

Lluvias de Verano en Brindavan

Tomo 1 - 1973

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

Errepar, S.A.

© Ediciones Sathya

Lluvias de Verano en Brindavan

Tomo 1 - 1973

Título Original:

Summers Showers in Brindavan - 1973

1973

Publicado y distribuido por:

Errepar, S.A.

Reservados todos los derechos para la lengua española. No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante copias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

Disponible para su descarga gratuita en los sitios oficiales: sathyasai.org.ar y sathyasai.org.mx

© Ediciones Sathya, 1994 - Primera edición

1973

ISBN: 950-9524-84-0

Índice general

Palabras preliminares	1
El mensaje de Bhagawan	3
Prefacio	8
Exhortación a los estudiantes	11
Las verdades védicas pertenecen al mundo entero	18
La naturaleza de la mente humana	31
Lo que nos enseñan las Upanishads*	43
La naturaleza de la verdad	56
El deseo y la ira	67
El alma y la naturaleza	78
Algunas lecciones del Bhagavad Gita	87
Acerca de la meditación	104
El destino y la gracia divina	122
El autocontrol y el desapego	133
La festividad de Shankara	145
Los hábitos y el carácter	157
Lo perecedero y lo imperecedero	164
Adoren a sus padres	170
La ira es el mayor enemigo	180
El camino de la devoción	190
Dualismo, monismo y monismo calificado	200
El amor de Dios es como la luz del sol	210
El placer y el dolor	218
El aprendizaje y la humildad	230

Palabras preliminares

Es una responsabilidad muy grande tratar de presentar los mensajes de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Responsabilidad de que las traducciones sean correctas y reproduzcan fielmente sus alocuciones, escritos y enseñanzas, en forma clara y comprensible, para la innumerable cantidad de personas que se interesan cada día más en lo que ha venido a transmitir.

Así, un problema con el cual tropezamos, es que las versiones en inglés tienen muchas palabras en sánscrito, lengua que por ser de un neto contenido espiritual, facilita la trasmisión de las enseñanzas por parte de Sai Baba; pero que, a su vez, genera el problema de que en muchos casos su traducción no puede ser expresada en una o dos palabras. Hay ocasiones donde explicarlas correctamente llegaría a exigir hasta páginas enteras.

También nos hemos encontrado en la disyuntiva —en el caso de las palabras sánscritas que tienen una traducción aceptable en castellano— si dejarlas aclaradas entre paréntesis o ponerlas en este idioma. Dada la experiencia que recogiéramos, hemos optado por esta última alternativa, que permite dar más fluidez a la lectura.

No obstante, en menor cantidad de casos, cuando no ha sido posible su reemplazo, hemos dejado las palabras sánscritas con las explicaciones o notas correspondientes, lo más sucintas posibles. Eventualmente se podrá observar que algún término tiene su traducción entre paréntesis y luego vuelve a estar con otra traducción que no coincide con la anterior; en estos casos no debe pensarse que es un error, sino que tienen distintos significados según el contexto, habiéndose considerado más didáctica su explicación parcial, lo que facilita su lectura y comprensión.

Luego de estas aclaraciones preliminares deseamos disfruten de las ma-

ravillosas enseñanzas que les brinda esta obra.

El mensaje de Bhagawan

La filosofía es la mantequilla que se obtiene del conocimiento. Pero como las aspiraciones e ideales humanos, que cambian de acuerdo al lugar y a la época, determinan qué aspectos del conocimiento son los que se incluyen para su elaboración, es que esa filosofía resulta con frecuencia incompleta, inadecuada o contradictoria. En términos generales, las creencias y prácticas religiosas, las costumbres, las tradiciones, los métodos de educación y las artes contribuyen a la formulación de esta filosofía.

Creando que el mundo como se percibe durante el estado de vigilia es real, y que la meta más elevada es el logro de la felicidad en ese mundo, el hombre acumula los instrumentos y los símbolos de esa felicidad. El crea —tras su propio gusto e inclinación de acuerdo a los dictados de su razón— las leyes, los ideales, las instituciones y los principios que pueden sostener esa felicidad. Estos esfuerzos conducen hacia una filosofía que suele denominarse “occidental”.

¿Pero puede considerarse sólo a esto la meta de la Vida, luchar entre las olas de alegría y sufrimiento que suben y bajan en este mundo objetivo y ser arrastrados por la corriente de los deseos, acumulando comida, abrigo, comodidades y placeres para finalmente caer en las fauces de la muerte? Consideren lo que sucede en la actualidad: en nombre del progreso, el arte es degradado a un entretenimiento sensual; los avances educativos no dan como resultado humildad y respeto, sino indisciplina, arrogancia e irreverencia. Se ha abandonado el énfasis que por tanto tiempo se puso en el desarrollo del carácter y el cultivo de las virtudes mediante la educación. En su lugar se han levantado como ideales el éxito mundano, el autoengrandecimiento y la riqueza. Las leyes, las normas y

las regulaciones se multiplican rápidamente, pero no hay indicios de que disminuyan la injusticia y la deshonestidad. La ambición está creciendo incontroladamente; el avance de la ciencia no se distingue por un avance proporcionado en paz y felicidad, sino por un incremento fenomenal del terror, la ansiedad y la intranquilidad.

Con su curiosidad multifacética, el hombre está analizando y utilizando el mundo exterior, pero el mundo interior, que es esencial, es ignorado y olvidado.

La vida humana es un compuesto de lo secular y lo espiritual. Sin embargo, en la actualidad se consiente a la carne mientras que al espíritu se lo relega al olvido. Como resultado, ni el individuo, ni la sociedad, ni la Nación pueden esperar tener paz y seguridad.

La estructura de la Creación es una amalgama de lo correcto y lo equivocado, de alegría y dolor, de frío y calor; por lo tanto, es contra la Naturaleza esperar sólo lo bueno o lo alegre, o sólo lo malo o doloroso. No es posible desarraigar el bien completamente del mundo, ni tampoco desarraigar totalmente lo malo en ninguna forma. Sin embargo, la carga de lo malo y la agonía del dolor pueden ser reducidas en proporción a la lealtad que el hombre ofrezca a los ideales sublimes y a los esfuerzos que haga por ponerlos en práctica.

Mientras el hombre viva en el nivel animal, concentrando su talento en la tarea de obtener alimentos, abrigo y otras necesidades físicas y materiales, no podrá eliminar la intranquilidad que se ha adueñado de su corazón. Por eso, el camino de la Rectitud que asegura la purificación interior y la armonía, no debe nunca ser abandonado.

¿Qué es la Rectitud? Es el camino de la vida superior, dirigido por los ideales que uno alberga, por el nivel de logros que uno ha alcanzado, por la posición del individuo en la sociedad y por la conciencia del individuo de sí mismo. La mera conciencia de “yo soy un ser humano” no los guiará por el camino de la Acción Correcta. Aquellos que estén conscientes solamente de esto, sólo serán guiados al camino de alimentarse, dormir

y protegerse de los peligros. La conciencia de “yo soy un ser humano” es sólo la mitad de la verdad. “Yo no soy un animal” es la otra mitad. Siempre recuérdense a sí mismos lo que son y lo que no son;

cuando se hace esto, cuando las actividades están de acuerdo con esa conciencia, entonces el hambre estará manifestando el significado pleno del nombre de hombre.

Cuando se hayan decidido a comprender su realidad mediante la indagación, deben evitar el error de condenar los puntos de vista sostenidos por los demás. No es correcto negar la validez de ellos. Tienen que darle valor a todos los aspectos y considerar todas las opiniones, pues no existe una distinción clara entre lo mío y lo tuyo, entre esto y aquello. La Verdad es Conocimiento, el Conocimiento es ilimitado. La Verdad tiene que ser descubierta por el análisis de la compleja masa de hechos y cosas.

La cultura hindú es producto de la experiencia de generaciones en el campo de esta Verdad, del Conocimiento que es ilimitado, el que es contemplado a través de la visión de los sabios. Cuando los estudiantes tengan la oportunidad de profundizar en esta cultura, de tener contacto con sus expresiones y encarnaciones vivientes y dialogar con sus múltiples manifestaciones, desaparecerán de sus mentes todas las dudas relacionadas con ella. Es un hecho que las personas que son perezosas para aprender, que no han comprendido el valor del Vedanta, o la realidad relativa del mundo, sienten que la cultura hindú es cuanto mucho un truco para pasar el rato. Estas personas no nos interesan. Tienen tales ideas porque no saben que el Vedanta es su propia historia. Los animales no están conscientes de que están vivos, viven sin tener conciencia de la vida. Si el hombre también lleva una vida así, en verdad no es mejor que un simple animal.

Vuestros ancestros fueron alimentados desde su infancia con leche materna, vitalizada con la mezcla de ideales sublimes y principios de rectitud. Como resultado, ellos se apegaban de manera firme y loable al camino de la Rectitud. Se esforzaban en ayudarse mutuamente, coope-

raban en todos los esfuerzos para promover el bienestar de los demás y se identificaban con el que sufría alguna pérdida o dolor. No permitían que los sentimientos de odio, venganza o violencia ensuciaran sus mentes.

Reconocían que su principal deber era dedicarse a las actividades conducentes al bienestar general.

En la actualidad, aquellos que se enorgullecen del enorme avance logrado por el hombre y se pavonean parloteando la historia de sus vanas victorias, sólo están demostrando con ese comportamiento que ignoran por completo los elevados principios que siguieron sus ancestros. ¿Por qué razón desaparecieron en esta generación las virtudes sublimes de aquellos tiempos, tales como la simpatía, la ayuda mutua, la paz y la felicidad que prevalecían en aquel entonces? No se hacen investigaciones profundas sobre este problema.

¿Puede un rey, que se declara amo de un Estado, cumplir todos los deseos de sus súbditos? ¿Por qué se encuentra incompetente para cumplir incluso sus propios deseos? Si decide satisfacer sus caprichos bajo la excusa de que él es el amo y señor, los súbditos lo derrocarán. ¿Cómo sucede esto? No importa cuán alta puede ser la autoridad de una persona, de cualquier manera tiene que inclinar su cabeza ante algunas leyes y límites que se establecen para asegurar un ejercicio adecuado de ese poder. Pueden haber sido establecidas por el propio rey, pero una vez aceptadas y promulgadas, él está atado tan fuertemente a ellas como cualquier otro. Si actuara en contraposición al convenio, los súbditos también podrían infringir las leyes y los límites que regulan sus actividades y conducta y sobrevendría la anarquía. Pues, según dice el refrán, “como es el rey, son los súbditos”. Por lo tanto, los que hacen las leyes deben obedecerlas. Aquel que impone los límites también debe respetarlos.

Esta es la preciosa lección, la brillante lámpara de sabiduría que el Ramayana sostiene para beneficio del hombre. Esta es la excelencia de la cultura y la historia de la India.

Los estudiantes tienen que ser instruidos acerca de estos monumentos de la cultura hindú e informados acerca de los ideales que éstos representan. Así, sus intelectos limpios y llenos de esta esencia podrán ser presentados ante las naciones del mundo como ideales que deben emularse. Así se salvarán y servirán como guías y líderes para los demás.

Hemos invitado a personas mayores de invalorable experiencia en estos campos con el propósito de exponer ante los estudiantes la verdad, eliminar de sus mentes las desastrosas creencias que han brotado en ellas como resultado de la locura por las novedades de la época, para desarraigar los argumentos engañosos y las dudas extravagantes que están adhiriéndose a su facultad de razonamiento y, en su lugar, grabar en sus corazones puros, sinceros y humildes, la paz y la alegría en la cual vivieron sus antepasados, e instruir a la juventud acerca de las verdades morales, éticas, espirituales, físicas y seculares.

Cuando se celebra anualmente una ceremonia sagrada de esta naturaleza, como ahora, la juventud puede comprender y apreciar fácilmente no sólo la cultura hindú sino también la sabiduría adquirida por la gente de otras tierras. De esta manera eliminarán todos los sentimientos de separación y diferencia;

estarán entrenados y preparados para demostrar en sus vidas la Verdad que se les ha revelado. Este Curso de Verano sobre la Cultura y Espiritualidad de la India ha sido planeado y organizado con esta fe y convicción.

¡Que este intento alcance la victoria! ¡Que de él obtengan paz, alegría, prosperidad y seguridad todos los seres!

Prefacio

Es bien sabido que hay muchos huecos en la formación del estudiante que el actual sistema educativo no encuentra fácil de llenar. Algunas Comisiones y Grupos de Estudio han informado sobre los problemas relacionados con la urgencia de los números, los medios de instrucción, los métodos de examen, el nivel de los maestros y los estudiantes y las reformas requeridas en la constitución de los cuerpos universitarios. La Comisión de la Universidad ha nombrado varios comités que han elaborado programas de estudios actualizados para varias materias, han iniciado investigaciones sobre problemas educativos, han dirigido la producción de libros de texto con la vista puesta en la India y el mundo y discutieron las posibilidades de un curso general para estudiantes universitarios sobre la evolución de la cultura hindú.

La reorientación de los verdaderos objetivos de la enseñanza superior también está atrayendo la atención de los educadores. La Comisión Kothari ha subrayado la necesidad de una educación valiosa, de un impacto moral y espiritual sobre la personalidad en desarrollo del estudiante. El problema de la educación valiosa tiene que ser resuelto con urgencia. Algunos países tienen un sistema de educación compulsivo, buscan adaptar a los alumnos dentro de esquemas predeterminados por el Estado. A pesar de su excelencia, los antiguos sistemas de la India eran exclusivos, diseñados para una parte de la sociedad y no para todos. El sistema colonial revivió valores como la ciencia, el amor a la libertad y la razón. Pero, dejó el ego intacto y fue incapaz de lograr la sublimación del carácter y la conducta.

Un sistema nacional de educación en la India no se detendrá únicamen-

te en la razón. Todas las materias, las ciencias exactas y sociales y las humanidades, serán estudiadas y desarrolladas de tal forma que ayudarán al florecimiento del espíritu. Actualmente estas materias se encuentran atadas a los hilos de las filosofías que no enfatizan el valor de la vida espiritual. La educación en la India tiene que concebir una sociedad edificada sobre el amor y la cooperación, integrando castas, comunidades y credos en uno solo, a través de la conciencia de la inmortalidad del Alma y la igualdad de todos en el reino del espíritu.

La filosofía de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba pone el acento en la esencia de Amor y Bienaventuranza dentro de cada ser humano. Atravesando todas las distinciones, subraya la hermandad del hombre y la paternidad de Dios.

Promueve la Verdad, la Rectitud, la Paz y el Amor en el individuo, en la familia, en la sociedad, en la Nación y en el mundo, como un instrumento para la reconstrucción de la humanidad sobre estos pilares. Bhagawan ha planeado los Cursos de Verano sobre Espiritualidad y Cultura de la India, de un mes de duración, para grupos de alumnos y maestros universitarios de todos los Estados de la India. Cada curso incluye conferencias de eruditos eminentes, pensadores, administradores y depositarios de la enseñanza clásica, y exponentes en arte, en hinduismo y otras religiones, en Vedanta y otros sistemas filosóficos, en ciencia y su impacto en los valores culturales, en mística y santos de todas las tierras, además de diversos temas que promoverán los valores que son tan esenciales para una persona educada de la actualidad. Como un complemento práctico de estos discursos, los estudiantes tienen cantos devocionales, meditación, prácticas de yoga, actividades de automejoramiento, programas de servicio social en las poblaciones rurales alrededor de donde se celebra el curso. El propio Bhagawan da discursos todas las tardes, ampliando y aclarando los puntos que surjan durante los discursos del día y explicando en su estilo, único, sencillo y dulce, lleno de parábolas e historias, Su Mensaje de Amor. Estos discursos se ofrecen aquí para el mejoramiento

de todos; por lo tanto, Su Mensaje a los estudiantes debería ser estudiado y asimilado por todos aquellos que están interesados en la elevación de la juventud. El libro servirá también como una introducción a las enseñanzas del Avatar de la era, para la elevación de la humanidad.

Exhortación a los estudiantes

Cuando las nubes se acumulan alto en el cielo son generalmente acompañadas de relámpagos. Del mismo modo, dondequiera que haya educación, debería estar acompañada por sabiduría. Tienen que reconocer una asociación así como una verdad esencial. Muchas cosas, como la plenitud de la vida y todo lo que es significativo en este mundo, han sido involucradas en problemas de educación. Debido a que no ven estas cosas claramente y que aparecen empañadas en gran medida, todo lo que es bueno en educación se esconde a sus ojos. Cada ser pensante interesado por la educación se enfrenta en la actualidad con un gran número de problemas; problemas que han estado perturbando las mentes de los estudiantes y de los maestros. Es el deber de todos cuidar que estos problemas se resuelvan y que las soluciones correctas se instalen en los corazones de la gente joven, y a partir de esto infundir el sentimiento de la Divinidad en sus mentes. Debido a que las buenas cualidades como el sacrificio, la tolerancia, la verdad y el amor han sido un tanto relegados, es que la sociedad está sufriendo muchos males. Es el deber sagrado de la buena educación no sólo rectificar esos males y darle una forma y figura adecuada a la sociedad, sino también erradicar el mal de los corazones y de las mentes de las personas. En nuestros sistemas actuales de educación, se está dando gran importancia al hecho de dar a los estudiantes libros voluminosos y la información contenida en esos libros. No se están haciendo esfuerzos para mejorar las ideas e ideologías de los estudiantes. Ellos están llenando sus cabezas a su máxima capacidad con el contenido de esos libros, sin ninguna discriminación. No están utilizando adecuadamente el material que está entrando en sus mentes. Esta mañana

se mencionó que el sistema actual educativo de nuestro país está provocando que nuestros estudiantes adquieran una cantidad considerable de información, que no convierten en conocimiento útil ni en sabiduría. Sin embargo siento que nuestros estudiantes carecen de la capacidad discriminatoria con la cual pueden absorber sólo la buena información. Si ellos hacen esto podrán convertirla en conocimiento útil. Sin duda ahora están en sus mentes los ideales y las metas de la buena educación, pero esto no es suficiente.

También deben hacer un esfuerzo para ponerlos en práctica.

Haciendo a un lado por un momento el sistema educativo, tengo que declarar que en nombre de la educación están siendo introducidas en las mentes de nuestros niños muchos hábitos nuevos, muchos conceptos de otras culturas y muchas ideas nuevas. Como resultado, los padres no son capaces de levantar en alto sus cabezas con honor, en la sociedad que los rodea. Los padres y las madres que tienen hijos e hijas que son estudiantes, y que son parte del sistema educativo contemporáneo, saben que sus hijos se están comportando de una manera tal que crean problemas en sus hogares. Los padres muchas veces se preguntan cómo pueden ser resueltos estos problemas y cómo pueden controlar a sus niños. Estos hijos e hijas no son capaces de desarrollar la suficiente confianza en sí mismos, y sus padres se cuestionan acerca de cuál será el futuro de ellos. Las ideas del hombre actual están tomando una forma anormal y torcida, debido a que hay una enorme distorsión en sus mentes causada por su afición hacia la civilización occidental y sus ideas. Como resultado, dan gran importancia a los logros efímeros y a los éxitos fugaces. La vida no es tan trivial ni temporal como para jugar con ella. No debe ser gastada en la persecución de metas malas o erróneas. Los estudiantes le deben dar más valor y santidad a la vida de la que le dan ahora. Las mentes y los corazones de los estudiantes son tiernos, dulces, suaves y gentiles. Si a esta edad, cuando sus corazones son aún tiernos y gentiles, no pueden absorber los valores de la vida, no serán capaces de hacerlo más tarde. La

razón esencial para esto yace en el modo en que los padres están cuidando a sus hijos y en las ideas que les están inculcando. Por la ambición y el deseo de que sus hijos puedan alcanzar una gran posición y sean libres en sus vidas, los padres les están dando mucha independencia, sin decirles cuán peligrosa puede ser la libertad si no se utiliza correctamente.

La finalidad de la sabiduría es la libertad. La finalidad de la cultura es la perfección. La finalidad del conocimiento es el amor. La finalidad de la educación es el carácter.

Existe un deseo de parte de todos nosotros, de adquirir estas cuatro cualidades; es decir, sabiduría, cultura, conocimiento y educación, y de alcanzar sus metas: libertad, perfección, amor y carácter. Sin embargo, los estudiantes deben comprender que si estas cualidades no se utilizan adecuadamente, entonces no podrán autodenominarse estudiantes. Como estudiantes y futuros ciudadanos de este país, ustedes tienen la responsabilidad de darle forma al futuro de esta Nación. Pongan sus corazones en el camino correcto escuchando con atención a la gente más experimentada. Entonces estarán en la posición de iluminar a otros y proclamar la antigua gloria y cultura de esta tierra al mundo entero. No tengo dudas de que después de este curso de verano, ustedes serán capaces de proclamar orgullosamente lo sagrado de la cultura y de esta tierra, así como de los valores contenidos en ella. Ustedes estarán pensando que hay solamente unos trescientos estudiantes de este vasto país de India haciendo el curso y se estarán preguntando cómo un número tan pequeño de personas pueden hacer algo para rectificar y cambiar las facetas terribles que ha asumido la vida en este país.

¡Mis queridos estudiantes! Puede haber cientos y miles de soldados para entrenar, sin embargo sólo habrá un pequeño número de instructores para enseñarles. Ellos son los comandantes y líderes. Tomando este ejemplo, aunque haya miles de estudiantes en este país, ustedes deben obtener el entrenamiento necesario para enseñar a muchos miles de estudiantes en esta Nación. Esta es la idea, que deben tener presente durante

todo el curso de verano. Este es el primer curso de verano al que ustedes asisten, y Yo espero y los bendigo para que después de que lo hayan cursado, adquieran las cualidades de liderazgo.

Los que están aquí tienen que ganar en fortaleza y carácter mediante estas enseñanzas. Con dicha fortaleza, ustedes podrán guiar a su país. En este mundo, la mayoría de ustedes desean hacer algún trabajo noble y difícil. Todos aquellos que desean participar en un trabajo de esta naturaleza tienen que aceptar el liderazgo y la responsabilidad. Aquellos estudiantes que hoy sienten que es bueno aceptar tal responsabilidad, son los que harán el bien en el futuro.

Si no pueden reconocer sus deberes, no serán capaces de rectificar sus métodos. Tomen el ejemplo de un líder que es adicto a la bebida, ¿cómo podría él propagar la virtud de mantenerse alejado de la bebida? ¿Cómo podría proclamar la prohibición? De la misma manera, ¿cómo podrían hacer el bien y mejorar la sociedad, esos maestros y alumnos que sucumben ante el mal? Si quieren aceptar la responsabilidad de decirle a los demás que corrijan sus errores, entonces lo primero que deberán hacer es corregir sus propias faltas y cambiar sus vidas, hasta que no quede ni un solo error en ellas. Por lo tanto, lo correcto es limpiar sus propios corazones y después recorrer su propio pueblo.

Luego de purificar a la gente de su pueblo, ustedes podrán continuar con su distrito, después de limpiar su distrito, podrán recorrer el Estado y luego de purificar el Estado, podrán convertirse en un líder en su país. Si ustedes quieren convertirse en líderes sin considerar estas acciones previas, se desilusionarían y no podrían lograrlo. Sólo cuando hayan reconocido y comprendido la responsabilidad y el deber de un ciudadano, serán capaces de cambiar los métodos de educación e infundir en dichos métodos el Amor y la Paz que son las cualidades esenciales de un buen ciudadano. Para los estudiantes y otros miembros de la sociedad, la educación debe ser una especie de ideal social. Debe constituir un puente sobre el cual ustedes puedan caminar y alcanzar sus metas. Pero si este

puede de la educación no es construido con suficiente fuerza, será muy dañino para los individuos. Los estudiantes deben tomar el camino de la reorganización y darle a la educación la fuerza que necesita. Si desarrollan actitudes perjudiciales y mantienen sus apegos no van a obtener alegría de sus acciones. Es solamente desarrollando una visión correcta de las cosas que serán capaces de obtener felicidad. La educación actual tiene como objetivo dar a quien la recibe una cierta cantidad de felicidad, placer y belleza, sin embargo temporales.

La conducta de los estudiantes de hoy día no está controlada de ninguna manera. Las reglas de educación que no unan a los estudiantes con sus padres acarrearán infelicidad a todos en el futuro. Una de las facetas esenciales de la cultura hindú es la de reconocer que la madre y el padre son equivalentes a Dios. Si no se hacen merecedores del amor de sus padres, ¿de quién más pueden pedir un afecto así? Por lo tanto, deben desarrollar actitudes mediante las cuales puedan fomentar tal amor y respeto.

Solamente cuando ustedes sepan respetar a sus padres, entonces, podrán ser respetados por sus hijos en el futuro cuando se conviertan en padres y madres. En cada acción y en cada uno de sus pensamientos existe un reflejo y un eco. Si ustedes aspiran y quieren alegría, placer y paz en el futuro, deben practicar algunos principios desde el momento presente. Deben practicar estos principios ahora para que puedan tener paz y contento en las etapas posteriores de sus vidas. La cultura de la India está constituida por ciertos rituales y ciertas prácticas que nos fueron heredadas a través de los siglos. En la actualidad los estudiantes consideran estos rituales, que son la esencia de la cultura hindú, como una tontería. Ellos piensan que son muy inteligentes y que estos rituales son sin sentido.

Hoy día, muchos científicos de gran reputación están inventando artefactos y viajando a la Luna. Están gastando muchísimo dinero en tales cosas, sin embargo, no tienen paz mental. Los líderes y los hombres que

están en la cima de la sociedad piensan que tienen todo. ¡Pero no tienen nada de paz mental! ¿Por qué? Ustedes tienen que reflexionar y encontrar una respuesta a esto. Uno puede contar estrellas y volar a la Luna, pero si no puede observar lo que hay dentro de su propio ser, ¿cómo podrá encontrar la felicidad? Nuestras culturas y tradiciones son de tal naturaleza que pueden hacerlos capaces de saber quiénes son ustedes y ayudarlos a autocomprenderse. El primer punto es la autoconfianza, después de la cual ustedes podrán obtener la autosatisfacción. Una vez que obtienen la autosatisfacción, entonces deberán adquirir la virtud del autosacrificio, y sólo después del autosacrificio ustedes podrán llegar a la autorrealización. Por eso, lo más importante para alcanzar la autorrealización, es la confianza en sí mismo.

De todos estos cuatro atributos, es decir, autoconfianza, autosatisfacción, autosacrificio y autorrealización, la esencia común es el Ser. Para comprender a este Ser, ustedes tienen que aprender de la gente experimentada todo lo que ellos saben acerca de él. A partir de hoy, durante todo un mes, para capacitarlos a encontrar el significado de ese Ser, es que hemos invitado a un gran número de personas que han experimentado este Ser, para que les digan qué significa.

Es posible que durante este mes, experimenten algunas incomodidades. Quizá la comida y las instalaciones no les complazcan. Ustedes tienen que tolerar todo esto y soportarlo con alegría, porque es esencial un entrenamiento de esta naturaleza en sus vidas. De hecho, esta disciplina es el primer paso en la autorrealización. La razón por la cual denomino a éste como el primer paso en su entrenamiento, es que en la actualidad existe mucha gente que no puede resolver sus dificultades e incomodidades, y aun así desean realizar cosas más grandes y sutiles. Estos cursos y disciplinas que van a tomar los conducirán hacia la felicidad y la Bienaventuranza. Si no pueden resolver pequeñas dificultades, ¿cómo van a influir en la gente que tiene que modificar sus males sociales? Tarde o temprano las dificultades como la aflicción y otros obstáculos se les in-

terpondrán en el camino. Es mucho mejor estar firmes y saber qué son esas dificultades cuando aún son jóvenes. De esa manera podrán enfrentarse fácilmente a tales problemas en las etapas posteriores de su vida. En este curso de verano deben considerar las diversas dificultades a las que se van a enfrentar como parte de su educación y resolverlas alegremente. Algunas personas hacen ejercicio para mantener su cuerpo fuerte. Mientras hacen dichos ejercicios se sienten cansados y experimentan malestares, pero al terminar los ejercicios logran la fortaleza de los músculos. No cabe duda de que todas las dificultades y obstáculos que puedan encontrar serán los ejercicios necesarios para darles felicidad a sus vidas en el futuro.

¡Queridos estudiantes! Esta es vuestra casa y durante el mes que estarán en ella deben adquirir la sabiduría y conocimientos necesarios, y luego transmitirlos a sus amigos y a la sociedad en que viven y así proclamar la grandeza y gloria de nuestra cultura.

Hay otro tema. De acuerdo con nuestras reglas, damos gran importancia al silencio y la limpieza. Si hablaran, deben hacerlo en forma suave y moderada. No salgan de las instalaciones y vaguen por ahí. Estas son las herramientas con las cuales ustedes deben modelar sus vidas futuras. Ustedes acostumbran a considerar el verano como un mes de fiestas. Esto no es correcto. Los estudiantes que están aquí ahora no deben considerar éste como un mes de vacaciones, sino como un mes de días sagrados. La manera de pasar estos días sagrados no es comiendo dulces, sino llenando sus mentes y corazones con temas relativos a la Divinidad. Traten de absorber todas las cosas que los diversos maestros les van a enseñar. No es suficiente impregnarse de lo que se enseña, sino que también deben poner en práctica los consejos de los maestros.

Las verdades védicas pertenecen al mundo entero

A pesar de haber nacido en la raza humana y rodeado por un ambiente humano, el hombre ha olvidado las cualidades esenciales de la raza humana. Entre todos los animales y entre todas las cosas vivas que nacen, el nacimiento de un ser humano es algo único. Ser merecedor del regalo de nacer como hombre es una cosa extraordinariamente difícil. Habiendo obtenido ese regalo de las manos de Dios y teniendo éxito de nacer como hombre, si no usan plenamente un regalo semejante, estarán cometiendo un gran pecado. Deben comprender que nacer como hombre, en este nacimiento, es el resultado de haber logrado y adquirido el fruto de muchas buenas acciones que han hecho en varias vidas pasadas.

El cuerpo es como un bote. La vida es como un río y tienen que cruzar ese río y llegar a su destino, destino que es el de la Divinidad. La vida presente es una vida en el mundo contemporáneo. En este proceso de tratar de cruzar el río de la vida y alcanzar el destino de la Divinidad, el bote que han de usar, es decir el cuerpo, ha de ser protegido y muy cuidado. Este bote no debería hacer agua estando en ruta. Debemos confiar en que todos los estudiantes que se reúnen hoy aquí son botes realmente buenos, fuertes y nuevos sin posibilidades de agrietarse. Si no hacen un intento de usar los botes como están ahora, buenos como están, sin grietas, y prefieren posponer y tratar de usar estos mismos botes cuando se han vuelto viejos y llenos de agujeros, entonces sus vidas estarán seguramente sujetas a algunas dificultades y perjuicios. A este cuerpo se le denomina “deha”, nombre que ha adquirido porque significa que

el cuerpo ha sido hecho esencialmente de elementos que finalmente se destruirán. La temporalidad o la naturaleza pasajera de este cuerpo está descrita justamente por este nombre. Además, la Fuerza Divina indestructible que ha penetrado en este cuerpo perecedero ha sido llamada el Alma del hombre o Espíritu humano.

Porque el cuerpo contiene este Espíritu Divino indestructible, al cuerpo vivo también se lo ha llamado “hombre”. En la palabra “manava” que significa hombre, podemos ver la Divinidad que está presente en el hombre. “Manava” tiene tres sílabas. La primera “ma” significa “ajñana” o ignorancia, ausencia de conocimiento. La segunda “na” expresa el deseo de que la ignorancia y ausencia de conocimiento desaparezcan. La tercera “va” expresa el mandato de que cada uno debiera conducirse de una manera apropiada que lleve a eliminar la ignorancia. La ignorancia es equivalente o sinónimo de muerte. Así no tiene sentido atribuirle ignorancia al hombre. Hoy se hace esto olvidando el Alma inmortal en el hombre y dando importancia a lo que es temporal y transitorio sin dar la atención necesaria a lo que es Divino en ustedes. Esto ha traído una cierta deshonra y pérdida de reputación a las mismas cualidades humanas. Aquello que proclama la verdadera esencia del hombre, que hace evidente la verdadera naturaleza humana, es llamado Vedanta.

Hoy a la mañana, en la primera conferencia, les fueron dadas algunas ideas sobre la cultura y tradición de la India. También les hablaron sobre el significado de la espiritualidad. Aprendieron acerca de la esencia de todas las religiones del mundo y les indicaron dos aspectos de esta esencia. Uno es la filosofía y el otro la obligación de seguir el camino espiritual. De lo que se dijo acerca de estos dos aspectos, es decir, de la filosofía y del camino espiritual, tengo la impresión de que ustedes han entendido que la filosofía, dado que representa las cualidades de la cabeza y la espiritualidad, que representa las cualidades del corazón, son de alguna manera antagónicas y disociadas una de la otra. No es posible que alguna de ellas pueda disociarse o ignorar a la otra.

Si no hay corazón, no tiene sentido tener cabeza. Mismo, si se tiene cabeza, ésta no sirve para nada si no hay corazón. Por lo tanto, si no podemos tener las dos, la vida sería completamente inútil. El primer requisito esencial es que hagan a través de la mente, todas las indagaciones necesarias relacionadas con la filosofía. Después de que hayan hecho los razonamientos necesarios con la cabeza deben intentar llegar al corazón. Este es el camino espiritual; la primera parte se relaciona con la información y la segunda con la transformación. Si no reúnen la información, no es posible lograr la transformación.

Algunas personas que pertenecen a diferentes regiones del mundo han estado haciendo intentos de reunir la esencia que está contenida en todas las religiones del mundo. No sólo están intentando recopilar la esencia de todas las religiones, sino también la esencia contenida en todas las culturas de los diferentes países del mundo. Están intentando reconciliarlas.

Cuando hacemos las indagaciones necesarias acerca de las religiones de otros países, resulta evidente que todas ellas han sido establecidas por hombres sabios como resultado de sus propias experiencias. El hecho, es que esas religiones han sido establecidas por seres humanos, no obstante lo sabios y santos que pudieran haber sido. Pero la religión de este país no es algo que haya sido establecido por el hombre. Ha sido establecida por Dios. La religión única o la esencia de todas las religiones de este país, no está relacionada con nada que haya surgido de la experiencia del hombre, ni como resultado de algún esfuerzo de su parte. En esencia, ha surgido de Dios mismo y es por eso que es llamada la religión de los Vedas. Aquel que estableció la religión del hombre en este país, que dio las normas de esa religión y ha sido el origen de la religión en este país, no es un hombre, sino el Hombre de todos los hombres, o sea Dios mismo. Los Vedas son muy antiguos, no tienen un origen conocido y son eternos. Los Vedas no necesitan el soporte de ningún grupo de personas, pues ellos se sustentan a sí mismos. De hecho los Vedas son el aliento de Dios y la religión védica que se ha establecido en la India se originó del aliento Divino. Por eso es

que la religión de Dios es la religión de la India. De todas las religiones de todo el mundo, nos aparece que la religión de la India, la religión que ha estado detrás del pensamiento hindú, es el aliento vital y el manantial que está fluyendo a través de todas las religiones de este mundo. Las religiones de otros países son ciertamente sagradas y santas, pero sólo un cierto límite de tiempo.

Por otra parte, la religión de este país no ha tenido principio y no tendrá fin. Aunque algunas religiones del resto del mundo nos muestran un camino apenas distinto y difieren una de otra sólo en detalles, y algunas veces parecen diferir sólo aparentemente en la cuestión de sus metas, el contenido esencial de todas estas religiones es uno y el mismo, y siempre se relaciona con el Alma. Aunque el cuerpo humano está constituido por muchos órganos diferentes, podemos ver claramente que el corazón es esencial, ya que provee de sangre vital a todos los demás órganos. De la misma manera vemos muchas religiones diferentes por todo el mundo, pero debemos aceptar que el punto de vista hindú es como el corazón que provee de sangre vital a todas las otras religiones del mundo. Ustedes pueden tener algunas dudas cuando describo así esta situación. Las dudas suelen ser de la siguiente naturaleza: ¿Por qué los grandes santos y los grandes hombres de la religión nacieron solamente en la India? y ¿por qué los Vedas nacieron en la India? ¿Por qué es que estos Vedas y la gente que los expone no nacieron en otros países?

Dios está presente en todas partes, Dios es Omnipresente. Por lo tanto los Vedas que son simplemente el aliento de Dios, también son omnipresentes y deberían estar en todas partes. Los sonidos de los Vedas, la esencia de los Vedas, la fragancia de los Vedas de verdad se encuentran en todo el mundo. Les daré un pequeño ejemplo: ¿Cuándo se descubrió que la Tierra tenía el poder de atracción? Cuando un científico occidental llamado Newton, a través de sus experimentos, de su trabajo y de su inteligencia descubrió que existe una fuerza de atracción llamada gravedad, la cual es natural de la Tierra. A partir de ese día se empezó a creer

que este planeta tiene poder de atracción. ¿Pero no tenía la Tierra esa fuerza de atracción antes de Newton? El fenómeno de la gravedad, con toda seguridad, no pudo haber tenido un comienzo separado. De hecho, desde que la Tierra existe, tuvo el poder de la gravedad. Así como un solo hombre occidental, de nombre Newton, a través de sus esfuerzos y sus investigaciones, descubrió el hecho evidente de que la Tierra tiene el poder de atracción, así también el hecho de que los Vedas son el aliento vital que fue otorgado por Dios, ha sido descubierto y averiguado por los esfuerzos de los santos hindúes. Así como hay una verdad en la afirmación de que Newton, mediante sus esfuerzos e investigaciones descubrió la gravedad terrestre, la misma verdad existe en la afirmación de que los santos hindúes por sus esfuerzos e investigaciones, descubrieron que los Vedas, los sonidos de los Vedas y los significados profundos que hay en ellos, son un regalo Divino. De igual modo que la gente inteligente de otros países descubre algo relativo a la naturaleza, al mundo externo, la gente inteligente de este país está en la misma posición descubriendo cosas espirituales. Esta actividad de los ciudadanos de todos los países, de descubrir algo nuevo y presentar sus hallazgos al resto de la humanidad, ha sido un acto digno de honor en todo el mundo, a lo largo del tiempo. No deben utilizar las presentes circunstancias para considerar alguna filosofía de un país en particular, o un camino espiritual adoptado por ese país, como siendo algo destacado y monopolio de esa Nación. Esas verdades pertenecen a todo el mundo.

Las diferencias que el hombre crea en las nociones que desarrolla acerca de la filosofía y de los caminos espirituales son sólo producto de su mente y en algunas ocasiones suelen causar dificultades. La espiritualidad y la filosofía son dos cosas que están íntimamente relacionadas y que se siguen una a la otra.

Esto es algo que deben creer y aceptar. No deben buscar diferencias entre ellas, sino considerar a una de ellas como la cabeza y a la otra como el corazón.

He aquí un pequeño ejemplo al respecto: En un árbol vemos una gran cantidad de frutos, pero esos frutos no salen a alcanzarnos tan pronto como los vemos. Primero los descubrimos, luego nuestra mente nos persuade y nos impulsa a acercarnos a los frutos. Tan pronto como nos acercamos a ellos, surge la tentación de tenerlos. Nos agachamos y nuestras manos recogen una piedra. Cuando tenemos la piedra, nuestro hombro nos hará arrojar la piedra hacia la fruta. Esta cae al suelo, la mano la recoge y la lleva a la boca. La fruta llega gradualmente al estómago. Ahora nos preguntamos quién fue el responsable de que la fruta llegara a nuestro sistema digestivo.

¿Podríamos decidir si fue responsable la mano o el hombro, la piedra o la mente, o si finalmente fue responsabilidad de la fruta? Es el esfuerzo combinado de todas esas partes lo que resultó en el acto final de la fruta alcanzando los órganos digestivos. Así, solamente cuando sean capaces de coordinar la esencia y las metas de todas las religiones, así como el contenido de las diferentes filosofías de las distintas personas y las contemplan como una sola que contiene el Espíritu Divino, es que podrán liberarse de las dudas y satisfacer el hambre de paz al comprender la única Verdad Divina. Si toman todas esas religiones, ya sea el hinduismo, la religión parsi, el budismo, el cristianismo o el islamismo, y experimentan distintas partes de ellas, sin duda que obtendrán una cierta cantidad de alegría. Sin embargo esto no significa que tenemos que renunciar a algunas de ellas o tomar una sola. Ustedes tienen que reconocer que en todas ellas hay un factor en común que se refiere a la Unidad de la Divinidad, el Alma, y ese solo reconocimiento de las diferentes religiones dará la comprensión completa.

La habilidad para comprender y adquirir conocimiento completo es defectuosa y en muchos casos ha desaparecido. Esta es la razón por la cual, cuando observan una religión, no comprenden el conjunto de ella, sino que toman un fragmento y se forman una opinión. Muchos de ustedes han escuchado la historia de un grupo de hombres ciegos que se acer-

caron a un elefante y lo tocaron. Uno de esos hombres que casualmente tocó el cuerpo del elefante, tuvo la sensación de que era como una gran raíz de un enorme árbol, y por lo tanto, pensó que el elefante es como la raíz de un árbol. Otro de los ciegos tocó solamente una de las patas y sintió que era como un pilar y concluyó que un elefante es como una columna. Otro palpó la oreja del elefante y pensó que era como un enorme abanico, por lo tanto dictaminó que el elefante tiene la forma de un gran abanico; otro de los ciegos tocó la panza del elefante y pensó que era una enorme pared, y concluyó que un elefante se parece a un muro. De esta manera, cada una de estas personas habiendo tocado sólo una parte del elefante, llegó a una conclusión basada en la impresión que esa parte le hubo creado, que el elefante se parecía a esa parte en particular. Entre todos ellos no fueron capaces de comprender que la combinación de todas esas partes constituía realmente la totalidad del elefante. De la misma manera, cuando la gente de países distintos mira a alguna religión del mundo, ellos ven sólo partes de ella y así como las personas ciegas pensaron del elefante, cada uno que observa sólo una parte de una religión piensa que esa religión es solamente esa parte. Cada uno por sí mismo no es capaz de obtener un cuadro comprensivo. Deben darse cuenta de que la verdadera religión es una combinación de todos los componentes individuales que cada uno está obteniendo.

Deben pensar que esta religión es en esencia semejante al Prema o Amor Sagrado. Ayer les dije que hay una sola religión y es la religión del Amor.

En una de las charlas de esta mañana se mencionaron las palabras “conocimiento” y “sabiduría”. Se dijo que había una gran diferencia entre ellas. El conocimiento es algo que está relacionado solamente con la cabeza. Es posible que conduciendo algunas indagaciones y trabajando con algunos tipos de máquinas especiales se pueda alcanzar una posición importante en la adquisición de conocimientos. Pero debe decirse que hasta cierto punto eso es simplemente conocimiento de libros. Únicamente con la capacidad de comprensión de la verdad no va a mejorar esta adquisi-

ción. Lo que llaman conocimiento es la esencia de las ciencias. Por otra parte, la sabiduría es algo que se obtiene como resultado de la práctica. El conocimiento adquirido a través de los libros difiere mucho del conocimiento logrado por medio de la experiencia. La sabiduría se adquiere por la experiencia: Esto nos dice algo acerca de la naturaleza dulce de la vida. Sin embargo el conocimiento que se aprende en los libros, los hace hábiles para experimentar y comprender la fraseología, los conjuntos de palabras, el modo sutil en que las ideas son transmitidas manteniendo las palabras en diferentes lugares;

pero no los puede llevar más allá de este punto. A fin de que puedan entender claramente estas cosas, tomemos el caso de un gran océano. Si tomamos agua de ese océano y la ponemos en nuestra boca, nos daremos cuenta de su sabor muy salado. Si esta misma agua salada es convertida en vapor por el calor del Sol, se transforma en nubes y después retorna a la Tierra en forma de lluvia, esa misma agua será muy dulce. Ya sea el agua que está fluyendo en un río después de la lluvia o el agua que es tomada directamente del océano, es la misma agua. Pero deberían preguntarse dónde se efectuó el cambio que dio como resultado esa dulzura. Ese proceso es purificación, y puede ser comparado a la sabiduría nacida de la experiencia. Es solamente cuando toman la materia que está contenida en el océano de los libros y escrituras sagradas y usan el intelecto, el que puede ser comparado con el calor del Sol, y convierten esa materia en nubes que podrían asemejarse al amor, entonces, al igual que la lluvia que se forma de las nubes, su conocimiento será dulce y se le llamará sabiduría. En cada esfuerzo y en cada cosa que hagan, la limpieza o purificación es muy esencial. Desde tiempos inmemoriales, nuestras tradiciones indias le han dado una gran importancia a la práctica de la purificación.

No debe evitarse este proceso de purificación en ningún esfuerzo humano. Quiero mencionarles otro pequeño ejemplo. Todos los estudiantes tienen un reloj. Si toman un reloj y lo ponen al fuego, podrán ver que

todo se reduce a metal o a cenizas, las cuales valdrán en el mercado sólo unos pocos centavos. Pero, en tanto permanezca como un reloj, les producirá algunos cientos de rupias. ¿Están pagando estos cientos de rupias por el metal que contiene el reloj? ¿o están pagando esa cifra por la purificación y transformación que le ha sido dada al metal antes de darle la forma de reloj? El pago de estos cientos de rupias está dirigido obviamente a la transformación que le ha sido hecha al metal para formar los tornillos, tuercas, ruedas, resortes y todas las partes que integran un reloj. El valor no fue pagado por el metal o el acero que se ha empleado en hacer estos tornillos y tuercas. De la misma manera no es posible asignarle ningún valor elevado a las muchas individualidades y formas diferentes que ustedes ven en los seres humanos. Si desean realmente evaluar y asignarles valores a los seres humanos, tienen que observar y juzgar cómo estas diferentes personas se están comportando, cómo es su carácter, qué cambios han tenido desde su nacimiento y cuáles son los caminos que están siguiendo en sus vidas. Por eso, si alguno desea transformarse en un verdadero hombre, en otras palabras, si desea ser como un ser humano, es necesario tener un gran cuidado acerca de la manera en que uno se comporta. El respeto que los hindúes van a ganar, como grupo y como Nación, no se deberá a la riqueza o propiedades que posean ni a los puestos de autoridad que ocupen. Ese respeto se ganará sólo a través del carácter que desarrollen y el comportamiento que demuestren.

Tomen el caso de Ravana. Sabemos por nuestras tradiciones que en el tiempo en que vivió Ravana no había ninguna otra persona que tuviera más propiedades y riquezas que él. Ravana tenía todos los puestos con los que podía comandar, poseía toda la autoridad que uno puede tener. A pesar de todo, el hecho de que Ravana tuvo que padecer grandes problemas y dificultades hacia el final de su vida y que perder su mujer en batalla, es notable. Debemos comparar esto con lo que le sucedió a Rama, quien intencionalmente y de buena voluntad renunció a todas sus pertenencias, abandonó su reino y se retiró a la selva por va-

rios años. Finalmente le fue concedido el honor de haber mantenido la rectitud en este país. En base a esta diferencia entre Ravana, que tenía todas las propiedades, posición y autoridad y Rama que gustosamente renunció a todas sus pertenencias, posición y autoridad, podemos concluir que no deben atribuir ninguna importancia ya sea a la propiedad, a la posición o a la autoridad. Sólo deben darle importancia al carácter y al ejercicio de la conducta correcta. Así podemos concluir que el dinero va y viene mientras que la moralidad viene y crece. Es dentro de este contexto que decimos que aquellos que salvaguardan la acción correcta serán protegidos a su vez por ella. Esta es la esencia de la cultura de la India. ¿Pero, cómo saber qué es lo correcto? ¿Cómo saber cuándo se trata de una conducta recta? Esto es algo que ustedes sabrán más tarde, conforme pasen los días.

Los temas relacionados con la afirmación de que Dios es Omnipresente y es Omnisciente tendrán que ser observados en algunos detalles. En este contexto deberían saber que para la vida humana el soporte esencial proviene de los cinco sentidos, que se los llama: sonido, tacto, forma, sabor y olor. También tenemos los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Tienen que reflexionar y preguntarse dónde se encuentran estos cinco elementos y qué se produce de la combinación de ellos. Más tarde tienen que preguntarse cómo se conectan estos elementos materiales con el sonido, el tacto, la forma, el sabor y el olor y darse cuenta de que estas cinco sensaciones o sentidos de la percepción están presentes en su totalidad sólo en la tierra. Los cinco juntos no están presentes en el agua, en el fuego, en el aire o en el éter. Debido a que estos cinco sentidos de la percepción tienen cabida en la tierra, ésta es algo pesada y por esa razón es capaz de permanecer como un cuerpo macizo en un solo lugar.

El segundo elemento es el agua, en ella encontrarán que uno de los sentidos ha desaparecido y ése es el olfato. No hay olfato en el agua pero tenemos sonido, tacto, forma y sabor en ella.

Por eso el agua no es tan pesada y dura como la tierra. Es capaz de

moverse más libremente de lo que puede la tierra. El tercer elemento es el fuego, en él desaparece una cualidad más.

Al fuego no se le puede atribuir ni sabor ni olor, solamente tiene sonido, tacto y forma. Por lo tanto se ha vuelto más liviano que la tierra o el agua y es capaz de ir más alto y más libremente. El cuarto es el aire, en él quedan sólo dos cualidades, el sonido y el tacto. En el aire han desaparecido las cualidades de la forma, el olor y el sabor, así que se ha vuelto muy liviano y capaz de moverse con mucha libertad e ir por dondequiera. El quinto elemento es el éter y la única cualidad que tiene es el sonido. Las otras cuatro cualidades han desaparecido y por esta razón el éter se encuentra en todas partes. Dios está más allá y por encima de los cinco sentidos de percepción. Tampoco tiene ninguno de los cinco atributos o cualidades de la materia.

Por lo tanto El es más liviano que cualquiera de estos cinco elementos y está presente en todas partes. No importa si ustedes consideran esta descripción desde un punto de vista espiritual o científico, la verdad de esta afirmación tendrá que ser aceptada por todos. Esta es la razón por la cual a Dios se le describe como un ser infinitesimal entre los infinitamente pequeños. Dios es un ser infinito entre los infinitamente grandes. Las Gopis, seguidoras de Krishna, que tenían una considerable experiencia de la Divinidad, en una ocasión cantaban en alabanza al Señor, describiendo sus cualidades y su grandeza en los siguientes términos: “Cómo podemos encontrarte, estás presente en los 8.400.000 clases diferentes de seres vivientes y eres como un ser infinitamente pequeño entre las cosas infinitamente pequeñas.

Tú eres infinitamente grande cuando te comparan con las cosas infinitamente grandes. Tú eres infinito y nos has dotado con mentes que no pueden conocer o siquiera obtener un atisbo de Ti, que estás presente en todas partes, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. Así nos has dado esta ignorancia y quisiéramos llamarte ‘ladrón’ como alguien que nos ha puesto en dificultades”. Asimismo El ha sido descrito como

el que se ha robado su propio corazón. Este es un tema de extraordinario interés en el que las Gopis, que no tenían ninguna práctica espiritual, que no habían leído ninguna escritura sagrada, que no habían practicado ningún sacrificio o tenido experiencia alguna de la naturaleza Divina, fueron capaces de atar la Divinidad a ellas. Sin embargo el único esfuerzo implicado se relacionaba con el Amor y eso es todo. Para conocer al Señor del Universo, para entenderlo y para poder acercarse a El, no es necesario leer todos los libros sagrados. Lo único que ustedes deben practicar y tener en su corazón es amor. Pero, debido a que los antiguos sabios, que vivieron en este país, nos han transmitido los textos sagrados llenos de significado que ellos recibieron de revelaciones, es responsabilidad de todos ustedes y deber de todos los hindúes leerlos, tratar de entenderlos y practicarlos. Deben poner en práctica su contenido y transmitir toda la esencia y las cosas buenas al resto del mundo.

Hay una historia acerca de Shankara, en la cual, después de haber leído y entendido todos los Sastras, Upanishads y Vedas, cuando se dirigía a Benares, encontró a un lado del camino a un hombre pobre que en una choza recitaba una gramática.

Un joven discípulo de Shankara fue hasta la choza y trató de mirar a través de un agujero en la pared y quiso comunicarle o enseñarle algo a esta persona que repetía su gramática. Se dirigió a este "gramático" llamándolo ignorante y le dijo: "Tienes que comprender que mejor deberías entonar ahora cantos devocionales (Bhajans) o repetir el nombre del Señor. Este es el momento preciso. No esperes hasta el final de tu vida". Es necesario para ustedes comprender que es mucho más sagrado y santificante llenar sus corazones con amor que llenar sus cabezas con toda clase de libros acerca de temas espirituales. En la actualidad, la cultura de la India se está debilitando día tras día.

Por esta razón, los estudiantes de distintos lugares del país, que serán nuestros futuros ciudadanos, han sido traídos aquí para tomar estas clases que hemos organizado. A través de los maestros experimentados y

de sus conferencias les estamos dando los contenidos no solamente de un simple texto sino de todos los Vedas, las Upanishads y todas nuestras Escrituras. En lo que a ustedes se refiere, es esencial que desarrollen el sentimiento del Amor que es la más alta experiencia proclamada por los Vedas y por los otros textos que los maestros les están dando. Los bendigo para que después de vivir esta experiencia, regresen a sus lugares y se conviertan en buenos ciudadanos de la India y restablezcan la gloria y el sendero antiguo y brillante de este país.

