxito de otros.

Hagan sacrificios por los que están necesitados

Después tenemos la disciplina. Sin ella, sus vidas se verán acosadas por los peligros. Los niños de las instituciones educativas Sathya Sai deben dar ejemplo de disciplina; en grandes reuniones deben observar orden y silencio y contener su entusiasmo. Si los menores que han pasado el curso de Educación Espiritual Sai se dejan llevar por el chismorreo y aplauden con frecuencia, desacreditan ese programa educativo. Cualquiera que sea la situación, ustedes deben observar una disciplina estricta y obedecer las órdenes de sus maestros y mayores. También deben aprender a hacer sacrificios por el bien de los que están necesitados. El sacrificio significa ayudar a otros en la medida de sus propias capacidades. Si no están en posición de ayudar a otros, cuando menos deben evitar hacerles daño. Desechar la tendencia a lastimar a otros también es una forma de sacrificio.

Los que están en el poder actualmente se empeñan en muchas actividades con las que imponen cargas y ocasionan injusticias a la gente; pero hacen muy poco para proporcionar ayuda para el mejoramiento de los niños. Hasta los así llamados países desarrollados están gastando millones de dólares en todo tipo de proyectos, pero no les dan suficiente atención a la salud y bienestar de las generaciones más jóvenes. Tratan de explotar a los jóvenes de una u otra forma para satisfacer sus propios fines egoístas sin importarles el futuro a largo plazo de estos niños. Lo que gastan estas grandes potencias en armamento en una semana sería suficiente para dar bienestar a cientos de miles de niños en un año.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Los niños tienen corazones tiernos

Es extremadamente importante cuidar la salud de los niños. La buena salud es la base para cualquier cosa en la vida. Las condiciones de los niños en los países atrasados son deplorables: la mayoría carecen de alimento, ropa apropiada y un techo bajo el cual vivir, están mal nutridos y débiles y sufren muchas enfermedades. En los países del tercer mundo mueren mil niños todos los días a causa de la desnutrición. Deseo que la gente acomodada haga algo para ayudar a estos niños infortunados; no debe estar satisfecha con su propia prosperidad y bienestar. Los ricos tienen una obligación hacia los menos afortunados; deben acudir en ayuda de los pobres y los débiles, mas no con un espíritu de condescendencia o de estarles haciendo un favor; deben ofrecer su ayuda con simpatía y camaradería genuina, considerando esa simpatía y compasión como un objetivo fundamental para una vida llena de sentido.

¡Queridos maestros!: cuando enseñen a los niños recuerden que están comprometidos en una noble tarea para el bienestar de los pequeños que les han sido confiados. Deben sentir que se están educando ustedes mismos cuando educan a los niños. Por ejemplo, cuando les imparten algún conocimiento su propia comprensión de la materia mejora. Incluso cuando estudian libros para la enseñanza de los niños obtienen gozo de ese estudio, de ahí que ustedes siempre deben tener el sentimiento de que cualquier cosa que hagan por los demás en realidad es un servicio hecho a la Divinidad que reside en todos. Cuando los maestros cumplen su obligación con este espíritu infunden en los niños el espíritu de amor universal. Recuerden que los niños tienen mentes y corazones inocentes; sólo si llenan sus corazones con amor el mundo tendrá una paz genuina.

Prashanti Nilayam es el hogar natural de los niños

Han traído a estos niños de lugares distantes, lejos de sus padres, gracias a su devoción por Bhagavan. Esto da testimonio de su devoción. Los niños han pasado por muchas dificultades e incomodidades por

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

devoción a Bhagavan. Han venido a Prashanti Nilayam por su amor a Bhagavan, Prashanti Nilayam es su hogar natural: aquí experimentan una bienaventuranza que no pueden encontrar en ningún otro lado. Bhagavan es más que una madre para todos ellos. Quiero que regresen todos con alegría y con el sentimiento de que han pasado un periodo de bienaventuranza en la casa materna. Todos los gastos de su estancia serán cargados al Fideicomiso Sai. Pueden utilizar el dinero que trajeron para las actividades de Educación Espiritual Sai.

Bendigo con una larga vida llena de salud y felicidad a todos los que han contribuido al éxito de esta gran conferencia: los organizadores Sai, los voluntarios de los comités de servicio y los maestros y estudiantes.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Prashanti Nilayam, 30 - 12 - 83

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Om Sri Sai Ram

**Mensajes de Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba**

Pizarra de Prashanti Nilayam

Año (completo)

Traducción: Herta Pfeifer

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Enero

- 1.** En todo lo que hagan, usen toda la energía y el talento de que están dotados, para hablar y actuar con la verdad. Puede que fracasen al principio, y puede que enfrenten dificultades y sufrimientos. Pero es seguro que al final triunfarán, logrando la victoria y la bienaventuranza. Cada uno de ustedes debe prestar constante atención a sus propios hábitos y rasgos de carácter. Recuerden siempre la máxima: Sathyameva Jayate (Lo único que triunfa es la Verdad). Ustedes, a través de su comportamiento y estilo de vida, pueden tomar conciencia de la Verdad y del Paramatma (el Ser Eterno).
- 2.** Las manchas del corazón se lavan con la vida moral y con el cumplimiento del deber. Puede llegar una época en que te hayas cansado o estés débil; entonces debes orar así: "Oh Señor, las cosas han superado mi capacidad. Siento que esforzarme más es una exigencia demasiado fuerte. Por favor dame fuerzas." Al principio, Dios permanece a cierta distancia, observando tus esfuerzos como un maestro que se ubica aparte mientras el estudiante escribe las respuestas a sus preguntas. Luego, cuando abandonas tu apego al disfrute y te dedicas a buenas acciones y al servicio, Dios se acerca para alentarte. Porque Él es como el Dios Sol, que permanece fuera de una puerta cerrada. Dios no anuncia Su presencia ni golpea a la puerta; Él simplemente espera. Cuando abres la puerta aunque sea un poquito, la luz del Sol se precipita dentro, y rápidamente expulsa a la oscuridad. Así también, cuando buscas la ayuda de Dios, Él está presente a tu lado, con Sus manos extendidas para ofrecer asistencia. Lo único que se requiere es la sabiduría de recordarle, y el discernimiento de orarle y pedirle.
- 3.** Para poder crecer en la espiritualidad, el fundamento es una vida ética. Esta vida ética se basa en el discernimiento entre la verdad y la falsedad. Así como se retiene la perla y se descarta la concha, debes aceptar la verdad y rechazar lo no esencial. Para lograrlo deben existir tanto el esfuerzo individual como la Gracia Divina. Debes practicar constantemente la gran lección de que el cuerpo y el alma son distintos. Este es un ejercicio altamente beneficioso. Te servirá para darte cuenta de la Verdad — la Verdad de que la Divinidad reside en todos.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 4.** Sin darte cuenta, puedes crear y desarrollar en ti mismo una abundante variedad de hábitos y actitudes egoístas, que te causen gran malestar. El impulso para que esto ocurra proviene del complejo de poder; la codicia por poder y riquezas. Puede que te sientas eufórico por ser muy rico, talentoso y sabio. ¿De dónde adquiriste estas cosas? Hasta puede que proclames haberlas ganado con tu propio esfuerzo, pero indudablemente las recibiste de alguien. La fuente de la cual se origina todo poder es Sarweshwara (el Señor de Todo). La omnipotencia pertenece sólo al Señor de todos los seres. Ignorar la omnipotencia, y engañarnos a nosotros mismos creyendo que el pequeño poder que hemos adquirido es realmente nuestro, es sin duda Ahamkara (engreimiento). Ahamkara es causa de pesar, y debe ser desarraigado desde adentro. No subsistirá en una persona llena de devoción auténtica, que sea reconocida por las características de amabilidad, amor, paciencia, tolerancia y gratitud. Por lo tanto, busca desarrollar en ti mismo estas virtudes.
- 5.** En esta creación, la sabiduría está envuelta en ignorancia. Mientras la lámpara arda, habrá una sombra debajo de ella. Esto es inevitable. De la misma manera, cuando arde la llama de la ilusión, exactamente por debajo persiste la sombra de la ignorancia. Sin embargo, el Conocimiento de Sí Mismo destruye la ignorancia y hace que brille la sabiduría, tal como el amanecer ilumina al mundo entero otorgando paz y bienestar. Para alcanzar este resultado de la paz, es sumamente crítico el esfuerzo. La mente está condicionada como buena o como mala, por el medio ambiente. Los reformadores de hoy no procuran transformar las cualidades de la gente. Tratan de producir la igualdad en temas económicos, en la vida exterior. El sólo mejorar el estatus económico no acarreará una paz duradera. La paz perdurable sólo puede obtenerse cuando se moldea y desarrolla el carácter. Existe una necesidad urgente de reformar el carácter, a través del Conocimiento de Sí Mismo. Sólo esta reforma dará frutos, los frutos de la paz y la bienaventuranza eternas.
- 6.** La cultura debe ser dirigida a la reforma de nuestro propio carácter. Junto a esa reforma, y en la medida en que sea lograda, también puede adecuarse el estándar exterior de vida. Todos deben ser entrenados en las técnicas para el disfrute de la paz y la felicidad. Éstas no dependen del mundo externo, visible y objetivo. Por lo tanto nada se gana con preocuparse o discutir sobre el mismo. Debes refugiarte todo el tiempo en la contemplación de la Divinidad. Recuérdate a ti mismo que el cuerpo está sujeto a

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

cambios, es temporario y pasible de declinación. Sólo cuando todos y cada uno de los aspirantes estén conscientes de esta verdad fundamental, se podrán establecer en la Tierra la ecuanimidad, la igualdad y la alegría.

- 7.** Quien ve una olla puede saber claramente y por sí mismo, que se trata de una olla, ¿verdad? Siendo así, ¿cómo ocurre que nos identificamos con el cuerpo, tan sólo porque el apego nos hace sentir que es nuestro? Este apego se llama Ajnana, o bien la cualidad de "Mío". El Atman carece de forma y está libre de toda mutación. No tiene deseos, impulsos ni intenciones. Está libre de apego. Por lo tanto las aflicciones del mundo (Thaapathraya) no lo afectan. Siempre reconoce que no es el hacedor, y permanece como testigo, como el loto, que crece en el agua sin ser afectado ni sufrir apego por ella.
- 8.** El Ser Divino puede ser percibido tan sólo cuando poseemos el discernimiento para liberarnos de la esclavitud. Debes transformar tu intelecto para que sea puro y agudo. Los ignorantes, para quienes está fuera de su alcance comprender al Ser Divino, son engañados por la creencia de que pueden obtener alegría del mundo objetivo experimentado por sus sentidos. Si tan sólo reflexionaran un poco, se les haría claro como el cristal que hasta esa alegría que experimentan es un regalo de Dios. El Néctar Divino está presente en todas partes, en todo momento. Como aspirante maduro, capacítate en abandonar la reluciente falsedad del mundo objetivo, deléitate en la alegría de la Divinidad, y alcanza la paz. ¿Beberá acaso la abeja un jugo amargo?
- 9.** Mediante un simple esfuerzo de intención, uno puede en un instante imaginar una escena en América. Sin embargo, ¿se la puede experimentar de verdad en ese mismo instante? No, no se puede. Es inútil imaginarla y construirla en la fantasía. Debe ser experimentada en mente, palabra y cuerpo. De la misma manera, la paz auténtica no puede obtenerse por el sólo saber y aprender acerca del Ser Divino. Incluso puedes creer firmemente que en saber y aprender se halla la alegría, pero esto no te sirve de nada. Debes consagrar tu vida a ganar esa alegría y experimentarla, y someterte a la disciplina necesaria para adquirirla. Sólo entonces mereces la Gracia del Señor, y de ella recibes el amor y la paz eternos.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 10.** Disfruta siempre la paz que resulta de la cesación de todas las agitaciones mentales. No permitas que la mente corra tras esto o aquello. Entrénala para que permanezca callada. Manténte apartado y distante de las reacciones mentales causadas por el contacto con el mundo externo. Entonces podrás llegar a ser la sola Existencia, Sath. Este es el estado que se encuentra más allá del ámbito de los sentidos. Esta es la verdadera Sakshaathkaara, la Meta de la Vida.
- 11.** Se dice a menudo: "Daivam Manusha Rupena". Significa que Dios encarna bajo la forma de los seres humanos. La Divinidad no es una entidad separada. Es inmanente en la humanidad. Dios encarna como un ser humano para recordárnoslo, y redimir a la raza humana. Es por eso que el nacimiento humano se considera altamente sagrado. La forma humana es un conglomerado de los cinco elementos, a saber: tierra, agua, fuego, aire y éter. El Poder Divino que hace funcionar a los cinco elementos es llamado Atma, el Ser Supremo. El Atma no tiene forma alguna. Trasciende a todos los nombres y todas las formas. Por lo tanto, no te engañes creyendo que Dios está confinado a una forma específica. Recuerda siempre: Dios es Amor y el Amor es Dios.
- 12.** Debes entender la diferencia entre Educación y Educare. La educación está orientada a la información. Educare está orientado a la transformación. La educación está limitada a los niveles físico y mental. La educación tiene sus raíces en Educare. Educare está relacionado con nuestros sentimientos profundos, y con la pureza del corazón. Nuestra palabra, nuestro canto y nuestro estilo de vida (Maata, Paata y Baata) deben originarse del corazón. Esta es la esencia de Educare. Sólo quienes estén dotados de conocimiento práctico y sabiduría serán capaces de entender y apreciar el concepto de Educare. Aún habiendo adquirido una cantidad de títulos, si careces de pureza de corazón, no puedes llamarte realmente educado.
- 13.** La Divinidad es una sola. Los nombres y formas pueden variar, pero el Principio Divino inherente es uno y el mismo. Por ejemplo, un salón puede estar adornado con una cantidad de lámparas. Pero la corriente eléctrica que fluye por ellas es la misma. De la misma manera, los dulces pueden ser muchos, pero el ingrediente esencial en ellos, el azúcar que imparte la dulzura, es el mismo. A menudo nos guiamos meramente por los nombres y las formas, olvidando la realidad.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 14.** Todo ser humano debe tener esencialmente tres cualidades: Nischalathwa, Nirmalathwa y Nirmohathwa (estabilidad, pureza y desprendimiento). Quien posea estas tres cualidades es en verdad Dios mismo. No necesitas preguntarle a los demás si eres bueno o no. Tu conciencia es tu propio juez. Debes pensar siempre en Dios. La gente adora a Dios y canta Su gloria, pensando que Él está presente en algún lugar lejano. En el pasado hubo muchas Encarnaciones Divinas, pero el Principio Divino inherente en todas ellas es uno y el mismo. Tu corazón es el verdadero templo de Dios. Por lo tanto, llena de Amor tu corazón.
- 15.** Ante todo, debes darte cuenta de que la Divinidad está presente en todas partes. Que todas tus acciones sean placenteras a Dios. Has venido de Dios y estás viviendo en Dios. Todas tus acciones deben, por lo tanto, ser consagradas a Dios. Cuando sigas este camino sagrado, finalmente te fundirás en Dios. Dios es Bhaavapriya (amante de los sentimientos profundos), no Baahyapriya (amante de las apariencias externas). Él ve los sentimientos detrás de tus acciones. El mundo se interesa por Bhaayam (la exhibición exterior) pero Dios se interesa por tu Bhaavam (sentimiento). Por lo tanto, en primer lugar purifica tus sentimientos.
- 16.** En todos hay amor, y en cada uno. Nadie está privado de amor en este mundo. A veces la gente puede hablar de ti con mala intención. Esa crítica no te debe perturbar. Si alguien te critica en voz alta, sus palabras se desvanecerán en el aire. Si te critican para sus adentros, entonces sufrirán ellos mismos. En ningún caso serás afectado. Así debes practicar el cultivo de la ecuanimidad. Entonces no estarás eufórico por el elogio ni deprimido por la crítica. Si deseas alcanzar a Dios deben ser armónicos tus pensamientos, palabras y acciones. La armonía de pensamiento, palabra y obra es el signo de una persona noble; quienes carecen de esta armonía son malvados.
- 17.** Dios está presente en todas partes; no hay lugar en donde no esté presente. No hay forma que Le sea ajena. Sin embargo buscas a Dios, pensando que está en algún lugar distante. Pero Dios está frente a ti, detrás de ti y a tu lado. Cada persona de las que están a tu alrededor es una encarnación de Dios. Sin embargo no consideras a quienes te rodean como encarnaciones de la Divinidad. Miras su forma, y los consideras meros seres humanos. Olvida la forma. Establécete firmemente en el sentimiento de que mires donde mires, sólo está Dios. Es sólo Él quien lo provee todo para

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

nuestro sustento. Ves la dualidad en el mundo porque te guías por los nombres y las formas. Si vieras más allá de los nombres y las formas, hallarías la unidad en todas partes.

- 18.** Algunas personas están inmersas constantemente en pensamientos mundanos. Algunos se consideran muy inteligentes, y acumulan conocimiento libresco. Ese tipo de erudición es en realidad como una alergia. Cuando se les comienza a extender la alergia, la energía se les va agotando. Lamentablemente hoy estamos desarrollando alergia en vez de energía. No sigas cavilando sobre si algo es bueno para ti, o no. Todo es bueno. Pase lo que pase, considera que es bueno para ti. Cuando cultives esta actitud, todo se volverá bueno para ti. Sé siempre cariñoso y alegre. Lo único que te protege y sostiene es el amor.
- 19.** Todo aspirante se debe esforzar por mantenerse alejado del tumulto, la falsedad y las crueldades del mundo, y por practicar en todo momento la verdad, la rectitud, el amor y la paz. Este es el auténtico camino de la devoción. Quienes buscan la unión con Dios deben descartar como deleznable tanto el elogio como la calumnia; el aprecio y el ridículo; la prosperidad y la adversidad. Ninguna alma grande, ni aún los Avatares (encarnaciones divinas) pueden escapar a la crítica y la calumnia. En tal situación ellos no ceden, sino que se aferran a la verdad. Reconociendo esto, sumérgete en libros sagrados y en la compañía de los devotos del Señor. Desiste de discutir tu creencia o convicción con personas ignorantes. Cuando seas rico en la experiencia de la devoción y de la toma de conciencia, entonces podrás mezclarte libremente con ellas, y hasta orientar a los demás hacia la verdad que has visto y experimentado.
- 20.** No dilapides los medios de adquirir la felicidad permanente y completa, en tu ofuscamiento por el apego y las atracciones de la alegría temporal. Debes cumplir con tus deberes espirituales en completa devoción. La Divinidad no puede ser conocida sin fe y constante dedicación (Shradda). Sólo a través del amor (Prema) llegan la fe y la constante dedicación. A través de la fe y la dedicación llega la sabiduría (Jnana). Mediante la sabiduría alcanzas la devoción trascendental hacia Dios. Sólo a través de esta devoción trascendental lograrás la unión con Dios.
- 21.** Toda persona puede darse cuenta de su parentesco con el Señor, mediante la adquisición de estos tres instrumentos: (1) Una mente

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

limpia de apego y odio (2) un habla limpia de falsedad, y (3) un cuerpo limpio de violencia. A cada paso debes usar el discernimiento; mantén tus instrumentos puros. Acepta lo que es verdadero y descarta lo demás. Si tienes deseos mundanos, no puedes escapar a la pena. La alegría y la paz no residen en los objetos externos. Están dentro de ti. Esfuérzate por experimentar el Amor, que es la Divinidad misma.

- 22.** Los Vedas y Puranas (sagradas escrituras) merecen ser leídos y oídos atentamente. El Nombre de Dios debe ser recitado y escuchado con devoción. Para algunas dolencias se prescriben medicamentos, tanto para uso interno como externo. Sin embargo, para esta dolencia universal que es Bhavaroga (el ciclo de nacimientos y muertes), los medicamentos prescritos para uso interno y externo son Shraavanam (escuchar la Gloria de Dios) y Keertanam (recitar o cantar la Gloria de Dios). Todo aspirante debe cantar y escuchar el Nombre de Dios, para recibir Su Gracia.
- 23.** Deben vivir en el mundo con "Udaseenabhava", la etapa del desinterés o altruismo, que describe la condición de aquel que ha captado la Verdad. En este nivel, saborearán la dulzura de lo Divino y nunca albergarán distracciones ni dudas, viviendo sin aflicciones. Los grandes sabios Shuka, Sanaka y Sananda vivían en esta bienaventuranza y en la convicción de la Unidad con lo Divino. Usaban su intelecto como primer instrumento, el que resplandecía en su prístino fulgor, limpio del óxido de las atracciones sensoriales. Pueden llegar a esto a través de su propia vida disciplinada y un esfuerzo incesante.
- 24.** Si hay algo más sagrado que cualquier otra cosa, más auspicioso que cualquier otra cosa, más sagrado que lo más sagrado, es seguramente el Nombre del Señor, o el Señor mismo. Abandona la compañía de los que tienen la mente siempre puesta en el mundo, y busca la compañía de los sabios y los buenos. Refúgiate en el Señor — Él es la Paz personificada. Él residirá constantemente en todo lugar donde los devotos honren Su Nombre con sinceridad, devoción y entrega. Practica una intensa devoción al Señor, pues esta es la clave para alcanzar la felicidad verdadera y permanente.
- 25.** Adora al Señor que vive en tu corazón, más cerca de ti que tu amigo más íntimo, que tu padre, tu madre o tu preceptor. Él es para ti todo eso, y más. El cuerpo físico, y los placeres y comodidades que anhelas, todos están sujetos a daños y

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

decadencia. Tarde o temprano el cuerpo se convierte en alimento para perros y chacales. El Señor, en cambio, te otorga bienaventuranza y alegría que son para siempre. No puedes ganártelo con erudición, votos pomposos ni rituales coloridos. Entrégale tu corazón. Él no desea de ti nada más.

- 26.** El amor de la persona mundana es impuro, ya que se dirige a los objetos materiales. Mientras que el mismo amor, cuando es dirigido hacia el Señor, te conduce hacia Dios. Realmente, la devoción es la auténtica técnica para alcanzar la liberación, y es el Sadhana (ejercicio espiritual) por excelencia. La devoción contribuye al crecimiento de la sabiduría. La devoción y el odio no pueden coexistir. Cuando alguien está lleno de devoción, su ignorancia se desvanece paso a paso. El amor dirigido hacia Dios es sumamente beneficioso, y produce el bien supremo para todos. Cultiva la devoción.
- 27.** Hasta que la devoción se haya desarrollado por completo, debes practicar ininterrumpidamente el escuchar las escrituras y el cantar la gloria de Dios. A veces los devotos tratan con Dios como si estuvieran regateando o haciendo algún negocio. Esta actitud debe ser abandonada. Sin importar quién seas, no debes pedir a tu amado Señor nada más que la devoción, o amor hacia Él. La verdadera entrega es el flujo incesante de amor hacia los pies del Señor. Esta entrega garantiza la paz auténtica y perdurable.
- 28.** No es fácil alcanzar la Gracia del Señor cuando en nuestro interior reside el sentimiento de "Yo" o Ahamkara. Cada persona, ilustrada o analfabeta, debe sentir un irresistible impulso de conocer a Dios. Dios tiene el mismo cariño por todos Sus hijos, porque iluminar es la naturaleza de la luz. Usando la luz podemos leer buenos libros o cometer malas acciones. No debes usar la luz (la Gracia del Señor) para fines incorrectos. Para progresar en el camino hacia Dios debes cantar el Nombre de Dios.
- 29.** Podemos proclamar que somos devotos del Señor sólo cuando las pasiones y emociones son puras, y el carácter virtuoso. La lengua puede pronunciar el nombre del Señor, el oído oír la gloria del Señor, la mano esparcir flores sobre la imagen de Dios; pero puede que la lengua no conozca el sabor o no lo apetezca, puede que el oído no anhele a Dios o la mano no Lo ansíe. Eso sólo puede ocurrir cuando el corazón está consciente del Supremo, cuando la mente se emociona al recordar la gloria de Dios. De otro modo uno es como

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

la cuchara que se sumerge en lo agrio y lo dulce con igual presteza e insensibilidad. No rehúsa ni apetece ninguno de los sabores.

- 30.** Cualquier cosa que se haga desde la salida hasta la puesta del sol debe ser consagrada, como si fuera para la adoración del Señor. Del mismo modo en que se pone cuidado en cortar sólo flores frescas y fragantes, uno debiera esforzarse por llevar a cabo únicamente acciones buenas y meritorias. Si tuvieran esta visión siempre presente y vivieran en concordancia, entonces su vida será transformada en un largo e ininterrumpido servicio al Señor. Desaparecerá el sentimiento del 'yo' y 'tu', y será destruida toda traza del ego. Alcanzarán esa etapa en que Dios es el Amo y ustedes el servidor, y en que el mundo sea su ofrenda al Señor. El llevar una vida saturada de esta alegría es en verdadera bienaventuranza.
- 31.** No existe distinción entre *Bhakti* (Devoción) y *Jnana* (Sabiduría). Del mismo modo en que el culto al *Saguna* (Dios con Forma) se llega a transformar en el culto al *Nirguna* (Divinidad Sin Forma), también el *Bhakti* madura hasta el *Jnana*. Un pan de caramelo que sea cortado en tres trozos iguales, tendrá la misma dulzura, peso y forma. Los tres atributos no pueden ser separados, ya que no encontraremos la dulzura en una parte, el peso en otra y la forma en la tercera. Cuando se coloca una sobre la lengua y comienza a deshacerse, se reconoce el sabor, va perdiendo el peso y la forma se modifica, todo simultáneamente. Así también, el *Jiva* (alma individual) y el *Paramatma* (alma divina) no están separadas. Son una sola y la misma. Por lo tanto, cada acto que lleven a cabo debe emprenderse con espíritu de servicio, de amor y de sabiduría. Este es en verdad el mapa rutero para llegar hasta Dios.

Febrero

- 1.** Para obtener el conocimiento de Brahman (la Divinidad), el primer requisito es el Sadhana (práctica espiritual). El primer paso es el servicio al Sadguru (preceptor) con fe y sumisión plenas. Cuando se oye la palabra "caballo", la forma del caballo se presenta ante la mente. De la misma manera, en el caso del aspirante, cuando se pronuncia la palabra "Brahman", la naturaleza de "Brahman" debe acudir a su conciencia. Para estabilizarse en esta práctica, el aspirante debe cultivar el control de los sentidos y las pasiones, y

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

poseer la actitud de actuar sin deseo alguno por los frutos de sus propias acciones.

- 2.** La alegría en tiempos de buena fortuna y la pena en los malos tiempos; considerar erróneamente al dolor del cuerpo y los sentidos como propio — esa actitud y ese sentimiento duales, deben ser superados. Debe abandonarse gradualmente la identificación con el cuerpo y los sentidos. Este es el signo de que estamos adquiriendo el fundamento mismo de Jnana Yoga (la sabiduría espiritual). Si alcanzas esta etapa, la alegría y la bienaventuranza eternas serán tuyas para siempre.
- 3.** Debes tener un amor firme por Dios en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Dios es la encarnación de la dulzura (Raso Vai Sah). Sólo cuando ganes este amor constante por el Absoluto, rebotará de alegría tu corazón. Un corazón puro, la indagación en el Principio Divino y la entrega al Ser Divino serán consecuencias naturales en esa etapa. Este estado, llamado "Niyama", se caracteriza por la pureza, por una alegría constante, y por la incesante remembranza del Nombre del Señor o la incesante ejecución de prácticas espirituales.
- 4.** Dios es la dulzura. Es la bienaventuranza personificada. Aún para la pequeña dulzura que brindan los objetos materiales, Él es la causa. Sin Su dulzura, parecerían amargas incluso la dulzura y la alegría temporarias que se derivan de los objetos mundanos y los afanes materialistas. Los sabios entienden esto, y en un espíritu de humildad y reverencia se asocian con los grandes, los que han probado la Dulzura Divina. Cultiva un amor incommovible hacia Dios, y que no te afecte la calumnia ni la alabanza; ni el viento, el sol ni la lluvia; ni el honor ni el deshonor. Este viaje concentrado hacia la meta te hará libre.
- 5.** Cuando se aproxima alguien cuyo comportamiento no aprecias, no hay necesidad de que busques sus faltas. Tampoco hay necesidad de que rías de él o le muestres tu enojo. Es suficiente con que prosigas tu trabajo, sin ser afectado por su llegada. Que siga su camino, déjalo en paz. Esta es la actitud de "Udaseenabhava", la actitud de ser inafectado. Cuando practiques y obtengas este estado de la mente, tendrás un firme amor a Dios. Esta actitud te otorgará paz duradera, autocontrol y pureza mental.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 6.** Si en el momento de morir anhelas complacer al paladar, es prueba de que el paladar ha sido el amo de tu vida. Si una mujer, en el momento de morir, se acuerda de acariciar a su hijo, el Samskara (propensiones y acciones) del amor filial es el que predomina en ella. El resultado final de la vida es lo que te viene a la memoria durante los últimos momentos de tu vida. La muerte es inevitable para todos. Orienta tu vida a la adquisición de aquel Samskara que consideras el mejor para tu último momento. Fija en él tu atención, día y noche. Emprende el viaje de la vida con buenos deseos para todos, buscando la compañía de los buenos y los santos. Ten la mente siempre puesta en el Señor.
- 7.** Para lograr la consumación espiritual se requiere un esfuerzo disciplinado a lo largo de la vida. Cada uno debe examinarse rigurosamente, detectar sus propios defectos y luchar para corregirlos. Cuando nos damos cuenta de nuestros defectos y los sacamos a la luz, es como renacer. Este es el auténtico momento del Despertar. Por lo tanto vive tu vida evitando las malas acciones y los pensamientos odiosos y dañinos, y no te apegues al mundo. Si vives así, tus últimos momentos serán puros, dulces y benditos.
- 8.** Samadhi (el tomar conciencia de Uno Mismo) es el océano hacia el cual todo Sadhana (práctica espiritual) conduce. En ese océano desaparece todo rastro de nombre y forma. Quien sirve y quien recibe el servicio; el que medita y aquél sobre quien se medita — todas estas manifestaciones de dualidad son disipadas y destruidas. No experimentamos siquiera la experiencia. Es decir, no estamos conscientes de estar experimentando. Este es el fruto de la más alta meditación, el momento añorado por todos los que anhelan a Dios. Es el signo de que la gracia del Señor ha descendido plenamente sobre esa persona.
- 9.** Si un árbol tiene que ser destruido, de nada sirve tratar de matarlo arrancando sus hojas una a una. Lleva demasiado tiempo, y además puede fracasar. Los antiguos videntes se dieron cuenta de que esto era verdad también para eliminar las malas cualidades dentro de nosotros mismos, y por lo tanto enfocaron sus prácticas espirituales y sus energías en transformarse por entero. Ganaron también la gracia del Señor. Si tan sólo se aguza la inteligencia, sin cultivar y practicar las virtudes, convirtiendo al cerebro en un mero depósito de información, el mundo no podrá progresar; su bienestar estará en peligro. Sólo es beneficiosa aquella educación que da

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

amplia cabida al florecimiento de todas las virtudes que distinguen al ser humano del animal.

- 10.** Sólo la arcilla es real. ¿Cómo puede existir el cacharro sin la arcilla? ¿Cómo puede existir un efecto separado de su causa? Para los sabios, el Ser Divino es quien impregna todo y a todos. Cuando se hace la luz de esta sabiduría, las oscuras sombras de los tres tipos de Karma, es decir Agama Karma (las consecuencias de nuestras acciones que están en el porvenir), Prarabdha Karma (las consecuencias de nuestras acciones actuales) y Sanchitha Karma (las consecuencias de las acciones acumuladas en el pasado), huirán de ti, dejándote puro y libre. Porque la voluntad de Dios no tiene límites ni excepciones. Toma la decisión, a través de tus prácticas espirituales, de ganar la Gracia del Señor. No te desanimes bajo ningún concepto.
- 11.** Si a la hora de dormir tratas de traer a la memoria los eventos del día, todo lo que pasó, sólo recuerdas los eventos significativos, aquellos que quedaron incrustados en ti profundamente. El resto de los sucesos insignificantes se hace brumoso, retrocede y desaparece de la memoria. Reconfórtate teniendo fe firme en que el sufrimiento y los trabajos de este mundo son ilusorios y transitorios. Fija tu mente firmemente en esta gran verdad, y ponte con coraje en el camino del Sadhana (práctica espiritual), en un viaje continuo de devoción al Señor.
- 12.** Todas las noches están marcadas por la oscuridad. Pero esta noche es Shivaratri (la noche sagrada del Señor Shiva). ¿Cuál es la diferencia entre Ratri (la noche) y Shivaratri? Para la persona que ha reconocido su propia divinidad, todas las noches son Shivaratri. Para el que está inmerso en preocupaciones mundanas, todas las noches son iguales, noches marcadas por la oscuridad. La noche de hoy está marcada por la luz. La espiritualidad es el faro que esparce luz para el hombre que está lleno de desesperación, inmerso en deseos insaciables. El nombre de Dios es el faro. Al cantar el nombre, puede tomarse conciencia del portador del nombre. El propósito de Shivaratri es reconocer la omnipresencia de la Divinidad. Este propósito no es concretado mediante el ayuno o el quedarse despierto toda la noche. Estos son meros auxiliares a lo que se considera el propósito supremo. Pero el tomar conciencia de Dios no debe posponerse para un futuro lejano. Tiene que emprenderse aquí y ahora. Este es el propósito de Shivaratri.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 13.** Cuando te das cuenta de Shivoam (soy Shiva), entonces tienes toda la felicidad y la auspiciosidad que hay. No se busca a Shiva en la cima de una cordillera distante, ni en algún otro lugar especial. Habrás oído que el pecado y el mérito son inherentes en los actos que efectúan los seres humanos; de la misma manera Shiva es inherente en cada pensamiento, palabra y acción, porque Él es la energía, la potencia y la inteligencia detrás de cada uno de ellos.
- 14.** Las gentes le han enseñado a los ojos, al oído y a la lengua el lujo de las innovaciones constantes. Ahora habrán de enseñarles las tendencias opuestas. La mente habría de ser girada hacia lo bueno y las actividades de cada minuto debieran ser examinadas desde ese punto de vista. Cada acto representa al cincel con el que está siendo modelada la roca de la personalidad humana. Un golpe errado podría malograr y desfigurar la roca. Por ello, lleven a cabo hasta el más nimio de los actos con el mayor cuidado y devoción.
- 15.** Para alguien que se está ahogando, hasta un junco sirve como sostén. Así también, para una persona que se debate en el mar de Samsara (la existencia mundana), unas pocas palabras buenas dichas por alguien, pueden ser de gran ayuda. Ninguna buena acción resulta desperdiciada. De la misma manera, toda mala acción tiene su consecuencia. De modo que esfuézzate por evitar el más leve rastro de mal en todas tus actividades. Mantén puros tus ojos, llena tus oídos con las palabras de Dios, y no les permitas que escuchen calumnias. Usa la lengua para pronunciar palabras amables, buenas y verdaderas. Recuerda siempre a la Divinidad. Estos esfuerzos constantes te otorgarán con certeza la victoria.
- 16.** Cuando las lluvias caen sobre las cimas montañosas y el agua se apresura a bajar por todos lados, no surge ningún río. Sin embargo, cuando el agua fluye en una sola dirección, hay primero un hilo de agua, después un arroyo, luego un torrente y por último se forma un caudaloso río, y el río se funde en el mar. De la misma manera, tu mente y tus acciones deben fluir plenas y estables, por los campos de los pensamientos sagrados. Las manos deben usarse para hacer buenas acciones. Ten dentro de ti el Nombre del Señor, y ejecuta tus tareas prescriptas. Quien marcha de esta manera hacia la meta final, es en verdad valorable.
- 17.** Puede que veinte martillazos no logren quebrar una piedra; el vigésimo primer golpe puede que la quiebre. ¿Significa esto que los primeros veinte golpes fueron inútiles? No, cada uno de esos veinte

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

golpes contribuyó con su parte al éxito final. El resultado final fue el efecto acumulativo de los veintiún golpes. Impregna cada momento de tu vida con el amor a Dios. Entonces las malas tendencias no estorbarán tu camino. El objeto de todas las prácticas espirituales es la aniquilación de la mente, y algún día alguna buena acción tendrá éxito en aniquilarla por completo. Ese triunfo será el resultado de todas las buenas acciones hechas en el pasado. De modo que no te rindas nunca, y recuerda: ninguna buena acción será un desperdicio.

- 18.** Mientras te debates en el camino espiritual, debes tener al Señor mismo como tu protector. Para dar coraje al hijo, la madre lo persuade para que dé unos pasos y giros, pero no lo deja caer. Si él vacila y está a punto de perder el equilibrio, ella se precipita hacia él y lo sostiene antes de que caiga. Dios también tiene Sus ojos fijos en ti, Su devoto. Tiene en Su mano el hilo mediante el cual te sujeta como a un barrilete. El hilo es el vínculo de amor y gracia. Puede que a veces Él le dé un tirón, y otras veces lo deje libre. Sin importar lo que Él haga, puedes estar confiado y despreocupado, pues es Él quien te sostiene y te da fuerzas.
- 19.** El sonido es el núcleo mismo de los Vedas. El sonido se asocia con la armonía y la melodía, y por eso los Vedas tienen que escucharse. No son para que se los analice, juzgue ni comente; en cambio, cuando los escuchas, obtienes el éxtasis. Por lo tanto los Vedas son llamados Sruthi (aquello que es para ser oído). En consecuencia, escuchar su recitación crea la percepción de la Divinidad, y la persona que los oye obtiene bienaventuranza. La bienaventuranza así ganada se manifiesta en sus palabras y acciones, irradiando bienaventuranza a su alrededor.
- 20.** Vidya es el proceso de educación que nos enseña que el Cosmos es la manifestación de la Diversión del Señor. "Ishaavaasyam Idam Jagath" — el mundo entero es la residencia del Señor. Por lo tanto, nadie debe cultivar un sentido de posesión personal, ni siquiera un dejo de egoísmo. Renuncia al sentimiento de apego, y siente la presencia del Señor en todas partes. Da la bienvenida a la bienaventuranza que el Señor te confiere, y experimentala con agradecimiento, sin estar sujeto a los deseos. Este es el mensaje de los antiguos sabios y videntes.
- 21.** Abandona los sentimientos de "yo" y "mío". Sólo entonces podrás entender la gloria de Aquello que no es "yo" ni "mío". Esto no quiere

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

decir que renuncies a todo. Con el mundo, condúctete como lo exige el deber, en un espíritu de desapego. La prueba de fuego para confirmar que una actividad es sagrada, consiste en analizar si promueve el apego, si te ata. La actividad es profana o pecaminosa si surge de la codicia, o la promueve. Mientras se trate de cumplir con tu legítimo deber, puedes rogar a Dios que te mantenga vivo cien años: no incurrirás en ninguna culpa. Esta lección es lo que la auténtica educación enseña.

- 22.** Los insectos venenosos sólo están a sus anchas en lugares sucios y oscuros. En un cuarto escrupulosamente limpio no entra ninguna serpiente, ni escorpión u otros insectos venenosos. De la misma manera, la visión sagrada no puede entrar en los corazones oscuros y sucios. En cambio criaturas ponzoñosas, como la ira, hallan allí conveniente paradero. Sólo cuando la mente es pura puede comprenderse la sublime importancia de Vidya, o La Enseñanza Superior. Ésta nos puede ser comunicada sólo cuando la mente pura esparce su luz reveladora.
- 23.** Si deseamos quitarle al carbón su color negro, ¿de qué sirven agua y jabón? Lavarlo con leche tampoco servirá. La única manera efectiva es ponerlo en el fuego. Esto lo convertirá en un montículo de blanca ceniza. De la misma manera, cuando estamos ansiosos por destruir la oscuridad de la ignorancia y la suciedad del deseo, hace falta el conocimiento de Uno Mismo. Sólo con el auxilio de la luz se puede acabar con la oscuridad. No podemos vencer a la oscuridad atacándola con más oscuridad. La iluminación que necesitamos para destruir a la oscuridad interior es el conocimiento de Uno Mismo. Cada uno de ustedes debe ganarlo para sí, a través de la fe firme y la devoción ardiente.
- 24.** Los ejercicios espirituales tales como Pooja (adoración), Bhajans (cantar el nombre de Dios), Dhyana (meditación), son actividades motivadas por la devoción, que te transportan a un plano superior. Quienes ignoran las alturas adonde ellas pueden conducir, no deben permitirse la controversia acerca de su eficacia. Sólo a través de la práctica real pueden ganarse y juzgarse esas alturas. La prueba reside únicamente en la experiencia personal de cada uno.
- 25.** Cada vez que te sientes abrumado por la carga de las responsabilidades y ansiedades mundanas, y eres incapaz de orar a Dios, es porque te has condenado como indigno, o porque no tienes fe en el Señor. Pero no cedas. Debes desear y adoptar todos los

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

medios para alcanzar la alegría y la paz mental, y para llevar una vida ejemplar. Ya que tenemos el regalo de esta vida como humanos, no debemos dar la espalda a nuestra naturaleza humana. Debes decidir firmemente que no te permitirás caer a las profundidades propias de los seres demoníacos, ni al nivel de las bestias. El camino espiritual puede despertar tu deseo y tu resolución, y ciertamente lo hará; les dará fuerzas y los sostendrá.

- 26.** Los que luchan por afianzar la verdad son los verdaderos devotos de Dios. La esencia de los Vedas radica en instalar la verdad. La verdad es la base de todos los valores humanos, como el amor, la paz, la rectitud y la no violencia. El amor no descende de algún lugar en las alturas: el amor emerge del corazón de las personas. Es la tendencia que subyace en cada ser humano. El amor es realmente la fuente de toda virtud, y todas las virtudes se funden en el amor. De hecho, Dios satura a todos los seres en forma de amor. Vivan una vida impregnada de amor.
- 27.** El imán atrae hacia sí las limaduras de hierro, pero no puede atraer trozos de hierro cubiertos de polvo y herrumbre. El polvo y el herrumbre sobre los trozos de hierro deben ser limpiados, para que el imán los pueda atraer. Las charlas son buenas, por supuesto, pero claro, su práctica está paralizada. A menos que esta enfermedad sea curada, la manifestación de la educación y la erudición no podrá ocurrir. Cuando la mente esté pulida y pura, habrá armonía en pensamiento, palabra y acción. Esta armonía en pensamiento, palabra y acción es la mejor prueba de la calidad de cualquier ser humano.
- 28.** La comida que queda sin ser consumida por mucho tiempo se pone rancia y emite mal olor. De la misma manera, cuando nuestras culpas no son corregidas tienen un impacto negativo sobre nuestras propias vidas. Debemos persistir en el proceso de limpieza interior, ya sea mediante nuestros propios esfuerzos o prestando atención al consejo de aquellas almas en simpatía con la nuestra, que han tenido éxito en limpiarse a sí mismas. Si no lo hacemos, tal como el plato de comida que se deja de lado demasiado tiempo, nuestra vida comenzará a degenerar.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Marzo

- 1.** Cada ser viviente contempla a su manera única y especial el mundo que le rodea. El mismo objeto es contemplado por diez personas diferentes, con diez sentimientos diferentes. Una persona es observada por su hijo con el sentimiento de que es un padre. La esposa mira al mismo individuo como un marido. Su compañero lo mira con el sentimiento de que es un amigo muy querido. A pesar de ser la misma persona, él responde a cada uno en forma diferente. Cada uno de los que le visualizan de diversas maneras, es afectado de un modo único. Comprendan esta Verdad, y llenen de Sabiduría su visión. Percibirán en todo momento la omnipresencia de Dios.
- 2.** Puede que artículos raros y costosos nos atraigan por su belleza externa, mas para el ojo que esté iluminado por la luz espiritual, le parecerán de valor trivial. El encanto y la fuerza físicos nunca podrá superar a la espiritualidad. La pasión que genera el egotismo puede ser identificada cada vez que se exhiben el egoísmo y el orgullo. Hasta que no se suprima esta modalidad de pensamiento y acción, no podrá brillar la cualidad de la bondad. Deben asegurar que predomine la bondad con el fin de propiciar y de agradar al Señor y de ganar Su gracia.
- 3.** Sus deberes diarios (Samskaras) van conformando o estropeando sus vidas. Ellos representan los pasos que llevan a todos los seres hacia sus metas. Las malas acciones que lleven a cabo resultan en pérdidas y sufrimiento. Únicamente a través de buenas acciones pueden alcanzar al Señor. De modo que cada individuo habrá de estar plenamente dedicado a realizar tareas positivas. El cumplir con sus deberes de manera sincera constituye la auténtica forma de adoración. Es la mejor manera de recordar al Señor. Es el más elevado Bhajan. Esparce amor sin distinción ni diferencia algunas. Sus deberes diarios no son otra cosa que actos de servicio. Dedíquense a ellos, recordando ininterrumpidamente la meta de llegar hasta el Señor. Esta es la vía fácil hacia su éxito.
- 4.** A pesar de haber nacido en diversas partes del mundo y de seguir diversos caminos, todos los ríos llegan finalmente al mar. De la

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

misma manera, aunque nazcan en diferentes tierras y practiquen diferentes maneras de adoración, las personas alcanzan el Océano de la Presencia del Señor. Un verdadero seguidor del Sanathana Dharma (la Verdad Eterna) es veraz en su habla, evita los celos y la ira, y actúa siempre con un corazón amoroso. Todos quienes practiquen sin falta lo mencionado, están facultados a que se les llame "Bharathiyas" (amantes devotos de Dios).

- 5.** ¡Mis queridos hijos, levántense y despierten! Establezcan una vez más el Rama Rajya (Imperio del Señor), reluciente con las mansiones de la Verdad, la Acción Correcta, la Paz y el Amor. Apaguen las quemantes llamas de la ignorancia, la inquietud, la injusticia y la envidia con el agua del Amor, la Tolerancia y la Verdad. Barran por completo con los celos y la ira. Cada cual debiera reconocer sus propios defectos y entender que de nada sirve el buscarlos en los demás. Eso no es más que una pérdida de tiempo y también genera conflictos. Olviden su pasado, arrepíentense sinceramente por sus transgresiones sin dejarse abatir, y tomen la senda de la oración a Dios con buenas acciones y amor fraterno hacia todos.
- 6.** Vedas es el nombre de una masa de Conocimiento Divino. Los Vedas enseñan aquella verdad que no puede ser rectificadada ni revertida por el paso del tiempo a través de sus tres períodos - pasado, presente ni futuro. Los Vedas consisten en una colección de palabras que son la Verdad, las cuales fueron visualizadas por sabios que habían alcanzado la capacidad de recibirlas, en su conciencia iluminada. Los Vedas son en verdad el aliento mismo de Dios. La importancia excepcional de los Vedas radica en este hecho: los Vedas otorgan paz y seguridad a la sociedad en su conjunto. Aseguran el bienestar y la felicidad para todo el mundo.
- 7.** La real meta de la existencia de una persona debiera ser la de renunciar a los deseos. Desechar el deseo involucra el deshacerse de la lujuria, la ira, la codicia, el odio etc. La presencia del deseo implica la de la lujuria, la ira, la codicia etc. Estos sentimientos y emociones son sus correspondientes reacciones naturales. En conjunto, ellas representan los verdaderos accesos al infierno. La envidia es el pestillo y el orgullo la llave para la puerta del infierno. Abran la cerradura y levanten el pestillo - ¡podrán ciertamente entrar! Por ende, la renuncia fundamental debiera ser al deseo!

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 8.** La gente cree en lo Divino de acuerdo al nivel de su progreso interno y madurez. Algunos adoran a Rama o a Krishna en Ayodhya o Mathura en cuanto Pournam (manifestación absoluta de la Divinidad). No es de todo erróneo el hacerlo. Sólo que uno no debiera proclamar que únicamente su credo es la verdad, que las formas a las que adhieren representan los 'únicos' nombres y formas de lo Divino y que todos los demás Nombres y Formas carecen de mérito y son inferiores. 'Pournam' implica que el Señor es Universal. Uno debe mantenerse siempre consciente de esto y adquirir la visión que todas las formas de Dios son igualmente válidas y verdaderas.

- 9.** Cada ser que vive en el mundo se esfuerza por poseer lo que desea y por evitar lo que le disgusta. Sepan que los Vedas (Escrituras) instruyen acerca de como lograr el éxito en estas dos empresas. La palabra 'Veda' deriva de 'Vid' que significa 'saber'. De modo que Veda significa e incluye todo conocimiento. Los Vedas atañen tanto a lo material como a lo espiritual. Establecen claramente tanto aquello que debe hacerse como lo que no debiera hacerse. Cuando se siguen estas prescripciones y prohibiciones, uno podrá alcanzar lo bueno y evitar lo malo.

- 10.** La ira contamina la sabiduría obtenida por el ser humano. El deseo desenfrenado arruina todas sus acciones. La codicia destruye su devoción y dedicación. Juntos, deseo, ira y codicia minan la devoción y la sabiduría de cualquier persona, haciendo que se convierta en un animal. La raíz de la ira es el deseo, y el deseo es consecuencia de la ignorancia. La ignorancia es propia de los animales. Dándose cuenta de esta verdad, todos deben esmerarse en lograr su propia elevación, a través del esfuerzo y el entrenamiento.

- 11.** La ira contaminará la sabiduría que el hombre haya adquirido. El deseo desenfrenado corromperá todas sus acciones. La codicia destruirá su devoción y dedicación. El deseo, la ira y la codicia en conjunto socavarán la devoción y la sabiduría de cualquiera y harán de él un animal. La causa básica de la ira es el deseo y el deseo es la consecuencia de la ignorancia. La ignorancia es la característica de un animal. Al darse cuenta de esta verdad, todos harían bien en superarse a sí mismos a través del propio esfuerzo y el aprendizaje.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 12.** Siendo que los Vedas son vastos e ilimitados, habría sido muy difícil y le tomaría mucho tiempo a los hombres comunes el estudiarlos. Por ende fueron clasificados en cuatro, como para ponerlos al alcance de todos. Los "Rks" o himnos en alabanza al Señor fueron agrupados bajo los Rk Samhitha y Yajur Samhitha. Los versos que podían ser musicalizados, fueron agrupados bajo el Saama Samhitha, y las fórmulas y conjuros fueron compilados bajo el Atharva Samhitha. No existe traza de conflicto en ninguno de estos textos. Ellos emergieron para iluminar a las gentes en diferentes estados de conciencia para que se beneficiaran de la Guía Divina y cruzaran el mar del sufrimiento.

- 13.** Pashu (animal) significa aquello que posee visión y que acepta lo que informa la visión externa. 'Pashupathi' significa el Señor de todos, el que posee la visión interna. Aquel que no ha dominado a los sentidos es Pashu. Un animal tiene varias características innatas indeseables, por mucho que pueda esforzarse en eliminarlas, no podrán ser transformadas. Por ejemplo, podemos criar con cariñoso cuidado a un cachorro de tigre y entrenarlo para que sea manso y obediente. Mas, cuando esté hambriento ¿va a gustar del Poori (un preparado indio de harina de trigo) o de patatas con curry? No, sólo disfrutará de la carne cruda! Es así que las escrituras dicen: "El hombre es en verdad el más afortunado y sacro entre todos los seres, porque sus rasgos innatos pueden ser sublimados." Entendiendo esta verdad uno habrá de perfeccionarse a sí mismo a través de la instrucción y el propio esfuerzo.

- 14.** La actitud del adorador y de quien es adorado es en verdad la simiente del Bhakthi (Devoción). En primer término, la mente del adorador es atraída por las cualidades únicas de lo Divino. Entonces intenta adquirir para sí estas cualidades especiales del objeto de su adoración. Esto es Sadhana (Práctica Espiritual). En las primeras etapas de la adoración, se da una clara distinción entre el adorador y lo adorado. Más adelante, a medida que progresa el Sadhana, disminuye la sensación de diferencia. Finalmente, cuando se logra el objetivo no habrá distinción alguna. Para llegar hasta ahí, uno habrá de tener una firme fe en el Señor. El único deseo digno de ser albergado en la mente de un devoto es el de llegar a realizar al Señor en este nacimiento.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 15.** Dios está presente en cada uno. Reside en cada corazón. Por ende, no confinen a Dios a un templo, una mezquita o una iglesia. ¡Allí en donde está el hombre, está Dios! Como no se dan cuenta de esto, se permiten criticar a otros. Para superar este hábito, pregúntense a sí mismos, "¿A quien adoro? ¿A quién estoy criticando?" Dios está presente en cada cual. De modo que cuando critican a otro, ello equivale a criticarse a sí mismos. Cuando aman a otros, se aman a sí mismos. A quienquiera que critiquen, eso llega hasta Dios (Sarva Jeeva Thiraskaaram Keshavam Pratigacchati). A quienquiera que saluden, eso llega hasta Dios (Sarva Jeeva Namaskaram Keshavam Pratigacchati).

- 16.** En verdadero Ugadi será el día en que el hombre se deshaga de sus malas cualidades, en que llene su corazón de amor y tome por la senda del sacrificio. No limiten la celebración de Ugadi únicamente al vestir ropas nuevas y compartir platos deliciosos. Puede que hoy lleven una camisa nueva, mas ¿por cuánto tiempo se mantendrá nueva? Mañana será vieja. El periódico de hoy se transforma en papel desechado mañana. Nuestra vida es como un periódico. Una vez que lo han terminado de leer, ya no piensan en releerlo una y otra vez. Les ha sido dado este nacimiento que es como un periódico, y han pasado por variadas experiencias de placer y de dolor. Suficiente es suficiente. Debieran orar, "¡Oh Dios! Tu me has dado este 'periódico' y he pasado por las experiencias de esta vida. No quiero tener otro nacimiento.

- 17.** Únicamente después que se hayan arrancado de raíz los sentimientos de 'yo' y 'mío', uno llega a ser un devoto. El corazón de dicho devoto estará lleno de compasión y del impulso por hacerle el bien al mundo. Es la suprema bienaventuranza que logran con ello lo que les impele a actuar de ese modo. No ansían nada sino ser uno con su dulce Señor. Con esta única meta en la mente, indiferentes a la alegría y al pesar, sin preocuparse de su propia satisfacción, se entregan con convicción, constante e incesantemente a las prácticas espirituales y, una vez que entienden la Realidad, alcanzan la satisfacción plena.

- 18.** La sílaba 'man' en la palabra 'Manthra' indica el proceso de sondear a través de la mente. La sílaba 'thra' significa aquello que tiene la capacidad para liberar o salvar. En pocas palabras, 'Manthra' es aquello que les salva cuando la mente se apoya en ello. Mientras se

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

llevan a cabo ritos, rituales y sacrificios, debieran traer a su memoria su naturaleza y significancia. Deben repetir los Manthras para alcanzar las metas por las que oran. Si los recitaran mecánicamente sin aprender su significado, no rendirán frutos. Podrán recoger la recompensa plena únicamente cuando los recitan con el conocimiento de su significado y su importancia.

- 19.** Una vida vivida sin dominar nuestros sentidos no merece llamarse vida. Se te ha dotado de muchas habilidades, y si no controlas tus sentidos para dirigirlos apropiadamente, tu vida será un desperdicio. Vidya, o la auténtica educación, te ayuda a tener éxito en este proceso. Vidya promueve la humildad, y a través de la humildad adquieres el merecimiento de dedicarte a las profesiones. El merecimiento otorga prosperidad. Una persona próspera tiene la capacidad de emprender actos de caridad y recto vivir. El recto vivir le concederá felicidad, aquí y en el más allá.
- 20.** La gente tiende a demorar el cumplimiento de sus tareas. Pero para emprender prácticas espirituales, no hay ayer ni mañana. El momento es este preciso momento. Si entiendes esto y lo grabas en tu corazón, luego podrás fundirte en el Señor Shiva. Si esta verdad no es asimilada, y te sumerges en planes para hoy y mañana, echas los cimientos del apego mundano. Entonces nacerás una y otra vez, para tener el dharshan de Yama (el Dios de la muerte). Aquellos que se dan cuenta de esta verdad no fallarán en lo más mínimo tratándose de sus prácticas espirituales. La visión de Shiva (el Señor de Lo Auspicioso) es un derecho de todo aspirante.
- 21.** El Rig Veda enseña la unidad. Exhorta a todo ser viviente a tener buenos pensamientos, orientados a buenos fines. Insiste en que todos los corazones deben estar cargados con los mismos buenos sentimientos. Todos los seres deben andar el camino de la Verdad, porque todos son manifestaciones de la misma Divinidad. Algunos creen que es nueva la lección de la unidad de la humanidad, y digno de alabanza el progreso hacia la misma. Este concepto ya se proclamaba en tiempos del Rig Veda, mucho más clara y enfáticamente que ahora. Todos son chispas de la misma llama de la Divinidad. El Rig Veda también demanda que no se impongan diferencias ni distingos, y que se cultive una actitud universal e inclusiva.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 22.** El cuerpo humano es en sí mismo un mundo. El cuerpo es un árbol. El amor al Sí Mismo es la raíz. Los deseos son las ramas que emite. Las cualidades, atributos y modos de comportamiento, sostenidos por la naturaleza básica, son las flores del árbol. La alegría y la pena son los frutos. La sangre fluye a través de cada parte del cuerpo, animándolo; así también la Divinidad está fluyendo hacia el mundo y a lo largo del mismo, activando cada uno de sus lugares.
- 23.** ¿De qué sirve planificar un pozo cuando la casa se está incendiando? ¿Cuándo se excavará? ¿Cuándo estará disponible el agua y cuándo se extinguirá el fuego? ¿No es una tarea imposible? Si se hubiera excavado un pozo desde un comienzo, ¡cuán útil sería durante las situaciones críticas! El comenzar a contemplar en Dios durante los últimos momentos de uno, es lo mismo que pensar en excavar un pozo cuando la casa está en llamas. Nadie sabe lo que deparará el momento siguiente. Por eso, a partir de ahora, dedíquense a la contemplación de Dios y a llevar a cabo sus prácticas espirituales. El vigor físico es muy necesario para el Sadhana (práctica espiritual), de modo que preocuparse seriamente de cuidar su cuerpo. Mas recuerden que el exceso de cuidado también es dañino.
- 24.** Celebración del Ramanavami, el Nacimiento de Rama. Debieran hacer un uso correcto de los ojos, el oído y la lengua que Dios les ha dado. Quienquiera que sea capaz de controlarlos alcanzará la grandeza. Por lo tanto uno debiera cultivar estas virtudes y conseguir la divinidad. Este es el objetivo primordial y la base fundamental de toda educación. Aquellos que carezcan de estas virtudes son, en verdad, demonios. Esto constituye la esencia y el mensaje del Ramayana. Nunca descuiden estas enseñanzas. Ellas se han dado para la emancipación y la redención del género humano. Pónganlas en práctica durante sus vidas.
- 25.** La riqueza adquirida por la gracia de la Madre Veda es, en sí misma, la más potente sabiduría. Por esta razón, los antiguos videntes le oraban de este modo a Dios: "Amado Señor, Tu eres la encarnación misma de Veda. No me abrumes con riquezas terrenales, sino que concédeme la sabiduría que es la fuente del Paramaishwarya (tesoro supremo). Estaré plenamente contento con esa riqueza y,

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

puesto que es apta para ser utilizada en Tu servicio, ¡Tu también estarás contento cuando yo la tenga!"

- 26.** Para tener éxito en cualquier tarea, es muy importante el Sadbhava o rectitud. Sin temor al pecado no se puede originar la rectitud ni tampoco se desarrollará el amor a Dios. De este temor al pecado surge la devoción que lleva a adorar al Señor. El cuerpo de ustedes es una 'caravanera', su mente es el guardia y el alma es el peregrino. Para un viaje sin confusiones a la eternidad no hay nada tan confiable como el recordar el Nombre del Señor. Una vez que hayan experimentado la dulzura del Nombre, no sentirán ya ningún cansancio, inquietud ni flojera. Completarán su peregrinación llenos de alegría, con entusiasmo y profunda convicción.
- 27.** Los deseos generan ansias. Las ansias causan el nacimiento y también la muerte. Si estuvieran libres de deseos, no necesitarían pasar por nacimiento ni muerte. El próximo nacimiento será el resultado de los deseos insatisfechos en esta vida y será determinado por ellos. Sin embargo, el deseo de conocer a Dios, de amar a Dios y de ser amado por Dios es uno que no ata. Cuando alborea la conciencia de Dios en todo su esplendor, cada deseo mundano, sensorial, es reducido a cenizas. El Sí Mismo individual se volverá entonces hacia el Sí Mismo Universal y se deleitará en una suprema y eterna paz.
- 28.** Los Vedas establecieron cuatro metas para el hombre : Dharma (rectitud), Artha (riqueza), Kama (deseo) y Moksha (liberación). Mas habrían de abordarse en pares : Dharma y Artha juntas y Kama y Moksha juntas. Vale decir, Artha ha de alcanzarse a través del Dharma, y Kama ha de ser para el Moksha. Mas el hombre emprende las cuatro por separado y termina perdiéndolo todo. Las coloca en compartimentos aparte y adopta planes diferentes para alcanzarlas. Renuncia al Dharma y al Moksha como estando fuera de su alcance, y pierde su vida persiguiendo sólo a Artha y Kama. Esto le lleva a la ruina.
- 29.** Miren como florece el jardín. Cuando el jardinero corta las flores, los botones se regocijan porque mañana será su turno para ser recogidos por sus manos, y sus rostros están tan llenos de alegría cuando se van abriendo con esa esperanza. ¿Sienten alguna

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

tristeza? ¿Languidece su expresión? ¿Se notan menos radiantes? No. En el momento que saben que al día siguiente será su turno, se preparan con gusto y excitación. Así también uno habrá de estar dispuesto en la senda del Sadhana (práctica espiritual), recordando entusiastamente el Nombre del Señor, sin preocuparse ni sentir tristeza para cuando sea el momento de partir del plano terrenal.

30. La expresión "Dios no está en parte alguna" puede mantenerse sin cambio; no hay necesidad de verificarla ni de contradecirla. Mas esta frase negativa puede volverse positiva al decir "Dios está ahora aquí". [Juego de palabras de Swami en inglés: "God is no where" y, corriendo la 'w' hacia el 'no', queda "God is now here" – N. de la T.] E indica que al unir ambas: ¡Lo negativo repentinamente se vuelve positivo! De manera similar, simplemente unificando su visión de Dios, desaparecen las distinciones y diferencias que ven en el mundo y los muchos se hacen uno. Grandes devotos de todas las religiones han realizado esta verdad a través de su fe sin vacilaciones lograda mediante la purificación de la mente.

31. Ahora se persigue la educación para asegurarse un medio de vida. Lo que intentan muchos padres y sus hijos es aprender algunas habilidades que les consigan un buen trabajo en un establecimiento comercial por un sueldo decente. Por supuesto que el hombre debe vivir y vivir cómodamente. De modo que es necesario que se domine alguna habilidad útil. Sin embargo, el hombre necesita cosas mucho más satisfactorias, mucho más esenciales que la comodidad. Debe tener fe en sí mismo, para que pueda respetarse. Este Atma Vishwa (confianza en el Sí Mismo) reside en la raíz misma de la alegría.

Abril

1. El cuerpo es como un tubo de vidrio. Dentro de él, la mente es permanentemente cambiante e inquieta. El pájaro llamado Jeeva (alma individual) reside en un recipiente con nueve agujeros llamado cuerpo. Observando las bufonadas de la mente, la Muerte no hace más que reír. Es asombroso como el pájaro llegara a estar dentro del recipiente y como se levanta y sale de él. Todos los sabios y los seres humanos de todos los continentes están

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

cumpliendo la sentencia de llevar consigo la carga del cuerpo. Ahora bien, de entre todos estos seres, ¿quiénes son los amigos y quienes los enemigos? Cuando el egoísmo se extingue, todos son amigos. No existen los enemigos. Todos habrían de recordar esta lección.

- 2.** Los cuatro elementos sutiles de la conciencia – Manas (mente), Buddhi (intelecto), Chittha (voluntad) y Ahamkara (ego) – son todos Maya (ilusión engañosa). ¿Qué es Maya? Maa (no), ya (existe). Aquello que no existe mas parece existir, es Maya. Maya hace aparecer lo irreal como real y lo real como irreal. El otro nombre para Maya es Ajnana (ignorancia). Ajnana es aquello que les oculta la realidad y les hace considerar lo inexistente como existente. Hace aparecer lo falso como verdadero. Cuando caminan hacia la luz, su sombra cae detrás de ustedes; cuando se alejan de la luz, habrán de seguir a su propia sombra. Momento a momento den un paso hacia el Señor y entonces Maya caerá detrás de ustedes y no les engañará en absoluto.
- 3.** Ustedes experimentan alegría y desdicha a través del oído. Por eso, evitando las crueles saetas de las palabras ásperas, uno habría de usar las que sean dulces, gratas y suaves. A esa suavidad, súmenle la dulzura de la verdad. Si se agregara falsedad para asedar las palabras, eso no haría sino despejar el camino para más desdicha. Por ende, el aspirante espiritual debiera usar palabras muy suaves, dulces, veraces y agradables. La mente de un tal aspirante es Mathura, su corazón será Dwaraka y su cuerpo, Kashi. Tales personas pueden ser reconocidas por estas mismas buenas cualidades.
- 4.** El inevitable destino de cada ser viviente es el logro de la perfección y la plenitud. Nuestra actual condición de inconclusos es la consecuencia de nuestras actividades durante nuestras vidas previas. Los pensamientos, sentimientos, pasiones y actos de vidas pasadas han causado la presente condición en la vida. De manera similar, nuestra condición futura está siendo construida en base a nuestras obras y deseos, pensamientos y sentimientos actuales. Busquen la ayuda de lo Divino para purificar y sublimar su conciencia. Así, su progreso espiritual será acelerado y alcanzarán la perfección y la plenitud.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 5.** De nada sirven todas las prácticas espirituales si el corazón no es puro. Sus ansias y apegos no desaparecerán, aunque estén inmersos en muchas prácticas espirituales, en tanto el corazón esté lleno de ilusión y egotismo. Recuerden que las agitaciones de la mente no pueden existir junto a un corazón lleno de amor. ¿Podrán coexistir alguna vez la luz y la oscuridad en el mismo lugar y al mismo tiempo? Por ende, habrán de eliminar la ilusión del egotismo de su corazón. Si estuvieran deseosos de liberarse del sentir del 'yo' y el 'mío', deben adorar al Señor. Deben convertirse en un aspirante sin preferencias ni aversiones.

- 6.** Un gran maestro es aquel que lleva el conocimiento del Sí Mismo impreso en su corazón. Únicamente el individuo que pueda aceptar esta verdad y que esté ansioso por conocerla merecerá ser un pupilo. La simiente debe tener latente en ella el principio vital. El campo ha de ser arado y preparado para la siembra. Si se cumplen estas dos condiciones, la cosecha será abundante.

- 7.** Repiten el nombre del Señor, cantan Bhajans y practican la meditación para lograr perseverancia, ¿no es así? Una vez que se ha logrado precisar este propósito, les será revelada su significación interna y se volverá innecesario el esfuerzo. Aquellos que estén ansiosos por convertirse en aspirantes, por alcanzar la salvación, no debieran entregarse a argumentaciones y contra-argumentaciones. ¡No debieran dejarse seducir por las tretas de los malos sentimientos! Debieran reconocer sus propios defectos y no repetirlos. Debieran cuidar y proteger la uni-direccionalidad, con sus ojos fijos en la meta, y desechar como basura cualquier dificultad, derrota o perturbación que pudieran encontrar en su senda.

- 8.** Es muy esencial llevar una vida regulada y disciplinada. La educación real deberá entrenarles para observar estos límites y restricciones. Se afanan empeñosamente y sufren privaciones con el objeto de dominar el conocimiento de este mundo. De manera similar, siguen con estricto cuidado la rutina para desarrollar su físico. Por lo tanto, cualquiera sea su objetivo, deben acatar el apropiado código de disciplina.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 9.** La Naturaleza es esplendente con muchos colores. Cuando se ponen anteojos de color azul no pueden ver sino del color que están llevando, ¿no es así? Si el mundo les parece como lleno de diferencias, ello se debe por completo a su propio error. Si todo les parece como uno, también ello se debe sólo a su amor. En ambos casos, lo que sientan en ustedes es la causa. Solamente porque uno tiene defectos dentro de sí mismo, uno ve al mundo como defectuoso. El Señor siempre busca la bondad, no los defectos ni los pecados. ¡No ve sino la rectitud! Desarrollen la bondad y la rectitud. Vivan y actúen con alegría y con amor. Estos dos bastan para alcanzar la salvación.

- 10.** En la espiritualidad, las normas y regulaciones parecen ser elementales en un comienzo. Más adelante, les permiten percibir regiones situadas más allá de los sentidos. Con el tiempo llegarán a tomar conciencia de la experiencia de la Verdad de todas las verdades y a apreciar que el Señor único es inmanente en todo y que satura todo el cosmos. Se sentirán plenos de bienaventuranza cuando su mente se fije en esta fe y conciencia. Esto es Vidya (saber) verdadero, la culminación del mejor proceso educativo.

- 11.** Gente real es aquella cuyo corazón está lleno de amor. Sus corazones son manantiales de misericordia. Están dotadas de un lenguaje veraz y sus mentes están llenas de paz. Al igual que el oro y la plata están ocultos en lo profundo bajo la tierra, y las perlas y el coral en lo profundo del mar, la paz y la alegría también están ocultas en la mente. Deseosos por adquirir estos tesoros ocultos, si se sumergen hacia su interior y dirigen sus actividades mentales hacia su adquisición, se llenarán de amor y de paz. Deben llenarse con este amor y vivir en la luz de un amor puro, inmaculado y desinteresado.

- 12.** Puede que tengas una belleza física sobresaliente. Puede que tengas la vivacidad de una robusta juventud. Puede que pertenezcas a un alto y noble linaje. Puede que seas un famoso erudito. Sin embargo, mientras te falten las virtudes que sólo puede otorgar la disciplina espiritual, te verán apenas como una flor hermosa que carece de fragancia. Debes vivir en concordancia con las prescripciones de las Escrituras, y llevar a cabo tus acciones con la actitud requerida para preservar la posición que has ganado, la

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

de ser el alma más elevada entre todos los animales y seres vivientes.

- 13.** El consejo dado por los maestros Védicos a los jóvenes alumnos que terminaban sus estudios, era: "'Venera a tu madre como a Dios', 'Que tu padre sea Dios' y 'Que tu Maestro sea tu Dios'; 'Dí la Verdad y Actúa con Rectitud, No adoptes otras costumbres'". Emprendan aquellas actividades que promuevan su progreso. Gracias al dedicado servicio a los padres y la adhesión consistente a la Verdad, varias grandes almas, incluyendo a Rama y a Harishchandra, se hicieron inmortales. Gracias a la conducta correcta, gente común llegó a elevarse a la posición de Maestros del Mundo. Por ende, cada parte de este consejo dado a los pupilos, es sumamente potente y relevante.

- 14.** La mente del hombre es capaz de adormecerse después de un breve arrebató de actividad espiritual. Esta es la razón por la cual se han señalado en el calendario los días de festival – para despertar a la mente del hombre de la pereza o la complacencia. Ellos son como campanas de alarma que se disparan a intervalos durante el año, advirtiéndoles a los hombres del trayecto que tienen por delante y de la meta más allá del horizonte. 'Queden advertidos, queden advertidos', dicen los sabios, 'Despierten, levántense, no se detengan hasta no haber alcanzado la meta'.

- 15.** Un 'manava' (ser humano) es suave, dulce e inmortal, en tanto que los 'danavas' (personas de naturaleza demoníaca) son inmisericordes, anárquicos y no muestran nada de dulzura. Puede que parezcan buena gente; no obstante al carecer de bondad y de rectitud, ¿cómo podrían ser tildados de seres humanos? Buenos seres humanos son aquellos que se dedican a amables y emotivas obras de bondad, rectitud y que caminan por la senda del amor y la verdad. Su buen natural es luminoso y se refleja en sus rostros que irradian alegría en todo momento.