La naturaleza de la mente humana

Tanto como uno que quiere vivir en este mundo debe primero volverse un ser humano, alguien que quiere aprender el Conocimiento Absoluto (Brahma Vidya) debe primero volverse espiritual. El cuerpo humano está compuesto por los cinco elementos y el Alma que habita dentro de él no tiene ataduras de ninguna clase. Si hacen una introspección sobre este asunto, encontrarán que el Alma que está dentro del cuerpo es la verdadera esencia de él. En simples palabras, cuando viven en una casa alquilada tienen que pagar el alquiler. Podrían preguntarse si tienen que pagar la renta a la casa o al dueño de ella. La respuesta es obvia. Sin embargo, en relación con los asuntos espirituales, parece no importarles mucho esta cuestión. El cuerpo humano es como una casa alquilada. Un individuo vive en esa casa. El individuo debe pagar la renta al dueño de esa casa, es decir, a Dios. No debe pagarle la renta al cuerpo. En verdad Dios es el dueño de esa casa en la que viven, ya que es su creación.

Esta casa del hombre debe ser considerada como algo a través de lo cual se debe adquirir conocimiento y sabiduría. El conocimiento espiritual dice que lo Divino habita en el cuerpo, a pesar de que miran este cuerpo como perecedero. Estas nociones surgen en relación al hecho de que algo permanente habita dentro del cuerpo humano perecedero. Esta mañana se trataron dos ideas, lo perecedero y lo imperecedero. Deben conocer la conexión que existe entre estos dos conceptos. Todo lo que ven en este mundo es perecedero. De hecho, todos los seres vivientes que ven a su alrededor son perecederos. Lo único indestructible es el Alma que está dentro de cada uno de los seres vivientes que ustedes ven. Si quieren entender esto con facilidad, tienen que aceptar y creer que toda cosa que

sufre un cambio, que se transforma de tiempo en tiempo es perecedera. El cuerpo humano está asociado a seis etapas de transformación, que son nacimiento, crecimiento, cambio, evolución, muerte y destrucción.

Debido a que el cuerpo pasa por todas estas fases y no es permanente, se le atribuye la cualidad de perecedero o destructible.

La diferencia entre lo perecedero y lo imperecedero es algo muy sutil, muy pequeño. Si no hubiera destrucción, no sería posible comprender qué es permanente o indestructible. Por otro lado, si no hubiera permanencia o indestructibilidad, no se podría comprender qué es lo que se destruye. Algunas veces esto los puede llevar a comprender que los dos aspectos están relacionados entre sí, tan íntimamente, que no pueden ser separados. Esto se menciona en el capítulo XIII del Bhagavad Gita, donde se habla del “kshetra” y “kshetrajna” que quieren decir “lugar” y “el que vive en él”. En un lenguaje muy sencillo ha sido explicada la relación entre la morada y el que la habita. Tienen que hacerse un cuestionamiento y preguntarse si la realización del Ser o el Alma es el logro final. Pero esto no es el final del cuestionamiento. Claro que, a través de un cuestionamiento así pueden entender cuál es la parte perecedera del hombre y cuál parte es indestructible en él. Empero, hay algo que no es ni el cuerpo ni el Alma. Este algo puede ser llamado “El Absoluto”, y trasciende a ambas cosas. Podrán decir que llegaron a su meta cuando sean capaces de realizar este Morador Interno (Purushotama). Hay un pequeño ejemplo: Un sirviente entra a un cuarto oscuro dentro de una casa para encontrar a su patrón. Adentro de la habitación, trata de tocar y sentir todo lo que hay. Conforme se desplaza en la oscuridad, mientras palpa diversos objetos, puede ser que toque una silla y entonces diga: “no, esto no es mi amo”. Luego puede tocar una mesa y decir: “no, esto no es mi amo”. Después él podría tocar una caja y decir lo mismo. Esta clase de búsqueda lo llevará a diversas situaciones en las cuales repetirá: “no, no es mi amo”, hasta agotar todas las posibilidades de lo que puede tocar en el cuarto. De esta manera, mientras busca, tocará un catre. Después del catre, toca-

rá unos pies y entonces exclamará: “¡Ahora sí encontré a mi amo!” No es correcto que él se sienta feliz, satisfecho y contento tan pronto como toque aquellos pies ni tan pronto como él piense que encontró a su amo. Su objetivo será logrado totalmente sólo después de que, aproximándose más a su amo, sea capaz de reconocerlo.

En este cuerpo, que puede ser comparado con una casa, todos los deseos que provienen de los distintos órganos que forman parte del cuerpo pueden ser comparados con la oscuridad en la casa.

En ese cuarto oscuro, el aspecto que podemos llamar individuo está deambulando como el sirviente en un cuarto oscuro, buscando al Alma o al Señor. Lo primero que hace este individuo es tocar y sentir los órganos del cuerpo. Después siente la presencia de la mente, luego, siente la presencia de la inteligencia. A través de esta inteligencia —que puede ser comparada con el catre que el sirviente tocó como el primer indicio para encontrar a su amo— la persona puede encontrar los pies de su Señor. En esta analogía y en este camino espiritual, lo que tienen que encontrar es la existencia de estos cuatro aspectos: el alma, la inteligencia, la mente y los órganos de los sentidos. Estos se mencionaron esta mañana, pero fue establecido que el amo de los órganos sensoriales es la mente, el amo de la mente es la inteligencia, y el amo de la inteligencia es el Alma. De esta manera, si queremos alcanzar el Alma mediante el proceso de escalar desde los sentidos a la inteligencia y luego de la mente hasta el Alma, será una empresa muy difícil. Si hacen un examen más profundo y reflexionan el tema con cuidado, encontrarán que todo lo que está relacionado con estos cuatro diferentes aspectos es solamente una cosa; es decir, el Atma o Alma. Puedo citarles otro ejemplo que es de un tipo ligeramente distinto. Tomemos el ejemplo de la leche. Al principio vemos la leche, después, a fin de satisfacer nuestro paladar la transformamos en cuajada; más tarde, batiremos esta cuajada y sacaremos un poco de mantequilla. Cuando extraemos la mantequilla de la cuajada, lo que queda es lo que llamamos “suero”. Así, lo que queda después de todos estos

cambios y que vemos como algo muy trivial es el suero, el cual puede ser comparado con los órganos de los sentidos; la mente puede ser comparada con la cuajada, y la mantequilla con la inteligencia. Pero como la cuajada, la mantequilla y el suero provienen de su fuente primaria, la leche, ésta puede ser comparada con el Alma. Ahora deben cuestionarse cuán importantes son estos órganos de los sentidos o suero, y cuán lejos pueden ir a través de estos sentidos en la comprensión o logro de la fuente original, que es la leche o el Alma. La mente y la inteligencia están asociadas con varios órganos, así que tienen que reflexionar cuidadosamente acerca de la imagen distorsionada que están obteniendo de la fuente, o sea, del Alma, como resultado de tal asociación.

Hay otro ejemplo. Llenamos un vaso con un buen jugo de fruta. El vaso sirve sólo la función de contenedor del jugo pero no conoce el sabor de éste. Después ponemos una pajita y sorbemos el jugo. El jugo de fruta fluye libremente a través de la pajita, sin embargo la pajita no puede experimentar el sabor del jugo. Pero cuando el jugo llega a la lengua, ésta es capaz de captar su dulzura; sin embargo, la lengua tampoco experimenta el sabor del jugo de fruta y así lo deja pasar al sistema digestivo.

De la misma manera, ponen el jugo de fruta del sentimiento divino en el cuerpo, el cual puede ser comparado con el vaso; y los sentidos pueden ser comparados con las pajitas. Ni el cuerpo que es el vaso, ni las pajitas o sentidos paladean el sabor de la Divinidad. Sin embargo la inteligencia, la cual puede equipararse a la lengua, es capaz de hacer alguna clase de discriminación y decidir si éste es o no de cierta clase. Pero al igual que la lengua que no experimenta el sabor del jugo, la inteligencia sólo sirve para discernir y reconocer el sabor, pero no lo disfruta. De manera similar, tal como la lengua deja pasar el jugo al sistema digestivo, así también la inteligencia le transmite este sentimiento al Alma. Es en este contexto que nos referimos a la inteligencia como algo que no puede resolver nuestro problema de mejor manera de lo que los sentidos pueden hacerlo. Eso que no puede ser comprendido, ni entendido, ya sea por la inteligencia

o por los sentidos, es la naturaleza del Alma.

Es sólo cuando sean capaces de poner sus sentidos, su mente y su inteligencia dentro del camino correcto, que serán capaces de estar más o menos cerca de la experiencia de lo que significa esta Alma y de lo que es permanente dentro del cuerpo. Sin embargo, y a fin de realizar esto en forma completa, tienen que emplear algo que es similar al Alma. El Alma es algo que está más allá y por encima de los sentidos de percepción. De esto se deduce que los sentidos no pueden percibir ni experimentar nunca el Alma, porque están por debajo del nivel del Alma. En este contexto, hablamos de dos disciplinas diferentes: una es física y la otra filosófica. Esta es también la razón por la cual donde la física termina y no es capaz de ir más allá, la filosofía empieza. A fin de que puedan comprender y darse cuenta de este aspecto del Alma, ustedes tienen que hacer algunos ejercicios y realizar algunas prácticas. Si desean avanzar a través de sus sentidos, de sus mentes e inteligencias, o según la analogía, si desean convertir la leche en cuajada y ésta en mantequilla y suero, por supuesto que tienen que adoptar algunos procedimientos conocidos y aplicarlos de manera correcta. Si no conocen los procesos de conversión o si no los aplican en forma correcta, ustedes no podrán convertir la leche en cuajada, cuajada en mantequilla y mantequilla en suero. En cada uno de sus actos no deben olvidar su meta o cuál es su finalidad. En esta analogía la fuente original es la leche, y todo lo demás —cuajada, mantequilla o suero— son solamente cosas que han salido de esa fuente, es decir la leche, por algún tipo de cambio que ha sido introducido. Hay un refrán que dice que la mente es el espejo de nuestro ser interno. Por lo tanto, lo que viene de nuestro interior, lo que emana del ser interno, es la mente misma, cuando ésta es reflejada en forma adecuada. Esto es igual para la inteligencia, la cual también representa las acciones que se realizan. No puede haber nada que se manifieste a través de la mente, de la inteligencia o de las acciones que provenga del exterior.

Todas éstas surgen del interior de nuestro cuerpo.

Para aquellos de ustedes que son nuevos y han venido aquí por primera vez, es necesario que sepan de manera completa, cuál es el significado de todo esto. Por tal razón, les voy a dar otro ejemplo más o menos familiar, y que algunos de ustedes ya habrán oído antes. Esto que tengo en mi mano es un trozo de tela. Todos ustedes están de acuerdo en que es un pedazo de tela.

Pero desde mi punto de vista, esto no es una tela, sino un montón de hilos. Si lo ven desde otro punto de vista, esto no es ni siquiera un montón de hilos, sino simplemente algodón. El algodón, los hilos y la tela son básicamente lo mismo. En forma similar, los órganos de los sentidos, la mente y la inteligencia van todos a unirse en uno solo y llegará el momento en que nos refiramos a ellos como a una unidad. Al igual que la cuajada, la mantequilla y el suero provienen de un mismo y único origen, lo que ustedes tienen en su mente, como la esencia, como el fundamento o como la fuente, es simplemente el original del cual se han originado todas las transformaciones. Si ahora decidiéramos hacer algo para hacer desaparecer esta tela, a algunos de ustedes les gustaría prenderle fuego para hacerla desaparecer.

Pero ese procedimiento no es el correcto. Por otro lado, si pudiéramos quitar todos los hilos uno por uno, una hebra tras otra, la tela desaparecería. Por lo tanto, si hacen un cuestionamiento detallado y apropiado, y se preguntan qué cosa es como la tela y qué como los hilos, tendrían por respuesta que la mente es como la tela y los deseos son como los hilos. Por medio de los deseos, como hilos, se teje lo que constituye la mente, a la cual podrían llamar tela. Si desean hacer que la mente o tela desaparezca, entonces tienen que tirar y sacar todos los deseos como si lo hicieran con los hilos de la tela, uno tras otro. Así, porque están llenando su mente, de hecho, están formando la mente al poner juntos un gran número de deseos, una gran variedad de deseos, que esta mente, hecha de tantos deseos, les está dando una gran cantidad de problemas. Por otro lado, si no abrigan deseos, no construirán la mente y ésta no los molestará para

nada.

Muchos de ustedes han viajado en ferrocarril y han visto en los compartimientos una frase que dice: “Menos equipaje hace el viaje más cómodo”. En un sentido, la vida es un largo viaje. A causa de acumular mucho equipaje en forma de muchos deseos, este largo viaje se vuelve algo difícil. En la medida en que puedan disminuir el equipaje de deseos, el viaje de la vida será menos problemático. Este proceso de aligerar el equipaje o de eliminar deseos conforme avanza la vida, se le describe en el lenguaje del Vedanta como desapego, lo cual no significa abandonar la casa y el vecindario, dejar a la esposa y a los hijos e irse a vivir a la selva. Esto no es desapego. Cuando continúan viviendo en su hogar, en medio de sus deberes y los ejecutan de manera correcta, teniendo sus mentes libres de deseos y sin apego a esos deberes, considerando todo lo que hacen como acciones placenteras a Dios, entonces esto puede ser llamado correcto desapego. Eso es lo que se refiere a realizar todos los deberes que deben hacer, como siendo cumplidos para el regocijo de Dios.

Estos no se hacen para el placer propio. La comprensión de que cualquier cosa que hagan es en nombre de Dios y para su placer, eliminará todas las pérdidas, dificultades y problemas durante sus vidas.

De hecho, nuestros Vedas les dan a ustedes el conocimiento acerca de todo. Esta palabra se deriva de la raíz vith que significa conocimiento. Muchas personas, incluso de este país, hacen preguntas y tienen dudas acerca de quién ha escrito estos Vedas, cuál es el significado de ellos, qué contienen y qué enseñan.

Es una pena que estas dudas también surjan en las mentes de muchos hindúes. Para llegar al origen de los Vedas, se tiene que mencionar que cuando los sabios sagrados —los videntes de este país— ejecutaban sus rituales y disciplinas y reflexionaban acerca de la naturaleza de Dios, recibieron este conocimiento a través de varios sonidos que llegaron a ellos. Los Vedas son el producto puro de la audición de Sonidos Divinos por los sabios videntes. No son el resultado del estudio o la lectura de libros.

Debido a que han sido recibidos a través del acto de escuchar sonidos, también se los denomina "Sruti" (Sonidos Divinos), porque para una cosa que se conoce por audición no existe otra autoridad.

Ustedes no pueden citar nada más como autoridad para probar la autenticidad de los Vedas, en cuanto ellos han sido conocidos a través de sonidos. Esto es como el aliento, la inspiración y la exhalación, la respiración de Dios Mismo. No es correcto considerar un regalo tan sagrado resguardado por la Gracia Divina como cualquier texto que indique procedimientos y conductas. En la actualidad, si un erudito puede escribir diez líneas, entonces iría por todas partes para mostrar su propio nombre como el autor de tales líneas; utilizaría toda clase de medios, como los derechos de autor, y otros, para poder establecer que él ha sido el creador de esas diez líneas. Sin embargo, en el caso de los Vedas que son infinitos y que no tienen limitaciones de tiempo, su autor, Dios, nunca se ha exhibido en ninguna parte de los Vedas como el autor de ellos. La personalidad total y el individuo completo que pudo entregar lo que contienen los Vedas y también dar la cantidad enorme de Bienaventuranza, que ellos han sido capaces de dar, no tiene un nombre ni una forma.

¿Cuál es la fuerza de ese alguien que no tiene ni forma ni nombre y que aun así pudo dar una felicidad de tal magnitud como es la contenida en los Vedas? Dios ha dado estos Vedas por su Gracia, para que puedan entender el significado del mundo, para comprender el significado de la vida humana y también para entender el Espíritu de lo Divino.

En los primeros tiempos en que se originaron, había un número interminable de Vedas, pero después de siglos y al momento presente solamente se conservan cuatro Vedas diferentes. El primero es el Rig-Veda y como está constituido por pequeños himnos y mantras, de ahí obtuvo su nombre. Este Veda además de los himnos que ofrece y de afirmaciones importantes como "di la verdad" y "actúa de manera correcta", también contiene varios rituales y prácticas que tienen como finalidad mantener a la sociedad intacta. El segundo es el Yajur-Veda, el cual ha estado ayu-

dando a cumplir con las obligaciones. Dice cómo deben comportarse, cuidando siempre la seguridad de la sociedad. El tercero es el Sama-Veda, es más importante que ningún otro. El tema principal es la música, y adicionalmente en algunas partes se menciona lo esencial del Rig-Veda y del Yajur-Veda. El cuarto y último es el Atharva-Veda, el cual no sólo toma en consideración a los otros tres sino que se concentra en decirnos, cómo debe cuidar el hombre durante su vida diaria las actividades que tiene que realizar, cómo debe cuidar a sus hijos, a su familia, a sus mayores y cómo ha de mantenerlos y ser felices.

Estos textos y escrituras sagrados que tienen la intención de dirigir al hombre hacia Dios, están siendo descuidados por algunas personas en este país. Están abandonando rituales que los Vedas afirman que es necesario realizar. Es más, hasta ponen en duda la autenticidad de estos Vedas. Se ponen a preguntar quién es el autor de ellos y los consideran inútiles y sin ningún propósito específico. Pero aunque sientan que no saben quién es el autor de los Vedas, ustedes no deben renunciar a sus deberes.

Les doy un pequeño ejemplo: Podrían preguntarse refiriéndose a la corriente eléctrica, quién es su autor o quién la descubrió y de dónde viene. La respuesta a esta pregunta no es algo que cualquiera pueda contestar. Pero, ¿dejaremos de usar la corriente eléctrica sólo porque no sabemos quién es su creador? Asimismo, aunque nadie sepa quién es el autor de los Vedas, es muy recomendable que sigan los caminos y deberes que prescriben. Es mediante este proceso que podrán hacerse merecedores de la felicidad.

Las personas que enseñan y que transmiten los ideales o ideologías que hay en los Vedas son llamados Maharshis. Solamente cuando sean capaces de comprender y aceptar los ideales que han sido propagados por estos Maharshis y los incorporen a sus vidas, será posible que puedan ver realmente quiénes son ellos y en qué consiste su pensamiento y puntos de vista. Estos experimentados Maharshis son como la gente que posee

y controla la corriente eléctrica. Si pueden seguirlos, aceptar lo que ellos les han enseñado y tomar los senderos que ellos han indicado, en verdad, con la misma facilidad con que consiguen la luz de la corriente eléctrica, así también obtendrán la felicidad y la bendición de su conducta. Es por esto que la gente joven, los estudiantes, los muchachos y las muchachas, deben entender lo que es la cultura de la India, lo que contienen los libros sagrados como el Ramayana, el Mahabharata y todos los Puranas. No solamente deben entenderlos, sino también esforzarse mucho en poner estas cosas en práctica, y actuar de acuerdo a ellas. Sólo cuando hagan esto, podrán comprender lo sagrado de la vida humana y lograr entonces el placer y felicidad que necesitan. También espero que ustedes se preparen en el futuro para comprender el contenido de estos Vedas, lo que enseñan y cuáles son los principios detallados involucrados en cada uno de ellos. Esto les será impartido en las próximas clases por eruditos muy experimentados. Cuando ellos les enseñen estos textos, espero que ustedes los escuchen con el cuidado y devoción debidos. Los jóvenes estudiantes que pasan sus vidas de manera descuidada y que tratan de satisfacer sus múltiples deseos, encontrarán algo difícil el comprender y seguir el Vedanta. Esta tarde hubo algunas clases sobre Vedanta, y en el informe que presentó una de las muchachas decía que lo que se enseñó era algo que estaba por encima de vuestro entendimiento. Sin embargo, a pesar de que sientan que es algo que está por encima de vuestro entendimiento y no han sido capaces de comprenderlo, no deben perder el ánimo ni descorazonarse. Ustedes deben hacer un nuevo intento. Deben acercarse a sus maestros de Vedanta con humildad y tratar de entender con cuidado y devoción lo que ha sido dicho.

Cuando se iniciaron en la escuela, empezaron aprendiendo el alfabeto. Naturalmente que a esa edad experimentaron cierta dificultad y sentían que no eran capaces de comprender más cosas.

¿Pero acaso por eso dejaron su educación? Así pues, mediante el esfuerzo cotidiano, cuidados y trabajo intenso, podrán tener un mejor entendi-

miento de las enseñanzas. Aquella parte de la educación que los capacita para entenderse a sí mismos y autorrealizarse es buena educación. Aquélla que es mero aprendizaje para pasar la vida o para ganar un sueldo para subsistir no es buena educación. Si tuviera que decirles brevemente lo que es el Vedanta, les diría que es aquello que les enseña acerca de lo que ustedes mismos son. Por eso, hagan un intento de comprenderse a ustedes mismos y ver quiénes son. No intenten saber quiénes son los demás o qué son. Tampoco hagan intentos por entender qué es el mundo antes de conocerse a sí mismos. Es inútil tratar de comprender a los demás o lo que es el mundo, sin primero conocerse a sí mismos.

En la vida diaria siempre dicen: “Este es mi cuerpo, ésta es mi mente, ésta es mi inteligencia y éstos son mis órganos”. Todo el tiempo hablan así, pero, ¿han hecho alguna vez el intento de saber quiénes son ustedes, antes de decir esto es mío? ¿No es cierto que sólo después de que hayan encontrado quiénes son ustedes, tendrán la capacidad o el derecho de decir que ese cuerpo les pertenece? En tanto sientan que todas esas cosas son suyas, están queriendo decir que son algo que está separado del cuerpo, de la mente y demás. Si Yo digo ésta es mi toalla, entonces puedo tener la opción de arrojarla lejos de mí y permanecer separado de ella. De igual forma, si ustedes dicen que ése es su cuerpo, entonces ustedes tienen el poder de arrojar el cuerpo y permanecer separados de él. Ustedes no son el cuerpo. Cuando dicen que eso es su mente, ustedes no son la mente. Por lo tanto, ¿qué hay en ustedes que no es ni el cuerpo, ni la mente, ni la inteligencia, ni los órganos de los sentidos que les pertenecen?

Bueno, el Vedanta es aquello que expone y explica la verdadera esencia de ustedes y les da una respuesta a este interrogante.

Como quería encontrar la verdadera naturaleza del Ser, el joven Nachiketo llegó hasta Yama (Dios de la Muerte) y le hizo varias preguntas. No se inmutó ante todas las tentaciones que Yama puso ante él, al concederle varios deseos. El se mantuvo firme e hizo preguntas con el fin de encon-

trar qué era el verdadero Ser. En aquellos tiempos, este joven Nachiketo, con el fin de encontrar la naturaleza de su verdadero ser, se sometió a varias dificultades y no estuvo contento hasta que obtuvo lo que él quería. Por el contrario, en la actualidad han olvidado cuál es la naturaleza de ese Ser verdadero y se ocupan en realizar sus múltiples deseos. Se involucran en situaciones indeseables y traen deshonra y pleitos a nuestro país que tiene una tradición tan gloriosa. No, esto no debe ser así. Ustedes, jóvenes estudiantes, que han venido aquí a participar en este curso de verano, deben transformar sus mentes para establecer la Senda Eterna, la Antigua Sabiduría, para seguir los senderos que han sido mostrados por nuestros textos sagrados y los Vedas, para ser disciplinados y demostrarle con sus acciones, al resto del mundo, la grandeza de vuestro país y vuestra propia determinación. Deben demostrarle al mundo que ustedes son los soldados y los portadores de la Bienaventuranza y la Paz de la cual estamos orgullosos. Deberán comportarse de esta manera para poder convertirse en los líderes de las áreas a las que vayan. No permitan nunca que estas ideas salgan de sus mentes o de sus corazones. Yo espero y los bendigo para que puedan ser capaces de lograr todo esto.

Lo que nos enseñan las Upanishads*

* Textos sagrados que condensan la esencia de las enseñanzas védicas.

El jugo que la fruta contiene no es disfrutado por el árbol que sostiene la fruta. El néctar que las flores contienen no es disfrutado por la enredadera que sostiene las flores. Los dichos hermosos contenidos en los libros de texto y en las escrituras no son disfrutados por los libros mismos. La belleza contenida en la Naturaleza no es disfrutada por la Naturaleza misma. ¿Cómo puede el escritor que trata con el mundo material disfrutar la Bienaventuranza espiritual que está contenida allí dentro?

En nuestra sociedad y en nuestra civilización, la gente de la India ha descrito siempre al Señor con gran afecto, amor y alegría, empleando el nombre de Madhava. La palabra Madhava tiene tres sílabas: ma, dha y va. Ma puede ser interpretada como Maya o Ilusión, también Ma puede ser interpretada como Prakriti o Naturaleza. Ma puede también referirse a Lakshmi o la Diosa de la Fortuna. Dhava significa esposo. Aquel que es el esposo o dueño de la Ilusión, la Naturaleza y la Fortuna es Madhava. El también es el Alma Suprema. Dicha Alma Suprema está llena de Bienaventuranza. El individuo, que está subordinado a la Naturaleza, no puede volverse uno con la Bienaventuranza. El Alma Suprema es independiente, está libre, mientras que el Alma Individual es dependiente. Así, sólo podrán gozar de la Bienaventuranza Suprema, cuando miren, se identifiquen y comprendan la postura suprema. Ustedes deben subordinarse e identificarse con Madhava o el esposo de Lakshmi. De otra manera, imaginar que están logrando la Bienaventuranza Suprema, es solamente una ilusión. Mientras estén atados a la Naturaleza, no podrán tener la Bienaventuranza Suprema. No obstante, no deben desanimarse,

y abandonar la esperanza, sino que tienen que hacer indagaciones acerca de cuáles son los caminos, cuáles son los métodos, qué es lo que tienen que hacer a fin de comprender y alcanzar este sagrado Morador Interno o el Alma Divina. ¿Dónde se puede encontrar el Alma Suprema? ¿Cómo puede lograrse el Alma Suprema? ¿Cómo puede comprenderse? Todas las respuestas a estas preguntas están contenidas en el Bhagavad Gita y en los demás textos sagrados.

En una ocasión, mientras Arjuna le hablaba en forma afectuosa y amigable al Señor Krishna, le preguntaba dónde se encontraba el Señor en esos días. Le dijo: “Deseo encontrarte. Me gustaría tener la dirección permanente dónde Tú estás, la dirección de tus cuarteles generales. No quiero la dirección de tus sucursales, ya que es posible que Tú no estés en ellas todo el tiempo”. La respuesta que recibió fue ésta: “Mi dirección permanente es el cuidado de todos los seres vivientes”.

Hay otro ejemplo que Draupadi nos transmite bellamente.

En una ocasión después de haber pasado muchos problemas y tribulaciones, Draupadi estaba sentada hablándole a Krishna, de un modo amistoso. Ella se dirigió a Krishna como si fuera su querido hermano y preguntó: “¿Qué pasa?, recuerdo haber estado en grandes dificultades y haberte llamado con todo mi corazón y rogarte que vinieras a salvarme. Pero Tú llegaste tarde.

Nunca llegaste a tiempo. ¿Me puedes explicar ahora qué fue lo que se interpuso en tu camino para que no llegaras a tiempo?” Krishna contestó entonces preguntándole a Draupadi: “Afirmas que me llamaste, pero, ¿me puedes decir de qué manera lo hiciste?” Ella respondió: “Sí, yo dije: ‘Hai Krishna, hai Dwarakavasa’”. Entonces el Señor le replicó: “Dices que me llamaste Dwarakavasa. ¿Dónde está Dwaraka y dónde Hastinapura? ¿De dónde tenía que venir? Hay una gran distancia. Si tan sólo me hubieras llamado Hridayavasi, o como aquel que vive en tu propio corazón, Yo hubiera aparecido inmediatamente. De la manera en que te dirigiste a mí, tuve que viajar una enorme distancia desde Dwaraka hasta Hasti-

napura. ¿Cómo podía entonces llegar a tiempo?” De esta forma, todas las expresiones de Dios nos demuestran únicamente su cercanía a nosotros. Las Upanishads también demuestran exactamente esta cercanía de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cerca de quién? Esto implica el acercarse a Dios.

¿Cuál es la consecuencia de acercarse a Dios? Antes de continuar con las Upanishads les daré otro ejemplo: Tenemos un aparato de aire acondicionado en la casa. Cuando están cerca, naturalmente que sentirán un cierto gusto. El calor externo se mantiene lejos de ustedes y el aire fresco les da algo de alegría y placer. De la misma manera, en invierno van y se sientan junto al fuego y el calor les quitará el frío que les molesta y les dará una cierta cantidad de comodidad y placer. Así, lo que el aire acondicionado está haciendo es quitarles el calor que está en ustedes dándoles alivio. En forma similar, lo que el fuego está haciendo es quitarles la incomodidad del frío dándoles bienestar con el calor. De la misma manera cuando se acercan a Dios, El les está apartando todos los deseos materiales que están en ustedes y les da el alivio de verse libres de ellos. El individuo, que está rodeado, circundado por los cinco elementos es rescatado de la esclavitud causada por estos cinco elementos. Esto puede ser denominado Liberación. Aquello que establece tal Liberación, que se las da y les muestra el camino por el cual pueden alcanzar la Liberación, que es simplemente equivalente a librarse de la esclavitud de los cinco elementos, eso es lo que hacen las Upanishads.

Cuando alguien que no conocemos se acerca a nosotros y quiere conocernos, por lo general las primeras preguntas que le hacemos son: “¿Quién eres y de dónde vienes? ¿Qué es lo que deseas de mí?” De la misma manera, aquellos estudiantes que han venido aquí por primera vez y no están familiarizados con las Upanishads, tienen que hacerles las preguntas: “¿Quiénes son ustedes, de dónde vienen, qué pueden hacer por nosotros y qué podemos hacer por ustedes?” Si hacen estas preguntas, las Upanishads les contestarán que ellos son así como han sido repetidos todas las veces por los sabios y los videntes de este país, y también que ellos

son la esencia de lo que el Aliento de Dios nos ha proporcionado en la forma de los Vedas. En nuestros Vedas hay tres partes: la sección de la adoración, la de la sabiduría y la de la acción. Estas tres partes están contenidas también en las Upanishads. Estas Upanishads le han estado diciendo al hombre qué es lo que tiene que hacer y qué no, qué caminos lo conducirán a lo bueno si los sigue, qué caminos lo llevarán a lo malo, y así.

Cuando profundicen en el contenido de las Upanishads y comprendan su significado interior, entonces sus vidas serán como sueños felices. Esto los conducirá a una situación en la cual ustedes no desearán apegarse a esta vida otra vez.

Las Upanishads han salido de los Vedas. Por ejemplo, del Yajur-Veda se originó la Easavasya Upanishad, la cual se relaciona con el camino que ha sido denominado como “Conocimiento” y que contiene dieciocho mantras, de los cuales los dos primeros están relacionados con la Liberación. Los otros dieciséis mantras enseñan diversos temas, sobre los cuales puede ser posible que tratemos un poco más adelante. La siguiente Upanishad es la Keno Upanishad, la cual surgió del Sama-Veda. Existe otro nombre para este texto y es Thalavakar Upanishad. Estas Upanishads han recibido nombres que significan su contenido, y estos nombres están formados de tal manera que utilizan la primera palabra de la propia Upanishad. Todas las Upanishads han llegado a nosotros con el único propósito de conducir al hombre hacia Dios. No vinieron con el fin de atar al hombre a reglas específicas o causarle problemas en su vida. Cuando todos los hindúes sean capaces de ver el significado interior y contenido de estos textos, entonces serán capaces de obtener la verdadera felicidad. Esta mañana se les explicó en una forma muy lúcida la naturaleza del Bhagavad Gita.¹ Sin embargo, ustedes no van a obtener ninguna ayuda

¹ Texto sagrado que condensa la esencia de las enseñanzas védicas, presentado como el diálogo entre Krishna, manifestación divina, y Arjuna, el guerrero que representa al ser humano ante el dilema moral y espiritual.

con la simple lectura y repetición de este texto. Por otra parte, es asimilando su esencia y disfrutándolo, que ustedes podrán obtener muchos beneficios. Solamente cuando puedan visualizar en sus mentes cómo estaban sentados Arjuna y Krishna cuando éste explicaba el Bhagavad Gita, cuando sean capaces de visualizar otros detalles, como qué clase de vestimentas usaban, cuáles eran los caballos del carruaje, cómo estaba hecho este último y así, cuando puedan visualizar los detalles de toda la escena completa, entonces podrán tener la verdadera esencia del Bhagavad Gita. En esta escena hay un carruaje, alguien dentro del carruaje que es conducido y alguien conduciendo, también hay caballos que tiran del carruaje y riendas que están controlando a los caballos. Todas estas cosas juntas constituyen una imagen completa del carruaje. Pero, ¿adónde fue conducido este carruaje? Fue llevado al medio de dos ejércitos luchando.

Cuando reflexionen apropiadamente acerca de lo que es este carruaje, adónde fue, qué son los dos ejércitos, quién es el conductor, qué son los caballos y qué es cada uno de los detalles de esta situación, entonces podrán comprender la totalidad de esta escena, la cual es sólo una escena de la vida y todo el significado de cada una de las cosas que contiene la vida. Esto es lo que el Gita enseña en una forma simple y fácil. El carruaje es el cuerpo, el individuo es Arjuna. El Alma es Krishna. Las riendas son la mente. Los sentidos son los caballos. La escena completa tiene que ser interpretada diciendo que Krishna, quien representa el Alma está conduciendo el carruaje que representa el cuerpo, hecha en medio de los dos ejércitos enemigos, siendo los caballos los sentidos y la mente las riendas que controlan estos sentidos. El cuerpo es conducido por el Alma que es Krishna hacia la batalla de los dos ejércitos, los cuales pueden ser vistos como este mundo y el otro mundo, o lo bueno y lo malo, o lo que es temporal y lo que es indestructible... El cuerpo es conducido para enfrentar esta situación antagónica que está representada por los dos ejércitos. Deben olvidarse que la batalla del Mahabharata se desarrolló en Kurukshetra. Eso puede ser un hecho histórico; sin embargo, deben considerar la

guerra del Mahabharata como una pelea entre los Kauravas y los Pandavas. Los Pandavas representan las buenas cualidades y los Kauravas las malas. Se dice que la batalla fue en Kurukshetra, pero está sucediendo diariamente en sus corazones. La batalla es entre las buenas y las malas cualidades que hay dentro de cada uno.

Los ciudadanos de Bharat no deberían considerarse simplemente habitantes de este país, que alguna vez fue gobernado por Bharata. La palabra Bharata significa simplemente “aquel que obtiene su placer en la Divinidad”. Eso significa que todos los ciudadanos de este país deberían tener su alegría y placer fijados en Dios. Por eso es inútil si solamente se leen y se guardan en la cabeza los buenos preceptos y las buenas reglas de las Upanishads y los Vedas. Es esencial que después de haber leído estos principios los relacionen y los apliquen en sus vidas. El primer verso del Bhagavad Gita empieza diciendo: “Dharma Kshetre Kurukshetre”. Normalmente y en el lenguaje común, se interpretan estas palabras como refiriéndose a la planicie del Kurukshetra, en la cual estaba asentado el reino de los Kauravas, que recibieron este nombre porque descendían del rey Kuru. También se refiere al “Dharmakshetra” como el lugar donde pelearon los Kauravas y los Pandavas para establecer la Rectitud y la Virtud (el Dharma). Si pensamos cuidadosamente y le damos su significado real a la palabra “kuru”, no es lo que dijimos hace un momento, sino simplemente significa comida. Pero tenemos otro significado, por el cual podemos equiparar la comida con Brahma. Lo que vive de la comida es el cuerpo humano y la vida en el cuerpo humano depende de la comida. Hay otro sentido que se torna evidente si hacemos resaltar que la vida del cuerpo depende de la comida y que debe ser utilizada para el propósito de establecer y seguir la conducta recta (Dharma).

Debido a que están usando la comida solamente para dar crecimiento al cuerpo y en ese proceso desatienden al Ser interno, es que están haciendo algo muy equivocado. Dios les ha dado este cuerpo con el único propósito de reconocer lo que está contenido en él, es decir el Alma. El

cuerpo no ha sido otorgado para hacerlo crecer en forma desmesurada mediante la comida y olvidarse o descuidar todo el tiempo al Alma. En la actualidad el noventa y nueve por ciento de la gente cuida solamente de la alegría y crecimiento del cuerpo. Todo el tiempo están considerando qué posición puede tener el cuerpo en el medio ambiente que los rodea. No dedican un solo momento de su vida para reflexionar, comprender y cuidar del Alma que reside dentro del cuerpo. Al igual que el árbol que no da fruto o una fruta que no tiene jugo o como un animal que no tiene inteligencia o como una vaca que no da leche. ¿Qué sentido tiene haber nacido si no comprenden el propósito para el que han nacido? ¿Cuál es la finalidad del esfuerzo que no está dirigido a saber qué son ustedes mismos, o de los esfuerzos que no dan como resultado el reconocimiento del elemento común que está contenido en los ocho millones cuatrocientos mil especies vivientes?

En estos esfuerzos, algunas cualidades torcidas del comportamiento humano, en ocasiones lo conducen a resultados extraños. Si olvidan a Dios y hacen cualquier trabajo sin tenerlo en mente a El, eso no les dará felicidad a ustedes ni prosperidad al país. Es en este contexto que esta mañana se les dijo que las muchas deformaciones y caminos torcidos que se han adoptado, en lo que antes era una búsqueda pura de la ciencia, han producido resultados indeseables. Tienen que hacer algunos esfuerzos para revisar y balancear la forma en la cual se han estado siguiendo esos caminos torcidos. Cuando se inició originalmente este estudio de la naturaleza y adquisición de conocimientos, que llamamos ciencia, se empezó con la creencia en Dios. Con tal confianza en Dios y a través de poner su fe en El, todos los esfuerzos que se hicieron entonces a fin de adquirir conocimiento acerca del mundo fueron útiles. De hecho ayudaron a obtener estabilidad en la estructura social al dar algo de prosperidad al mundo y felicidad a la gente. Sin embargo, durante algunos años en el pasado estas personas que estuvieron siguiendo tales caminos desviados, empezaron a desarrollar ambiciosas aspiraciones individuales y querían conseguir

fama para sí mismos o para el país. De esta manera olvidaron la verdadera meta de adquirir sabiduría. Tal ambición personal por parte de ellas dio como resultado el aumento del ego y la codicia, y el olvido de la presencia de Dios y del verdadero propósito de sus investigaciones. Cayeron en sendas malas. Actualmente la ciencia ha abandonado los caminos que pueden dar resultados útiles a la gente. Por otro lado, los científicos están siguiendo sendas que pueden ser dañinas para el mundo, también están tomando direcciones que crean algunas dificultades y conflictos entre la gente.

El haber abandonado los caminos útiles y haber seguido los dañinos y peligrosos, hizo que olvidaran la presencia de Dios.

En cualquier campo en que un hombre trabaje, si es atrapado por el ego, no sólo lo llevará a situaciones peligrosas, sino que incluso le creará dificultades considerables. El ego trabaja sobre la estatura del hombre, como los rayos del Sol de la mañana lo hacen sobre su sombra, los cuales la hacen verse muy grande.

Conforme el Sol se eleva en el cielo, la longitud de la sombra causada por sus rayos se va haciendo cada vez más pequeña. De la misma manera, la estatura de un egoísta es algo que va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Por el contrario, la humildad tiene un efecto que puede ser comparado con los rayos del Sol del mediodía y la sombra. La sombra puede ser pequeña en el mediodía, pero conforme el Sol descende y la tarde se acerca, la sombra que era pequeña al principio se hace cada vez más larga. Por lo tanto, la humildad es buena e indica el camino que es bueno para la vida. La humildad y la obediencia, aunque se vean como cosas pequeñas que no les dan ningún poder notable, les otorgarán alegría y placer enriquecidos y aumentados a medida que pase el tiempo. Los jóvenes deben aprender a obedecer a los mayores, también a tener fe en las cosas buenas y aprender a ser humildes. Yo deseo que todos ustedes adquieran estas tres cualidades: la obediencia, la fe y la humildad.

Ustedes que han venido aquí como estudiantes a aprender y adquirir

conocimiento sagrado, deben adoptar los caminos y métodos correctos. Además de lo que van a decirles estas personas experimentadas acerca del contenido de las Upanishads, ustedes aprenderán, conforme pasen los días, cuál es la relación correcta que debe existir entre un maestro y el alumno. Más aún, deben darse cuenta que como estudiantes deben aceptar que hay mucho que ustedes no saben y que se están sentando a los pies del maestro. Lo que el maestro sabe debe ser comunicado al alumno que no sabe. Esta comunicación, que es el proceso de educación, debe ser atendida con gran cuidado, empleando los métodos adecuados y aceptados, con gran confianza y respeto por los maestros. En los antiguos días en que se enseñaban los Vedas, cuando los alumnos completaban sus estudios y estaban próximos a regresar a sus casas, el maestro acostumbraba bendecirlos. Pero nunca los bendecía en términos de que vivan muchos años, que tengan dinero, fortuna o prosperidad. Esa no era la clase de bendición que el maestro daba al estudiante cuando terminaba sus estudios y lo mandaba a su casa.

La bendición que ellos daban consistía en dos frases, una era: “Hablen con la verdad” y la otra: “Compórtense con rectitud”. Pero hoy los maestros, al terminar de impartir sus enseñanzas bendicen a los alumnos diciéndoles que no se olviden de enviarles regalos.

Para ustedes, los estudiantes, es un asunto importante que se observen internamente y se pregunten por la antigua educación de este país que ha descendido desde un pedestal alto y noble a un nivel bajo y vergonzoso. Nuestra educación solía cubrir los caminos más sagrados, es decir, el conocimiento del Alma y todo lo que estaba relacionado con lo Divino. Era la intención llenar sus corazones con algo que es dulce y llevarlos a la inmortalidad. Hoy como resultado de la educación moderna que están teniendo, parecen pensar que Dios no existe; no dejan ver ningún respeto por vuestros padres, ni por vuestros maestros.

No solamente no temen a Dios, sino que parecen simplemente reducir sus vidas a una vida animal al alejarse de las vidas de los seres humanos.

Hoy, todos consideran que lo que ven con sus propios ojos es lo único que pueden aceptar como verdad. Lo que no ven directamente, no está en su voluntad aceptarlo como auténtico. En el desarrollo de esa creencia y en el insistir querer ver todo antes de aceptarlo, hay varias trampas. Aceptar como evidencia sólo las cosas que pueden ver, oír o saborear o que pueden experimentar a través de sus sentidos de percepción es algo muy peligroso. El hecho de que ustedes no serán capaces de alcanzar la verdad de esta manera ha sido establecido y explicado de un modo muy bello cuando les fue explicada la filosofía Charvaka.

Los Charvakas habían tomado la experiencia a través de los sentidos como la única autoridad. Esto no puede ser una evidencia apropiada. Llegará un tiempo en que esos cinco sentidos de percepción no serán tan saludables como son ahora. Pueden enfermarse o puede presentarse una situación por la cual esos órganos cambien. ¿Cómo pueden decir, bajo tales circunstancias, que las experiencias que les llegan a través de estos órganos de los sentidos —que pueden cambiar o estar enfermos— son seguras de ser ciertas? Darle un dulce a una persona que está sufriendo de malaria y pedirle que lo pruebe, suministra un pequeño ejemplo. Pensará que es amargo debido a la fiebre de la malaria y les dirá que el dulce que le dieron está amargo.

¿Es verdad esto? No obstante lo mucho que él pueda argumentar y citar a sus sentidos como autoridad, esto no puede ser la verdad. El continuará diciendo “lo he probado, es amargo”. El puede seguir discutiendo, pero simplemente las bases para esta ilusión están en él. Es la fiebre que está en él. El defecto no está en el dulce. Sólo cuando sean capaces de eliminar todos los defectos en él, que en este caso es la fiebre, el dulce será tan dulce como realmente es.

Veamos otro ejemplo. Tomen a un alumno saludable que tenga buena vista y pregúntenle qué colores ve a su alrededor.

El les dirá que distingue muchos colores. Por otra parte, si toman a otro estudiante que sufre ictericia y le preguntan qué colores ve a su alrededor,

contestará que sólo ve el color amarillo.

Esto es algo que es una experiencia directa de sus ojos y por lo tanto debe ser verdad porque él confía en la autoridad que denominamos prathyaksha (experiencia a través de los sentidos).

Pero ustedes también tienen que indagar si estas condiciones perdurarán o van a sufrir algún cambio. Estas son sólo enfermedades, no son naturales y no durarán todo el tiempo.

Así también, en la filosofía Charvaka, la frase “There is no god” o sea “No hay Dios”, es un parecer causado por una enfermedad pasajera que ha surgido en un momento. Pero aun en esta negación, si se observa con cuidado, podrán notar que el principio en la frase es “there is” (Hay), “no God” (no Dios) viene después. Ustedes no pueden negar la verdad por mucho tiempo, por mucho que lo intenten; la verdad surgirá siempre.

De hecho, la fuerza Divina que existe en el corazón del hombre estará siempre empujándolo a decir la verdad. Esto es inevitable, independientemente de quién sea la persona. Conforme pasa el tiempo, el hombre tendrá que reconocer la Verdad Divina y a su tiempo desarrollará la fe en Dios. Un no creyente dirá que Dios no existe. Otro hombre que es más escéptico aún dirá enfáticamente: “God is no where” (“Dios no está en ninguna parte”). En la afirmación “God is now here” (“Dios está aquí ahora”). En esta ilustración, un solo movimiento de la posición de una letra hacia la izquierda da como resultado “God is now here” (“Dios está aquí ahora”), y el movimiento de la misma letra hacia la derecha significa “God is no where” (“Dios no está en ninguna parte”). Este es el resultado de un pequeño cambio en la posición de una letra. No se incluye ninguna nueva, las existentes tampoco han desaparecido.

Es a causa de las ideas distorsionadas que son ayudadas por las malas influencias y por la ignorancia, que ustedes están negando la Verdad. No están creyendo en Dios y están trayendo perdición a sus vidas. La ciencia

no se ocupa en establecer que sólo lo que vemos es verdad, tampoco les pide de no creer en lo que no ven. Los científicos, en un afán egoísta y con el fin de adquirir ciertas ventajas para sí mismos, han introducido en su metodología la falta de fe en Dios. Pero ustedes no deben aceptar tales reglas y decir que nada puede ser verdadero a menos que sean capaces de percibirlo por los cinco sentidos para autentificarlo. Sólo es una ilusión pensar que pueden experimentar directamente la realidad con lo que ustedes consideran como lo visto. He aquí un pequeño ejemplo. Un joven de 25 años ha vivido con su madre que tiene 60 años. Durante los 25 años de su vida ha estado viendo a su madre y dirigiéndose a ella como “querida madre” y ha gozado de su presencia afectuosa. Pero a la edad de 60 años su tiempo se acabó. Ella abandonó su cuerpo y su vida se escapó. El hijo tiene el cuerpo de su madre junto a él. Sentado cerca del cuerpo, él está sufriendo la pérdida diciendo: “Madre, te has ido, madre me has dejado solo”, “madre ¿quién me va a guiar de ahora en adelante?” Aquí hay algo que tenemos que observar con mucho cuidado. El dice: “Madre, te has ido y me has dejado” ¿Qué es eso de que lo ha abandonado y se ha ido? Durante 25 años él se ha dirigido y hablado a ese cuerpo diciéndole “madre”. Si ese cuerpo es la madre y si él le dice “madre, te has ido y me has dejado”, entonces hay una inconsistencia en ello. El cuerpo está aún ahí. Por lo tanto lo que se ha ido es su verdadera madre. El cuerpo que queda no es la verdadera madre. De esta manera, la verdadera madre es la vida que se ha ido. Mientras la verdadera madre, o sea la vida, residía en ese cuerpo temporal, él llamaba “madre” al cuerpo, pero en el momento en que la vida permanente se fue, sin ninguna vacilación, él cremará ese cuerpo que hasta ese instante fue considerado por él como su madre.

En tanto esté presente la vida, gozarán y apreciarán una relación corporal, ya sea de un padre o de una madre, un hermano o una hermana, de una esposa, etcétera. Sin embargo, una vez que se haya ido la vida, entonces comprenderán que todas las relaciones que disfrutaban eran

solamente una relación corporal sin ningún valor. Se vuelve muy claro que lo único permanente que había era el Alma Divina y no el cuerpo. Por lo tanto, el único que tiene una relación verdadera con ustedes, el verdadero amigo y guía, es solamente Dios y nadie más. Todas las demás relaciones son como nubes pasajeras que vienen y se van. La meta suprema debe ser para ustedes la Verdad Permanente y Eterna de Dios. Otras cosas que parecen verdades no son verdades permanentes, no son eternas y deben desecharlas.

Ustedes deben llenar sus corazones con Amor. Esa es la única manera con la cual ustedes pueden alcanzar la Verdad Eterna de Dios. Ustedes deberían trabajar con la determinación de llenar sus corazones con Amor y alcanzar esta meta. Durante el mes de cursos que tendrán aquí, deberán adquirir la capacidad de reconocer la Verdad permanente. Yo espero, y los bendigo para que cuando retornen a sus lugares infundan esta determinación en los demás y de ese modo influenciar a un mayor número de personas a apreciar la cultura de la India y traer gloria a sus creencias.

La naturaleza de la verdad

En el corazón de cada individuo existe el “Kalpa Vriksha”, o el árbol que concede todos los deseos. Alrededor de él hay maleza crecida y por medio de sus esfuerzos, si pueden quitar toda esa maleza, el árbol sagrado se hará evidente. Los textos que por tradición pertenecen a los hindúes, enseñan el significado profundo de todas las frases sagradas, enseñan a poner al mundo exterior en su real perspectiva, y a motivar en el hombre la realización de su propia individualidad. Dios no es sólo capaz de curar las enfermedades externas, sino que también se ocupa de componer todas las malas cualidades que se desarrollan en la vida interior de un individuo. Por lo general se intenta curar las distintas enfermedades aplicando medicinas externas. Pero, hay otras clases de enfermedades que para curarlas se necesitan medicinas internas. También existen otros tipos de enfermedades que requieren no sólo medicamentos externos sino también, la administración de medicamentos internos. Hoy todos ustedes se han unido a un hospital que está conectado con lo Divino. Para todas sus enfermedades no sólo existe la necesidad de utilizar medicinas externas, sino también de tomar algunos medicamentos internamente. Como equivalente de los medicamentos externos, ustedes practican ciertas disciplinas. Pero tienen que entender el significado profundo de éstas. La comprensión del significado de estas prácticas constituye la medicina que toman internamente. El Gita, que es realmente la esencia de todas las Upanishads, enseña cómo tiene que ser manejada internamente la vida. En el verso 32 del capítulo VI, el Gita explica cómo debe efectuarse esta purificación o limpieza interior. Las buenas cualidades como la bondad, la compasión, el amor, el sacrificio, hacen a un

hombre merecedor de ser llamado devoto, o alguien que ha logrado desapego del mundo externo. Pero hasta entonces, hasta que el individuo alcance estas buenas cualidades, continuará siendo una persona sólo en lo que a nombre se refiere, no en alguien que haya tenido alguna de estas experiencias espirituales. No es una actitud correcta mostrar estas buenas cualidades sólo en ciertas circunstancias, como por ejemplo durante una sesión de cantos devocionales, o un ritual o durante las oraciones.

Olvidar estas buenas cualidades cuando terminan sus ofrendas y empezar a mostrar odio en vez de amor, lujuria e ira en lugar de compasión y tolerancia, no es la clase de actitud que debe desarrollar un devoto. Es solamente cuando puedan adherirse a la observancia de estas buenas cualidades, tanto externa como internamente y las pongan en práctica constantemente, que tendrán algo de felicidad. Es necesario que ustedes practiquen y acepten siempre cualidades como la paz y la tolerancia. Si las ponen siempre en práctica ustedes se harán merecedores al título de yogui o de una persona centrada en Dios. En la actualidad no hay quien sea un yogui todo el tiempo. En la mañana ustedes son yoguis, al medio día son como un bhogui, aquél que se deleita con la comida. En la noche son como un rogui, una persona enferma que sufre dolencias después de comer. ¿Cómo puede ser de algún valor duradero algo que cambia constantemente durante las tres partes del día? Por eso, nuestras Upanishads, en la búsqueda de la Verdad, dicen cómo pueden obtener felicidad a lo largo del día y todos los días.

Hay una historia en nuestra mitología que narra cómo se batió el océano de leche con una colina y cómo muchas cosas —como diamantes, el árbol que concede todos los deseos, la vaca que da cualquier cosa que quieran, el néctar de la inmortalidad y muchas otras piedras preciosas— surgieron de este batido. De la misma manera, en los tiempos modernos, están batiendo el océano de sus vidas. Es agitando sus vidas y las entrañas de la tierra en que viven, que consiguen muchas cosas que necesitan como comida, gemas y otras cosas.