- 16.** El Tapas o ascetismo real en la vida es el observar las disciplinas y restricciones tal como se han ordenado. La mente es el principal de los tres instrumentos internos en los seres humanos. Debemos protegerla como para que no entren el apego, la pasión y la excitación. Estos extremos son naturales para la mente. Las olas

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

que se alzan impetuosas en la mente son la lujuria, la ira, la codicia, el apego, el orgullo y la envidia – estos seis son los enemigos internos que ustedes tienen. La lujuria y la ira hacen surgir a los cuatro restantes. Para liberarnos de estos enemigos internos y avanzar por nuestra senda espiritual, debemos observar prácticas espirituales.

- 17.** Quienes carezcan de Amor Puro son subhumanos. La santa cualidad del Amor reside en que está siempre presente; no es algo que se manifieste de vez en cuando. El Amor es uno e indivisible. Quienes están saturados de Amor son incapaces de manifestar rencor, egoísmo, injusticia, inmoralidad, como tampoco de agraviar. Aquellos que pisotean el Amor y consideran a las cualidades inferiores como importantes, debieran destruir estos rasgos perversos en ellos. La mala conducta y los malos hábitos distorsionan su calidad humana. Los corazones llenos con el néctar del Amor indican autenticidad. Deben tener un Amor que sea imaculado, abnegado, libre de impureza y que sea demostrado continuamente.

- 18.** El trabajo realizado sin interés ni deseo por el beneficio que implique, sino sólo por amor o por un sentido del deber, es Yoga. Dicho trabajo destruye vuestra naturaleza animal y les transformará en un Ser Divino. Sirvan a otros visualizándolos como Almas Divinas. Eso ayudará a vuestro progreso y les salvará de caer de la etapa espiritual que hayan alcanzado. El servicio es mucho más beneficioso incluso que los votos y la adoración. El servicio desintegra el egoísmo latente en ustedes y abre por completo su corazón. Hace que su corazón florezca.

- 19.** Todos los que estén dedicados a la repetición del Santo Nombre, que observen votos y muestren auto-control y disciplina, le son caros al Señor. Esta gente mostrará fe, paciencia, calidez hacia todos, y estará llena de bondad y de alegría. Sentirá un amor sin impurezas por el Señor. Los verdaderos devotos del Señor están dotados de discriminación, están llenos de humildad y sabiduría y están siempre inmersos en la contemplación de los pasatiempos del Señor. Descansan en el Nombre del Señor en todo momento y condición, y derraman lágrimas de amor cada vez que escuchan el Nombre del Señor. ¡Estas son las características de los genuinos devotos! Devotos así le son muy caros al Señor.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 20.** Quienquiera que destine su fortuna, vigor, intelecto y devoción para la promoción del género humano, es digno de reverencia. Ellos son los que han nacido para un propósito noble. Observan el sagrado voto del servicio, no contaminado por el pensar en sí mismos. Este ideal del servicio y el impulso por practicarlo constituye el corazón mismo de la educación. Este Amor Puro es su principal manifestación. Dios ama como Sus hijos dilectos a aquellos individuos que emprenden actividades en beneficio de otras gentes. Para sus compatriotas, estos son los hermanos y hermanas ideales.

- 21.** Todo el que esté dedicado a la meditación, las prácticas espirituales y que esté imbuido del control de sí mismo y de la disciplina, le es caro al Señor. Dichos devotos también serán epítomes de fe, paciencia, camaradería, bondad, alegría y sentirán un amor sin impurezas por Dios. Poseerán discriminación, humildad, sabiduría y renunciación y estarán siempre conscientes de su Sí Mismo interno. Estarán constantemente inmersos en la contemplación de los Leelas (juegos Divinos). Quienquiera que se centre en todo momento y bajo cualquier condición en el Nombre del Señor y que derrame lágrimas de Amor cuando escuche que alguien Lo pronuncie, sepan que serán genuinos devotos.

- 22.** Estimulados por el impulso de hacer avanzar el progreso de otros, deben dedicar su fortuna, talento, posición y status al bienestar de todos. Entonces se volverán en verdad grandes. Deberán cumplir fielmente con el voto del servicio desinteresado. Si son conscientes de sus deberes y obligaciones básicos y pasan sus días en desempeñarlos, gozarán de una suprema paz, en dondequiera que estén. A través de vuestra influencia, también vuestro vecindario compartirá esa paz.

- 23.** Si desean ser un devoto, deberán entregarse por completo al Señor. La mera lectura de las Escrituras de nada sirve. Uno puede experimentar alegría únicamente como resultado de la acción. Para sentir devoción no existen restricciones de casta, credo ni género. Para la misión del Señor, el vínculo con Él se logra sólo gracias a la devoción. ¿De qué utilidad será el tener status, fortuna y carácter sin una amorosa devoción al Señor? Al igual que la nube que no carga lluvia sino que vagabundea por el cielo, la gente sin devoción

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

estará a merced de los vientos, sin que importe su casta o riqueza, ni el poder o la fama que posea.

- 24.** El Vidya (verdadero conocimiento) le impulsa a uno a lanzar al fuego del sacrificio su mezquino ego y a promover en su lugar el Amor universal, que representa el cimiento para la superestructura de la victoria espiritual. El Amor ilimitado purifica y santifica la mente. Dejen que sus pensamientos se centren en torno a Dios, que los sentimientos y las emociones sean santos y que las actividades sean expresión de servicio desinteresado. Dejen que, de este modo, la mente, el corazón y la mano se saturen de bondad. La verdadera educación debe cumplir esta tarea de sublimación. El servicio prestado a otro debe conferir de todas maneras una alegría plena. El Vidya habrá de enfatizar que en nombre del servicio no se le inflija a otro ningún daño, dolor o pesar.
- 25.** Su devoción por Dios ha de ser continua, ininterrumpida, como el fluir de aceite de uno a otro recipiente. Pueden haber observado que el pequeño monito confía en su propia fuerza para protegerse. Cada vez que su madre deba saltar, él tendrá que aferrarse firmemente a su vientre y no aflojar su asidero, aunque se lo trate de separar. Así también, como devotos deberán soportar las pruebas a manos del Señor y aferrarse al Nombre del Señor en todo momento y bajo cualquier condición, incansablemente, sin la más leve traza de desagrado o disgusto, soportando el ridículo, la crítica del mundo y superando los sentimientos de vergüenza y de derrota. La práctica de un tipo así de devoción se llama Markatakishora Marga. Prahlada, el gran devoto niño del Señor, practicaba esta clase de devoción.
- 26.** Mientras se presta servicio, la actitud de que se haga para satisfacción de uno mismo no debe contaminarlo. El servicio debe prestarse como una parte esencial del proceso mismo del vivir. Esto es realmente lo medular del verdadero conocimiento. Es tan fundamental como lo son el ladrillo y el mortero para una casa que se está construyendo. La actividad del servicio necesita del Vidya (verdadera educación) que pueda fortalecer nuestra resolución en cuanto a purificar nuestro pensamiento, palabra y acción. Dicho Vidya y el servicio que brota desde el corazón son esenciales para el progreso del país.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 27.** Un gatito simplemente se queda maullando en su lugar dejándole toda la carga a su madre. La madre lo coge con su boca y lo transporta, seguro, a través de hasta los pasajes más estrechos. Así también, el Señor concederá todo lo que se necesite en esta vida, si todas las cargas se Le entregan y si se Le sigue sin cesar, sin olvidarle ni por un instante. Todo lo que se requiere es pasarle toda la carga al Señor y entregarse por completo a Su Voluntad. Ciertamente Él lo proveerá todo. Lakshmana el querido hermano de Rama, representa un ejemplo que siguiera esta senda de la devoción llamada Marjalakishora.

- 28.** El prestarle servicio a otros sin esperar que ellos reciproquen el servicio es el secreto para asegurar la paz y la prosperidad para todos. El Karma o la actividad que comprometa es un árbol enorme de muy rápido crecimiento. Emprendan cada acción como un acto de adoración para glorificar al Señor; eso es un hacha poderosa que puede cortar las raíces del árbol. Este es el genuino Yagna, el más importante ritual que uno ha de practicar. Este sacrificio promueve y confiere el Brahma Vidya (Conocimiento de Sí Mismo). El anhelo por practicar el Seva ha de fluir por cada nervio del cuerpo, penetrar cada hueso y activar cada célula.

- 29.** Adoren a Dios con pureza de sentimientos y libres de todo otro pensamiento. Como resultado, el Señor aparecerá frente a vuestro ojo interno, en la forma que aman. Esta visión no es un caso de imaginación; es una experiencia 'cara a cara'. Sin que importe el lugar en que se encuentren, podrán permanecer en la presencia del Señor. A veces, puede que lo perciban todo como la gloria del Señor y se sientan llenos de consciencia Divina. Todo ello será fruto de su devoción. A medida que su devoción siga madurando, desaparecerán todas las diferencias y se logrará la unidad, alcanzado el estado más elevado. Esto se llama Saayujya. Debieran aspirar a esta unificación con el Señor. En este estado anhelarán servir al Señor según Le plazca y experimentar la alegría de la Forma Divina.

- 30.** El servicio es la flor del Prema (amor), una flor que llena la mente de arrobamiento. La inocencia es la fragancia de esa flor. Permitan que hasta sus actos más nimios estén empapados de compasión y

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

reverencia. Tengan la seguridad que esto hará que su carácter reluzca brillante. El contento constituye la mayor felicidad. En donde no haya asperezas, prosperará la santidad y florecerá la virtud. En donde exista la codicia, allí el vicio crecerá denso.

Mayo

- 1.** Para los seres inmersos en el mundo existen dos obstáculos que deben ser superados : las ansias de los deseos animales y las ansias de la lengua, Cada uno de ustedes deberá conquistarlos. Mientras persistan, producen pesar. Ellos son la causa de todos los pecados, y el pecado representa el abono que hace medrar al Maya (engaño). Aquellos que aspiren a la liberación debieran reprimir a los sentidos. Para conquistar estos deseos, sea cual fuere la actividad que desarrollen - comer, caminar, estudiar, servir o trabajar, debieran llevarla a cabo pensando en que les conducirá a la presencia de Dios. Cada acción debiera realizarse con un espíritu de dedicación al Señor.
- 2.** *Vidya* (verdadero conocimiento) les enseña a reformarse primero a sí mismos. Después de transformarse ustedes, intenten reformar a otros. Ese es el consejo que ofrece el *Vidya*. El engañoso apego al mundo material puede ser arrancado mediante el servicio desinteresado que se preste como adoración al Señor. La devoción genuina se caracteriza por el amor a todos, en todo momento y en todo lugar.
- 3.** Un agricultor limpia y nivela el terreno, retira piedras y espinas, lo ara y lo prepara, abona y nutre el suelo, lo riega y aplica fertilizantes. Luego siembra las semillas y transplanta los brotes. Esto es seguido por el proceso de desmalezar y esparcir pesticidas. Finalmente, después de una larga espera, recoge la cosecha. Una vez recogido el grano, lo aventa, lo trilla y, por último, guarda el producto. Todos estos variados procesos van en bien de alimentar al estómago. Así también uno habrá de sentir esa hambre, esa sed, esa alegría y ese pesar, dolor y pérdida, sufrimiento y enojo, el alimento y el apetito no son sino impulsos que nos empujan a alcanzar la Presencia del Señor. Si tuvieran esta actitud, no habrá

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

pecado que llegue a manchar sus acciones. Con el tiempo, también estos impulsos desaparecerán sin dejar trazas.

- 4.** Su naturaleza es revelada por sus actos, gestos, apariencia, lenguaje, hábitos alimentarios, vestimenta y la manera en que se comportan. Por ello deben prestar atención para asegurarse que su lenguaje, movimientos, pensamientos y conducta sean todos correctos y llenos de amor y de nobleza, libres de brutalidad o maldad. Han de desarrollar la humildad para creer que tienen mucho de bueno que aprender de los demás. Su entusiasmo, resolución, capacidad para trabajar, conocimiento y sabiduría han de ser dirigidos hacia el bienestar de todos y no ser utilizados únicamente para sus fines egoístas. Debieran tener amplitud mental y cultivar un amor que lo abarque todo.
- 5.** Deben entender el valor del amor de la madre y de su preocupación por ustedes. Deben darle a la madre la más alta prioridad. A veces, los jóvenes modernos no cuidan de sus madres. Creen que son sumamente educados y que sus madres no saben nada. Es un gran error el pensar así. Nunca miren en menos a su madre. Las madres tampoco debieran acostumbrar a sus hijos a que se les consientan todos sus deseos. A través del amor y la sinceridad debieran encauzar a sus hijos por la senda correcta. Cada madre debiera aspirar a que sus hijos sean buenos; no necesitan ser famosos.
- 6.** Más fragante que las flores de dulce aroma como los jazmines y los lirios, más suave que la mantequilla, más bello que el ojo del pavo real, más grato que la luz de la luna, es el amor de una madre. La vida humana es un viaje del 'yo' al 'nosotros'. En este corto trayecto, tienen que apartarse del cuerpo y desarrollar apego al 'Sí Mismo'. Para esto es en verdad esencial la gracia de la madre.
- 7.** Cuando uno está implicado en el mundo, sólo pensamientos mundanos surgirán durante sus últimos momentos. Para aquellos que anhelan sinceramente al Señor, Él Mismo se presentará ante ellos. Uno puede amar a sus familiares y parientes, respetarlos y mantenerlos de buen humor por el tiempo que uno esté en el mundo. Mas, mientras está aún en el mundo, uno habrá de ofrecer

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

un amor y una lealtad ilimitados, a lo largo de su vida, únicamente al Señor y a nadie más.

- 8.** El sabor de los alimentos no podrá ser apreciado si la persona está enferma ni si su mente está inmersa en otra cosa. De manera similar, aunque estén dedicados a las prácticas espirituales, no experimentarán alegría si sus corazones estuvieran llenos de malas cualidades. Pueden saborear la dulzura mientras haya azúcar sobre su lengua. En cambio, aunque no haya más que una traza de amargor en la lengua, toda la boca les sabrá amarga. Por lo tanto, aquellos que aspiran a lograr la Sacra Presencia del Señor deben cultivar buenos hábitos, disciplina y cualidades nobles. Los modos de vida acostumbrados usualmente no les llevarán automáticamente a Dios. Deben llevar a cabo Sadhana (prácticas espirituales) para modificarlos de manera adecuada.

- 9.** Observen a la grulla – camina con rapidez en el agua. Mas, durante esa caminata no puede coger ningún pez. Para ese propósito debe estar quieta y pararse inmóvil. Así también, si uno procede con codicia, ira y otras malas cualidades, no podrá asegurarse los peces de la verdad, el amor y la paz. Deben entonar el Nombre del Señor. Entonces, ciertamente superarán los rasgos naturales de la codicia y la ira. Aférrense al Señor como Meta Universal y háganle el destino del trayecto de sus vidas. Practiquen el control del lenguaje y la contemplación constante del Señor. Entonces serán capaces de dominar su mente que les vuelve inquietos, iy de manera gradual se irán llenando de todas las buenas cualidades!

- 10.** El ingerir alimento es un ritual sagrado, un Yajna. No debiera ser llevado a cabo en momentos de angustia o de trastorno emocional. El alimento habría de ser considerado como medicamento para la enfermedad del hambre y como el sustento de la vida. Traten cada problema que encuentren como una afortunada oportunidad para desarrollar su fortaleza mental y para templar su espiritualidad.

- 11.** Quienes estén abrumados por el dolor, nunca podrán mostrar interés ya sea por una fiesta o una riña. De manera similar, un genuino aspirante espiritual que esté inmerso en pensamientos sobre Dios nunca podrá disfrutar, ni pensar siquiera en objetos de goce mundano. El buen carácter es la preciosa gema de la vida

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

humana. El nacimiento humano mismo es la consecuencia de innumerables buenas acciones y no habría de ser desperdiciado. Esta oportunidad debe ser utilizada al máximo. Con un profundo anhelo y una disciplina constante, deben empeñarse por experimentar la Divinidad y redimirse.

- 12.** En el jardín de su corazón deben plantar y cuidar la rosa de la Divinidad, el jazmín de la humildad y el lirio de la generosidad. En su botiquín deben tener siempre a la mano las tabletas del discernimiento, las gotas para el autocontrol y los tres papelillos clave de la fe, la devoción y la paciencia. Con el uso de estos medicamentos pueden escaparle a la seria enfermedad denominada Ajnana (ignorancia).
- 13.** En este mundo no hay penitencia mayor que la entereza, no hay felicidad mayor que el contento, no hay bendición más sacra que la misericordia ni arma más efectiva que la paciencia. Los devotos habrían de considerar al cuerpo como un campo, las buenas acciones como simientes y cultivar el Nombre del Señor. Acepten la ayuda del Corazón como agricultor para obtener la cosecha – que es el Señor Mismo. Como la crema en la leche, el fuego en el combustible, el Señor está en todo. Tengan plena fe en esto.
- 14.** Existen muchas fuerzas destructivas en el mundo. Mas, afortunadamente, junto con ellas también existen las constructivas. Como estudiosos del Vidya (Verdadero Conocimiento) no debieran convertirse en adoradores de bombas ni de máquinas. Deben transformarse en personas activas, adorando a lo Divino. La autoridad y el poder son potentes embriagantes. Ellos le contaminarán a uno hasta destruirlo por completo. Ellos generan infortunio. Mas el saber genuino les conferirá plenitud y fortuna.
- 15.** Del mismo modo en que la crema está en la leche y el fuego en el combustible, así también el alcanzar lo Divino es un resultado cierto para los que llevan a cabo prácticas espirituales. Aunque el logro de la liberación no se realiza directamente como consecuencia de adoptar la repetición del Nombre del Señor, los siguientes frutos sí son evidentes: (i) la compañía de los grandes; (ii) la verdad, (iii) el contento, y (iv) el control de los sentidos. A través de cualquiera de estos portales que uno entre, siendo jefe de familia, recluso o de

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

cualquier otra categoría, uno podrá ciertamente llegar hasta el Señor. ¡Esto es cierto!

- 16.** El real Tapas o ascetismo en la vida es el observar disciplinas y restricciones tal como se han prescrito. La mente es el principal de los tres instrumentos internos en los seres humanos. Debemos proteger a la mente para que no entren en ella apegos, pasiones ni excitaciones. Estos extremos son naturales para la mente. Las olas que se alzan furiosas en la mente son la lujuria, la ira, la codicia, el apego, el orgullo y la envidia. Estos seis son sus enemigos internos. La lujuria y la ira hacen aparecer a los restantes cuatro. Para liberarnos de ellos y seguir adelante por nuestra senda espiritual, debemos observar las prácticas espirituales.
- 17.** La avaricia es como el comportamiento de un perro. Ha de ser transformada. La ira es el primer enemigo de todo aspirante. Y la falsedad – ¡es aún más repugnante! ¡Con la falsedad se destruyen todas las energías vitales! El latrocinio arruina la vida, rebaja la invaluable vida humana a menos que el despreciable valor de un bizcocho. La alimentación moderada, el sueño moderado, el amor y la fortaleza – ellos ayudarán en la conservación de la salud tanto del cuerpo como de la mente. Quienquiera que sean, cualquiera sea la condición en que se encuentren, si no le dieran lugar al desaliento y al temor, y recordaran al Señor con una fe inamovible y sin ningún motivo ulterior, ¡todo sufrimiento y pesar les abandonarán!
- 18.** El beneficio que podamos derivar de cualquier cosa será proporcional a la fe que pongamos en ello. De la adoración de Dioses, la peregrinación a lugares santos, la entonación de Mantras o el recurrir a médicos, obtenemos beneficios únicamente en la medida de nuestra fe. Cuando alguien pronuncia un discurso, mientras mayor sea la fe que tengamos en el individuo en cuanto conocedor y experto, más clara y directamente podemos tomar el tema en serio y entenderlo en profundidad. Para el desarrollo de la fe y el fomento de un claro entendimiento, se requiere esencialmente la pureza del corazón.
- 19.** Cada persona es propensa a cometer errores sin darse cuenta. Por muy vivo que arda el fuego, es seguro que algo de humo emanará

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

de él. Así también, cualquiera sea la buena acción que uno pueda llevar a cabo, es probable que haya alguna traza de malo en ella. No obstante, habría que hacer esfuerzos para asegurarse que el mal sea minimizado como para que, a la larga, sea mayor el bien y menor el mal. También tienen que meditar cuidadosamente en las consecuencias de lo que hacen, dicen o realizan. Como quieran que otros les traten o se comporten con ustedes, debieran comenzar por comportarse, amar y honrarlos a ellos. Sólo así les honrarán a ustedes. En cambio, si no lo hicieran y se quejaban que no les tratan correctamente, es seguro que será una conclusión equivocada.

- 20.** La consciencia (Chittha) debe primero ser retirada del mundo objetivo y vuelta hacia adentro, hacia la percepción del Sí Mismo Eterno, el Atma. Las semillas pueden brotar con rapidez sólo si se plantan en una tierra bien arada. Así también, la simiente del Vidya Atmico (Auto-Conocimiento) puede germinar en el campo del corazón únicamente cuando ha pasado por los Samskaras (proceso de refinación) necesarios.
- 21.** Si le recitaran el Vedanta (Filosofía Védica) como loros a otros, sin ningún intento por llevarlo a la práctica en la propia conducta, eso no es meramente el engañar a los demás, sino, lo que es peor, engañarse uno mismo. Por ello, habrán de ser como quieren que sean los demás. No responde a la naturaleza del Sadhaka (aspirante espiritual) el buscar defectos en los otros y esconder los propios. Si sus faltas fueran señaladas por cualquiera, no discutan ni traten de probar que son correctos, ni le guarden rencor por ello. Razonen dentro de sí mismos si están errados y corrijan su conducta; en lugar de racionalizarla para satisfacción propia o tramar una venganza en contra de quien se lo hiciera ver – esto ciertamente no corresponde a los rasgos de un Sadhaka o un Bhaktha (devoto).
- 22.** En estos días, el prestar oídos a conferencias y discursos se ha convertido tan sólo en una manía, un delirio. Cuando se han escuchado una vez, la gente imagina que lo sabe todo. No se conformen sólo con oír los consejos. Aquello que hayan oído habrá de ser contemplado más adelante y lo que, de este modo, se haya grabado en la mente, deberá ser experimentado y expresado más tarde en pensamiento, palabra y acción. Únicamente de así puede la

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Verdad llegar a ser un tesoro en el corazón, únicamente entonces podrá fluir por las venas y manifestarse en su pleno esplendor a través de ustedes.

- 23.** Como aspirantes debieran buscar siempre lo verdadero y alegre y evitar todos los pensamientos que sean tristes o deprimentes. Cuando se haya establecido con firmeza su devoción, aunque aparezcan la depresión, la duda o el orgullo, podrán descartarlos fácilmente. Es mejor que, como aspirantes, se muestren alegres, sonrientes y entusiastas en toda circunstancia. Esta sola actitud es más deseable que incluso la devoción o la sabiduría. Si estuvieran preocupados, deprimidos o dubitativos, nunca alcanzarán la Bienaventuranza, sea cual fuere la práctica espiritual que realicen. Por ende, la primera tarea de un aspirante es el cultivo del entusiasmo. Nunca presuman cuando sean alabados, nunca se achiquen cuando sean criticados. Deben analizarse a sí mismos y corregir sus defectos. Sean un León Espiritual.

- 24.** La fe es muy importante. Cuando la lujuria, la ira y otras malas cualidades se reducen y desaparecen, crecerá y se confirmará la fe en el Sí Mismo Eterno y en la corrección de la indagación espiritual. El desapego constituye la base misma para alcanzar al Absoluto Universal. Incluso para una pequeña estructura, la base habrá de ser estable y fuerte, de lo contrario muy pronto se puede derrumbar. Para hacer una guirnalda requerimos de una cuerda, una aguja y flores, ¿no es así? Así también, cuando se quiere conseguir el Jnana (sabiduría), son esenciales la cuerda de la devoción, la aguja del desapego y las flores de una focalización concentrada.

- 25.** Uno ha de ser cuidadoso en materias relacionadas con la realización de Dios. Sean cuales fueren los inconvenientes que pueda encontrar, uno habrá de intentar seguir con su sadhana (práctica espiritual) sin interrupción ni modificación en la disciplina. Habrá de ser seleccionado para la meditación y la repetición un solo Nombre que no produzca ni la más mínima sensación de desagrado ni desamor. Uno no debiera estar cambiando el Nombre ni la Forma que uno haya amado y atesorado, y elegido para su repetición. La concentración será imposible si el Nombre es cambiado; la mente no alcanzará la focalización total.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 26.** Todos en el mundo desean la victoria. Nadie desea la derrota. Todos ansían la riqueza, nadie ansía la pobreza. Mas, ¿cómo habría uno de lograr la victoria y la riqueza? No hay necesidad de pasar por el triple esfuerzo – físico, mental, intelectual – para alcanzar la victoria. Ni necesita uno tampoco ser perturbado ni estar ansioso ni penar por riqueza y prosperidad. Busquen refugio en el Señor. Blandan el arco del coraje al mantener puro el corazón. Eso es suficiente. La victoria y la riqueza serán tuyas. Mientras persiguen victoria y riqueza, recuerden que ambas son como sus sombras, y no cosas materiales en sí mismas. No podrán alcanzar a su sombra ni aunque la persigan por un millón de años.
- 27.** Cada uno debiera llevar su vida de manera que no le cause dolor a ningún ser viviente. Este es el deber supremo. Es también el deber de todo el que haya tenido la oportunidad de este nacimiento humano, el reservar ocasionalmente una parte de su energía para la oración, la repetición del Nombre del Señor. Uno habrá de dedicarse a una vida de verdad, rectitud, paz y buenas obras que sean un servicio para otros. Uno habrá de sentir temor de llevar a cabo actos que sean dañinos para otros o que sean pecaminosos, del mismo modo en que uno teme tocar el fuego o perturbar a una cobra. Uno habrá de mostrar tanto apego y constancia para llevar a cabo buenas acciones, hacer felices a otros y adorar al Señor, como lo muestra ahora para acumular oro y riqueza. Este es el Dharma (Acción Correcta) de cada ser.
- 28.** Algunas personas son arrestadas y mantenidas en detención por razones políticas u otras, con el objeto de preservar la ley y el orden en el país. Se mantienen confinadas en grandes edificaciones y reciben un trato especial acorde con su status y se les provee de comidas y también de artículos de lujo a la medida de sus niveles en la vida política y social. No obstante, en torno a estos edificios y en los jardines, siempre habrá policías de guardia. Cualquiera sea el tipo de vida de que goce el prisionero, no es un hombre libre. Así también, una persona confinada en 'la prisión' del mundo no debiera sentirse entusiasmada con los placeres sensoriales que pueda estar disfrutando. No deberá sentirse orgullosa de los amigos y parientes que la rodeen, sino que deberá reconocer y tener in mente que está en una prisión.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 29.** Para que el fuego aumente o disminuya, sólo el combustible es la causa. Mientras mayor la cantidad de combustible, más brillante será la iluminación. Por su misma naturaleza el fuego tiene el poder de dar luz. Así también, en el fuego del intelecto del aspirante espiritual, el combustible que produce la renunciación, la serenidad, la verdad, la bondad, la paciencia y el servicio desinteresado habrá de ser alimentado constantemente como para que sea producida la luz de la sabiduría. Mientras más 'combustible' se agregue, más eficaces y brillantes se harán los practicantes. Únicamente los árboles plantados en terreno fértil pueden producir una buena cosecha. Los árboles que crezcan en terrenos salinos, tendrán sólo un pobre rendimiento. Así también, únicamente en los corazones inmaculados pueden brillar con esplendor los sentimientos sacros, el poder y los dones divinos.
- 30.** La gente se ha vuelto actualmente más depravada que nunca antes. Utiliza su inteligencia y capacidades para complacerse en la crueldad. La gente disfruta y se deleita infligiéndole dolor a otros, hasta el punto en que la historia revela que alrededor de 15.000 guerras se han librado en los últimos 5.000 años. La inminencia de una guerra atómica amenaza con destruir a toda la raza humana. ¿Cuál es exactamente la causa para esta angustia y este temor? Está claro que en el ser humano aún predomina la bestia y no ha sido aún dominada. Únicamente cuando ello se logre podrá nuestro país alcanzar paz y alegría.
- 31.** Las egoístas necesidades de uno han de ser sacrificadas. Debe hacerse un constante esfuerzo por hacer el bien a otros. Su deseo debiera ser el de establecer el bienestar en el mundo. Deben meditar en el Señor con todos estos sentimientos en el corazón. Esta es la senda correcta. Si los grandes hombres y aquellos revestidos de autoridad se dedicaran de esta manera al servicio de la humanidad y a la promoción del bienestar del mundo, los ladrones de la pasión, el odio, el orgullo, los celos, la envidia y la vanidad no invadirían las mentes de la gente común; los valores como la Conducta Correcta, la Misericordia, la Verdad, el Amor, el Conocimiento y la Sabiduría estarían a salvo. Los seis enemigos internos llamados los Arishadvarga pueden ser extirpados únicamente gracias a las enseñanzas de las almas grandes, el amor a Dios, el conocimiento del Señor y la compañía de los piadosos y los nobles.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Junio

- 1.** Las malas cualidades como el odio, la envidia, la codicia y la ostentación habrían de ser arrancadas de raíz. Estos rasgos no sólo están corrompiendo a la gente común, sino hasta a los ascetas, monjes y dirigentes de instituciones. Entre estos se han desbocado la envidia y la codicia. Lo que el mundo necesita hoy, no es un nuevo orden, un nuevo sistema educativo, una nueva sociedad ni una nueva religión. La santidad debe echar raíces y crecer en las mentes y los corazones de los jóvenes y los niños en todas partes : esta es la necesidad del momento. Los buenos y los piadosos deben esforzarse por promover esto como el mayor de los Sadhanas (práctica espiritual) que cada cual ha de emprender.
- 2.** En verdad, las plegarias de las gentes nobles y piadosas actúan como una invitación para el advenimiento del Señor. En el mundo externo, cuando los súbditos requieren alguna facilidad o ayuda, se dirigen a sus gobernantes y les informan de sus necesidades. Así también, en el reino espiritual, cuando no existen posibilidades de alcanzar o lograr devoción, caridad, paz ni verdad, las buenas y grandes almas que desean conseguirlas, le ruegan al Señor en su fuero interno. Entonces, en respuesta a sus plegarias, el Señor Mismo viene al mundo y derrama Su gracia sobre todos. Esto le es sabido a todos los que han leído las historias del Señor.
- 3.** Deben orar hasta que el mundo se afiance en la felicidad. Únicamente cuando llega el Señor, se desarrollará y prosperará la religión de la Verdad, la Compasión, la Sabiduría y el Amor. La vía abierta por las santas almas requiere ser reparada de vez en cuando, ya sea por quienes viajen por ella o por los que reclaman tener autoridad sobre ella. En pro de tales reparaciones es que el Señor envía ocasionalmente a algunos individuos, sabios y personajes divinos autorizados. A través del Sadbodha o sus buenas enseñanzas, la senda abierta por los Divinos Seres del pasado vuelve a quedar desbrozada y llana.
- 4.** La gente declara "El Servicio al Hombre es Servicio a Dios". No cabe duda que el servicio a la humanidad es santo, no obstante la gente no se beneficiará con él, sin que importe cual sea su

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

magnitud, si no estuviera inmerso en el ideal mayor. Deben tener fe en la divinidad esencial de cada persona y llevar a Dios en su mente. Si también adhirieran a la senda de la Verdad y la Conducta Correcta, entonces será considerado como Servicio al Señor. La mera repetición del lema será inútil si el servicio se presta sin fe en la Divinidad de todos, y con la mirada puesta en el nombre y la fama de uno y en los frutos de su acción.

- 5.** Las cimas de las montañas son fascinantes desde la distancia. Cuando uno se acerca, nos enfrentan con aterradoras junglas. Así también el Samsara (mundo material) parece encantador cuando no han sondeado en su significado y su valor. Cuando se emplea el discernimiento para explorar su valor, se revela la verdad en cuanto a que las 'junglas' de la familia o el mundo no pueden conferir una felicidad genuina. Debieran aprender el Atma Vidya, el Conocimiento de Sí Mismos, y tomar conciencia de su realidad. Al aprenderlo y vivirlo, pueden calmar su sed y ayudar a calmar la de todo el género humano.
- 6.** Para establecerse en la contemplación del Señor Omnipresente, no existen limitaciones de tiempo ni de espacio. Nada hay como un momento especial o un lugar sagrado. En dondequiera que la mente se deleite en la contemplación de lo Divino, ese lugar se santifica. Cuando quiera que la mente medite en el Señor, ese se transformará en el momento más auspicioso. El mundo puede alcanzar la prosperidad a través de almas disciplinadas cuyos corazones sean puros y que representen la sal de la tierra. Cada uno debiera orar, desde este mismo momento, por el advenimiento de tales santas almas, intentar merecer las bendiciones de los grandes, esforzarse por olvidar sus propios sufrimientos y promover el bienestar del mundo.
- 7.** Tienen que alcanzar muchos objetivos durante esta vida. El más alto y valioso de ellos es el ganarse la misericordia y el amor de Dios. El amor de Dios les agregará la sabiduría que necesitan para lograr una paz interior inalterable. Todos deberán empeñarse en adquirir el entendimiento de la verdadera naturaleza de lo Divino. Si quisieran tener éxito en esta búsqueda, habrán de cultivar el espíritu de servicio y estar dedicados a las buenas acciones que les hagan merecer la gratitud de toda la gente. De este modo, no sólo

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

cumplirán la tarea de purificar su conciencia, sino también de convertirse en un candidato capaz de alcanzar la victoria espiritual.

- 8.** Únicamente la adquisición del conocimiento superior puede responder al principal propósito de la vida humana. Dicho conocimiento le vuelve a uno consciente de que no es el cuerpo inerte e insensible, sino que es en realidad la consciencia misma manifestándose como la encarnación de "Ser-Conscienciación-Bienaventuranza" (Sat-Chit-Ananda). Cuando surge esta verdad y es experimentada, uno es liberado. Uno es rescatado de la niebla de la ignorancia (Ajnana), aún en esta misma vida. Uno se convierte en un Jivan Muktha, una persona liberada en vida.
- 9.** El rol de un Sanyasi (monje) puede ser comparado a una especie de pez. El pez se mueve continuamente en las profundidades del lago; no se quedará estacionario en un punto. Y mientras va nadando, va comiendo gusanos y los huevos de las plagas, y de este modo va purificando el agua. Así también, el Sanyasi debiera estar continuamente en movimiento, viajando hasta los más lejanos rincones del país. Su deber es el de limpiar del mal a la sociedad a través de su ejemplo y precepto. Mediante sus enseñanzas deberá transformarla en una sociedad libre de vicios y de maldad.
- 10.** La gente cree que las encarnaciones de Dios se producen únicamente por dos razones – el castigo de los malvados y la protección de los justos. Esto representa sólo un aspecto. El Avatar o la Encarnación Divina es realmente la concreción del anhelo de los buscadores de Dios. Es la dulzura solidificada de la devoción de los aspirantes piadosos. El otorgamiento de paz y alegría y el sentido de cumplimiento a los buscadores que han esforzado por mucho tiempo... esto también es Su tarea. La razón primordial para que lo Divino sin-forma asuma la Forma es el amor a los aspirantes y buscadores.
- 11.** Un Sutra (aforismo) atesora, en unas pocas palabras, vastas extensiones de conocimiento y vastas profundidades de fundamental relevancia. Los Brahma Sutras recogen flores multicolores de todos los Upanishads, y las reúnen enhebradas en una encantadora guirnalda. Cada aforismo puede ser desarrollado y

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

explicado en una cantidad de cultas maneras, de acuerdo con nuestra comprensión, fe, preferencia, experiencia y gusto.

- 12.** Un árbol puede extender ampliamente sus ramas. Sus ramas pueden producir flores que rindan frutos, mas únicamente cuando las raíces son alimentadas con agua. En cambio, si el agua se vertiera sobre las ramas, las flores y los frutos, ¿podría crecer y extenderse el árbol? La sociedad tiene como sus raíces de paz y de prosperidad a las virtudes de la devoción y la dedicación. Por ende, el sistema educativo debe prestar atención a la promoción y el fortalecimiento de estas virtudes entre la gente.
- 13.** La vaca secreta leche para sustento del ternero; el ternero es su principal beneficiario. Mas, como vemos, también hay otros que aprovechan esta leche. Así también, aunque los devotos son la causa primordial y su sustento es el propósito primordial, otros beneficios incidentales como la promoción de la rectitud, la supresión del mal y de los malvados también se dan en la misión de un Avatar. Dios está por sobre y allende todos los límites de tiempo y espacio, y no existe una lista de características y cualidades que Le pueda describir por completo. El lugar y la Forma del Avatar son elegidos como para que promuevan el propósito de satisfacer el anhelo de los devotos.
- 14.** El Jagath (mundo) es irreal, inexistente, y ha de renunciarse a la errada noción de que es real. El entender que la idea de Jagath es una superposición por parte de nuestra mente sobre la Realidad, es Jnana (Sabiduría Espiritual). Aunque el mundo físico parece real, uno debe darse cuenta que nos está engañando. Por lo tanto, uno ha de renunciar al ansia por derivar placer de los objetos que aparecen y que atraen, tanto aquí como en el más allá. Por ende, uno será liberado tan pronto como renuncie a todo apego y a todo deseo. El Ajnana (ignorancia) puede ser destruido únicamente con el Atma Vidya (conocimiento del Sí Mismo Divino). Cuando desaparece esta ilusión, los altibajos que uno enfrenta en el Samsara (el mundo siempre cambiante) también son eliminados.
- 15.** En los viejos tiempos, cuando en cualquier región las gentes estaban sumidas en el temor o la angustia, o cuando se secaban las fuentes de la alegría y el contento, deducían que la causa de la

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

calamidad residía en alguna falta o error en el culto rendido a Dios en los templos del área. Buscaban identificar estos errores y corregirlos para recobrar su paz interior. Creían que la crisis se podía controlar a través de estos medios. Estos actos se juntan hoy en día en un atado, se tildan de "supersticiones" y son desechados. Esto no es en absoluto una superstición. Los ancestros captaron la verdad suprema sólo después de experimentar personalmente su validez.

- 16.** Las gentes de hoy creen que son el cuerpo, los sentidos etc. y ansían los placeres materiales. Se convencen que este placer es lo que quieren y, bajo esta errada noción, buscan satisfacer sus antojos. Se engañan a sí mismas pensando que pueden lograr ventura complaciendo al cuerpo y a los sentidos. Tales intentos no pueden conseguir ventura. El placer obtenido de los objetos externos trae pesares consigo y tales intentos por lograr placer son retribuidos con desilusión, derrota y desastre. Los tres textos de consulta [Upanishads, Brahma Sutra y Bhagavad Gita] proclaman claramente que ustedes son la encarnación misma del Ananda (bienaventuranza). Ellos ayudan a las gentes a alcanzar la máxima sabiduría.
- 17.** El nombre de 'Bhagavatha' se le puede aplicar a cada relato de las experiencias de quienes hayan contactado a Dios y a los místicos. Dios asume muchas formas y actúa en muchas actividades. El título de 'Bhagavatha' se le ha dado a la descripción de las experiencias de quienes Le han realizado, han sido bendecidos por Su Gracia y elegidos como Sus instrumentos. Con 'Bhagavatha' también indicamos a quienes están apegados a Dios, a quienes buscan Su compañía. El estar en medio de tales devotos ayuda a fomentar la propia devoción. La experiencia con los devotos es una panacea que cura dolencias físicas, mentales y espirituales.
- 18.** Cada ser viviente ansía felicidad. No anhela desdicha. Algunos desean adquirir riquezas; algunos creen que el oro puede hacerles felices. Algunos acopian artículos de lujo, algunos coleccionan vehículos, mas todos están decididos a obtener las cosas que uno cree que le pueden dar alegría. No obstante, los que saben de donde puede uno conseguir una felicidad verdadera, son muy reducidos en número. La felicidad Sathwica es de una naturaleza tal, que en un principio pareciera ser veneno mas que se transforma

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

en néctar más adelante. Esta felicidad se logra a través de la percepción consciente del Sí Mismo, haciendo uso del Sadhana (ejercicio espiritual) de Sama (control de la mente), de Dama (control de los sentidos) etc. que han de ser practicados inicialmente y que parecen difíciles y desagradables. Exigen lucha y esfuerzo. Por ende la reacción puede ser amarga. Mas la bienaventuranza que uno gana más adelante es del máximo tipo de felicidad.

- 19.** El involucrarse con el placer material termina por conducir al sufrimiento. De modo que deben dirigirse hacia los medios correctos para alcanzar la bienaventuranza. ¿De dónde pueden conseguirla? No le es inherente a los objetos externos. Aunque estos parecen entregar placer, también producen pesar. Los Upanishads, los Brahma Sutras y el Bhagavad Gita aclaran la verdad en cuanto a que USTEDES son la encarnación misma de la ventura. Las escrituras esclarecen la verdad y le ayudan a todos a alcanzar la máxima sabiduría.

- 20.** Dios se encuentra por encima y más allá de todos los límites de tiempo y espacio. Para Él todos los seres son iguales. La diferencia entre hombre, bestia, pájaro, gusano, insecto y hasta Dios, no es sino una diferencia de "envase" (el Upadhi). Es como la corriente eléctrica que fluye a través de variados artefactos y se expresa en muchas funciones diferentes. En la corriente no existe diferencia alguna. Siempre es la misma. Así también un Dios único activa a cada criatura y origina múltiples consecuencias. Los ignorantes piensan que todos los artefactos son distintos. Los sabios no ven sino una corriente uniforme. Dios reconoce a la conciencia de unidad como la causa básica de todos los actos.

- 21.** Hasta el ilimitado océano puede ser bebido tranquilamente por uno. Inmensas montañas pueden ser arrancadas de la faz de la tierra con gran facilidad. Las llamas de un gigantesco incendio pueden ser tragadas con gran soltura. El controlar la mente empero, resulta mucho más difícil que todo esto. Por lo tanto, si uno consiguiera dominar a la mente, lograría la percepción consciente del alma. Este éxito puede resultar únicamente cuando uno pasa por muchas pruebas severas y privaciones. Sin embargo, la ventura resultante de este esfuerzo representa el máximo tipo de felicidad.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 22.** La percepción de Brahman (Dios) no se alcanza por la acumulación de riquezas y ni siquiera por deshacerse de ellas. Tampoco se logra a través de la lectura de textos, la llegada al poder, la adquisición de títulos y diplomas ni la celebración de sacrificios y rituales según las Escrituras. El cuerpo es un montículo hormiguero con la mente situada dentro de la cavidad. La mente oculta en sí a la serpiente llamada Ajnana (ignorancia). La serpiente no puede ser muerta recurriendo al Kamyá Karma (actividades placenteras). El Jnana (sabiduría espiritual) es la única arma que puede matar a la serpiente de la ignorancia. Y únicamente la persona que tiene fe puede lograr esta sabiduría espiritual.

- 23.** Deben saber que no existe un final para las encarnaciones que Dios asume. Él ha descendido en incontables ocasiones. A veces lo hace con una parte de Su gloria, a veces para una tarea en particular, a veces para transformar una completa era del tiempo, o un completo continente del espacio, a veces con una más plena dotación de esplendor. La creación teatral actuada por el Señor y los devotos atraídos hacia Él, constituye el tema principal del Bhagavatha (Historias sobre la Gloria del Señor). El escuchar estas historias promueve la realización de Dios. Muchos sabios han testimoniado sobre su eficacia alabando la Gloria de Dios, y han ayudado además a preservarlo para la posteridad.

- 24.** Debido al impacto de los objetos externos sobre los sentidos de percepción, uno experimenta placer y lo toma erradamente por néctar. Mas con el paso del tiempo, el placer inicialmente considerado como néctar, se convierte en un amargo y desagradable veneno. Este tipo de felicidad es Rajásica. Si uno acoge el placer sensorial rajásico, debilitará su propia fuerza, conciencia e inteligencia para alcanzar las cuatro metas humanas del Dharma (acción correcta), Artha (riqueza), Kaama (deseo correcto) y Moksha (liberación), y hará que decline su interés y aspiración por lograr la bienaventuranza divina.

- 25.** El adquirir posiciones de autoridad y de poder, de talento e inteligencia que puedan manipular a gentes y cosas, de fama y supremacía, de encanto personal, de buena salud y de felicidad o de una gran familia con muchos hijos o fortuna... ninguna de estas cosas puede conferir la liberación. No pueden alcanzar la liberación emprendiendo sacrificios, votos, caridades, peregrinaciones o

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

donaciones para proyectos piadosos. Aunque el mundo material parece real, deben tener conciencia que les está engañando. Deben renunciar al anhelo de conseguir placer de objetos que aparecen y atraen – tanto aquí como en el más allá. Únicamente la renunciación puede llevar a la inmortalidad. Serán liberados tan pronto como renuncien a sus apegos y deseos.

- 26.** No existe una regla obligatoria para que las encarnaciones deban ocurrir únicamente en la tierra y en forma humana. Dios puede elegir cualquier lugar, cualquier forma. Sea cual fuere el lugar, sea cual fuere la forma, fomenta el propósito de satisfacer el anhelo del devoto, y ese lugar y esa forma serán elegidos por la voluntad de Dios. Dios está por encima y más allá de los límites del tiempo y el espacio. Está allende todas las características y cualidades, no hay ninguna lista de ellas que pueda describirle por completo.
- 27.** Si el intelecto fuera insulso y derivara felicidad del dormir, la pereza y el señalar los defectos de otros, caracterizaría a la naturaleza Thamásica. Esta naturaleza le llevaría a uno a ignorar a lo largo de toda su vida el conocimiento de sí mismo. La genuina educación es aquella que dirige y aconseja a la mente y al intelecto del hombre hacia el logro de la felicidad Sáthwica. Las escrituras declaran "Na Sukath Labhyathe Suhkam", que únicamente experimentando felicidad puede ser conseguida la felicidad. Esta verdad ha de ser instilada a través del Vidya (conocimiento de sí mismo o educación). Si entendieran la alegría de la felicidad Sáthwica, encontrarían que el Vidya resulta fácil y agradable.
- 28.** El término 'Sutra' implica aquello que revela vastos significados en pocas palabras. Los Sutras discuten puntos de vista opuestos con el objeto de eliminar todas las dudas posibles acerca de la validez y la importancia de los textos sagrados. El término 'Mimamsa', tal como se utiliza en la antigua filosofía india, señala la conclusión a la que se llegue después de la indagación y la investigación, la inferencia que se adopte luego de una profunda consideración de las posibles dudas y alternativas. Los Vedas tratan con dos conceptos: Dharma (acciones correctas) y Brahma (Dios). El Purva Mimamsa trata con el Dharma de cumplir virtuosamente, en la vida diaria, con los ritos y rituales. El Uttara Mimamsa trata de Brahma (Dios) y pone el énfasis en el Jnana (sabiduría empírica).

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 29.** Hasta la casa más cómoda, equipada con todos los lujos que el hombre ansie, o rimeros de tesoros son impotentes para conferirle Shanti (Paz) a uno. El Shanti se puede conseguir únicamente rindiéndose a Dios, quien es el núcleo mismo del ser de uno, la fuente misma de toda existencia y vivir. Piensen en esto: ¿Tienen Shanti aquellos que son lo bastante afortunados como para poseer riqueza, oro, propiedades y comodidad? ¡NO! ¿Están en paz consigo mismas y con el mundo las personas de gran erudición o de extraordinaria belleza o de fuerza física sobrehumana? ¡NO! ¿Cuál es la razón para la desdicha de incluso estas gentes? La razón radica en que han olvidado la base Divina de la Creación; han ignorado al único Principio Absoluto Subyacente. Todas las existencias vividas sin fe ni devoción por el Único Señor Supremo son despreciables; las existencias vividas sin saborear el néctar del Principio Divino, son todas oportunidades desperdiciadas.
- 30.** Todo en este mundo es efímero, transitorio; está aquí hoy, pero puede que no lo esté mañana. De modo que si desearan algo, busquen al Señor que no sufre mengua. En cambio, si ansiaran progenie, riqueza y todas las comodidades, sufrirán una inenarrable desdicha cuando se les pida abandonar todo y partir. En ese momento se lamentarán, "Oh, ¿he amado tan profundamente como para que pueda llorar a gritos?" En esta vida transitoria, la alegría y el dolor también son forzosamente transitorios. No existe nada aquí digno de ser adorado como eterno. De modo que el sumirse en esta búsqueda por lo volátil y olvidarse de lo Supremo y Eterno es, en verdad, indigno del hombre.

Julio

- 1.** El hombre crea y desarrolla en sí mismo una abundante variedad de hábitos y actitudes egóticas que conducen a un profundo descontento consigo mismo. Una persona puede sentirse encantada de haberse convertido en maestra de todas las artes, o propietaria de toda la riqueza, o poseedora de todo el conocimiento, mas ¿de quien adquirió todo esto? Esa fuente en verdad habrá de ser más grande. Puede que incluso asevere que todo lo logró por su propio esfuerzo. Mas ciertamente, de una u otra manera, alguien se lo ha dado. Esto no lo podrá negar. La fuente desde la que se origina todo poder es Dios. Ignorar al Señor omnipotente y

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

engañarse uno mismo pensando que el poco de poder que haya adquirido le pertenece, es en verdad egotismo.

- 2.** El ignorar al Madhava (Dios) quien está libre de Maya (engaño) y pasar el tiempo inmersos en el Maya es infructuoso; no será sino pesar lo que se logre al final. Sea quien fuere a quien amen, ese amor habrá de tener un final. Es el mismo Señor quien da y quien toma, como y cuando Él lo desee. Todo es Suyo; entonces, ¿cómo no ha de ser insensato el lamentarse cuando las cosas que Le pertenecen son recuperadas por Él? Por lo tanto, el hombre sabio no llorará por nadie ni sentirá un apego indebido por nada. Dejemos que todo el llanto y el apego Le sean reservados al Señor; sólo Él es eterno; sólo Él es la fuente de toda alegría. En cuanto al resto, amen las cosas por lo que son, y nada más. Amen al hombre como hombre, nada más. Si amaran más, será una señal de que han sido engañados respecto a la verdadera naturaleza de las cosas.
- 3.** Hablando en general, uno se siente fácilmente atraído hacia los objetos sensoriales, cuando se vuelve víctima de los instintos. Los instintos buscan preferentemente los objetos sensoriales. Los instintos vienen junto con el cuerpo y no requieren de aprendizaje, así como un infante busca la leche del pecho materno y el ternero recién nacido se aferra de la ubre. Para el infante, empero, el caminar y el hablar necesitan de aprendizaje; no son automáticos. Estas capacidades son estimuladas por el ejemplo y la imitación de otros. Así también, es esencial la formación para una correcta búsqueda de placer sensorial, porque es el anhelo descontrolado, alocado, de tal placer lo que provoca ira, odio, envidia, malevolencia y orgullo. Para llevarlos por líneas saludables y mantenerlos bajo control, son esenciales ciertas buenas disciplinas como Japa (Repetición del Nombre de Dios), Dhyana (Meditación) y Upavasa (Ayuno).
- 4.** Ajnana (ignorancia) y Dukha (pesar) no pueden ser destruidos por ritos ni rituales. Esta es la lección que nos enseñan las escrituras. No obstante, lo que está sucediendo ahora es que las gentes han olvidado su real naturaleza. Creen que son el cuerpo y los sentidos y ansían placeres materiales. Se engañan a sí mismas creyendo que pueden alcanzar alegría complaciendo al cuerpo y los sentidos. Intentos como estos no pueden lograr ventura. Logran, en cambio,

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

desengaño, derrota y desastre; cosechan pesar y alegría en rápida sucesión. Este Ajnana puede ser destruido tan sólo con el conocimiento del Sí Mismo Divino. Cuando desaparece la ilusión, es destruido el pesar producido por el involucrarse con los altibajos del mundo y uno puede darse cuenta que la humanidad es la Encarnación de la Bienaventuranza.

- 5.** La capacidad de superar los Gunas (tendencias) de Prakriti (la Naturaleza) no le es inherente a nadie; le llega a uno con la Gracia del Señor. Y esa Gracia ha de ganarse con el Japa (Repetición del Nombre de Dios) y el Dhyana (Meditación). La verdad ha de ser experimentada para que no se escape de la conciencia, y la disciplina necesaria para esto es también Japa y Dhyana. Esto ha de entenderse claramente: es imposible para alguien el controlar las tendencias de Prakriti; tal poder lo poseen únicamente quienes tienen a Prakriti bajo su dominio y cuyas órdenes Prakriti acata. Prakriti es la base para todo en el Universo. Es la base de la Creación y la Existencia. Todo esto es Prakriti : hombres o mujeres, bestias o aves, árboles o plantas; de hecho, todo lo que puede ser visto es inseparable de Prakriti.

- 6.** El infante no conoce el sabor de la leche. Al beberla diariamente desarrolla un apego por ella que es tan fuerte que, cuando ha de ser desechada y substituida por arroz, comienza a protestar. Mas la madre no desespera. Persuade al niño para aceptar cada día pequeñas cantidades de arroz cocido y, a través de este proceso, al niño le empieza a gustar el arroz y deja de lado la leche. Gracias a la práctica, el arroz se convierte ahora en el alimento natural del niño, tan natural que si llega a faltarle por un solo día, se siente desdichado. Así también, los placeres sensoriales son 'naturales' en un comienzo. No obstante, mediante la práctica, prestando oídos a las palabras de los sabios, lentamente, obtendrán mayor alegría oyendo acerca de las glorias de Dios. Después, ya no podrán existir ni por un minuto sin esa santa atmósfera. La compañía del parloteo mundano ya no les seguirá atrayendo. Sentirán que no hay nada tan dulce como la experiencia de prestarle oídos al esplendor del Señor.

- 7.** Para entender lo Divino, el mero anhelo por saber y el estudio de los Vedas no será suficiente. La calificación primordial que habrán de adquirir es Viveka: discriminación entre lo transitorio y lo eterno.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Únicamente el Atma no sufre cambios; sólo ella es Verdad Atemporal. Deberán lograr esta convicción inalterable y establecerse en ella. La siguiente calificación es la renuncia al deseo de gozar de los frutos de las acciones de uno, tanto aquí como en el más allá. Esto se llama Vairagya (Desapego). El desapego no significa desechar casa y hogar, cónyuge e hijos y buscar refugio en las florestas. Sólo implica la clara conciencia del mundo como transitorio y, como consecuencia de ella, el descartar los sentimientos de 'yo' y 'mío'.

- 8.** Sanyasa (monacato) no significa la mera aceptación de la cuarta estación de la vida y sus derechos y obligaciones, el retiro a la floresta después de romper contacto con el mundo. Los monjes debieran moverse entre las gentes, darse cuenta de sus pesares y sus alegrías, e impartirles las instrucciones que tan obviamente necesitan. Deben transformar a la sociedad para que, gracias a sus enseñanzas, se libere del vicio y la maldad.
- 9.** Los aspirantes espirituales se regocijarán escuchando la Gloria de Dios. Buscarán la compañía que se alboroce alabando al Señor. Esta es su característica. Los aspirantes espirituales y los devotos del Señor han de ser juzgados haciendo uso de estos parámetros y no por las apariencias o avíos externos. Si se mezclaran con gente que se deleite con actividades y conversaciones en torno a lo sensorial, entonces se aislarían por si mismos de Su ámbito. Pasen su tiempo en compañía de los buenos y piadosos, dedicados a las prácticas devotas. Eviten la compañía de los descreídos. ¡Sólo cuando se establezcan en buena compañía podrán ser tildados de Bhagavatha o pertenecientes a Dios!
- 10.** El control de la mente es muy difícil de lograr. La mente puede ser causa de la servidumbre o bien conferir la liberación. Es una amalgama de actitudes apasionadas e ignorantes, y se contamina fácilmente. Se deleita ocultando la naturaleza real de las cosas y revistiéndolas con las formas y valores que ella desea. De modo que debieran regular la actividad de la mente. Entiendan su principal característica: corre indefensa tras de los sentidos. Sea cual fuere el sentido al que la mente siga, sólo invita al desastre. Cuando se vacía un tiesto con agua, no necesitamos inferir que se ha filtrado a través de diez agujeros – iuno solo basta para vaciarlo! Así también, con un solo sentido que no esté bajo control, bastará

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

para que caigan a la servidumbre. Por lo tanto habrá que dominar a cada sentido.

- 11.** Entre todas las profesiones, la de docente es la que más debe adherir al ideal de la verdad. Cuando los profesores se apartan de la verdad, la sociedad enfrenta al desastre. Miles de tiernos niños, ignorantes de los usos del mundo, pasan por sus manos. El impacto de sus enseñanzas y su personalidad será muy grande y duradero. Debido a esto, el profesor habrá de estar libre de malos hábitos, puesto que los niños adoptan automáticamente los hábitos y modales de los mayores. Este es un peligro que siempre está presente. Cuando la mala influencia se dirige hacia los miles que reciben el impacto, la sociedad se contamina.
- 12.** Las gentes cuentan con tres instrumentos para elevarse a sí mismas: inteligencia, mente y sentidos. Cuando la mente es esclavizada por los sentidos, se complicarán y atarán. Cuando esa misma mente es ordenada por el intelecto, pueden llegar a tomar conciencia de su propia Realidad. La potencia de su mente puede ser fomentada por buenas prácticas como la meditación, la repetición del Nombre del Señor, el canto devocional y el culto. El poder mental que se gane con las prácticas espirituales habrá de ser alejado de los sentidos y dirigido por el principio de la inteligencia. De este modo, será rápido el progreso espiritual.
- 13.** El leer y disfrutar las historias acerca de la gloria del Señor en algunos lugares sagrados como un templo, una sala de oración, un santuario, la ermita de un santo o en la compañía de gente virtuosa y buena, representa una gran fuente de inspiración y alegría. Les hará olvidar todo lo demás. El gusto por una tan saludable literatura es el resultado de méritos y empeños acumulados. Hasta pueden acercarse a hombres piadosos, servirles y escuchar sus exposiciones sobre la gloria de Dios. El sólo escuchar bastará en un comienzo. Más adelante, las historias despertarán el interés por la naturaleza y las características de Dios y los aspirantes buscarán y encontrarán por sí mismos la senda hacia la Autorrealización.
- 14.** En la antigüedad el conocimiento se comparaba con la luz y la ignorancia con la oscuridad. "Vid" es el término-raíz de la palabra "Vidya". "Vid" significa 'luz'. "Ya" significa 'aquello'. De modo que

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

el significado del término "Vidya" es aquello que da luz. Debido a este término, es evidente que el Brahma Vidya (conocimiento del Sí Mismo) tal sólo merece ser conocido como Vidya, puesto que ilumina nuestras mentes. Así como la luz y la oscuridad no pueden coexistir en un mismo lugar al mismo tiempo, Vidya e Avidya (ignorancia) no existen juntos. Por lo tanto, cuando viajan a lo largo de la senda del progreso, deberán purificar su consciencia e iluminarse con el Brahma Vidya.

- 15.** La persona que habla sobre la gloria de Dios deberá sentir la emoción de la experiencia genuina. Entonces serán sumamente afortunados como oyentes, porque ello rinde los mejores resultados. El rostro del expositor irradiará alegría, sus ojos derramarán lágrimas de dicha ante la mera contemplación de la gloria de Dios. Cuando estén escuchando, debieran captar esa inspiración. Entonces experimentarán ustedes mismos esa alegría. Cuando un pequeñuelo sonrío, todos los que le rodeen sonreirán igualmente. Así también, las palabras de quienes estén saturados de devoción por Dios, saturarán por igual los corazones de quienes las escuchen con devoción y alegría. Resulta imposible medir el beneficio que uno puede obtener cuando está en compañía de los piadosos y los grandes.
- 16.** El control del cuerpo y de los sentidos se puede lograr tan sólo con prácticas espirituales y por ningún otro medio. Deben evitar el desperdiciar un tiempo precioso en búsquedas inútiles. Deben mantenerse siempre vigilantes. Deben emplear los sentidos de percepción y de acción en llevar a cabo tareas convenientes y nobles para mantenerse ocupados. No debiera quedar espacio para que se infiltre la pereza. Así también, cada acto debe promover el bien de otros. Así, mientras llevan a cabo sus deberes diarios (Swadharma) de este modo, pueden sublimar al cuerpo y los sentidos y ennoblecerse ustedes mismos.
- 17.** Se puede considerar que el conocimiento tiene dos aspectos. Baahya Vidya y Brahma Vidya. El Baahya Vidya provee los medios para la subsistencia humana. Pueden estudiar muchos temas, alcanzar valiosos diplomas, lograr empleos lucrativos y arreglárselas para pasar su vida sin preocupaciones ni temores. Este tipo de Vidya les ayuda para desempeñar cualquier trabajo que puedan tener, ya sea el de un humilde dependiente o el de un Primer

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Ministro. El Brahma Vidya por otra parte, les dota de la fortaleza que les permita desempeñar con éxito el deber que se deben a sí mismos. Traza la senda que lleva tanto hacia la alegría en las relaciones humanas como a la ventura en la vida del más allá. Por eso, el Brahma Vidya es muy superior a todo Vidya disponible para el hombre en la tierra.

- 18.** A través del proceso de prestar oídos a la gloria de Dios, un corazón impuro será transformado en un corazón puro, iluminado con luz divina. Para los desagradables olores de los afanes sensoriales, el interés por oír del esplendor de Dios es un valioso desinfectante; además de esparcir una dulce fragancia. El escuchar limpiará el corazón mediante el impulso hacia las buenas tareas que da. Un corazón así purificado es el altar más apropiado. Bajo esa fronda fragante se establecerá el Señor Mismo. En ese mismo instante ocurrirá también otro evento. El grupo de los seis vicios que infectaran el corazón, partirá sin un adiós. Cuando estos vicios se van, el pérfido cortejo de malas tendencias y actitudes vulgares que vive de ellos, iletantaré el campo y desaparecerá sin dejar rastro! Entonces brillarán con su esplendor nativo de Verdad y de Amor, y tendrán éxito en fundirse en el Universal y Eterno.
- 19.** La mente es un atado de pensamientos, una compleja colección de necesidades y deseos. Tan pronto como un pensamiento, deseo o anhelo levante su cabeza en la mente, el intelecto deberá examinar su valor y validez. ¿Es bueno o malo? ¿Ayudará o estorbará? ¿Hacia dónde llevará? ¿En qué terminará? Si la mente no se sometiera a este sondeo, arriesgará caer en la senda de la ruina. Si lo acepta y obedece a la inteligencia, avanzará por la senda correcta.
- 20.** Si desean lavar la suciedad acumulada en las ropas que usan, necesitan tanto jabón como agua limpia. Así también, si ansiaran eliminar las impurezas que se hayan acumulado en la mente, serán esenciales tanto Vidya (conocimiento espiritual) como Thapas (penitencia). Sólo cuando se usan ambos pueden limpiarse a fondo los niveles de la conciencia. No hay vehículo que pueda moverse si no cuenta al menos con dos ruedas, ni puede volar un pájaro con una sola ala. De igual manera, nadie puede quedar santo ni purificado sin Vidya y Thapas.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 21.** Vuestra naturaleza misma es Prema (Amor). No podrían sobrevivir ni un momento despojados de Amor. Es el aliento mismo de su vida. Cuando desaparecen los seis vicios a los cuales se apegaron por tanto tiempo, el Amor se transforma en el único ocupante de su corazón. El Amor ha de encontrar un objeto, un amado. No puede permanecer solo. Entonces le dirigirán hacia el encantador y dulce Señor, quien es la Pureza Personificada, quien es la encarnación del servicio, el sacrificio y el desinterés y quien ha adoptado como residencia el purificado altar de su corazón. Entonces no habrá cabida para que se desarrolle ningún otro apego. Paso a paso, este amor por Dios se va haciendo más profundo, más puro, más abnegado, hasta que finalmente, no hay necesidad de pensamientos y el individuo se funde en el Universal.

- 22.** El alejarse de los objetos sensoriales es una virtud importante. Implica un estado mental que está por sobre y más allá de todas las dualidades que agitan y afectan a la gente común, tales como la alegría y la tristeza. El alejarse de los objetos sensoriales se puede lograr aún estando involucrado en el diario vivir. No miren el mundo con ojos mundanos. Entonces, hasta ustedes le podrán escapar a los opuestos de pesar y alegría, y alcanzar equilibrio y ecuanimidad. Vivencian al Uno como muchos, debido a que la mente despliega sus trucos. Practiquen el verlo todo como una proyección / extensión del Amoroso Señor. Entonces serán capaces de cruzar el horizonte de las dualidades hacia la región del Uno.

- 23.** Deben aprender el como hacer felices a sus padres. Hoy en día los padres son tratados como sirvientes. Algunos son llevados a hogares de ancianos cuando falta el dinero. Esto no es correcto. Es responsabilidad de ustedes el velar por sus padres y proveer el sustento necesario para ellos. No debieran ser enviados a hogares de ancianos. Han de mantenerles con ustedes y servirles. No necesitan preparar cosas especiales para ellos. Es suficiente el que les den lo que comen ustedes. Cualquiera sea el empleo que desempeñen, siempre han de servir a sus padres y hacerles felices. El poder servir a sus padres habría de ser la mayor fortuna a la que aspiren. Basta con que cuiden de sus padres, sus hijos y su familia. Este es el distintivo de la real educación.

- 24.** Hoy en día, la gente ha perdido la preciosa virtud del temor al pecado. Es únicamente la pérdida del temor al pecado la

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

responsable de la difícil situación de la sociedad. Hoy, las gentes están cometiendo varios pecados en la creencia que Dios es bondadoso y habrá de perdonarles en última instancia. Creyendo ésto, se dejan arrastrar a más y más actos pecaminosos. Han desarrollado una especie de complacencia y piensan que pueden escaparle al castigo. Mas el hecho es distinto. Aunque Dios es compasivo y puede perdonar todos los actos pecaminosos, cada ser humano habrá de pagar necesariamente por los suyos. Para que exista la moralidad en la sociedad, es esencial el temor al pecado. Por ende, cada cual habrá de desarrollar las tres cualidades de amor a Dios, temor al pecado y moralidad en la sociedad.

- 25.** El Guru Poornima es sagrado por muchas razones. Hoy día, el buscador que sufra de la falsa identificación con el mundo material es iniciado a la realidad del motivador invisible del mundo, Dios. Este día, aquellos que carezcan del impulso por transitar la senda espiritual son inspirados para buscar la senda de la bienaventuranza. Con la salida del sol, el mundo es bañado en luz y calor. Así también, la llegada del Guru Poornima no es simplemente un día en el año marcado en el calendario. Es el día en que vuestra mente, cuya deidad regente es la luna, se llena de agrado y frescura, y es totalmente iluminada por la luz del intelecto y el discernimiento.

- 26.** La contemplación en la muerte constituye la base misma de la disciplina espiritual. Sin ella, podrán estar seguros de caer en la falsedad, persiguiendo los objetos del placer sensorial y tratando de acumular riquezas mundanas. La muerte no es una calamidad ominosa. Representa un paso hacia la auspiciosa luminosidad más allá. Es ineludible; no puede ser sobornada, ni postergada por certificados de buena conducta o testimonios de los grandes. Una vez que se ha nacido, la muerte es inevitable. Deberán llevar a cabo acciones que no generen malas consecuencias. Emprendan cada actividad diaria como una ofrenda a Dios. Entonces no necesitarán nacer una y otra vez y podrán escaparle a la muerte. Esta indagación es lo medular mismo de la senda espiritual y les ayudará a alcanzar la inmortalidad.

- 27.** Thapas (penitencia) no significa que uno asuma una posición invertida, con la cabeza en el suelo y los pies en alto, como un murciélago. Tampoco es la renunciación a posesiones y

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

propiedades, mujer e hijos, ni debilitar el cuerpo, ni taparse la nariz para regular la respiración. NO. Las acciones físicas, las afirmaciones verbales y las resoluciones mentales – las tres deben darse al unísono. El pensamiento, el lenguaje y el acto han de ser todos puros. Este es el Thapas real. Y todo debe ser coordinado y no apremiado por un deber, sino que el esfuerzo debe emprenderse para satisfacer los anhelos íntimos, el contento de uno mismo. Este esfuerzo representa la esencia de Thapas.

- 28.** Es loable el que se comporten como un ser humano y aún más loable el que lo hagan como lo haría Dios. Mas el comportarse como un demonio o una bestia es ciertamente despreciable. Los seres humanos nacieron hace mucho como un mineral, luego se convirtieron en un árbol; en el proceso de la evolución fueron promovidos a un animal y, finalmente, ascendieron al status de un ser humano. Es una enorme vergüenza el que un individuo descienda hacia una bestia o un ogro bestial. Uno merece ser apreciado únicamente si se eleva al status Divino. Esa es la culminación de su destino. Eviten el contacto con los vicios y desarrollen apego a las virtudes. Transmuten su corazón en un altar para el Señor. Destruyan todos los brotes y vástagos del deseo. Entonces, vuestro corazón será sublimado a un Ksheerasagara, el puro océano de leche en el que se reclina el Señor Vishnu. Vuestro corazón será transformado y descubrirán un goce sin fin.
- 29.** El control del cuerpo y los sentidos se logra tan sólo con el Sadhana (ejercicios espirituales). Deben evitar el perder un tiempo precioso en seguimientos inútiles y estar siempre vigilantes. Deben ocupar los sentidos de la percepción y de la acción en tareas beneficiosas y nobles para mantenerlos ocupados. No debieran dar ocasión alguna para que aparezca furtivamente Thamas (pereza). Cada acción debe promover el bien de otros. Mientras uno se limite a las actividades que reflejen sus deberes naturales – Swadharma – será posible sublimarlos en prácticas espirituales tanto para el cuerpo como los sentidos.
- 30.** Es una tarea muy difícil el conseguir un buen Guru. Los Sishyas (discípulos) pueden convertirse en personas ejemplares sólo cuando un real Guru les acepte. Cuando estudiantes de corazón puro, desinteresados y carentes de ego se acercan a un Guru, éste se regocija extáticamente. Parikshit, el Emperador, renunció a todo y

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

decidió realizar a Dios, y en ese mismo instante apareció Maharishi Suka para guiarle directamente a su meta. De manera similar, cuando los buenos Sishyas consiguen buenos Gurus, logran el éxito no solamente en lograr la Bienaventuranza, sino también en conferirle paz, prosperidad y alegría al mundo entero.

- 31.** La historia de las aventuras del Señor es puro néctar. No tiene otro componente, ni otro sabor, no otro contenido. Cada uno puede beber a gusto de cualquier parte de ese océano de néctar, del mismo modo en que el azúcar es dulce sin que importe si se lo consume de día o de noche. Porque será día o noche únicamente para la persona que lo consume, no así para el azúcar. Este se comporta siempre igual. Así también, el amor de Dios y el amor por Dios son ambos eternamente dulces y puros, sea cual fuere el método para aceptarles o lograrles. Existe la misma dulzura en todas partes, en todo momento y en cada partícula.

Agosto

- 1.** La verdadera devoción consiste en ofrendar todos los pensamientos y acciones a Dios y en anhelar Su gracia. La devoción limitada a un breve intervalo en el cuarto de Pooja (oratorio) o en el templo no es genuina devoción. Durante ese tiempo, la devoción pareciera crecer dentro de uno y uno se siente en paz, mas una vez que sale de allí, la paz se ha perdido y el enojo toma su lugar. Esto no puede llamarse devoción. Bhakti (devoción) ha sido descrito como un estado en que no existe la separación de Dios. Sin que importe el tiempo, el espacio o la circunstancia, uno debiera sentir cercanía con Dios – eso es Bhakti. La genuina devoción trasciende las limitaciones impuestas por las rutinas diarias y por las obligaciones en la vida.
- 2.** El alma atemporal que está allende la ilusión engañosa y la oscuridad ha de ser conocida por cada persona a través de sus propios esfuerzos. Han llegado al nacimiento como herederos de esta condición de Bienaventuranza Eterna. Son los bienamados hijos del Señor. Son tan puros y sacros como el aire. No se condenen a sí mismos como pecadores. Son cachorros de león y no corderos. Son pequeñas olas de Inmortalidad, no cuerpos

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

compuestos de materia. Los objetos materiales existen para servirles y cumplir sus órdenes. No son ustedes los que deban servirles ni acatar órdenes.