Si observan el significado de esta parábola, se podrán dar cuenta de que hay una colina que poniéndola en el océano, éste se bate con las malas cualidades por un lado y las buenas cualidades por el otro. Del océano surgieron algunas cosas buenas y otras malas. Este es el significado de la historia. Ustedes podrán preguntar si esta historia tiene también un significado más profundo. Ustedes deberían saber que no hay una sola historia en la totalidad de nuestra cultura que no tenga un significado profundo además del significado exterior. Ha sido explicado que la Sabiduría es la fuente de la cual vienen estas cosas. El cuerpo es la vasija. La inteligencia ha sido puesta en sus cuerpos como la colina con la cual baten. La esencia del Vedanta es como la leche de esta historia. En este proceso de batido, el lado derecho y el izquierdo han sido comparados con dos nervios y éstos han sido tomados como las cuerdas del batidor. Tomando el nombre del Señor el batido o práctica espiritual tiene que iniciarse. Como resultado de este batido surge lo que puede ser llamada la mantequilla divina. Por lo tanto, si ahora ponen sus malas cualidades de un lado y las buenas del otro y si comprenden que sus ideas se constituyen en estos dos nervios que mueven el batidor, si consideran a su propio cuerpo como la vasija en que está contenida la leche y si finalmente aplican las prácticas espirituales, entonces con seguridad alcanzarán lo Divino.

Si tuviera que darles un ejemplo, dentro del contexto moderno, de lo que ha sido dicho, podría referirme a un partido de fútbol, donde algunos niños están de un lado y otros en el lado opuesto. Podemos decir que hay seis niños jugando de cada lado y han puesto una pelota en el centro. La pelota tiene que ser pateada por los jugadores de un lado así como por los del bando contrario. En el juego, no sólo tendrán dos límites fijos de cada lado sino que también habrá reglas que indicarán mantener y patear la pelota dentro de los límites acordados por las dos partes. En el mundo de nuestros días, todos los hombres y las mujeres están continuamente “jugando fútbol”. El corazón es el campo de juego. No el corazón físico,

sino el espiritual. En este campo del corazón espiritual, en un lado están las seis cualidades malas que son: la lujuria, la ira, la codicia, el apego, la arrogancia y los celos.

En el otro lado los otros seis jugadores son: la Verdad, la Rectitud, la Paz y el Amor, junto a la No Violencia y la Plenitud o Contenido. Estos dos equipos tienen la pelota entre ellos que es la vida. La gente buena y la gente mala patean esta pelota. Pero la situación es que ahora no son capaces de decidir quién conseguirá la victoria. La gente mala tiene la fuerza física y la gente buena, la fuerza Divina. Ustedes también tienen que preguntarse mientras continúa este partido de fútbol en el campo de sus corazones, ¿cuáles son los límites entre los que debe mantenerse la pelota? Estos son la educación relacionada a la conducta en este mundo y a la conducta en el otro mundo. Estos son los dos límites entre los cuales se debe mantener la pelota. Si durante el juego se lanza la pelota fuera de estos límites establecidos, sólo anotaremos una falta.

La esencia de todos los Vedas, lo que se enseña en los Vedas, proviene del interior del hombre. No viene de ningún lugar del exterior. En el contexto de nuestra creencia de que Dios es Omnipresente, de que Dios está frente a ustedes, dentro de ustedes y fuera de ustedes, no habrá necesidad de darle ninguna importancia especial a lo que viene del exterior. Ustedes tendrán que creer que todo está contenido dentro de ustedes. A causa de la ignorancia, de la ilusión, y también debido a algunas acciones en sus vidas pasadas, están pensando que hay algo que viene de afuera hacia ustedes, que tiene alguna santidad. Esto no es cierto. Es solamente cuando sean capaces de vencer esta ignorancia, cuando sean capaces de eliminar esta ilusión de que hay algo sagrado que viene del exterior, que podrán darse cuenta de su verdadera naturaleza.

Hay un pequeño ejemplo para esto. Un perro se encontró un hueso seco y se lo llevó a su boca con la intención de comérselo. Sin embargo, a pesar de lo mucho que el perro trató de comer el hueso seco, no fue capaz de obtener ninguna esencia o jugo del mismo. En su ansiedad por

sacar algo de ese hueso seco, lo mordió fuertemente con sus dientes. Las partes filosas del hueso cortaron las partes suaves de la boca del perro e inmediatamente la sangre empezó a fluir de ellas. Entonces el perro pensó que finalmente estaba saliendo del hueso algo de jugo, algo de sangre, y empezó a chupar su propia sangre con gran placer. El perro no era consciente de que la sangre venía de su interior. Cuando analicen esta historia se darán cuenta de que están más o menos en esta misma situación. Mientras permanezcan en esta ignorancia, significa que son como perros. Si logran eliminar esta ilusión, serán conscientes de su Divinidad. Por lo tanto, aquél que se da cuenta de su verdadero Ser es Dios.

Aquel que no se da cuenta de su verdadero Ser y que vive en la ilusión de creer que es algo diferente al verdadero Ser, que tiene que obtener algo sagrado del mundo externo, estará enredado en muchas y grandes dificultades. Tendremos que concluir que la ilusión no es algo de nuestra propiedad sino es algo que le pertenece a Dios. Ustedes tendrán que evadir la ilusión sólo por la Gracia de Dios. La ilusión es algo que a consecuencia de lo que han hecho en sus vidas pasadas, puede hacerles ver alguna cosa como totalmente diferente a lo que realmente es. De hecho, como resultado de una ilusión por parte de ustedes, ésta puede crearles miedo o terror. Hay un pequeño ejemplo: Después de este discurso, ustedes se irán a sus habitaciones. Si encontraran en su camino algo como una cuerda torcida, tan pronto como la vieran, sentirían miedo pensando que se trata de una serpiente.

En el momento que brote en sus mentes la idea de una serpiente, sus cuerpos se alejarán de esta cuerda. Pero no sólo el cuerpo se alejará tanto como sea posible de esa cuerda, sino que todos sus órganos de los sentidos empezarán a temblar. Esto también producirá un cierto deseo en ustedes de saber de qué se trata, lo que se esclarecerá, por ejemplo, cuando busquen una lámpara. Tan pronto como la traigan e iluminen el lugar, se darán cuenta de que es una cuerda y no una serpiente. En el instante en que descubran que no es una serpiente, tendrán el valor de acercarse

a la cuerda.

Sin embargo, la serpiente que se imaginaban que estaba ahí no se fue a ninguna parte. La cuerda que realmente estaba ahí tampoco vino de ninguna parte. El hecho es que hay una cuerda y que fue confundida con una serpiente. Más tarde, cuando la alumbraron, se percataron de que no era una víbora sino una cuerda. Todos estos cambios son el simple resultado del miedo y de la ilusión causada por sus mentes. Es la actitud de la mente la que causa una ilusión así. A esto se le conoce como maya. Ustedes podrían preguntar cuánto tiempo durará esta dificultad, esta ilusión que se llama maya.

Durará en tanto no sean capaces de comprender lo que es la Naturaleza Divina. Así, si desde el primer momento tratan de entender el significado de lo Divino, entonces no estarán sujetos a esas dudas ni a esos problemas.

Ustedes podrían tener algunas dudas acerca de cómo obtener respuestas a estas cuestiones a través del estudio de las Upanishads o del Gita o del Vedanta. Mediante el estudio de estos textos, ustedes sólo conocerán la temática del contenido. Pero por la simple lectura, ni la ilusión (maya) ni la ignorancia los van a dejar ni se van a acercar a la Divinidad. Estos libros son como mapas o señales de una carretera, los cuales sólo les indican dónde están situados tales o cuáles pueblos y en qué dirección se encuentran. Pero la caminata tiene que ser realizada por ustedes, si es que quieren llegar a un lugar determinado. Así también, si ustedes solamente van a leer los libros y van a sentir que leyéndolos no serán capaces de alcanzar la meta, entonces eso también es equivocado. Ustedes deben hacer el intento de poner en práctica lo que han aprendido de los libros; no hay duda de que luego, de alguna manera, alcanzarán la meta que se señala en esos libros. ¿Desaparecerá la oscuridad con sólo difundir la noticia de que existe la luz en el mundo? ¿Desaparecerá la pobreza extrema de un hombre con que sólo piense en el dinero? ¿Se aliviará el hambre de un hombre con la sola mención de que se han preparado algu-

nos dulces? ¿Se curará un hombre enfermo con sólo oír acerca de alguna medicina para curarse? Así también, es sólo cuando se ponen en práctica las cosas que se han aprendido en los textos, que existe la posibilidad de gozar y comprender el significado de lo Divino.

Se les dijo que tienen que reconocer la existencia de tres estados: el de vigilia, el de sueño profundo y el de ensoñación. Al estar despiertos son capaces de utilizar los cinco sentidos. También son capaces de lograr ciertos resultados y ponerlos en práctica y disfrutar de esto. También han aprendido que en el estado de ensoñación sólo funciona la mente, y no así los cinco sentidos. En el estado de vigilia no solamente funcionan los cinco sentidos, sino que como resultado de las circunstancias exteriores, del tiempo y de los individuos que los rodean, son capaces de comprender algo más de lo que estos sentidos de percepción les dicen. Hay un pequeño ejemplo para esto: Se nos ocurre la idea de ir de aquí a Madrás.

¿Vamos a Madrás inmediatamente después de tener la idea?

No; tenemos que fijar el momento apropiado. Cuando ese momento llega, tenemos que ir a la estación de Whitefield, comprar un boleto y llegar a la estación de la ciudad de Bangalore. Allí compramos el boleto a Madrás, subimos al tren y viajamos toda la noche para llegar a Madrás a la mañana siguiente. En este proceso, los cuatro elementos, la idea, el tiempo, la razón y el acto de transportarse, se han juntado y esto puede ser considerado como una unidad. En cambio, en el estado de ensoñación no solamente están ausentes los cinco sentidos, sino que también están ausentes el tiempo, el razonamiento y la persona que hace la acción. Veamos otro ejemplo: Ustedes están durmiendo durante la noche en Brindavan. Están soñando que van al cine en Delhi. Si ustedes experimentan en ese sueño que han ido a Delhi y que estuvieron en un cine y que vieron a mucha gente, entonces deben preguntarse ¿cuándo viajaron a Delhi?, ¿cómo fueron?, ¿lo hicieron en avión o en tren?, ¿qué hora era? ¿dónde está la persona que estuvo haciendo esto y dónde está la acción en sí? Nada de esto existe en el estado de ensoñación. Más aún, si

al día siguiente se dirigieran a las personas que encontraron en su sueño y les dijeran que las vieron en Delhi, ellos negarían haberse encontrado con ustedes. Ellos dirían que nunca estuvieron en Delhi. Esto no es así en el estado de vigilia. Si ustedes hacen algo despiertos, entonces todas las demás cosas como la gente, el tiempo y la acción, estarán presentes. Sin embargo éstas no existen en el sueño. En este contexto ustedes piensan que lo que ven y lo que hacen en el estado de vigilia es cierto. Por otra parte, en el lenguaje común, ustedes piensan que lo que ven y lo que hacen en el sueño no es real y que es sólo una ilusión. Sin embargo, en el lenguaje védico nada de lo que ven en el estado de vigilia ni de lo que ven en sueños es real. Este es un tema en el cual deberían poner un poco de atención y reflexionar con cuidado. Entonces, podrán vislumbrar la naturaleza de la verdad. En tanto tengan el sentimiento en sus mentes de que están en estado de vigilia y en tanto sepan que los cinco sentidos están funcionando, creerán que lo que ven es verdad.

En este momento están todos sentados aquí, me están escuchando y me están mirando. Esto significa que sus ojos están funcionando y me están viendo, que sus oídos están escuchando lo que Yo digo. Pero no solamente eso, también la mente es capaz de tomar todo eso que llega a través de sus ojos y sus oídos y sus corazones se deleitan con lo que están viendo y escuchando. Ustedes pueden argumentar que esto no es falso y que lo han visto con sus propios ojos y lo han escuchado con sus propios oídos. Podrían decir también que lo experimentaron con su corazón y por lo tanto pueden afirmar que es verdad. Pero, después que hayan cenado y hayan ido a sus habitaciones y duerman, podrían tener un sueño. En ese sueño ustedes regresan a sus pueblos y lo que habían visto durante el día no tiene relación con lo que ven durante su sueño. En él, ustedes sienten que realmente están experimentando su pueblo, sus amigos, su casa y así sucesivamente. Cuando despiertan a la mañana siguiente, no recuerdan ni su pueblo ni su casa. Piensan que todo fue un sueño y no le dan ninguna importancia.

Mientras soñaban, lo que veían era verdad. Cuando estaban despiertos, lo que vieron cuando estaban despiertos, era verdad. ¿Cuál de los dos es realmente verdadero? ¿Es verdadero lo que han visto durante el estado de vigilia? La verdad de lo que han visto despiertos no existe en sus sueños. La verdad de lo que han visto en sus sueños no existe cuando están despiertos. Lo que han visto en el día no está contenido en el sueño nocturno. Lo que han visto en la noche no está contenido en el sueño diurno. Ambos son falsos.

Sin embargo ustedes están presentes en ambos. Solamente ustedes son verdaderos. Lo que ustedes ven durante el día es el sueño diurno y no es verdadero. Lo que experimentan durante la noche es el sueño nocturno y tampoco es verdadero.

El ser de ustedes que ha sido el testigo en ambos casos, es lo verdadero. Lo que está cambiando, es decir lo que han visto en el sueño o lo que han visto despiertos, no puede ser verdadero.

Existe otro argumento apoyando esto. Ustedes podrían preguntar cómo es que lo que ven durante el estado de vigilia también se le describe como una clase de sueño. ¿Cómo es posible? Estaría bien si fuera uno o dos días, pero vivimos a lo largo de varios años, cincuenta, sesenta años, y todo lo que vemos durante ese lapso en nuestro estado de vigilia no puede ser un sueño. Les diré lo que algunas veces ustedes experimentan en sus sueños como una respuesta a esta pregunta. Alguien ha tenido un sueño. En ese sueño veía que era un recién nacido. En ese mismo sueño experimentó que después de nacer se convirtió en niño, después en adulto, luego asistió a clases en Whitefield, pasó por todos los cursos de verano, regresó a casa, se casó, tuvo un niño, el niño creció y también se casó, y este hijo después de su casamiento tuvo un hijo que se convirtió en su nieto, y todo esto fue visto por él en el sueño. En el estado de vigilia, desde el nacimiento hasta alcanzar la edad de tener un nieto, pasan por lo menos 40 ó 50 años. En el sueño, los eventos de nacer, crecer, tener un hijo, un nieto y jugar con él, que deberían haberle tomado cuando menos

una experiencia de 50 años en el estado de vigilia, fueron experimentados en un solo sueño. La experiencia se relaciona con 50 años, pero si observan el tiempo real del sueño, éste fue de sólo dos minutos. Si reflexionamos a este respecto y nos preguntamos dónde está la experiencia de 50 años y dónde está el tiempo de dos minutos, concluiremos que el tiempo de dos minutos se relaciona con la escala aplicable al estado de vigilia, mientras que la experiencia de 50 años se relaciona con el tiempo aplicable a la escala del estado de sueño. Así, lo que fue equivalente a dos minutos en el estado de vigilia, fueron 50 años de experiencia en el estado de sueño. ¿Qué es lo que nos impide aceptar 50 años de experiencia en el estado de vigilia como equivalente a dos minutos de experiencia en el estado de sueño? No deberían pensar que porque están experimentando todo esto como un período de 50 años en el estado de vigilia, esto no es un sueño. De esta manera, en la escala de tiempo que pertenece a Dios o en las circunstancias y medio de la Divinidad, las escalas y patrones de tiempo que usamos en la vida diaria no son aplicables. No tiene sentido tomar los preceptos en cuestión de tiempo y de espacio a los cuales están acostumbrados en su vida diaria y aplicarlos al mundo de lo Divino. Todo eso se vuelve irrelevante.

Ustedes podrían tener otra duda. Podrían preguntar que si todo lo que ven es sólo un sueño y que si todas nuestras acciones al estar despiertos tienen que ser tratadas como un sueño, entonces, ¿para qué deben hacer todas estas cosas?

¿Para qué hacer alguna disciplina espiritual o cantar Bhajans (cantos devocionales a Dios) a fin de lograr la Liberación, si todo esto es un sueño? Hasta en los sueños, algunos de ellos tienen el poder de despertarlos inmediatamente y empujarlos hacia el estado de vigilia. Por ejemplo, si en un sueño ven a un león que los persigue, a causa de esta horrible experiencia, ustedes se ven repentinamente forzados a levantarse y estar en el estado de vigilia. De esta manera, lo que sucedió en el sueño les permitió entrar al estado de vigilia. En igual forma, si consideran el estado de vi-

gilia como un sueño, entonces puede surgir alguna situación con la cual, por la Gracia de Dios, ustedes puedan pasar rápidamente al estado de sabiduría. Igual que para el estado de sueño, éste es un estado de vigilia; si ustedes confían en que el estado de vigilia también es un cierto tipo de sueño, entonces el estado de sabiduría es un estado de vigilia para este estado de sueño. Esta es la razón por la cual todos los videntes y sabios nos dicen que despertemos, nos elevemos y lleguemos al estado de realización. Las Upanishads también predicán el deber de despertar, elevarse y aproximarse al estado de realización. Ahora deben preguntarse qué es este sueño del cual deben despertar. Este sueño no es el tipo ordinario de sueño. Este es el sueño de la Ignorancia.

Por lo tanto, las cosas que están contenidas en nuestras Upanishads y los caminos que ellas les han estado indicando, deben ser bien comprendidos y puestos en práctica por ustedes. El contenido de la Upanishad Mandokya les dice que el OM es sólo una palabra. Por su apariencia es sólo una palabra pequeña, sin embargo contiene ideas profundas e importantes. En el texto de la Upanishad Mandokya existen sólo doce mantras, los cuales contienen la esencia de todos los Vedas. Y aunque no nos dicen la forma en la cual tienen que hacer su Karma Kanda, ellos les describen en una forma excelente los aspectos de Brahman. Esta Upanishad, más que ninguna otra, contiene todos los temas importantes, que les serán enseñados en futuras clases. Si no son capaces de leer los Vedas, esta Upanishad sólo les puede mostrar el camino de la Liberación. Así, es la única Upanishad que les puede dar el conocimiento de la unidad o Advaita.

El deseo y la ira

El individuo reside en el mundo. Dios reside en el corazón.

Pero siempre hay una interrelación en marcha entre ambos.

La gente llora cuando nace y llora cuando muere. La gente llora igual entre el nacimiento y la muerte por distintas cosas.

Sin embargo, hay que preguntarse: ¿Lloran para alcanzar el conocimiento real de lo supremo? ¿Lloran por obtener la gracia de Dios? ¿Lloran para comprender y experimentar a Dios? En la vida es el deseo de cada uno de los seres humanos el disfrutar de la paz y la alegría. Sin embargo, ¿han hecho algún esfuerzo por conocer la verdadera razón por la que no hay paz y alegría en sus vidas? Esta falta de paz y de alegría sólo puede ser aliviada cuando se sabe lo que se debe saber, cuando se olvida lo que se debe olvidar, cuando se alcanza la meta que se debe alcanzar. En esto existen tres pasos principales que los conducirán hacia la sabiduría que deben conocer. Hay algunas otras preguntas que es necesario hacer. ¿Qué es lo que deben olvidar? ¿Qué es lo que deben saber? ¿Adónde se tiene que llegar? Las respuestas son las siguientes: tienen que olvidar las características del individuo, tienen que saber lo que es su verdadero Ser y tienen que llegar al estado de Divinidad. Estos son los tres aspectos que se describen por las palabras individuo, Dios y Naturaleza. Las Upanishads existen con el fin de hacerlos capaces de saber y permitirles comprender las cualidades de estos tres aspectos. Lo que se denomina como bhautika se refiere al cuerpo; lo que se le llama daivika se refiere al Alma; y lo que se conoce como adhyatmika se refiere al individuo. Lo que se relaciona con el individuo es responsable de la esclavitud; lo que se relaciona con el Alma es para liberar todo aquello que está en la natu-

raleza de la esclavitud. El individuo se ata a sí mismo, mientras que la realidad del Ser (el Alma), libera todo; así que el Alma debe ser la base.

Ustedes no son una persona sino tres: aquél que ustedes creen que son, el que los demás piensan que ustedes son y el que realmente son. Si son capaces de guiar sus vidas teniendo estos tres aspectos presentes en sus mentes, entonces será posible hasta cierto punto que alcancen la realidad del Ser en sus vidas.

Desde tiempos inmemoriales, grandes idealistas, portadores de luz y visionarios, han estado enseñando en nuestro país sagrado. A causa de la fuerza “Kali”, que ahora es la deidad gobernante, esas personas que han sido capaces de mostrar el buen camino, se están distanciando cada vez más de ustedes.

Por otra parte, ustedes están apegándose más a las nociones materiales y alejándose del camino espiritual. Es fácil descarriar a la gente, pero es muy difícil liderarlas y hacer que los sigan. En la actualidad aquellos que pueden guiar y mostrar el camino, se están volviendo cada vez más escasos. Debido a la buena fortuna y a sus buenas acciones, ustedes tienen esta excelente oportunidad de escuchar a gente experimentada que han llevado buenas vidas. Ellos les transmitirán buenas ideas y si son capaces de absorberlas firmemente en sus corazones con devoción, habrá un progreso muy considerable en ustedes.

Es muy conocido por todos los individuos, que el estilo del mundo es que las personas vayan tras las riquezas, la comida, los metales preciosos como el oro y la plata, y demás. Pero en verdad éstos no son su riqueza, no son su felicidad, y éstas no son las cosas que deben ser consideradas como signo de prosperidad. La buena conducta es la verdadera fortuna. El Conocimiento Divino es la verdadera riqueza que debe atesorarse. Las acciones y la conducta correcta son la prosperidad. Solamente cuando comprendan que estas buenas cualidades son la riqueza que deben adquirir y no los placeres mundanos, entonces se justificará lo que les ha sido dicho esta mañana: que entre todos los animales, el nacer como un

hombre es sumamente difícil.

Por lo tanto, deberían prestarle una gran atención al cultivo del buen comportamiento durante sus vidas. Ser capaz de dormir, de comer y de asustarse cuando hay peligro, son cosas comunes al hombre y a los animales. Estas cualidades no distinguen un hombre de un animal. El único rasgo distintivo que lo califica es la inteligencia, y si el hombre no usa su inteligencia de manera adecuada, será tan solo un animal más.

Algunos de ustedes podrían preguntarse por qué se incluye también al hombre en la categoría de los animales. No deben entender la palabra animal como refiriéndose solamente a los animales no humanos. Esta palabra tiene su raíz en jan. Todo lo que nace es un janthu. Todo lo que nace de un útero materno se denomina jan o janthu. Como el hombre ha nacido también de una madre, desde el punto de vista de su clasificación, es apropiado considerarlo como uno de los animales. El hombre ha tomado nombre como éste, porque nace de una madre, al igual que todos los animales.

De lo que han estado escuchando, la filosofía del no-dualismo o advaita es una de las más importantes. Shankara estableció que lo que es verdad es Brahman y que el mundo es mithya (ni cierto, ni falso). Si toman esta afirmación que tiene dos partes y tratan de probar que todo lo que ven en el mundo es irreal, estarán desperdiciando su tiempo. Por otro lado, deben tomar la afirmación de que el mundo entero está cubierto y contenido por Vishnú. Si juntamos estas dos afirmaciones, entonces la indagación continuará en una línea adecuada. Sin embargo estas dos afirmaciones parecen estar en contradicción. Por una parte se dice que el mundo es irreal, y por la otra que todo el mundo sólo es una manifestación del Señor. Aquí deben notar que Shankara no afirmó que el mundo es falso. El usó una palabra especial, mithya. Por eso deben saber cuál es el significado de la palabra mithya, la cual ha de ser explicada diciendo que no significa ni “verdadero” ni “irreal”, sino algo entre verdadero y falso. Realmente es verdadero-falso. Todo lo que ven a vuestro alrededor

con sus propios ojos, les da la impresión de que es verdadero.

Pero lo que piensan que es verdadero, en el siguiente momento se desvanece y ya no lo ven, y cuando no lo ven, la misma cosa que creían verdadera, ahora la consideran falsa. Lo que no se ha visto durante algún tiempo, regresa. Luego, lo que pensaban que era falso aparece ante ustedes como verdadero. Así, ven algo que aparece como verdadero y luego, cuando desaparece, esa misma cosa nos parece falsa o irreal. Por lo tanto, tenemos que describir este mundo ni como verdadero ni como falso, sino ambos, como real e irreal. La palabra sánscrita más adecuada es *sadasath*. En estas manifestaciones que son en parte verdaderas y en parte falsas, existe algo que es de naturaleza permanente y que deben distinguir. Hay entre ustedes, algunos que quizás acostumbran a ir al cine. Cuando van a ese lugar, lo primero que ven es una pantalla. No pueden ver o mirar esa pantalla blanca por mucho tiempo con gusto. Se pondrán impacientes y mirarán atrás hacia el proyector, y hacia el lugar de donde la película tiene que venir. Después de algún tiempo, se inicia la proyección de imágenes de una película sobre la pantalla, las cuales llegan a la pantalla y la abandonan. Algunas imágenes que desaparecen de la pantalla no se pierden para siempre, pues van y vienen a la pantalla una y otra vez. Por lo tanto, la aparición y desaparición de estas imágenes de una manera repetitiva, es una clase de manifestación. Cuando se dice que el mundo es *mithya*, ustedes tienen que considerar al mundo no como la parte inanimada, sino como el conjunto global representando la conglomeración de todos los seres vivos, los cuales están pasando por el ciclo de nacer y después morir e irse. En cualquier instante un gran número de gente está llegando al nacer y se está yendo al morir. Por lo tanto, esas llegadas y salidas del mundo deben ser comparadas con las imágenes que aparecen y desaparecen de la pantalla. Esta es la característica del mundo que tenemos que comprender y que denominamos *mithya*.

Sin embargo, deben indagar qué es lo que sostiene a estas imágenes que van y vienen. A la pantalla vienen y de la pantalla se van. Si la pantalla

no está ahí, no es posible para ustedes ver ninguna de estas entradas y salidas. Cuando las imágenes llegan, ¿dónde está la pantalla? Ustedes no pueden verla por separado. Es inherente a la imagen. Así, deberían darse cuenta de que la pantalla que existe permanentemente, la verdadera pantalla, se mezcla y se combina con las imágenes transitorias que van y vienen. Sólo entonces podrán comprender que lo verdadero es la pantalla y lo que no es verdadero son las imágenes de la película. La pantalla no va y viene. En este sentido, la pantalla debería ser comparada con la base permanente o soporte de todo el mundo, es decir con Brahman. Cuando esa base permanente, Brahman, se mezcla y se combina con esa gente transitoria que va y viene, entonces obtienen la imagen del mundo tal como la película que ven en el cine. Este proceso por el cual las imágenes no verdaderas o transitorias y la pantalla, de alguna manera permanente, están combinadas juntas dándoles una impresión de permanencia puede ser llamado “Vishnú Maya”. La palabra Vishnú aquí no debe ser entendida como refiriéndose al individuo que lleva puesta su insignia. El nombre aquí significa omnipresencia.

Sankara reconoció que en esta realidad, mezcla de verdad y no verdad, existe la Verdad. Así es como él reconoció que hay verdad en este mundo y que ese aspecto de la Verdad debe ser transmitido y enseñado a la gente. Esa es la razón por la que él hizo un esfuerzo para establecer cuatro cátedras de enseñanza, todas en este país, siendo el propósito principal transmitir el contenido verdadero de esta afirmación y darle conocimiento y sabiduría a toda la gente interesada. Por la Gracia Divina estas cuatro cátedras han estado sirviendo como una muralla de fortaleza alrededor del país. Desafortunadamente, a medida que el tiempo pasó, se permitió que esta muralla sea deteriorada. A través de las paredes se han infiltrado los llamados métodos de “la civilización occidental”. Como resultado de esto se ha descuidado nuestra propia cultura y se han olvidado las antiguas tradiciones, comportándose ahora como animales. Así, es necesario que recuerden lo sagrado de la cultura hindú, el modo de vida que en-

seña y reconocer que hay una unidad en todas las múltiples enseñanzas sobre la vida. Deben ponerlas en práctica y enseñarlas a los demás. En nuestra cultura se enseña a examinar e indagar y decir: “Esto no es lo que yo busco”. De ese modo es posible abandonar todo lo que es transitorio en el mundo y fijar la atención finalmente en esa permanente Alma Divina. Eso es lo que el Vedanta ha estado enseñando como el camino correcto.

Cuando empiezan a seguirlo en los niveles elementales, se hacen las siguientes preguntas: “¿Soy el cuerpo?, ¿soy la mente?, ¿soy un conjunto de inteligencia y ego?” No hay un mejor procedimiento para conocerse que hacer esta clase de reflexiones. Si ustedes tienen la creencia de que son el cuerpo, entonces ¿cuál es el significado de la afirmación que generalmente hacen al decir “mi cuerpo”? ¿Quién es el “mi” y quién es el “cuerpo”? Cuando dicen “mi cuerpo”, significa que este “mi” es algo separado y distinto del cuerpo. De nuevo, cuando dicen “mi mente”, implica que este “mi” está separado de la mente. De la misma manera, estamos gozando y experimentando todas estas cosas diciendo “todo esto es mío”. No decimos el yo separadamente. Solamente cuando hagan un cuestionamiento adecuado acerca de este “yo” y se den cuenta que el “yo” no es ni el cuerpo ni la mente, entonces se habrán puesto firmemente en el camino de la filosofía del no-dualismo. Las enseñanzas del Vedanta los llevan a través de la declaración de “yo no soy esto”, “esto no soy yo”, hasta que son capaces de comprender lo que es este “yo”.

Cuando Rama, junto con Lakshmana y Sita, recorría el bosque y hablaba con diferentes sabios, solían reunirse en grupos en los que las mujeres acostumbraban a sentarse de un lado y los sabios del otro y entonces iniciaban sus discusiones. Sita también se unía al grupo de las mujeres. Como Rama y Lakshmana vivían en el bosque y usaban ropas adecuadas a esta situación, también se veía como los sabios. Sin embargo, de entre ellos, Rama irradiaba Luz Divina. Algunas mujeres se acercaron adonde estaba sentada Sita y le preguntaron: “¿Has venido sola o has traído a tu

esposo también? Ella les respondió que su esposo también había venido. Con el deseo de saber quién era el esposo, ellas le hicieron varias preguntas. Sita que era una mujer sagrada, consagrada a la conducta recta durante toda su vida, no podía atreverse a levantarse delante de todos los sabios y decir "éste es mi esposo" y presentarlo. Ella no haría tal cosa, por lo tanto, sabiendo que no era capaz tampoco de señalar a su esposo, una de las mujeres, apuntando hacia uno de ellos, le preguntó a Sita: "¿Es ése tu esposo?" Ella respondió negativamente moviendo solamente la cabeza. Otra de las mujeres le preguntó: "¿Tu esposo es aquel que tiene el cabello trenzado hacia arriba y con nudos?" Ella movió negativamente su cabeza otra vez. De esta forma, después de que varias mujeres le preguntaban: "¿Es aquél tu esposo?" y apuntaban a otro hombre, ella simplemente lo negaba moviendo su cabeza.

Cuando alguna de ellas apuntó hacia donde estaba sentado Rama, Sita no dijo ni "sí" ni "no", simplemente dejó ver una significativa, feliz y placentera sonrisa. Nuestro Vedanta nos enseña algo similar a esta historia. Si ustedes apuntan a una cosa incorrecta y si eso no es la realidad suprema, entonces ustedes dicen no. Cualquier cosa que se muestre y no sea lo correcto, provocará el comentario: "Esto no es eso", "esto no es eso", y así sucesivamente. Cuando ustedes apunten hacia la realidad suprema, Brahman, entonces estarán en la Bienaventuranza y alegría supremas. Tal es la naturaleza del Vedanta que en este día se les está enseñando a ustedes, jóvenes estudiantes de corazones puros y firmes. Estoy contento de que ustedes intenten aprender las enseñanzas de nuestra cultura que les están impartiendo ahora.

También se les dijo algunas cosas acerca de la ilusión. Al igual que nuestra propia sombra siempre nos acompaña y no se separa de nosotros, también la ilusión acompaña siempre a Dios y nunca se separa de El. Existe una muy buena ilustración acerca de esto en el Ramayana. En la época en que Rama andaba en el bosque, acompañado por Lakshmana y Sita, como la vegetación era muy densa y no había caminos y tenían que

andar por sendas muy estrechas, caminaban en fila, con Rama al frente, Sita inmediatamente detrás, Lakshmana al final. De esta manera los tres avanzaban por las sendas estrechas. A fin de reconocer y entender esta situación, si levantan tres dedos, el primero representa a Rama, Dios; el segundo representa a Sita, la ilusión; el último de la fila representa a Lakshmana o el individuo. Dios, la ilusión y el individuo van avanzando a lo largo del estrecho camino en la jungla salvaje de la vida. Después de un tiempo, Lakshmana, que simboliza al individuo, tuvo el deseo y la ambición de tener una visión de Dios. ¿Qué es lo que él tenía que hacer para cumplir con su deseo? Existen sólo dos formas de ver a Rama o de lograr la visión de lo Divino. Una es que Sita, que estaba en el medio, se hiciera a un lado un poco y dejara a Lakshmana tener la visión de Rama. La otra alternativa es que si Sita insistía en estar justo en el medio, entonces Lakshmana tenía que hacerse un poco hacia un lado. Para conseguir que Sita se hiciera a un lado, quizá él tenía que empujarla para moverla de su lugar, sin embargo esto sería una ofensa para Rama. Por lo tanto, lo que Lakshmana hizo fue rogarle humildemente a Sita y pedirle que le diera una oportunidad de tener la Visión Divina de Rama. Sita, con toda su gracia y bondad, dijo: “Sí, por supuesto que puedes tener la Visión Divina de Rama”, y se hizo un poco a un lado. Por eso, si ustedes se enojan con lo ilusorio, si quieren usar la fuerza y sus propios poderes para hacer la ilusión a un lado y tener la Visión Divina del Señor, no tendrán éxito. Por el contrario, la ilusión se enojará y les jugará varios trucos; y no solamente eso, Dios tampoco permitirá que hagan una cosa así. Por lo tanto, la única forma de llevar a cabo esta ambición es reconocer que la ilusión es la sombra inseparable de Dios, y orarle con toda humildad pidiéndole una oportunidad de que lo ilusorio se haga un poco a un lado.

Ustedes han oído de los conferencistas, que nacen y se ven envueltos en ciclos de nacimientos y muertes, a causa de las acciones que hayan podido cometer, o a causa de su propia ignorancia. Más aún, después de nacer, desarrollan toda clase de deseos. Cuando estos deseos no se

cumplen totalmente entonces se ponen furiosos; a esto se le llama ira. El deseo y la ira, son los responsables de todos sus problemas y tristezas. En este aspecto, el Ramayana nos da una muy buena lección. Cuando lean el Ramayana deben hacerse una pregunta: ¿Cuál es la razón y quién fue el responsable de enviar a Rama al exilio en la selva?

Al responder a esa pregunta, muchas personas culpan a Kaika, otros culpan al tonto padre Dasaratha, otros piensan que la responsable fue Manthara, que era la sirvienta, etcétera. Sin embargo, si leen las partes adecuadas del Ramayana, y tratan de encontrar la causa de ese acto en particular, verán que en algunas partes se dice que cuando Rama era un niño pequeño, estaba jugando con una pelota y ésta cayó sobre la sirvienta Manthara, mujer de feo aspecto que acompañaba a Kaika. A partir de ese día, Manthara le tuvo algo de odio y celos a Rama. Además, como Manthara había venido como sirvienta de Kaika, desde el reino de Kekaya, no estaba muy contenta ni era amistosa con los hijos de las otras reinas. Sólo estaba apegada a los hijos de Kaika. Como ella no pudo hacer nada cuando la pelota que fue lanzada por Rama, le golpeó en la espalda, que era una fea joroba, se llenó de odio hacia El. Y esperaba el momento apropiado para vengarse. Esta sería una explicación normal, pero para que todas estas cosas sucedieran, la causa original es el deseo del propio Rama. Cuando llegó el momento de poner a Rama en el trono, ella encontró la oportunidad y planeó e hizo todo con lo cual pudo conseguir lo que quería al enviar a Rama a la selva. Cuando Rama, junto a Sita y Lakshmana pasaban el tiempo de su exilio en la montaña Chitrakuta, sucedió que Surpanaka llegó hasta ellos, y cuando vio a Rama quiso casarse con El. A causa de este deseo malo, Lakshmana le dio un merecido castigo a ella. Luego, ella volvió con Ravana e hizo todo lo necesario para incitar a Ravana para que se apoderara de Sita, quien llevaba una vida de adoración hacia su esposo. A pesar de que el Ramayana es un libro muy grande, un poema épico muy extenso, ustedes encontrarán que estas dos mujeres, Manthara y Surpanaka, quienes realmente tuvieron una

considerable culpabilidad, no han sido descritas de manera extensa en ninguna parte del Ramayana. Ellas aparecen sólo en una o dos partes insignificantes. Sin embargo, estas dos, aunque parecen insignificantes en la totalidad de la historia, produjeron movimientos en la historia del Ramayana. Las responsables de que Rama, que vivía en Ayodhya, tuviera que irse a la selva, y que Sita, que vivía con su esposo en la selva, hubiera sido llevada a Lanka, al reino de Ravana, fueron justamente Manthara y Surpanaka. Al establecerse que las responsables de todo el drama del Ramayana fueron Manthara y Surpanaka, nos lleva a la conclusión de que ellas no eran simples mujeres. Surpanaka representa deseo con apego, Manthara representa ira con venganza. Ellas son el deseo vehemente y la ira, que son responsables de todas las experiencias difíciles que se tienen durante la vida. Pero, ¿cómo van a vencer a estos deseos? ¿Cómo van a estar por encima de tales deseos? Mientras vivan en este mundo, siempre estarán atados a los deseos, sin embargo no deben dar lugar al desaliento y renunciar a intentar vencer estos deseos. Ustedes podrían desear muchas cosas, podrían experimentar muchas cosas que han deseado, pero si son capaces de tratar a sus deseos, al igual que sus experiencias como surgiendo en el nombre de Dios, entonces habrá algo de felicidad.

Cuando solamente adoran a la naturaleza y cuando quieren gozar todo lo que ven alrededor de ustedes en el mundo y no piensan en Dios y olvidan la existencia de lo Divino, no serán felices para nada.

El Ramayana contiene un esclarecimiento de lo que puede ser ganado con el sacrificio y lo que puede ser perdido con el deseo. Cuando Rama resolvió irse a la selva, Sita le rogó en muchas formas y utilizó muchos argumentos para poder lograr que El aceptara llevarla consigo. Ella sacrificó toda su felicidad, su comodidad física y renunció a todos los placeres mundanos. De esta forma, Sita buscó estar cerca de Rama, renunciando a todos los deseos, pues sacrificó toda su felicidad, todas sus riquezas y todos sus placeres mundanos. Pero desafortunadamente llegó el instante en el cual ella se sintió atraída por un venado dorado. En el instante en

que su sacrificio se convirtió en atracción por este venado dorado, entonces Rama se alejó de ella.

El Ramayana es un texto que contiene profundos significados sagrados a través de cada episodio pequeño o fragmento de sus distintos pasajes. Pero el Ramayana a veces fue mal interpretado por diferentes personas; como una historia común, en la cual un hombre malo le roba la esposa a otro hombre y éste trata de recuperarla y es la historia de una pelea familiar que involucra a una mujer y así sucesivamente. Esta clase de sentimiento hacia el Ramayana no solamente es erróneo, sino que nace de una total ignorancia. Cuando comprendan que el Ramayana es un texto sagrado que contiene varias lecciones para todos y que muestra el camino para llegar a lo Divino, entonces podrán entender su pleno significado. Ya sea en las Upanishads o en el Ramayana, el Bharata o el Bhagavata, ustedes encontrarán tales historias con profundos significados sagrados de gran valor.

Solamente leyendo las palabras y obteniendo un sentido superficial, ustedes no se están dando cuenta de los significados profundos que están contenidos en esos libros sagrados. A fin de que puedan comprender el significado profundo, ustedes tienen que ponerse en contacto con la gente experimentada que ahora les está enseñando y beneficiarse con sus experiencias y con sus conocimientos. Deben luego poner en práctica lo que aprenden.

Sólo entonces sabrán el valor de nuestras tradiciones.

El alma y la naturaleza

¿Quiénes son los amigos? ¿Quiénes son los enemigos?

¿Quién es Dios? ¿Quién es el devoto? ¿Quién es el escritor?

¿Quién es el autor? ¿Quién es el maestro y quién el estudiante?

¿Qué es lo que se tiene que saber? ¿Qué es lo que no conocen?

¿Es más lo que saben que lo que no saben? Si lo que no saben es considerable, hay algo malo en llamar al hombre “mono”?

Queridos estudiantes, mientras que en la creación entera existen muchas cosas que el hombre tiene que saber, cualquier hombre ilustrado al cual ustedes puedan acudir o cualquier libro sagrado o las Upanishads que deseen consultar, les dirán que la primer cosa que deben saber, entre todas las cosas, es acerca de ustedes mismos. Nosotros sabemos que todos los libros sagrados solamente enseñan temas relacionados en una forma u otra con el Alma. Ninguno de ellos enseña cosas que no tengan alguna relación con ella. Cuando entramos en la cuestión de ¿quién soy yo?, con un poco de cuidado encontramos que la misma cuestión se plantea en el Bhagavad Gita.

En todas partes Krishna predica que en todas las cosas, es El quien está presente. Cada uno de ustedes podría decir: “Yo soy Rama, Yo soy Krishna, Yo soy Ranganna, Yo soy Anil, yo soy Sunil, y así y así”. Cuando dicen esto están poniendo siempre la sílaba “yo” al frente, y después añaden el nombre que se les ha dado. Este puede ser Rama o Krishna. De esta forma, este “yo” es tan amplio y extenso como el cielo. Esto está demostrando la cualidad infinita de este “yo”. Si pueden comprender el significado real de este “yo”, entonces habrán comprendido el contenido de todos los libros sagrados.

Cuando decimos "OM" se hace referencia a este Uno y Unico, al Uno sin Segundo. Este sonido "OM" nos dice que es idéntico a Brahman (Dios). El sonido del "OM", el pranava, representa el contenido total de Brahman. Este sonido "OM" es la combinación de tres sonidos, A, U, y M. El sonido "A" por sí solo no puede ser el "OM", el sonido U aislado no puede serlo tampoco, de igual forma no lo es el sonido M por separado. "A" es algo que está conectado con la conciencia, y corresponde al estado de vigilia. El siguiente sonido "U" es sutil, tiene un significado profundo y tiene relación con el estado de sueño con ensueño. El sonido "M" es causal, está conectado con la causa y efecto y está relacionado en alguna forma con el sueño profundo. Cuando estos tres estados de conciencia, vigilia, sueño con ensueño y sueño profundo se juntan y se combinan, está presente el "Om-kara" o "Pranava". Si ansían y desean vehementemente acercarse más y lograr el conocimiento de lo que está detrás de este "Pranava" u "Om-kara", entonces tienen que hacer un intento por lograr que la vigilia se integre al sueño con ensueño y ambos se integren al sueño profundo. Solamente cuando combinen estos tres estados de conciencia podrán realmente obtener una visión del Alma, la parte Divina del ser humano. Cuando el sonido "A" se une al sonido "U" y "U" se une al sonido "M" entonces se tiene el sonido completo del "OM". Si "A" no se une a "U" y "U" no se une a "M", entonces no se tiene el sonido completo del Pranava OM. De la misma manera, solamente cuando sean capaces de combinar estos tres estados, el de estar despierto, el de soñar y el de sueño profundo, o combinar el aspecto denso, el sutil y el causal del cuerpo en uno solo, entonces tendrán una oportunidad de vislumbrar el Alma Divina.

La base fundamental de la creación del mundo entero son los sonidos. Si no existe sonido no existe el mundo, si no hay sonido no hay Creación. De esta forma, si la gente joven que pertenece al mundo moderno, hiciera una serie de preguntas como: ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? ¿En dónde se le puede ver? Yo tendría el sentimiento de que ellos están mos-

trando una gran ignorancia. ¿Estos jóvenes no se dan de cuenta de que las respuestas a estas preguntas están contenidas en las propias preguntas? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿existe o no existe Dios? El hecho de que la palabra Dios esté contenida en la pregunta, es decir, ¿existe Dios? es la prueba de que Dios existe. Si no hubiera Dios, entonces la palabra “Dios” no existiría. ¿Puede alguno de ustedes darle un nombre a algo que no existe?

Esta mañana se les dio una explicación de las palabras “Alma” y “Naturaleza”. El Alma se establece para una gran cantidad de personas diferentes. La Naturaleza se refiere a una gran variedad de manifestaciones del mundo. Se les enseñó que así como las manifestaciones del mundo material son muy numerosas, así también las manifestaciones del Alma son numerosas.

Pero si realmente indagan acerca de esto, desde el punto de vista del significado al que estamos apuntando, entonces el Alma solo puede ser una. No puede ser muchas. El Alma es simplemente la manifestación de lo Divino. Por otra parte, la manifestación de la materia, de las cosas materiales es este mundo. Esta Naturaleza o mundo es algo que está lleno con los cinco elementos. Todos son destructibles, no son permanentes. Pero lo que es claro, lo que es limpio, lo que es indestructible y refulgente y brillante es solamente uno, y esto es precisamente el Alma. Nuestros textos sagrados describen esta Alma como algo que no tiene atributos, como algo que es superior, como algo que es eterno y permanente, como algo que no cambia para nada.

Todos esos han venido del uno, el Ser.

En las preguntas que fueron formuladas ayer por los estudiantes, había una que decía ¿cómo se produce la Creación? En este contexto, hay una pregunta que Yo quiero hacerles y es ¿cómo tienen un sueño? ¿Puede alguien responder a esta pregunta? Para tener un sueño se requiere dormir. Si no duermen no pueden tener ningún sueño. Así como el sueño es causado por dormir, así también la Creación es causada por algo que

se llama maya (ilusión). Para lo ilusorio no existe principio ni fin. De esta manera la Creación o el mundo que ustedes ven es algo relacionado con maya (lo ilusorio). La ilusión ama siempre al Alma, ama al Supremo. Ella quiere estar con El, quiere llegar a Dios. Así también toda la Creación quiere llegar a Dios todo el tiempo. Es por esto que a veces en algunos textos sagrados se dice que el Alma se ha atado a sí misma al mundo. En el mundo material, a pesar de que existen muchas formas y de que pudiera hacerse distinción entre los hombres y mujeres a través de diversos nombres diferentes, es decir, mientras que en la Naturaleza se puede hacer esta diferenciación, en lo que concierne al Alma no puede hacerse tal distinción.

Tomen el siguiente ejemplo: Hemos establecido una escuela para mujeres en Anantapur. En dicha escuela, en alguna ocasión especial, pondrán alguna obra de teatro en escena.

En ese día, cuando actúen en la obra, alguna muchacha tendrá el papel de un Maharaja. Otra muchacha actuará la parte de una Maharani. La que hace el papel del Maharaja se pondrá un bigote, una vestimenta masculina, una corona y todas las insignias que hacen al Maharaja y se presentará en la escena. Mientras la audiencia se forma la idea de que una muchacha tiene la apariencia de un Maharaja y que otra se ve como una Maharani, la niña que hace el papel del Maharaja siempre sabrá que es una muchacha y que pertenece al colegio de mujeres. Ella nunca creerá que es un Maharaja.

De la misma forma, este mundo es como un colegio femenino. Aquí en este mundo, en el drama de sus vidas, en el escenario de este mundo, todos ustedes toman el papel de distintas apariencias. No se pueden convertir en hombres sólo porque han tomado ese papel. En cualquiera de los aspectos de estos cinco elementos o envolturas, todas las personas son iguales y no hay diferencia. Por lo tanto, cuando hablan de los hombres, lo que deben considerar como hombre, es la fuerza, la energía del Alma que está contenida en él. De esta manera es con la combinación de

estas dos entidades, el Alma y el mundo de la materia, que se produce la Creación.

Debe de existir alguien que sea responsable por tal Creación. Nosotros hemos visto el lodo en el estanque, también el agua en el río. El agua del río sola no les permitirá hacer una vasija o un plato. El lodo del estanque solo tampoco les permitirá hacer esa vasija. Es la combinación del agua y el lodo lo que les permitirá crear una vasija. Por la simple combinación del agua y el barro tampoco estará lista. Tiene que existir un alfarero que prepare la vasija. Este alfarero es Dios. La energía es el agua y la naturaleza es el barro. La combinación de estas dos cosas son los cuerpos humanos. Estas vasijas de seres humanos tendrán que caer y romperse algún día u otro. Debido a que estos cuerpos humanos son vasijas y han sido contruidos, han sido creados en algún momento, así también tienen que desintegrarse alguna vez. La transformación o los cambios que se producirán en dichas vasijas no debería perturbarlos en ningún grado. Sin embargo, inmersos en vuestra ignorancia, simplemente sienten que estos recipientes son suyos. Ustedes no son realmente capaces de entender cuál es el significado de estas vasijas.

Les voy a dar un pequeño ejemplo para mostrarles la ignorancia en que están envueltos cuando ven este mundo natural.

Un hombre ciego tiene un niño. Sin embargo este hombre no ha tenido la fortuna de ver al niño con sus ojos. Aun cuando este ciego no es capaz de ver a su hijo, el sabe que es su niño y hará un gran esfuerzo por hacerlo feliz. De la misma manera que el hombre ciego, ustedes piensan y caen en la ilusión de que el mundo natural ha surgido de ustedes. A pesar de que no son capaces de ver la realidad de la Naturaleza, desarrollan algún tipo de afecto, al igual que el ciego, quien no obstante ser incapaz de ver al niño y reconocerlo, lo llama hijo.

Existen ocho caminos diferentes para establecer y conocer la verdadera naturaleza de Dios. El primero está relacionado con el sonido. El segundo está relacionado con el movimiento o la acción. El tercero con el brillo

o la luz, y siguiendo de esta manera existen ocho caminos diferentes. Esta es la razón por la cual se creó lo que se denomina “Ashtanga yoga” que quiere decir los caminos o prácticas óctuples. Estos ocho caminos a través de ocho diferentes prácticas, pueden conducirlos al destino de la Divinidad. Estos les han sido enseñados a ustedes como control de los sentidos internos, control de los sentidos externos, control de las posturas, etc., que se refieren a varios tipos de prácticas.

En otro ejemplo se tiene una llama. A causa de la brisa verán que se mueve un poco de un lado a otro. También habrá un poco de humo. Si cae un poco de agua en la llama, hará chisporroteos. Si hay mucha brisa, entonces la llama se apagará. Hay muchos cambios en la llama. Sin embargo no hay ningún cambio en la luz que proviene de ella. Para cualquiera que llegara ahí, la lámpara se vería igualmente luminosa. De la misma manera, Dios que no tiene atributos está emanando su esplendor hacia todos, sin importar quiénes sean. Cuando este aspecto de Dios que no tiene atributos, entra en un cuerpo u otra morada, o cuando la Divinidad se une a algo más, entonces se produce la diversidad. Sin embargo, el Ser Divino Original es Uno y el Mismo y no cambia para nada.

Debo decirles la diferencia que hay entre estos tres aspectos: el cuerpo, el Alma y lo Divino. Un alfarero a fin de hacer sus vasijas, va a una laguna y toma barro de ahí, y de ese modo hace un agujero profundo. El tomará el barro haciendo el hoyo y extrayéndolo de la laguna. Carga ese barro y se lo lleva en una carreta hasta su casa. De este modo, debido a que diariamente está trayendo barro de la laguna y lo está poniendo frente a su casa, se ha formado un gran montículo. Es decir, se forma una depresión en la laguna y un montículo en el frente de la casa. El barro extraído del hoyo de la laguna es el mismo que el del montón de enfrente de la casa. El alfarero toma algo de barro y prepara cada día algunas vasijas, ollas, etcétera. Gradualmente, conforme hace las vasijas, el montón de barro va disminuyendo lentamente de tamaño. El alfarero prepara las vasijas, las pone al fuego para endurecerlas y finalmente las vende a distinta gente.

Antes de hacer y vender estas vasijas, él tuvo que ponerle agua al barro del montículo, que fue absorbida y mezclada con éste. Por otra parte, después de hacer las vasijas, si ustedes le ponen agua a la vasija hecha de ese barro, esa agua no es absorbida. Esta permanece como agua dentro del recipiente. ¿De dónde ha surgido este cambio o esta transformación? El barro, ya sea de la laguna, o del montículo o el que constituye la vasija, es el mismo. Pero tomó la forma de una vasija en un caso, de un montón en otro y de un hoyo en otro. Para el hoyo, para el montículo y para la vasija la materia prima es el barro. Pero en el transcurso del tiempo, esta vasija se romperá, el montículo de barro del alfarero se hará más y más pequeño. Sin embargo el barro permanece siempre barro.

A causa de algunos deseos y algunas acciones de nuestros padres y también por el deseo de Dios, se creó este cuerpo, el cuerpo humano, que podemos llamar la "vasija". En esta vida, el individuo puede ser comparado con el barro del montículo que va disminuyendo poco a poco con el tiempo. El cuerpo es lo temporal. Está destinado a desintegrarse. El barro o la materia prima del cuerpo humano es el espíritu universal. Todos estos cuerpos humanos en un cierto tiempo serán destruidos y se convertirán de nuevo en barro. Cuando ellos mueran, todos irán hacia el lugar de donde originalmente emanaron. Así como las ollas y vasijas que se han formado del barro, y a su debido tiempo y después de su uso se rompen y se convierten en barro, así también tienen que aceptar que las sustancias de todos estos cuerpos humanos, que han venido del espíritu primario, después de haber sido usados y destruidos, retornarán de nuevo a su origen.