- 3.** Las actividades sagradas como los rituales y sacrificios que han sido prescritas en los Vedas (escrituras) no pueden conferir Moksha (liberación). Ellas no hacen sino ayudar a purificar la conciencia de uno. Se ha dicho que ayudan a elevar a la gente hasta el cielo. Mas en un análisis último, hasta el cielo implica servidumbre; no promete libertad eterna. La libertad que le hace a uno consciente de la verdad, de la propia verdad de uno, puede alcanzarse únicamente por medio del Shravana (escuchar al Guru), Manana (reflexionar acerca de lo que se ha oído) y Nididhyasana (meditar sobre su validez y significancia). Únicamente aquellos que hayan apartado sus mentes del deseo, podrán beneficiarse con la guía del Guru; no así otros.
- 4.** No piensen que los Vedas (escrituras) establecen una serie de temibles normas, regulaciones y leyes. Cada una de ellas ha sido establecida por el Señor en cuanto legislador. Todos los elementos en el Cosmos, cada partícula de cualquier lugar, actúan en todo momento como ha sido ordenado por Él. Esto es lo que nos informan los Vedas. No hay culto ni adoración que puedan ser superiores ni más beneficiosos que servirle al Señor. Uno ha de ofrendarle Amor al Señor, más Amor de lo que uno sienta por cualquier otra cosa en este y en el próximo mundo. Él ha de ser amado como Uno y Único. Ha de ser recordado con adoración con dicho Amor. Este es el fruto que una real educación ha de dar por resultado.
- 5.** La actitud de constancia es el rehusar a sentirse afectado o apenado cuando se es afligido por sufrimientos, pérdidas o la ingratitud y maldad de otros. De hecho, debieran sentirse felices y calmos, porque debieran saber que todos ellos son resultados de sus propias acciones que se vuelven ahora en contra suya, y debieran considerar a los causantes de desdicha como amigos y bienquistos. No deben desquitarse ni desearles mal alguno. Deben tolerar con paciencia y contento todos los golpes. Las reacciones naturales de la gente, sean quienes sean, es herir a quienes les hayan herido; hacer daño a quienes les hayan hecho daño, e insultar como sea a quienes les hayan insultado. Esta es la característica de Pravritti (la

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

senda del mundo) – la senda del compromiso concreto. Si buscaran el Nivritti (la senda interior de la sublimación y la purificación), deberán evitar tales reacciones y mostrar Thithiksha (dominio sobre sí mismos, paciencia).

- 6.** La hoja del loto nace bajo el agua; flota sobre el agua, mas no se moja. También ustedes deben estar así en el mundo – en él, por él, para él, mas no suyo. Este es el rasgo principal de Vidya (educación superior) al prepararles para este rol. Vale decir, con el corazón inmerso en lo Divino y las manos ocupadas en trabajar, de esta manera han de vivir en la tierra. El Amor no debiera degenerar en un artículo de comercio. El Amor se realiza a sí mismo en el Amor.
- 7.** El devolver herida por herida, daño por daño o insulto por insulto sólo se suma a la carga Kármica que habrá de ser soportada y eliminada en vidas futuras. Esta carga es considerada como "Aagaami" (en ciernes o amenazante). No le pueden escapar al deber de enfrentar a su debido tiempo, las consecuencias de sus pensamientos, palabras y acciones. El devolver mal por mal nunca podra alivianar el peso del Karma; no hará sino aumentarlo. Puede que confiera un alivio y una satisfacción inmediatos, mas no puede sino hacerles sufrir más tarde. La tolerancia, por ende, les instruye para que hagan el bien incluso a quienes les hayan herido.
- 8.** Su intelecto debe descansar en el Atma (Sí Mismo Divino) y sacar de ahí su inspiración, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Como aspirantes al progreso espiritual, deberán estar apegados únicamente a la Conciencia Universal invariable. Todas sus acciones debieran tener como meta la alegría de Dios. Deben tener una fe implícita en la máxima de las escrituras: "Todos los seres vivientes son facetas y fracciones de Dios". Para confirmar y fortalecer esta fe, deben mirar a todos los seres como iguales. Deben adquirir esta virtud de la ecuanimidad puesto que es el Sadhana Sampath (el tesoro de todos los esfuerzos espirituales).
- 9.** Una de las más importantes virtudes que se deben cultivar es una fe inmovible, inalterable – fe en los Shastras (escrituras sagradas) y en los códigos morales que contienen, como asimismo en el Atma y en su Guru (preceptor). Las escrituras están

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

destinadas a asegurar la paz y la prosperidad del mundo y la perfección espiritual del género humano. Ese es el objetivo al que apuntan; muestran el camino hacia su realización. Es así que deben poner su fe en tales sacras escrituras, Gurus y mayores. Los Gurus son en verdad dignos de adoración, porque ellos nos muestran el Shreyomarga (senda de la culminación final). Aquel que mantenga una fe sin vacilaciones logrará esta sabiduría.

- 10.** Una de las reglas básicas del vivir es el no sentir vergüenza de sus ancestros. Mientras más vayan leyendo acerca de la historia del pasado y visualicen más y más la condición humana de esas épocas, no habrá sino de aumentar su orgullo. Permitan que fluya dentro de ustedes la fe en los supremos logros de sus antepasados y llene de energía la sangre en sus venas. Permitan que la fuerza de esa fe vuelva igualmente fuerte a su cuerpo, su mente y su espíritu. El fruto del Vidya (saber verdadero) es el reconocer que cada comunidad de gentes y cada religión, junto a una unidad básica, tiene algo especial que le es propio para ofrecer.
- 11.** Puede que cada uno de nosotros tenga ideas diferentes acerca de la naturaleza, las características, la forma y los atributos de Dios. Una persona podría creer que Dios tiene las cualidades y forma de los humanos. Otra podría creer en un Dios carente de forma y signos humanos, pero que los manifieste en las encarnaciones. Otra podría creer en un Dios del todo sin forma. Cada una de ellas podrá encontrar en los Vedas declaraciones que apoyen sus opiniones. Porque todas tienen fe en Dios, vale decir en un Shakthi (poder) misterioso que es el origen, la base y el sustento de todo, un Poder que lo incluye todo.
- 12.** Aquel que dedique su vida a alcanzar el conocimiento del Atma que es su verdadero Sí Mismo, deberá poseer santas virtudes y habrá de hacer sacrosantos su conducta y sus contactos. Porque ningún conocimiento puede ser superior a un carácter virtuoso. A decir verdad, carácter es poder. Para las personas que han dedicado sus años a la adquisición de un saber superior, la calificación indispensable será un carácter acrisolado. Cada religión enfatiza la misma necesidad, no como una especial condición doctrinaria, sino como la base misma de una vida y conducta espirituales. Aquellos que rijan sus vidas en estos términos nunca sufrirán daño. Estarán dotados de sacros méritos.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 13.** Las virtudes son el medio más eficaz para purificar todos los niveles de la conciencia interna, porque ellas impulsan a la persona a descubrir qué hacer y cómo hacerlo. Únicamente aquellos que han ganado un buen destino pueden sostener que poseen excelencia en el discernimiento. La adhesión a esta determinación es la balsa que le puede llevar a uno a través del Bhava Sagara (el océano de las fluctuaciones y del temor). Una persona con virtudes tendrá un lugar en la región de los liberados. Ella podrá fundirse en Brahman (Divinidad), la encarnación de la Bienaventuranza Suprema.
- 14.** Los códigos de conducta, las prácticas espirituales y las manifestaciones de Amor -- encierran todas enormes virtudes que promueven el progreso del hombre. La verdad básica de la Creación es unidad en multiplicidad. El modo 'Bharathiya' de culto se basa en la conciencia que el Uno se manifiesta a través de muchas formas y atributos distintos cuando se enfrenta a muchas situaciones y condiciones distintas. Es así que los Bharathiyas, entre todos los pueblos del mundo, poseen la tolerancia intelectual como para proclamar a los cuatro vientos que Dios existe y puede ser encontrado en cada religión. Esto constituye su buena suerte única.
- 15.** Cuando se desea promover la prosperidad de la nación, cada uno de ustedes habrá de reunir dentro de sí todos los recursos espirituales que pueda. Esto implica que todas las inclinaciones, creencias e impulsos espirituales ahora débiles y dispersos deberán ser unidos y reforzados. Como parte de las religiones, puede que muchos credos y cultos existan sólo como la cantidad de ramas presentes en un árbol. No debieran tildarlos de equivocados y ninguna rama debe pelear o competir con otra. Dense cuenta de la verdad del aforismo, "Ekam Sath; Vipraah Bahudhaa Vadanthi" – Sólo Uno existe; los sabios Lo describen de muchas maneras.
- 16.** Vemos las circunstancias externas, los procesos que resultan al final de cada acontecer y, en nuestra ignorancia, juzgamos que este conjunto de causas produjo tales efectos. Mas las circunstancias, los eventos, las emociones y sentimientos son todos simples 'instrumentos' en Sus Divinas Manos, que sirven a Su Voluntad y Su Propósito. Este mundo es el escenario sobre el cual cada uno representa el rol que se le ha asignado. Cada uno se pavonea

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

actuando por el tiempo que Él le diera y obedece sin falta ni titubeo Sus instrucciones. Puede que orgullosamente pensemos que hemos hecho esto lo otro por nosotros mismos, mas la verdad es que todo sucede según Él lo disponga.

- 17.** Puede que las gentes hayan cumplido con una variedad de ritos y sacrificios Védicos; que hasta puedan estar explicando el contenido de una plétora de escrituras sagradas que hayan llegado a conocer a fondo; puede que estén dotadas de prosperidad, siendo dueñas de grandes riquezas y cantidades de granos; puede que estén enseñando los Vedas y sus disciplinas complementarias, exponiendo debidamente los significados. Mas, careciendo de un carácter moral, no tendrán cabida en donde se enseñe o se aprenda sobre Brahman (Divinidad). Esta es la importante lección que entregan los aforismos.

- 18.** Si día y noche se condenaran a sí mismos como insignificantes y débiles, nunca podrán lograr nada. Si piensan que son desafortunados y vulgares, eso les hará volverse desafortunados y vulgares. En cambio, si cultivan la conciencia de ser una chispa de Dios, que como su realidad tienen la Divinidad misma, entonces se podrán hacer realmente Divinos y tener dominio sobre todos los poderes. "Yad Bhaavam, Thad Bhavathi" – Según como sientan, en eso se convertirán. El cómo se sienten es lo más importante. Ello es la base para todo lo que son. ¡Tengan fe en el Atma, el Divino Sí Mismo que son realmente! ¡Eso es un deber para cada uno de ustedes!

- 19.** Ni el más insignificante de los eventos puede ocurrir a no ser que sea decretado por el Señor. Tengan el pleno convencimiento de esto. Él es el Suthradhari, el que sostiene las cuerdas que mueven a los títeres y les hacen interpretar sus roles; mas Él se sienta entre los espectadores y pretende no conocer la trama o historia ni al elenco. Los personajes no pueden desviarse ni un ápice de Sus directivas. Su Voluntad guía y determina cada uno de los movimientos y gestos. Las cambiantes emociones afectan los corazones de quienes presencian la obra; aunque no afectan en nada el corazón del Suthradhari. Él decide lo que esta persona ha de decir o aquella persona ha de hacer y Él impulsa en ellas las palabras y acciones apropiadas.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 20.** El estado de ecuanimidad es esencial para el progreso espiritual. Puede lograrse únicamente cuando del Buddhi (intelecto) se ha limpiado la mancha de los apegos y vínculos engañosos. Sin esa serenidad, el intelecto no podrá avanzar por la huella de Brahman (Dios). ¿Por qué? El término 'virtud' no es más que otra denominación para la 'inteligencia' que acata los impulsos del Atma, el Sí Mismo que es vuestra Realidad. Únicamente quien cuente con dicha virtud podrá lograr la conciencia del Atma. Y, una vez que se ha logrado, ya no estarán atrapados en el engaño ni el deseo.

- 21.** Sus antepasados lograron prosperidad, paz y alegría y tuvieron éxito en alcanzar sus metas únicamente por la fe. Si pierden fe, es seguro que caerán. Porque la fe es el aliento mismo de la vida. Cuando no hay respiración, uno se convierte en un Shavam (cadáver). Con el aliento de la fe se convierten en Shivam (Divinos) al igual que el Señor Mismo. La fe les puede dotar de todas las formas de poder y hacerles Purna (plenos y completos). Porque el Atma, por su naturaleza misma es autosuficiente y pleno. No se requiere de ningún otro Sadhana (ejercicio espiritual) para realizar ese estado. El Paripoormatha (pureza y autosuficiencia) también representa su verdadera naturaleza. La impureza y la insuficiencia le son ajenas al género humano. No debieran ignorar ni olvidar este hecho. La educación real debe despertar esta fe e infundir la conciencia de esta plenitud en cada actividad. Esta es la meta esencial, el núcleo del correcto tipo de educación.

- 22.** La imitación nunca podrá convertirse en cultura. Pueden vestir galas de monarca y actuar el rol, mas como resultado de esta imitación, ¿podrán convertirse en un rey? Un asno revestido con una piel de tigre, no por ello se convierte en tigre. La imitación es una señal de cobardía. No puede fomentar el progreso de uno. De hecho, la tendencia a imitar les hace descender paso a paso a un estado de deterioro. Deben empeñarse en mejorar. Deben sentirse orgullosos de ser devotos del Señor. Deben sentirse orgullosos de sus ancestros. No debieran imitar a otros ni copiar sus actitudes. No obstante, sí pueden asimilar lo bueno en ellos.

- 23.** El deseo y la dependencia de los objetos ansiados como también los planes para obtenerlos son atributos de los Jeevis (sí mismos individualizados) y no del Sí Mismo o Atma residente en el cuerpo. El sentir de 'yo' y 'mío' y las emociones de lujuria e ira se originan

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

en el complejo cuerpo-mente. Sólo cuando éste es conquistado y superado podrá emanar y manifestarse la virtud. El sentido de 'hacedor' y 'gozador', de ser un agente, podría parecer como afectando al Atma, mas ello no forma parte de Su genuina naturaleza. Las cosas se reflejan y producen imágenes, aunque el espejo no es manchado ni afectado por ellas; se mantiene tan claro como antes. Cada Jeevi tiene lo siguiente como atributos básicos: pureza, serenidad y alegría. Cada individuo abunda en estas cualidades.

- 24.** Desde que fueron conseguidos los Vedas y los Shastras (escrituras) gracias a las penitencias y esfuerzos de sabios y profetas interesados en la felicidad de la humanidad y la liberación del hombre, ellos representan las mayores reservas de Hitha (beneficios). Ellos aconsejan que el hombre debe regular su 'aparición' y desarrollar su 'interior'; la realidad interna constituye la base sobre la cual se erige la realidad externa. Viene a ser como el volante dentro del automóvil que va dirigiendo las ruedas exteriores. Sepan que la realidad básica es Dios. Tomen consciencia de esto y manténganla siempre. Sean cuales fueren las tensiones o tormentas, no se aparten de esa fe.
- 25.** Debemos aprender las cosas buenas de otros. Plantamos semillas; las proveemos de abono y de agua. La semilla brota, se convierte en un retoño y crece hasta ser un enorme árbol. No se convierte en tierra cuando es plantada, ni en abono cuando lo absorbe ni en agua cuando la consume. Solamente toma de ellos lo que sea que la beneficie. Se desarrolla en lo que ES esencialmente, vale decir ¡un inmenso árbol! Ojalá ustedes se desarrollen así. Es mucho lo que han de aprender de otros. Aprendan acerca del Supremo y los medios para alcanzarle hasta desde lo más bajo. Aprendan de otros como practicar un Sadhana (ejercicio espiritual) progresivo y saturarse de él. Mas no se vayan a transformar en los otros.
- 26.** Un pájaro volando en el cielo necesita dos alas; una persona abajo en la tierra necesita dos piernas para moverse; un aspirante ansioso por alcanzar la mansión del Moksha (liberación), la morada de la libertad, necesita renunciación y sabiduría – renunciación a los deseos terrenales y sabiduría para tomar conciencia del Atma. Cuando un pájaro tiene una sola ala no puede remontarse hacia el cielo, ¿no es así? Asimismo, si uno tuviera sólo la renunciación o

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

sólo la sabiduría, no podrá llegar al Sí Mismo supremo, Brahman. El sentir de 'mío' representa el lazo del apego engañoso. ¿Por cuánto tiempo se puede aferrar uno a lo que acaricia como mío? Algún día, uno habrá de desecharlo todo y partir, solo y con las manos vacías. Este es el destino ineludible.

- 27.** Es debido al don de Su Divina Gracia el que sobrevivamos en este mundo. Cada gota de sangre que fluye por nuestras venas no es sino una gota de la lluvia de Su Gracia. Cada músculo no es sino un grumo de Su Amor. Cada hueso y cartílago no son sino trozos de Su Misericordia. Queda muy claro que sin Él no somos sino bolsas de piel. Mas, incapaces de entender este secreto, nos andamos pavoneando y alardeando de que "Yo logré ésto" y "Yo realicé esto".

- 28.** La educación se vuelve noble cuando es inculcado el espíritu de servicio. El servicio prestado debe estar libre hasta de la más leve traza de mezquino egotismo. Mas eso no basta. El pensar en el servicio no debiera desfigurarse con el deseo por algo a cambio. Debieran llevar a cabo el servicio como si realizaran un importante Yajna (ritual sacrificial). Así como los árboles no se comen sus frutos, sino que los ofrecen para que otros los coman, con una actitud de desapego; así como los ríos, sin beber las aguas que llevan, sacian la sed de otros y les refrescan del calor; así como las vacas ofrecen su leche, la que producen en primer lugar para sus terneros, con un espíritu de generosidad nacido del Thyaga (renunciación), para ser compartida con otros, así también habrían de ofrecerse ustedes a otros, impulsados por la motivación del servicio y sin considerar intereses egoístas. Únicamente entonces podrán justificar su status como Sajjana (hombres nobles).

- 29.** Piensen en lo que sucede cuando una persona, en medio de la noche, ve un tronco seco de árbol: se asusta pensando que se trata de un fantasma o de un grotesco ser humano. No se trata de ninguno de ambos, aunque se perciba como ambos. La razón para esta percepción errada es la oscuridad. La oscuridad le superpone a algo otra cosa que no está allí. Del mismo modo, la oscuridad que se difunde mediante el Maya (falsa percepción) vela y hace que no se perciba la Causa Primordial, Brahman (el Sí Mismo Divino) y le superpone al cosmos en cuanto realidad perceptible. Esta visión

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

engañosa es corregida por el Jnana (consciencia despertada) y es transmutada en la visión del Prema (amor universal).

- 30.** Un genuino erudito, en ningún momento ha de albergar egotismo en sus pensamientos. Sin embargo, quiere la mala suerte que los eruditos como clase, sufren hoy de un egotismo sin límites. Como consecuencia siguen ideales equivocados y toman por sendas erradas. Se confieren sólo a sí mismos y a sus parientes y amigos los beneficios de la educación. Como resultado, pierden su posición entre los Sajjans (hombres nobles) y el respeto que ello conlleva. Uno ha de entregarle generosamente a otros el conocimiento, talento e intuición que haya adquirido. Si no se hiciera, peligrará el progreso humano mismo. Para fomentar el interés superior del género humano, uno ha de cultivar el sacro impulso del Paropakaaram (servicio a otros) y la actitud del compartir.

- 31.** Existe una técnica con la cual puede ser descubierto el Espíritu Inmortal. Aunque pueda parecer difícil, cada paso adelante facilita el próximo, y una mente que se haya preparado con disciplina es capaz de descubrir en un chispazo la base Divina del hombre y la creación. No existen atajos para esta realización. Uno ha de desechar todas las tendencias que haya acumulado hasta entonces y quedar liviano para el viaje. La lujuria, la codicia, la ira, la maldad, el orgullo, la envidia, el odio – todas estas tendencias han de ser apartadas. No es suficiente prestar oídos a discursos espirituales ni llevar la cuenta de los que se hayan escuchado. Lo único que vale es el practicar al menos una de esas enseñanzas.

Septiembre

- 1.** No deben olvidarse del hecho que Dios se encuentra en una forma perceptible en todos los seres. El servicio que se le preste a cualquier ser será servicio ofrendado a Dios. Esto ha de ser la meta principal de toda persona educada. Nara es Narayana (el Hombre es Dios). Cada uno de sus actos ha de ser elevado a un acto de servicio a Dios. No deben servir únicamente a quienes les ayuden, sino también a quienes les perjudiquen. Esta actitud vuelve doblemente sacro al servicio. El servir a quienes nos brindan servicio no es sino una reacción natural. El servir a aquellos que nos

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

dañan es la virtud superior. Porque este último modo de actuar encierra un entendimiento más profundo de lo que es mejor para ustedes y un atento sentido del momento, el lugar y la circunstancia. La educación debe conferir y cultivar estas cualidades.

- 2.** Hasta los más mínimos actos del Señor Krishna estaban saturados de suprema dulzura. Krishna era el más querido pariente y el más firme camarada de todos. Los Leelas (Juego Divino) de Krishna eran dulces y significativos. Todas Sus actividades apuntaban al bienestar del mundo. Su advenimiento se produjo para que el mundo superara la maldad y la injusticia. También para satisfacer las necesidades de quienes eran Sus devotos, para el establecimiento de la rectitud y la reposición de los Vedas. Aunque las gentes que estaban cogidas en los anillos de la ignorancia percibían los Leelas como egocéntricos e incluso motivados por el engaño, los devotos genuinos los apreciaban cada uno como significativos y sustentadores ejemplos de Su Divina Gracia. El Señor derrama gracia sobre cada uno y todos de tal manera como para responder al momento, a la persona y a sus aspiraciones.

- 3.** Lo Divino es la base y es también la superestructura. Las cuentas son muchas, mas la cuerda que las interconecta e integra en el rosario es una. Así también, para todo el mundo de seres vivientes, Dios, el permanente y omnipresente Parabrahman, la Divina Consciencia Suprema, es la base. "Soham", "Yo soy Dios", "Él es yo", "Yo soy Aquello", todos estos axiomas indican que incluso quienes se diferencian bajo varios nombres y formas son, de hecho, Dios Mismo. Es por ello que las escrituras proclaman, "Brahmavith Brahmaiva Bhavathi" – Aquel que realiza a Brahman se convierte en verdad en Brahman. Esta consciencia de lo Divino en uno mismo es la consciencia de la Realidad.

- 4.** Cuando tratan con gente inculta, deben mostrar precaución. Así también habrán de ser cuidadosos frente a individuos malagradecidos que olvidan el bien que se les ha hecho. La ley es el instrumento que usa el Gobierno para castigar a quienes hacen lo indebido. Como personas educadas y estudiosas no debieran condenar desde la partida a las gentes difíciles. Deben manifestar su virtud natural del desapego y practicar su característica actitud de espíritu servicial.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 5.** Los maestros le revelan a sus alumnos la dirección y la meta. La capacidad y la fortaleza, la condición y la estatura del género humano se moldean y promueven en proporción a la calidad y al carácter de sus maestros. Los profesores deben dedicar su saber y sabiduría a la magna tarea de elevar a sus pupilos a niveles superiores de conocimiento y de acción. Las virtudes que ayuden a inculcar a sus pupilos son esenciales para el desarrollo de la sociedad. El carácter constituye el sello distintivo de cada persona. Cuando las virtudes están profundamente enraizadas en el corazón, cada cual en la sociedad podrá brillar en toda su gloria.

- 6.** La burbuja que nace en el agua flota sobre ella y estalla para volverse una con ella. Todos los mundos materiales visibles son como burbujas que emanan del vasto océano de la Divinidad, Brahman. Están sobre el agua y son sustentados por ella. ¿De qué otro modo podrían surgir y existir? Al final, se funden y desaparecen en el agua misma. Para su origen, subsistencia y fusión dependen únicamente del agua. El agua es una; las burbujas son abundantes. El agua es real; las burbujas son apariencias. El agua es la base; las burbujas son engañosas formas suyas que se le imponen.

- 7.** Puede que uno esté expuesto a la calumnia, al insulto y a la deshonra; puede que se vea sumido en la pobreza o el dolor; mas la persona que se haya entregado a la Voluntad de Dios aceptará de buen grado todo esto y lo soportará con estoicismo. El Señor jamás abandonará a Sus hijos. Quienes sean devotos de Dios habrán de ser pacientes y serenos aún ante la más punzante provocación. Es un hecho el que los piadosos y devotos son los que más dificultades y problemas enfrentan: con el objeto de enseñarle al género humano estas grandes verdades, Krishna representó el drama del Mahabharatha con los Pandavas como elenco. Cada evento en sus vidas no fue sino una escena en Su Drama.

- 8.** Cada persona educada y estudiosa debe cultivar la simplicidad y descartar la ostentación. Si fueran adictas a la ostentación, perderán su naturaleza o individualidad genuinas. Aunque una persona tenga la maestría en todas las ciencias o sea famosa como gran intelectual, ciertamente será excluida de entre los eruditos y

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

pundits si careciera de humildad y disciplina en sus tratos con otros. Puede que imponga respeto por algún tiempo, mas esa actitud declinará muy pronto. Sólo la presteza para servir y la simplicidad serán honradas. Cuando uno deseché la ostentación, podrá conseguir un respecto permanente de la gente. La educación real imparte un espíritu de renunciación, un rechazo a la presunción y el anhelo por servir a otros.

- 9.** Cada ser posee su propio Dharma o especialidad innata, individualidad o características propias. Esta regla se aplica tanto a las briznas de pasto como a los astros. El cosmos no es un flujo único y continuo. Progresa persistentemente hacia la adquisición de una totalidad en las cualidades y circunstancias. Más, si se encontraran demasiado inmersos en el engaño omni-invasivo, no podrán elevarse. Estando en el engaño no pueden tomar consciencia de la senda de paz y armonía en el mundo. Tampoco serán capaces de atenerse a lo bueno y evitar lo malo, y establecerse en la senda correcta. Sin embargo, se pueden transformar a través del auto-esfuerzo y el discernimiento, para escaparle a esta condición. ¡Las fuerzas morales que saturan el cosmos ciertamente fomentarán sus logros!
- 10.** Si buscaran el Vidya (conocimiento), deberán poseer bondad, compasión y amor para con todos los seres vivientes. La bondad para con todos los seres debiera ser su naturaleza misma. Si estuviera ausente, se volverían patanes. El Vidya significa, más que cualquier otra cosa, la cualidad de la compasión por todos los seres vivientes. Si albergaran mala voluntad hacia cualquier ser, carecería de sentido su educación. El consejo entregado en el Gita, "Adweshta Sarva Bhoothanam" – sin mala voluntad hacia ningún ser – transmite el mismo mensaje. El amor y la compasión no han de limitarse sólo al género humano. Habrán de incluir a cada ser viviente.
- 11.** Ganapathi es la encarnación de Buddhi (intelecto) y Jnana (sabiduría). La verdad emerge de la sabiduría y lleva finalmente al Ananda (bienaventuranza). Esta es la enseñanza de Ganapathi. Ustedes guardan la falsa impresión de ser hoy el cumpleaños de Vinayaka, mas Él no tiene nacimiento ni muerte. No tiene principio ni fin. Él es el eterno testigo. Todos los festivales de Bharath están impregnados de profundo significado interno. Son sumamente

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

sagrados. Los festivales no están destinados para preparar platos deliciosos y para consumirlos. Están destinados a recordarnos la Divinidad. En los días de festival, decoran sus casas con guirnaldas de hojas verdes y también ustedes se visten con ropas nuevas, descartando las viejas. Así también, debieran desechar sus viejos malos hábitos y cultivar ideas nuevas y sacras.

- 12.** La característica genuina, el Swaropa Lakshana, nunca sufre cambios. Reside en todo. La forma, el nombre, el tiempo o el espacio pueden sufrir cambios; mas el núcleo de la verdad, el Swaropa Lakshana no cambiará. Ese núcleo es señalado como Ashti (existencia), Bhathi (luminiscencia) y Priyam (atractivo) en los textos de Vedanta. La existencia es la verdad invariable. Puede cambiar su forma y nombre, en el tiempo y el espacio, mas su 'ser' es genuino. Se da a conocer como existente a través de la nativa característica del Prakrasha (luminosidad) o de su capacidad de atraer nuestra percepción y conferir conocimiento. Podemos conocerlo debido a que posee luminiscencia, todas las cosas que conocemos tienen esta característica innata. Cada cosa posee también la característica de agrado, la capacidad de despertar atracción y amor como resultado de su utilidad práctica. Estas tres cosas juntas representan la naturaleza de Dios.
- 13.** El Gita advierte que cualquier insulto o lesión o hasta negligencia para con cualquier ser viviente es un acto que insulta, lesiona o descuida lo Divino. "Sarva Jeeva Thiraskaaram Keshavam Prathigachchathi". El Gita expresa claramente, "Sunee chaiva svapaakecha, pandithaah sama darshinah." Vale decir, el hombre docto que ha adquirido humildad a través del Vidya (conocimiento) deberá tratar con la misma compasión y consideración a todos los seres vivientes por igual. La compasión uniforme mostrada de este modo se transforma en bienestar uniforme para los receptores. Los buenos deseos para con todos es la característica de aquel que ha adquirido el Vidya. La visión estrecha que se limita a la comunidad de uno, habrá de ser desechada. La cultura Bhaarathiya enfatiza de esta manera la verdad suprema, la más amplia visión.
- 14.** Los corazones de los grandes estarán tan llenos de contento divino y de ecuanimidad que no serán afectados por los altibajos de la fortuna. Una flor fragante agrada con su cautivante aroma a cualquiera, ya sea que la sostenga en la mano izquierda o la

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

derecha. Asimismo, ya sea en el cielo o la floresta, en la aldea o la ciudad, en las cumbres o el valle, los grandes se sentirán igualmente felices. No saben de cambios, como lo demostraron los Pandavas en la epopeya del Mahabharata. Aunque se encontraran en la jungla, eran capaces de pasar felices sus días por la gracia del Señor Krishna.

- 15.** Brahman (Divinidad) es la fuente de las escrituras y, por ende, omnisciente. Brahman es el origen mismo de la iluminación. Únicamente el Omnisciente podría ser el origen de los Vedas. Únicamente las escrituras pueden liberar a las gentes a través de esa iluminación, llamada conocimiento. Ellas regulan y promueven la vida de uno, protegiéndola del pesar. Los Vedas ofrecen consejos alentadores; tratan afectuosamente a las gentes y las llevan a progresar, porque fueron recibidos a través de venerables personajes que alcanzaran el conocimiento supremo, Brahman.
- 16.** Los estudiantes han de prestarle gran atención a una cualidad importante – la limpieza, tanto externa como interna. Cuando una de ellas está ausente, esa persona se vuelve inútil para cualquier tarea. Las ropas que visten, los libros que leen y el ambiente a su alrededor han de estar limpios. Esta es la limpieza externa. Vale decir, que cada objeto que manejen para vivir ha de mantenerse limpio. El cuerpo ha de ser lavado y restregado a diario, de lo contrario puede causarles infecciones a ustedes mismos y a otros. Los dientes y los ojos, la comida y la bebida, todo ha de estar libre de suciedad. De esta manera podrán llevar una vida saludable.
- 17.** Cuando el gobernante llega a saber acerca de las actividades de los tiempos de maldad, 'Kali', deberá investigar las condiciones que puedan ser favorables para su expansión. El emperador Parikshit analizó la situación y declaró que Kali o la maldad puede llegar a predominar sólo gracias a la incompetencia del gobernante, la pérdida de confianza en si misma de la gente y la declinación en el merecimiento de Gracia. Estos tres son los factores que fomentan los planes de Kali. Sin ellos, el hombre no podrá ser presa de sus ardides. De modo que Parikshit promovió la vigilancia y el liderazgo en su pueblo a través de su propio ejemplo. "Yatha raja, thatha praja" – como sea el gobernante serán los gobernados – reza el proverbio, expresó. En cuanto rey, intentó no dar lugar a la

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

injusticia, la fuerza, el mal carácter, la mentira y la violencia. Trazó planes preventivos para controlar eficazmente la influencia de Kali.

- 18.** Muchos sienten que errar es humano y que Bhagavan debiera perdonar sus deslices. De hecho, si fueran en verdad humanos, no debieran cometer errores en absoluto. Y aunque a veces se cometa, voluntaria o involuntariamente, una equivocación, no debiera ser repetida. Es un craso error el pensar que es natural para un ser humano el equivocarse. El seguir los mandatos de los sentidos es propio de un animal. El ser guiado por el Atma es característica de un ser humano. Nadie debiera intentar justificar sus flaquezas y deslices como naturales en un ser humano. Debieran ser considerados como signos de debilidad mental. Cuando hayan adquirido en verdad el control sobre los sentidos, experimentarán el poder de lo Divino en ustedes.

- 19.** ¿Qué es la espiritualidad? Es la resuelta persecución de la conciencia cósmica. La espiritualidad apunta a capacitar a una persona para manifestar en plenitud al Chaitanya (Divina Conciencia Cósmica) que está presente tanto dentro como fuera de uno. Significa deshacerse de su naturaleza animal y desarrollar sus tendencias divinas. Significa demoler las barreras entre Dios y la Naturaleza y establecer su unicidad esencial. Hoy en día, la gente piensa que la espiritualidad no tiene relación con la vida terrenal y viceversa. Este es un gran error. La verdadera divinidad es una combinación de espiritualidad y obligaciones sociales. La unidad y la armonía nacionales se basan en la espiritualidad. Es lo Divino lo que vincula la espiritualidad con la existencia social.

- 20.** Todos están dotados de un Hridaya (corazón espiritual). Cuando llenen su corazón de amor y compasión, reinará suprema la paz en el mundo. Habrá amor por doquier. No habrá ya celos, odio, ni ira en el mundo. La inquietud desaparecerá de la faz de la tierra. Aquel que haya llenado su corazón de compasión estará siempre en paz. Resulta esencial saber esta verdad. La gente confunde al Hridaya con el corazón físico. El Hridaya no es otra cosa que el principio Atmico que todo lo trasmina, en otras palabras, el 'Aham' – Yo Soy. Por ende han de mantener su corazón absolutamente puro y sacro.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 21.** Comprométanse con el servicio desinteresado. La recompensa llegará por sí misma. No les quepan dudas al respecto. Sea lo que fuere que emprendan, háganlo de todo corazón y para su total satisfacción. Esa satisfacción será toda la recompensa y retribución que necesiten. Les conferirá una gran fuerza. Esta es la virtud que han de cultivar. Adquieran esta genuina riqueza. Careciendo de bondad, todas las demás riquezas serán vanas.

- 22.** Los Shastras (instrucciones de las escrituras) nos dirigen y aconsejan a todos. La gente se rinde ante lo ilusorio y se vuelve una con la oscuridad causada por los falsos valores y el apego a lo irreal, al 'mí' y 'mío'. Mas la escritura es la madre y no renuncia. Persiste y sigue adelante; le recuerda a la gente su objetivo para asegurarle que será salvada. Uno no necesita beberse todo el océano para conocer su sabor; el poner una sola gota sobre la lengua basta. De manera similar, es imposible conocer todo el contenido de las escrituras. Es suficiente con que uno capte la importante lección que se expone en ellas y la ponga en práctica. Esta lección es: el Constante Pensar en Dios.

- 23.** Mantengan serenos, sacros y libres de suciedad a la mente y al intelecto. Cuando son impuros y agitados los pensamientos y los sentimientos, ustedes no podrán sentirse calmos ni felices. Cuando la mente está contaminada, las reacciones son contaminadas. Para mantener limpia la mente, deben analizar con simpatía las situaciones que involucren a otros y sus actividades, y luego decidir como reaccionar frente a ellos. No deben sacar conclusiones apresuradas. Ciertamente no es deseable adoptar las reacciones de otros. Deberán resolver acerca de cada acción sólo después de un discernimiento e indagación inteligentes. "Una línea de acción ha sido adoptada por alguno de nuestros conocidos, de modo que también la seguiremos nosotros." Esta actitud es vil y degradante; es una señal de flaqueza. Es consecuencia de una fundamental ignorancia. Únicamente las ovejas se comportan de este modo.

- 24.** Constituye un arduo proceso para la gente el llegar a hacerse consciente del Uno que es su núcleo. La gente es de la esencia del alimento (Annam). El cuerpo denso es producto del alimento que se consume. Mas dentro de cada cual existe una fuerza más sutil, una vibración interna llamada Aire Vital (Prana). La mente (Manas) interior es aún más sutil, y más profundo y sutil que ella es el

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

intelecto (Vijanana). Allende el intelecto, la gente lleva en sí el estrato sutilísimo de la ventura espiritual (Ananda). Cuando la gente sondea en esta región de la bienaventuranza espiritual, puede experimentar la realidad, al Brahman (Divinidad). Esa consciencia Divina es en verdad lo sumo de lo deseable.

- 25.** Durante la guerra, las palmas del Señor Krishna, suaves y tiernas como pétalos de loto, se llenaron de ampollas, porque los corceles se esforzaban más cuando eran restringidos o controlados al sostener Él las riendas con firmeza. El Señor, sin dormir ni comer, prestaba servicios ya fueran elevados o nimios, y mantenía prontos y perfectos tanto los caballos como el carro. También se ocupaba de otras variadas tareas, que eran fundamentales para alcanzar la victoria. Bañaba los caballos en el río, atendía sus heridas y les aplicaba bálsamo para curarlas. ¿Para qué seguir recorriendo la lista? ¡Actuaba como un servidor en la familia de los Pandavas! Nunca asumió el papel de Soberano Universal que es Su real naturaleza y posición. ¡Esto muestra la medida de Su afecto hacia quienes Le son devotos!

- 26.** Las ideas y pronunciamientos de otros a menudo pueden ser personales o pueden inducir sentimientos de odio entre la gente. ¿Por qué habríamos de aceptarlos como propios o moldear nuestros sentimientos de acuerdo a ellos? No debíamos tratar de amoldar nuestro sentir y patrones de conducta para conformarse a los de otros. No debíamos abandonar nuestra fe, nuestra experiencia ni nuestra santidad innata. Al nacer como seres humanos, actuando como personas educadas y, sin embargo, siguiendo a otros como lo hacen las ovejas y contaminando nuestras mentes con ideas ajenas, son cosas que han de evitarse.

- 27.** Las escrituras son tan cariñosas con nosotros como lo es una madre. Enseñan lecciones tal como una madre le enseña a sus hijos, según el nivel de inteligencia y de acuerdo con las necesidades del momento y las circunstancias. Una madre con dos hijos, le dará al más fuerte y sano todo lo que le apetece comer, mas pone mucho cuidado en no sobrealimentar al enfermizo y le da únicamente alimentos que le hagan recuperar pronto la salud. Debido a esto, ¿podríamos acusarla de ser parcial para con uno en contra del otro al entregar amor? Las escrituras llaman la atención hacia el secreto y el valor del trabajo (Karma). El trabajo puede

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

mejorar la vida y corregir sus ideales. Todos deben ser instruidos sobre como transformar el trabajo en una actividad beneficiosa. No obstante, el Karma no lo es todo; no es sino un medio para conseguir un fin. La defensa del Karma no es el objetivo principal de las escrituras.

- 28.** Puede que no siempre seamos capaces de conocer las razones para nuestra fe. Ella se origina y es configurada por nuestros gustos y desagradados, por nuestros sentimientos dominantes. Mas no hemos de convertirnos en blancos para la ira, el odio, los celos y las malas acciones a las que ellos nos llevan. Debemos cultivar sentimientos amplios e inclusivos. Sólo entonces tendrán derecho a adquirir Vidya (conocimiento superior) y ganarse el respeto de la sociedad. Habrán de mantenerse bien alejados de pensamientos, sentimientos y planes mezquinos y egoístas.

- 29.** Retiren su mente de los pensamientos terrenales y fijenla en el Nombre del Señor, Hari, quien cautiva todos los corazones. Presten oídos con todo el corazón a la sabiduría de lo Divino, el Bhagavatha Thathwa. No hay actividad más sagrada que esto. No existe mayor ejercicio, disciplina o voto espiritual. El cuerpo humano es una barca digna. La historia del Señor Hari es el remo en este mundo en cambio constante. El Señor Hari es el barquero que les transportará a salvo para cruzar el Samsara, el mar del nacimiento y la muerte.

- 30.** La causa fundamental para todas las angustias y calamidades del hombre es la envidia. Podemos ver en el Bhagavad Gita como Krishna alerta repetidamente a Arjuna en cuanto a mantenerse libre de envidia. La envidia es acompañada invariablemente por el odio. Son pestes ponzoñosas. Atacan las raíces mismas de la personalidad de uno. Un árbol puede estar cargado de flores y frutos. Mas cuando gusanos hostiles se ponen a atacar sus raíces, iimaginen lo que sucede con todo ese esplendor! Incluso mientras admiramos su belleza, las flores se marchitan, las frutas se caen y las hojas se vuelven amarillas y son esparcidas por el viento. Por último, el árbol mismo se seca, muere y se derrumba. Así también, cuando la envidia y el odio infectan el corazón y comienzan a actuar, por muy inteligente y por muy educado que sea el individuo, caerá. Será un enemigo de la sociedad. Se convertirá en blanco del ridículo, iporque ya no será humano!

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Octubre

- 1.** Hoy en día, la experiencia y la sabiduría de los grandes profetas que develaran el misterio del cosmos y sus sentimientos de amor universal, no son apreciadas, aceptadas ni respetadas. Todos los dogmas religiosos, salvo unos pocos, pueden ser armonizados y conciliados fácilmente. El mismo Dios es alabado y adorado bajo diferentes nombres a través de variados rituales ceremoniales en muchas religiones. En cada era y para cada raza, Dios ha enviado profetas para establecer la paz y la buena voluntad. Actualmente, muchas religiones se han expandido a lo largo y ancho del mundo y, con el tiempo, han perdido los sentimientos fraternales. Existe una urgente necesidad por armonía. Todas las grandes personas son imágenes de Dios. En el ámbito de Dios no existe una casta única y todos pertenecen a una sola nación, la Comunidad Humana. Deben interesarse por entender las prácticas y creencias de los demás. Sólo entonces podrán, con una mente purificada y un corazón amante, llegar a la Presencia Divina.
- 2.** No hay enemigo que pueda ser tan insidioso como los celos. Cuando uno ve a una persona más poderosa o más inteligente, o con mayor reputación o más riqueza o más belleza, o incluso mejor vestida, uno es atormentado por los celos. Puede que les parezca difícil reconocer y aceptar la situación. Puede que su mente busque medios para degradarla o menoscabarla ante la estima de la gente. Tales propensiones y malas tendencias no debieran jamás echar raíces en sus mentes. Deben poner cuidado como para que no sea contaminado vuestro carácter.
- 3.** La historia del Señor constituye un tesoro fascinante. Guarden Su historia en su memoria y líbrense de engaños y pesares. Pueden haber prestado oídos a la recitación de todos los Shastras (escrituras) y dominado todos los Sadhanas (prácticas espirituales). Mas lo más grande entre todo ello es el sagrado Nombre del Señor y la dulzura que derrama. Cuando Su nombre toca el oído, vuestro corazón se llena de alegría. Cuando recuerdan Su Nombre, una corriente de Amor brotará desde vuestro corazón.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 4.** El amor por el Sí Mismo Divino es primordial; el amor por otros objetos o personas terrenales es secundario. El amor terrenal por otra persona no puede considerarse como amor genuino. El Jagath (cosmos) o el Prapancha (compuesto de cinco elementos) emanaron desde Brahman (Dios). No hay punto en el Universo en donde no se encuentre manifiesto lo Divino. El cosmos está siempre en movimiento y el Señor del cosmos (Jagadiswara) es el motor. El amor por el Sí Mismo Divino es la fuente para todo amor terrenal. Los Upanishads proclaman claramente que cuando uno ama al Sí Mismo Divino, ello hace que todos le sean más cercanos y caros – Atmanastu Kaamaaya Sarvam Priyam Bhavati.

- 5.** Deben aprender a sentirse felices y llenos de alegría cuando otros sean aclamados como buenos y respetados por sus virtudes y los ideales que sustentan. Deben cultivar una perspectiva amplia y pureza de motivos. Deben mantenerse siempre vigilantes para que no logre poseerles el demonio de la envidia. El demonio de la envidia ciertamente puede destruir todo lo precioso que haya en ustedes. Incluso les puede arruinar la salud y dañar su sistema digestivo. Les robará el sueño. Minará su vigor tanto físico como mental y les reducirá a un estado de enfermos crónicos. Por ende, si alguien es elogiado y es algo que ustedes desean, deberán resolver de emular a quienes actúen mejor y ganarse igual apreciación. Deben empeñarse por adquirir tanto conocimiento, capacidades y experiencia como otros. Esa será la correcta ambición que deban tener.

- 6.** Dios no encarna meramente para la destrucción de los malvados. A decir verdad, Dios encarna primordialmente para el apoyo a los fieles, los devotos, los virtuosos y los buenos. Mas, incluso los incrédulos y los malos usan la oportunidad para sus propios propósitos. En el Bhagavatha intervienen historias de personas malvadas entre los relatos de la Gloria y la Gracia de Dios. Estas historias no hacen que el Bhagavatha sea menos sacro. Cuando el dulce jugo ha sido estrujado de la caña azucarera, se descarta el bagazo. Cuando ha sido saboreada la dulzura de la Majestad Divina, puede desecharse el bagazo. La caña azucarera contiene tanto bagazo como azúcar, no podría ser únicamente de azúcar. Así también, los devotos han de encontrarse entre los incrédulos; no pueden estar los unos sin los otros.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 7.** Lo aparentemente movible (Chara) y lo inmóvil (Achara), lo activo y lo inerte, son ambos producto de la Voluntad Divina. Esa Voluntad Divina es un acto consciente (Chetana); no es una forma de inercia (Achetana). Sean cuales fueren los argumentos y contrargumentos que presente cualquier persona, se mantiene inamovible la verdad que la Voluntad Divina es la raíz de todo. La gente que discute al respecto, ya sea es engañada por las apariencias o intenta sólo reforzar sus fantasías favoritas, evitando indagar más profundamente.

- 8.** Tanto el alabarse uno mismo como el condenar a otros son igualmente nocivos. El intentar ocultar la propia vileza y maldad poniéndose la máscara de la bondad, el justificar las faltas de uno y exagerar sus logros – también son rasgos venenosos. Igualmente tóxico es el hábito de ignorar lo bueno en los demás, buscando asiduamente sólo sus fallas. Nunca pronuncien palabras que denigren a alguien. Cuando somos amigos de otros y les apreciamos mucho, sea lo que fuere que hagan, ciertamente nos parecerá bien. Cuando cambia la dirección del viento y la misma persona nos desagrada, hasta lo bueno que haga nos parecerá malo. Ambas reacciones son erróneas. No son en absoluto loables.

- 9.** Dios no tiene vínculos con el tiempo ni el espacio. Para Él todos los seres son iguales. Él es el señor de lo viviente y lo inanimado. Al término de cada eón, el proceso de la involución es completado en el Pralaya (Gran Diluvio). Entonces, se inicia de nuevo la evolución y, como el Señor Brahma, Él crea seres una vez más. Él ilumina a cada uno con una chispa de Su propia Gloria y, como el Señor Vishnu, alienta a cada uno a tomar la senda de la realización. Él, como el Señor Shiva, concluye el proceso con la destrucción de todo. De esta manera pueden ver que no hay límites para Su poder ni final para Su potestad. No pueden existir fronteras para Sus logros.

- 10.** Los ciegos no pueden ser salvados por ciegos. Los indigentes no pueden recibir ayuda de los indigentes. ¿Cómo podría una persona que sea menesterosa e impotente eliminar la pobreza, el sufrimiento y el dolor de otra? Los pobres han de acercarse a los opulentos, los ricos. Los ciegos han de buscar la guía de una persona que pueda ver. Uno que esté sujeto y cegado por las dualidades de la creación, habrá de buscar refugio en el inagotable

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

tesoro de la compasión, el poder y la sabiduría, vale decir en el Atma Divino. Entonces, uno podrá liberarse de la miseria y el dolor, disfrutar en la riqueza de la bienaventuranza espiritual y alcanzar la meta de la existencia humana. Esta consumación se alcanza a través de la Gracia del Señor.

- 11.** Cada uno de ustedes debiera transformarse en un Sumathi (persona con una buena inteligencia). Debieran evitar el convertirse en un Durmathi (persona con una inteligencia pervertida, contaminada). Un gran montón de ramiza puede ser reducido a cenizas por una minúscula chispa de fuego. Una gota de veneno puede hacer que no sea bebible todo un jarro de leche. La envidia y el odio son las chispas que destruyen el ramillete de virtudes que hay en ustedes. ¡Cúidense!

- 12.** Brahman (la Divinidad) no puede ser comprendido por medio de probaturas ni argumentaciones. Él es inconmensurable (Aprameya), está allende toda razón o cálculo. Es indefinible, no se puede aseverar que sea esto o lo otro, por esta o la otra razón. No resulta medible respecto al tiempo ni al espacio. Las pruebas usuales en cuanto a la verdad son la percepción directa (Pratyaksha) y la percepción por inferencia (Anumaana). Mas Brahman tampoco puede ser conocido por estos medios. Los sabios lo experimentaron y lo expresaron en las escrituras. Las escrituras mismas constituyen la prueba. La Palabra o Shabdha representa la más sólida prueba para la existencia de Brahman.

- 13.** Cuando los buenos se sienten felices y viven en paz, los malos no lo pueden tolerar; iles atacan intensas cefaleas! ¡Los malos han de contemplar las pérdidas y dificultades que sufran los buenos, para sentirse felices! Las pérdidas que sufran los buenos son ganancias para las mentes malvadas. La dulzura del canto de cuclillo suena amarga al oído del cuervo. Los Kauravas intentaron lo peor posible para crear disensión entre los cinco hermanos y difundieron infames escándalos, que afectarían a uno u otro. Mas los hermanos Pandava respetaban la verdad y se atuvieron a ella, de modo que nada les pudo separar. Nada pudo hacer mella en la felicidad de los cinco Pandavas.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 14.** Descubran por sí mismos vuestro estado de desarrollo espiritual, en qué curso de la escuela encajarían. Luego tomen la determinación de avanzar desde ese curso al superior que le siga. Esfuércense lo mejor que puedan y se ganarán la Gracia de Dios. No regateen ni se desesperen. Un paso a la vez es suficiente, siempre que se dirija a la meta y no se aparte de ella. Cuídense del orgullo de la riqueza, la erudición o el status que les arrastran hacia el egotismo. No busquen errores en los demás; busquen los propios. Siéntanse felices cuando vean a otros prosperar, compartan su alegría con los demás.

- 15.** Cuando el omni-protector Señor está de vuestro lado, ¿cómo podrían dañarles los ardidés de los hombres malintencionados? Tales conspiraciones fracasarán ignominiosamente. Devotos genuinos como los Pandavas buscaban apoyo, no de algo o alguien fuera de ellos, sino del Señor dentro de ellos. La devoción y el sentido de entrega de los Pandavas no tenía parangón; ¡así también la Gracia que el Señor Krishna derramaba sobre ellos era insuperable!

- 16.** Sus deseos – ansias, anhelos, resoluciones y peticiones – son multiplicados e impulsados por acciones (Karma). El impulso inicial para un deseo es la ignorancia de la realidad (Ajnana). Siendo así, surge naturalmente la duda, ¿cómo puede la consciencia desconocedora transformarse en una consciencia que sea conocedora (Jnana)? La oscuridad jamás podrá eliminar la oscuridad, ¿no es así? De igual manera, la ignorancia (Ajnana) nunca podrá destruir la ignorancia, ¿cierto? Ello podrá lograrse únicamente con la sabiduría espiritual (Jnana), la que es percepción consciente de la verdad. Esta fue la máxima promulgada por Sankara. El mundo de hoy necesita mucho de esta armonía. Y, en igual medida, requiere de la percepción consciente.

- 17.** Aquellos que le prestan oídos a las narraciones del Señor con genuina devoción (y no escuchan simplemente), reflexionan sobre su valor e importancia y actúan de acuerdo a la luz que derrama en sus mentes, se fusionarán en la Bienaventuranza del Señor. Sus corazones se llenarán con el dulce néctar de la personificación de Su Cautivador Encanto. Experimentarán el Adwaitha Ananda, la Ventura de ser uno con Él. Para alcanzar este fruto, el sumo Sadhana (ejercicio espiritual) es el recitado del Nombre de Dios,

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

cuidando del pensamiento, el sentimiento y la expresión (Mano-vaak-kaya) y la entonación de viva voz de Su Gloria. No existe práctica espiritual superior que el cantar Su Gloria.

- 18.** La envidia aumenta la sarta de maldades que se le juega a la gente. Hace que uno se deleite en escandalizar a otros. Este mal se encuentra muy difundido hoy entre la juventud. Surge naturalmente en ella, porque es una señal de ignorancia. Para liberarse de este hábito, deben dedicar algo de tiempo, al comenzar el día y antes de retirarse a dormir, a explorar la mente y a examinar las faltas que han logrado afincarse en ella. Deben orar a Dios para que les salve de esta tendencia. Una vez que hayan ganado la Gracia de Dios, pueden estar seguros que tales absurdos no deformarán ya su carácter!

- 19.** Cuando se conoce la causa, uno podrá conocer todas sus consecuencias. El universo entero fue formado en base a los cinco elementos primordiales (Prapancha) y su proyección desde la Voluntad Divina. Es la consecuencia de la Voluntad de Dios (Bhagavan Sankalpa). Dios es la causa de toda creación. Una visión correcta revelará la unidad en la diversidad. La limitada inteligencia de uno no lo puede desentrañar. Con la visión distorsionada (Ku-darshan), uno no ve sino el nombre-forma, las apariencias y, por ello, se engaña y confunde. Es zarandeado entre agrados y desagradados, placer y dolor, júbilo y depresión. Es consciente únicamente de la multiplicidad irreal que ostenta diversos nombres y formas. La visión correcta (Su-darshan) les hace ver al Uno en los muchos. Ella revela la unidad en la diversidad y confiere supremo gozo.

- 20.** Es de común ocurrencia que se narren historias acerca de lo Divino que son escuchadas por una concurrencia de miles. Mas el Jnana (sabiduría) puede ser alcanzado únicamente poniendo una fe plena en lo que se escuchara. Esa fe ha de tener por resultado una mente limpia y un corazón puro. Quienquiera que preste oídos a las narraciones del Señor y absorba el néctar en ellas con un corazón que rebose de anhelo por lo Divino, con una inalterable fe en Dios, alcanzará una alegría constante y la Autorrealización. Esto está más allá del ámbito de la duda.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 21.** Los ojos que buscan el mal, el oído que disfruta del mal, la lengua que apetece del mal, la nariz que disfruta con lo pestilente y las manos que gozan con el mal – son algo que ha de evitarse a toda costa. Quienquiera que tenga alguno de ellos habrá de corregirlos de inmediato. De lo contrario, su futuro de seguro habrá de ser desastroso. Lo indebido de los cinco Indriyas (sentidos) resultará en la destrucción de los cinco Pranas (energías vitales) y la eliminación de los cinco Koshas (envolturas de la existencia). Los sentidos, por supuesto que brindan placer y alegría momentáneos, mas como reza el dicho, "la senilidad está al acecho". Los placeres sensoriales no hacen sino producir gran sufrimiento a muy corto plazo.

- 22.** La Liberación es el realizar la concienciación, el logro de la unicidad con lo Divino. Todos y cada ser viviente han de alcanzar este fin, esta meta, el Brahman. Esto es su verdadero destino. Un día cualquiera, despertará y surgirá el impulso por sacudirse de los grilletes de pesar y alegría y de las ataduras del 'yo' y 'mío'. La senda que se tome entonces conducirá inevitablemente a la libertad (Moksha). El buscar esa senda es la señal de la persona inteligente. Si en lugar de esta búsqueda uno considerara al mundo objetivo como realmente importante y se sintiera atraído hacia su encanto, la vida será estéril y carecerá de importancia.

- 23.** Cada uno de ustedes requiere tener fe en sí mismo más que otras cualidades. La ausencia de auto-confianza marca el comienzo de la decadencia. Hoy en día, el mundo está enfrentando ruina y desastres debido a que la gente ha perdido la confianza en sí misma. Sólo la confianza en uno mismo es capaz de otorgar paz y prosperidad a todas y a cada persona. Si la cultivaran, recibirán bondad por doquier. Serán honrados en todo lugar. ¡Todo lo que toquen se convertirá en oro!

- 24.** Los que están empeñados en los placeres sensoriales pasan sus días preocupados, ansiosos, con dolor, sufrimiento y lágrimas a lo largo de un buen período de sus vidas; procrean como las aves y las bestias. Consumen buen alimento y lo desechan como excreta. Esta es la vida sin propósito ni fin determinado que lleva la mayoría de la gente. ¿Podrían denominar esto como el proceso del vivir? Sobre la tierra existe un enorme número de seres vivientes. El vivir no es suficiente. Por sí mismo y en sí mismo carece de valor. A uno se le puede considerar como estando vivo sólo si los motivos,

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

los sentimientos, los pensamientos, las actitudes que impulsan a una persona revelan las cualidades divinas dentro de ella.

- 25.** Cuando una persona que esté confinada se apoya en una que no lo está, podrá liberarse de sus ataduras y moverse libremente. La persona profundamente sumida en el sufrimiento habrá de buscar refugio en una que esté boyante de dicha espiritual (Ananda) y llena de alegría. Las ataduras le hundan a uno en el pesar; el Señor es la dicha total personificada. Por ello, uno podrá curarse por completo del sufrimiento sólo recurriendo a la inagotable fuente de gozo, el Señor. Y ¿qué es exactamente el Moksha (liberación)? Es el escaparle al pesar, la ausencia de aflicción y el logro de la ventura espiritual (Ananda-Prapti). El Sí Mismo supremo, el Señor soberano, es la encarnación de la dulzura indivisible (Rasa), la morada de la bienaventuranza (Ananda Nilaya). Por ende, quienes buscan y consiguen Su gracia, ganan la eternidad misma.

- 26.** Los profesores que enseñan con la mente puesta en el salario que se les pague y los estudiantes que aprenden teniendo in mente los empleos que puedan obtener, siguen ambas sendas equivocadas. De hecho, la tarea del maestro es la de cumplir con su deber de instruir y de inspirar a los alumnos como para que desarrollen sus talentos latentes y avancen en el perfeccionamiento de sus capacidades. La tarea del estudiante es la de desplegar lo Divino que hay en él y equiparse para servir a la sociedad con sus capacidades y conocimientos.

- 27.** El Soberano Señor Supremo que se manifiesta como Brahma, Vishnu y Maheshwara, debido al impulso del Deseo Primordial (Moha) está ocupado en crear, mantener y destruir los mundos. En lo que es creado de este modo existe siempre el principio del Dualismo. Existen diferencias y disparidades entre uno y otro. Si estas diferencias y disparidades fueran sabiamente armonizadas, el mundo gozaría de felicidad y paz. Si, por el contrario, los seres vivientes se comportaran mal, el mundo será hundido en la angustia, la desdicha y la confusión. Cuando estas surgen, el Señor asume Formas apropiadas y brinda la protección y la corrección necesarias. Pone en orden al mundo dañado, elimina las fuerzas del mal que causaran el daño y educa al género humano en la ciencia de fomentar la justicia y el bien.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 28.** La mente está ocupada en dos actividades: Alochana o planear y Sambhashana o diálogo. Ambas van por distintos rumbos. El planear está empeñado en resolver los problemas que se le presentan a la mente. El diálogo multiplica los problemas y complica las soluciones causando confusión y la adopción de métodos equivocados y desastrosos para resolverlos. La conversación y la cháchara polémica continúan de la mañana a la noche, hasta que el sueño vence a la mente. Esto es causa de mala salud y de un envejecimiento prematuro. Los tópicos sobre los que se basa el parloteo son mayormente las faltas y fracasos de otros, sus éxitos o desgracias. Este diálogo perpetuo constituye la base de todas las desdichas del hombre. Envuelve a la mente en una densa tiniebla. Se propaga desmesuradamente muy pronto, y suprime la genuina valía de uno.
- 29.** Los humanos comunes se esfuerzan por alcanzar la felicidad material y los placeres externos. No buscan la ventura espiritual (Ananda) que el Atma, su realidad interna, puede otorgar. Pierden la gran oportunidad de experimentarla y no toman ninguna medida apropiada con este propósito. Todo el tiempo su atención está dirigida únicamente hacia el mundo exterior. No se vuelve hacia adentro. El mirar hacia afuera es la característica de los animales, no de los humanos. Los importantes órganos de la percepción sensorial en el cuerpo humano – el ojo, la nariz, la lengua etc. – todos se abren hacia afuera con miras a contactar objetos externos. El Señor Soberano es la personificación de la indivisible dulzura (Rasa), la mina de la bienaventuranza, y puede realizarse sólo si miraran hacia adentro. Una persona sabia se empeñaría gradual y resueltamente en mirar hacia adentro y en alcanzar esa victoria de la Bienaventuranza.
- 30.** No es posible limitar la libertad de Dios para asumir Formas. Adopta infinitas Formas para manifestarse Él Mismo en el mundo y salvarlo. Su encarnación corresponderá a la necesidad de la crisis de ese momento. Cuando la Tierra gemía bajo la injusticia del demonio Hiranyaksha, Él tuvo que aparecer como un jabalí, asumiendo Forma y equipado de Atributos, aunque en esencia Él carece de ambos. La voluntad de Dios no puede ser explicada en categorías ni como consecuencias. Ella se manifestará acorde a las necesidades de la situación, en las Formas más adecuadas para la destrucción de los malvados y la protección de los buenos y piadosos.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

31. Los Upanishads anuncian ciertos Sadhanas (ejercicios espirituales) para lograr paz interior. Uno de ellos es el emprender Karma o actividad benéfica – vale decir, servicio a la gente que ayude a disminuir el sentido del ego, acciones que sean buenas y piadosas. Cuando los pensamientos de uno están dedicados a tales actividades, la mente se aparta de la cháchara en la que se complace. El prestar oídos a consejos espirituales, el reflexionar sobre instrucciones espirituales, el descubrir los modos y medios para ratificar la fe en el Señor, el recitar los nombres de Dios y el apartar la mente de afanes sensoriales, han sido prescritos por las escrituras para silenciar el parloteo mental, esa cháchara interna, como preparación para llegar al Señor Supremo. Porque únicamente cuando la mente es limpiada y esclarecida puede abocarse a una tan profunda tarea. Sólo entonces podrán ser puras e inmaculadas las lecciones enseñadas y las experiencias vividas.

Noviembre

1. La lluvia que cae sobre la cordillera se escurre por las laderas hacia numerosos valles y fluye como turbios torrentes. La misma lluvia al caer sobre lagos de frescas aguas o límpidos ríos, se mantiene pura y clara. Los sabios que son conocedores de su realidad Atmica son transformados en la pureza, la ecuanimidad y la caridad que ella representa. Se mantienen siempre plenamente conscientes del Atma, su núcleo interno. En la conciencia purificada de estas personas, surge la experiencia de la identificación. Los agrados y desagradados, el sentir del 'yo' y lo 'mio', la ansiedad y la calma, el júbilo ante el elogio y la depresión ante la crítica – ello no puede contaminar ni agitar a una persona que haya alcanzado dicho estado. Estos opuestos son aceptados con ecuanimidad como ondas sobre la conciencia Atmica. Esta es la actitud Atmica auténtica, la mirada interna de Brahman, la visión unitaria.

2. Yo le soy inmanente a cada ser. Las gentes se olvidan de Mí que estoy dentro y fuera de ellas. Yo soy el núcleo interno de cada ser, mas ellos no son conscientes de esto. Por ende, se ven tentados a creer que el mundo material es real y verdadero, persiguen placeres objetivos y caen en el sufrimiento y el dolor. Por otra parte, si concentraran toda su atención únicamente en Mí, creyendo en que el Señor lo ha determinado todo y a cada uno, les bendigo y les

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

revelo la verdad que ellos son Yo y Yo soy ellos. Son miles los que han sido así bendecidos.

- 3.** El lenguaje es un hermoso instrumento que se le ha dado al hombre para que se supere. La palabra está cargada de tremendo poder. A través de la elección de nuestras palabras podemos comunicarle a una persona algo que altere su equilibrio o que la impacte dolorosamente; entonces las palabras la vacían por completo de fuerza física y coraje mental. Caerá al suelo incapaz de ponerse de pie. Por otro lado, si a través del lenguaje comunicamos algo feliz o que les alegre, las personas adquieren la fuerza de un elefante. Las palabras no cuestan nada, pero no tienen precio. Por lo tanto han de ser usadas con cuidado. Han de ser empleadas no para chismear lo que es estéril, sino únicamente con propósitos puros y productivos. Los ancestros recomendaban el voto de silencio con el objeto de purificar de sus males al lenguaje. Una mente vuelta hacia adentro, hacia una visión interna de Dios y el lenguaje vuelto hacia la visión externa, promoverán tanto la fortaleza espiritual como el éxito.
- 4.** El Principio Divino Único actúa a través de muchas formas con el fin de manejar y completar el proceso de Srishti (creación). Todas las formas son, fundamentalmente, de la misma esencia. No existe la superior ni la inferior. Todas son igualmente divinas. Cuando Dios desciende asumiendo una forma especial en ocasiones especiales con un propósito específico, se Le conoce como Avatar. Cada Avatar nace como consecuencia de la Voluntad Divina y con el propósito de restablecer el Dharma (rectitud) y la vida moral.
- 5.** Deepavali ha de observarse como un día para deshacerse de todas las malas cualidades en nosotros, simbolizadas por el demonio Narakasura. El sentido interno que encierra este festival debiera ser correctamente entendido. Todo un conjunto de lámparas es encendido mediante la luz de una sola. Esta lámpara simboliza al Resplandeciente Señor Supremo. Las demás simbolizan la luz en los seres individuales. La verdad del dicho Védico, "El Uno determinó convertirse en los muchos" es ejemplificada a través del encendido de muchas lámparas desde la llama de una. El festival de Deepavali confirma de este modo la más profunda verdad espiritual. La lámpara señala hacia otro hecho significativo. En dondequiera que se la coloque, la llama se eleva únicamente y nunca se inclina

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

hacia abajo. Asimismo, la llama del Jñana (sabiduría espiritual) le conduce a uno hacia un nivel sublime por la senda de la Rectitud.

- 6.** No se regocijen con las riquezas, status, autoridad, inteligencia etc. que puedan poseer. Consideren que les han sido confiadas en administración para que las puedan utilizar para beneficiar a otros. Todas son señales de Su Gracia, oportunidades para servicio, símbolos de responsabilidad. Nunca busquen alegrarse ante las faltas de otros; enfrenten con simpatía los errores y equivocaciones de otros. Busquen lo bueno en otros, y escuchen sólo a las buenas cosas sobre ellos; no le presten oído a las murmuraciones. Este Día de Deepavali, resuelvan encender la lámpara del Naamasmarana (repetición del Nombre de Dios) y colocarla frente a su puerta: los labios. Aliméntenla con el combustible de la devoción; mantengan la firmeza como mecha. Permitan que la lámpara ilumine cada minuto de sus vidas. El esplendor del Nombre ahuyentará tanto la oscuridad que les rodee como la interna. Esparcirán alegría y paz entre todos los que se les acerquen.

- 7.** El agricultor, concentrado en el cultivo, se olvida hasta de comer y dormir, porque está demasiado ocupado arando, nivelando, esparciendo semillas, regando, desmalezando, vigilando y cuidando la labranza. Sabe que su familia habrá de subsistir de la cosecha que traiga a casa y que si desperdiciara la preciosa estación en actividades ociosas, su familia se verá acosada por el hambre y las enfermedades. De modo que deja de lado o pospone otros intereses y enfoca toda su atención sólo en su cultivo. Soporta dificultades y privaciones, trabaja día y noche, cuida el desarrollo de los cultivos y cosecha el grano. Como consecuencia, puede pasar los meses siguientes en paz y alegría con su feliz familia. Los estudiantes y buscadores espirituales tienen que aprender valiosas lecciones del agricultor. La etapa de la juventud representa la estación para el cultivo mental e intelectual. Estos años debieran ser cultivados intensa e inteligentemente, sin parar mientes en dificultades u obstáculos. El clamor de los sentidos ha de ser silenciado; el hambre y la sed han de ser controladas; el impulso por dormir y relajarse ha de ser refrenado.

- 8.** Llenen el estanque cuando llueve, para que en tiempos de sequía pueden regar los campos. Lleven a cabo un intenso Sadhana (ejercicios espirituales) ahora, mientras son jóvenes y fuertes como

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

para que puedan gozar de paz y alegría el resto de sus vidas. Hagan un uso provechoso de este actual período de sus vidas. No desperdicien las horas en irrelevancias e irreverencias. No se dediquen a condenar a otros ni a condenarse a sí mismos. Permitan que sus corazones se regocijen revestidos de frescos ideales, sentimientos y resoluciones. Modulen sus vidas en dulces cantos de Amor.

- 9.** Hay muchas serpientes con malas cualidades en el montículo hormiguero de su corazón. Cuando hacen el Naamasmarana (recuerdo del divino Nombre), saldrán de allí todas las 'serpientes' de las malas cualidades. El Naamasmarana es como el instrumento de viento (Nadaswaram) que atrae a las sierpes y las hace salir de los montículos. Este Nadaswaram es tanto su Jeevanaswaram como su Pranaswaram (sonido y aliento vital). Uno ha de repetir el nombre de Dios para liberarse de las malas cualidades. Hay muchos hoy en día que no le atribuyen ninguna importancia al Namasmarana. Esto es un grave error. En esta Era de Kali únicamente la entonación del divino nombre puede redimir sus vidas. No existe otro refugio. ¡Cantar la gloria del Señor es sumamente sagrado!
- 10.** Hoy día el país está enfrentando una cantidad de problemas debido a que la gente no es suficientemente dada al Namasmarana (recuerdo del nombre divino). Hagan que cada hogar y cada calle vibren con el canto de la gloria divina. Nada más les puede otorgar la dicha, el coraje y la fortaleza que derivan del Namasmarana. Aunque algunos puedan reirse de ustedes, no se dejen molestar por eso. Practiquen el Namasmarana con total concentración y dedicación. No le teman a nadie. Canten la gloria de Dios de todo corazón, sin inhibiciones. Sólo entonces podrán experimentar la bienaventuranza divina.
- 11.** La entrega no significa que le ofrenden su cuerpo a Dios. La real entrega consiste en cantar el Divino Nombre y en convertirlo en la base de sus vidas. Por esta misma razón, Guru Nanak, el primer Guru de los Sikhs, instituyó el canto comunitario. Les dijo a sus seguidores que habían de buscar la culminación de la vida mediante la entonación del Nombre Divino. Consideren el cantar el Nombre de Dios como la práctica espiritual más importante. Pueden gastar cualquier cantidad de dinero en caridad, pueden llevar a cabo actos

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

de servicio, mas estas prácticas les otorgarán a lo sumo una satisfacción mental pasajera, si no fueran complementadas con la entonación del Nombre Divino.