En este punto, tenemos que hacer una pregunta ¿qué es lo que nace? ¿Qué quieren decir por "yo nací"? Lo que nació fue el cuerpo. Si se hacen la pregunta: ¿qué existía antes de que hubiéramos nacido? Entonces si este "yo" existía, no hay duda acerca de su nacimiento. Supongamos que consideramos que este "yo" no existe en absoluto. Si no existe, ¿dónde está el problema de que algo que no existía y que no existe, nazca?

¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo obtendremos el conocimiento de lo que es este “yo”? También debemos preguntarnos cuál es el medio por el cual podremos comprender esta pregunta. Los textos que enseñan y dan respuestas a estas preguntas son denominados Upanishads y Sastras. Ustedes se podrían preguntar por qué deberían consultar el contenido de las Upanishads para conocerse a sí mismos y por qué tienen que ir con los mayores experimentados para buscar conocimiento.

Este tipo de ego no es deseable y deben eliminarlo.

No es posible que se conozcan ustedes mismos sin la ayuda de la gente experimentada o sin buscar en las Upanishads o sin practicar lo que estos textos enseñan. Si tienen la lámpara, si tienen el aceite y si también tienen la mecha ¿podrán con esto sólo encenderla? Alguien tiene que encender esta mecha. Ustedes tienen las flores, la aguja y el hilo. ¿Se volverá una guirnalda por sí sola? Tiene que haber alguien que una estas flores.

Ustedes tienen el oro y los brillantes, ¿podrán las joyas producirse por sí mismas? Alguien tiene que hacerlas. Ustedes tienen inteligencia, tienen educación, ¿pero van a realizar la naturaleza del Ser? Aquí hay un pequeño ejemplo. Escribimos todas las letras A, B, C, D, etc., en el pizarrón. Ustedes no saben cómo suenan estas letras. Si el maestro simplemente escribe esas letras, aun si tienen una gran inteligencia, si no les enseña qué sonido se asocia a cada una de ellas, éstas permanecerán como algo que ustedes no pueden aprender por sí mismos. No obstante lo inteligentes que puedan ser, alguien que sea maestro tiene que decirles qué sonido ha de ser asociado con cada una de esas letras. Sólo entonces podrán aprender el sonido apropiado de cada una.

Por supuesto que en este mundo en el que estamos, podemos comprender y ver los cinco órganos, las cinco envolturas y los cinco elementos, e incluso el Alma. Sin embargo, son las Escrituras las que tienen que decirles cuáles son los caminos que tienen que adoptar a fin de que puedan darse cuenta del pleno significado de estas cosas. Es por eso que decimos que las Escrituras son honradas por el tiempo, antiguas e inmemoriales.

Dios es Uno que no tuvo principio y no tendrá fin. De esta manera, si el recién llegado quiere saber qué es el Uno sin principio ni fin, tiene que acudir a las Escrituras y preguntar cuál es el método de conocimiento. Si van a un lugar por primera vez, ustedes encuentran generalmente a personas llamadas guías, quienes están encargadas de informarles todo acerca del lugar.

Como es la primera vez que van a ese lugar, ustedes son nuevos allí. El lugar ha estado ahí siempre. La persona que les informa acerca del lugar y que ha estado ahí todo el tiempo, ese guía, puede ser llamado el "antiguo". ¿Por cuánto tiempo permanecerá como nuevo el que llega por primera vez al lugar? Conforme la persona con antigüedad que está ahí, le informa al recién llegado todas las cosas necesarias y en tanto no las sabe todas, éste permanece como nuevo en el lugar. Pero cuando haya aprendido a través del guía, que ha estado allí por un largo tiempo, se convertirá, entonces, en experimentado y podrá entender así la naturaleza de esta eternidad. A esta comprensión se le llama también la comprensión de "Brahman", el Eterno. El mismo se convierte en "Brahman". Por lo tanto, si quieren entender el significado pleno de esta Verdad Eterna, la forma de lograrlo es uniéndose a estos "antiguos", quienes han estado ahí por largo tiempo, como las Escrituras, y a través de ellos y con su ayuda, ustedes comprenderán la naturaleza de esta Divinidad y se unirán por sí mismos a lo Divino por medio de este proceso.

Algunas lecciones del Bhagavad Gita

La devoción es el único camino para llegar al destino final de lo Divino. La devoción es la única panacea para todas las enfermedades de este mundo. La devoción es el único método para que ustedes puedan comprender la Verdad. Yo sé que hay muy pocos hindúes que no hayan leído el texto del Bhagavad Gita;

que no hay uno solo que no haya oído o que no sepa de la existencia del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita significa “El canto del Señor”, palabras que han llegado a nosotros como sus flores, como su comida sagrada. Vyasa ha tejido estas flores, las palabras de Dios, formando una hermosa guirnalda y nos la ha dado.

El Bhagavad Gita consiste esencialmente de tres partes, la sección de la acción, de la adoración y del conocimiento. Estas partes, también están contenidas en seis capítulos cada una. A través de estas tres partes, el Bhagavad Gita ha estado enseñando varios aspectos espirituales como la devoción, el conocimiento y la meditación, y otros más. Pero adicionalmente a todo esto, el Bhagavad Gita nos ha dado también la gran máxima: “TAT TWAM ASI” que quiere decir “Tú eres Eso”. Esta es la esencia o clave del Bhagavad Gita. Los primeros seis capítulos enseñan acerca del Alma que reside en este cuerpo y a través de eso, la naturaleza del individuo. Los siguientes seis capítulos aunque enseñan el camino de la devoción, también muestran la naturaleza y contenido de lo que llamamos “Tat” o “Eso”. Los últimos seis capítulos, mientras nos otorgan el contenido y el significado de la tercera palabra “Asi”, dicen cómo realizar la identidad del Ser, con “Eso”, Dios, y también enseñan a renunciar a las cosas y cómo sacrificarse y alcanzar la Liberación.

Si estudian el Bhagavad Gita en la forma apropiada y se cuestionan acerca de su contenido, entonces comprenderán la verdadera naturaleza de la frase ESO ERES TU, TU ERES ESO.

Esta mañana se les enseñó cómo se describe el concepto de entrega en el Bhagavad Gita. Me parece que el verdadero significado de la palabra entrega no ha sido entendido apropiadamente. Nuestros antepasados nos han transmitido el significado a través del estudio de muchos textos y escrituras. Pero a pesar de esto, tienen la impresión de que la palabra entrega significa poner el cuerpo, la mente, todos sus poderes y todo lo que tienen, a disposición de Dios. Considerar este “poner todo ante Dios” como el verdadero significado de la palabra “entrega”. Este no es el correcto ni el apropiado significado de la palabra. Sus cuerpos no están para nada bajo vuestro control. Sus cuerpos en ciertas circunstancias los ponen en muchos problemas. Bajo tales circunstancias, cuando sus cuerpos no están bajo control, no es aceptable que digan que pueden tomar dicho cuerpo y entregarlo ante Dios.

Cuando miramos la mente, esto es peor aún. Esta los lleva a muchos conceptos distorsionados. No solamente no tienen control sobre sus mentes ni siquiera por un momento, sino que incluso son esclavos de ella y disfrutan de sus vagabundeos tontamente. Ante estas circunstancias, decir que están entregando su mente a Dios es algo de verdad incomprensible. Mientras tengan que luchar mucho para controlar su propia mente por un solo rato y mientras sus intentos en ese sentido sean frecuentemente inútiles, tomar esa clase de mente y ponerla a los pies de Dios y decir “Yo estoy entregando mi mente a Ti” parece algo absurdo. Tomemos el caso de los diferentes órganos. Si la mente que es la gobernante, que es la controladora de todos sus órganos, está en tales condiciones, cuál es el objeto de decir que se entregan todos estos órganos a Dios.

Así que cuando ustedes dicen que están entregando sus pensamientos, sus palabras, sus acciones ante Dios, es simplemente una especie de satisfacción trivial a ustedes mismos. Esto no representa la verdad ni el

significado real de la palabra entrega. Dios tampoco quiere que ustedes se entreguen o le den a El todo lo que ustedes poseen. De hecho Dios nunca pidió una cosa así. Si hacen un intento adecuado para entender el verdadero significado de la palabra entrega, ustedes entenderán que realmente se relaciona con otro aspecto y debe ser interpretado bajo la experiencia y en el contexto único de la Divinidad.

Es solamente cuando acepten y cuando crean que la Divinidad está presente en todos los seres humanos y en todos los seres vivientes, es decir, que la Divinidad es Omnipresente, que podrán comprender el significado de la frase de entregarse en pensamiento, palabra y acción y se volverán también uno con Dios. Existe alguna justificación para hablar de entrega, si tienen el pleno control de su mente y el pleno control de sus palabras y de su cuerpo. Tan pronto como sean capaces de reconocer el aspecto de la omnipresencia y omnipotencia de Dios, el sentimiento del ego, el sentimiento del “yo” como algo distinto, desaparecerá. En otras palabras, cuando traten de entender esta enseñanza del Bhagavad Gita, en donde se les explica el significado de la palabra entrega, notarán que al principio Arjuna empezó a preguntarle a Krishna, pensando que él usaba su propia inteligencia, su propia capacidad de discernimiento y su propia habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Él pensaba que usaba su propia fuerza. Como él confiaba plenamente en sus propios poderes y pensamientos y sentía que sus poderes eran capaces de sobrepasar y superar los poderes de Dios, desembarcó en dificultades y no estaba en situación de decidir qué debía hacer y qué no. Tan pronto como Arjuna halló que no era posible avanzar o siquiera retroceder, de hecho cuando todas sus acciones se detuvieron, entonces se volvió hacia el Señor Krishna y le dijo: “seguiré tus órdenes, no estoy en situación de decidir qué debo hacer. Estoy listo a obedecerte y a ejecutar cualquier cosa que Tú quieras que yo haga, y yo lo haré con todo mi corazón”. Así él entregó sus pensamientos, palabras y acciones y todo totalmente a Dios. Esta clase de entrega es la lección del Bhagavad Gita.

No es correcto decir que incluso esto sea entregarse completamente. Ha surgido una situación en que él está listo a asumir cualquier orden que Dios le dé y a obedecerla de manera implícita. En esta situación, el hecho es que Dios da órdenes y un individuo está deseoso de ejecutarlas. En otras palabras, aquí hay una dualidad, en la que uno que da las órdenes es Dios, y el otro que desea ejecutarlas, es un hombre. En tanto haya esta distinción en la mente del individuo, entre Dios por un lado y el “yo” individual por el otro, esto no puede ser considerado como una entrega completa. Hay Bienaventuranza y felicidad en la unidad. No hay Bienaventuranza y felicidad en la dualidad. Por lo tanto, cuando se refieren a la palabra entrega en el lenguaje común, en la forma ordinaria de realizar cosas rutinarias y las interpretan diciéndose que Dios les ha dado una orden, que Dios les ha dicho qué tienen que hacer y ustedes aceptan eso y lo siguen, en este sentido la entrega es correcta, pero sólo en un sentido limitado.

Hay otra cosa que tenemos que reconocer y tomar en cuenta. Sabemos que Krishna y Arjuna vivieron juntos por encima de ochenta años, se veían muy frecuentemente y conversaban como amigos. Sin embargo, en ningún momento de esos singulares ochenta años, Krishna trató siquiera de enseñarle algo del Bhagavad Gita a Arjuna. Fue sólo después de ochenta años de convivir y cuando estuvieron en el campo de batalla, en circunstancias especiales, que el Señor decidió darle la enseñanza del Bhagavad Gita y conferirle a Arjuna una posición de autoridad y competencia desde donde él podía hacer algo. Tienen que reflexionar acerca del significado de todas estas cosas. También en el Bhagavad Gita, enseñó que se tiene que reconocer lo que se denomina “digno de ser encomendado con una tarea”. Enseñó también que a menos que alguien adquiriera los méritos, logros y valor, no tiene sentido enseñarle el Bhagavad Gita. No tiene sentido transmitirle el contenido del Gita a alguien que no lo merece y que no ha logrado estos méritos. Sabemos bien que sólo un hombre hambriento tiene derecho a pedir comida. Solamente el hombre que tie-

ne dinero tiene derecho a gastarlo. Sólo el hombre pobre y necesitado, que merece la caridad, debe ser ayudado. En esta forma, cada individuo obtiene el derecho de hacer algo. El reconocimiento de estos derechos o aptitudes antes de que la acción sea iniciada es un aspecto que está contenido en el Gita.

Es la promesa de Dios, que si tienen devoción hacia El, El cuidará de todo el futuro de ustedes. El les dará todo el bienestar que les corresponda. Esto fue lo que dijo el Señor en el Gita.

¿Pero cuándo será esto? El dice que esto se realizará cuando el devoto pase todo su tiempo pensando en Dios, cuando él acepte que Dios todo lo penetra y que está presente en todos los seres.

El Señor nunca dijo que El cuidará del bienestar de un devoto todo el tiempo, si el devoto usa sólo un poco de tiempo, de vez en cuando, en pensar en Dios, o si pasa su vida haciendo cosas malas y dañinas en el nombre de Dios. Hay tres cosas que deberían recordar: “No pensaré en ninguna otra cosa sino en Dios; no haré nada sin el permiso de Dios y tendré mi atención completamente fija en Dios”. Es solamente cuando acepten y pongan en práctica estas tres cosas que el Señor cuidará de vuestro bienestar. Actualmente no se preocupan acerca de los mandatos que Dios ha dado; en cambio, discuten con Dios y le preguntan por qué no vela por el bienestar y seguridad de ustedes. Por la simple lectura y repetición del texto del Bhagavad Gita, o por el sólo pensar en el contenido no van a obtener ningún beneficio de él. Solamente comprendiendo el significado del texto, rumiando el significado en sus mentes y digiriéndolo completamente y haciéndolo parte esencial de sus vidas, podrán obtener beneficios de él.

Ya les contaron acerca del camino del mono y del camino del gato. La relación entre el bebé del mono y su madre es de tal naturaleza, que no importa adonde vaya la madre, no importa si ella salta de aquí para allá, el bebé se aferra y se adhiere con seguridad a ella, yendo adonde la madre va. El bebé tiene una fe plena en su madre. De esta manera, tal como

el mono bebé se aferra a la madre bajo todas las condiciones y bajo todas las circunstancias, ustedes deben apegarse a Dios bajo todas las condiciones y circunstancias. Esa es la clase de conducta que deben aceptar. En este caso, no existe responsabilidad de ninguna clase por parte de la madre mono. Toda la responsabilidad de esta conducta descansa en el bebé. Por otro lado, cuando vemos la vida de una gata y su gatito, la madre gata asume la total responsabilidad de tomar a su gatito y llevarlo de un lugar a otro y cuidarlo. Esto fue explicado con el fin de conducirlos al significado de entrega. Hay algo significativo aquí que podemos ver, que si permanecen en donde están, entonces Dios mismo tomará la responsabilidad de cuidarlos.

Ambos caminos, el camino descrito en el contexto del mono y el descrito en el contexto del gato, parecen estar bien en el lenguaje común y en lo que se refiere a personas ordinarias en su vida diaria. No lo es así sin embargo, en el caso de una persona devota y que desea conocer el verdadero significado interior del Alma. Para esa persona es necesario encontrar un camino que sea diferente a esos dos, pero superior a ambos. Para darles el significado y el carácter de esta devoción, Vivekananda tenía un buen ejemplo. Todas las personas quieren y desean obtener la Liberación, alcanzar ese estado de Liberación. Podríamos decir que Liberación es sinónimo de libertad. Cuando se desea libertad esto implica que en ese momento se tiene una cierta clase de esclavitud. ¿Qué es esa esclavitud? La esclavitud está en la propia familia, en el hogar, al cual se está atado y enredado.

El mismo afecto, los amigos y la familia son la esclavitud. Esa es la cadena que los ata. Esto es lo que podrían llamar afecto con cierto tipo de apego. Cuando ustedes están atados con la cadena del afecto y del apego a la familia, existen dos formas por las cuales se pueden liberar de estas cadenas. Una forma es volverse tan fuerte como para romper la cadena. La segunda es hacerse tan pequeño que puedan zafarse de la cadena que los ata.

No hay otra forma de hacerlo si desean llegar a la Liberación y si desean librarse de la cadena, excepto estas dos alternativas.

Estas dos pueden ser descritas como bhakti o camino devocional y jñana el camino del conocimiento. La devoción significa que ustedes reconocen que hay un amo, que deben ponerse en una actitud humilde y ser servidores del amo. También reconocen que su conducta debe ser tal que lo complazcan y obtengan su gracia. Este es el procedimiento de la devoción. Se denomina a esto como una actitud de "DASOHAM" o comportamiento que implícitamente proclama "Yo soy tu servidor".

Cuando están atados por una cadena, dentro de esa cadena ustedes pueden decirse a sí mismos "DASOHAM", "DASOHAM", que significa que ustedes son humildes, que están desarrollando la humildad, que su ego disminuye cada vez más. Este se encogerá tanto como su humildad crezca, y podrán zafarse y librarse de la cadena. El otro camino, el camino del conocimiento, es la forma de librarse de las cadenas a través de decirse "SHIVOHAM", "SHIVOHAM"; Yo soy Shiva, Yo soy Shiva, que significa que se están expandiendo, que se están volviendo más y más grandes. Finalmente se vuelven tan grandes que pueden romper la cadena y liberarse. Por lo tanto, para romper la cadena y liberarse existen dos opciones: el camino de la sabiduría y el camino de la devoción.

La palabra bhakti es algunas veces conocida como amor.

Se le atribuyen muchos significados diferentes a la palabra amor. También deducen por sí mismos muchos otros significados. Algunas veces a la palabra amor se la describe como sinónimo de deseo. Esto crea una impresión en sus mentes de que amor y deseo significan hasta cierto punto lo mismo.

Aunque amor y deseo pudieran parecer sinónimos, tienen que reconocer que la experiencia del camino, las formas y métodos del amor por un lado, y la experiencia del camino, los métodos y formas del deseo por el otro, son diferentes el uno del otro. El deseo los está atando a la esclavitud. El amor les está otorgando la felicidad. El amor es una cualidad

pura, mientras que el deseo es una cualidad impura. Deben aquí cuestionarse por qué razón el deseo se vuelve impuro y cuál es la razón de que el amor permanezca puro. El agua que fluye y continúa fluyendo permanece pura. El agua que se estanca y no fluye se vuelve impura. Más aún, llegará la etapa en la cual incluso los gusanos se reproducirán y poblarán el agua estancada. En forma similar el amor, que se mueve, que fluye de un corazón a otro, de un lugar a otro, de una persona a otra, finalmente llega al destino que es llamado la Gracia de Dios. Dicho Amor es puro. Pero la clase de amor que se queda atado a un individuo diciendo: “Ah, él me pertenece, él es mío”, no fluye, sino que queda atado a un individuo. Ese amor será denominado deseo o será un amor con apego a un individuo en particular. Esa clase de amor que tiene una limitación, que es estrecho y confinado a un solo lugar, no puede ser llamado amor en el verdadero sentido. Aunque tanto amor como deseo parecen sinónimos en un sentido limitado, son experimentados en diferentes maneras y por diferentes procesos. El amor que tiene esta característica o que se confina a una o pocas personas los conducirá a problemas algún día u otro. Tomemos por ejemplo un rosal.

En la planta hay algunas rosas, pero justo debajo de las rosas, ustedes han encontrado también algunas espinas. Cuando buscan sólo las rosas, entonces no tienen que tocar las espinas. Sin embargo, aunque tenga espinas ustedes no renunciarán a tomar esas rosas. La vida es como un rosal. Por un lado hay flores, rosas que les dan felicidad, que les dan fragancia. Por el otro lado, inmediatamente debajo de las rosas, hay también dificultades, las espinas. Esta es la misma relación que existe entre el amor y el deseo. El amor es una flor; la lujuria es una espina.

El Amor puede ser llamado verdaderamente Amor, solamente cuando reconoce la Divinidad y solamente cuando se da cuenta de que debe amarse lo Divino. Sólo esa clase de Amor merece ser denominado como verdadero Amor.

¿Cuál es la cualidad especial o cuál es la posición de autoridad o méri-

tos por los cuales Arjuna mereció que el Señor le enseñara el Bhagavad Gita? El hermano de Arjuna, Dharmaraja, tenía todas las buenas cualidades, de hecho tenía muchas más buenas cualidades que Arjuna. Entonces, ¿cómo fue que Arjuna obtuvo el derecho de obtener las enseñanzas del Señor? ¿Por qué Dharmaraja no obtuvo esa oportunidad de recibir esa enseñanza? Si consideramos la fuerza física, entonces debemos recordar que había otro hermano, Bhima, quien era mucho más fuerte físicamente que Arjuna. Si por un lado había un hermano Dharmaraja quien era intelectualmente superior y por otro lado un hermano Bhima que era muy superior en fuerza física, ¿cómo logró Arjuna este derecho, a pesar del hecho de que discutía y se hacía preguntas a sí mismo? Incluso, si deseamos ignorar a estos dos hermanos, suponiendo que no lo merecían a pesar de su fuerza y poder, ¿qué sucede acerca de Bhishma, quien era considerado como alguien sin igual en asuntos del conocimiento espiritual? Bhishma era una gran persona, extremadamente maduro y de vasta experiencia. ¿Por qué tampoco Bhishma obtuvo el derecho de las enseñanzas del Señor? El propio Arjuna tenía esta duda.

En una ocasión, cuando la batalla había terminado, Arjuna le preguntó esto a Krishna. Krishna le contestó de un modo tranquilo e informal: “consideremos a tu hermano mayor Dharmaraja, sí, él es una muy buena persona, tiene muchas buenas cualidades, pero míralo, nunca tuvo ninguna previsión. El está teniendo una post-visión, él siente ahora y se pregunta, después que todo terminó, por qué entró en esta batalla. El se pregunta por qué matamos a tanta gente. Esta es una clase de sentimiento que le ha llegado como algo posterior. Esta reflexión posterior, por la cual uno se siente culpable después de alguna acción, es característico de la naturaleza del hombre. Todo el mundo se sentirá culpable y triste después de que la cosa ha pasado. Esa cualidad humana es característica de Dharmaraja y por lo tanto él no merece que se le enseñe el Gita. Si consideramos el caso de Bhishma, el gran sabio experimentado y valiente hijo de Ganga, él está en una situación muy diferente. Por una parte, él se dio

cuenta y afirmó que la rectitud estaba del lado de los Pandavas. Por la otra parte, contrario a lo que él había estado diciendo, él estuvo al frente del ejército de los Kauravas. Esto es una contradicción y una paradoja en su vida. Así, en el caso de Bhishma, lo que él dice es una cosa y lo que él hace es otra diferente. Así, conduce un carruaje con caballos que corren en direcciones diferentes. El no merece que se le enseñe el Gita”.

Ahora veamos el caso de Arjuna. El tuvo una visión del futuro, de todos los sufrimientos y miserias que iban a acumularse si peleaba en esta guerra, pensó en todo esto aún antes de que empezara la guerra. El se preguntó ¿Por qué debo matar a todos mis parientes y a mis mayores? Dijo que preferiría mendigar su comida, antes que pedir el reino después de matar a toda esa gente. Más adelante dijo que aparte del reino que conseguiría si ganaba la guerra, lo mismo si le fuera prometido el cielo, no estaría deseoso de entrar en la guerra y matar a todos sus parientes. El prefería renunciar a ambos. De esta forma le rogó a Krishna que lo sacara de este enredo. Así Arjuna renunció a todos los deseos, estaba preparado a sacrificar todos los placeres de este mundo y del otro mundo y se rindió completamente al Señor. De esta manera podemos reconocer en él a una persona que mereció que se le enseñara el Gita. Lo que le hizo ganar a Arjuna el derecho de que el Señor le enseñara, es el hecho de que él se rindió completamente y estaba preparado a seguir cualquier instrucción que el Señor le diera. Es a una persona así y bajo tales circunstancias, que uno puede darle el significado sagrado de las escrituras o de lo Divino. Todos tienen que hacer méritos para merecerlo, ganárselo con la buena conducta, con su comportamiento y por sus buenas acciones. Ya sea que estén en dificultades o en momentos de regocijo, ya sea que se encuentren en el dolor o en el placer, solamente estarán en la situación de derivar paz y felicidad verdadera, cuando tengan fe en Dios y lo acepten como su propio aliento vital. La conducta de uno mismo es la responsable y la causa básica de todos los placeres y dolores. No pueden decir que Dios les causa dolor o placer. El es solamente el testigo. Porque vuestras pro-

pias acciones son las responsables de sus dolores y placeres, sus penas y alegrías. Si pasan su vida con buenas ideas, con buen comportamiento y buenas acciones, entonces no tendrán que pedirle a nadie que les dé felicidad. Eso vendrá espontáneamente como resultado de sus buenas acciones.

Les daré otro ejemplo de las buenas cualidades y virtudes que tenían los Pandavas. Cuando los dos ejércitos estaban situados frente a frente en el campo de batalla, Arjuna estaba en el centro de los dos ejércitos, listos para la guerra. En unos pocos minutos, cada uno elevaría su propio grito individual de guerra. En estas circunstancias y en una situación tan peligrosa, Dharmaraja, que se encontraba parado en su carruaje, se quitó su armadura y toda su protección, incluso su calzado, se bajó del carro y empezó a caminar precisamente hacia el centro del ejército enemigo. Los hombres que estaban en el ejército Kaurava, que vieron a Dharmaraja quitándose su armadura y caminando hacia ellos desprotegido, dieron gritos de alegría, pensando que Dharmaraja caminaba hacia ellos con un espíritu de debilidad y derrota, listo para rendirse. Nadie entendía por qué Dharmaraja había decidido caminar descalzo hacia el ejército enemigo. Había una sola persona que lo sabía y era Krishna.

Por un lado, Bhima estaba muy turbado con el comportamiento de su hermano. El se preguntaba por qué su hermano hacía esto justamente en un momento crítico y se puso muy excitado y enojado. Por otro lado, Arjuna también se sintió muy decepcionado.

Miraba al señor Krishna en su carruaje y sus ojos eran como dos bolas de fuego. Sin embargo Krishna solamente los señaló a ambos y les dijo: “Vean, ustedes han estado siguiendo a su hermano en todo, toda la vida, es bueno para ustedes seguirlo y aceptar lo que él está haciendo incluso en este momento”.

El hermano mayor Dharmaraja les estaba enseñando un camino, que ellos no comprendían. El se había despojado de su armadura y cuando ellos se dirigieron hacia Krishna, El les aconsejó que ellos deberían se-

guir a su hermano. En vista de que no podían hacer ninguna otra cosa, sino seguir a su hermano, todos ellos pusieron a un lado sus armaduras y empezaron a caminar descalzos detrás de Dharmaraja. Al ver esto los hombres del ejército de los Pandavas también se descorazonaron y empezaron a sentirse decaídos. Sin embargo tenían confianza y fe en que Dharmaraja no es la clase de hombre que hace algo sin ninguna razón apropiada para ello. Cuando todos estaban viendo a Dharmaraja, él se dirigió directamente a Bhishma, el viejo guerrero. El tocó sus pies, le hizo una reverencia y se dirigió a él así: “Nosotros, que perdimos un padre, encontramos en ti a alguien que nos cuidó como a sus propios hijos. Ha sido tu amor y tu cuidado lo que nos nutrió y nos hizo crecer. ¡Tú eres la persona que ha sido todo para nosotros, que has sido un padre para nosotros! ¡Por favor danos permiso de entrar en batalla en este día! Tú ocupas el lugar de nuestro padre, tú eres igual que nuestro padre. No es posible pelear contra quien está en el lugar de nuestro padre, a menos que nos des tu permiso. A menos que nos des tus bendiciones, nosotros no podemos pelear contra ti”.

Al oír estas palabras de Dharmaraja, Bhishma quedó muy conmovido y se sorprendió de que aun en ese momento tan crítico, bajo esas condiciones tan difíciles, Dharmaraja no se olvidara del camino de la rectitud y se comportara de una manera intachable. Bhishma se conmovió tanto por esa actitud, que empezó amorosamente a darle palmaditas a Dharmaraja por todo el cuerpo y alabó su estricta adhesión al camino de la rectitud diciéndole: “Sí, ustedes saldrán victoriosos”.

Después Dharmaraja se dirigió hacia su gurú (maestro) Drona, le tocó los pies y le dijo: “El pecado más grande es pelear en contra del propio gurú. Sin embargo, si tengo que pelear, lo haré solamente después de obtener tu permiso; solamente así puedo pelear contra ti. Por favor, danos tu permiso de entrar al campo de batalla”. Ante la actitud de Dharmaraja también el corazón de Drona se conmovió. Estaba tan profundamente emocionado ante esto, que incluso le reveló el secreto de su vida a Dhar-

maraja y le dijo cómo podía ser vencido.

La moraleja de todo esto es que si conforman su conducta y escogen su camino en concordancia con la rectitud apropiada y la verdad, entonces a su turno no solamente serán protegidos sino que se les mostrará la forma de obtener la victoria. No hay razón para que se deban desviar del camino moral ni de la verdad, aun cuando se encuentren en momentos críticos, o de grandes dificultades o en medio de sufrimientos. Aun si esto los va a conducir a la derrota, ustedes deben adherirse al camino correcto.

Ustedes no deben apartarse ni desviarse del camino correcto y actuar mal, sólo porque quieren obtener la victoria y evitar la derrota. Aun si están haciendo una cosa pequeña deben reflexionar si está bien o mal. No necesita ser algo grande para que usen este tipo de razonamiento. Abandonar el camino correcto y acudir al mal camino, los dejará completamente fuera del juego. Incluso si van a ser derrotados, si han aceptado y seguido el camino correcto tendrán una oportunidad de entrar una vez más al juego. Si se desvían del camino correcto y hacen un juego sucio, entonces crearán una situación debido a la cual no tendrán lugar, en el futuro, en ninguno de los juegos.

Ustedes pueden haber cometido algún error, sabiéndolo o no. Si después de haber cometido un error, van y dicen algo falso, esto no será lo correcto. Por otra parte, si hicieron algo mal y van y le dicen la verdad a su padre, o a su madre, o a su maestro, entonces obtendrán la gracia de ellos. Asimismo, si con el fin de encubrir el error que cometieron con o sin intención, ustedes dicen mentiras y tratan de esconderlo de sus padres o su maestro, entonces ustedes simplemente se están dañando para todo el futuro. Por lo tanto, la primera cosa por hacer es adquirir confianza en sí mismo. La situación actual es que la autoconfianza ha desaparecido completamente entre los estudiantes. El individuo que no tiene confianza en sí mismo, no puede obtener la victoria en ninguna cosa. Solamente podrán obtener satisfacción, cuando tengan confianza en ustedes mismos.

Cuando un pájaro se para en una planta pequeña o en una rama peque-

ña de un árbol, ésta se mueve de arriba hacia abajo a causa del peso del ave. Sin embargo el pájaro no se asusta por dicho movimiento. ¿Cuál es la razón? El pájaro que está posado en la rama no depende de esa rama para su seguridad. Depende de sus propias alas. Aun si la rama se mueve de arriba hacia abajo o incluso si se quiebra, como esa ave depende de sus alas, puede volar lejos. No se preocupa para nada. Este pajarito que se posa en la rama ha adquirido tanta confianza en sus alas y en sí mismo, que no tiene ningún temor.

Por el contrario, un joven de ahora, que proclama ser muy educado, que dice ser muy inteligente, que presume haber logrado todas las buenas cualidades, no tiene confianza en su propia capacidad. Cuando quiere hacer algo, entra en una terrible duda, de si debe hacer algo en esta u otra forma. ¿Si alguien no tiene confianza en sí mismo, en quién va a confiar? Toda su vida será un montón de dudas. No desarrollará una personalidad completa, íntegra y sólida. Por lo tanto deben seguir el camino por el cual se liberen de sus dudas y no entrar en el camino que acumula las mismas en vuestros corazones. Para que puedan librarse de todas estas dudas, deben limpiar su corazón y su mente.

A fin de que puedan alcanzar la purificación tienen que controlar su visión, su lengua y sus sentidos hasta un cierto grado.

Como prelude al hecho de hacer algo malo o algo indigno, tuvo que haber existido una acción inicial por la cual sus ojos deben haber visto algo malo o haber escuchado algunas palabras que los incitaron a la mala acción o haber pasado por alguna experiencia que hizo que la mente divague y se excite. Esta es la manera por la cual uno se vuelve loco durante su vida. Si los jóvenes de la actualidad como ustedes, tienen gran cuidado de que su vista no se vuelva impura, que su oído no se vuelva impuro, que sus palabras no se vuelvan impuras, entonces podrán obtener la pureza de la mente y de los pensamientos.

Hoy saben que hay un mundo material y que en él existen toda clase de atracciones materiales. Ustedes creen que a causa de la existencia de esas

atracciones materiales, están obteniendo placer y felicidad. Pero no es así. En tanto estos deseos materiales y atracciones mundanas no lleguen a sus ojos, a sus oídos, y ustedes no participen en ellos, éstos no pueden afectarlos en lo más mínimo. Les daré un ejemplo. En este momento están ustedes aquí. Sus oídos están con ustedes. Alguien detrás de la puerta está hablando cosas buenas de ustedes y los alaba. De esta manera hay buena conversación acerca de ustedes detrás de la puerta. Sus oídos están aquí. En tanto sus oídos están lejos y no escuchan lo que hablan de ustedes, no hay placer. De la misma forma, si detrás de la puerta alguien habla mal de ustedes y ustedes no escuchan, entonces no hay reacción, ni de gusto ni de disgusto. Solamente cuando esta conversación en particular llega a sus oídos, o cuando alguien llega y les dice que están hablando mal de ustedes, es posible entonces que tengan alguna reacción. Se pueden enojar o sentir heridos en cierto grado. Es solamente cuando se establece contacto entre los órganos de los sentidos y la acción de la cual hemos estado hablando que puede haber alguna reacción y experiencia en sus mentes.

La distorsión que siguen sus pensamientos es más temible aún. Mucha gente puede tener dudas y puede decir: “Oh, Swami trajo a un gran número de gente experimentada y eruditos a este lugar y muchos estudiantes sentados escuchan a estas personas llenas de experiencia. Pero, ¿van estos estudiantes a tener alguna mejoría con sólo escuchar las experiencias y conocimientos de todos estos eruditos? ¿Van a tener algún cambio?” Esta clase de habla continuará, este tipo de dudas surgen en mucha gente. Existe un 99% de personas con estas dudas. Por supuesto que con una conversación la mente puede ser cambiada notablemente. Debido a que todo el Universo está lleno con sonido, el sonido puede lograr muchas cosas maravillosas. No existe nada en este mundo que no pueda ser logrado a través del sonido.

Aquí hay un pequeño ejemplo. Un maestro que tenía alrededor de diez estudiantes les estaba enseñando algunas cosas buenas, cuando llegó a la

escuela una persona que tenía buena posición y poder. El maestro no fue a la puerta a recibirlo ni a darle la bienvenida. Esa persona, como tenía posición y autoridad, se sintió un poco herida por esto y le preguntó al maestro:

“¿Por qué no fue a recibirme? ¿Qué clase de consideración es ésta? ¿Qué está usted haciendo?” El maestro dijo: “Estoy muy ocupado enseñándole algunas cosas buenas a los niños”. El visitante entonces contestó: “¿Cree que con sólo enseñarles algunas cosas buenas a estos niños, sus corazones van a cambiar y volverse más puros?” El maestro se armó con un poco de valor y dijo:

“Sí, por supuesto, existe siempre una posibilidad de que sus mentes cambien con lo que les enseñe”. El recién llegado dijo:

“No, no puedo creerlo”. Entonces el maestro le respondió así: “Si usted no lo cree, es simplemente porque no tiene fe en eso. Y debido a eso, no voy a dejar de seguirle enseñando cosas buenas a estos niños”. Entonces esta persona, que se sentía un tanto importante, empezó a discutir y dijo que no había posibilidad de cambiar una mente a través de simples palabras. El maestro que era muy inteligente y que tenía conocimiento acerca de estas cosas, le pidió a uno de los muchachos más jóvenes que se levantara. Y ante la presencia del visitante, el maestro le dijo al muchacho: “Mira aquí mi querido muchacho, solamente toma a esta persona por el cuello y sácalo por la puerta”. Inmediatamente después de oír estas palabras, el visitante se enfureció, sus ojos se pusieron rojos y se acercó a golpear al maestro. Entonces el maestro le preguntó: “Señor, ¿por qué razón se ha enojado usted tanto? Nosotros no lo golpeamos a usted, tampoco lo arrojamos fuera del salón, lo único que lo ha llevado hasta este nivel de ira, son las palabras que le dirigí a este muchacho. Usted dijo que no creía que la mente pudiera experimentar cambios con simples palabras, ¿cuál es la razón entonces, por la cual esas simples palabras que le dije al muchacho, han afectado tanto su mente que provocaron tanto enojo? Así, es erróneo decir que con meras palabras no se puede cambiar

la mente.

Con meras palabras usted puede causar alguna excitación, con simples palabras puede causar algo de afecto, incluso con simples palabras usted puede ganar la gracia de alguien”.

Así, si quieren promover la amistad en este mundo, ustedes lo pueden hacer usando palabras dulces, hablando de una manera muy suave y de temas divinos. Por el contrario, si usan palabras duras o que lastiman, ustedes no promoverán la hermandad en el mundo. Confío en que serán capaces de seguir este camino y usar palabras dulces en todas sus conversaciones con los demás. Ustedes pueden notar que los ojos tienen solamente una capacidad, la de ver; que los oídos tienen solamente una capacidad, la de oír; de manera similar la nariz tiene una sola capacidad, la de oler; la piel tiene una cualidad única, la de sentir. Pero la lengua es muy diferente, tiene dos capacidades, una es sentir el sabor y otra es poder pronunciar palabras.

Esta doble capacidad de la lengua, debe recordarles que deben tener un gran cuidado en controlar su lengua. Con palabras solas, usando palabras dulces, ustedes pueden conmover a la Divinidad y pueden ganarse la Gracia Divina. Los malos espectáculos deben ser evitados. Todo lo malo debe ser evitado. Estoy seguro de que si hacen esto, ustedes podrán ganarse la Gracia del Señor y se desarrollarán idealmente, de tal forma que lograrán alcanzar la victoria y serán ciudadanos valiosos de este país.

Acerca de la meditación

Los musulmanes oran en el nombre de Alá, los judíos en el nombre de Jehová, los vishnuitas oran en el nombre de Phullabjaksha, los saivitas oran en el nombre de Shambho. Aquel a quien se le ofrecen las oraciones de esta manera es Dios y El puede conceder una gran felicidad y prosperidad a todo el mundo. Dios es Uno aunque diversos grupos de gente lo llamen y le oren a través de diferentes nombres.

Muchos de ustedes usan su educación para ganarse un pequeño salario y llenar solamente un pequeño estómago. ¿De qué sirve esa educación cuando no puede darle al hombre una felicidad plena y completa? ¿Si el hombre no puede mostrarle a sus semejantes el camino para llegar a lo Divino, cómo podrá justificarse? Cuando el hombre ve la salida del sol, se siente feliz y gozoso.

Cuando este mismo hombre ve la puesta del Sol, estará esperando el siguiente día y estará feliz por la esperanza. Sin embargo el hombre no se da cuenta cabalmente de que su vida se está acortando continuamente día tras día con este proceso de salida y puesta del Sol. Todos los hombres buscan experimentar lo bueno, pero no consideran cómo pueden mejorarse, cómo pueden cambiar su corazón para poder alcanzar y adquirir esta experiencia de bondad. Desde los inicios de su vida y hasta el final, todas las personas se preguntan solamente cosas como ésta, ¿cuál es la ganancia que puedo obtener de esta vida? ¿cuál es el placer que puedo obtener de la vida?, ¿cuál es el beneficio que puedo obtener de todo esto? Sin embargo no piensan para nada en el otro aspecto de esta cuestión, como ¿de qué utilidad puedo ser yo para el mundo? ¿En qué forma puedo ser útil a la sociedad? ¿Qué bien puedo hacerle a la gente con la

cual entro en contacto? Estas preguntas nadie se las hace. Cada quien se dedica a usar su tiempo sólo para su propio placer y beneficio. Si hacen una indagación adecuada acerca de esta situación y tratan de entenderla, llegarán a la conclusión de que el hombre está siempre listo para recibir y tomar cosas para sí mismo.

Es una actitud egoísta hacia la vida. El no está deseoso de dar, regalar o contribuir con algo para los demás. La vida no es una carretera de una sola mano. El hombre debe estar preparado para dar y tomar.

Teniendo en cuenta estos deberes y obligaciones del hombre, nuestros textos sagrados han establecido cuatro metas de la vida. Estos cuatro deberes son la Rectitud, la prosperidad, el deseo y la Liberación. Casi todos los eruditos experimentados les dirán que de estas cuatro metas de la vida humana, el fin más importante, el objetivo en el cual deben concentrarse, es la Liberación. Entonces se preguntarán, si la Liberación es el objetivo supremo, ¿por qué mencionar también la prosperidad y el deseo? Existe un significado profundo y no es que no haya un sentido para estas dos palabras: prosperidad y deseo. La Liberación es la meta más alta o exaltada. Es vuestro destino final.

A fin de poder llegar a esa posición tan elevada que es vuestro destino final, es necesario utilizar algo que sirva de escalera.

Como tienen que ascender a un lugar tan elevado, esta escalera les será de gran ayuda en este proceso. Esta escalera, que consiste de varios peldaños, tiene que tener un soporte que es la Tierra. En algunas ocasiones también le llamamos Naturaleza.

De esta manera, hacen un intento de tener esta escalera de dos lados, y los peldaños, prosperidad y deseo, sostenida sobre la Tierra que denominamos Naturaleza. Con la ayuda de esta escalera, se debe ascender y llegar a esa elevada posición o Liberación. El soporte es la Tierra, el destino es liberarse del ciclo de nacimientos y muertes; la Tierra que la sustenta es como la rectitud o conducta. Solamente cuando tomen el soporte y su destino, o sea la Rectitud y la Liberación como sus objetivos

principales, los dos peldaños intermedios, prosperidad y deseo, tendrán sentido y algún significado para ustedes. Pero si no consideran la Rectitud y la Liberación, la base y la meta, entonces la prosperidad y el deseo serán inútiles.

Todo individuo nacido en este mundo, en esta Tierra, debe comprender hasta cierto grado la naturaleza del Universo y su significado. La Rectitud sostiene la creación completa y por lo tanto deben seguir también la rectitud en su conducta. Les han contado la historia acerca de la vida de Rama en una forma muy clara. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que entienden por ella?

Aceptan que la respiración del hombre, lo que inhala y exhala es su aliento vital y consideran eso como su vida. ¿Pero qué clase de sonido hace este aire que se inhala y se exhala? ¿Cuál es el significado profundo contenido en el sonido sutil que oímos?

A pesar de que están respirando muchas veces durante todos los días, nunca se han detenido y tratado de entender el significado de esta respiración, ni siquiera el significado del número de veces que inhalan y exhalan. La forma en que respiran es "Soham". "So" significa Dios o Brahman. Por lo tanto "So" representa a "Dios". "Ham" significa "Yo" o "Mi". De esta manera cuando inhalan y exhalan el sonido que se produce es "SOHAM" "YO SOY DIOS", "YO SOY DIOS". De entre todos los sonidos al que es de mayor importancia se le llama Pranava. A partir de este sonido único denominado Pranava, se producen todos los demás sonidos. "Del UNO se generan muchos".

En los cantos devocionales usamos un instrumento musical llamado armonio. En algunas ocasiones otras personas usan también otros instrumentos como el piano. ¿Qué es lo que hacemos con el armonio? Lo llenamos de aire, eso es todo. Pero cuando presionamos una tecla obtenemos un sonido; cuando presionamos otra tenemos otro sonido. Es decir de una sustancia denominada aire, presionando diferentes teclas obtenemos diferentes sonidos. El aire con el que se ha llenado es uno so-

lo, sin embargo escuchamos una gran variedad de sonidos. ¿De dónde vienen estos sonidos diversos? Ellos provienen del mismo y único aire con que se llenó el instrumento. La base o el origen es el aire, y esta base es como el sonido Omkara. A partir de este sonido básico OMKARA, obtenemos muchos sonidos diferentes. Esos sonidos son simples transformaciones de la forma del OMKARA. Es justamente en este contexto, que los Maharshis se dirigían a Rama diciendo: “Rama es la encarnación de la Rectitud”. Al igual que para este OMKARA hay tres sonidos principales que lo forman, es decir A, U, M, Rama, quien es la encarnación de la Rectitud, también tiene tres caracteres básicos que son Lakshmana, Bharatha y Satrughna¹. La analogía es que Lakshmana, Bharatha y Satrughna juntos forman a Rama, la encarnación de la Rectitud. El sonido A puede ser comparado con Lakshmana, la U puede ser comparada con Bharatha y la M puede ser comparada con Satrughna. La combinación de estos tres es el OMKARA y esto es el propio RAMA. Por lo tanto debemos reconocer que el significado interno de Rama no es otro que el Omkara y el nació con el fin de establecer la Rectitud en la Tierra.

Cuando traten y comprendan las enseñanzas de las Upanishads, entonces sabrán que el OM es idéntico a Brahman.

“Brahman es Uno y Unico y no hay segundo de El”. Cuando piensen en nuestros grandes videntes y en las grandes verdades que ellos han enseñado, entonces se darán cuenta de que el mundo entero es Advaita. Algo único, en el cual no hay dualismo. Es sólo Uno y solamente Uno. Aunque los que siguen la filosofía dualística no aceptan ni están de acuerdo con la verdad del no-dualismo o Advaita, esta filosofía no sufre ningún decaimiento a causa de esto. De hecho, algún día u otro, cuando hayan hecho indagaciones correctas durante algún tiempo, los filósofos dualistas al igual que cualquier otro, ya sea creyente o escéptico, ya sea yogui o alguien saturado de fortuna mundana y de placeres, sin importar

¹ Los nombres de los tres hermanos del Señor Rama.

quien sea, tendrá que aceptar el nodualismo como la filosofía verdadera. Cuando profundicen y hagan una reflexión adecuada acerca del mundo, encontrarán que es realmente Uno, que no hay dualidad y que el Uno nodual se hará por sí mismo evidente a ustedes, finalmente, en este mundo. La apariencia de pluralidad es solamente un reflejo de la ilusión de ustedes. También se le conoce como ignorancia.

Las diferencias, las distinciones y esta pluralidad, se han iniciado de hecho a partir de la unidad. Esto no se inició desde la base de la pluralidad.

En las Upanishads tenemos la historia de un individuo muy erudito y que era en sí un gurú. Su nombre es Uddalaka. El tenía un hijo llamado Swetaketu. Este muchacho hizo varios intentos para obtener su educación a los pies de su propio padre Uddalaka, pero su padre no estuvo de acuerdo con este sistema. La razón de esto era que como un hijo se comporta muy libremente con su padre, es entonces más difícil para ambos la relación correcta de discípulo y maestro. El hijo siempre tendrá la idea de que el maestro es su padre y el concepto de padre e hijo persistirá. Esto se debe al afecto que existe entre el padre y el hijo. En donde hay apego, en donde hay afecto y en donde hay un sentimiento de pertenencia, habrá entonces indulgencia y no será posible impartir educación en su plena medida y con la verdadera disciplina. Como Uddalaka comprendía y entendía el hecho de que la educación no puede ser completa y adecuada cuando existe una relación de apego, envió a su hijo Swetaketu con otro maestro porque deseaba que su hijo obtuviera una educación adecuada.

Empero, Swetaketu que era joven e inexperto, malinterpretó esto erróneamente y sintió que quizás su padre no era tan instruido y por eso no era competente para enseñarle a él y así lo enviaba con otro maestro para estudiar. Swetaketu permaneció durante algunos años en la casa de su gurú (maestro) y terminó toda su educación y regresó a su casa con cierta presunción del aprendizaje avanzado. Al darse cuenta de esto, el padre le preguntó al hijo: “¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cuáles son los diferentes sistemas que has aprendido? ¿Has aprendido acerca de Brahman?

¿Has aprendido esa rama específica del conocimiento, que si se aprende, uno no necesita tener ningún otro conocimiento y lo sabrá todo?" Así fueron las preguntas del padre. Mientras el padre hacía estas preguntas, el hijo se estaba comportando en una forma sarcástica y divertida. El mostraba todavía sus aires de superioridad y orgullo, como si fuera mucho más instruido y educado que su padre y como si éste no fuera a comprender nada, si él empezaba a decirle todo lo que había aprendido a lo largo de esos años. El padre pudo fácilmente entender la falsa vanidad y el estado de inmadurez de su hijo. El hijo estaba tratando de impresionar a su padre contestándole que Dios es así y de estas otras maneras.

Uddalaka sintió que su hijo no sería capaz de comprender nada si él trataba de decirle la verdad acerca de Brahman en palabras. Él pensó que era mejor enseñarle con un ejemplo, para lo cual trajo una vasija llena de agua. También trajo un poco de azúcar en su mano y se la mostró a su hijo. Después, puso todo el azúcar en la vasija con agua y la agitó hasta que el azúcar se disolvió completamente. Luego se volvió hacia su hijo y le preguntó: "Traje este azúcar y tú la viste; la puse en la vasija.

¿Puedes decirme en qué parte de la vasija está ahora el azúcar?" El hijo miró en el jarrón y por supuesto que no encontró ningún azúcar dentro de éste. El padre puso unas pocas gotas del agua de la vasija en la lengua de su hijo y le preguntó ¿cómo sientes el sabor? ¿Puedes tomar una gota de cualquier parte del jarrón y probarla? El hijo tuvo que admitir que el azúcar estaba ahora en todas las gotas del agua del jarrón y que estaba presente en cualquier parte de ella. Entonces el padre le explicó diciéndole: "En la misma forma que tú has visto que este azúcar está presente en todas las partes del agua, así también Brahman asume la forma de uno que tiene cualidades y llega a este mundo y reside en todos los seres, en todas las cosas que ves alrededor tuyo en este mundo. No es posible verlo en forma separada con tus ojos, no es posible tomarlo en forma separada con tus manos, pero es posible conocerlo a El solamente a través de experimentarlo en el estado del mundo. Tú no puedes hacer

ninguna otra cosa más con tu cuerpo denso, que no sea experimentar a Brahman, que es Omnipresente y todo lo penetra”.

Es solamente después de que hayan aprendido esta rica experiencia, que podrán hablar del Advaita y darle expresión a la naturaleza de Dios, su omnipresencia, etc. Solamente después de obtener una experiencia así, podrán tener algún derecho y autoridad de hablar acerca de la omnipresencia de Dios. De otra manera, sólo con un mero conocimiento de libros y hablar como loro acerca de Dios y su omnipresencia, como si verdaderamente lo supieran todo, sería infantil. Solamente después de la experiencia no dual de la Divinidad, podrán ustedes hablar del Advaita o no-dualismo. No es posible exponer o enseñar el Advaita en el lenguaje común, o en el trabajo común que hacen en el mundo material. Cuando se meten un dedo en la boca y lo sacan, ustedes desean lavárselo con agua. Si existe tanta diferencia entre los miembros y los órganos de un individuo, ¿cómo es que van a explicar la unidad del mundo entero? El concepto de que hay sólo un Dios en todos los seres del mundo, en todas las cosas vivientes del Universo, es algo que ustedes tienen que aprender, que deben creer, algo sobre lo cual deben construir su fe, algo que deben aprender escuchando a la gente experimentada o por la lectura de los textos sagrados. Sin embargo, a menos que ustedes lo hayan experimentado, ustedes no pueden transmitirlo a los demás en forma verdadera.

Tomando la verdad única de que Dios está presente en todos los seres vivientes del mundo entero, si lo examinan, encontrarán un océano de diferencias entre un individuo y otro de acuerdo a nuestra experiencia y a las apariencias externas. Tomen el ejemplo de una hormiga. Si una hormiga se les acerca, simplemente la empujan lejos. Tomen el ejemplo ahora de una serpiente. Si la serpiente llega cerca de ustedes, se sentirán terriblemente asustados y se alejarán corriendo de ella. El hecho de que se comporten de una manera tan diferente hacia estos dos seres vivientes, les demuestra que ustedes no son capaces de experimentar el sentimien-

to de que Dios está presente y es el mismo en todos los seres vivientes. ¿Cómo podrán explicar algo que no practican en su vida diaria? Por lo tanto no deben estar contentos simplemente al usar palabras y frases para explicar o para entender el Advaita o no dualismo. Deben hacer un intento de experimentar este sentimiento. De otro modo también habrá peligro. Pueden llegar a una situación que sea totalmente contraria a lo que nosotros entendemos por el término Advaita.

En una ocasión, un individuo que siempre estaba hablando del Advaita fue a un pueblo. Llegó cerca de una casa y pidió ayuda. El ama de la casa salió y le dijo a este erudito que pedía limosna: “¿Para qué le voy a dar arroz crudo? ¿Por qué no va a darse un baño y regresa? Después ya le podré dar comida cocinada que usted puede comer”. Este pandit, que era muy versado solamente en dialéctica, en la plática y en la descripción del Advaita en palabras, dijo que la simple expresión del nombre Govinda es equivalente a tener un baño. El le dijo que no tenía que ir a tomar un baño. Entonces la señora le contestó que el simple pensamiento de Rama y la repetición de su nombre equivalen a tener siempre comida, así que le pidió que por favor siguiera su camino. Si en verdad la expresión del nombre de Govinda es equivalente a tener un baño, ¿por qué no sería equivalente también a tener comida? Por lo tanto depender solamente de estas palabras, ser argumentativo con conceptos solamente y entender sólo el significado de las palabras de lo que es el Advaita, puede conducirlos a situaciones verdaderamente difíciles.