- 12.** El Bhajan es muy necesario para derretir el corazón de Dios. Cuando hacen el Nagar Sankirtan muy temprano en la mañana, todos se levantarán y prestarán oídos al Divino Nombre. El escuchar el nombre de Dios tan pronto como despiertan, les llenará de gran dicha y entusiasmo. Recuerden constantemente el nombre de Dios, nunca lo olviden. Esta es la más noble de las sendas. Esta es verdadera práctica espiritual. Si lo hacen, serán inmensamente bendecidos.
- 13.** Lamentablemente, no se está produciendo transformación alguna en los seres humanos pese a repetir varias veces el Divino Nombre. Debieran cantarlo de todo corazón y con plena fe. La fe desarrolla amor por Dios y ese amor por Dios confiere Gracia. No cabe duda que la gente está repitiendo hoy el santo nombre, mas sin amor ni una fe firme. Están más interesados en como están cantando otros y si su Shruthi (tono) y Raaga (melodía) están en orden etc. Hacen el Naamasankirtana con una mente vacilante. No puede producirse una transformación en ellos con un Naamasankirtan con mentes tan inestables, aunque lo continúen por horas y horas. El Naamasankirtan ha de hacerse con absoluta concentración y una fe tan firme como la de un yogi. Se dice, "Sathatham Yoginah". Uno puede lograr una gran transformación si la mente se apoyara constantemente en el Divino Nombre.
- 14.** El poder del Nombre Divino no tiene parangón. La gente a menudo lo toma a la ligera. Esto es un error. Uno no debiera confundir un diamante con un brillante trozo de vidrio. El diamante real es por completo diferente. ¿Qué es ese diamante? Es un 'muere mente' [juego de palabras de Swami: 'die' = muere, 'mond' = 'diamond' = diamante] El nombre de Dios es el diamante real. Manténgalo a salvo y seguro. No dejen nunca que les molesten dolores, sufrimiento, pérdidas ni dificultades. Ellos sólo vienen y van. Esa no es vuestra naturaleza real. Vuestro Sí Mismo innato es fuerte, eterno y real (Sath). No debieran seguir lo efímero e irreal, abandonando su propia naturaleza eterna y verdadera. Una vez que busquen refugio a los Pies de Loto de Dios, no debieran jamás renunciar. Dondequiera que vayan, los Divinos Pies les protegerán.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Si instalan firmemente el Nombre Divino en su corazón, su vida se santificará. Únicamente para hacer que la gente se de cuenta de esta verdad se ha prescrito para los devotos el Sadhana (ejercicio espiritual) del Akhanda Bhajan, al menos una vez al año.

- 15.** Habría que ofrendarle a Dios la esencia de las buenas cualidades, los buenos pensamientos y el amor en cuanto frutos cultivados por nuestro propio Sadhana (ejercicio espiritual). El mundo mismo será beneficiado por un individuo que tenga una buena conducta. Si el fuego comenzara en un árbol de una floresta, ese fuego no se detendrá después de haber quemado ese árbol en particular. Se diseminará y consumirá la floresta entera. Del mismo modo, si hay un individuo que tenga malas cualidades, echará a perder a la comunidad entera además de arruinarse él mismo. Por otra parte, si hay un árbol cargado de fragantes flores, llenará toda el área con su aroma. Así también, si hay un individuo con un noble código de conducta, no solamente se mejorará a si mismo, sino que mejorará a toda la sociedad a su alrededor gracias a su buen comportamiento.

- 16.** Una persona que conduce un coche se concentra en la carretera, porque desea estar a salvo tanto ella como otros de un accidente. En este caso es el temor lo que induce esta focalización de propósito. El amor es una fuerza mayor para lograr la concentración. Si sienten un amor firme y resuelto, la concentración se hará intensa e imperturbable. La fe se desarrolla en amor y el amor resulta en concentración. Bajo estas condiciones comienza a rendir frutos la oración. Oren usando el Nombre del Señor como un símbolo; oren manteniendo quietas todas las ondas de la mente. Oren como cumpliendo un deber para con su existencia misma, como única justificación por haber llegado al mundo. Aférrense al Señor. El Bhaktha (devoto) nunca habría de retractarse. Nunca dejarle espacio a la duda o la desesperanza.

- 17.** 'Bhagavatha' connota tres secciones de conocimiento: (1) La gloria y majestad de las encarnaciones de Dios, (2) Los nombres de aquellos que estén absolutamente entregados a Dios y (3) La íntima relación entre Dios y los devotos. Dondequiera y cuando quiera que estos tres se encuentren juntos, allí tenemos al Bhagavatha. Todo lo que es visible no se encuentra allende ni fuera de Dios. Para expresarlo de manera sucinta, itodo es Bhagavatha!

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 18.** Cada manifestación concreta de Dios es importante. No las puede haber superiores ni inferiores. La historia de cada una es ennoblecedora. Cada una es una manifestación completa. Al escuchar sus historias puede que sientan que una es más grande y más sublime que otra. Pareciera como si recibieran más inspiración de un Avatar (encarnación Divina) que de otro. Mas todos son igualmente Divinos y enigmáticos. Cada manifestación es adecuada para el momento, la tarea, la circunstancia y la necesidad. Su forma concordará con el propósito.

- 19.** Desde tiempos inmemoriales y gracias a su adhesión a los ideales, las mujeres de Bharat le confirieron alegría a esta tierra y por ende ocupan una posición señera, superior a la de los hombres. Mujeres de carácter tan excelso han sentado grandes ideales de femineidad en Bharat. Si sólo las mujeres surgieran en la sociedad, todo el mundo se volvería sacro. No existe nada en el mundo que no puedan lograr las mujeres. Reconociendo la naturaleza de tales mujeres, debemos alentarlas y darles iguales oportunidades en la sociedad. No obstante, en la contaminada sociedad de hoy, no existe un incentivo para que las mujeres cultiven elevados ideales. En los tiempos modernos, los estilos de vida se han pervertido de tal manera que únicamente los malos pensamientos, los malos sentimientos y las malas conductas dominan a los que mueven las cuerdas : los gallos del corral.

- 20.** Para la protección del mundo, para defender al Dharma (rectitud), para satisfacer los anhelos de los devotos, por Su voluntad Él asume una Forma especial y se mueve por el mundo. Le confiere alegría a los devotos a través de Sus actos Divinos, que les convencen de Su Advenimiento. De esta manera se ven confirmados en su fe e impulsados para dedicarle sus actividades a Dios, salvándose y liberándose de esta manera ellos mismos. En ciertas ocasiones, para resolver ciertas crisis urgentes, Dios ha encarnado con Formas que no incorporan sino una parte de Su Divinidad, con algunos poderes y potenciales.

- 21.** El hombre común es atraído por la pompa externa y por motivos aparentes. Por lo cual juzga como comunes y hasta vulgares los Leelas (juegos Divinos). Su sentido interno y propósito no resultan

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

fácilmente patentes para todos. Mas el Señor jamás podrá dedicarse a actividades vagas e indignas. Su advenimiento tiene por objeto sacar al mundo del estado de maldad e injusticia, para satisfacer las necesidades de quienes Le son devotos, para el restablecimiento de la rectitud y la moralidad y para la reposición de los Vedas. Tiene que tomar en cuenta el mérito adquirido en vidas previas por cada uno y derramar Su gracia acorde a ello. ¡Sus Leelas o actividades Divinas se configuran de tal manera como para que correspondan al tiempo, la persona, la aspiración y la compasión que provocan cada derrame de gracia!

- 22.** La educación debiera ser utilizada para promover el bienestar de la nación. El conocimiento adquirido a través de la educación debiera ser usado desinteresadamente para promover el bienestar de la humanidad. Lo que necesitamos hoy son Uttamapurushulu (hombres y mujeres nobles y magnánimos). La nación prosperará sólo cuando haya tales personas de mentes y corazones llenos de nobleza. Tales personas emergerán en la sociedad únicamente cuando en ella se den la pureza mental y la moralidad. Sólo una sociedad con una base moral podrá producir personas así de nobles. La espiritualidad constituye el único medio para la redención.
- 23.** Es asunto de gran dicha el ser querido por muchos. El ganarse los corazones de tantos es una señal de Divinidad. Yo les amo a todos y todos Me aman. No hieran a nadie con palabras ásperas y no tomen por ninguna senda de maldad. Reconozcan la verdad que Dios lo trasmite todo desde el micro al macrocosmos. Con Shraddha y Vishwasa (sinceridad de propósito y fe) y confianza en ustedes mismos, pueden lograr cualquier cosa en el mundo. Amen a Dios desde lo profundo de su corazón. ¡Siguen los mandamientos de Swami y lo alcanzarán todo y saldrán victoriosos en todo lo que emprendan!
- 24.** Las manos no son los únicos miembros o agentes involucrados en el Karma o la actividad humana. Sea lo que fuere que se haga, que se vea, que se escuche, uno debiera mostrarse vigilante respecto a su pureza. El pensamiento, la palabra y la acción deben estar libres de orgullo, codicia y odio. Las palabras que uno pronuncie deben estar libres de estas faltas. Las cosas que uno anhele oír deben estar libres de cualidades superficialmente atractivas; los placeres que uno busque no deben estar contaminados por el mal. Deberán

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

asimilar ante todo estas lecciones mentales y demostrar sus efectos en su lenguaje. Esta lección enseñada con palabras deben traducirla en la acción.

- 25.** Una persona apegada a deseos materiales intentará diferentes maneras de satisfacerlos. Se convertirá en esclava de sus sentidos y sus seguimientos. Mas, si retirara los sentidos del mundo y lograra el control sobre su amo que es la mente, y la dedicara a Thapas (penitencia), podrá llegar a establecer el Swarajya o autodomínio o independencia sobre sí misma. Permitirle a los sentidos el apegarse a los objetos – eso es causa de la servidumbre. Cuando la mente que fluye hacia el mundo externo a través de los sentidos se vuelve hacia el interior y se lleva a contemplar en el Atma, logra la liberación o Moksha.

- 26.** El maestro ha de bajar hasta el nivel del alumno. Este proceso de denomina 'descenso'. No significa bajar desde lo alto hasta el suelo. Sólo implica aceptar el nivel de la persona que ha de ser beneficiada. Un bebé en el suelo no puede saltar a los brazos de su madre, cuando ella lo llama. "Soy grande, no me agacharé" – si la madre sintiera de esa manera, no podría tomar al bebé. El agacharse no empequeñece a una persona. Así también el profesor no está desmereciéndose si baja al nivel del pupilo con el objeto de enseñarle. No es sino una laudable señal de amor.

- 27.** Entre los instrumentos utilizados por todos, el cuerpo con sus manos prontas, lleva a cabo el pensamiento que se expresara en palabras. La acción, el trabajo, la labor a la que se dedica la mano del hombre, es la fuente de toda la felicidad o la desdicha para todos. El hombre sostiene que se siente feliz o que está inquieto y temeroso o que está en problemas. Le atribuye la causa de estas condiciones a alguna persona distinta de sí mismo. Esta creencia descansa sobre una base errónea. La felicidad o la desdicha se deben a las propias acciones. Aunque acepte o rechace uno esta verdad, tendrá que sufrir todas las consecuencias de sus acciones. Esta es la ley de la naturaleza.

- 28.** Como profesor, deben preguntarse a sí mismos, "¿Han entendido bien la lección los alumnos? ¿Cuál tema habrá de enseñarse de qué manera y mediante qué método?" En cuando docentes, estos

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

problemas debieran importarles. Además, debieran conducirse del mismo modo en que aconsejan y esperan que se comporten los estudiantes. Cuando se les enseñan las lecciones a través del amor, también se profundizará su reverencia por el maestro. Cada profesor debiera empeñarse por estimular el desarrollo integral del estudiante. Deben expandir su corazón por medio del amor y no desperdiciar los años de su vida en promover sus propios intereses.

- 29.** El proceso de purificar el equipo interno del hombre en el crisol del hablar, el sentir y la actividad unidireccionales, orientados hacia Dios, se llama Thapas (penitencia). Con ello, la conciencia interna será liberada de toda mancha o defecto. Cuando esta conciencia se haya dejado pura e inmaculada, Dios residirá en ella. Finalmente, el hombre experimentará la visión del Señor Mismo dentro de sí.

- 30.** Cada sentido, apoyándose unos a otros, corre tras de objetos externos, uno tras otro, incansable y abyectamente. Uno habrá de poner bajo control a la mente, a la facultad del razonar y a los sentidos que vagan a la deriva tras de placeres materiales. Uno habrá de entrenarlos para darse a la tarea de concentrar toda la atención en la gloria y la majestad de Dios, para seguir un rumbo sistemático de disciplina unidireccional. Júntenlos todos y condúzcanlos hacia la Senda Superior. Su conducta desenfrenada ha de ser controlada. Habrán de ser educados mediante *Japa* (canto del Nombre de Dios), *Dhyana* (meditación), acciones nobles o alguna otra actividad dedicada y enaltecedora que los purifique y dignifique.

Diciembre

- 1.** Cuando se ven sin las distorsiones gemelas del agrado y el desagrado, el amor y el odio, todas las formas, todos los efectos, todas las causas se experimentan únicamente como Brahman (Divinidad). Cuando la visión es afectada ya sea por el amor o el odio, cada forma, cada efecto y cada causa aparentan ser diferentes de las demás. Cuando los sentimientos son calmos y equilibrados, lo múltiple se experimenta como uno. Una mente agitada nunca podrá tener una visión única. Corre por vías opuestas de modo que experimenta al mundo, a la naturaleza y al cosmos como separados

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

de Dios. Una visión así también crea división. La visión serena revela la unidad. Según sea la visión, será la impresión, la forma de ver el mundo.

- 2.** Deben ejercer una vigilancia constante sobre sus sentimientos y reacciones. Deben evitar que entren en sus mentes el egoísmo, la envidia, la ira, la codicia y otras de tales malas tendencias. Estas son como redes que les pueden atrapar. Estos vicios pueden arrollar y someter su santidad como para que no puedan sentir ya su influencia. Entonces se olvidarán de sí mismos y se comportarán como un individuo atacado por la locura. Barbullarán según los dictados de su lengua, sin fijarse en el efecto – bueno o malo. Emplearán las manos en trabajos que ellas prefieran. ¡Estén alerta y manténganlas bajo control! Si discriminaran cuidadosamente, podrán ser reconocidos por la buena compañía con que se asocien, las buenas obras con que disfruten y las buenas palabras que pronuncien.
- 3.** Entre los estudiantes no encontramos hoy el espíritu de concentración, de unidad de propósito ni de cooperación fraternal. El Sadbhava (buenos sentimientos) y el Sathsanga (buena compañía) se han vuelto escasos; el amor mutuo y el anhelo por la buena compañía se han debilitado. "Según sea el gobernante (Raja) serán los gobernados", reza el proverbio. "Según sea el profesor, serán los pupilos" pareciera ser igualmente cierto. Por lo tanto, al realizar ésto, los profesores debieran estar interesados en un pensamiento elevado y una vida inspirada por la renunciación.
- 4.** Todas las cosas que se ven son transitorias, irreales. Únicamente Dios es eterno, real. El apego a los objetos termina en sufrimiento. Dios es su única realidad. Esa Realidad, ese Dios en ustedes, no guarda relación con el cambiante y transitorio mundo físico. Él no es más que Consciencia Pura. Incluso si dieran por cierta alguna relación con ella, no podría sino ser del tipo de relación que existe entre el soñador y los objetos vistos y experimentados en los sueños.
- 5.** Todo tiene energía latente en sí – un trozo de papel la tiene, un pedazo de tela la tiene. Cuando se agota la energía latente, se produce la muerte; cuando la energía rebosa, se produce el

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

nacimiento. Sath – Chith – Ananda es energía. La energía lo es todo y la energía proviene de Dios. Esa es la base misma del hombre. Ahora estamos levantando superestructuras en otros lugares, no sobre esta base. El Principio Divino fundamental está siendo ignorado. Nos sentimos fascinados por temas y estudios que prometen alimentar nuestros estómagos y hacernos materialmente felices y poderosos. Mas la estricta verdad es lo Divino que le subyace a todo. El hombre debiera saber, ya sea la suprema verdad del Ser Único tras de todo 'Llegar a Ser' o, por lo menos, conocer la verdad práctica del amor y la fraternidad.

- 6.** Dios es Omnipotente. No sabe de distinciones entre lo posible y lo imposible. Su magia, Su deporte, Su juego, Sus bromas no pueden describirse con el vocabulario de que dispone el hombre. Aunque Él no tiene Roopa o Forma, puede asumir la Forma de la Persona Universal, englobando toda la Creación en Su Forma. Es Uno, mas se convierte en Muchos. Matsya, Koorma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parasurama, Rama, Krishna, Buddha, Kalki – las gentes se han dicho unas a otras que estas son las Divinas Formas que Él ha asumido. Mas esto no Le describe de manera tan vasta como es Su magnificencia. Hemos de visualizar todas las Formas como Suyas. La vitalidad de cada ser es Su Aliento. En breve, cada pedacito de la Creación es Él, la manifestación de Su Voluntad. No hay nada que sea distinto o esté separado de Él.

- 7.** Las acciones que entran incluyen toda actividad relacionada con los objetos externos. Usualmente, se recurre a tales acciones con un deseo por el resultado. Esta ansia por los resultados le conduce a uno al cenagal del 'Yo' y 'Mío' y a los demonios de la lujuria y la codicia. Si uno sigue esta senda, ihabrá súbitas llamaradas, como cuando se vierte mantequilla clarificada (ghee) en el fuego del sacrificio! ¡El darle prioridad a los objetos sensoriales (Vishaya) equivale a concederle valor al veneno (Visha)!

- 8.** Aquellos que buscan saber o establecer las causas por las cuales el Señor dispone de una manera y no de otra, se embarcan realmente en una aventura impertinente; itambién lo hacen quienes afirman que Su poder y Sus planes tienen tales y cuales características, calificaciones y límites, quienes aseveran saber que el Señor actuará únicamente de esta manera en particular, y quienes declaran que el Principio Divino es de esta naturaleza y no de otra!

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

No pueden existir límites ni obstáculos para Su Voluntad. No pueden existir restricciones para la manifestación de Su poder y Su gloria. Él fecunda todo lo que quiere. Él puede manifestarse en cualquier forma que lo desee. Él es único, incomparable e igual sólo a Sí Mismo. Él es Su propia medida, testigo, autoridad.

- 9.** Mientras están dedicados a actividades mundanas y a objetos sensoriales, si no tuvieran interés en el resultado o la consecuencia, entonces no sólo pueden salir victoriosos sobre los sentimientos de 'Yo' y 'Mío', la codicia y la lujuria, sino que pueden mantenerse muy alejados de todos estos rasgos. La acción liberadora es pura, impecable, desinteresada e inmutable. Su característica es la importancia que se le da a la idea de la acción sin deseo alguno por sus frutos (Nishkama Karma), que se expusiera en el Bhagavad Gita. La práctica de esta disciplina comprende el desarrollo de la Verdad, la Rectitud, la Paz y el Amor (Sathya, Dharma, Shanti y Prema). Si al transitar por esta senda, uno adoptara también la disciplina de recordar el Nombre del Señor, ¿en dónde podría adquirir más alegría y bienaventuranza? Ello brindará la más plena satisfacción.
- 10.** El proceso de vivir tiene como propósito y sentido el alcanzar lo Supremo. Lo "Supremo" significa el Atma, el Sí Mismo Divino que está presente en todas partes. Muchas grandes personas han orientado su inteligencia hacia el descubrimiento del Atma omnipresente y han logrado el éxito en visualizar ese Principio Divino. Existe suficiente evidencia sobre la exitosa realización de las metas que se impusieron predicadores, pundits, aspirantes y ascetas, cuando trataron seguirlas con empeño.
- 11.** Balarama y Krishna estudiaron bajo la tutela del Guru Saandepini, ofrendándole el tributo del amor y la reverencia. Dando alegría al maestro, estudiando bien lo que enseñaba, evitando la búsqueda de placer sensorial y dedicándose únicamente a la búsqueda de conocimiento: eran los lineamientos por los que vivían. Nunca interrumpieron la exposición del preceptor ni interfirieron con sus propias voliciones. En ninguna instancia transgredieron su voluntad o dictados. Nunca desafiaron su autoridad ni osaron desobedecer sus instrucciones. Aunque Balarama y Krishna eran los depositarios de la autoridad Suprema sobre la Tierra y el Cielo, le mostraron a su preceptor el respeto y la obediencia debida a su eminencia y

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

posición. Estaban llenos de seriedad y devoción. No permitían que nada les distrajera de sus lecciones. Así es como debe ser un buen estudiante, ¡así eran Balarama y Krishna!

- 12.** Los seres humanos han sido dotados en alto grado de inteligencia y con la facultad de discernir con el objeto de permitirles visualizar el Atma. Esta es la razón por la cual los seres humanos son aclamados como la corona de la Creación, y es por esto que las escrituras proclaman que la oportunidad de nacer como hombre es una muy excepcional muestra de buena suerte. Los seres humanos poseen las calificaciones, el impulso y la capacidad necesarios para buscar la causa de la Creación. Las gentes debieran empeñarse por promover la paz, la prosperidad y la protección. Debieran hacer uso de las fuerzas y elementos de la naturaleza para promover la felicidad y el placer. Los Vedas mismos lo aprueban.

- 13.** Una carreta puede moverse únicamente si se han enyugado dos bueyes ante ella. Y se puede mover sin peligro sólo cuando los bueyes están entrenados para tirar de ella y cuando están acostumbrados al camino por el que tienen que ir. En cambio si ignoraran el proceso de tirar de una carreta, si no hubieran andado por ese camino, si nunca hubieran salido de su cobertizo o no se hubieran movido más que en torno al poste al que se hayan amarrado, ¡no se podrá realizar el viaje! Así también, la carreta de la consciencia interna – Anthah-karana, no se puede mover por sí misma, deberá ser uncida a los bueyes de la inteligencia – Buddhi, y de la mente – Manas, llevándola a que siga sus huellas. Más, con anterioridad al viaje, los bueyes – inteligencia y mente – debieran estar habituados al camino conducente a la aldea a donde ansía llegar el Anthah-karana. Deberán ser entrenados para avanzar en esa dirección. Si esto se ha hecho, el trayecto será fácil y seguro.

- 14.** Reflexionen por un momento acerca de cuán inspirador es el ejemplo del Señor Krishna mientras estaba en la etapa de Su educación y acerca de como Su conducta y seriedad contribuían a la alegría de los mayores. Aunque todo el saber emana de Él y ha de ganarse por Su Gracia, Él interpreta el rol de un alumno, representando al alumno ideal, con el objeto de mostrarle al mundo por Su propio ejemplo, la manera en que ha de ser elegido y servido un Guru, la cualidad de la humildad que la educación ha de instilar y la gratitud y respeto que el alumno ha de ofrecer al

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

maestro. Es con la intención de guiar y de estimular a los estudiantes de hoy que Krishna Mismo pasara por el proceso educacional y viviera el ideal. ¡Observen cuán sutil es el misterio de Dios y Sus Leelas!

- 15.** Si transitan por la santa senda de la verdad, la rectitud, la paz y el amor, ¡el Señor Mismo les otorgará todo lo que se necesite, todo lo que se merezca! Ello les dará paz mental. Ofrenden todo al Señor sin ningún deseo por el resultado; ¡eso en verdad brinda una total alegría; ello en verdad es lo más fácil! En tanto que resulta muy difícil mentir y caminar por la senda del Dharma (rectitud). Resulta una tarea placentera el decir las cosas tal como son, y uno no necesita ni un momento para pensar al respecto. Para hablar acerca de lo que no es tal, ¡uno habrá de crear lo inexistente! Eso también le sume a uno en el temor y la fantasía, en una atmósfera de inquietud y preocupación. De modo que, en lugar de seguir acciones sensoriales (Vishaya Karma) que presentan todos estos problemas y complicaciones, sigan las acciones que liberan (Sreyo Karma), la senda de la bienaventuranza Atmica, que es verdadera, eterna y santa.

- 16.** El desarrollar fe en el Principio del Atma y el amarlo sinceramente, es verdadera adoración. No existe sino un Sí Mismo Divino. Sientan que es más digno de amor que cualquier objeto de aquí o del más allá – esa es la genuina adoración que Le pueden ofrecer a Dios. Eso es lo que enseñan los Vedas. Los Vedas no enseñan la aceptación de un atado de reglas y restricciones atemorizantemente duras. No les presentan una prisión en donde el hombre es encerrado tras de los barrotes de causa y efecto. Ellos nos enseñan que existe Uno que es el Soberano tras de todas estas normas y restricciones. Uno que es lo nuclear de cada objeto, cada unidad de energía, cada partícula o átomo y Uno bajo cuyas órdenes tan sólo operan los cinco elementos – éter, aire, fuego, agua y tierra. Ámenlo, adórenlo, ríndanle culto – esta es la magna filosofía del Amor tal como es expresada en los Vedas.

- 17.** La desconcertante influencia del Maya (ilusión engañosa) es consecuencia de las actividades acumuladas por uno en vidas pasadas. Pueden escaparle al Maya gracias a las buenas consecuencias. Si las buenas actividades hubieran marcado las vidas previas, cualquier tendencia pecaminosa podrá ser superada

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

por tendencias virtuosas en esta vida. Tendrán fe en lo Divino, se apegarán a lo Divino y guiarán su vida sobre la base de lo Divino. Por otro lado, aquellos que hayan cometido crímenes horribles en vidas previas sufrirán de la temible visión nublada que les impedirá ver lo Divino. Una persona así nunca se acordará de Dios ni de Su obra, nunca anhelará su propio bien ni tampoco el de otros. Verá las cosas desde una falsa perspectiva. Se deleitará con la maldad y se dedicará a actos perversos.

- 18.** El carruaje de los sentidos internos (Anthahkarana) deberá ser uncido a los bueyes de la inteligencia (Buddhi) y de la mente (Manas) y guiado para seguir sus pisadas. Mas si los bueyes de Buddhi y Manas no conocieran los senderos de la verdad, la rectitud, la paz y el amor y si nunca los hubieran recorrido antes, entonces el carro de los sentidos internos mismo puede llegar a sufrir! Aunque sean aguijoneados para avanzar, ino harán sino arrastrar al carro hacia el poste de la confusión, la injusticia, la crueldad, la indisciplina y la falsedad que les es familiar! ¿Y qué hay entonces del viaje? ¿Cuándo se producirá la llegada? Por eso, Buddhi y Manas han de ser entrenados en el arte de tirar del carro y de avanzar continuamente por el camino. Esto habrá de hacerse mediante la continua repetición del Nombre del Señor (Japa) y la meditación (Dhyana).

- 19.** El secreto supremo es que han de vivir en el mundo en que nacieran igual que un loto, el cual aunque nace en el agua, flota por encima de esta sin ser afectado ni mojado por ella. Por supuesto que es bueno el amar y adorar a Dios con miras a ganar algún fruto valioso ya sea aquí o en el más allá. Mas, siendo que no hay fruto ni objeto más valioso ni más estimable que Dios, los Vedas nos aconsejan amar a Dios, sin traza de deseo en nuestra mente. Amen, puesto que deben hacerlo, por el bien del amor. Amen tan solo a Dios, sin ningún otro deseo ni petición, puesto que lo que sea que Él pueda dar no será menos que Él Mismo.

- 20.** El Maya (ilusión engañosa) obstruye la visión de la realidad. Su naturaleza es la de ocultar la realidad y hacerla aparecer como lo irreal. Sólo cuando lo eliminan y lo destruyen pueden lograr una visión de Dios. Sólo por esta vía pueden alcanzar a Dios. El Maya les hace sentir que lo inexistente sí existe. Es lo que muestra agua en un espejismo. Les hace ver como verdad aquello que es

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

imaginado o deseado. La ilusión no puede afectar a un hombre si este es capaz de desechar el deseo, la imaginación y la formulación de planes. Si logran afirmar esta fe en ustedes, no podrá haber más deseo por placeres externos. Indaguen e investiguen; llegarán a conocer esta verdad. Sin esa indagación, la ilusión aumentará y el intelecto será gradualmente sometido.

- 21.** Draupadi le preguntó un día a Dharmaja, "Señor, indudablemente eres el primero entre quienes siguen sin vacilar la senda del Dharma; entonces, ¿cómo es que te haya sobrevenido una tan terrible calamidad?" Dharmaja respondió, "Draupadi, no sufras. Mira esa cordillera de los Himalayas. ¡Cuán magnífica, gloriosa, bella y sublime es! Es un fenómeno tan espléndido que lo amo sin límites. Nada me va a conceder; mas está en mi naturaleza el amar lo bello, lo sublime. Así, también aquí resido con Amor. La encarnación de esta sublime belleza es Dios. Este es el significado y la importancia del amor por Dios. Dios es la única entidad que merece ser amada. Esta es la razón por la que Le amo. No desearé ningún favor Suyo. No oraré por don alguno. Deja que me mantenga allí donde Él quiera tenerme. ¡La máxima recompensa por mi amor es Su amor! Mi amor no es un artículo en el mercado." De esta manera Dharmaja le enseñó a Draupadi que el Amor es una cualidad Divina y ha de ser tratada como tal. El amor es la naturaleza espontánea de quienes están siempre presentes en la consciencia del Atma.
- 22.** Las gentes están sufriendo de desesperanza y derrota debido a los caprichos y la inestabilidad de los sentidos. ¡Esto es el resultado de la incapacidad por controlar y guiar a la inteligencia y a la mente! Los deseos opuestos que infectan la mente han de ser aplacados y controlados. Sumerjan a la mente caprichosa, que se escurre en todas direcciones, en la contemplación del Nombre del Señor; el efecto será como el de concentrar los rayos del sol a través de un lente de aumento. Los rayos dispersos desarrollan el poder de una llama para quemar y consumir. Así también, cuando las ondas del intelecto y los sentimientos de la mente adquieren un punto focal a través del lente convergente del Atma, se manifiestan como el Divino Esplendor Universal que puede abrasar al mal e iluminar la alegría. Cada uno es capaz de alcanzar el éxito en su profesión u ocupación únicamente a través de la atención focalizada. Hasta la más mínima de las tareas necesita de la cualidad de la concentración para cumplirse. De modo que, hasta el problema más difícil cede ante el empeño constante.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

- 23.** Adorado por los Musulmanes como Alá, como Jehová por los Cristianos, como el Señor Vishnu de los ojos de loto por los Vaishnavitas y como Shambhu por los Shaivitas (adoradores del Señor Shiva), Dios es adorado como el Sí Mismo Supremo Único, que confiere salud y fortuna. Las gentes pueden adorar a Dios por varios nombres y formas, mas es el mismo Dios el que responde a las plegarias de todos.
- 24.** Cada ser humano es un mensajero de Dios. Todos han nacido en este mundo por la Voluntad de Dios. Tu deber primordial es hacer que fluya hacia todos y cada uno la corriente del Amor Divino. Has nacido no sólo para vivir para tí. Únicamente dedicando tu vida al servicio de la sociedad te ennobecerás y lograrás sentirte satisfecho. Dios te ha enviado a este mundo para practicar y difundir este mensaje. ¿De qué serviría el nacimiento humano si permanecieras como un montón de greda sin servir a la sociedad?
- 25.** Adoren a Jesús siguiendo Sus ideales. Jesús señaló tres etapas. La primera es "Soy el Mensajero de Dios". Él quería difundir el mensaje de Dios. La segunda es, "Soy el Hijo de Dios". El hijo tiene derecho a los bienes del padre. ¿Cuáles son los bienes de Dios? Verdad, amor, tolerancia, paz y rectitud son los bienes de Dios. Por ende, deberán empeñarse por alcanzar estas cualidades. Deben practicar, experimentar y difundir estas virtudes. Únicamente entonces merecerán ser llamados Hijo de Dios. La tercera es "Yo y Mi Padre somos uno". Esta etapa se alcanza cuando se ha realizado el principio de la unidad. Jesús estaba siempre lleno de ventura y preparado para todo, porque entendía que el cuerpo no es sino un ropaje y que Dios es el morador dentro de él.
- 26.** La unidad de cabeza, corazón y mano es esencial para el hombre. Este es el significado verdadero tras del signo de la cruz que hacen los cristianos. Instalen a Dios en su corazón. Contemplan en Él y emprendan buenas acciones. Consideren cada actividad como obra de Dios y actúen en conformidad. El mero alimentar a los pobres y distribuir ropas a los menesterosos no constituye Seva (servicio desinteresado). Junto con ello uno habrá de cultivar el amor, que es eterno. Desde el amanecer al atardecer todas nuestras acciones debieran estar impregnadas de amor. Comiencen el día con amor,

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

llenen el día con amor, pasen el día con amor y terminen el día con amor. Este es el camino hacia Dios.

- 27.** Para batallar contra la tendencia de la identificación con el cuerpo y para ganar la gracia de Dios en cuanto único medio de victoria, se han establecido ejercicios espirituales como la indagación filosófica, además del control de los sentidos (Dama) y las otras disciplinas del séxtuple Sadhana (disciplina espiritual). Su práctica asegurará la purificación de la conciencia. Con ello, esta se convertirá en un límpido espejo que puede reflejar el objeto, de modo que el Atma se revelará claramente. Para el Jnanasiddhi (logro de la sabiduría suprema), la senda real es el Chitthashuddhi (limpieza de la conciencia). Para los puros de corazón esto será fácil de lograr. Esto constituye la verdad central en la búsqueda de la Realidad Última.

- 28.** El mundo no observa sino el intervalo entre nacimiento y muerte; todos se preocupan únicamente por ese limitado período. Dios, sin embargo, el Amo y Soberano de todos los mundos, pasados, presentes y futuros, no hace eso. Tiene más compasión que toda la raza humana en su conjunto. Derrama Su gracia sopesando los tres períodos del tiempo, los tres tercios del espacio y los tres rasgos del carácter. Él sabe más, más que cualquiera de nosotros; lo mejor que pueden hacer es confiar en que todo está en Sus Manos, quedarse en paz y sumirse en la contemplación de Su gloria y gracia.

- 29.** Habiendo llegado al nacimiento como ser humano uno debe realizar la Divinidad interna. El deber primordial de cada individuo, como mensajero de Dios, es el practicar y difundir los principios de la verdad, el amor y la paz, experimentar la bienaventuranza que se consigue y compartirla con otros. Aquel que difunde asuntos mundanos, fugaces y efímeros no podrá ser considerado un Mensajero de Dios. Aquel que ama a Dios es el Mensajero de Dios. Aquel a quien Dios ama es el Hijo de Dios. Aquel que entiende el principio de la unicidad se hace uno con Dios.

- 30.** No debieran desperdiciar su vida simplemente comiendo, bebiendo y durmiendo. De hecho, una vida así es una mancha para la naturaleza humana misma. Cada actividad de ustedes debiera reflejar el mensaje divino. Lamentablemente, hoy este no es el

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

caso. Algunos afirman que han dedicado sus vidas a la misión de Dios. Mas no es así en realidad. Están desperdiciando su precioso tiempo en seguimientos materialistas. Nada hay de malo en estudiar, en tener empleos y en ganar dinero, siempre que ello se haga con el espíritu correcto, que sea beneficioso para uno y para todos. Ven sufrir a mucha gente. ¿De qué manera les están ayudando? Las dualidades de la vida como el dolor y el placer van de la mano. Dolor y placer coexisten. Es imposible apartarlos. El placer no existe por separado. La fructificación del dolor es el placer. Este mensaje de verdad ha de serle enseñado al mundo entero. Sin el dolor uno no se da cuenta del valor del placer. El valor de la luz se puede realizar únicamente cuando haya oscuridad.

- 31.** Nunca se sientan deprimidos cuando se vean abrumados por las dificultades. Dios nunca les impondrá pruebas que no puedan soportar. Él somete a prueba a Sus devotos de varias maneras. Los 'tests' son los 'exámenes' de Dios. Nunca le teman a ninguno. Estén dispuestos a sacrificar hasta su vida por Dios. Sólo entonces Él les protegerá. En Dios no hay defectos. Todas las palabras y actos de Dios son perfectos. Lo que ustedes perciben es el reflejo, la reacción y la resonancia de sus sentimientos. Ellos son psicológicos en cuanto a su naturaleza. Dios siempre nos concede sólo bienestar. Entiendan y experimenten esta verdad.

Om Sri Sai Ram

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

INTRODUCCION (A LA EDICION DE SRI LANKA)

Existen reservas en las mentes de algunas personas Instruidas sobre quienes están o no autorizadas para cantar o repetir el Pranava y el Gayatri Mantra como parte de su Sadhana espiritual

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, el Avatar de nuestra Era, ha declarado para nosotros, lo siguiente:

Son muchos los que argumentan que el Pranava sólo pueden repetirlo unos pocos y que los demás no están autorizados para hacerlo. Esto es un error. A esta falsa conclusión han llegado porque no conocen la verdad. Esto surge de una creencia equivocada.

El Gita no menciona este grupo o aquel grupo. Krishna declara "Cualquiera" (Gita VIII-12, 13) sin ningún calificativo que limite la clase o el sexo.

(Geetha Vahini – 143)

Bhagavan ha declarado también.

"El Gayatri Mantra es la elaboración del Pranava Sabda u OM.

Él (el Gayatri Mantra) es considerado ahora tan valioso y venerable que la iniciación en la vida Adhyatmica se logra con su contemplación."

(Sadhana, el sendero interno – P. 90. Prashanti Nilayam

Citando el Shukla Yajur Veda (XXVI-2)

Swami Vivekananda dice: ¿Pueden mostrarme ustedes alguna autoridad Védica entre nosotros que diga que alguien no tenga este derecho? Este Veda es nuestra autoridad, y cualquiera tiene el derecho a él.

(Collected Works Vol. III – 457)

Los Editores

1. ¿ Qué es el Gayatri Mantra?

El Gayatri Mantra es una plegaria Universal resguardada por los Vedas, las más antiguas escrituras de la humanidad. *(Plegaria Universal = Plegaria que se recita con devoción para obtener beneficios espirituales*

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

y/o materiales, se debe recitar en todo momento y en cualquier parte del Mundo.

Humanidad = hombres, mujeres y niños sin diferencias de casta o credo.)

2. Recitar el Gayatri Mantra.

El Gayatri Mantra es como sigue:

OM

BHUR BHUVA SVAHA

TAT SAVITUR VARENYAM

BHARGO DEVASYA DHEEMAHI

DHI YO YONAH PRACHODAYAT

3. ¿Cómo puede traducirse el Gayatri Mantra?

OM -Como Brahman; **BHUR** -Bhu loka (Plano físico). Se refiere al cuerpo físico, hecho de los 5 elementos (5 Pancha Bhutas). Esos cinco elementos constituyen la Naturaleza (Prakriti);

BHUVA -Bhuva loka. El mundo medio. Bhuva es también Prana Sakthi. Sin embargo, es la presencia de Prana lo que capacita al Prana Sakthi para animar al cuerpo. Por esto los Vedas han declarado: "Prajnanam Brahma" (La Conciencia constantemente integrada es Brahman);

SVAHA -Swarga loka (Cielos - La tierra de los dioses) (SS9/95-234);

TAT -Paramatma, Dios o Brahman;

SAVITUR -Aquello de lo cual todo es creado;

VARENYAM -Listo para ser adorado;

BHARGO -El Radiante Fulgor espiritual, la Luz que confiere Sabiduría;

DEVASYA -Realidad Divina;

DEEMAHI -Meditamos;

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

DHI YO -Buddhi, intelecto;

YO -Que;

NAH -Nuestro;

PRACHODAYAT -Ilumina.

El Gayatri Mantra puede traducirse de muchas maneras, una de ellas podría ser: **[OM]** Om, **[DEEMAHI]** Meditamos **[BHARGO]** en el Esplendor Espiritual **[VARENYAM DEVASYA]** de AQUELLA realidad Suprema y Divina **[SAVITUR]** fuente **[BHUR, BHUVA, SVAHA]** de las esferas físicas astrales y celestes de la existencia **[TAT]** Permite a AQUEL Divino Ser Supremo **[YO]** que **[PRACHODAYAT]** ilumine **[NAH]** nuestro **[DHI YO]** intelecto, (para que podamos hacer realidad la Suprema Verdad)

4. ¿Quién descubrió el Gayatri Mantra?

El Gayatri Mantra fue descubierto por el sabio Viswamitra. Y fue el mismo sabio Viswamitra quien inició a Sri Rama en los misterios de la adoración al Sol, mediante el Mantra Aaditiya Hridayam. (*Sathya Sai Vahini - 184*).

En el Ramayana escrito por Valmiki, fue el sabio Agastya quien le enseñó el Aaditiya Hridayam a Sri Rama. (Canto 107 del Yuddha Kanda). El Aaditiya Hridayam es cantado por mucha gente como parte de su Sadana. Pueden obtenerse folletos sobre Aaditiya Hridayam, publicados por el Sri Ramakrishna Math, Madrás. 4 y por la Misión Central Chinmaya Trust, Bombay 72.

5. ¿Qué le permitió hacer al sabio Viswamitra el Gayatri Mantra?

El Mantra Gayatri le permitió al Sabio Viswamitra usar extrañas armas que se sometían a su voluntad cada vez que el Mantra era cantado con fe. Por medio de los poderes que obtenía en esta forma, Viswamitra pudo crear un duplicado de este Cosmos. (*Sathya Sai Vahini - 184*)

6. ¿A quienes está dirigido el Gayatri Mantra?

El Gayatri Mantra está dirigido a la energía del Sol, Surya.

(Sathya Sai Vahini- 183, Bhagavan es Surya Narayana)

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

7. ¿Cuál es la potencia del Gayatri Mantra? Este mantra tiene potencialidad infinita Es una fórmula vibrante.

Tiene inmensa fuerza, poderes realmente sorprendentes, porque el Sol es la Deidad rectora.

Sathya Sai Vahini- 184)

8. ¿Dónde está preservado el Gayatri Mantra?

El Gayatri Mantra ha sido preservado en los Vedas, las escrituras más antiguas de la humanidad. (Rig Veda III 62.10)

9. ¿Quién es Gayatri?

Gayatri es la Madre de los Vedas.

Gayatri Chandasaam Maathaa.

10. ¿A quien redime el Gayatri?

El Gayatri redime a quien canta el Mantra.

Gaayantham thraayathe ithi Gayatri.

11. ¿Dónde está presente Gayatri?

Gayatri está presente dondequiera que este mantra sea cantado.

(SS 9/95- 235)

12. ¿Cuáles son los tres nombres de Gayatri?

Gayatri tiene tres nombres: Gayatri, Saavitri y Saraswathi.

Estos tres están presentes en cada uno de nosotros.

Gayatri es la rectora de los sentidos.

Saavitri es la rectora del Prana (La Fuerza de Vida).

Saavitri significa Verdad.

Saraswathi es la Deidad que preside el Verbo (Vaak).

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Estas tres representan pureza en Pensamiento, Palabra y Acción (Trikarana Suddhi). (SS 9/95 235) Ver pregunta 30.

*(Quien practica **pureza y armonía de pensamiento, palabra y acción.***

tendrá a Gayatri, Saavitri y Saraswathi residiendo en el.)

13. ¿A quién se dirige el Gayatri Mantra?

El Mantra Gayatri se dirige a la Trascendente e Inmanente Divinidad.

14. ¿Qué nombre ha recibido la Trascendente e Inmanente Divinidad?

La Trascendente e Inmanente Divinidad ha recibido el nombre de "RAVITHA".

15. ¿Qué significa "SAVITHA"?

"SAVITHA" significa ; "aquello de lo cual todo nació".

16 ¿Cuántas partes se considera que tiene el Gayatri Mantra?

Se considera que el Gayatri Mantra tiene 3 partes. Este Mantra tiene los tres elementos que aparecen en la adoración a Dios: Alabanza, Meditación y Oración.

Las primeras nueve palabras representan los atributos de la Divinidad:

"OM BHUR BHUVA SVAHA

TAT SAVITUR VARENYAM

BHARGO DEVASYA"

"DHEEMAHÍ" pertenece a la meditación

"DHI YO YO NAH PRACHODAYAT"

*es la **plegaria a Dios***

para que nos conceda todos los Poderes y talentos.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

(SS 9/95 - 236)

17. ¿Cómo pueden describirse estas 3 partes?

Las tres partes pueden describirse también así:

1. Alabanza a Savitha. Primero se alaba La Divinidad.
2. Meditación en Savitha. Se medita en La Divinidad y se reverencia.
3. Oración a Savitha.

Se hace un llamado a la Divinidad para que despierte y fortalezca nuestro intelecto,

la facultad de discriminación (Buddhi) en nosotros

18. ¿Cómo es considerado Gayatri Mantra?

El Gayatri Mantra es considerado como la Esencia de la enseñanzas de los Vedas - el Veda Sara

19. ¿Qué alienta el Gayatri Mantra?

Cantar el Gayatri Mantra alienta y agudiza *la facultad de adquirir conocimiento*

20. ¿Cuáles son los otros beneficios para quien canta el Gayatri Mantra?

A quien canta el Gayatri Mantra regularmente y con fe:

El Gayatri Mantra le ***alivia las enfermedades.-***

Sarva roga nivaarini Gayatri

El Gayatri Mantra le ***evita todas las miserias.-***

Sarva dukha paravaarini Gayatri.

El Gayatri Mantra le ***colma todos los deseos.-***

Sarva vaancha phalasri Gayatri.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

(SS 9/95- 236)

21. ¿Qué le concede el Gayatri Mantra a la persona que lo canta con fe?

El Gayatri Mantra le otorga a la persona que lo canta con fe, todo lo que sea benéfico para ella.

(SS 9/95 - 236)

22. ¿Cuáles son los otros resultados de cantar el Gayatri Mantra?

Cuando se canta el Gayatri Mantra varias clases de poder surgen en uno. Por tanto, el *Gayatri Mantra no debe tratarse con indiferencia.*

(SS 9/95 - 236) Ver también pregunta 30.

23. ¿Qué es la Verdad?

Verdad es todo aquello que es válido en todo tiempo pasado, presente o futuro.

Esta verdad es el Gayatri Mantra.

(SS 9/95 - 236)

24. ¿Qué más denota el Gayatri Mantra?

El Gayatri Mantra quiere decir también los 4 Maha Vakyas o las cuatro declaraciones resguardadas en el núcleo de los 4 Vedas.

25. ¿Qué son los cuatro Maha Vakyas?

Los cuatro maha Vakyas son:

(I)- PRAJNANAM BRAMA, Brahma es conciencia

(Aitareya upanishad del Rig Veda)

(II)- AHAM BRAHMA ASMI, Yo soy Brahman

(Brihadaranyaka Upanishad del Yajur Veda)

(III)- TAT TVAM ASI, Tu eres Eso.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

(Chandogya Upanishad del Sama Veda)

(IV)-AYAM ATMA PRAHMA, Este Ser es Brahman

(Mandukya Upanishad del Atharva Veda)

26. ¿Cuándo debería cantarse el Gayatri Mantra?

El Gayatri Mantra debiera cantarse en la mañana, al mediodía y en la tarde

27. ¿Cómo se llaman esos momentos?

Esos momentos son conocidos como Sandhya Kalam, es decir el punto de encuentro entre la noche y el día, mañana y tarde, día y noche. Esos momentos son benéficos para la práctica espiritual.

28. ¿Entonces tenemos que atarnos sólo a esos períodos de tiempo para poder cantar el Gayatri Mantra?

No, no es necesario que nos sujetemos a esos tres períodos de tiempo para cantar el Gayatri Mantra.

29 ¿Cuándo puede cantarse el Gayatri Mantra?

El Gayatri Mantra se puede cantar en cualquier tiempo y lugar.

30. ¿De que deberá estar segura una persona siempre que cante el Gayatri Mantra?

La persona que cante el Gayatri Mantra deberá asegurarse de que su corazón esté puro todo el tiempo.

Bhagavan nos recomienda que:

(a) Que no tratemos el Gayatri Mantra con indiferencia (Pregunta 22) y

(b) Que nuestro corazón permanezca puro todo el tiempo.

Deberemos atender y practicar sin reserva alguna las enseñanzas de Bhagavan al respecto que pueden encontrarse en "Summer Showers 1990". En forma breve, estas son:

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

1- Habla la verdad. Aférrate al valor de tu palabra. La verdad es la vida de la palabra

2- Practica la rectitud. ¿Cómo? Practicando Trikarana Suddhi (Pregunta 12)

3- Mantén Pureza y Armonía en Pensamiento, Palabra y Obra.

No pienses en el mal sino en el bien.

No veas lo malo sino lo bueno.

No oigas lo malo sino lo bueno.

No hables lo malo sino lo bueno.

No hagas daño haz el bien.

Todo el tiempo sigue estos aforismos de Swami

4- Ayuda siempre – No hieras jamás.

5- Dedicar todas tus acciones al Señor:

Sin ningún interés por los resultados y sin el falso sentimiento de que eres quien ejecuta la acción ("Yo soy el hacedor")

31. ¿Qué le aconseja Bhagavan a los jóvenes?

Él les aconseja que canten el Gayatri Mantra mientras se bañan.

32. ¿Por qué les aconseja Bhagavan esto?

Bhagavan dice que cuando nos bañamos, estamos limpiando nuestros cuerpos. Por tanto, debíamos aprovechar la oportunidad para limpiar nuestra mente e intelecto al mismo tiempo.

33. ¿En qué otras oportunidades aconseja Bhagavan que cantemos el Gayatri Mantra?

Bhagavan recomienda que cantemos el Gayatri Mantra:

(1) Antes de cada comida

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

(2) Al levantarnos y

(3) Al irnos a dormir.

34. ¿Qué debemos cantar al terminar el Gayatri Mantra?

Debemos repetir "Shanti" tres veces después de terminar el Gayatri Mantra.

35. ¿Por qué se debe repetir "Shanti" después de terminar el Gayatri Mantra?

Debemos repetir tres veces "Shanti" porque eso nos da "Shanti" es decir, paz mental a nuestras tres entidades: cuerpo, mente y alma.

36. Bhagavan enseñó el Gayatri Mantra y su importancia a Sri E. B. Fanibunda.

¿Cuáles fueron los puntos principales de la enseñanza de Bhagavan?

La enseñanza de Bhagavan a Sri Fanibunda se encuentran en su libro "Visión de lo Divino" (Págs 79 a 88).

Los puntos principales son:

A. Si el Gayatri Mantra no se recita en forma correcta, tiene el efecto contrario sumiendo a la persona en la oscuridad. Pero, **si se recita con amor, Dios lo aceptará.**

B. Baba nos aconseja ***pronunciar cada palabra claramente, sin afán ni prisa.***

C. El Gayatri está en el núcleo de los Vedas y merece el nombre de Veda Mata o Madre de los Vedas. El Gayatri Mantra permea todo el Cosmos manifestado.

D. El Gayatri es "Aquello que *preserva, protege y rescata a quien lo canta, de la mortalidad*".

E. El Gayatri Mantra es una *plegaria Universal* que implora por un Intelecto claro a fin de que la Verdad se vea reflejada allí dentro sin distorsión.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

F. Bhagavan ha dicho que **el Gayatri Mantra puede ser cantado por hombres y mujeres de todos los ambientes y credos.** Implora ante el Poder Glorioso que penetra el Sol y los Tres Mundos, para que mueva, despierte y fortalezca la inteligencia, y que por un intenso Sadhana, nos conduzca hacia el éxito.

G. **El corazón necesita ser lavado tres veces al día: al amanecer, al mediodía y en la tarde.** Fuera de estos momentos. Bhagavan ha dicho que el Gayatri Mantra puede repetirse en cualquier lugar y tiempo, incluyendo la noche.

H. *El Gayatri Mantra es sinónimo de Divinidad y por lo tanto debe abordarse con humildad, reverencia, fe y amor hacia el mantra.*

I. Los Vedas son el mismo aliento de Dios y el **Gayatri Mantra está en la misma base de los Vedas.**

J. Bhagavan es el Vedapurusha y por lo tanto, es la Suprema Autoridad de los Vedas.

K. **Amor y reverencia hacia el Mantra y fe en los resultados que nos promete son más importantes que la sola repetición mecánica mientras la mente vaga.**

L. *Esta Plegaria es dirigida a la Madre Divina: "Oh Divina Madre, nuestros corazones están llenos de oscuridad. Permite que esa oscuridad se aparte de nosotros y que en cambio la iluminación ascienda en nosotros."*

M. **Con fe absoluta en el Poder y la fuerza del Gayatri Mantra seremos regenerados cuando el buscador haya desarrollado el grado requerido de entusiasmo reverencia y amor hacia este Mantra.**

N. **Mientras más se canta el Gayatri Mantra más grande será el beneficio para quien lo canta.**

(Ver también pregunta 47)

37. ¿Cómo malgasta un hombre su vida?

El hombre olvida su verdadera naturaleza por apegarse a su cuerpo. Hace que el bienestar de su cuerpo sea su objetivo en la vida y se hunde por sí mismo en la miseria.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

El cuerpo es un vehículo y el Atma es el conductor.

Cuando olvidamos nuestro propio papel como conductores, **identificamos nuestro Ser con el cuerpo**, que es sólo un vehículo. (SS 9/95-233, 234)

38. ¿Cómo debería ser la vida de un ser humano?

La vida del hombre debería ser de continuo sacrificio, desde lo más bajo para alcanzar lo más alto y de lo más minúsculo hasta alcanzar lo más vasto.

39. ¿Qué no pueden revelarnos nuestros ojos?

Nuestros dos ojos están enfocados al mundo objetivo y a sus atracciones transitorias.

Por tanto, nuestros dos ojos no pueden revelarnos la magnificencia del reino del espíritu.

40. ¿Con qué objeto se nos ha dado el Gayatri Mantra?

El Gayatri mantra nos ha sido dado como el Tercer Ojo (El Ajna Chakra) para revelarnos la visión interior.

Desarrollando nuestra visión interior.

Podremos realizar a Brahman.

(Ver Pregunta 46)

41. ¿Por qué debemos presentar el Gayatri Mantra durante nuestras vidas?

El Gayatri Mantra es un tesoro que debemos proteger a lo largo de nuestras vidas. **Debemos aprender a cantar el Gayatri Mantra correctamente**, en la forma exacta como es enseñada por Bhagavan.

(Bhagavan nos enseña la correcta pronunciación y entonación del Gayatri Mantra cuando el mismo lo entona en los Sathya Sai Bhajanavali. Pueden obtenerse cintas grabadas en los Almacenes de Prashanti Nilayam o en los centros y grupos Sai de todo el mundo. Ver

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

cinta N° 14 titulada "Bhagavan habla sobre el Gayatri" en la Ceremonia de Upanayanam el 17-3-83 en Prashanti Nilayam.)

42. ¿Qué no deberíamos dejar nunca?

Nosotros no deberíamos dejar nunca el Gayatri Mantra. Esto es deberíamos cantar el Gayatri Mantra por lo menos unas pocas veces cada día con un corazón puro.

43. ¿Qué podríamos dejar?

Podríamos dejar o ignorar cualquier otro mantra, pero jamás debiéramos dejar de cantar el Gayatri Mantra en el curso de nuestra vida.

44. ¿Qué beneficio podremos derivar de cantar el Gayatri Mantra varias veces diarias con un corazón puro?

El Gayatri Mantra nos protegerá de cualquier daño dondequiera que vayamos:

(1) En un bus, un metro o en un carro

(2) En un tren o en un avión

(3) En un almacén o en una carretera.

45. ¿Qué han descubierto los occidentales sobre el Gayatri Mantra?

Los occidentales descubrieron que si el Gayatri Mantra es *cantado con el acento correcto como se ha consignado en los Vedas*, la atmósfera alrededor es visiblemente iluminada por las vibraciones que produce.

Bhagavan nos dice: "El sonido del Mantra es tan importante como su significado" Sadhana. El Sendero Interno P.90.

Es importante reiterar el aprendizaje del Gayatri Mantra en la forma como lo enseña Bhagavan. (El Gayatri Mantra se canta siempre en cualquiera de los centros o grupos del país, dentro de las reuniones normales siguiendo la grabación de Swami.)

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

46. ¿Qué beneficios espirituales derivamos de cantar el Gayatri mantra?

El esplendor de Brahma -Brahmaprakasa- descenderá sobre nosotros, iluminando nuestro intelecto, dando luz a nuestro camino espiritual mientras cantemos el Gayatri Mantra como nos enseña Bhagavan.

Mientras cantamos el Gayatri Mantra: estaremos siendo bien aconsejados y a seguir las instrucciones que el Señor Krishna le da a Arjuna en el Bhagavad Gita V- 27: "Suprimiendo todas las percepciones sensoriales y fijando tu mirada en el entrecejo..."

47. ¿Qué tan a menudo debemos cantar el Gayatri Mantra?

Bhagavan dice que nosotros deberíamos cantar el Gayatri Mantra tanto como nos sea posible.

(SS 9/95 P.238)

Véase también la pregunta 36 en el Item N: "Mientras más se cante el Gayatri Mantra, mayor será el beneficio para quien lo cante".

Debiéramos cantar el Gayatri Mantra por lo menos 108 veces (una Mala) cada mañana. Esto tomará únicamente 16 minutos.

Quienes han tomado el canto del Gayatri Mantra como su Sadhana personal pueden cantarlo 3 o preferiblemente 5 Malas cada mañana y un número igual o menor de Malas en la noche. Cantar 10 Malas (2 horas y 3/4 de hora) los domingos y festivos en la mañana no está más allá de las posibilidades de cualquier Sadhaka principiante.

Gayatri purascharana consiste en cantar 10 Malas cada mañana durante 24 o 40 días sin faltar. Para absorber la fuerza del mantra son esenciales una vida pura y una dieta abstemia.

48. ¿Qué pasa si canto el Gayatri Mantra mientras me baño o antes de las comidas?

Si cantamos mientras nos bañamos nuestro baño resulta santificado. Si cantamos antes de comer, nuestro alimento se convierte en ofrenda a la Divinidad. **Debemos desarrollar una devoción sincera a Dios.** (SS 9/95 – 238)

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

49. ¿Quién es Gayatri?

Gayatri es Annapurna, la Divina Madre.

La fuerza Divina que anima toda vida

50. El Gayatri es descrita con 5 caras. ¿Cuáles son?

Esas cinco caras son:

(1) El pranava **"OM"** es la primera cara. El principio Pranava representa las ocho diferentes formas de la riqueza (Ashta Aiswarya).

(2) **"Bhur Bhuva Svaha"** es la segunda cara

(3) **"Tat Savitur Varenyam"** es la tercera cara

(4) **"Bhargo Devasya Dheemahi"**, es la cuarta cara

(5) **"Dhi Yo Yo Nah Prachodayat"**, es la quinta cara

Todos los cinco aspectos del Gayatri Mantra están dentro de nosotros. (SS 9/95 P. 235) Ver pregunta 12.

51. ¿Por qué debiéramos tomar posesión del Gayatri Mantra y cantarlo incesantemente?

Debiéramos tomar posesión y cantar incesantemente el Gayatri Mantra. porque

(A) El Gayatri Mantra nos protege de todo peligro, donde estemos: en un bus o en un carro, en un tren o en un avión, en el mercado o en la carretera.

(B) Brahmapraksa (el resplandor de Brahman) descenderá sobre nosotros e iluminará nuestro camino espiritual cuando cantamos el Gayatri Mantra.

52. ¿Cómo nos protege el Gayatri Mantra?

El Gayatri Mantra nos protege porque es Annapurna, la Madre, la fuerza que anima toda vida.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Cuando estemos bajo la protección de Annapurna, la Madre Divina. No debemos por tanto gemir por alimento o por refugio.

(Debiéramos entonces cantar el Gayatri Mantra tan frecuentemente como podamos. *Mientras, más lo cantemos, mayores serán los beneficios que obtendremos. Ver Pregunta 47*)

53. ¿Qué otra protección necesitamos si cantamos el Gayatri Mantra?

Ninguna Swami dice que el Gayatri Mantra es suficiente protección personal para quien lo canta. (SS 9/95-P237)

54. ¿Por qué es suficiente protección el Gayatri Mantra?

El Gayatri es suficiente protección para quien lo canta, pues como lo dice Bhagavan, el Gayatri Mantra incorpora todas las Potencias Divinas.

55. ¿Cuáles son los beneficios que un estudiante puede derivar de cantar el Gayatri Mantra?

Durante la bella ceremonia del Upanayanam celebrada en Prashanti Nilayam el 17 de Marzo de 1983, Swami le dijo a los estudiantes.

“Ustedes pueden cantar o no otros mantras pero recuerden **que cantando el Gayatri Mantra, los beneficios estarán ahí para que los vean.**

El canto continuo del Gayatri Mantra proporciona el estado de plenitud, un sentimiento que ustedes deben alcanzar alguna vez.”

Pero hay un significado interno en este Gayatri Mantra que ha sido dado a nuestros niños.

Este significado lo tenemos en las palabras finales de este Mantra:

“Dhi Yo Yo Nah Prachodayat” El significado es el siguiente: Antes de que a ustedes se les hubiera dado este Mantra ustedes han sido intelectualmente atrasados, un poco holgazanes y con algunos puntos negativos a su cargo.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Pero después de recibir este Mantra, ustedes han adquirido un intelecto más agudo, se han tornado más acuciosos, más entusiastas, y seguramente más calificados para obtener mejores notas, mejores grados, estar en primera clase.

Desde mañana, estos niños en virtud de estar cantando este Mantra a mañana y noche, serán revestidos de una especial inteligencia que tomará el comando de sus destinos, presidirá su suerte.

Se tornarán altamente calificados. Serán ciudadanos ejemplares, en tal forma que el futuro del país quedará seguro en sus manos."

En su discurso del 23-8-1995 en el Mandir de Prashanti Nilayam, Bhagavan dijo: **"El Gayatri Mantra es un requisito esencial para los jóvenes porque les asegura un futuro brillante y auspicioso"**. (SS 9/95 -237)

Nota: Salvo que se mencione en contrario, las respuestas a las anteriores preguntas han sido tomadas de MENSAJES SATHYA SAI VOL. X páginas 109 y 110, también se ha tomado de la revista SANATHANA SARATHI. Septiembre de 1995, páginas 233 a 238.

QUE HAN DECLARADO LOS SABIOS HINDUES SOBRE EL GAYATRI MANTRA

Swami Sivananda de Rishikesh (1887 -1963)

De todos los mantras, el Supremo y más fuerte de todas las fuerzas, es el glorioso Gayatri Mantra. Es la vida y soporte de todo verdadero Hindú. Es el soporte de todo verdadero buscador de la Verdad, quien cree en su eficacia. poder y gloria sea de cualquier casta credo, clima o secta. **Es sólo la fe y pureza de corazón las que realmente cuentan.**

Indudablemente, el Gayatri es una armadura espiritual inexpugnable, una verdadera fortaleza que resguarda y protege a sus seguidores, que lo transforma hacia lo Divino y lo bendice con la brillante luz de la más alta iluminación espiritual.

La repetición de forma constante de unas cuantas Malas (una Mala consiste en repetir el Gayatri Mantra 108 veces) del Gayatri

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

cada día te concede todo lo auspicioso y benévolo aquí y en adelante.

Es erróneo concebir la idea de que el Gayatri Mantra esté destinado exclusivamente para la clase ortodoxa de los Brahamines.

Tiene aplicación Universal porque es sólo una fervorosa plegaria en solicitud de Luz dirigida al Poderoso Espíritu Supremo. Es realmente la Unica Luz-Guía trascendental para la humanidad.

El sol de que habla el Gayatri Mantra es: **"TAT SAVITUR"** sin el cual ni el sol ni la luna iluminarían porque es el Impersonal y Absoluto Brahman.

Por tanto, **es el más grande de todos los Mantras**, su deidad rectora es Para-Brahman mismo

Esto es aceptado por toda clase de aspirantes.

El "Tejas" del Brahmachari, la Prosperidad del Grihastha y la fortaleza y consuelo del Vanaprastha descansan en su Japa Gayatri.

Aun si usted es de otra religión o casta usted puede adoptar el Sadhana del Gayatri y si es sincero, fervoroso y creyente, su vida será ciertamente bendecida.

Querido aspirante! **Comprende la maravillosa potencia del glorioso Gayatri.** Date cuenta de la maravillosa herencia que tienes en este Mantra. No rehuses el Divino Shakti que los Rishis de antaño te legaron.

(Comienza a hacer en forma diaria, de manera constante el Gayatri Japa y experimenta por tí mismo el maravilloso poder que derivas de él. Asigna un horario para el Japa y sujétate a él permanentemente.

Al menos haz una Mala de Japa diariamente sin interrupción. Esto te protegerá de todo peligro, te proveerá de inagotable fuerza para superar todos los obstáculos y te llevará al pináculo del esplendor, el poder, la paz y la bendición.

Dice El Señor en los Vedas **"Samana Mantraha":**

Deja que un Mantra sea general para todos, y ese Mantra es el Gayatri. La ciencia secreta de los Upanishads es la esencia de los cuatro

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Vedas, y el Gayatri Mantra con sus tres Vyahritis (Bhur, Bhuva, Svaha) es la esencia de los Upanishads.

*El Gayatri es la madre de los Vedas y el destructor del pecado. **No hay nada más purificador sobre la tierra que el Gayatri Mantra.** Un japa de Gayatri otorga el mismo fruto que la recitación de todos los Vedas con sus Angas. Este solo Mantra repetido con clara conciencia nos brindará el Supremo Bien, el cual no es otro sino *la liberación de la rueda de nacimiento y muerte.**

SADHANA, por Swami Sivananda 1985. Págs. 217 a 220. (Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, permaneció una semana en el Ashram de Swami Sivananda en Rishikesh desde el 22-7-57 al 28-7-57 No hay registro de que Swami haya visitado ningún otro Ashram. (Ver Satyam, Sivam Sundaram. Parte 1 págs. 107 a 115).

Sri Chandrasekharendra Sarasvati Swami (1894 -1994)

(El Shankaracharya de Kaanchiipuram)

El Gayatri Mantra es la madre de todos los Mantras Védicos. Quienes cantan el Gayatri Mantra con afecto y devoción están protegidos.

Gaayantam traayate yasmaat Gayatri tyabhdhiyate.

Si el Brahamin mantiene prendido el fuego de los Mantras en él habrá bienestar Universal.

Deberá estar dispuesto a ayudar a la gente en problemas con su fuerza Mántrica. Vivirá en vano indudablemente si se aparta de quien le pide ayuda excusándose con algo como "Hago las mismas cosas que tu. Poseo la misma fuerza que tú".

Hoy, el fuego del Mantra ha sido hecho a un lado o tal vez es como una pavesa moribunda. Pero puede ser que una chispa de este viejo fuego todavía brinde una luz difusa. De allí saldrá más brillante hasta que un día, se convertirá en una llamarada.

Esta chispa es el Gayatri Mantra el cual nos ha sido entregado a través de las edades.

Por lo menos los domingos, todos los que llevan la sagrada cuerda, debieran hacer el Gayatri Mantra mil veces. Harán lo necesario para

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

poder mantener **su corazón puro para permitirle absorber la fuerza mántrica.**

El Gayatri contiene dentro de sí el espíritu y la energía de todos los Mantras Védicos. En realidad, imparte fuerza a los demás mantras Sin el Gayatri Mantra, el canto de los demás mantras, resultará inútil.

Sólo mediante la **intensa repetición del Gayatri Mantra** llegaremos a dominar los Mantra Védicos.

El Gayatri es esencial para el Ser y su Japa no debiera dejarse en ninguna oportunidad.

El Gayatri debe adorarse como a una Madre.

Los Vedas proclaman el Gayatri como a tal clase de Madre.

El beneficio (que derivamos del Gayatri es el de limpieza de la mente -Chitta Suddhi- Otros Mantras tienen también este último propósito.

Sin embargo, Chitta suddhi es el resultado directo del Japa con el Gayatri.

Roguemos al Señor que el fuego de los Mantras no se apague en nosotros y que siempre sea más y más brillante.

HINDU DHARMA págs. 548 a 553 (Traducción de los discursos del Shankaracharya de Kaanchiipuram dictados originalmente en tamil). Bharatiya Vidya Bhavan 1995)

Sadguru Sant Keshavadas

La meditación en el Gayatri es la más alta forma de meditación que se conoce en los Vedas. El Gayatri se canta para el logro de la conciencia universal y para lograr el despertar de los poderes intuitivos.

La meditación en el Gayatri destruye todas las ilusiones, da energía al prana otorga longevidad, salud, brillantez e iluminación.

El Gayatri es la llave que abre la puerta de la Conciencia Cósmica.

Los mejores momentos para esta meditación son en la mañana, justo antes de salir el sol y en la tarde justo antes de ocultarse.

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Siéntate mirando al norte o al oriente en Padmasana, Siddhasana Vajrasana o en cualquier postura que te resulte cómoda sobre una colchoneta cubierta con una cobija o una tela gruesa de algodón. (Para que aisles tu cuerpo del piso). Una vez sentado, **evita mover tu cuerpo, mantén el tronco, la cabeza y la nuca rectos.**

Permanece tranquilo.

*Siéntate con la firme determinación **de realizar la Verdad.***

El Gayatri Mantra es un ritmo cósmico de 24 sílabas, organizadas en triplicas de 8 sílabas cada una.

Cuando repitas el Mantra, medita en su significado y ruega por la visión de la Madre Gayatri. **Este Mantra está dedicado a Dios como luz** y el sol es el símbolo de esa luz.

Este Mantra tiene Universalidad, porque es una meditación en la luz a través del sol, el cual es el mismo para toda la humanidad. **Este Mantra confiere sabiduría, prosperidad, pureza y liberación.**

Quien repite el Mantra 108 veces en cada sesión adquirirá brillo muy pronto.

Quien repite el Mantra 1008 veces con sinceridad y devoción en cada sesión alcanzará la iluminación en 40 días.

El Gayatri Mantra remueve todo temor.

El Gayatri Mantra es la mejor cura para **todas** las enfermedades.

El Gayatri Mantra **destruye el Karma** y nos bendice con la liberación.

Todo este universo ha emergido por la fuerza del Gayatri Mantra. Indudablemente todo esto es nada más que la manifestación del poder Divino.

No hay más alto Japa que el Japa Gayatri.

No hay riqueza mayor que el Mantra Gayatri.

Quien medita en el Gayatri Mantra a mañana y noche seguramente será bendecido con una larga vida, buena salud y paz. Su palabra será una

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

bendición. Obtendrá iluminación y será una gran bendición para la sociedad y el mundo entero.

Si bien el Mantra Gayatri se canta para la más alta Luz Divina, cualquier cosa que el hombre desee en el nombre de la Madre Gayatri, le será concedido de inmediato.

El Gayatri sana cualquier enfermedad física, mental espiritual.

El Gayatri Mantra es el cuerpo de la Deidad.

Por tanto, con la repetición constante de este santo Mantra, uno tiene Darshan o la percepción de tal Deidad.

La escritura dice que se debe repetir el santo nombre del Señor (purashcharana) por lo menos 24,000 veces.

El Gayatri Mantra tiene 24 sílabas. **Por tanto, repetir el Mantra 24,000 veces es muy auspicioso.**

Los Vedas hacen constante énfasis en la ejecución del **Gayatri purashcharana y del Gayatri Yajna** para la paz individual, nacional e internacional.

Quiera la Madre Gayatri Universal bendecir todo el mundo con Paz trascendental!

GAYATRI - LA MAS ALTA MEDITACION por SADGURU SANKESHAVADAS 1983

(pág. 74-78 y 157-159) Vishwa Shanti Ashrama 24 K.M. Arasinakute Bangalore District 562 123.

Swami Mukhyananda

En el *Sukla Yagur Veda (XXVI-2)* se urge compartir las palabras benéficas (*Vaacham Kalyaaniim*) de los Vedas con todas las personas sin distinción de casta, credo, sexo o con quienes practican otras religiones.

Ha llegado el tiempo, como lo declaró Swami Vivekananda en 1901 (Obras completas III - Págs. 454-461 "La Religión en que nacimos") **en que los Vedas y el Gayatri Mantra deben propagarse a todos, cuanto antes, sin importar la casta, credo, sexo o religión.**

El amor es el camino para llegar a Dios y a tu Hermano, recuerda esto y las puertas del cielo están abiertas para ti a todos los que amas

Las mujeres debieran practicar Sandhya como en los viejos tiempos.

“Esta Veda es nuestra única autoridad, y todos tenemos derecho a él.”

OM, GAYATRI y SANDHYA por Swami Mukhyananda 1989