Lo correcto al principio es aceptar una forma con algunos atributos y así, a través de la práctica y de los ejercicios espirituales, gradualmente ir avanzando en esta situación y llegar y obtener la experiencia Advaitica. Pues para el Uno con atributos y para el Uno con forma, existe siempre un lugar predeterminado. Así, al principio, en ese lugar predeterminado y a una hora fija, ustedes tendrán que tomarlo y obtener placer y beneficios de El.

Es posible que ustedes estén teniendo la duda de que si Dios está pre-

sente en todas partes y por todos lados, para qué tienen que ir a un lugar en especial o ir de peregrinaje y buscar a Dios sólo en esos lugares específicos. Cuando sean capaces de absorber la esencia contenida en las palabras que describen el Advaita y las transformen en una experiencia propia, entonces no tendrán necesidad de ir a ningún lugar específico, no tendrán que ir a ningún lado. Sin embargo, mientras estén contentos sólo usando las palabras y sólo hablando acerca del Advaita y no tengan ninguna experiencia, es necesario que vayan a ciertos lugares. Tendrán que hacer peregrinaciones. Sí, porque cualquiera que sea lo que ustedes llamen al Uno con atributos o al Uno con forma, ustedes estarán buscando alguna forma. Existe un lugar y un momento para eso. Sin embargo, después de que hayan superado este sentimiento, si ustedes buscan, el UNO sin atributos y el UNO sin forma, entonces no habrá limitaciones de espacio o de tiempo.

Hay un ejemplo que todos los estudiantes conocen. Tomemos el ejemplo de una vaca. Dentro de la vaca existe sangre que fluye en todo su cuerpo. Es esta sangre que fluye en el cuerpo la que se convierte en leche. Podríamos deducir entonces, que en esencia esa leche está presente en todo el cuerpo de la vaca. Pero ¿obtendrán algo de leche si toman la oreja de la vaca y la exprimen?

¿Obtendrán algo si toman su cola y la exprimen? Si desean leche, ustedes pueden tenerla, pero sólo de un lugar específico. De la misma manera, aunque Dios es Omnipresente y está en todas partes, si desean verlo, si desean realizarlo, entonces tienen también que escoger un lugar y un momento determinado.

En la enseñanza que Uddalaka le dio a su hijo, al principio el azúcar aparecía como si tuviera una forma específica. Fue sólo hasta que tomó el azúcar que tenía una forma y ciertas cualidades y la puso en agua, que ésta perdió su forma e incluso perdió su sabor hasta cierto punto. De esta manera, Uddalaka pudo enseñar la naturaleza de lo sin forma, de lo sin figura y de lo sin atributos, a través del azúcar que tenía sabor y forma.

Si ustedes que son jóvenes, empiezan su vida fijando una hora y una forma y comienzan su adoración gradualmente por medio de la práctica, llegarán a una etapa en la cual a través de este ritual, podrán tomar una gota, una gota que ha logrado una forma y un sabor y al ponerla en el gran océano, entonces ésta se mezclará y aparecerá más tarde como una cosa infinita. Para esto les voy a dar un ejemplo de lo que es la experiencia inicial del Uno con atributos, que tiene un tiempo y lugar específico y como contraparte, la experiencia posterior del Uno que no tiene forma, que está presente en todas partes y que no está atado a ningún tiempo. Vamos a tomar a nuestra presente audiencia como base. Ahora estoy ante ustedes hablándoles y ustedes escuchan lo que les digo. Pero Yo y ustedes estamos dentro de este salón. Ustedes pueden oír la charla que les estoy dando ahora a lo largo de una hora. El tiempo es una hora, vean este salón, es un lugar pequeño, está contenido en un área muy vasta y todos ustedes también están agrupados como un cuerpo. En todos ustedes, Yo soy también uno en cada uno de ustedes. Después de esto, todos ustedes se irán a su propio pueblo o lugar. Cuando hayan regresado a su pueblo y en un cierto momento recuerden lo que sucedió ahora, se dirán a ustedes mismos que esa o aquella tarde, Swami nos estaba hablando, todos estábamos sentados allí y El nos decía esta cosa y la otra, y así. En el instante en que recuerden esto, todos nosotros, incluyéndome a Mi Mismo, iremos hacia alguno de ustedes. De esta forma, esta escena que se ha establecido en sus mentes, ahora permanecerá como una imagen que será conocida por ustedes toda la vida. Sin embargo este discurso en particular, con una cierta forma y cualidades, les ha dado algo de experiencia y placer durante una hora solamente. Debido a la experiencia y el placer que han obtenido en esta hora, mirando con sus ojos a la forma y escuchando el discurso, esta experiencia va a permanecer en sus corazones y en sus mentes durante toda la vida. Pero si esto no sucediera en esta hora, si no hubieran presenciado todo esto, nunca se hubiera grabado en sus memorias. Por lo tanto no deben hablar a la ligera ni pasar

por alto los aspectos del Uno con forma y del Uno con atributos. Ustedes tienen que aceptarlo y tomarlo y con esa ayuda llegar a la meta del Uno sin atributos o el Uno sin forma.

Este proceso se denomina meditación o “DHYANA”. Sin embargo, hoy en el mundo, mucha gente está enseñando el significado de la meditación de diferentes maneras. Pero, ¿qué significa meditación? ¿Qué es en lo que se tiene que meditar y quién va a hacerlo? ¿Cuál es el propósito de la meditación? A menos que haya un objeto en el cual puedan meditar, no es posible meditar. Sin el objeto de concentración, ustedes no podrán concentrarse. Existe un objeto de meditación, pero ¿quién está meditando? Por lo tanto debe existir un tercer elemento, que son ustedes mismos. Ustedes que a través del camino de la meditación o Dhyana deben alcanzar y experimentar el objeto de meditación. Nos referimos a éstos como los tres factores, uno que recibe la reverencia, uno que da la reverencia y el proceso de reverenciar. Cuando el hombre que medita toma el objeto de meditación y pasa a través del proceso de meditación, entonces estos tres, el que medita, el que es objeto de meditación y el proceso de meditación, se unen, se funden en uno y entonces logran la unidad. El que ama, el que es amado y el proceso de amar, son tres factores. El que da amor, el que recibe amor y el proceso de amar, deben ser vistos como uno a través del cual el aspecto del amor fluye. Si uno solo de estos tres no está presente, no es posible lograr la plenitud, la unidad. Si hay dos, el que ama y el proceso de amar y no existe alguien a quien amar, entonces esto se vuelve inútil. Si están presentes los otros dos, el que ama y el que puede ser amado, pero no hay amor entre los dos, entonces esto se convierte en algo inútil. Por otra parte puede existir el proceso de amor y alguien que puede ser amado, pero si no hay alguien que ame, entonces también esto se vuelve inútil. Por lo tanto es la unidad de estos tres, a lo que se alude como meditación. En estos tres el amor está presente en la misma medida.

Esto puede ser puntualizado diciendo “Dios es Amor, vivan en el Amor”.

Existe una necesidad de hacer una reflexión adecuada en este camino de la meditación. Este es un muy buen camino para alcanzar el Infinito. Aunque durante todos estos días han estado escuchando lo que contienen muchas de nuestras Escrituras como las Upanishads, los Vedas, los Darsanas, los Sastras y otros, si ustedes no han entendido lo que significa Dhyana (meditación), el camino para llegar al destino final, entonces todo esto podría quedar como conocimiento de libros y crearles una alergia. La hora es muy importante en la meditación. Esta hora tan importante se la conoce como "Brahma Muhurtha".

Ustedes tienen que escoger cualquier forma que les guste para el propósito de meditación, y durante el período llamado "Brahma Muhurtha" que es entre las 3 a.m. y 6 a.m., deben meditar todos los días a la misma hora. Existen algunos métodos y disciplinas para esto. Ustedes no deben pensar o sentir que no hay necesidad de estos métodos específicos.

Existe un ejemplo para esto. Sembramos un pequeño árbol frutal. Cuando es una planta pequeña tenemos que protegerla con una alambrada. ¿Por qué ponemos una protección alrededor de la planta cuando es aún muy pequeña? Es porque sentimos que una cabra o una vaca o un animal similar puede llegar hasta ella y comérsela o destruirla. Si deseamos que crezca bien, pondremos una buena cerca alrededor de ella. Sin embargo, cuando la plantita haya crecido y se convierta en un gran árbol, entonces quitaremos la cerca. ¿Por qué quitamos la protección de la cerca en ese momento? La razón es que quitamos esta cerca, porque los mismos animales como cabras o vacas que pudieron haberse comido y destruido la planta cuando era tierna, vendrán entonces ahora y buscarán el refugio y la sombra que este árbol ahora les provee. La disciplina que finalmente les dará la Liberación, debe ser considerada en un principio como una planta joven. Para esta práctica, la cerca, que llamaremos disciplina, es absolutamente necesaria. La razón para esto es que las malas compañías, las malas ideas, las malas asociaciones y todo tipo de cosas pueden llegar y destruir esta joven planta de práctica. A fin de que nada pueda acercarse

se y destruir, ustedes tienen que aceptar y practicar la disciplina como la cerca que los protegerá. Cuando esta pequeña planta que busca la Liberación a través de meditación haya crecido y se convierta en un gran árbol, entonces incluso las malas ideas, las malas compañías y los malos pensamientos que se acerquen a la persona, encontrarán en este enorme árbol un lugar de felicidad y gozo.

Entonces estas visitas ya no podrán hacerle ningún daño a este árbol.

Esa es la razón por la cual cuando comienzan Dhyana y cuando quieren estar en meditación, deben tratar de ponerse en la postura del loto. En la actualidad, aunque no haya malos pensamientos o malas cualidades, existe algo que se ha convertido en un obstáculo para esta postura y son los pantalones de tubo que ustedes están usando y que no les permiten sentarse bien. No deben sentarse en el suelo desnudo. Deben sentarse o en una tabla, o en un tapete o en algo similar. Más aún, tampoco deben sentarse en una tabla desnuda. Deben ponerle un trozo de tela encima. Al principio deben hacer el intento de empezar con una tabla de madera que esté cuando menos a un centímetro y medio de alto del suelo. Hay algunas razones para usar una tabla de madera; la razón es que la tierra tiene el poder de conducción y difusión. Cuando están sentados en meditación, la corriente de la Fuerza Divina está fluyendo a través de ustedes, por eso debe evitarse que la atracción de la tierra los perturbe.

Es por eso que deben conseguir una tabla. Cuando se instala un cable eléctrico dentro de una casa, también se pone un cable especial que se le denomina el cable a tierra y que es clavado en el suelo. Asimismo deben considerar su cuerpo como su casa.

Mientras en la casa de sus cuerpos, están en el proceso de elevarse y establecer la Corriente Divina deben tomar todas las precauciones que sean necesarias para aislarse de la tierra y evitar que el poder o la fuerza en ustedes se escape o se disipe a la tierra. Esta es la razón por la que nuestros ancestros enseñaron que uno debe sentarse en una tabla.

La práctica de levantarse a las 4.30 a.m. en el Brahman Muhurtha es

también un muy buen hábito. Ustedes son muy jóvenes, y si mientras son jóvenes, mientras sus mentes y sus cuerpos son aún muy sanos y fuertes no comienzan estas buenas prácticas y se acostumbran a ellas a esta edad, cuando crezcan y sean mayores, cuando sus cuerpos se vuelvan un poco más débiles y rígidos, entonces no será posible para ustedes hacer esto. Será muy difícil adquirir estas prácticas a una edad avanzada. En realidad, en esta edad en la que están ustedes, es posible comprender muchas cosas sagradas. Si se hacen viejos y empiezan estas prácticas tarde, no serán capaces de conseguir la felicidad y el beneficio que se obtiene de ellas. Hay mucha gente que piensa que harán todo esto después de retirarse. Antes de retirarse siempre dicen: “El deber es Dios, el trabajo es adoración” y continúan haciendo toda clase de trabajos, tomando todo tipo de ocupaciones, ya sea en el gobierno o en una compañía privada. Sin embargo esto no está bien. Es mucho mejor que hagan estas cosas cuanto antes y no las pospongan. Esto se revela en el Bhagavatha.

Cuando los servidores o ayudantes de el Dios de la muerte vengan y los tiren con sus sogas y les pidan de moverse, cuando los arrastren y los apuren a irse con ellos, porque vuestro tiempo se acabó, sus propios parientes dirán: “Ahora ya no hay esperanza, pongan este cuerpo afuera de la casa” y sus esposas e hijos simplemente llorarán y dirán: “Todo se acabó para él, ya no hay remedio”. Bajo tales condiciones, ¿será posible para ustedes pronunciar el nombre del Señor y ofrecerle su devoción a Dios? Por lo tanto, a esta edad temprana, Yo confío plenamente en que ustedes comprenderán el significado de la meditación y la comenzarán, convirtiéndose en un ejemplo ideal para el resto del país.

Antes de que se sienten en la postura del loto en su tabla de madera, tengan una pequeña llama, la luz de una vela, enfrente de ustedes. Miren esa luz con los ojos bien abiertos. Después de un minuto, cierren sus ojos y sientan que la luz que estaban viendo antes de cerrar sus ojos está en sus corazones. Tengan la sensación de que dentro del loto de sus corazones, justamente en el centro, está esa luz en particular. Si no son capaces de

visualizar la imagen de la luz en el loto de sus corazones y alcanzar esa sensación, entonces abran sus ojos y miren a la luz nuevamente, cierren sus ojos y traten de visualizarla dentro de sus corazones una vez más. Después de esto piensen en ella y visualícenla fijándola en sus mentes, sintiendo que esa luz en particular está situada en el centro del loto del corazón. Luego tomen esta luz desde el centro del corazón y llévenla a cada una de las partes de su cuerpo; llévenla hasta el cuello, desde el cuello llévenla hasta su boca, desde su boca llévenla hasta sus manos, desde sus manos llévenla hasta sus piernas, de sus piernas a los oídos, después hasta sus ojos, luego a la cabeza y de la cabeza iluminen todo lo que está a su alrededor e imaginen que toman esta luz y la proyectan hacia todas las personas relacionadas con ustedes, a quienes quieren y a sus amigos. No sólo eso, extiendan la luz aun incluso entre sus enemigos. Después de todo esto, visualicen que ustedes han tomado esta luz y la dan a todas las aves, animales y a todos los seres a vuestro alrededor.

Por donde esta luz se haya movido no habrá oscuridad. Es en este contexto que todas nuestras Upanishads han afirmado ir de la oscuridad a la luz. Puesto que esta luz ha llegado a vuestros ojos, ustedes ya no tendrán ninguna mala visión o imagen. Como esta luz ha llegado a vuestros oídos, ustedes ya no oirán cosas malas. Como esta luz ha llegado a vuestra lengua, ustedes ya no pronunciarán ninguna mala palabra. Como esta luz ha alcanzado vuestra cabeza, no entrarán ni surgirán pensamientos malignos en ustedes. Desde que la luz ha llegado a sus corazones, los malos sentimientos ya no penetrarán en ellos.

Como la luz ha tocado también vuestros pies, ya no se encaminarán hacia lugares malos. Como sus manos han sido iluminadas por esa luz, éstas no se dedicarán nunca más a malos actos.

La palabra mala o malo es sinónimo de oscuridad o ignorancia.

Si ustedes de verdad han permitido que esta luz se extienda por todas partes, no habrá lugar en ninguna parte para que esta oscuridad o maldad persista. Si mientras están dedicados a la meditación, ustedes están

haciendo todavía algunas cosas malas es simplemente que esta luz no ha llegado a ese órgano en especial que está actuando mal.

A través de esta meditación no sólo removerán malos hábitos que todavía tienen, sino que en su lugar entrarán ideas y acciones nobles y sagradas; más aún, ustedes serán capaces de obtener la gloriosa Presencia Divina de Dios o experimentarán la unidad, porque la Luz que está presente en ustedes está también en todos los seres humanos, en todos los animales y aves, la Luz está en todas partes.

Algunos de ustedes podrían tener una duda y decirse: “Bueno, nosotros amamos a Rama, El es nuestro Dios; nosotros queremos a Krishna, El es nuestro Dios; nosotros amamos a Swami, El es nuestro Dios. ¿Por qué no tomamos una de estas formas y meditamos en ella? ¿Por qué tenemos que tener una luz enfrente de nosotros para meditar? Sin embargo una forma o imagen en particular no es algo permanente. Es una cosa cambiante, es algo volátil. No está bien que pongan su concentración en algo que cambiará, que no es permanente. Ustedes deben tener algo que no cambie. Esta es la razón por la que tienen que tomar la luz. Teniendo ya luz que no cambia en la meditación, pueden por cierto poner en ella la forma que quieran adorar y orarle. No hay nada malo en hacer eso. En esta forma siempre hay un crecimiento y una declinación. Por el contrario, si tenemos una llama en un lugar, no importa cuánta gente pueda venir y encender sus lámparas, con ella, que esta luz no va a disminuir ni a perder nada. A la primera fuente de Luz se la denomina Luz Imperecedera. Los que vienen y encienden su Luz se denominan individuos de Luz. Los múltiples individuos de Luz se iniciaron de una sola Luz Imperecedera. A través de poner esta Luz en sus corazones, en el corazón de cada ser individual, el resultado de la meditación será que este individuo de Luz irá a fundirse en la Luz Imperecedera y les enseñará la naturaleza del Advaita o unidad de este mundo y de la creación entera.

Para esto, es muy esencial un tiempo, un proceso y un lugar. El lugar puede cambiar. Hoy pueden estar en Brindavan mañana pueden estar en

Bangalore, pasado mañana podrían estar en Madrás. Para un cuerpo que está viajando de un lugar a otro, no es posible siempre tener un lugar fijo para la meditación. Aun si hay un cambio en relación al lugar en donde meditan, deben poner un gran cuidado en ver que la hora a la que mediten no cambie. En el horario que han fijado para su meditación, si ustedes de corazón están deseosos de ofrecer Amor por medio de la meditación, entonces seguramente, en el momento adecuado, Dios llegará, recibirá vuestro Amor y les dará toda la felicidad. Lo que tienen que darle a Dios es Amor.

Debe ser un Amor que surja del interior de sus corazones. Debe ser en el momento apropiado. Así, si dan un Amor de todo corazón en el momento adecuado, entonces Dios de seguro lo recibirá y Dios verterá en ustedes toda la felicidad.

Habrán oído que Dios es SAT CHIT ANANDA, Ser, Conciencia, Bienaventuranza. Ahora tengo que decirles el significado de BABA. BABA es B.A.B.A. La primera B representa al Ser (Being), A representa a la Conciencia (Awareness), la tercera letra, B, representa la Bienaventuranza; la cuarta letra, la A, representa el Alma, Dios.

La primera B, Being (Ser) es Sat, la siguiente letra A, de Awareness (Conciencia) es Chit; la tercera letra es B de Bienaventuranza o Ananda. La última letra, la cuarta letra es A, de Alma, que quiere decir que SATCHITANANDA ES ALMA. Ustedes también saben el significado de SATHYA; SATHYA es VERDAD. Es algo que no cambia a lo largo del tiempo.

La palabra SAI tiene tres sonidos, SA, A, Yi. SA representa lo sagrado, lo Divino. AYI significa madre. En diferentes lenguas tenemos que madre es AYI, MAYI y THAYI. Así como Ayi significa madre, Baba quiere decir padre. SAI BABA es el padre y la madre divinos. SA AYI BABA, la madre y el padre divinos. En la misma forma, usamos la sílaba SA para Divino, para madre usamos la palabra AMBA, para padre podemos usar la palabra SHIVA, SAMBA SHIVA. SAMBASHIVA o SAI BABA son exactamente lo mismo, no existe diferencia entre los dos. De aquí que

sea evidente que Este es la encarnación de la energía Divina. Por lo tanto si quieren probar y experimentar esta Divinidad, si desean paladear el néctar de la Bienaventuranza, entonces a partir de mañana ustedes tienen que iniciar su meditación. Yo los bendigo y espero que sean capaces de obtener la felicidad y la Bienaventuranza de la Divinidad a través de dichas prácticas.

El destino y la gracia divina

El Mahabharata y el Ramayana que son las más preciosas joyas de la India, son como vastos océanos. Si miramos a estos océanos desde un lado, tendremos solamente un panorama limitado, pero si ascendemos a una colina y los observamos, tendremos una vista más completa y una mejor comprensión de ellos.

Lo que tenemos que hacer es sumergirnos en ellos y tratar de explorar y comprender los tesoros que contienen estos enormes océanos. El Ramayana y el Mahabharata son libros muy sagrados, los cuales les dirán directamente muchas cosas, especialmente el modo en que deben conducirse. El Ramayana y el Mahabharata les ayudarán en vuestra vida diaria, como si fueran sus ojos. Ustedes no son capaces de reconocer el verdadero valor de estas joyas y piensan que el Mahabharata es simplemente una batalla entre los hijos de dos hermanos y que el Ramayana es una historia en la que un demonio le robó la esposa a Rama y Rama la recuperó. Esto no es así. Estas dos epopeyas son como el corazón y la cabeza de la India, son tan vitales para la India, como lo son la cabeza y el corazón para el cuerpo humano.

En la conferencia que se les dio esta mañana, se les dijo que: “Llevar a cabo el propio Dharma¹, aun si uno muere, es de lejos mejor que tomar el Dharma que no le pertenece a uno”.

Este último camino está rodeado de miedo. Primero tienen que comprender lo que es el Dharma o Acción Correcta. Después tienen que tratar de saber cuál es el propio Dharma o “Swadharma”. En la palabra

¹ Deber, Acción Correcta, Virtud.

“Swadharma” existen realmente dos palabras “Swa” y “Dharma”. Primero es “Swa” y luego “Dharma”.

Estas son dos palabras diferentes. No son una misma palabra, sino que las usamos juntas. “Swa” significa “Yo”; “Yo” quiere decir “la cualidad de Brahma”. Por lo tanto con la palabra “Swa” describimos a “Brahman”. Dharma significa conducta recta. Por lo tanto “Swadharma” significa el camino de Brahman o el camino del Ser Supremo. Aquello que sale directamente del corazón debe ser considerado como Dharma. Entre el deber y la verdad existe todavía otra cosa, el impulso que surge del corazón, o sea, los sentimientos y las ideas. Estos son de capital importancia, establecen todos los lineamientos para las acciones y tienen una influencia determinante. De esta manera cuando el sentimiento que se forma en el corazón, emana en la forma de palabras, se le llama “Sathya” o Verdad. Si cualquier cosa implícita en estas palabras, se pone en práctica, entonces se le denomina “Dharma”. Podemos decir que Dharma es aquello que nace del corazón, que luego es expresado en forma de palabras y después son puestas en práctica.

El Dharma no es algo que pueda ser determinado por cada persona conforme a su capricho. Algunos podrán decir que el Dharma que sale de sus corazones es su Dharma. ¿Cómo puede éste convertirse en el Dharma de Dios? Así en sus corazones — no en el físico sino en el espiritual— deben tratar de localizar y reconocer la cualidad del Alma. La palabra “Yo” pertenece al Alma, nunca al cuerpo. De esta manera, el Dharma es aquello que surge del corazón y que debe ser puesto en práctica. Deben ponerlo en práctica de acuerdo a los ideales de nuestra cultura y tratar de vivir a la altura de ese ideal. El Dharma relacionado con la rutina diaria estará cambiando día a día. Esas cosas que cambian diariamente no son el Dharma verdadero. El Dharma no es cambiante, es eterno, es inmutable, es verdadero. Si fuera variable ¿para qué establecer un Dharma así? ¿Deberían actuar de acuerdo a él? Rama ha sido descrito en el Ramayana como la encarnación del Dharma o modo de vida superior. Aunque

Rama tuvo un cuerpo físico, el Dharma que El vivió y asentó como ejemplo y estableció en el mundo para la eternidad es el Dharma eterno e inmutable.

Todas las cosas que empiezan con la palabra “Swa” nacieron en la santidad de nuestros corazones y no están ligadas con el mundo físico. “Swadharma”, “Swabhava”, “Swecha”, son palabras que empiezan con “Swa”. Cuando piensen en estas palabras, ellas seguramente les dirán acerca de vuestra naturaleza y acerca del Alma que está dentro de ustedes. Swadharma es el Dharma del Alma. Swabhava es la naturaleza del Alma. Así también Swecha significa la libre voluntad del Alma. Swecha en el lenguaje común significa libertad. No debe tomarse en el sentido ordinario. Swecha significa la voluntad del Alma. Si lo toman en el verdadero sentido y lo siguen, serán muy beneficiados por sus acciones.

Se describe a Brahman como poseedor de la naturaleza de la Sabiduría. Es por esto que decimos que la finalidad de la Sabiduría es la libertad. Por lo tanto la libertad significa la luz de la Sabiduría y no la forma irresponsable en la que tratan de vivir en este mundo. Hay muchas cosas que tienen que aprender de los Puranas, de los Ithihases, de los Vedas y de los refranes de los mayores. Para todo, las frases son la autoridad. Nosotros tomamos el sonido de las palabras como prueba y como autoridad. Para todas las palabras la Verdad es la base verdadera.

Ustedes habrán oído que de todos los Mandalas o regiones, el “Dhruva Mandala” es la región más elevada. Es la estrella polar. La mitología cuenta que el joven Dhruva se convirtió en un vidente y fue elevado a los cielos por Vishnú como la estrella polar. Generalmente se cree que el “Dhruva Mandala” es un lugar en donde vive Dhruva, el hijo de Utharapada, pero esto es un error. Dhruva significa verdad, por lo tanto “Dhruva Mandala” quiere decir “región que es superior a todos los demás Mandalas”. Es por esto que se dice “Dios es Verdad”. Por lo tanto, para lograr la Verdad o la forma de la Verdad, tienen que seguir el sendero verdadero, el camino de la Verdad. Para cualquier estado que quieran

obtener, tendrán que seguir el camino adecuado a éste. Por lo tanto, si quieren alcanzar el estado de sathya (adhesión a la Verdad), pero siguen el camino de la falsedad, no podrán nunca llegar al estado de la Verdad inmutable. Les daré un pequeño ejemplo. Cuando se pone agua en agua, éstas seguramente se mezclarán bien. No habrá ninguna dificultad. Pero cuando se pone aceite en agua, éstos no se mezclan apropiadamente. El agua y el aceite quedarán separados.

Por eso, cuando la Verdad está combinada con la Verdad, es que entonces habrá real Verdad. Pero si se mezcla falsedad con Verdad, esto será exactamente como tratar de mezclar aceite con agua.

Mucha gente ha tratado de hacer comentarios sobre nuestros grandes libros de la India y ha expresado muchos puntos de vista contradictorios y conflictivos. Citaré aquí un ejemplo.

Dayananda Saraswathi estableció lo que se denomina “El Arya Samaj” y dio ciertas ideas a través de este Samaj². Aunque lo que realmente nos dio Dayananda Saraswathi son buenas ideas, en ciertos casos, éstas también tienen significados más complejos. A causa de esto, mucha gente discute lo que consideran que Dayananda Saraswathi dijo y nunca tratan de entenderlo en su verdadero espíritu. Desde tiempos inmemoriales, nunca ha habido en nuestro país un grupo calificador de críticos. A causa de que no hay gente competente en India que pueda denunciar las críticas y a sus críticos y oponerse a ellos, es que en algunos aspectos, la India ha llegado a esta situación actual. Hay hindúes que saben lo que hay en los Vedas, en los Puranas, en los Ithihasas y otros textos. Ellos son más bien indiferentes ante esto y sienten que no hay necesidad de oponerse a las ideas que han sido expresadas por gente que no son realmente eruditos. Pero ustedes no deben ser indiferentes como ellos. Si dejamos que una pequeña planta tome su propio camino, ésta crecerá como un árbol

² Movimiento fundado por Swami Dayananda, gran erudito de los Vedas, quien desempeñó un importante papel en el renacimiento religioso de la India del siglo XIX.

enorme y en algunos casos esparcirá sus espinas alrededor de él.

Una vez Dakshinamurthi deseaba enseñarle a la gente el verdadero espíritu de Dios y también deseaba regocijarse con esto. El tomó a un árbol como su maestro; tomó a un río como su maestro; así también tomó a una roca como su maestro. Tomó además a la Naturaleza como su preceptor y empezó a viajar con alegría. Después de un tiempo llegó a la orilla de un océano. Se sentó a su orilla y se puso en contemplación. En ese tiempo un poco de suciedad cayó en el océano; éste se puso muy furioso y empezó a enviar olas tras olas para sacar esa suciedad hacia las costas. Dakshinamurthi se enojó con el mar, y le dijo: “¿Qué es esto? Esta suciedad es una cosa muy pequeña y el océano es algo inmenso. ¿Es que no puede contener esta pequeña cantidad de suciedad? ¿Tan egoísta es el océano?” Luego pensó que como el océano es para ser respetado, tal vez lo que hizo era para darle algún mensaje. Sintió que no debería enojarse con el océano y le suplicó respetuosamente que le dijera la razón de su enojo y así tener tranquilo su corazón y su mente. Entonces el océano le dijo lo siguiente: “Yo soy muy extenso, muy grande y en mí nacen muchos animales y criaturas. Es por eso que deseo que mi ser esté siempre muy limpio. Si permitiera suciedad en mí, aunque fuera muy pequeña, el día de mañana todo mi ser estaría sucio.

Es por esta razón que no quiero dar lugar a esa pequeña suciedad y deseaba regresarla a la playa”. Esto, Dakshinamurthi lo compara con una familia o los ciclos y grados de existencia. Si se permite que una mala idea o un mal hábito entre en la familia, seguramente crecerá, y cubrirá y enredará a la familia completa.

Por lo tanto, la persona que guíe una familia debe tratar de ver que ni siquiera una pequeña fracción de malas cualidades entre en ella. Los ciclos y grados de existencia no se refieren sólo a la vida familiar. La vida misma es un ciclo. Así en esta vida, no deben nunca permitir cosas que los desvíen o que los ensucien.

Los hindúes nunca deberían ir en contra de ninguna religión o de ningun-

na idea o de los sentimientos de alguien. Algunas personas y religiones de otros países les dicen que todos son hijos de Dios y por lo tanto deben vivir pacíficamente como hermanos. Nuestras religiones les enseñan que el Señor está en todas las criaturas vivientes. Nuestra cultura enseña que no solamente los seres humanos, sino los insectos, animales y todos los seres vivos deben ser tratados por igual y todos deben tratar de vivir de acuerdo a bases comunes. Los hindúes adoran el árbol de Bodhi. El significado de esta adoración es que aun los árboles tienen algo de bueno en ellos, que tienen fragancia, que indican lo bueno. También le rinden culto a los animales, alguna gente adora al león. Se le denomina el vehículo de Devi o Lalitamba. Adoran a la vaca y le rinden culto a todos ellos porque pensamos que la Divinidad no es solamente humana, sino que también existe en los animales. Seleccionamos los mejores porque vemos a Dios en ellos. Los hindúes adoran incluso a las serpientes que son consideradas como muy venenosas y peligrosas.

Para otros puede parecer ridículo que adoren a los árboles, a los animales y a las serpientes venenosas. Sin embargo tiene un significado muy profundo el que vean la Divinidad en todos estos seres y los traten a todos igualmente. Es decir, la verdadera religión se enfoca hacia la unidad y no a la diversidad.

Ahora trataré de contestar las dudas que han surgido en las mentes de algunos de los estudiantes, porque si se dejan sin aclarar, crecen y causan molestias con malos resultados. Es por esto que quiero aclararles todas sus dudas. Un estudiante hizo mención acerca de la consecuencia de todas vuestras acciones y preguntó si se podían superar con la Gracia de Dios, especialmente la parte mala de ellos. No se debe tratar de adorar a Dios sólo con el fin de evitar las consecuencias de las acciones. Si ustedes lo adoran para obtener Su Gracia, Prarabhda, Sanchita y todos los otros

Karmas³, se volverán inefectivos. Antes de tratar de rectificar estas cosas, primero traten de saber qué es Prarabhda, qué es Sanchita y qué es Agami Karma. El Prarabhda Karma es aquel que actualmente están experimentando y pasando. Sanchita significa, todo el Karma pasado. El Agami se refiere al Karma que vendrá en el futuro. El Prarabhda está en el medio de Sanchita y Agami y están actualmente experimentando este Karma a consecuencia del Sanchita Karma previo. El resultado de lo que hagamos ahora vendrá en el futuro. Les daré un pequeño ejemplo de la vida diaria. Tenemos una alacena en la cual guardamos todo nuestro arroz. En ella ya tenemos el arroz viejo guardado. A eso se le llama Sanchita. Cuando queremos cocinar, tomamos un poco de arroz de la alacena y empezamos a cocinarlo. Lo que cocinamos hoy se llama Prarabhda y esto que comemos hoy mismo, saldrá de nuestro cuerpo mañana.

En algunos casos lo que comemos puede salir en forma de eructo. Por lo tanto no podemos escapar de Prarabhda, tenemos que experimentarlo en esta vida. En la alacena hay solamente arroz.

Cuando lo traemos puede ser convertido en muchas preparaciones. De esta manera, podemos hacer comida del arroz, podemos prepararlo en forma de guiso, en forma de torta de arroz, o el arroz puede ser hecho harina y cocinarlo en forma de panqueques, todos los cuales son diferentes nombres y formas de preparaciones de arroz. Nunca cambiamos la base que es siempre arroz. Tienen que empezar cualquier preparación sólo con arroz. Aunque existe Sanchita, si tratan de comportarse en una forma buena y piadosa, ustedes podrán cambiar incluso el Sanchita. Pueden decir que en el arroz almacenado hay grandes piedras. Estas son el resultado de nuestras malas acciones. Están mezcladas con el arroz guardado. ¿No tratamos de quitar estas piedras del arroz antes de cocinarlo? Por lo tanto es necesario que cuando experimenten Sanchita tengan que

³ La ley de causa y efecto de nuestras acciones; lo que nos sucede a causa de nuestras acciones pasadas.

vencer los malos efectos hasta cierto punto, y limpiarlo, al igual que lo hacen con el arroz.

Existe otro ejemplo, Prarabhda puede ser comparado con el polvo que sigue al paso de un autobús. Cuando el autobús está andando, el polvo lo irá siguiendo. Así también, cuando el Karma, que puede ser comparado con el autobús, está corriendo, el Prarabhda, que puede ser comparado con el polvo, lo estará persiguiendo. Cuando el autobús se detiene, el polvo cae sobre él.

Pero cuando el autobús no para y permanece en marcha, el polvo estará siempre a cierta distancia. Por lo tanto, cuando están haciendo sus obligaciones diarias satisfactoriamente y sin interrupción, el polvo del Prarabhda estará a una cierta distancia detrás de ustedes sin afectarlos. Posiblemente pregunten ¿cuánto tiempo se puede viajar en autobús? Tienen que parar en algún lugar. Esto no es así. La carretera es de tres clases: de trabajo, de adoración y de Sabiduría. Este trabajo está relacionado al Karma y el polvo estará sólo ahí. Lo pueden considerar como un camino rural. Pero si pasan cierta distancia, entonces tendrán una carretera mejor, una pavimentada. Cuando se llega al camino pavimentado el polvo nunca caerá sobre el autobús. Si continúan más aún llegarán a la carretera principal, a la autopista. Así a la carretera del Karma se le denomina camino rural. La adoración es la carretera de la ciudad o pavimentada. La Sabiduría es la supercarretera en donde no hay posibilidad de que llegue el polvo. Cuando siguen solamente el camino del Karma, este Prarabhda nunca llegará a su fin. Pero si hacen el Karma en tal forma que todas sus acciones sean para el placer y para la satisfacción de Dios, en adoración y dedicación a El, ningún Prarabhda los perturbará.

De los ejemplos de Dhruva y Markandeya podemos saber cómo se puede vencer el Karma. Los padres de Markandeya iban a tener un hijo que sólo viviría 16 años. Pero desde el momento del nacimiento del hijo, no solamente el hijo sino los padres también se dedicaron a adorar a Dios con gran devoción y el efecto fue que ellos pudieron cambiar incluso el

plan de acción de Dios y como resultado, Markandeya pudo vivir para siempre. Existe la capacidad de cambiar incluso la voluntad de Dios a través de la devoción. No deben tener miedo de Prarabhda o Sanchita. Si piensan que el efecto del Prarabhda Karma es ineludible, entonces ¿de qué serviría adorar a Dios? Aunque Prarabhda esté allí, la Gracia de Dios por cierto eliminará una gran parte de los malos efectos de Prarabhda. Les daré un pequeño ejemplo para esto. Tenemos una ampolla de inyección, en ella está escrito que la medicina puede ser usada hasta 1970. Esta ampolla está ahí aún en el año 1972 y la medicina permanece también dentro de ella. Sin embargo la medicina ya no tiene poder. Ya no sirve para su propósito. De la misma manera, en sus destinos puede existir la medicina del resultado de actividades en vidas anteriores, pero con la Gracia de Dios, pueden debilitar su efecto, quitarle el filo. Aunque esté ahí, no puede perturbarlos. Pueden convertirse en beneficiarios de la Gracia de Dios; no es necesario estar asustados ni del Prarabhda ni del Sanchita ni del Agami.

Si Dios se complace con vuestra adoración, El seguramente anulará los malos efectos de Prarabhda y Sanchita. Por lo tanto, lo más importante que tienen que hacer es tratar de ganarse la Gracia de Dios, con la cual pueden vencer todos estos malos efectos.

Otra cuestión es lo que se escucha del Kaliyuga (Era en la cual estamos). Deben tratar de hacer solamente lo mejor en nuestra Era presente y tratar de hacer cosas buenas, y vivir felizmente en este mundo. El pasado es pasado y nunca vendrá de nuevo y no están seguros del futuro. El presente no es permanente, siempre estará cambiando y moviéndose. Es por eso que digo: "Sean buenos, hagan el bien, vean lo bueno, éste es el camino hacia Dios". Traten de ser buenos, llenen sus corazones con bondad, lleven una vida buena y los resultados también serán buenos. Cuando uno se enferma no sirve de nada sentirse apesadumbrado por eso. Durante la enfermedad es necesario tratar de alguna manera de tomar la medicina adecuada y curar la enfermedad. En lugar de llorar por la enfermedad

que se ha contraído, es mejor tratar de obtener su curación y ayudar al cuerpo a sentirse bien. Así también, en lugar de sentirse tristes por las cosas malas que están pasando en esta Era de Kali, deben tratar siempre de ser buenos y erradicar lo malo de este mundo. Estamos viendo muchas cosas malas y distracciones entre los estudiantes en la actualidad. Todos ustedes son estudiantes y tienen que tratar de eliminar todas esas distracciones y cosas malas. Traten de ser buenos para que puedan cosechar la felicidad como resultado. Los estudiantes no deben dar lugar a las malas compañías y a las malas ideas. La forma correcta de llevar una buena vida en este mundo, es la espiritual: el camino moral y ético. Deben cuidar estos tres caminos: el espiritual, el moral y la Rectitud. En donde hay Amor, no existe posibilidad de odio ni de enfermedad. Cuando no hay Amor, habrá odio hacia los demás y ese odio se convertirá en una gran enfermedad.

Celos, ira y egoísmo son las enfermedades más importantes. Si desean y quieren mantenerse libres de estas tres enfermedades, tienen que tratar de amar a todo el mundo.

Cuando una de las estudiantes habló al principio, ella se refirió a los demás como “amigos”. Esta amistad puede convertirse en algo más. Es por eso que le pedí que no se refiriera a los demás como amigos. Hoy día, en la vida de los estudiantes, esta amistad se está esparciendo ciegamente y sin ningún freno. Por lo tanto, en lugar de considerar a los demás como amigos, si los consideran como hermanos y hermanas, ustedes no podrán nunca desarrollar un mal sentimiento hacia ellos. Los estudiantes deben tratar de considerarse los unos a los otros como hermanos y hermanas, y no como simples amigos, pues aun entre los amigos algunas veces hay malos entendidos y malas interpretaciones. Cuando Swami Vivekananda introdujo una nueva forma de dirigirse a las personas en el Congreso de Religiones en Chicago, en lugar de referirse a ellas como “Damas y Caballeros”, los llamó “hermanos y hermanas”. Esto era verdaderamente algo nuevo para los extranjeros y se conmovieron tan profundamente ante

este gesto, que aplaudieron sin parar durante 15 minutos. Por supuesto que en la actualidad también se dirigen a la audiencia como hermanos y hermanas; sin embargo, ese sentimiento no está en sus corazones, ni siquiera durante el tiempo que permanecen en la plataforma. No deben exteriorizar lo que no sienten en sus corazones. Deben dar lugar a los verdaderos sentimientos en sus corazones y tratar de practicar las cosas buenas en sus vidas.

El autocontrol y el desapego

Todas las religiones enseñan solamente lo bueno. Deben tratar de entender esto y llevarlo a la práctica. Hoy nuestro programa empezó con el Bharata Natya¹. El mundo es la plataforma del Bharata Natya de nuestra vida. Cada individuo es uno de los muchos actores. El maya o ilusorio es el ritmo. Este maya o ilusión inducirá a la vida a danzar en la plataforma del mundo.

Esta actriz de lo ilusorio ha adquirido la capacidad de atraer ciertas escenas. Si la ilusión o maya no hubiera ejercido su encanto y hechizo sobre las mentes de las personas, el hombre no hubiera llegado a tal estado. Dios está dentro de sus corazones, pero el maya les distrae la atención con su juego y pierden la visión de Dios. Para terminar con el hechizo que les ha impuesto la actriz de lo ilusorio, tienen que realizar ciertas prácticas y hacer ciertos esfuerzos. De la misma forma que si no hay acompañamiento, la danza no tendrá atracción y belleza, así también cuando el maya es la actriz, la canción que se cante como acompañamiento debe ser adecuada a esa actriz. Si ambas difieren y no armonizan, habrá desarmonía y la danza no será atractiva. A esta ilusión o maya se le puede llamar actriz o Narthaki. La palabra Narthaki contiene tres sílabas NA- RTHA-KI. Si la leen al revés se convierte en KI-RTHA-NA o canción, y de esta manera el Kirthana será capaz de controlar a esta actriz o ilusión. Pero tenemos que preguntarnos: ¿Qué clase de Kirthana? ¿De quién es esta Narthaki o ilusión? Ella es propiedad de Dios, y porque es propiedad de Dios la Kirthana o la canción acerca de Dios le será muy placentera. El Bhaga-

¹ Uno de los estilos de danza clásica de la India.

wat Kirthana o las canciones acerca de Dios le darán gran placer a esta Narthaki.

Sólo la audición del nombre de Dios es “Satkruthi” o buena canción y ninguna otra cosa más es “Satkruthi”. Es por eso que nuestros sabios y videntes basaban su vida y actividades en el “Satkruthi” y lo orientaban hacia la unión con el Alma Suprema. El estado al que se llega de esta manera puede ser denominado “Nivruthi”. A fin de alcanzar ese estado de Nivruthi, es necesario hacer muchos esfuerzos. El agua no tiene ninguna necesidad de los peces. Sin embargo los peces no pueden vivir sin el agua. De la misma manera, para un Gurú no es necesario un discípulo. Pero si un discípulo no tiene un maestro se le hará muy difícil. Nosotros estamos haciendo todos estos preparativos para proveerlos con el tipo correcto de profesores, con el fin de hacerles entender lo que dicen las Upanishads, lo que enseñan los poemas épicos como el Ramayana y el Mahabharatha y así puedan ser capaces de alcanzar el estado de Nivruthi y obtener también la Paz y la tranquilidad en sus mentes y corazones.

Ustedes están teniendo mucho que “escuchar y oír”. Tienen que considerar todo esto muy bien y tratar de saber lo que han oído y cuánto van a ponerlo en práctica. A través del simple escuchar, sus corazones no van a alcanzar el estado de santidad.

Deben pensar y contemplar. Esto se denomina reflexión; después de la reflexión viene el rumiar las cosas sacadas de la memoria. Sólo cuando hayan completado esto, podrán ser capaces de obtener los frutos y beneficios del escuchar. Actualmente, el 99% de las personas piensan que han cumplido con su deber al escuchar y no tratan de reflexionar y contemplar. El escuchar puede ser comparado con la comida que se prepara en la cocina.

Si traemos lo que se cocinó al comedor y lo ingerimos, esto puede ser comparado a la reflexión o contemplación. Después de comer, tratamos de digerir lo que hemos comido, esto puede ser comparado con el rumiar las cosas sacadas de la memoria. Solamente cuando estén hechas estas

tres acciones, lo que comieron les dará fuerza y sustento a sus cuerpos. Hoy en día, todo está listo en la cocina, pero no son capaces de traerlo al comedor, comerlo y digerirlo. ¿Cómo podrán obtener la fuerza necesaria sin esto? Toda clase de conocimiento está disponible siempre en la forma de los Vedas y los Puranas. Pero no están tratando de llevar a la práctica todo lo que se dice en esos textos. La única razón para eso es que no tienen un deseo sincero de hacerlo.

Deben tratar de fortalecer su fuerza mental. La mente tiene una potencia inmensa y no hay otro poder que pueda igualársele. La misma mente es la única causa de todo, ya sea de la esclavitud o de la libertad, de la felicidad o de la miseria, y de muchas otras cosas más. Un pequeño ejemplo para ilustrarlo es la historia acerca de Prahladha e Hiranyakasapa. Prahladha era el hijo e Hiranyakasapa era el padre. Deben tratar de reconocer la diferencia entre el padre y el hijo. Como el Señor Narayana mató a su hermano, Hiranyakasapa estaba muy enojado con El y trató de buscar a Narayana. Cuando no pudo encontrarlo en ningún lado, le dijo a su hijo que Narayana o Dios no está en ninguna parte en este mundo. Pero Prahladha discutió con su padre y le aseguró que Dios Narayana está por todas partes. Le dijo: “No dudes, Dios no sólo está aquí, sino en todas partes. En cualquier lugar que lo busques, El estará presente ahí”. Entonces Hiranyakasapa le dijo a su hijo: “Muchacho, yo he buscado en todos los lugares, no hay lugar en donde no lo haya hecho, he explorado incluso el océano, pero no pude encontrarlo”. Pero Prahladha tenía una fe y confianza plenas en Dios y le contestó a su padre: “Si no puedes encontrarlo eso es sólo un defecto de tu visión y una enfermedad de tu mente. Búscalo sinceramente y con fe y podrás encontrarlo”. Entonces el padre preguntó:

“¿Está presente en esta columna?” “Sí, El está allí sin falta”, dijo el hijo. Entonces Hiranyakasapa rompió la columna e instantáneamente Dios apareció en la forma de “NARAHARI”, mitad león y mitad hombre. Hiranyakasapa no pudo encontrar a Dios, cuando lo buscó por todas partes,

pero El se hizo visible en la columna cuando Prahladha le dijo a su padre que Dios está en todas partes. La razón es ésta: Hiranyakasapa nunca creyó de corazón que Dios existía, sin embargo, Prahladha creía con gran fe que Dios estaba ahí y era Omnipresente.

Es por esto que conforme a las ideas que tenía Hiranyakasapa, él no pudo encontrar a Dios y de acuerdo a las ideas de Prahladha, él podía encontrar a Dios en todas partes.

Si tratan de tener una mente pura, entonces serán capaces de descubrir alguna cosa y todas las cosas. En sus disciplinas espirituales lo primero que tienen que hacer es profundizar su fe y afirmarla. Dios todo lo penetra y está en todos lados y por lo tanto el principio o cualidad del Alma que fluye de sus mentes estará muy cerca de Dios. Como Dios sale de sus corazones en forma de palabras, deben hacer su lenguaje tan puro y tan limpio como sea posible. Dios es también la forma de la Verdad. Por lo tanto, en cualquier cosa que digan a través de sus palabras, Dios estará diciendo: “¡Que así sea!” Hay una historia para ilustrar esto. Un viajero iba en su ruta; después de una cierta distancia estaba cansado a causa del calor del verano. A un lado del camino había un gran árbol, y se sentó junto a él para descansar bajo su sombra. Cuando descansaba en esa fresca sombra se puso muy contento. Entonces se dijo a sí mismo: “Pude encontrar un lugar muy fresco, ¡qué afortunado sería si pudiera tener un vaso de agua fresca aquí también!”. Instantáneamente apareció un jarrón con agua. Después de tomar el agua pensó: “Ahora ya sacié mi sed, pero cuán feliz sería si hubiera una buena cama aquí, pues este suelo es muy duro y áspero”. De inmediato apareció una suave cama. Entonces pensó: “Ni en mi casa tengo una cama ni una almohada así”. “¡Si mi esposa viniera aquí y viera esto, qué feliz estaría!” Instantáneamente también apareció su esposa. El la vio y pensó: “¿Es ella mi esposa o un demonio?”, “¿Irá a comerme?” Apenas hubo dicho esto, cuando ella se lo comió. El árbol bajo el cual se sentó era el árbol que cumple todos los deseos. Cuando el viajero se sentó bajo ese árbol, cualquier cosa buena que

pensó, la obtuvo inmediatamente. Pero cuando él pensó en cosas malas, también éstas llegaron a él.

Este mundo es una parte del árbol de los deseos. Están sentados bajo su sombra. Si piensan mal, el mal les sucederá y si piensan bien, el bien llegará a ustedes. Por lo tanto cuando sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones son puros, el árbol de los deseos del mundo les dará las cosas buenas que desean. Tanto el bien como el mal vienen solamente de sus corazones, nunca vienen del exterior. Es por eso que desde el comienzo deben tener sus corazones tan puros como sea posible.

Todos estos textos sagrados e historias predicán un significado profundo. Cuando lean la historia de Prahladha, estarán pensando que Prahladha es bueno y que Hiranyakasapa es un ateo. Pero deben también pensar acerca de lo que les sucedió a ambos. Si profundizan en la historia, les enseñará que cuando piensan de una buena manera les acontecerán cosas buenas y que si piensan de una mala manera, las cosas malas les sobrevendrán. Así para todo, la mente o los deseos son la causa de lo que les sucede.

En la mañana les conté acerca de Gajendra Moksha y otras historias. ¿Quién es este Gajendra o Señor de los elefantes? La historia dice que Gajendra era un rey en su vida anterior y que tomó la forma de un elefante debido a una maldición pronunciada por un sabio. Mientras caminaba con los elefantes hembras en el bosque vio un lago. Quiso tomar agua de él, se metió en el lago, y un cocodrilo le atrapó la pata. Gajendra en su nacimiento anterior había sido un gran rey. Rey significa otra forma de chispa de Dios. La chispa de Dios es el rey y Dios es el fabricante de reyes. Así, el individuo que es uno con el estado de chispa, se convirtió en un animal a causa de la maldición lanzada por un sabio. ¿Qué significado tiene que el rey se haya transformado en elefante? El dejó su unidad con la Divinidad y se degradó a la forma de un animal. La unidad con la Divinidad de uno es precisamente como la marcha del león. Cuando el león camina, siempre irá hacia adelante y nunca tratará de ver hacia

atrás.

En cambio, la mirada puesta en los apegos del cuerpo es justamente como la marcha de una oveja. La oveja nunca irá en línea recta. Estará siempre asustada y caminará siempre con algo de miedo en su mente. Si caminan en unidad con la Divinidad, serán capaces de andar en forma recta y obtener felicidad. Pero si caen en los deseos y apegos, algunas veces pueden convertirse en animales, tal como el rey que se volvió elefante, y experimentarán muchas dificultades en sus vidas. También en la vida diaria, si hacen algo que es muy malo, los mayores les dirán: ¿Por qué hiciste eso? ¿Acaso eres un animal? Esto no quiere decir que sean animales reales, pero vuestro comportamiento en esas acciones es como el de un animal. Este elefante había olvidado la cualidad del Alma y llevaba una vida de apegos, falsedad, orgullo y arrogancia. Este elefante entró en la selva de la vida. Cuando vagaba en esta selva tuvo sed. ¿Qué clase de sed era ésta? Estaba relacionada con el deleite de los sentidos. Inmediatamente vio un lago. ¿Qué era ese lago? Era un lago lleno de deseos mundanos. El deseaba gozar de los placeres y se sumergió en el lago. Estaba tan atrapado en los deseos que no le permitieron pensar en lo que hacía. Por lo tanto puso sus dos patas en el lago. En un instante un cocodrilo, que podría ser comparado con el apego o con el ego, lo pescó de una pata. Cuando fue atrapado, el elefante no pudo escapar de él. Probó todos los recursos. El elefante se dio cuenta de que su cuerpo se había vuelto muy débil. Entonces quiso depender de su capacidad mental, pero encontró que incluso su fuerza mental era insuficiente y no podía ayudarlo. Entonces pensó sólo en la fuerza Divina. En la actualidad los hombres están llevando sus vidas igual que ese elefante. El hombre está dependiendo completamente de la fuerza de su cuerpo, de la fuerza de su intelecto, de la fuerza de sus relaciones y de la fuerza de sus conocimientos. No está contando y dependiendo de la fuerza Divina.

Cuando el elefante se percató de que había perdido toda su fuerza, pensó que debía orarle a Dios. ¿Por qué el elefante no le oró a Dios durante

tanto tiempo y por qué trató de orarle a Dios sólo en el último momento? Deben tratar de encontrar la razón de esto. Ustedes dirigen sus vidas dependiendo completamente sobre las fuerzas de sus cuerpos y de sus mentes. Si uno depende enteramente de estas dos fuerzas solas, no será capaz de conseguir felicidad. Aunque exteriormente pretenda verse feliz, realmente no tendrá contento o felicidad en su corazón. La razón es que la fuerza del cuerpo y de la mente no son capaces de dar ninguna Paz o felicidad al hombre. Cuando dediquen estas dos fuerzas a Dios y piensen que todo depende de la Gracia de El, entonces podrán obtener la Paz y la felicidad a través de la Gracia y la bondad de Dios.

La historia del Bhagavata dice que cuando el elefante oró, Dios envió su chakra o disco llamado "Sudharshana Chakra".

Deben tratar ahora de entender el significado interior de este Sudharshana. El Sudharshana no es simplemente un arma o un instrumento. Cuando el elefante trató de poner su mirada en Dios, la visión de Dios también se dirigió hacia el elefante.

"Su-Dharshana" quiere decir "buena visión". Cuando el elefante trató de mirar hacia Dios, la bondadosa visión de Dios también se posó sobre él. Es por eso que se le llama "Sudharshana". Yo solía decir cuando estaba en Shirdi, "si ustedes me miran, Yo miraré ciertamente por ustedes". Cuando sus miradas se posen en Mí, Mis miradas sin duda se posarán en ustedes.

Cuando las miradas bondadosas del elefante fueron dirigidas hacia Dios, El envió su bondadosa mirada para salvar al elefante. Cuando la visión bondadosa de Dios llegó hasta el elefante, éste pudo entonces escaparse de la esclavitud.

Tienen que pensar también en el cocodrilo. Si el cocodrilo está en la tierra, no tendrá ninguna fuerza. Cuando está en el agua, su habitat natural, será muy fuerte. Así también, el Dharma (la Acción Correcta) tendrá toda su fuerza no con palabras sino en la práctica. La Acción Correcta los protege cuando ustedes la practican. El Señor dijo en el Gita: "en cada Era o

Yuga, Yo tomo un cuerpo con el fin del restablecimiento del Dharma (la Rectitud). De hecho la Rectitud es eterna y presente todo el tiempo en el pasado, presente y futuro. ¿Entonces por qué es necesario restablecerla? Esto simplemente significa que la gente no está practicándola y Krishna deseaba restaurar o restablecer la práctica del Dharma (la Rectitud).

Existen muchas cosas que no conocen y de las cuales tienen dudas. Con fe y confianza y pensando seriamente deben tratar de aclararlas y así tratar de ser felices. Nuestros Puranas enseñan nada más que la verdad y las cosas son explicadas de una manera tan clara que no dejan duda alguna. Estas dudas se producen a causa del significado distorsionado que le dan a las palabras y frases de los Puranas. Les daré un pequeño ejemplo para explicar la relación del individuo con otras cosas en el mundo.

Un príncipe hijo de un rey, fue en una ocasión al bosque con su vestimenta real. Allí encontró a un sabio en su ermita. El vio al príncipe y le dijo: “Tú pareces ser un príncipe, ¿de quién eres hijo?” El príncipe respondió: “Nuestro reino es el Jitendriya Rajya y yo soy el hijo del rey Jitendriya”. El sabio estaba asombrado.

Se preguntó a sí mismo dudando, ¿“existirá un reino como Jitendriya? ¿Existe un rey de nombre Jitendriya? Tal vez él sólo está usando estas palabras. Yo no creo que haya tal rey viviendo en este mundo”. Entonces el príncipe dijo: “¡Oh sabio! es verdad, nuestro reino es Jitendriya y todas las personas en nuestro reino son Jitendriyas, tienen un pleno control y dominio sobre sus sentidos. No solamente la gente sino incluso todos los seres vivientes en el reino son Jitendriyas. El rey es Jitendriya, y el hijo del rey o sea yo, soy también un Jitendriya”. El sabio asceta estaba muy asombrado. El pensó “nosotros los ermitaños pasamos a través de severas austeridades y esfuerzos para controlar los sentidos y aun así no somos capaces de tener éxito, ¿cómo pueden el rey, el príncipe y la gente de ese reino, controlar sus sentidos?” El quería probarlo. Entonces dijo: “Oh príncipe, dame tu vestido real y toma mi vestimenta de renunciante para ti”. Como él era el príncipe de Jitendriya, inmediatamente le dio

sus ropas al asceta. Luego el sabio trajo la sangre de un animal, vertió esa sangre en las ropas que le había dado el príncipe, y con esos vestidos en sus manos, fue al reino de Jitendriya. Entró al reino y en la entrada principal le dijo a los guardias: “Vuestro príncipe fue a nuestra selva, estaba cazando cuando fue atacado por una bestia. Es por esto que traje sus vestidos hasta aquí, para mostrarlos como prueba de la muerte del príncipe”. Los guardias se rieron de él y le dijeron: “¿Así que has venido con ese propósito?” Con una sonrisa en sus caras, le permitieron entrar y llegó hasta el rey. Tan pronto como vio al rey y le mostró las ropas, le dijo:

“¡Oh rey, tu hijo fue muerto por una bestia, traje sus ropas”. El rey solamente sonrió y le dijo: “Oh, él no es mi hijo, ni yo soy su padre. Nosotros somos como pájaros en un árbol que venimos y descansamos en él en la tarde, y volaremos tan pronto como llegue la mañana, cada quien por su propio camino. Del mismo modo, en el árbol de esta rueda de vida y muerte, todos nosotros hemos llegado para pasar un cierto tiempo, y el pájaro de mi hijo ha volado ya. Eso es todo para él”.

El sabio pensó que tal vez el rey, por alguna razón, podría no tener suficiente amor por su hijo y quiso entonces mostrarle las ropas a la reina. El pensó que debido a que ella era la madre, ella podría verdaderamente reaccionar con pena y dolor al ver esas ropas. El llegó hasta la reina y le mostró las ropas diciéndole: “¡Oh madre, tu hijo ha sido muerto y ya no regresará”.

Entonces la reina también sonrió y le dijo : “Todos estos individuos o seres vivientes son peregrinos en el campo de acción. Hemos venido de peregrinaje a este campo de actividades y estamos descansando en este lugar. Después de descansar por algún tiempo, todo el mundo abandonará este lugar y proseguirá su propio camino. De esa manera todos vivimos en esta posada temporal. De hecho no existe la relación como padre, madre e hijo”.

Entonces el sabio pensó que si iba con la esposa del príncipe, ella cier-

tamente se acongojaría por la muerte de su esposo.

Así llevó las ropas y se las mostró a ella llorando. Ella le respondió: “Swami, usas las ropas de un renunciante, pero la manera de tus llantos y quejas parecen ser las de un hombre común. ¿Podrías decirme, por favor, la razón por la cual lloras?” Entonces él le dijo que su esposo había sido muerto. Ella también sonrió y contestó: “Hay un árbol en el bosque y una de sus ramas se quebrará y caerá en un río. Hay otro árbol en ese bosque y una rama de ese árbol se romperá y caerá en otro río. Estas dos ramas irán a lo largo de estas dos corrientes y se juntarán en una corriente más grande. Se moverán juntas durante algún tiempo y después se separarán y cada una seguirá su propio camino. De la misma manera, yo soy la rama de un árbol y mi esposo es la rama de otro árbol. Estuvimos juntos por algún tiempo pero ahora nos hemos separado. No hay nada de que asombrarse. Pues estas ramas que están flotando en el río de la vida, inevitablemente tienen que tener unión y separación. Entonces el sabio pensó que lo que el príncipe le había dicho era completamente cierto y regresó a su ermita. Todavía quiso probar la mente del príncipe y tan pronto como lo vio, empezó a llorar fuertemente. El príncipe le dijo: “¡Sabio, la forma en que lloras me asombra! ¿Podrías decirme por favor, cuál es la razón de tu llanto?” Entonces el asceta le dijo: “Príncipe, fui a tu reino, tu rey fue asesinado, tu reina fue asesinada, tu esposa también fue asesinada, ésta es la razón por la cual estoy llorando”. Entonces el príncipe le dio una lección al sabio preguntándole: “¿Quién es el rey? ¿Quién es la reina? ¿Quién es la princesa? Ellos no están relacionados conmigo. El único rey es el propio Creador. Es El quien nos dio el reino y es El quien nos lo ha quitado. Por lo tanto no necesito sentirme apenado por eso. La única cosa que debemos cuidar en esta vida es la de hacer buenas acciones y tratar de obtener la salvación. Es por eso que yo no lloro o me siento triste a causa de estas noticias que me has traído”. Entonces le enseñó que no hay madre, no hay padre, no hay hermano, no hay esposa. Existe un verso a este efecto y él se lo enseñó al asceta. El

verso explica que esta vida es precisamente como una burbuja de agua y no debemos considerar que un individuo está relacionado con los otros individuos. Este cuerpo es un saco de cuero que tiene nueve hoyos, y no una gema que tenga gran brillo. Estará en todo momento produciendo malos olores, no hay buena fragancia en él. Así que tenemos que limpiar este cuerpo diariamente y también decorarlo. En este cuerpo existe Dios. Si Dios abandona este cuerpo, el cuerpo deja de existir del todo. Este cuerpo es de una naturaleza tal que hará impuras aun las cosas sagradas.

Les daré un pequeño ejemplo. Una vez Narada visitó a Dios. Dios le preguntó a Narada: "Tú siempre estás errando en los tres mundos. ¿Has visto alguna cosa extraña en esta Creación mía? Por favor, dime si has visto algo así en alguna ocasión". Entonces Narada le dijo: "Señor, tú piensas que no existe alguna cosa mala o impía en este mundo, pero yo he visto muchas cosas impuras y también muchas cosas malas en este mundo. No existe ningún lugar en este mundo donde no sean vistas". Entonces Dios le preguntó: "¿Hay algo impío o ruin en la Creación, que haya sido hecho por Mí?" Narada contestó: "Todos los días, todas las personas, tan pronto como se despiertan, están excretando heces o materias fecales. ¿Hay algo más profano que esto?" Entonces Dios le dijo: "¡Oh, Narada! ¿consideras que eso es profano? No, no es profano, es bueno". Luego Narada dijo: "Si yo digo que el excremento es sagrado y también bueno, la gente de seguro me enviará a un manicomio". Entonces Dios le respondió: "Ve y pregúntale al excremento mismo". Como él no tenía otro trabajo, sino que siempre deambulaba por el mundo pronunciando el nombre del Señor fue a preguntar esto al excremento. Cuando se acercó la materia fecal le dijo: "¡Oh Narada! No te acerques a mí". Entonces Narada pensó que era él quien debía haber pedido a esa sustancia descompuesta de guardar distancia, pero en lugar de eso, esa sustancia sucia le estaba pidiendo que se alejara. El sintió que como era el hijo de Dios y un gran sabio, era muy extraño que el excremento lo tratara de esa manera. A una cierta distancia, él se dirigió al excremento y le dijo: "Tú eres

muy sucio. ¿Cuál es el significado de pedirme que me aleje de ti?” Entonces obtuvo la respuesta: “Anoche yo estaba en la forma de una manzana, en la forma de un dulce, en la forma de un buen arroz y estaba en la forma de muchas cosas buenas, pero tan pronto como entré en el cuerpo de un hombre, adquirí este ruin estado. Si habiendo entrado al hombre una sola vez he llegado a esto, si vuelvo a tener alguna relación con el hombre de nuevo, ¿cuánto peor será mi estado?” La naturaleza del cuerpo humano es así, hará impura cualquier cosa, sin importar cuán buena sea. Sabemos que incluso un molino se comporta mejor. Si ponemos arroz en él, se obtendrá harina de arroz. Si ponemos trigo, obtendremos harina de trigo. Si ponemos cualquier otro tipo de granos, tendremos su harina. Pero en el molino del cuerpo, si ponemos fruta, obtendremos excremento. Si ponemos pepinillos en un frasco, estos se conservarán cuanto menos un año, pero si ponemos cualquier cosa en este cuerpo, en menos de 12 horas se convertirá en algo sucio. Pero aun en un cuerpo así de sucio, hay una posibilidad de ver el Alma pura. Si tratan en forma sincera, serán capaces de ver el Alma pura o el Ser Supremo en este cuerpo impuro. Si quieren guardar en forma segura sus joyas, las ponen en una caja de hierro. Las joyas puestas en el interior son muy valiosas, pero la caja no es tan valiosa como ellas. Si ponemos joyas valiosas en una caja valiosa, los ladrones se llevarán la caja valiosa y las joyas junto con ella. Por lo tanto es natural y también seguro, que las joyas valiosas deban ser puestas en una caja que no sea muy valiosa. El Alma es pura y muy valiosa. Ustedes están poniendo una joya así en esta caja del cuerpo que no es muy valioso. Nunca deben olvidar que han tomado esta caja por el bien de la seguridad de la joya. Deben recordar siempre la razón principal y única por la cual Dios les ha dado este cuerpo. Si no hay buenas ideas en el cuerpo, ¿de qué sirve este cuerpo entonces? Aun los ladrones tirarán la caja, después de haber tomado las joyas. Deben tener siempre presente que la caja, el cuerpo, existe por el bien de las joyas, es decir Dios, y para todas las buenas cualidades y virtudes divinas asociadas a El.

La festividad de Shankara

En la palabra Gita, hay dos partes GI y TA. “GI” significa sacrificio y “TA” significa espiritualidad. Por lo tanto este libro del Gita enseña ambos, el sacrificio y la verdadera naturaleza del Alma. Si comprenden el espíritu del Gita, sabrán que enseña que la característica más importante del ser humano debe ser el sacrificio. El Gita enseña también qué clase de sacrificio es éste. Debe ser el sacrificio de los frutos de las acciones que se hacen. El Gita no enseña nunca que se deba renunciar a la acción. Enseña a hacer todo, a realizar toda actividad para el placer de Dios y nunca desear los frutos de éstas.

La India ha sido la tierra de grandes sacrificios. La India es también la tierra del Yoga. Al Este está la Bahía de Bengala y en el Oeste está el mar Arábigo. La unión o confluencia de estos dos mares es el Océano Indico. Esta confluencia simboliza el verdadero significado de la palabra HINDU y enseña la unidad entre el individuo y lo Absoluto. La gente que vive en la India llevando una vida ideal, debe ser considerada como luces ideales por todos ustedes. Mientras que la historia es muy útil e importante deben comprender que la verdadera historia no es la que enseña acerca de los reyes y los períodos en que gobernaron, sino aquella que ilustra acerca del verdadero espíritu de la India.

La vida espiritual no significa abandonar el hogar e irse a vivir a un lugar solitario. La vida espiritual verdadera significa que cada uno de ustedes debería pensar que todas las personas son UNO y que ustedes mismos son uno con todos. La verdadera vida espiritual es la que enseña la unidad y la que los lleva a una vida de Amor y libre de egoísmo. En lugar de llenar sus cabezas con teorías y sutilezas acerca de los Sastras y sus

mentes con libros y escrituras, es mejor llenar sus corazones con Amor y aspiraciones espirituales. Cuando sean capaces de llenar sus corazones con Amor verdadero, entonces será posible que obtengan tranquilidad en el pensamiento y paz mental.

Actualmente en el mundo se ven muchas asociaciones, instituciones y organizaciones. Deben tratar de entender lo que significa verdaderamente “una asociación”. Un simple grupo de gente no forma una asociación. El verdadero significado de “una asociación” es ecuanimidad y paz debida a un sentimiento de unidad. Deben tratar de mejorar la sociedad a través de la ecuanimidad y difundiendo el concepto de que todos son iguales.

No es posible ver visualmente una asociación. No es una forma especial de los elementos básicos. Los individuos que constituyen la sociedad tienen una forma, pero no la sociedad o asociación. Pueden ver a los individuos que componen una asociación pero no pueden ver la asociación. Si no hay individuos no hay asociación. De la misma manera, ustedes son capaces de ver el mundo pero no pueden ver al Señor del mundo. Si no hubiera un Señor del mundo, no podría haber ningún mundo. Así como el individuo es una parte importante y un miembro de la sociedad, así también Dios es un aspecto esencial e importante del mundo. El es la base real del Universo.

En el contexto presente, la gente primero debe tratar de mejorarse a sí misma, luego a la sociedad y luego a su país. Si el individuo no se automejora pero trata de mejorar la sociedad, el intento será un fracaso. Primero deben de rectificar sus hogares, después tratar de mejorar la sociedad, luego el distrito, enseguida la provincia y finalmente todo el país. Deben ir paso a paso, pues sin conocerse a sí mismos primero, será insensato intentar mejorar la sociedad y el país entero. Si desean experimentar el “estado supremo”, lo podrán hacer sólo en sociedad.

Es una locura irse al bosque y tratar de experimentarlo en vez de mejorar sus hogares y la sociedad en la que viven. Dios todo lo penetra. El se

encuentra en los corazones de todos los seres vivos. ¿Cómo puede un corazón que no puede amar a todos los compañeros vivientes amar a Dios? La gente puede estar por un lado orándole a Dios y por el otro dañando a otra gente.

En la India han nacido grandes personajes que han enseñado el espíritu de este Amor y que también han predicado la unidad de todos los seres en este mundo. Entre las personas que propagaban estos elevados ideales se encontraba Shankaracharya. No le estaremos mostrando a Shankaracharya real gratitud, si solamente tratamos este día como un día festivo, sin tratar de entender lo que él dijo y enseñó. Cuando sean capaces de funcionar de todo corazón de acuerdo a sus enseñanzas, estarán celebrando su festividad con propiedad. Si no tratan de conocer lo que él enseñó y no tratan de llevar un modelo de vida de acuerdo a sus enseñanzas, sino que en cambio tratan de contentarse con dulces y con los festejos de hoy, el día festivo de Shankara no será una celebración correcta. Todos los días festivos de la India están destinados a volver la mente del individuo al conocimiento del Ser Supremo y no para el simple regocijo de la comida y de la festividad. Todos ellos tienen una base espiritual. En esos días de fiesta, deben tratar de conocer el significado pleno de por lo menos un dicho de esos grandes hombres y tratar de ponerlo en práctica. Todos los feriados que generalmente se dan en tales ocasiones, como días festivos y días santos, no deben ser considerados solamente como feriados sino como días sagrados¹. Deben pasar el tiempo útilmente y llenar vuestra vida de significado. Deben tratar de absorber el espíritu del país en el cual nacieron. Existe algún hombre que no diga:

“¡Esta es mi Madre Patria! ¡Esta es mi lengua madre!” ¡Es una lástima que algunas veces los propios hindúes no tengan mucha fe en su preciosa cultura! La India es como un bello jardín. Así como un jardín se ve hermoso debido a las diversas flores coloridas, así también la India es bella

¹ Juego de palabras del inglés por “holidays”, feriado y “holly days” (día santo).

por estar llena de muchas grandes religiones. Sólo en la India se puede ver a todas las religiones coexistiendo. También hay una gran variedad de razas.

A pesar de todas las variaciones de razas, la gente de la India guía su vida consciente de una unidad fundamental, considerándose los unos a los otros como hermanos y hermanas. No es posible ver un país semejante en ninguna otra parte. Deben esforzarse en hacer de la India un país próspero. La prosperidad no viene del cielo, no viene de ningún otro lado. Llega solamente por el esfuerzo.

La edad en la que ustedes están ahora es muy propicia. A esta edad deben tener un ideal y tener la determinación de luchar por su realización. Deben tener una aspiración, un destino o una meta y tratar de lograrla. El hombre nació en este mundo para alcanzar algo sagrado y no para pasar su tiempo comiendo, durmiendo y teniendo miedo.

Shankara demostró la verdadera naturaleza y valor de la cultura hindú a través de su propia vida. Shankara trató intensamente de ganar la gracia de Dios, en vista de la frase que dice: "Aquel que comprende al Ser Supremo se convertirá él mismo en el Ser Supremo". Shankaracharya fue alguien así. De entre todos los animales, la vida de un ser humano es la más grande, y no es fácil de obtener. Cuando Shankara era niño, su padre tuvo que ir a un pueblo vecino para un asunto importante. En la casa de Shankara se acostumbraba a hacer diariamente una ofrenda y una adoración a Dios. Su padre era el que solía hacer ese ritual y ofrecía comida a Dios para ser bendecida y luego distribuirla a toda la gente que llegaba ahí. Un día, como su padre se fue al pueblo vecino y como su madre estaba fuera de casa, la responsabilidad de adorar a Dios y hacer la ofrenda de la comida recayó en los hombros de Shankara. Shankara sabía el verdadero significado de las palabras védicas "la madre es Dios, el padre es Dios". Cuando su padre dejó la casa, le dijo a su hijo: "Querido hijo, diariamente hago una ofrenda a Dios y distribuyo la comida sagrada a toda la gente. Así que en mi ausencia y en la de tu madre, por

favor trata de hacer lo mismo". Shankara prometió hacerlo sin falta.

Vertió un poco de leche en una taza, la puso ante la imagen de la Diosa y le oró así: "¡Madre!, toma esta leche que te estoy ofreciendo". A pesar de que oró por largo tiempo, la Madre no tomó la leche, ni tampoco apareció ante él. Estaba muy desilusionado. Dijo nuevamente "¡Madre!, ¡Madre! diariamente tomas estas ofrendas que te da mi padre. ¿Qué pecado han cometido mis manos que no aceptas la ofrenda que te estoy dando". El oraba intensamente desde lo más profundo de su corazón. Estaba preparado incluso para sacrificar su vida y se dijo a sí mismo: "Mi padre me pidió que le ofreciera esta leche a la Diosa, pero no he sido capaz de lograrlo porque la Diosa no está recibiendo esta ofrenda que le hago. Es mejor que yo muera".

Salió de su casa y trajo una piedra grande para matarse. La Madre del Universo es muy compasiva y se conmovió mucho ante la sinceridad de Shankara, y en un instante apareció ante él y tomó la leche que él le ofrecía. Ella bebió toda la leche y colocó la taza vacía ante él.

El niño estaba muy feliz de que la Madre del Universo hubiera llegado y se tomara la leche, pero no había nada en la taza para distribuir entre las demás personas. El pensó que cuando su padre regresara ciertamente le pediría lo ofrendado a Dios.

El temía que su padre pensara que él se había bebido toda la leche y pudiera enojarse con él. Entonces le rogó a la Diosa: "Diosa, dame al menos una gota de leche, para que yo pueda dársela a mi padre". Pero la Diosa no vino. El continuó orándole sinceramente, entonces la Diosa se conmovió y apareció de nuevo. A causa de que ella no podía darle la leche que había bebido, le dio de su propia leche y llenó la taza. Existe la creencia de que como Shankara probó esa leche Divina, fue capaz de obtener el Conocimiento y la Sabiduría más altos posibles. Así la esencia de la Gracia de la Diosa se convirtió en la esencia del conocimiento de Shankara. Con el fin de complacer a su padre, se esforzó y fue capaz de lograr que la Madre del Universo se manifestara ante él. De esta historia

deben aprender a venerar y obedecer las órdenes de vuestros padres de manera exacta y con sinceridad.

Recordemos también su gran amor por su madre. Él sabía que si no complacía a su madre, él no tendría éxito en su práctica espiritual. Así que a pesar de que él deseaba tomar el camino del renunciante, no podía hacerlo sin el permiso previo de su madre. Como era el único hijo, su madre tampoco estaba dispuesta a permitirle tomar el camino del renunciamiento. Sin embargo el renunciamiento que tomó Shankara no es como el actual. Por el simple uso de la ropa de color azafrán, la devoción y el desapego no descienden sobre una persona. Ustedes conocen el incidente del cocodrilo y cómo Shankara obtuvo el permiso de su madre para ser un renunciante. Después que Shankara llegó a la orilla del río, le dijo a su madre: “Madre, no es un cocodrilo de verdad el que me atrapó en el agua, sino el cocodrilo de la rueda de la vida y la muerte el que me había atrapado”. Shankara usó su habilidad y su inteligencia pero nunca hizo algo sin el permiso de sus padres. Ustedes hacen algunas acciones de cuando en cuando, pero ellas no son apropiadas en algunas ocasiones al tiempo y a la situación. Si martillan el hierro cuando está al rojo vivo, pueden moldearlo como quieran y éste cederá. Pero cuando se enfría y se pone negro, incluso aunque venga un hombre fuerte y lo golpee, éste no cederá. Así, sus acciones deben ser apropiadas al tiempo y a la situación, y siempre ser para un propósito recto y en la dirección correcta.

Ahora, la edad de ustedes es la correcta para hacer cualquier cosa. Deben saber que están siendo entrenados para convertirse en los futuros ciudadanos de la India y también en los futuros soldados de la armada moral y espiritual. Estos cursos de verano se han puesto en marcha para proteger a la India de todos los peligros y en todas las formas.

Ahora les describiré un hermoso incidente de la vida de Shankaracharya. Un día, cuando él estaba en Benares, regresaba del río a través de una senda angosta y en dirección opuesta venía una persona que era considerada un intocable. Entonces Shankara le pidió que se hiciera a un lado y

se mantuviera a una cierta distancia para que él, que era brahmin, pudiera pasar sin contaminarse. Entonces el intocable le preguntó a Shankara: “¿Le estás pidiendo al cuerpo que se mantenga a distancia? Si es así, un cuerpo que es inerte le está pidiendo a otro cuerpo inerte, y éste no tiene autoridad para hacer eso. Si me pides que el Alma permanezca a cierta distancia, el Alma que está en mí es la misma Alma que está en ti; por lo tanto, el Alma no puede pedirle a sí misma que se aleje de sí misma y estar a salvo”. Entonces Shankara pensó: “Este así llamado intocable es alguien que sabe cuál es el Alma real y cual es el No Ser real, qué es el cuerpo y cuál es el residente del cuerpo, por lo tanto debo respetarlo. Pensando así, se postró ante el “intocable”. El intocable no era otro que el propio Señor Viswanatha.

Entonces El apareció ante Shankara en su verdadera forma. Ya sea un brahmin, ya sea que pertenezca a cualquier clase social, si alguien conoce bien la cualidad de la unidad, entonces tendrá la verdadera iluminación espiritual.

Las diferentes religiones, pueden parecer diferentes y sus caminos pueden verse diferentes, pero la meta es una sola. Las vestimentas que usan diferentes personas pueden no ser iguales, pero el material con el que están hechas es uno. Las joyas pueden ser diferentes, pero el oro con el que están hechas es uno solo. Los colores de las vacas pueden ser distintos pero la leche que dan es una sola. Las filosofías pueden ser diferentes, pero el Dios al que se refieren es uno solo. Las flores pueden ser distintas pero la ofrenda será la misma. Las personas se engañan debido a que ignoran esta verdad básica. Crean para sí una ilusión de pluralidad, construyen paredes de diferencias entre ellas y se hunden en el sufrimiento y el dolor. Ustedes deben tratar de obtener la fuente del conocimiento y comprender la unidad básica de toda la creación. Eso hará sus vidas sagradas y valiosas.

Tienen una noción errónea de que algunas personas les pertenecen y que otras no. Primero traten de conocerse ustedes mismos. El intento de

conocerse a sí mismo se llama “Sankhyajñana”. Y “Tarkajñana” es por lo cual se sabe qué es el “Yo” y de dónde proviene este “Yo”. Si viviendo firmemente en el estado del “Yo”, una persona trata de conocer la Verdad, ese estado se llama de “Amanaska”. Así, cada ser humano debería tratar de conocer y lograr el estado de completa “Amanaska”.

Hoy estamos celebrando la festividad de Shankaracharya, de Ramanujacharya, de Madhvacharya y de otros varios grandes hombres también. Están pensando que todos estos nombres son diferentes. Hoy no es sólo el día festivo de Shankara, sino de Ramanuja también. En lugar de reconocer la unidad en todas esas filosofías, algunos piensan que son diferentes y a causa de esto promueven odio. No hay realmente razón para tener diferencias en los asuntos de Dios.

Si los adoradores de Vishnú y los adoradores de Shiva no se quieren entre sí, es sólo a causa de su ignorancia de la profunda Verdad fundamental. Los jóvenes de hoy deberían tratar de conocer esa Unidad. No deben dar cabida a diferencias o distinciones. Les voy a dar un ejemplo de Unidad. Piensen que el Dios Shiva tiene un tambor en una mano y un tridente en la otra y visualicen su forma de esa manera. Así también en una mano Vishnú tiene un disco y en la otra tiene una caracola. La caracola representa el sonido. El disco representa el tiempo. Por lo tanto el Dios Vishnú ha tomado los símbolos del tiempo y el sonido en sus manos. En el caso de Shiva, el tambor representa el sonido y el tridente es el “Tri-kala”, el símbolo del tiempo pasado, presente y futuro. Lo que tiene Vishnú en las manos es el sonido y el tiempo. Similarmente lo que Shiva tiene en sus manos es también el sonido y el tiempo. Entonces, ¿en dónde está la diferencia entre ellos? La diferencia está solamente en la forma y el nombre, pero el poder y la energía es la misma. Aun en el Corán y en la Biblia, así como en los Vedas, se enseña solamente el principio de la Unidad. En nuestras Upanishads ha sido expuesto que Dios manifestado está en todos lados y que el mundo está permeado por Dios en todos los espacios y átomos.

Pueden leer algo similar en la Biblia, en donde se afirma que:

“Todo el mundo es uno, mi querido hijo, sé bueno con todo el mundo”. Es sólo a causa del ego y el orgullo que el hombre crea diferencias entre sus semejantes y hacen sus vidas miserables e infelices.

Cuando celebran la festividad de Shankara, deben aprender lo que Shankara enseñó y tratar de ponerlo en práctica. A pesar de que algunas cosas parecen sin vida, cuando se combinen con nosotros en la vida, ellas también se volverán algo más importantes y significativas. Por ejemplo, cocinamos verduras y las comemos. Así también guisamos arroz y lo comemos. Cuando se cocinan, los vegetales y el arroz pierden su principio vital, podemos pensar que éstos se han vuelto sin vida, pero cuando se introducen en nuestro cuerpo, se convierten en luz del espíritu y nos dan vitalidad y fuerza.

Hoy se les dijo que existen tres verdades: “Prathibhasika Sathya”, “Vyavaharika Sathya” y “Paramarthika Sathya”. La Verdad es una sola y nunca tripartita. Sólo pensamos que es de tres clases. Les daré unos ejemplos de estas tres clases, para aclararles que esta clasificación es superficial. Prathibhasika Sathya no tiene base ni existencia, es una ilusión. Cuando hay penumbra, un poco de luz y un poco de oscuridad, encuentran una cuerda y la confunden con una serpiente. En realidad no existe ninguna serpiente. La serpiente está sólo en la mente y lo que realmente está ahí es sólo una cuerda. Esto es Prathibhasika Sathya. Si se paran ante un espejo, ven su reflejo en él.

Cuando se alejan de él, la imagen se desvanece. Por lo tanto, la imagen reflejada no es verdadera. Solamente vemos el reflejo cuando el objeto original está allí. Aquí hay una base, es decir, el objeto original. Sin este original no hay reflejo. Esto es un ejemplo de Vyavaharika Sathya. Por otro lado, Paramarthika Sathya es una entidad que está presente en todas partes y todo el tiempo. ¡Esta es la realidad eterna y verdadera! Veamos un ejemplo: Tenemos una copa de plata en nuestras manos. Se la damos a un orfebre y le pedimos que haga un plato. Después de un tiempo le

damos este plato al orfebre y le pedimos que nos haga una caja. Primero la plata está en la forma de una copa, después en la forma de un plato y luego en la forma de una caja.

Aquí el nombre y la forma han cambiado, pero la plata nunca cambió. Le estamos dando valor a la plata y no a la forma o el nombre. Sólo damos un jornal por la manufactura del objeto.

Esto ilustra a Paramarthika Sathya. Todas estas formas variadas que percibimos en el mundo son justamente como copas, vasos y platos. El Alma de plata, el núcleo de todas las formas es sólo uno, no cambia. Hay muchas lamparitas con voltajes y colores diferentes. Pero por todas ellas pasa sólo una corriente. Aun cuando vean muchas formas, muchos nombres, muchas razas, muchos credos en este mundo, deben saber que el Dios que está presente en todos ellos, el Ser Interno, es en realidad Uno.

Los jóvenes de ahora ya sea que estén en sus casas, o en la escuela o en la sociedad, no deben dar cabida a las malas ideas en sus corazones. Deben tratar de llevar una vida moral, espiritual, pacífica y feliz. Deben tratar de estar lejos de las malas escenas y no escuchar cosas malas. Los estudiantes van a la escuela en algún vehículo, ya sea en una bicicleta, o en un auto. Los padres estarán ansiosos hasta que sus hijos vuelvan sin peligro a la casa. ¿Cuál es la razón? ¿Se debe al tránsito? No, es porque existe la tendencia a ver lo malo, que también existe la posibilidad de muchos accidentes. Cuando van en una bicicleta, ustedes deben tratar de ver el camino, no deben mirar a un lado y al otro, ver los anuncios del cine, o cualquier otra cosa. Si lo hacen entonces suceden los accidentes. Por lo tanto cuando estén haciendo algo, deben observar la disciplina correspondiente.

No deben nunca volver sus ojos hacia otras cosas. Como ustedes son muy jóvenes, hay muchas cosas que tienen que practicar en su vida diaria. Si tratan mal a los demás o los ridiculizan, ellos se sentirán muy heridos. Deben saber que si los demás los tratan a ustedes en la misma forma, se sentirían muy mal. Si miran a la hermana de alguien con alguna

mala idea, el hermano de ella sentirá seguramente dolor en su corazón. Si alguien mira a vuestra hermana en una forma no decorosa, ustedes también se sentirán muy mal. Si piensan en estas dos cosas sabrán cómo deben comportarse con los demás.

En la actualidad no se ve “temor al pecado” y “amor a Dios” en ningún lado. Sin embargo con ellos deben guiar sus vidas de manera disciplinada. Esto les dará toda la felicidad. Primero deben tratar de respetar a sus padres. Si ustedes ahora le tienen respeto a sus padres, sus hijos lo sabrán y ellos a su vez los respetarán a ustedes y a sus esposas. La madre es Dios, el padre es Dios, el maestro es Dios, el huésped es Dios. Son frases de nuestra tradición. Después de honrar a estos cuatro, padre, madre, maestro e invitado, podrán honrar a Dios. Ustedes podrían preguntarme ¿por qué ponen a Dios en el último lugar?

¿Por qué no lo ponen a El en primer lugar? Dios es el mismo para todos y cada uno tiene el mismo derecho hacia Dios, pero para un individuo, sus padres son la verdadera autoridad. Dios es el creador de todo y para un individuo, sus padres son los creadores.

El Señor Ishwara y la Diosa Parvathi son los creadores de este mundo. Les contaré una bella historia que proclama la supremacía de la madre y el padre sobre todo lo demás. El primer hijo de Ishwara y Parvathi es Ganapati. El segundo hijo es Subhramanyan. Ellos les dijeron a sus hijos: “¡Queridos! vayan a dar la vuelta al mundo y el primero que regrese, recibirá un premio especial”. Tan pronto como Subhramanyan oyó esto, se subió a su vehículo: el pavo real. El pavo real es un ave grande y puede también volar. Subhramanyan es un niño pequeño y por lo tanto pudo ir alrededor del mundo en su pavo real muy fácilmente. Ganapati es muy grande y pesado y su vehículo, la rata, es muy pequeña. Es muy difícil para él ir alrededor del mundo. Así que él no estaba preparado para este viaje, y se sentó junto a sus padres. La madre le preguntó: “¿Por qué no vas a dar la vuelta al mundo?” Entonces él contestó: “Ya iré, Ya iré”.

Subhramanyan dio la vuelta al mundo y estaba volviendo. Ganapati

lo vio a la distancia e inmediatamente dio una vuelta alrededor de sus padres y dijo que había dado la vuelta al mundo.

Entonces el padre les dijo: “Subrahmanyan dio la vuelta al mundo, tú solamente has dado una vuelta alrededor nuestro.

Por esto creo que Subrahmanyan es mejor que tú”. Entonces Ganapati les dijo: “Cuando di la vuelta a mis padres estuve dando la vuelta al mundo, porque son mis padres los que me han dado este cuerpo, y a través de este cuerpo he podido ver este mundo. Por lo tanto, mis padres son el mundo para mí y si doy una vuelta alrededor de ellos, eso significa que he ido alrededor del mundo”. El Señor se complació mucho por esto y le dio el nombre de “Ganesha”, el Señor de los “Ganas” (deidades servidoras de Shiva). Si los hijos tratan de complacer a sus padres, entonces estarán complaciendo a Dios también.

Los hábitos y el carácter

¿Por sostener una espada, se convierte un hombre en un gran guerrero? ¿Con sólo sostener una cítara podrá él ser un gran músico? ¿Por sostener una pluma, se volverá él un gran escritor? ¿Por sostener una flecha y un arco en sus manos, se volverá él un gran arquero? A pesar de que la cuchara está en el dulce no puede experimentar su sabor. ¿Puede una rana que nada entre los lotos, disfrutar del néctar de estos? ¿Puede un mortero de piedra experimentar la fragancia de la pasta de sándalo que se prepara en él? ¿Puede un ciego ver su belleza en un espejo? Estas son situaciones sobre las que deben reflexionar.

Los imponentes Himalayas están en el norte de la India.

Los hindúes deberían comparar estas montañas con la Verdad, la Acción Correcta y la No Violencia. Las deben considerar como manifestándose ante ustedes en la forma de montañas plateadas. El Gran Ganges, que es considerado sagrado, nace en estas montañas. La cultura de la India es justamente como las aguas del Ganges. No hay impurezas en la cultura hindú. Vemos que aun los propios hindúes están tratando de exterminar la cultura de la India. Esto no es posible. Esa gente ignorante que trata de hacer tal cosa puede ser comparada con aquellos que quieren que el Ganges se seque. Así como el Ganges nunca podrá secarse, así tampoco la cultura hindú nunca podrá ser desarraigada.

Mientras que la cultura hindú puede ser comparada con el Ganges, las acciones que realizan pueden ser comparadas con el sagrado río Yamuna. El tercer río, el Saraswathi es la corriente espiritual que fluye en sus vidas, tal como la sangre fluye en sus cuerpos. Podemos ver que la sangre de los hindúes es el río Saraswathi, las acciones de los hindúes son

como el río Yamuna y su vida cultural es como el Ganges. La India es la combinación de estos tres ríos. No podemos decir que un hindú es sólo la combinación de sangre y carne o la combinación de tierra y agua. Deben considerar a un hindú como la combinación de los tres ríos, el Ganges, el Yamuna y el Saraswathi. Muchos hindúes están yendo por caminos errados, porque no son conscientes de la corriente sagrada que fluye en ellos internamente.

Esta corriente está llena de conocimiento. Saraswathi no representa sólo a la literatura, sino que también es la Diosa que otorga la perfecta Bienaventuranza. Ella eliminará la impureza en el hombre y lo hará sagrado y piadoso. Saraswathi establecerá la corriente que conecta al hombre con Dios. Deben considerarla como el río que fluye internamente y nunca como el río que fluye externamente.

El hombre actual lleva una vida en la que han desaparecido la modestia, la santidad y otras buenas cualidades. A pesar de que tiene algunas buenas cualidades, no hace ningún uso de ellas. Existen muy buenos libros en India, el Ramayana y el Mahabharata, los cuales les enseñan nuestra cultura. El Ramayana es una versión de nuestra vida diaria y otorga una Bienaventuranza extrema. Proclama cómo deben comportarse los miembros de una familia, entre ellos y con la sociedad. El Ramayana tiene tres nombres posibles que son: "La muerte de Ravana", "La historia de Sita" y el "Srimad Ramayana". Ustedes deben saber por qué se le han dado estos tres nombres al Ramayana y el significado de cada uno de ellos. Se le llama "Srimad Ramayana" porque describe las cualidades de Sri Rama. Sita es una mujer ideal que posee todas las cualidades que una mujer hindú debe poseer, tales como la castidad, la pureza y otras. Como el Ramayana describe perfectamente estas virtudes, también se le denomina "La historia de Sita". Sita es la encarnación de toda la Rectitud que se encuentra en el mundo y se le llama Bhoojata, la hija de la Diosa Tierra y posee las cualidades de su madre. Las principales características de Sita son la castidad, la paciencia y el buen carácter. Cuando surge la necesi-

dad ella también es capaz de enseñarle a Rama el camino de la Rectitud. Como una ilustración de esto podemos observar la situación en la que Rama le dijo a Sita: “Eres muy delicada y no puedes enfrentar las condiciones de la selva. Yo regresaré pronto; te pido que permanezcas en Ayodhya y cuides de tu suegro y tu suegra”. Antes de eso, Rama había ido con su madre y le había dicho que se iba a la selva por catorce años para cumplir con las palabras de su padre y le pidió sus bendiciones. Entonces su madre le dijo que ella no podía abandonarlo por un sólo momento y lo seguiría a la selva. Rama le enseñó entonces a su madre algunos principios de la acción correcta diciéndole: “Madre, mi padre está viejo, quédate y atiéndelo. Me voy a la selva por su bien y regresaré en catorce años. Atiende a mi padre que es como Dios para nosotros. Para ti, tu esposo es más grande que cualquier otra persona y debes cuidar su salud mientras yo esté lejos”. Recordándole esto, Sita dijo: “Le enseñaste algunos principios de la acción correcta a tu madre y le pediste que se quedara y cuidara de su esposo. ¿No se aplica esto mismo a mí, que soy tu esposa? ¿No debo acaso seguirte y servirte como mi esposo? Cuidar al esposo es tan importante para Kausalya como para mí. El esposo es Dios para una esposa. Yo te considero como Dios y debo seguirte hasta la selva”. Rama trató entonces de calmarla en otra forma diciéndole: “Quizá puedes soportar todas las condiciones de la selva, pero si vienes serás una gran responsabilidad para nosotros, pues la selva está llena de animales salvajes y tendremos que protegerte a ti y a nosotros mismos. Permanece en casa y no nos causes problemas”. Sita respondió: “Tú dices que hay muchos animales salvajes en la selva y el más cruel entre ellos es el león, el rey de los animales. ¿Si el león de mi esposo está conmigo, cómo pueden dañarme los demás animales?” El respondió: “Aun si no hubiera animales que pudieran dañarte, tendría que abandonarte algunas veces para ir a conseguir algo de comer. Si en ese momento algo te dañara, sería muy difícil para mí o para mi hermano protegerte”. Inmediatamente Sita replicó: “Rama, Tú eres un gran guerrero, un gran héroe

y una persona muy capaz. Lo comprueba el hecho de que rompiste el arco de Shiva. Conozco plenamente tus habilidades. Lo que me dices ahora no va de acuerdo a tu dignidad. Si Rama no es capaz de proteger a una persona, ¿cómo protegerá a todo el mundo? Incluso para protegerte de esa infamia, yo debo seguirte a la selva". Rama no podía decir mucho más y suavemente le dijo: "Mi madre va a sufrir mucho por mi partida. Será mejor que te quedes y la consueles". Sita le dijo entonces:

"Tú eres Rama y yo soy Sita. Tú eres la Luna y yo soy la luz de la Luna. ¿Cómo puede estar la luz de la Luna en Ayodhya si la Luna está en la selva? En donde está la Luna siempre estará su luz". Rama no tuvo respuesta. Rama trataba de convencerla de permanecer en Ayodhya pero Sita no aceptaba esas palabras.

Ella le dijo conmovedoramente: "Rama, yo soy muy joven. Tú estarás lejos durante catorce años, mientras tus hermanos disfrutaban de la compañía de sus esposas y las doncellas del palacio disfrutaban de la cercanía de sus maridos. Al ver esto me pondré celosa y se formarán malas ideas en mi cabeza. Llévame contigo y evítame esos malos pensamientos". Como no hay posibilidad alguna de que entren malos pensamientos en la mente de Sita, Rama dijo: "Tu corazón es puro, tu carácter es perfecto y yo sé que esas malas ideas nunca entrarán en tu corazón". Entonces ella cayó a sus pies y le dijo: "Estás yendo a la selva en donde habrá muchas espinas en los caminos. Como mi madre es la Diosa de la Tierra, ella será muy bondadosa conmigo. Le puedo pedir que permita que tu camino sea agradable. Al menos por esto llévame contigo". Les he narrado esta serie de incidentes que llevaron a Sita a ponerse a los pies de Rama, porque el corazón de Rama se conmovió sólo cuando ella se puso a sus pies.

Una situación similar ocurre en el Mahabharata. Arjuna discutía con Krishna y le presentaba muchas ideas lógicas. Durante ese tiempo Krishna no le enseñaba el sagrado Gita. Sólo después de entregarse completamente, El le enseñó el Gita a Arjuna. Si quieren hacer joyas y no le dan algo de oro al orfebre, él no podrá hacer nada. Si le dan el oro, pero le

dicen que no lo funda ni lo golpee, él aun no podrá hacer algo con el oro.

Si le ofrecen el oro de sus mentes a Dios y le dicen que no interfiera con él, ¿cómo puede Dios preparar la joya de la paz? Si permiten que El haga todo lo que quiere, entonces él preparará la joya de la paz para ustedes.

Si se preguntan seriamente, qué es de ustedes aquí, obtendrán como respuesta que realmente nada les pertenece. Están bajo la idea errónea de que una cosa u otra es de ustedes, pero esto es incorrecto. Si el cuerpo es de ustedes y alguno de sus miembros está enfermo, ¿por qué no pueden corregir la enfermedad? Si no son capaces de rectificar un pequeño defecto de sus cuerpos, ¿es acaso vuestro? Si la mente es de ustedes y pueden ponerla bajo control, ¿por qué actúa como un mono? ¿Por qué piensan que este mundo es vuestro? Si fuera de ustedes, ¿cómo es que se mueve sin vuestro permiso? La vida no les pertenece.

Ustedes piensan que el mundo los ata, sin embargo el mundo es inerte. Es el deseo lo que los atrapa. Los cazadores de monos preparan una olla con una boca angosta y la llenan de cosas dulces. El mono que desea la comida pondrá su mano dentro de la olla y agarrará un gran puñado de comida. De esta manera el mono es incapaz de sacar la mano a través de la abertura. Es sólo soltando la comida que el mono podrá quitar su mano. Es su deseo por la comida lo que ató sus manos. Este mundo es como la olla y las familias son la abertura angosta. Los deseos son los dulces de la olla. El hombre pone su mano en la olla y queda atado. Cuando el hombre deje caer sus deseos podrá vivir libremente en el mundo. Para obtener la libertad, la primer cosa por hacer es sacrificarse. En términos filosóficos se llama renunciamiento.

Si un hombre posee la Rectitud junto con la riqueza y el poder, no hay nada más grande que él. No importa cuán instruido sea; si no tiene moral, se convertirá en el hermano de Ravana. Como Ravana abandonó el camino de la Rectitud, tuvo que pelear contra los monos quienes finalmente lo mataron.

Cuando estaba a punto de morir, su esposa Mandodari llegó hasta él y

le dijo a Rama: “No estoy apenada de que Ravana muera y ya no esté más conmigo, pero me asombra el hecho de que un hombre tan grande como él, que poseía una enorme fuerza, haya sido muerto por los monos. Esto debe ser porque mi marido se dejó llevar por los malos deseos y debió caer”.

Cuando las malas ideas, que se asemejan a semillas en el corazón, no son eliminadas, se convierten en grandes árboles. Sólo aquél que no sucumbe a los deseos, podrá obtener el estado de Brahman.

Llegamos a la misma conclusión en la historia de los Kauravas. Ellos tenían mayores riquezas y un ejército más grande que el de los Pandavas. Como no seguían el camino de la acción correcta, ellos le declararon la guerra a los Pandavas que tenían muchas cualidades buenas. No importa qué clase de fuerza se tenga, todo es inútil si no se tiene la fuerza de la Rectitud. La verdadera fuerza es la fuerza que proviene de Dios y de la Rectitud. Los Pandavas estaban dispuestos a sacrificar sus vidas en pos de la Rectitud. Donde hay Rectitud, está Dios y donde está Dios habrá victoria. Donde Dios no está es imposible tener éxito.

Las costumbres y las maneras de la cultura hindú son muy respetables y no hay necesidad de abandonarlas. La gente joven con sus vestimentas peculiares que imitan a los occidentales parecen payasos. No hay nada malo en usar ropas caras y bellas pero ellas deben estar en armonía con la cultura hindú. Hay algunas camisas que se confeccionan con telas usadas en tapicería, en colchas y otras cosas. Cuando algunos hombres caminan con esas camisas, hasta los animales se asustan. Si los niños pequeños usan esas ropas hay un poco más de sentido. Los hindúes deben ser muy cuidadosos de la manera en que se visten y las modas que adoptan. Los hindúes tradicionalmente miran la frente del bebé al nacer y si es muy ancha, ellos presuponen que será muy afortunado. Creen que Dios escribe el futuro en la frente.

Pero ahora la gente trata de cubrirse la frente con su cabello. Esto tampoco es lindo. Algunos se tapan un ojo con el cabello. Esto tampoco es

apropiado. Deben ser capaces de ver las cosas en forma correcta y de tener buen aspecto. La visión es conocimiento y la creación es conocimiento. Se están arruinando el conocimiento con la idea equivocada de que lo que hacen es bello. No hay tales personas entre los estudiantes aquí presentes, pero debiera pedirles que cuando se vayan de acá no hagan nunca esas cosas.

Protejan su honor y respetabilidad.

Siempre que caminen, nunca lo hagan por la mitad de la calle. En la actualidad los jóvenes caminan abrazados en la calle, obstruyendo el paso de los vehículos. Observen las reglas del tránsito y compórtense de tal forma que no molesten a los demás. Los estudiantes son propensos a ir a las huelgas sin ninguna razón. Los estudiantes que salgan de aquí nunca deben participar en manifestaciones o huelgas. ¿Cuál es el propósito por el que se han inscripto en una escuela? Sigán ese propósito primero. Si se adhieren a las huelgas, los cursos de enseñanza de dos años tendrán que ser de cinco, con el consiguiente desperdicio del dinero que les envían sus padres. Con el pretexto de las huelgas, algunas personas lanzan piedras hacia los autobuses y golpean a personas inocentes. Esto no está bien.

Hemos creado este curso de verano para poner fin a dichas agitaciones en lo que a ustedes se refiere. Tienen que comportarse bien en el futuro. El maestro es Brahma, Vishnú, Ishwara y aun Parabrahma. Deben acercarse a sus preceptores en forma humilde. Complazcan a sus maestros y ellos los bendecirán, y ustedes se volverán buenos. No sigan estos ideales simplemente porque Yo se los pido. Ustedes deben reflexionar acerca de ellos y fijarlos bien en sus mentes. Yo solamente les estoy recordando cómo deben comportarse en el futuro.

Lo perecedero y lo impercedero

Es difícil comprender en forma adecuada y plenamente la multifacética cultura hindú que en cierto modo, es el origen de todas las religiones del mundo. Mucha gente ha tratado de explicar la singularidad de la cultura hindú, pero han sido capaces de explicar o expresar solamente aquella pequeña parte que han podido comprender con su conocimiento limitado. No han podido retratar satisfactoriamente el espíritu de la cultura de la India. Esta cultura nació de la sabiduría intuitiva. No está relacionada con cosas fútiles como los objetos del mundo material. La cultura de la India puede ser comparada con el árbol que otorga todo lo que uno quiere. El acercarse con reverencia y con un espíritu de indagación sincera, les permitirá comprenderla.

Sería deplorable que habiendo nacido como hindúes, llamándose a sí mismos hindúes y considerados por los demás como hijos de la India, no sean capaces de entender el significado profundo y el sentido verdadero de la cultura de la India. Así como un elefante no conoce su fuerza, así los hindúes, hoy, se han vuelto ignorantes de su propia fuerza. Los hindúes se han vuelto débiles por la imitación y por correr tras tradiciones equivocadas. No son capaces de seguir y pisar el camino verdadero.

Cuando se tiene el oro de nuestras escrituras, ¿para qué ansían otros materiales básicos y valores superficiales? Lo que se encuentra en el Mahabharata puede ser encontrado en todas las otras religiones y escrituras, pero lo que no se encuentra en el Mahabharata, no puede ser encontrado en ninguna otra parte.

Generalmente la gente encuentra la comida barata de los vecinos mucho más sabrosa que los ricos manjares hechos en sus casas. Esta tendencia

es más notoria entre los estudiantes modernos. Debemos tratar de revitalizar y resucitar la cultura, la rectitud y la religión de la India. El sistema educacional actual no está dando todas las normas adecuadas y correctas. Esta es la razón principal de la decadencia entre los estudiantes. Los estudiantes no deberían estar satisfechos con sólo leer sus libros de texto. Deberían también leer libros escritos por grandes hombres sabios. Leer ese tipo de escrituras en cualquier momento que tengan tiempo, es también una forma de disciplina espiritual. Esto es una deficiencia entre los estudiantes, básicamente por la falta de conocimiento de nuestras sagradas escrituras como el Ramayana, el Mahabharata y el Bhagavata.

Hubo una vez una reina muy buena llamada Minavati. Tenía un hijo de nombre Gopichand. Cuando Gopichand tenía diez años, las doncellas lo estaban frotando con aceite perfumado, estando él sentado en un banco, mientras le contaban varias cosas mundanas. Minavati vio esto a través de las puertas de sus habitaciones. Ella se sintió mal al observarlos pasando el tiempo en pláticas fútiles y placeres vanos. Se acercó al lugar en donde estaban bañando a Gopichand y permaneció allí con los ojos llenos de lágrimas. Su hijo le preguntó: “Madre, ¿por qué lloras?” Ella permaneció silenciosa. El niño nuevamente le preguntó la razón. Entonces su madre le dijo: “La única cosa que quedó de tus abuelos, de tus tíos y de tu padre después de disfrutar todos estos placeres físicos, es un puñado de cenizas; ya no podemos verlos más. Tú al menos debes ser un poco más sabio y tratar de gozar de la Bienaventuranza Eterna del individuo, en lugar de disfrutar estos placeres mundanos relacionados con el cuerpo. ¿No abandonó también este mundo el gran Harischandra, que siempre hablaba con la verdad? ¿Pudo Nala, quien gobernó todo el mundo, llevarse siquiera un puñado de tierra con él? ¿Pudo Mandhata que era una gema entre los reyes, llevarse sus tesoros con él? ¿Pudo Rama, que construyó el puente sobre el océano, permanecer aún en la Tierra? Nadie se ha llevado consigo sus logros terrenales. ¿Esperas acaso tú, poder llevarte este reino y placeres contigo? Nosotros debemos experimentar sólo

la Eterna Bienaventuranza del individuo y no de las cosas mundanas. Debemos realizar buenas acciones con el cuerpo y tener buenas intenciones en la mente. Son sólo estas cosas las que complacen a Dios y atraen Su Gracia”.

Cualquier cosa que hagan con sus cuerpos los conducirá a la reencarnación en otro cuerpo. Cualquier acción, buena o mala, es comparable a una semilla. Para no sembrar dichas semillas deben ejecutar todas sus acciones sin deseo. Todas las acciones deben ser ejecutadas por y para el regocijo de Dios. Si limpian un lugar, piensen que también están limpiando su corazón, el templo de Dios. Cuando ustedes ayudan o dañan a los demás, piensen que lo están haciendo para ustedes mismos. Entonces nunca se permitirán lastimar a nadie.

Los estudiantes deben olvidar dos cosas. Primero, olvidar lo que han hecho por los demás. Segundo, deben olvidar todo el daño que los demás les han hecho a ustedes. Porque cuando recuerdan el daño que les han hecho, siempre tratarán de tomar venganza. Si no se acuerdan, no harán ningún daño. Si se acuerdan de la ayuda que le dieron a alguien, estarán pensando en una recompensa. Por el contrario, existen dos cosas que siempre deben recordar. Una es que Dios es Uno y la otra que la muerte es Una. De cualquier manera que las miren, estas dos son las verdades eternas. Si no desean asistir a una boda pueden cancelar el compromiso. Similarmente, si no quieren ir al cine, pueden posponerlo para el día siguiente. Pero el último viaje, el viaje hacia la muerte no puede ser ni cancelado ni postergado. Hacen preparativos cuando quieren ir a una boda o al cine. Pero, ¿qué preparativos están haciendo para el viaje final?

Existen tres amigos para cada uno de ustedes en este mundo. Pueden determinar por ustedes mismos quién es el más importante de los tres. Los Kauravas pensaban que tenían el apoyo de grandes guerreros como Karna y grandes maestros como Drona. Ellos nunca dependieron de ellos mismos. Apoyados sobre la fuerza de estas personas, ellos hostigaron a

los Pandavas.

Del mismo modo, si piensan que tienen estos tres amigos con ustedes, se comportarán de manera descuidada. A causa de este descuido, están haciendo muchas cosas impropias y erróneas. Si hacen algo que se supone no deben hacer, se están haciendo merecedores a un castigo. En ocasiones es necesario llevar a alguien hasta el tribunal para que se lo castigue. Generalmente acuden al primer amigo para ganar el caso en la Corte. Le piden que sea testigo. El les dice: “Me sentaré en casa y daré testimonio pero no iré a la Corte”. Pensando que este amigo no es el adecuado, van con el segundo y le piden que sea testigo y los ayude. Este les dice: “Iré a la Corte pero no entraré”. Entonces van con el tercer amigo y éste les dice: “Yo iré a cualquier lugar que tú quieras. Aun si vas a la cárcel yo iré contigo”. De estos tres, por supuesto, el verdadero amigo es solamente el tercero.

Ustedes han mantenido dos amigos en esta vida. El primero es la riqueza y el segundo son los parientes. Los actos meritorios realizados constituyen el tercer amigo. Cuando están por morir y le piden a sus amigos que los acompañen, el primero o sea la riqueza les dirá: “No, yo permaneceré en casa, no voy a ir contigo”. Cuando el cuerpo sin vida es llevado al cementerio, la fortuna acumulada no sigue al cuerpo. El segundo amigo, los parientes, dicen: “Yo iré solo hasta la puerta de la Corte, sólo hasta el cementerio. Desde allí tendrás que proseguir tú solo”. Sin embargo, las buenas acciones que hayan hecho, irán con ustedes. Ellas irán al interior de la Corte para ser testigos. Ellas los acompañarán más allá del lugar de cremación. Por lo tanto, sólo las buenas acciones que realicen con un corazón puro, serán la verdadera escolta y no la fortuna ni sus parientes. La razón por la cual los grandes hombres predicán que solamente se deben realizar buenas acciones y llevar una vida pura, es porque sólo las buenas acciones serán vuestro último socorro.

Son las únicas cosas que los protegen, tanto como los párpados protegen a los ojos.

El rey Harischandra, que daba su vida por la verdad, se convirtió en guardia del cementerio. Vio el cuerpo de un hombre rico, que llegaba en un gran carruaje decorado hasta el lugar de cremación. Lo pusieron en una pira, le prendieron fuego y se alejaron. La única persona que permaneció fue Harischandra. Él observó por un tiempo. Mientras el cuerpo estaba ardiendo, cuando el fuego tocó el “Sushumna Nadi¹”, el cuerpo empezó a levantarse. Para prevenir esto, usualmente se pone un madero pesado sobre el estómago. Cuando la vida que está en el “Sushumna Nadi” se evapora y abandona el cuerpo, el cuerpo vuelve a caer. Harischandra comenzó a meditar con el levantarse y bajarse del cuerpo. Él se preguntaba si el cadáver se levantaba para ver si alguno de sus amados parientes estaba cerca, pero al ver que no había ninguno se acostó nuevamente.

Al imaginar que este mundo, que está lleno de ilusión, es permanente y supremo, desarrollan apego hacia la esposa y los hijos. Pero finalmente ni la esposa ni los hijos los seguirán.

Mientras hay vida en el cuerpo, ustedes sienten todas las cosas y todas las personas como suyas. Pero cuando la vida abandona el cuerpo, lo arrojan en el fuego sin ninguna consideración.

Deben pensar y reflexionar qué clase de relación tienen con este cuerpo. La riqueza les es tan querida que se preocupan incluso si pierden una parte de ella. Después de poner el cuerpo en el fuego, los parientes sólo piensan acerca de los seguros de vida que tenía, y si les dejó suficiente herencia para ellos o no. Por lo tanto, no hay relación entre sus cuerpos y las demás cosas.

Cualquier acción que hagan con el cuerpo se relaciona sólo con el cuerpo y no con el individuo.

Les daré un ejemplo para ilustrar la relación entre el cuerpo y el indivi-

¹ El Sushumna es un Nadi, nervio, vaso o conducto sutil entre el Ida (Nadi que se extiende en la parte izquierda del cuerpo) y el Pingala (Nadi que se extiende en la parte derecha del cuerpo).

duo. Cuando manejan por una buena carretera pavimentada, la sombra pasa por el fango que está en el desagüe lateral. Aun si van por una hermosa carretera, la sombra puede pasar sobre cosas sucias, pero el lodo no se pega a la sombra.

Deben tratar de andar por el buen camino, pero no caigan en el fango junto con su sombra. Lo que deben aprender es a hacer buenas acciones con el cuerpo. Deben pensar cosas buenas con su mente. Cultiven buenos pensamientos y hagan buenas obras.

Algunas veces la gente pregunta: "Sí, debemos aprender a amar a todos, ¿pero qué debemos hacer si la otra parte nos odia a pesar de que nosotros la amamos mucho?" ¿Por qué deberían preocuparse si los demás corresponden o no a su amor? El deber de ustedes es ver de no desviarse del camino correcto. Si alguien está haciendo daño, y ustedes también lo odian, ¿cómo pueden afirmar que aún son buenos?. También deben esforzarse en ver que los demás actúen del mismo modo. Si desean profundizar y experimentar el verdadero Amor, tienen que abandonar todas las consideraciones del cuerpo y cultivar la visión del Alma. Entonces tendrán la verdadera visión. La misma Alma existe en todos. Ustedes deberían ver a todos con la visión del Alma y no diferenciarlos viéndolos con características como estatura, peso y posición social. Les daré un ejemplo conmigo mismo. Yo los amo a todos, Yo amo incluso a aquellos que no me aman. Yo no les pregunto si me aman o no. Debemos ver si nuestro amor es puro o no. El odio no tiene lugar alguno dentro mío. Las personas que no me quieren también vienen hacia Mí cuando la necesidad surge y se postran delante de Mí.

Adoren a sus padres

El honor de una Nación depende de la moralidad de esa Nación. Una Nación sin moralidad está condenada. El mero escuchar y saber acerca de la naturaleza de la cultura hindú es algo improductivo. Debe reflejarse en la conducta de uno. El prestigio de un individuo depende de su pureza. Sólo cuando un individuo se reforma y pasa a través del proceso de purificación, podrá ser capaz de reconocer, en verdad, la grandeza de nuestra cultura.

Los individuos hacen la sociedad. Un pueblo depende de las condiciones de la sociedad y el Estado depende de varios de esos pueblos. Un país es un conjunto de esos Estados. El bienestar de la Nación depende así de la calidad y naturaleza de sus individuos.

Por lo tanto reformar al individuo es de primordial importancia.

La transformación del individuo tiene dos fases: primero, erradicar los malos hábitos y después cultivar hábitos y pensamientos buenos. Los estudiantes deben poner en práctica estas dos cosas, eliminar los malos hábitos y cultivar en su lugar los buenos.

El futuro del país depende de la conducta del carácter de los estudiantes. Los estudiantes pueden ser considerados como las raíces mismas de la Nación. Por lo tanto debemos verter el agua de la fuerza Divina en sus raíces. También podemos comparar a los estudiantes con las enredaderas que tienen flores. Si permitimos que estas enredaderas crezcan como quieren, lo harán de un modo salvaje y desordenado, sin belleza ni simetría. Es por esto que debemos podar cada enredadera para que su forma sea bella y no crezca en forma salvaje, sin ninguna armonía. La belleza de la vida depende de los buenos hábitos. La época de estudiantes

es muy sagrada y la más importante en la vida. Por lo tanto, deben ser disciplinados en sus mentes y en sus hábitos.

Deben llenar sus mentes con pensamientos puros, y tratar de reforzar y poner en práctica todos esos buenos pensamientos en sus actividades diarias. La intención al organizar este curso de verano, no fue simplemente la de transmitirles información a través de las conferencias que dan los eruditos. Más importante que dar información, es la transformación lo que deseamos llevar a cabo. Si no son transformados, todo esto será simplemente un desperdicio de tiempo y energía y sólo causará problemas a los mayores. Cultivando una visión espiritual desde esta edad, cuando crezcan, será posible que sean capaces de tener una vida llena de calma, quietud, paz y felicidad. Este es el período exacto en el cual deben llenar sus mentes con pensamientos acerca de vuestro futuro, acerca del futuro del país, de la raza humana y de la Nación y de cosas similares de suma importancia. Si no intentan ir en la dirección correcta ahora que sus cuerpos están fuertes y que sus facultades y energías están bien, no será muy factible de realizar cuando sus cuerpos envejecen y se fatiguen, cuando la mente haya perdido su capacidad de estar alerta y todas sus energías hayan decaído y casi acabado.

Los sabios y eruditos versados en las escrituras que ofrecen las conferencias pueden ser muy instruidos, muy experimentados y muy viejos, pero sólo pueden mostrarles la dirección, ellos no pueden caminar por ustedes. Deben transitar el camino. Deben continuar por el camino indicado. Estos sabios pueden ser comparados con las señales de los caminos. Ellos simplemente pueden indicar que si ustedes toman un cierto camino podrán llegar a un destino determinado y que si toman otro, llegarán a un lugar diferente, y así sucesivamente. Pero ellos no podrán recorrer el camino por ustedes. Si observan la situación actual, el gobierno no está en condiciones de introducir reformas en la vida de la gente, porque la clase de reformas que se necesitan, no existe en los propios gobernantes y las personas no están en condiciones de infundir esa clase de entusiasmo

en sus gobernantes. Les aclararé esta relación o conexión entre la gente y el gobierno con la ayuda de una pequeña analogía. Una serpiente pequeña ha atrapado a una rana grande. La serpiente hace el mejor de sus esfuerzos para devorar a la rana y ésta hace todo lo que puede para escapar de la serpiente. La rana no puede liberarse de la serpiente y ésta no es capaz de comerse a la rana. Como resultado de esta lucha, lo único que se logra es la fatiga de ambas. El gobierno debe ser capaz de educar y reformar a la gente o la gente debe lograr la capacidad para educar al gobierno. Desafortunadamente tanto el gobierno como la gente carecen lamentablemente de este poder. Ambos están fatigándose. Es por eso que ustedes, que son la futura esperanza de este país, deberán darle la conducción necesaria tanto a la gente como a los gobernantes.

Deben recordar que los miembros del gobierno, los dignatarios y los grandes eruditos que han dado estos discursos, también fueron estudiantes en su momento como ustedes. Aquellos que eran estudiantes hace algunos años se han convertido ahora en maestros y guías. Ustedes, que son los estudiantes del presente, también se transformarán en los maestros y guías del mañana. Algunos de ustedes que son actualmente alumnos, pueden convertirse en el futuro incluso en líderes o predicadores. Es necesario que cada uno de ustedes reflexione por qué está siendo educado. ¿Es con el fin de entender la verdad de la vida o es simplemente para obtener algún trabajo y un sueldo? La verdadera educación es la que los capacita para permanecer firmes en sus pies. Por lo tanto traten de desarrollar la confianza en sí mismos y de mejorar el carácter a través del proceso de purificación. Ustedes deben desarrollar la cultura que es moral, espiritual y ética. Deben cultivar un acercamiento independiente.

Deben desarrollar el hábito de enfrentarse al dolor y sobrellevar una gran cantidad de problemas para poder cumplir con su deber en forma correcta y satisfactoria. Deben estar dispuestos a ofrecer sus vidas por el bienestar del país y de la Nación. En la actualidad vemos a muchas personas que explotan a otros para su propia felicidad. Pero raramente

nos encontramos con alguien que se sacrifique por el bienestar de los demás. Por lo tanto un hombre debe sufrir a fin de que diez personas puedan ser felices. No deben cultivar el hábito de someter a diez personas a la infelicidad para el beneficio de un individuo solo.

Deben considerar aquí la calidad frente a la cantidad. Si la acción es mala, no se justifica que sufran por la felicidad de diez personas. Si diez personas trabajan para un fin noble, entonces existe justificación para sacrificar la alegría propia y apoyarlos con sus esfuerzos. A veces se hace necesario analizar los asuntos más profundamente. Aunque pudiera haber miles de personas malas, un hombre bueno puede ser capaz de controlar esos miles de individuos y este control es posible sólo a través del poder del Amor. No deben nunca unirse a la muchedumbre en forma ciega, indiscriminadamente o sin razón. Existe tal tendencia entre los estudiantes. Cuando sienten que un estudiante ha sido insultado, entonces todos lo apoyan ciegamente. Deben considerar si ese estudiante merece apoyo y si tenía razón o no. Si son capaces de corregir a ese estudiante cuando está mal, la institución se beneficiará. Por el contrario, si ustedes apoyan ciegamente a un estudiante que definitivamente está equivocado, entonces el prestigio de la institución se dañará.

Deben ayudar a una buena causa y nunca apoyar una mala causa. Algunas veces podrían desear algo bueno y razonable, siendo así, pueden presentarlo al responsable a cargo. Cuando acudan a una autoridad superior, deben adoptar siempre una actitud humilde. Cuando hacen una propuesta apropiada, con la actitud correcta y la humildad adecuada, el encargado también la concederá con gusto. Por el contrario, si cometen una tontería y muestran una actitud retadora, naturalmente que el que tiene el poder será antagonista hacia ustedes.

Cada estudiante debe ser alguien que busque educación y no alguien que busque satisfacer sus deseos. El conocimiento se enriquece con la humildad. La verdadera educación se juzga por el cultivo del buen carácter y de la buena conducta y no meramente por el logro de grados. La educa-

ción no significa ignorar los sacrificios hechos por sus padres en su hogar. No significa para nada que tengan que andar vestidos lujosamente, disgustando a sus mayores, sin considerar a todos aquellos que tienen más experiencia que ustedes. Eso no es educación de ninguna manera. Sus padres se sentirán siempre felices, cuando los encuentren dotados de buen carácter.

Hay muchos padres que pasan privaciones y sacrificios por el bien del futuro de sus hijos. Hay muchos padres y madres que incluso pasan hambre con el fin de darle educación a sus hijos. Por lo tanto, la educación que no enseña la actitud correcta que un estudiante debe mostrar hacia sus padres, quienes soportan tanto sufrimiento, no es en absoluto educación. Incluso puede considerársela como una mala educación. Las palabras de la sabiduría hindú: “Hablen con la verdad, hagan el bien” y el dicho de nuestra cultura: “Adoren a su madre como a Dios, adoren a su padre como a Dios”, merecen ser conservados en el cofre de sus corazones como piedras preciosas.

Los hindúes del Norte y la gente de Maharashtra están muy familiarizados con la historia de Pundarik. Pundarik era un hijo ideal que pasó toda su vida al servicio de sus venerables padres. Cuando sus padres tenían fiebre o cualquier otra molestia, Pundarik acostumbraba servirlos, atenderlos, tocar sus pies y darles toda clase de cuidados. Hoy en día, cuando la madre cae con fiebre alta, el hijo no se preocupa por las condiciones de su madre y corre al cine. La madre es la diosa, que les ha dado esta sangre, este cuerpo y esta individualidad y por lo tanto ella merece toda la consideración y adoración. Desatendiendo a la madre no podrán prosperar en la vida ni serán capaces de ser buenos en la vida. Cuando Pundarik estaba atendiendo a su mamá, se presentó Panduranga. Pundarik estaba dándole masajes a su mamá en los pies y no hizo caso de la presencia de Panduranga. Mientras tanto Tukaram, su maestro, también llegó allí. Tukaram le dijo: “Mi querido Pundarik, ¿sabes quién llegó? ¡Es el Dios Panduranga! No te estás ocupando de El. ¿Cómo es posible?” En-

tonces Pundarik le contestó: “La adoración a dos Dioses no es importante para mí, sino la adoración de un Dios es lo que me importa”. Tukaram le dijo: “El es Dios”. Entonces Pundarik dijo: “Si El es Dios, esto también es Dios. Para mí, el verdadero Dios son mis padres y no Panduranga. Desde el momento de mi nacimiento he estado observando esta imagen y esta imagen de mi madre es la responsable de mi nacimiento, crecimiento, de la nutrición y sustento de mi cuerpo. De tal modo yo la adoro a ella. La Diosa que ha estado justo frente a mí en los últimos 18 años es más importante que el Dios que aparece por unos cuantos segundos y se desvanece. Si Panduranga quiere darme la visión de su Divinidad, dejémosle que espere hasta que termine los cuidados de mi madre”. Diciendo esto le alcanzó un ladrillo como asiento a Panduranga, para que se sentara y esperara. El Dios Panduranga esperó hasta que Pandurik terminó de atender a su madre y luego le concedió su visión.

Hasta Dios los esperará. Deben cumplir con vuestro deber lo mejor posible y hasta su completa satisfacción. Esa debe ser vuestra promesa.

Se describe a Krishna como portador del punto en su frente, de la marca circular en su pecho, de una perla en la punta de su nariz y un brazalete en su mano. El punto en su frente no es un punto ordinario, es la Sabiduría misma. Por lo tanto El tiene el símbolo de la Sabiduría en su frente. La marca circular no es un adorno exterior, sino es la emoción de ternura y amor dentro del corazón. Hay un significado especial de por qué una perla debe ser usada bajo la punta de la nariz. La perla indica que deben enfocar su atención en la punta de la nariz, con el fin de poder tener la verdadera Sabiduría. Ustedes podrían preguntar por qué la atención debe estar enfocada en la punta de la nariz.

Cuando están sentados para adorar a Dios, y mantienen sus ojos muy abiertos, entonces existen todas las posibilidades de que la atención se distraiga y se disperse. Si mantienen sus ojos completamente cerrados pueden ser inducidos al sueño. Por lo tanto, deben mantener los ojos entrecerrados y concentrar su visión en la punta de la nariz, así no podrán

dormirse y la atención no se distraerá. Ahora, volviendo al brazalete en la mano, los hindúes usan el brazalete en dos ocasiones, una vez al casarse y otra cuando ejecutan una ceremonia ritual. El significado del brazalete es que se han decidido y determinado a llevar a cabo alguna acción noble. Entonces podrían preguntarse ¿Por qué Krishna tendría que tener un brazalete en su mano? ¿Va El a casarse todos los días o realizará un sacrificio diariamente?

No, El ha hecho algunas promesas y por eso usa el brazalete. Su primera promesa es proteger la Rectitud y lo bueno y la Acción Correcta cuando ésta está en peligro. La segunda promesa es cuidar del bienestar de aquellos que consagran su mente a Dios, y que piensan sólo en El y en nadie más. El dice: “Cuando hayan renunciado a toda acción y hayan tomado refugio en mis pies, yo los liberaré de todos los pecados que han cometido”.

Krishna se ha puesto este brazalete con el fin de llevar a cabo estas promesas. Debido a que no se esfuerzan por ganar la gracia de Krishna, el brazalete está todavía ahí y continuará ahí.

No son capaces de obtener beneficio del brazalete, porque no practican el pensar en El y en nadie más que en El. El dijo: “Si piensan solamente en Mí y en nada más y si me adoran, si hacen estas tres cosas, Yo cuidaré del bienestar de ustedes”. No llevan a cabo ninguno de estos tres deberes y aun así preguntan: “¿Por qué Krishna no cuida de mí?” El liderazgo requiere que ustedes deban conducir a los demás en la dirección correcta. Ustedes deben ser los primeros en practicar lo que quieren que hagan los demás. En la actualidad los líderes son expertos diciendo cosas, emitiendo órdenes y dando consejos a los demás, pero ellos no los siguen. En todas las circunstancias de la vida, ya sean políticas, económicas, sociales, culturales o religiosas, ellos posan como grandes personajes y hablan como si fueran grandes “héroes”. Pero cuando se mira sus ac-

ciones, ellos son solamente grandes “ceros”.¹ Por lo tanto, los estudiantes de hoy deben tener como hábito el incorporar en sus actividades diarias lo que aprenden de los otros.

Deben conducir a las demás personas en la dirección correcta.

Ahora ustedes le critican a sus líderes que hayan estado mal en esto y en lo otro. El día de mañana, cuando ustedes se conviertan en líderes, deben tener cuidado en no cometer los mismos errores y permitir convertirse en el blanco de las mismas críticas.

Hay cinco dedos en una mano. Cuando un hombre malo pasa, lo señalan con el dedo índice. Cuando ustedes apuntan hacia alguien sólo un dedo lo señala y tres apuntan de vuelta hacia ustedes. Así que cuando señalan una falta en los demás tienen que ser capaces de examinarse tres veces para ver qué fallas hay en ustedes. Hay un recurso para esto. Cuando vean un gran error en otro, consideren que éste es sólo algo muy trivial o sin importancia. Así no serán críticos. Supongan que hay una pequeña falla en ustedes. Traten entonces de exagerarla y sentirán que nunca cometerán un error similar otra vez. Viendo las cosas así no tendrán la oportunidad de sentirse culpables por el mismo error otra vez. Por el contrario, si ustedes ocultan sus fallas y tratan de señalar las faltas de los demás, esto no será bueno ni para ustedes ni para los demás. No vayan siempre adelante señalando los errores a los demás. Por otra parte, si alguien les señala alguna falla en ustedes, deben postrarse ante él, pues sin su ayuda no hubieran podido encontrar en qué estaban mal. A causa de que los ojos están dirigidos hacia el exterior, ustedes son capaces de encontrar solamente los errores de los demás e incapaces de ver los errores propios.

Aquí hay una pequeña historia. Durante el verano, en algunos lugares alrededor de Nagpur, el agua es muy escasa. Una vieja mujer Brahmin ortodoxa que estaba de peregrinaje sintió sed cuando llegó a Nagpur.

¹ Del juego de palabras en inglés: Heroes y zero (cero).

Abrió algunas llaves de agua, pero no salió ni una sola gota de agua. En la estación se habían hecho arreglos para proveer agua en bolsas de cuero. Cuando algunas personas estaban tomando agua que era servida en esas bolsas, la vieja mujer discutía en su mente si el hombre que estaba sirviendo el agua pertenecía a una casta baja, si la bolsa era pura o pudiera no haber estado bien limpia y así sucesivamente. Ella estaba sedienta y necesitaba tomar agua. Después de muchos titubeos le preguntó al hombre que estaba sirviendo el agua: “Estimado señor, ¿es pura esta bolsa, está limpia?” El hombre que servía era inteligente y le dijo: “La bolsa de cuero de la cual se está sirviendo el agua está mucho más limpia que la bolsa en la cual va a quedar después de ser servida, es decir, su cuerpo. Esta bolsa está más limpia que su interior”.

En la actualidad se está cultivando esta tendencia indeseable de ver la impureza de la bolsa y no cuidar la eliminación de las impurezas que hay dentro del propio cuerpo. Primero de todo deben tratar de purificar lo que está dentro y sólo entonces pueden intentar rectificar lo que es externo a ustedes. Es esencial para los estudiantes saber esto, pues el día de mañana pueden convertirse en altos funcionarios públicos, aunque por el momento sean estudiantes.

No obstante que muchos estudiantes han estado asistiendo a este curso durante más de 20 días, escuchando varios discursos sobre temas muy importantes, hay todavía algunos de ellos que no son capaces de abandonar sus malos hábitos anteriores.

Sería un augurio muy bueno para el futuro si fueran capaces de eliminar los malos hábitos que tenían antes de llegar. Aquí, tanto en la mañana como en la tarde, el nombre del Señor está danzando en sus labios. Si la misma lengua que es endulzada por el nombre de Dios en la mañana, se llena con el humo del cigarrillo en la tarde, todos los buenos efectos quedan nulos. Deben librarse del mal hábito de fumar. Les arruina la salud, les daña los pulmones y los doctores dicen que a veces hasta el cáncer puede ser el resultado de fumar. ¿Por qué continuar con este hábito que

les daña la salud y la belleza?

Si retornan a sus hogares en las mismas malas condiciones con las que llegaron aquí, entonces la estadía en este lugar no será para nada fructífera. Por el contrario, si de regreso a sus hogares, sus amigos, sus parientes y conocidos sienten que han regresado de los cursos de verano, casi con una nueva personalidad y en perfectas condiciones, entonces nosotros también nos sentiremos felices de que todos nuestros esfuerzos no fueron desperdiciados y fueron recompensados.

La ira es el mayor enemigo

Quien sea capaz de controlar completamente sus sentidos, estará en la posición de obtener la Liberación. Vemana, el muy conocido poeta filósofo, escribió un verso que dice que aquel que se ha comido un perro es considerado un gran yogui, aquel que se ha comido un cerdo es considerado como un yogui más grande aún, pero el que se ha comido un elefante es el más sabio entre los yoguis. Debemos profundizar en el significado de estas tres afirmaciones. La palabra “perro” significa la ira, la palabra “cerdo” significa el ego y la palabra “elefante” significa los apegos. Alguien que sea capaz de controlar y vencer su ira, su ego y sus apegos se convertirá en un gran yogui.

No solamente en la India, sino en varias partes del mundo, la gente se está interesando en el conocimiento y la práctica del Yoga. Aunque existen muchas escuelas de Yoga, la más importante es la del Yoga Pathanjali. Pathanjali define el Yoga como la regulación y el control de las tendencias de la mente. Sin control de los sentidos no pueden alcanzar felicidad en ninguna vocación o tarea. Si permiten que los sentidos se desboquen, el resultado será tribulaciones y no alegría. Actualmente los hindúes no están poniendo la debida atención en el control de sus sentidos. Algunas personas tienen la idea errónea de que están perdiendo la esencia misma de la vida si controlan sus sentidos y si se niegan los placeres de los sentidos. Esta es una idea equivocada.

No deben pensar que están controlando o restringiendo los sentidos. El verdadero sentido y significado de este proceso, no es evitar que los sentidos ejecuten sus funciones, sino dirigirlos, regularlos y canalizarlos adecuadamente. Solamente así podrán ser capaces de gozar de la verda-

dera delicia de la mente y el placer real del espíritu.

La ira, el orgullo y otras pasiones reducen al hombre al nivel de un lunático y en ocasiones lo degradan al nivel de un animal. Es por esto que es muy necesario que reconozcan el conocimiento distintivo, el conocimiento integral y el conocimiento supremo que están latentes en el hombre y los conduzcan y canalicen adecuadamente y logren así el elevadísimo estado de la Bienaventuranza Suprema. La causa de todos los problemas, confusión y torbellinos radica en el hecho de que se ha perdido el control sobre los sentidos. Si dejan sueltos los sentidos y sin control, no podrán reflexionar adecuadamente, ni pensar tranquila y racionalmente. De esta forma, frecuentemente son arrastrados a cometer malas acciones. La ira es como un intoxicante que induce a actuar mal. Esta es la fuente de todos los pecados.

Es un gran demonio. La ira conduce a cometer otros pecados. Conocemos el caso de Viswamitra; perdió todo lo bueno que adquirió con su disciplina espiritual, se perdió con este único mal, la ira.

Todos los méritos que había acumulado a través de austeridades religiosas realizadas durante cientos de años, se perdieron en un momento de ira.

Ustedes no necesitan ir tan lejos. En sus vidas diarias, cuando se enojan, sus nervios se debilitan, se hacen frágiles y pierden el control de sí mismos. Un momento de ira puede incluso drenar la energía que han acumulado a través de buenas comidas durante tres meses. La ira no solamente los debilita y se lleva los logros de sus buenas acciones, sino que los hace más frágiles. Si son capaces de controlar esta ira, estarán en posibilidades de lograr méritos a través de pronunciar el Nombre del Señor. Vasishta obtuvo el título de "Brahmarshi" y Viswamitra también deseaba obtener el título de "Brahmarshi". Sin embargo, a pesar de muchos años de disciplinas, él no pudo lograr lo mismo. Viswamitra se puso furioso porque a pesar de que todo el mundo se refería a él con la apelación de "Brahmarshi", Vasishta no estaba de acuerdo en llamarlo así. La ira le

produjo la idea de que si eliminaba a Vasishta del mundo, entonces todos lo honrarían con el nombre de “Brahmarshi”. En una ocasión, en una noche de Luna llena, mientras Vasishta describía a sus discípulos las cualidades de Viswamitra, éste, que estaba escondido detrás de los arbustos con una espada lista para degollar a Vasishta, escuchó los gloriosos atributos que Vasishta estaba mencionando acerca de él. Vasishta no sabía que Viswamitra estaba escondido detrás de la maleza y mencionaba en su forma habitual, las buenas cualidades de las austeridades religiosas de Viswamitra, las que comparaba con la luz de la Luna. Esto produjo una transformación repentina en Viswamitra. Empezó a arrepentirse de su decisión de matar a Vasishta, que era un hombre tan excelente y tan amable, al hablar de sus buenas cualidades. Pensó cuán malo era él al haber abrigado en su mente el pensamiento de asesinarlo. Sintió que debía rectificarse y se postró a los pies de Vasishta, expresando su arrepentimiento. Cuando hizo esto, Vasishta le dijo con una hermosa sonrisa: “Gran Brahmarshi, ¿de dónde has salido?” Cuando Vasishta se dirigió a él de esta forma, Viswamitra se quedó sorprendido y se sintió más arrepentido aún. Vasishta continuó:

“Hoy tú realmente mereces ya el título de Brahmarshi, pues has eliminado ya toda tu ira y tu ego y te postraste a mis pies con un sentimiento de arrepentimiento extremo”.

Deben reconocer la verdad fundamental de este episodio.

Mientras perdure el sentimiento de la ira y el ego en sus corazones, no serán capaces de sentirse bien en su vida y sentirán enferma su mente. La ira es el más grande de los enemigos y la calma interior es la mejor de las protecciones. La alegría es el cielo propio y la tristeza el infierno propio. Aquel que esté poseído por la ira, será repudiado por la gente, porque cometerá muchas malas acciones. La ira conduce a muchos pecados. Primero deben esforzarse en controlar esta emoción de la ira. En algunas ocasiones el ego también introduce el sentimiento de ira. El prestigio de alguien es en ocasiones socavado por su propia riqueza y por su orgullo

por poseerla. La fortuna de alguien produce cierto distanciamiento entre él y sus parientes y amigos. A causa de su propia ira la gente pierde todo y se expone a tremendos sufrimientos.

Si aspiran a la Realidad trascendental y a la Divinidad, tienen que decidirse a tener bajo control a esta tremenda emoción de la ira. La ira es causada por la debilidad. Pero no por la debilidad del cuerpo, sino por la de la mente. Para darle fuerza a la mente y eliminar su debilidad, es necesario llenarla con buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenas ideas. Al igual que una pira funeraria consume el cuerpo, una mente agitada reduce a cenizas el cuerpo viviente. Es una muerte en vida vivir obsesionado por el orgullo, el ego y la ira. Se describe como "Sthitapragna" al estado de la mente en el cual se vencen estas cosas. Un Sthitapragna es alguien que no está exaltado de júbilo ni deprimido por la pena. El puede tomar la alegría y la tristeza a su paso con la misma ecuanimidad mental.

Tal vez ustedes piensen que no es fácil controlar los sentidos.

Aun si no es fácil controlarlos, es muy fácil dirigirlos hacia Dios y darles una nueva orientación. Las compañeras y devotas de Krishna son un ejemplo clásico de tal autocontrol supremo. Dirigiendo el poder de los sentidos hacia Dios, todas las impurezas de los sentidos son eliminadas con este proceso. El primer paso es cultivar el amor hacia todos los seres vivientes. Esto ayuda a controlar los sentidos y a dirigirlos hacia Dios.

Había tres peces en una laguna. Un pez le dijo a los otros dos: "El agua de esta laguna se va a ir secando día tras día. Llegará el día en que se secará completamente y antes de que el pescador venga a atraparnos, es necesario que vayamos a quedarnos en algún lugar en donde haya un suministro perpetuo de agua". El segundo pez le dijo: "Es tu imaginación. Tu mente está llena de miedos innecesarios. La laguna no se secará. El pescador no vendrá a molestarnos. Goza de tu estado presente".

El tercer pez dijo lo mismo. El primer pez se desanimó cuando los otros dos no aceptaron su consejo y por lo tanto tuvo que compartir su suerte.

Tal como lo anticipó, el pescador llegó y los atrapó, los cocinó y se los comió. La vida puede ser comparada a una laguna y la longitud de nuestra vida al agua. Los tres peces son las tres cualidades de la naturaleza: la cualidad densa o inerte (Tamas), la cualidad activa o pasional (Rajas) y el principio de equilibrio puro y bueno (Satva). La tendencia equilibrada decide siempre seguir el camino del bien y fija su atención en cosas permanentes. Decide que antes de que el nivel del agua baje, debe salvarse y siempre piensa en cosas nobles. El agua puede compararse con la longitud de la vida, la cual día tras día disminuye y en cualquier momento la muerte puede vencerla. El pescador es el símbolo de la muerte. Lo inerte y lo pasional son antagonistas del equilibrio y debido a esto, aun los logros del principio equilibrado son contrarrestados por los otros dos. Estas dos cualidades de lo inerte y lo pasional extravían los sentidos y los dirigen por caminos incorrectos. Deben primero tratar de controlar lo denso e inerte y lo pasional y con esto lograr el dominio sobre los sentidos. Si siguen buenos métodos, incluso lo denso y lo pasional pueden ser dominados a través de la cercanía con la cualidad equilibrada. Tienen que creer que el Amor Sagrado, Divino y Perenne puede ser encontrado en todos los corazones en donde Dios reside. Tienen que creer que Dios es el habitante del corazón y deben seguir las enseñanzas que surgen del corazón y adoptar buenos métodos para seguir esa enseñanza.

Nuestros antepasados nos han dado los sagrados caminos del Yoga y la meditación para poder vencer lo malo y ganar control sobre los sentidos. Para controlar la ira y el odio, los antiguos ascetas abandonaban sus pueblos y se iban a la selva. Ahora no es necesario retirarse a la montaña para liberarse de la ira y el odio. Las virtudes no pueden ser practicadas en el vacío. Si viven en una atmósfera de ira y son capaces de controlarla, esto será un logro muy meritorio. Pero si viven en el bosque en donde no hay cabida para la ira y dicen que la han controlado, no es significativo. Por lo tanto ustedes deben permanecer en las inmediaciones mundanas, en donde hay un amplio campo para el surgimiento de las emociones de

ira y odio y entonces pueden aprender a controlarlas. Esto será un logro meritorio.

Los ascetas solían ejecutar sacrificios ritualísticos y ceremonias para lograr el dominio sobre sus sentidos. El verdadero sentido y naturaleza de un ritual es el de vencer todas las tendencias malas, lanzándolas al fuego del sacrificio. Esto se describe como “Bhutabali”. La palabra Bhutabali ha sido mal interpretada y alguna gente piensa que significa “sacrificio animal”.

Esto ha dado lugar a prácticas malvadas. Este no es el camino correcto. “Bali” significa impuesto. En la actualidad se pagan impuestos por las propiedades, casas e ingresos. Sin embargo, en los viejos tiempos, la intención de cobrar impuestos era diferente a la intención de los impuestos actuales. Actualmente los impuestos son cobrados con frecuencia, pero mal apropiados por la gente en el poder. En cambio, los impuestos en el pasado se usaban para mejorar y aumentar el bienestar de la gente. En donde no había agua, la proveían, en donde no había caminos, los construían. Sacrificando todas las tendencias malas ante Dios, ustedes serán bendecidos con lo que está más allá del hombre y lo que el hombre necesita con urgencia en este mundo.

Le ofrecen muchas cosas a Dios, porque esas ofrendas les dan placer a ustedes. Le ofrecen flores a Dios no porque El no tenga flores, sino porque ofrecérselas los hace felices a ustedes.

Muchos estudiantes dicen: “Si paso con buenas calificaciones, quebraré cinco cocos a Tus pies”. ¿Acaso Dios no tiene cocos a su disposición? Todos los objetos que se ofrecen, como hojas, flores, agua y otros más tienen un significado alegórico. La palabra hoja no se refiere a una hoja de una planta en especial. El cuerpo es una hoja. Ofrezcan su cuerpo a Dios como una hoja sagrada.

Como este cuerpo está lleno de las tres cualidades de la materia, considérenlo como una hoja y ofrézcanlo a Dios. La palabra “Pushpa” simboliza a la flor del corazón. Las flores a las que nos referimos en el contexto

de Dios no son las flores terrestres que se marchitan. Similarmente, la palabra fruto es el fruto de la mente. Esto significa que deben realizar sus acciones sin esperar ninguna recompensa y si la acción se hace con ese espíritu, se convertirá en un sacrificio divino. El agua no quiere decir la que sale de una canilla. Se refiere a las lágrimas de gozo que brotan desde las profundidades de sus corazones. Ustedes no deben ofrecer las hojas que recolectan de un árbol, que es algo externo, ni las flores de las plantas del jardín, ni el agua extraída del pozo, ni el fruto obtenido de alguna planta, sino que deben ofrecerle a Dios todo esto del árbol de vuestro cuerpo, que es sagrado. Cualquier ofrenda que hagan, cuando la hagan ofreciendo esas cosas nacidas de sus cuerpos, les será otorgado entonces en mérito pleno por ellas.

La palabra "Narikela" se refiere al coco. Todos los hindúes deben comprender el significado profundo de la ofrenda de un coco a Dios. Nunca ofrecen el coco tal como es. Primero se le quita la fibra que lo cubre y se ofrece la fruta de todas esas fibras externas. Sólo así es posible quebrar el coco. Cuando se quiebra el coco, fluye el agua. El corazón es el coco y está cubierto por la fibra de los deseos. El agua que sale es la purificación. La fibra en la superficie son los deseos. Deben limpiar el corazón de todos los deseos y ofrecer el centro sin la fibra. Sólo entonces se convierte en una ofrenda a Dios. Si aspiran al estado de no nacimiento y quieren liberarse del ciclo de nacimientos y muertes, el corazón adquiere un significado diferente. Si plantan un coco tal como está, en cierto tiempo y regándolo, crecerá una planta de él. Al tiempo de la germinación hay agua en él. En ese momento la pulpa estará adherida a los costados del coco. A su debido tiempo el agua se seca y la pulpa se extiende y empieza a salir y crecer hasta el exterior del coco. Si tratan de sacar la pulpa, la plantan y la riegan, no pasará nada. El cuerpo puede ser comparado con la cáscara y la vida con la pulpa carnosas. Las tendencias inherentes que provienen de los nacimientos anteriores son el agua en el interior del coco. Mientras haya esas tendencias dentro de ustedes, el corazón estará siempre atado

a la conciencia del cuerpo al igual que la pulpa se adhiere a la cáscara.

El control sobre los sentidos les ayuda a liberarse de todas las malas tendencias. Cuando sus mentes están perturbadas por malos pensamientos, traten de sentarse en un lugar y pensar en Dios, luego se pondrán contentos. Muchos santos eminentes han enseñado el camino para adquirir el control de los sentidos. Ellos acostumbraban ofrecerle a Dios todos los impulsos que surgían de sus sentidos. Solían dedicarle todas sus acciones a Dios. Como ellos podían dirigir sus sentidos en el camino correcto, sus sentidos no eran tocados por la tentación de los pecados. Cuando hacen algo sólo para complacer a Dios, no habrá resultados malignos y no les causará ningún sufrimiento.

Lo que se ofrece a Dios está totalmente libre de todos los defectos e imperfecciones.

El nombre original de Chaitanya era Gowranga. Conforme crecía, él dirigía todos sus pensamientos hacia Dios. Acostumbraba a caminar por las calles cantando cantos devocionales y tocando címbalos con sus manos. En esa época había enemigos de esos cantos en las calles y solían quitarle los instrumentos a quienes acostumbraban a ir cantando el nombre de Dios en las calles. Incluso en esos momentos Chaitanya nunca mostró alguna traza de enojo. Cuando en una ocasión le quitaron unos tambores de las manos, él pensó que Dios quería que él cantara su nombre sin ningún instrumento. El daño que le hacían lo interpretaba como un gran beneficio para él. Si alguien lo insultaba más allá de su resistencia, él solía pronunciar el nombre de Krishna y de esta forma “sintonizaba” su mente en el sentimiento de Krishna. Cuando pronunciaba el nombre de Krishna, Chaitanya perdía la conciencia de su cuerpo. Debido a que perdía la conciencia de su cuerpo cada vez que pronunciaba el nombre de Krishna, él era conocido por el nombre de Krishna Chaitanya.

En esa época, esos títulos se ganaban porque en verdad se merecían y no como los títulos que actualmente se otorgan a gente buena, o mala, valiosa o indigna, todos por igual. En esa época a las personas no les im-

portaban los títulos mundanos. Todas las personas se consideraban hijos de la inmortalidad. La forma de alcanzar la inmortalidad es eliminando la inmoralidad. La injusticia, la inequidad y la inmoralidad son debilidades que deben ser eliminadas. Deben estar listos a servir a nuestro país con un corazón puro, lleno del espíritu del Amor. Aunque ustedes no lean los Sastras o los Vedas, aunque no realicen rituales y ceremonias, es posible ganar la Gracia de Dios, cultivando el Amor.

Para desarrollar estas cualidades de Amor es necesaria la comida equilibrada, ya que influye sobre la mente. Actualmente la gente piensa que la dieta equilibrada consiste en leche, yogurt y muchas otras cosas más. Esto no es correcto y ustedes deben tratar de entender la verdadera naturaleza de la dieta equilibrada. Ustedes toman la dieta equilibrada a través de la boca. La boca es solamente uno de los cinco órganos de los sentidos. La dieta no implica solamente la comida que ingieren a través de la boca, sino que también se refiere al aire puro que respiran a través de la nariz, o las escenas puras que perciben a través de los ojos, los sonidos puros que escuchan con sus oídos y los objetos puros que tocan con su piel. Todo lo puro que entre a través de las puertas de los cinco órganos de los sentidos puede ser considerado como una dieta equilibrada. La dieta equilibrada significa la síntesis de la comida pura, respirar aire puro, escuchar buenos sonidos, ver buenas imágenes y tocar objetos puros. Solamente entonces podrán decir que sus hábitos son equilibrados.

Deben tener fe en que el deber de un hindú es controlar y desarrollar los sentidos en la dirección apropiada. Hoy la India es considerada como una Nación débil porque su gente no ha ejercido ese control sobre los sentidos tal como lo hacían nuestros ancestros. También deben tratar de traer unidad en la diversidad. Una fibra de paja no puede atar ni siquiera a una hormiga pequeña. Pero si tejen una cuerda con miles de fibras, podrán atar incluso un elefante salvaje. Por lo tanto es posible realizar grandes cosas a través de la unidad. Todos los hindúes deben estar unidos y a través de la unidad tratar de salvaguardar los elevados valo-

res de la cultura hindú. La India es un país sagrado que ha dado guía espiritual al mundo por muchos siglos. Todas las grandes culturas que han sido aceptadas en otros países se originaron en algún tiempo y en alguna forma en esta tierra sagrada.

El camino de la devoción

Todos se regocijan cuando ven películas en la pantalla y las confunden con la realidad. Lo que realmente deben hacer es mantener la atención fijada sobre lo que está detrás de la pantalla y si son capaces de entender qué es real y qué no es real, todas sus dudas van a desaparecer.

El cuervo necio puede vivir de carne putrefacta y otras cosas en descomposición. Por el contrario, los loros y los colibríes beben el néctar escondido en las flores y por eso se sienten estremecidos por este deleite. Similarmente, la gente tonta corre detrás de objetos temporales y cosas mundanas, desperdiciando su tiempo y energía. Por otra parte, aquellos que tienen una mente pura beben el néctar de la realización de Dios, del Amor Divino y experimentan una felicidad suprema.

Un dicho popular reza “sin pena, no hay ganancia”. Se obtienen los frutos sólo si se está dispuesto a realizar el trabajo.

Esta verdad se trasluce en todos los ámbitos de la vida. No se puede lograr ningún fruto sin pagar el precio de éste. No es propio seguir a la mente y vivir de acuerdo a sus caprichos. La vida que se vive de acuerdo a los Sastras es la verdadera vida. Solamente los Sastras contienen declaraciones con autoridad, respecto a la verdadera meta de la vida. No es necesario siquiera que lean los diversos Sastras a fin de comprender la naturaleza, significado y propósito de la vida. Si siguen los dictados de la verdad que brota de sus corazones, ustedes irán por el camino perfecto. Hoy en día no creen que los Sastras han establecido realmente la expresión de la Verdad. El significado de los Sastras es conocido por diferentes nombres y esta variedad de nombres produce, a veces, confusión. Cuando escuchan los discursos pronunciados por los mayores experimenta-

dos y sabios, les surge la duda de qué camino adoptar y no saben cuál es el correcto y cuál no. Las afirmaciones de los Sastras pueden algunas veces ser interpretadas en forma diferente y esto les acarrea problemas cuando tratan de seguir las diferentes interpretaciones.

Con la ayuda de una analogía, podrán comprender si Dios sirve al hombre o el hombre sirve a Dios. Si imaginan que el hombre, Manava, ofrece todo lo que tiene con el fin de llegar a Madhava (Dios), no es difícil para el hombre seguir el camino y tratar de realizar a Madhava. Todas las disciplinas y todas las acciones que conducen al hombre hasta Dios no son difíciles de implementar. Por ejemplo, un Brahmin Védico toma el agua sagrada del Ganges en sus manos y ofrece esa misma agua devuelta al río sagrado. La verdad es que él no está ofreciendo su propiedad o la de su padre o la de su abuelo, sino que está ofreciendo el agua bendita, que él ha sacado del río sagrado, de vuelta al río. En forma similar cuando observan los objetos que el hombre ofrece a Dios, todos estos son creados, preservados y otorgados por Dios para el hombre. El hombre no está ofreciendo nada propio, excepto cuando ofrece su devoción que surge de su corazón. Dios toma a su cuidado a ese devoto que se rinde completamente a los Pies de Loto del Señor con la mente centrada en la devoción. Si alguien está embriagado con el Amor Divino y se olvida de todas las responsabilidades mundanas, Dios se hará cargo de todas las responsabilidades de ese devoto.

Nuestros Sastras enseñan muchas cosas buenas a través de los ejemplos de las vidas de grandes santos y maestros. Un devoto se dirigió a Dios de la siguiente manera: “Yo no soy Sakubai como para dejar que te aten a un pilar y te peguen en lugar mío. Yo no soy Ramadas para pedir la restitución del dinero que he gastado en ti. No soy Jayadeva para pedir que la casa derruida sea una vez más reparada y que el techo sea puesto de nuevo y cubierto con paja”. Podemos encontrar muchos devotos así, que han servido a Dios y han hecho que Dios los sirva a ellos. Todos nuestros Sastras declaran unánimemente que el Amor es el único requisi-

to esencial para desarrollar una devoción firme. La realización que no es posible a través de la lógica, ni a través de las ofrendas, ni a través de las discusiones u otras disciplinas, puede ser lograda sólo a través del Amor. Por lo tanto deben examinar por qué es necesario cultivar y querer este Amor.

La naturaleza del cuerpo, de la mente, de los deseos y de los sentidos no conducen a la realización de Dios. Todos hemos oído acerca del Señor que duerme en el océano de leche. Nuestro cuerpo sutil, interno, es el océano de leche. Y lo que queda después de la meditación —el remanente— es la gran serpiente. La conciencia que está en medio de los dos es el propio Señor Vishnú. Quien adora o el adorador es la Diosa Lakshmi. Varios hombres eminentes han enseñado cómo lograr que Dios duerma en el océano de leche de vuestro corazón. Hay un significado oculto porque se piensa al aspirante espiritual como Lakshmi. A menos que la naturaleza inerte sea completamente sacudida, el individuo no puede ser llamado Alma. Es posible alcanzar el Principio del Alma a través del principio femenino. Examinemos lo que es esta inercia. Hay cinco aspectos o fases de esta inercia.

El primero es el “Ghatakasa”, el cielo dentro de la olla. El segundo es “Jalakasa” o el cielo reflejado en el agua. El tercero se denomina como “Daharakasa” el cielo reflejado en el corazón. El cuarto es “Chidakasa” y el quinto es el “Mahadakasa” o el gran cielo. Así, cuando vemos estos cinco tipos de “akasa”, notamos que todos son inertes.

Cada uno de ustedes tiene un nombre, pero el nombre se refiere al cuerpo solamente y no al Alma dentro de ustedes. El nombre que los padres le han dado al cuerpo, que es inerte, se refiere sólo al cuerpo y no al Alma. El Ghatakasa es el estado que dice “yo soy esto”. El hombre usa la palabra “Yo” refiriéndola al cuerpo, a pesar de que el altísimo principio del Atma o Alma se encuentra profundamente alojado dentro de él. Aun cuando se encuentren perdidos en el conocimiento del cuerpo, pensando solamente en el cuerpo, persiste el sentimiento del Alma dentro de

ustedes.

Se llega después a “Jalakasa” o el estado lleno de intención y que puede ser descrito como el cielo reflejado en el agua. Si se refleja el cielo azul en un pequeño estanque de agua, entonces también puede reflejarse la Luna brillante y tendrán así la ilusión de que el cielo y la Luna se reflejan en el agua y parecen estar en movimiento. El cielo y la Luna no se mueven, sino solamente el agua se mueve cuando la brisa sopla sobre ésta. El agua representa los deseos y las dudas o fantasías que hay dentro de nosotros.

“Daharakasa” es el estado en el cual uno ve los deseos y las dudas o fantasías, pero se tiene conciencia de que se están mirando. Veamos un ejemplo. Vertemos agua en una tina y miramos en ella. Vemos nuestra propia cara reflejada y decimos que es sólo un reflejo. Aunque esa imagen reflejada en el agua sea golpeada, ni siquiera un solo golpe es sentido por el objeto, en este caso, el cuerpo. Es decir, si el objeto y su imagen fueran uno, cualquier daño hecho a la imagen debería ser sentido también por el objeto. A pesar de que sus caras se reflejen en el agua, la bondad o la maldad de la imagen no los afecta a ustedes, el objeto. Podrían preguntar ¿No es ése mi reflejo? Sí, es de ustedes. Cuando la imagen es dañada y ese daño no es registrado por ustedes, “no son” ustedes. Pero cuando son injuriados, ustedes y la imagen se vuelven uno. Cuando la imagen es dañada físicamente por alguien, ese daño no es sentido por el objeto, pero cuando la imagen es insultada por alguien, entonces el objeto, cuyo reflejo es encontrado en el agua, también siente el insulto. Se sienten enojados porque también están en la imagen.

Existe unidad en el sonido pero no en la acción. Aquí está oculta la naturaleza de la verdad del sonido de Brahma. En “Jalakasa” encontramos también la naturaleza de “Dharakasa”.

Por otra parte “Chidakasa” se refiere al hombre que permanece como simple espectador. “Chidakasa” es el estado en el cual un hombre sin trastornarse, sin sentirse de ninguna manera influenciado por las emociones, sólo observa y permanece como testigo o espectador. Cualquier

cosa que le suceda al cuerpo, ya sea insultado o dañado, la persona no es afectada por esto;

está siempre firme en la conciencia superior y ése es el estado de “Chidakasa”. La olla puede quebrarse, el estanque puede secarse, la tela puede hacerse tiras, sin embargo, la forma más sutil de la materia permanece allí. El cielo reflejado en la olla, o el cielo pintado en la tela, sólo se refieren a la imagen, y no al gran cielo en sí mismo. Aunque éste se refleja en nuestro cuerpo, mente y sentidos, esta verdad es algo que trasciende a todos ellos.

Solamente cuando se ponen los sentidos bajo control y cuando existe un estado de “Nirvikalpa”, se llega al estado más alto de realización. Es posible que experimenten la naturaleza de “Mahadakasa” o el gran cielo, en el estado conocido como “Nirvikalpa”. “Nirvikalpa”, significa detener la actividad de todos los sentidos y asumir el control supremo sobre ellos. Entonces la conciencia no se pierde en el cuerpo o en alguna parte del cuerpo, sino que se consagra por completo a ese estado elevado y trascendental. “Mahadakasa” se le denomina “akasa” porque tiene un elemento inerte en él.

En algunas ocasiones llamamos cielo a un conglomerado de nubes. El cielo no tiene una entidad o existencia separada. No es una forma concreta hecha de los cinco elementos. Tiene una sola cualidad y es el sonido. Este sonido es todo penetrante. Es erróneo identificar el sonido solamente con el cielo. El cielo es conocido con varios nombres, como “Akasa”, “Gagana”, “Sunya” o la nada y otros. No existe nada en el cielo. El estado de la nada es llamado con el nombre cielo. Cuando en ocasiones nos referimos a nuestro corazón y decimos: “Este es ‘hridayakasa” es porque no hay una forma para el “hridaya” o corazón en un sentido espiritual. El “akasa” tiene que ser limpiado de todas las intenciones bajas e instintos, de todos los deseos y dudas o fantasías.

Si un niño ingresa a una escuela, gradualmente progresa desde la guardería hasta el primer grado, y del primero al segundo grado, al tercero,

y así sucesivamente. El no salta de repente del jardín de infantes a la clase más alta de la escuela. Si el mismo niño permanece en su casa y cursa estudios particulares con la ayuda de maestros y tutores especiales, es posible que llegue directamente hasta el sexto grado de primaria. Cuando obtienen la gracia y el amor de Dios, entonces es posible llegar directamente al estado supremo de "Mahadakasa" sin pasar a través de todos los diferentes estados de "Ghatakasa", "Jalakasa", y así. Para esto es necesario buscar el camino que los conduzca fácilmente a los Pies del Señor y realizarlo.

Los mayores dicen con frecuencia que este mundo es una ilusión y que sólo Dios es la realidad. Dicen que la vida es desabrida, que no tiene encanto y que no tiene sustancia. Incluso los eruditos que dicen que este mundo es una ilusión, están ellos mismos atrapados en la ilusión y no son capaces de liberarse de ella. A pesar de que esto es transitorio, falso y efímero, no es posible para ustedes liberarse de una vez de la ilusión. A pesar de que saben que este cuerpo se debilita, perece, muere, aun así se toman muchas molestias para protegerlo, cuidarlo y embellecerlo. A pesar de que saben que la muerte es una realidad inevitable. ¿No están tratando de escapar de ella?

Aunque sepan que el mundo es falso, es conveniente que reconozcan la verdad aun en esta falsedad. Examinemos cuidadosamente cualquier verdad que hubiera en ella. Incluso en la niñez se tienen todas las cualidades de la vejez escondidas y latentes. No encontramos ningún cambio básico a pesar de pasar de la adolescencia a la juventud, a la edad madura y a la vejez.

Este mismo cuerpo está presente a través de todas las etapas de cambio desde la niñez hasta la vejez. Nadie puede identificar exactamente el punto de transición cuando la niñez termina y la juventud comienza, cuando la juventud llega a su fin y la vejez llega. El cuerpo no sufre ninguna muerte. El cuerpo permanece, y dentro del mismo cuerpo se producen estos cambios.

Cuando contemplamos esto, en verdad encontramos verdad en la falsedad, falsedad en la verdad, falsedad en la falsedad y verdad en la verdad.

En este mundo que es falso están llevando una vida falsa.

Si este mundo fuera real ¿por qué entonces, después de cenar e irse a dormir olvidan todas las experiencias y todos los discursos que han oído durante el día? Nada permanece en sus mentes. No es olvido, sino que simplemente no están conscientes de todas las experiencias que han tenido en el día. No obstante que sus cuerpos pudieran estar descansando en los dormitorios en Brindavan, sus mentes pueden estar soñando en la noche que andan vagando en las calles de Delhi. En el sueño ustedes piensan que se están moviendo físicamente en Delhi. La verdad es que a pesar de que sus cuerpos están aquí, están soñando que el cuerpo ha ido a Delhi y andan de compras. Sus cuerpos no han ido allí para nada. Lo que es verdad en el estado de vigilia es falso en el sueño y lo que es verdad en el sueño se vuelve falso en la vigilia. Por lo tanto hay falsedad en la falsedad.

El Sol brilla intensamente cuando no hay obstrucción, pero cuando construyen una casa y le ponen puertas y ventanas y las cierran a todas, habrá solamente oscuridad y no luz en esa casa. Si quieren que entre la luz del Sol en la casa deben hacer cualquiera de estas dos cosas. Deben quitar el techo o deben liberarse de la ilusión del cuerpo. Se tiene que demoler el techo que está hecho de ego y apego. En forma opcional pueden poner un espejo y reflejar la luz del Sol dentro de la casa, entonces el espejo también será capaz de irradiar la refulgencia del Sol. Esto es posible moviendo el espejo para difundir la luz en el interior oscuro de la casa. Pero ¿viene la luz del espejo o del Sol? El espejo es inerte y no es de naturaleza luminosa. La Luna también es como el espejo y no tiene luz propia. La luz del Sol se refleja en la superficie de la Luna y por eso la luz de la Luna es tan fresca y placentera.

Nuestros Vedas nos enseñan que la Luna es como la mente que refleja la gloria del Alma. Si la luz del "Alma" se refleja en el espejo de la in-

teligencia, entonces la oscuridad de la mente será iluminada totalmente. La mente es la responsable de la posibilidad de tener conocimiento aunque se esté en el estado de ignorancia. Si iluminan y hacen radiante a su mente, no habrá lugar para la oscuridad o ignorancia. Cuando dirijan su intelecto hacia el “Alma”, podrán ser capaces de disipar toda la oscuridad de sus mentes. La mente es el amo de los sentidos y la inteligencia es el amo de la mente. El Alma es el amo de la inteligencia. Lo que es comprendido por la inteligencia está más allá de los sentidos. Trasciende los sentidos. Los intentos de obtener la Liberación última a través de pasar por todos estos escalones intermedios son conocidos con el nombre de “Moksha Marga” o el camino de la Liberación.

Algunos días atrás les dije que les hablaría del tema de los distintos pilares de las diferentes Yugas¹ y les explicaría cómo la Acción Correcta ha perdido sus pilares a pesar de la aparición de los grandes Avatares. Les hablaré de esto ahora.

La Acción Correcta transcurría y se desarrollaba sobre cuatro pilares durante la Kritha Yuga. Estos pilares eran los sacrificios ritualísticos, las ceremonias, las austeridades y el Yoga.

Hay un dicho que dice que no hay Acción Correcta más elevada que la Verdad. La Verdad es la base de toda Acción Correcta y la Verdad depende de la Voluntad. Por lo tanto, estas tres, la Verdad, la Voluntad y la Acción Correcta están íntimamente ligadas y son inseparables. Los sabios y videntes del Kritha Yuga seguían estos cuatro caminos descriptos anteriormente como los cuatro pilares, con el fin de lograr la armonía entre pensamiento, palabra y acción.

La pérdida de un pilar en el Treta Yuga, significa realmente la pérdida de un ejercicio espiritual como sería la austeridad religiosa. La función de un pilar es ayudar al hombre a caminar. La austeridad religiosa es

¹ Ciclos o períodos del mundo. La mitología hindú divide la duración del mundo en cuatro yugas: Kritha, Treta, Dwapara y Kali. Estamos en esta última.

también el proceso de reforzar la acción. En el Treta Yuga era posible alcanzar la Acción Correcta sin hacer austeridades, siguiendo los otros tres caminos, es decir, las ceremonias, los sacrificios ritualísticos y el Yoga. En el Dwapara Yuga era posible obtener la Liberación con la ayuda de sólo dos: ceremonias y Yoga. Los sacrificios rituales habían sido eliminados. En el Kali Yuga la Acción Correcta tiene solamente un pilar y éste es el Yoga. Las ceremonias han desaparecido y sólo el Yoga permanece. Ustedes se preguntarán qué clase de Yoga. El Yoga más importante es el Yoga de la devoción.

No hay otro modo de alcanzar la Liberación en este Kali Yuga que no sea a través del camino de la devoción. En el Treta Yuga, la gente era capaz de gozar de la proximidad de la Divinidad a través de tres métodos, los sacrificios ritualísticos, las ceremonias y el Yoga. En el Dwapara Yuga se podía lograr lo mismo con la ayuda de sólo dos pilares, las ceremonias y el Yoga. En esta Era del Kali Yuga es posible obtenerla con sólo el Yoga. El significado de esto es que se ha facilitado el proceso, se han eliminado las técnicas difíciles y sólo lo que es fácilmente accesible a todos, el camino de la devoción, es el único que permanece en el Kali Yuga.

Hace cincuenta años la gente tardaba dos meses para llegar a Benares. Hace diez años se necesitaban tres días utilizando el tren. En la actualidad es posible llegar a Benares en avión en sólo tres horas. Benares no ha sufrido ningún cambio. La ciudad de Bangalore no se ha movido tampoco. Los cuatro pies que se usaban en los viajes del pasado, se han transformado en un solo pie en el presente. Hoy día los métodos han sido facilitados.

Tomemos nuestra vida diaria como un ejemplo. Antes de cumplir un año de edad ustedes usaban los cuatro miembros para caminar. Meses después, caminaban en dos pies con la ayuda de las manos en la pared. Algunas veces recibían la ayuda de la mano materna, y en esa etapa usaban tres miembros. Después ya no dependían ni de la pared ni de la madre. Ustedes pueden ahora caminar sólo con dos pies. Después cuan-

do quieren ser muy rápidos en su desplazamiento, utilizan sólo un pie. Cuando corren, sus dos pies no tocan el suelo al mismo tiempo. Solamente un pie toca el piso en un momento dado. Como apoyan solamente un pie en el suelo, ustedes son capaces de llegar más rápidamente a su destino. La Acción Correcta no ha cambiado, solamente los medios para lograrla se han facilitado. La Acción Correcta permanece igual.

Dualismo, monismo y monismo calificado

En la realidad del Ser todo es eterno. En el mundo de los sentidos todo es efímero. No obstante que saben que este cuerpo y los sentidos del mundo diario son meramente efímeros, cometen el error de considerarlos como algo permanente. La realidad del Ser que es conocimiento es permanente. Aunque no lo acepten, aun así existe. Está por encima de todas las experiencias de pérdidas y dificultades y nada puede sacudirlo. La realidad del Ser es la encarnación de la Verdad. Es también la encarnación del deleite.

Hay varios pasajes en el Gita en los que se menciona la existencia eterna del Alma. Krishna dice: “No hubo nunca un tiempo en el que no estuvieras. Todos los demás, Bhishma, Drona y otros, también han estado siempre ahí. El mundo también está ahí siempre. Yo, que soy el Dios manifestado, tú que eres el individuo y este mundo objetivo, los tres han existido siempre”. Estos tres, el individuo, Dios y la Naturaleza han estado existiendo todo el tiempo, ellos estaban ahí incluso antes de la Creación, y continuarán estando allí. Aunque el cuerpo físico sufra transformaciones, la realidad del Ser permanece inmutable y eterna.

Existen tres aproximaciones o tres escuelas filosóficas que han sido propuestas para conocer esta verdad. Ellas son el dualismo, el monismo y el monismo calificado. Primero tratemos de entender qué es el dualismo. Este propone que el individuo y la naturaleza primordial existen siempre, que siempre están ahí y que nunca se volverán uno. La permanencia de estas dos entidades, aunque son distintas, es aceptada.

Si tomamos en consideración el monismo calificado, éste postula la conciencia y la no conciencia en el mundo fenomenal y acepta el fenómeno

de apariencia e ilusión. Afirma que ambos son verdaderos y válidos. El monismo calificado también establece la unidad del mundo objetivo como inerte y del individuo lleno de conciencia. El monismo calificado también dice que lo inerte y la conciencia, son las manifestaciones del mismo principio de Divinidad y que por lo tanto se consideran igualmente válidos. Debido a que estas dos entidades no pueden fundirse la una con la otra, han sido propuestas como diferentes aspectos de la misma forma y como parte y porción del mismo principio.

El mundo, la conciencia y el Supremo no son tres entidades separadas, sino que son una sola y la misma cosa desde el punto de vista supremo. La grandeza del monismo calificado radica en que proclama la unidad. No obstante que las apariencias pudieran ser diferentes y exista diversidad en las experiencias, se afirma que en todas éstas hay una cosa presente, es decir, el espíritu unificador. Los seguidores del monismo calificado usan la analogía del oro. Aunque las joyas pueden tener diferente forma, el oro es el mismo. Y aun van un paso más allá. Si Dios no tuviera estos cuerpos sutiles y densos, la misma naturaleza de Dios estaría incompleta. Les daré un ejemplo. Consideremos a un reino y sus súbditos. Sin el rey no puede haber reino; sin la gente no puede haber reino y sin la gente no puede haber rey.

Todos son interdependientes. El monismo calificado postula la unidad de estas tres entidades debido a que en cierta forma están interrelacionadas una con otra en forma inseparable.

Cuando tomen en consideración la naturaleza del rey y su pueblo, entonces podrán comprender que aquí también existe el principio de no-dualidad. El rey es también uno entre la gente y él es también un hombre. El rey es el que gobierna y su pueblo son los gobernados y sujetos por la ley. Si bien el que gobierna y los gobernados pudieran parecer separados, como seres humanos son uno y el mismo.

Así como se habla de la unidad de lo inerte y la conciencia, encontramos la conciencia en lo inerte y vemos las características de lo inerte en la con-

ciencia también. Por lo tanto, en cierta forma son inseparables. Lo inerte no puede existir sin la conciencia. La conciencia no puede existir sin lo inerte. En el mundo común y corriente podríamos confundirnos y pensar que la fuerza consciente no puede entrar en la materia inerte y viceversa. Sin embargo, esto es una idea errónea. Todos creen que el mundo entero está impregnado por el sonido. Sin embargo el sonido solamente se origina cuando hay un movimiento o acción. Nosotros cerramos muchas veces los ojos en cada minuto.

Cuando los párpados se mueven hacen un ligerísimo sonido, pero es tan inaudible que pasa desapercibido. No se puede negar la existencia de ese sonido sólo porque es inaudible. Al igual que no son capaces de reconocer el sonido que es inaudible tampoco pueden percibir la conciencia en lo inerte, ni lo inerte en la conciencia.

Hay dos aspectos presentes en esta ilusión, uno es la evolución. El otro es "Vivarta". "Vivarta" es la cualidad que les hace pensar que existe algún cambio aunque la sustancia permanezca la misma. Está hecha para parecer de forma y estructura diferente. Cuando caminan solos, pueden encontrar una soga y engañarse, imaginando que es una serpiente. La serpiente no viene ni la soga se va; es sólo una ilusión. "Vivarta" es la cualidad que les hace olvidar la cosa real y les hace suponer otra cosa que no existe. Es el efecto de la ilusión. Parinama es la propiedad de evolución o cambio, como la leche que se convierte en cuajada. Si no hay leche, no se puede cambiar en cuajada. Parinama es eso que cambia lo que está allí. La ilusión está presente tanto en Parinama como en Vivarta.

En la actualidad viven bajo la influencia de Vivarta. Aunque son encarnaciones del Alma, olvidan la Realidad Suprema y viven con esa ilusión del cuerpo. Confunden su existencia efímera con la existencia real. No se asustan de la soga, sino que están terriblemente espantados de la serpiente. No están asustados del Alma sino que están asustados de la vida. No obstante que son encarnaciones del Alma y deberían estar libres de miedo, desafortunadamente están perdidos en el miedo y la ilusión.

Haciendo a un lado los contenedores o envases, existe una sola realidad, tal como existe sólo un Sol brillando en el cielo.

Cuando llenamos mil ollas con agua, el mismo Sol se refleja en esas mil ollas. Como el millar de ollas llenas de agua tienen la cualidad de reflejar, el mismo Sol parece estar dividido en mil soles. Esto es solamente un sentimiento y no es real. La verdad es que hay solamente un Sol brillando en el cielo. De la misma manera, este cuerpo puede ser comparado con la olla que está llena con agua y la única Alma se refleja en cada olla y aparece algo separado.

Varias personas hacen la siguiente pregunta: “Swami, ¿por favor dínos a dónde va el Alma después de la muerte del cuerpo?” ¿A dónde se va el reflejo del Sol cuando la vasija se rompe y el agua se derrama? El Sol no ha venido y no se ha ido, sino que se revela como un reflejo porque hay una vasija y agua en ella. Cuando la olla se rompe y el agua se escapa, el reflejo desaparece.

Hay otra pregunta. Si el mismo Sol se refleja en todas las vasijas, ¿no tienen todos los reflejos el mismo valor? El reflejo tiene el mismo valor pero las vasijas tienen distintos valores.

Una puede ser de barro, otra puede ser de cobre, otra de bronce, otra de plata y otra de oro. Por lo tanto el valor de las vasijas varía de acuerdo a la fortuna, a la posición y a la educación, pero el Alma encarnada tiene el mismo valor. Así que todas estas diferencias son ilusorias. Están creadas por cosas relativas al cuerpo. La propiedad del Alma es única e indivisible.

En una ocasión, un grupo de niños cuidaba sus vacas a la orilla de un río. Era la época del monzón y de repente hubo una furiosa inundación. Como era una corriente muy rápida, arrastró a un oso que se había resbalado dentro del agua. Uno de los niños vio la masa flotante desde lejos y le pareció que era un bulto de ropa flotando en el agua. Le dijo a sus compañeros:

“Voy a lanzarme al agua para sacar ese bulto de ropa”, y así lo hizo. Con

la idea equivocada de que era un bulto de ropa, el niño abrazó al oso. Entonces el oso también lo abrazó a él y por más esfuerzos que el niño hacía para librarse, el oso no lo soltaba y lo apresaba firmemente. Los otros niños le gritaban desde la orilla: “¡Ay querido amigo, deja ese bulto y regresa!” El muchacho que forcejeaba en el agua tratando de escapar gritó:

“¡Por más que trato no me permite escapar!” Así, en este río de la vida, la ilusión juega el papel del oso y es confundida con un bulto de ropas. Esperando que pueda darles alguna alegría, comodidad o diversión, ustedes saltan al río y tratan de agarrarla. En un momento dado, cuando tratan de zafarse de ella, encuentran imposible hacerlo. Esta ilusión es creada por Maya, pero el principio Divino es siempre uno. El monismo calificado ha estado enseñando desde tiempos inmemoriales, que a pesar de que las formas son diferentes, sólo hay una conciencia eterna, que es la Unidad en la diversidad y multiplicidad de las formas.

Llegando al monismo tienen que entender la palabra que significa no dualidad. Lo que no son dos es monismo. ¿Qué es aquello que no es dual? Sólo Brahman no es dual. En el Gita, el Señor Krishna le enseñó este principio a Arjuna en diferentes lugares. Por ejemplo El dice: “Entre los Vrishnis Yo soy Vasudeva. Como soy el hijo de Vasudeva Yo soy Vasudeva. Entre los Pandavas Yo soy Arjuna”. Aunque El es Uno, aquí El se representa como dos. Más adelante dice: “Yo soy Ishwara, tú eres el individuo, y los héroes que se han puesto en contra tuya constituyen el mundo. Este mundo se refleja todo como en un espejo.

Ustedes creen que están separados y que toda esta gente está separada de ustedes. Piensan que ustedes y ellos son diferentes. El individuo, Dios y la Naturaleza han estado ahí como tres entidades desde tiempos inmemoriales”. Entonces Arjuna le preguntó: “Si estas entidades, el individuo, Dios y la Naturaleza han existido siempre y si el individuo y Dios son uno, ¿cómo sabes acerca del mundo y cómo yo no sé nada acerca de él? Si Tú y yo somos uno, ¿por qué Tú sabes y yo no

sé? Por favor dime el secreto de esto”. Krishna le dijo: “¡Arjuna! Tú también puedes saberlo, pero no enfocas tu mente en la meta. Es por eso que no sabes. Pero mi mente está siempre firmemente unida a esa realidad. Por lo tanto Yo lo sé. Esa es la diferencia esencial entre tú y Yo”. Arjuna no pudo comprender esto y dijo: “¡Oh Krishna, Tú estás tratando de confundirme!” Krishna le respondió así:

“¡Arjuna! Yo nunca pronunciaré mentiras ni palabras falsas. Yo soy la Encarnación de la Verdad. Por lo tanto no hay lugar para la falsedad o engaño en Mis palabras. Estás envuelto en la ilusión a causa del efecto de Maya y así me atribuyes la mentira incluso a Mí!” Luego quiso enseñarle algo a Arjuna a través de un ejemplo, y le preguntó: “¿Cuántos años tienes?” Arjuna le contestó:

“Tengo ochenta años”. Krishna volvió a preguntarle: “Dime, ¿dónde estabas en este día, hace tres años?” Arjuna no pudo recordarlo y dijo: “Señor, no me acuerdo dónde estaba ese día hace tres años”. Krishna le dijo: “No recuerdas dónde estabas.

Aceptas que tú estabas en algún lugar hace tres años. Si no hubieras estado ahí hace tres años, ¿cómo podrías estar aquí ahora?

Tú admites ahora que no sabes dónde estabas en aquel día”.

Krishna le dio unas palmadas en la espalda a Arjuna y continuó hablando: “No te sientas apenado, te haré otra pregunta: Dime, por favor, ¿qué edad tenías cuando atrapaste y llevaste a tu reino al Rey Drupada?” Arjuna contestó: “¡Tenía 16 años entonces, Señor!” Entonces Krishna le preguntó: “¿Te acuerdas cuándo te casaste con Subhadra?” Arjuna dijo inmediatamente: “Seguro, lo recuerdo muy bien, me casé con ella cuando yo tenía veintidós años”. Entonces Krishna le preguntó: “Recuerdas un evento tal como tu matrimonio que tuvo lugar cincuenta años atrás, y el incidente con el rey Drupada que pasó hace mucho tiempo, y sin embargo no te acuerdas de lo que sucedió hace sólo tres años. ¿A qué se debe esto? El secreto es éste. La naturaleza de Maya es tal, que te hace darle importancia a algunos eventos, como cumpleaños y días de bodas, pero

no a otros”.

Experimentar la alegría y la tristeza por igual es el secreto del Samadhi. Rama fue capaz de demostrar esta cualidad del Samadhi, es decir, alguien que no se infla por el gozo y ni se deprime ni acongoja con las tristezas, sin importar cuán grandes pudieran ser. Pero no solamente Rama, sino también todos los Avatares han demostrado este estado de Samadhi. Rama, quien estaba listo para la ceremonia de la coronación a las siete de la mañana, tomó en ese mismo instante y sin titubeos, la decisión de irse a la selva. El no estaba exaltado ante la perspectiva de ser el futuro rey y no se deprimió o frustró cuando se le pidió que se fuera al bosque. Krishna siempre estaba sonriente ya fuera en el campo de sacrificios o en el campo de batalla. En cualquier lugar que estuviera, El permanecía como la encarnación de Bienaventuranza. Fue por esto que las palabras que El pronunció en el campo de batalla, obtuvieron el nombre de Gita.

Gita significa canción. Todos cantan cuando están felices. ¿Canta alguien cuando está preocupado o es infeliz? Si Krishna pudo aun cantar en medio de la batalla, esto significa que El puede permanecer siempre alegre y feliz.

La verdadera naturaleza de los Avatares es la de estar siempre emanando un espíritu de deleite y felicidad. Al igual que el océano que sube su marea cuando hay Luna llena en el cielo, del mismo modo cuando Yo miro a los devotos, Mi corazón rebosa un Amor ilimitado y sin fronteras hacia ellos. Todo es Encarnación del Néctar Divino. No puede haber cambios en la actitud, en el afecto y en los pensamientos de Dios, pero los ignorantes le atribuyen a Dios cambios que imaginan o diferencias que ven, a causa de sus mentes estrechas. Cuando el poder Divino cumple algunos de vuestros deseos, entonces alaban a Dios, pero cuando ese mismo poder no les satisface los deseos, directamente lo condenan a El. El hombre comete pecados y tiene que padecer el castigo por eso. Sin embargo dice: “¡Ay Dios!

No tienes compasión pues me sometes a este castigo”. La gente no so-

porta los juicios y las pruebas.

Las personas recuerdan los días a los cuales les asignan un significado especial y no los olvidan. Debido a que no le dan importancia a los otros días no encuentran un lugar en sus memorias. Y en eso radica la diferencia entre el individuo y Dios. El individuo imagina algunos como necesarios y otros como innecesarios y vive esas diferencias. En lo que a Dios se refiere, no hay nada que sea necesario para El ni nada que sea innecesario. El permanece un espectador de todo. Para un espectador, el pasado, el presente y el futuro son todo lo mismo. El puede visualizar los tres períodos de tiempo. Permanece como la Encarnación del Alma durante los tres períodos de tiempo.

Si bien Dios es Uno, como resultado de su Amor por El establecen diferentes clases de relación con Dios. Algunos se refieren a El como Padre, otros como Madre, otros como Cristo, otros como Shiva, otros como Hari y así en más. Esto es solamente la diferencia nacida de la ilusión, sin embargo hay un sólo Dios detrás de todas estas relaciones.

Les daré otro ejemplo que está dentro del rango de la experiencia de todos ustedes. Todos los días se deleitan con mantequilla, cuajada, requesón. Todos estos son finalmente derivados de la leche. La leche es unidad, monismo. La mantequilla es monismo calificado. El suero de la leche es dualidad. Tanto la dualidad como el monismo calificado se derivan del monismo.

Por lo tanto se dice que la Sabiduría es la visión de la unidad.

La Sabiduría nos revela la realidad de Brahma y éste se describe como Verdad, Conocimiento y Bienaventuranza. Brahma es aquello que es Verdad, que es Eterno y que todo lo sabe. La palabra Brahma se deriva de la raíz "Bruhi", la cual significa aquello que no cambia. Se le denomina la Verdad de Brahma porque no cambia y permanece así eternamente. Deben adoptar la teoría de "El es ciertamente la Esencia" a fin de alcanzar esta Verdad de Brahma. El mundo completo o el Universo se originaron de la Esencia, de Dios mismo que es la Forma de la Esencia. Lo que nace

de la Esencia no puede ser carente de ella.

Los pandits clasifican la emoción en nueve categorías que se denominan Navarasas. De acuerdo a mi visión, no hay Navarasas o nueve Rasas. Existen solamente dos Rasas. Una es Karuna Rasa y la otra es Sringara Rasa. Las emociones de compasión, de Amor y de Gracia Divina se funden en Karuna Rasa.

Las emociones de deseo, ira y ambición se funden en Sringara Rasa. Sringara Rasa descarría mientras que el Karuna Rasa guía. Por lo tanto, para reconocer el deber propio es necesario recurrir al Karuna Rasa. Solamente a través del Karuna Rasa se puede gozar la proximidad del Señor. Ese es el verdadero éxtasis o Bienaventuranza. El Karuna Rasa ofrece Amor puro e inegoísta. El amor egoísta conduce a un aspecto de Sringara Rasa que es el apego. El apego puede ser comparado con el agua estancada de un estanque. El Karuna Rasa puede ser equiparado al agua que fluye en un río. El agua que corre siempre permanece pura. El agua inmóvil se estanca y se contamina. En ocasiones el agua estancada se hace venenosa a causa de los microbios que se crían en ella. El agua que fluye siempre permanece pura y finalmente con seguridad, llega al océano de la Gracia de Dios.

Les daré otro ejemplo. Hay una muchacha en una casa y un muchacho en otra casa. Sus casas están casi contiguas. Sin embargo la muchacha no sabe nada acerca del joven y el muchacho no sabe nada de la jovencita que vive en la casa vecina. Un día la joven se enferma gravemente. Ese día todas las personas en esa casa estaban muy agitadas y ansiosas y llamaron a varios médicos. Cuando el muchacho oyó todo ese ruido en la casa vecina, consideró que era algo perturbador para sus estudios y por lo tanto cerró su ventana y continuó estudiando. Pero en el transcurso del tiempo, como resultado del destino, este muchacho se casó con la joven de la casa vecina. La boda se celebró en la mañana. En la tarde la joven esposa tenía un dolor en el estómago y su esposo se sintió muy preocupado por la muchacha y su dolor. ¿Dónde y cuándo desarrolló este apego por

la muchacha? Debido a que se casó con ella, incluso un pequeño dolor de estómago lo perturbaba ahora. Cuando esa misma joven se enfermó gravemente tiempo atrás, él no sintió ni siquiera la más ligera ansiedad por ella, pues no tenía entonces ningún apego o relación con la muchacha. De esta forma, el afecto y el apego son los responsables de todas las alegrías y penas. Deben tratar de obtener el estado sereno de la mente, la ecuanimidad que los capacita para no exaltarse por el gozo o deprimirse por las penas. Cuando sean capaces de lograr esa ecuanimidad de la mente entonces podrán obtener el Samadhi.

La palabra Samadhi ha sido interpretada de varias maneras por los eruditos. Cuando alguien cae inconsciente durante los cantos o cuando alguien se pone rígido durante el Yoga, piensan que es un estado de Samadhi. Pero esto no es el verdadero Samadhi. El mismísimo significado de la palabra está dado por las dos sílabas que forman la palabra "Sama" y "dhi". "Sama" quiere decir igual, equilibrado y Dhi significa inteligencia.

Así, el estar impasible frente a la alegría y a la tristeza constituye el Samadhi.

Hace poco estuve hablando acerca de los cuatro ideales del hombre, tres mundanos y uno espiritual, es decir, la Rectitud, la riqueza, los deseos y la Liberación. Estos son comparables a los escalones de una escalera. La Rectitud está firmemente plantada en el suelo y si ascienden la escalera paso a paso, llegarán al más elevado de los niveles, la meta de la Liberación.

Así, consideramos la Naturaleza como Rectitud y como destino la Liberación o Dios. Las riquezas y los deseos y placeres son los niveles intermedios entre Dios por un lado y la Naturaleza por el otro.

El amor de Dios es como la luz del sol

No hay nada más grande que el deber. Este deber debe ser hecho en forma desinteresada sin tener ningún apego al fruto de la acción. Cuando la acción se realiza con espíritu de desapego, los conduce a una gran felicidad en este mundo. Ustedes deben entender claramente el significado de la acción, de la devoción y el conocimiento. El Yoga debe ser considerado como el factor común entre ellos. Pathanjali describió el Yoga como el control de las facultades de la mente y, por lo tanto, solamente después de esto, pueden tomar alguno de esos caminos, es decir, el camino de la devoción, del conocimiento o de la acción. No es posible para nadie abstenerse de la acción. La acción es la base de la existencia. Este cuerpo existe para estar en acción. Es la obligación en la vida del hombre el santificarlo a través de la acción y purificar su tiempo con las buenas acciones. Esta corriente de acciones también fluye a través del conocimiento y finalmente conduce a los más elevados niveles de realización.

Algunos piensan que la acción, la devoción y el conocimiento están separados. Sin embargo, de acuerdo con nuestra filosofía, son indivisibles y no están separados. Aun si parecen separados, ellos son iguales en forma, tiempo, nombre y naturaleza.

Aquí hay un ejemplo. Primero encontramos un pequeño capullo en un árbol. Cuidando este capullo, se convertirá en una fruta verde. Esta fruta inmadura se transforma en una madura y se vuelve dulce. El capullo, la fruta verde y la fruta madura son las manifestaciones de la misma realidad. El camino de la acción puede ser comparado con un camino que está lleno de dificultades. Cuando piensan en el camino de la devoción, éste parece ser menos difícil y más placentero. Para adquirir la habilidad de

ir por el camino de la Sabiduría superior es indispensable el camino de la acción. Les daré otra analogía, el camino de la acción puede ser descrito como un viaje en tren. Durante el viaje, descendemos en una estación y tomamos otro tren y así viajamos en diferentes trenes. El camino de la devoción puede, por otra parte, ser descrito como un viaje en un tren directo. El camino del conocimiento es como viajar en un tren expreso.

Aunque el camino de la acción es difícil, da experiencias muy variadas. Hay tres clases de acción a saber: Karma, Vikarma y Akarma. De acuerdo al Gita son tres ramificaciones. El Karma puede ser descrito como el deber ordinario. El Vikarma se refiere a ciertas acciones prohibidas. Sin embargo esas acciones prohibidas se santifican si son ejecutadas en pro de la realización de Dios. El Akarma se describe como pura pereza o indolencia. Las acciones son aclaradas por el Gita y se deben cumplir en acción y no solamente hablar de ellas. La acción es nuestra responsabilidad desde nuestro nacimiento. El Gita se refiere al hombre como producto de las acciones. El hombre nace a través de y para la acción. La Liberación y el nacimiento se derivan de la acción. No es posible para nadie pasar un minuto sin acción. A pesar de que toma una forma física densa, la acción nos ayuda a pasar el tiempo útilmente. En tanto tengan cinco sentidos que funcionen adecuadamente en su cuerpo, no podrán sino realizar un cierto tipo de acción u otra. La acción siempre conduce a una recompensa o fruto. El fruto de una acción es una reacción, reflejo o resonancia de la propia acción.

Sin embargo el Gita expone que las acciones emprendidas para realizar a Dios deben estar libres de cualquier consideración de recompensa o fruto. Todos aquellos que propagan el mensaje del Gita dicen que el hombre tiene solamente el derecho de actuar y no el de reclamar los frutos de esa acción. Sin embargo el Gita no dice que el hombre no tiene autoridad para gozar el fruto de la acción. El Gita dice que el hombre debe renunciar voluntariamente al derecho de gozar el fruto de la acción. No dice "no hay ningún fruto". Dice aunque haya fruto, el mandato es que

deben renunciar al deseo por el fruto de la acción. También se describe en nuestros sagrados Vedas que el hombre logra la verdadera felicidad renunciando voluntariamente al deseo del fruto.

Uno se pregunta cómo un hombre puede gozar a través del sacrificio. Sin sacrificio, no se pueden obtener ni los placeres de los sentidos ni la unión con Dios, sino solamente la enfermedad.

Tomen el ejemplo de la inhalación. Si después de inhalar no exhalamos el aire respirado, los pulmones se dañarán. En forma similar, el aparato digestivo se pondrá mal si no se excreta la comida que se toma. Si la sangre que fluye por las arterias no pasa por algún punto determinado del cuerpo, ésta se estancará ahí y se formará un tumor. Por lo tanto todo nuestro bienestar está intrínsecamente atado al sacrificio. Si un niño no crece en forma normal su madre se preocupará seriamente, nosotros renunciamos al cuerpo que heredamos en el momento de nacer, al crecer sacrificamos el estado original y obtenemos uno nuevo.

Ya sea que se haga consciente o inconscientemente, el sacrificio nos conduce a la felicidad. El sacrificio les da la satisfacción suprema. Podrían no ser capaces de hacer algún sacrificio con conocimiento, sin embargo haciéndolo conscientemente conduce a una gran felicidad.

Ustedes no saben cuando sus cuerpos, hechos de los cinco órganos de los sentidos, se desintegrarán. Aunque se diga que el límite es de cien años, no lo crean. Pueden morir en la niñez, en la juventud, en la edad madura o en la vejez. Ustedes no lo saben. No saben si morirán en su pueblo o en el campo. La muerte es la certeza última. El hombre sabio debe comprender la verdad acerca de la muerte durante su vida. Si renuncian a esta ilusión del cuerpo durante su vida, ustedes serán capaces de desarrollar una conciencia superior. Debe haber un límite hasta el cual pueden nutrir el cuerpo que puede ser comparado con un bote. La vida es el río. Un lado del río es este mundo y el otro lado es el otro mundo. Ustedes han emprendido un viaje desde este mundo al otro mundo, usando el cuerpo como la embarcación, y deben cuidarlo hasta que lle-

guen a la otra orilla. El cuerpo debe ser considerado como un bote, como un medio para llegar a una meta y no como una finalidad en sí.

Deben tomar el Bhagavad Gita como la base del conocimiento de lo que es la Bienaventuranza perfecta. Dios que es la Encarnación de la Acción Suprema tomó la forma visible y apareció como Krishna. Cuando Krishna estaba dando su mensaje, Arjuna tomó la forma burda. Durante el tiempo que Arjuna escuchó el Gita en su forma densa, él no fue capaz de comprender su significado. Arjuna le rogó al Señor que le quitara el gran velo que nació de la forma densa y solamente cuando fue quitado, pudo él asimilar el Gita. Todo lo que Arjuna experimentó era el resultado de esa forma densa. Arjuna fue objeto de una gran agonía en su mente porque estaba pensando en las personas frente a él, que eran tan importantes como sus parientes y amigos y como sus abuelos, como su padre, como sus hermanos y otros de la misma familia. Más tarde, Arjuna fue capaz de absorber el espíritu del mensaje del Gita y de tener una visión de la Forma Universal. Dhritarashtra también escuchó el mismo Gita, pero él no pudo encontrar ninguna sabiduría, simplemente porque él lo escuchó en su forma burda.

Cuando escuchan algo, deben hacerlo con la conciencia despierta. Lo que se percibe a través de los oídos no es suficiente.

Deben tratar de reflexionar sobre eso y después asimilarlo. Sólo entonces les dará alimento real, iluminación y regocijo. Todo el regocijo puede ser clasificado en tres partes, "Priya", "Pramoda" y "Moda". Cuando miran un objeto que es de su gusto y se sienten felices por él, esto es "Priya". "Moda" es el gozo que sienten cuando adquieren el objeto deseado. Y "Pramoda" es el gozo más elevado, el que sienten cuando lo han adquirido realmente. Actualmente se usa la palabra "Priya" de una manera sin sentido. "Priya" significa solamente ver el objeto y no tenerlo ni gozarlo. Deben desarrollar esa actitud de "Pramoda" y a través de ésta, desarrollar el "Priya" hacia el objeto. Realmente no pueden tener la verdadera felicidad a través de "Priya" y "Moda". Ustedes quieren tener la Visión

Divina de la Forma de Dios. Si sólo lo miran, esto es Priya y no les da mucha satisfacción. Si tratan de alcanzarlo y ganárselo, esto les dará más felicidad. Cuando sean capaces de ganarlo y dominarlo la felicidad será aun mayor. Cuando sean capaces de disfrutarlo completamente ustedes se convertirán en una parte de El y viceversa.

Ustedes no sienten su estómago lleno cuando ven un dulce en la tienda. Pero cuando tienen el dulce en la mano, tienen la garantía de poder comérselo en cualquier momento. Sin embargo esto es sólo la mitad del logro. Si ustedes tienen el dulce en la mano mientras que charlan con algún amigo, puede venir un mono y arrebatárselo el dulce. No pueden estar absolutamente seguros de poder disfrutarlo. Ustedes obtienen la satisfacción total sólo después de habérselo comido y que éste se convierta en una parte del sistema digestivo.

El ejercicio espiritual aquí involucrado, es que es inútil ver un dulce, sino que hay que comprarlo, comérselo, asimilarlo y hacerlo parte del propio cuerpo. Eso les da una felicidad plena.

Ustedes deben siempre conducir sus indagaciones de tal forma que el objeto que vean se convierta en una parte de vuestro ser a través de la asimilación y del disfrute adecuados. Esto se describe como una disciplina de pasos sabios. Al seguir la disciplina correcta se llega al deber. Si ven un dulce y lo arrebatan esto puede ser considerado como un robo y una forma inadecuada de adquirirlo. Si tienen el dinero, pagan el precio y compran el dulce. Si el deseo de comerlo es fuerte y no tienen el dinero, ustedes podrían pedirle al tendero que les diera uno. El se los dará.

En forma similar, si quieren probar la Liberación y sienten que no tienen la fuerza suficiente, ustedes pueden orarle a Dios, y El en su gran misericordia les dará las facultades necesarias.

Lo que pueden lograr de este modo es la Verdad.

La Verdad puede ser obtenida fácilmente. No deben renunciar nunca al hábito de la disciplina. Solamente cuando lleguen al estado de perfección, no tendrán que pensar en las reglas o disciplina. Tienen que llevar a

cabo sus deberes y responsabilidades en tanto permanezcan en los Ashrams, empezando como estudiantes y terminando como renunciantes. Si quieren construir una casa en el pueblo, requerirán el permiso del departamento que controla esto. Si quieren vagar por la selva, ustedes no requerirán ningún permiso de ninguna oficina. Por el contrario, en tanto vivan en una sociedad, deben necesariamente cumplir con todos los deberes y responsabilidades que se establecen en dicha sociedad. Incluso el renunciante y el estudiante de las ciencias sagradas tienen sus deberes propios que cumplir. En la actualidad encontramos grandes agitaciones por los derechos, sin embargo pocas personas cumplen con sus deberes y asumen sus responsabilidades. Recuerden que solamente cuando sean capaces de cumplir con sus deberes en forma adecuada tendrán autoridad. No deben ansiar el poder sin cumplir con su deber.

A fin de alcanzar y entender la Divinidad, deben someterse a la disciplina espiritual y comportarse de un modo que sea como lo Divino. Esta fue la principal doctrina que se le impartió a Arjuna. Arjuna preguntó: “Después de matar a mis parientes y amigos, ¿qué voy a hacer con este reino? En lugar de esto prefiero ser un mendigo errante”. Entonces Krishna le preguntó: “¿Quieres actuar de acuerdo a tus gustos o de acuerdo a los Míos? Si deseas seguir tus deseos, entonces haz lo que quieras, pero si quieres atenerte a Mis deseos, entonces debes aceptar lo que te digo”. Es lo Divino lo que debe discernir en estos asuntos y decidir qué es bueno y qué es malo. En su pensamiento, Arjuna le daba mayor importancia a la relación física de cuerpo a cuerpo que a la relación Divina entre los hombres. Cualquier amor relacionado con el cuerpo tiene un elemento de egoísmo y puede ser comparado con una lámpara eléctrica de un cuarto. La luz de la bombita está limitada por las paredes del cuarto, y esto es como el amor egoísta. Si el amor es de un nivel más elevado puede ser comparado con la luz de la Luna.

En este caso hay luz dentro y fuera, pero esta luz es tenue y no clara. El Amor puro, que es completamente inegoísta, es como la luz del Sol.

La luz del Sol nos da una visión clara de todos los objetos. El Amor de Dios es como la luz del Sol. El amor humano es como la luz de la Luna. El amor individual es como la lámpara en el cuarto. Ustedes se elevan desde el amor individual y llegan al estado del amor mutuo.

Con frecuencia surge una pregunta: Krishna es el Señor del Universo, El es todo penetrante y aun así el propio Krishna fue el responsable de la destrucción de cuatro millones de hombres en el campo de batalla. ¿Es esto violencia o No-Violencia? Mi respuesta es ésta: Un individuo puede tener, por decir, cáncer en la espalda. Hay millones de gérmenes en ese tumor canceroso. Se preguntará acaso el doctor: “¿Debo matar a tantos millones de células?” ¿No es acaso deber del doctor, salvar la vida del paciente? ¿Qué cosa es de mayor importancia? ¿Debe él proteger la vida del paciente o debe tener consideración por los gérmenes? El doctor llega a la conclusión de que esos gérmenes son peligrosos y los mata para salvar la vida del paciente. En este proceso, el doctor ha tomado en consideración la calidad y no la cantidad. De la misma manera, en ese tiempo el mundo había contraído el cáncer en la forma de los Kauravas. Cuando Krishna encontró que estos Kauravas eran como el cáncer, El se convirtió en el cirujano, tomó a Arjuna como su asistente y realizó la gran operación. En esa operación murieron cuatro millones de gérmenes. Así que siempre deben tomar en consideración la gran necesidad de proteger la Acción Correcta, que es más importante que cualquier otra cosa.

La vida se convierte en realización cuando se conduce dentro de la moralidad. La grandeza de la vida no reside en amasar fortunas. Recuerden que la fortuna viene y se va y la moralidad llega y crece. Este punto de vista de la moralidad ha estado protegiendo a la India desde tiempos inmemoriales. No encontramos ahora moralidad en nuestra sociedad, en la economía, en la política, en la espiritualidad y en otros aspectos de la vida. En este día Yo espero y deseo que los estudiantes tendrán siempre presente en el pensamiento, que a través de la moralidad, podrán hacer sus vidas más puras y así mantener la gran cultura de la India. Los espera

un futuro brillante si siguen el camino de la Rectitud.

El placer y el dolor

Ustedes no pueden matar a una serpiente con sólo pegarse en la pierna con un bastón.

Si no dominan su cuerpo, no podrán conocer la Verdad.

Si no dominan su hambre y su sed, no podrán conocer la Realidad Suprema.

Si no tienen conocimiento del Ser, no pueden llamarse humanos. ¡Jóvenes estudiantes! Durante el último mes ustedes han estado escuchando charlas sagradas y discursos muy inspiradores. Este mes debe ser un capítulo dorado y un período memorable en sus vidas. No piensen que por el solo escuchar todos estos discursos, tienen la Gracia de Dios en gran medida y que eso los pondrá en la posición de lograr la espiritualidad. Ustedes deben conservar todas las gemas de la verdad en el cofre de sus corazones. Deben adorarlas y resguardarlas para siempre.

No crean que es suficiente el haber tenido la buena suerte de ser admitidos en este curso. Aunque existan muchas aves verdes, ¿pueden todas hablar como el loro? Puede haber muchos insectos arrastrándose entre las flores, ¿pero pueden llamarlos a todos abejas? Si un burro se cubre con una piel de tigre, ¿podrá convertirse así en un yogui? ¡Caramba! No puede convertirse ni siquiera en un tigre.

No hay nada en el mundo actual, que uno no pueda penetrar o que no pueda comprender. Ustedes pueden purificar su vida, su cuerpo y su tiempo a través de las buenas enseñanzas que han tenido la buena fortuna de escuchar. Sin embargo, si un hombre no comprende su verdadera naturaleza, si él simplemente se sumerge en sus actividades mundanas que lo hacen olvidar su verdadera identidad, él no será capaz de ganar

nada. El hombre debe tratar primero de saber quién es él. Sólo así podrá ser capaz de obtener fácilmente los frutos de sus esfuerzos.

Ustedes quizás habrán visto vacas en sus casas. Tan pronto como se les afloja la cuerda, inmediatamente se van hacia donde hay pasto verde y tratan de llenar sus vientres con él. Durante el tiempo en que se alimentan, los animales no pierden tiempo y comen rápidamente todo lo que hay disponible. Esto no significa que la comida sea digerida simultáneamente. Solamente cuando regresan al establo, tratan de rumiar la comida que comieron antes. Sólo después de rumiar su comida, ésta es asimilada dentro del sistema. La vaca, primero come todo lo que puede y después lo digiere. De la misma manera, todos aquellos que tuvieron el privilegio de beneficiarse con el curso de verano, desde la mañana hasta la noche, han estado tomando ávidamente todo lo que pudieron tener a mano. Durante el último mes, ustedes han estado comiendo y comiendo. Pero no se trata de la comida común que uno puede comer en cualquier lugar. El mes pasado ustedes han sido alimentados con esta maravillosa dieta pura y equilibrada, en la forma de varios discursos dados por eruditos. Cuando regresen a sus lugares, deben tratar de digerir esta dieta sagrada y espiritual. Este proceso de rumiación puede ser descrito como “manana”, es decir, pensar acerca de eso una y otra vez. Incluso en el caso del animal, si no rumia, se considera que está enfermo. Ustedes deben regocijarse por todo lo que han acumulado en este mes, y hacerlo propio a través del proceso de “manana”. Entonces, vuestra estadía aquí será considerada fructífera. Por el contrario, si ustedes dejan aquí mismo todo lo que han oído, regresan a sus casas y vuelven a sus viejos modos entonces sus vidas serán fútiles. Los jóvenes de hoy están en tal estado que no saben la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, entre lo falso y lo verdadero.

Pero no sólo la juventud, también todos los seres humanos nacidos en este Kali Yuga están confundidos, pues no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre el pecado y la virtud, entre la alegría y la triste-

za. El sentido del discernimiento está bajo una severa prueba en ustedes, porque lo que parece ser bueno en algún momento, parece ser malo en otro; lo que parece deseable en un instante, parece después indeseable; lo que aparenta ser bueno para la salud, después parece dañino, y así sucesivamente.

Consumen agua y alimentos puros, pero en poco tiempo se convierten en materia impura, digna sólo de excreción. No es fácil distinguir entre lo que es alimento y agua puros y lo que no.

Pero no deben dejarlo así, considerando que es un fenómeno natural. En la Naturaleza, al principio hay impurezas y deben transformarlas con procesos adecuados. Los científicos, especialmente aquellos que pertenecen al área geológica, lo saben muy bien. Cuando exploran en busca de oro y lo encuentran, entonces excavan profundamente en la tierra y encuentran trozos de oro mezclado con otros materiales. En su estado natural, el oro se encuentra acompañado de ciertas impurezas. En una etapa posterior, ellos purifican el mineral impuro y obtienen el oro puro. Todas las leyes naturales son como ésta. Es una ley natural el contestar a los llamados de la naturaleza como dormir, alimentarse, y así. Sin embargo, sólo siguiendo estas leyes naturales, no serán capaces de ir a ningún lugar o de alcanzar un destino elevado. En el mismo corazón encontramos dos emociones, una es de ira y la otra de compasión. Encuentran difícil de comprender esta característica, en donde dos emociones contradictorias emanan del mismo corazón. Porque el corazón es la fuente de lo bueno al igual que de lo malo; es un deber ineludible para los estudiantes comprender cómo nuestros ancestros pudieron enfocar constantemente su atención en lo bueno solamente. Algunas personas argumentan que el hombre nace solamente para la complacencia de sus sentidos. Otros piensan que deben amasar fortuna y alimentos sólo por el gozo y la felicidad.

Si el hombre simplemente consume comida como los demás animales, ¿cómo podrá diferenciarse de ellos? ¿Es necesario nacer como hombre

para acumular comida? El ave que está hambrienta y no ha guardado comida, va directamente a la comida y satisface su hambre. Por el contrario, el hombre almacena comida con miras a su gratificación futura. El hombre no nació para ir en pos de los alimentos. El nació para ir en pos del Alma.

Deben desarrollar inteligencia, porque la inteligencia les permite diferenciar lo bueno de lo malo a través del proceso constante de reflexión y discernimiento. No deben llenar sus cabezas con toda clase de asuntos mundanos. Deben implementar los buenos principios que han almacenado en sus mentes. Los discursos de los mayores y los mensajes de los grandes libros señalan el gran principio de encontrar la Unidad en la diversidad. Sin embargo este principio permanece solo en teoría si no lo implementan en la vida diaria. Varios textos sagrados los exhortan a encontrar la Unidad en la diversidad y a reconocer la diversidad en la Unidad.

Esto es lo que se predica, sin embargo no podemos encontrar ninguna persona que a través de sus actos sea capaz de llevar la Verdad al corazón. Si quieren reconocer la Unidad en la diversidad, entonces tienen primero que conocer el significado de estas palabras. Podríamos decir fácilmente que la eliminación del sufrimiento y la obtención de alegría, es el camino simple que conduce a la iluminación espiritual. Pero incluso en este contexto deben conocer la naturaleza del sufrimiento. Sólo entonces podrán destruirlo o eliminarlo. En ocasiones, cuando consideran una experiencia como llena de sufrimiento, después de algún tiempo, puede convertirse en algo placentero. Y cuando consideran una experiencia como digna de gozo, ésta puede convertirse en una de sufrimiento y angustia en un cierto tiempo. Les ilustraré esto con un ejemplo. Una madre deseaba tener un hijo y su deseo se cumplió. Dio a luz un hijo, pero desafortunadamente al día siguiente el niño sufrió de fiebre alta y murió. ¿Es este acontecimiento un caso de alegría o sufrimiento? El nacimiento que fue considerado como motivo de regocijo se convirtió en causa de gran sufrimiento. Antes

del nacimiento, ella tuvo que soportar los dolores del parto. La misma madre cuando vio la cara de su bebé, olvidó todo su dolor y se puso feliz. Lo que ella consideró como fuente de felicidad se convirtió en algo lleno de sufrimiento y lo que consideró como sufrimiento se convirtió en deleite.

Ustedes leen los periódicos acerca de los numerosos accidentes que suceden en el mundo. Una pareja de jóvenes que disfrutaba la alegría de su primer día de casados, viajaba en un autobús con parientes y amigos. Desafortunadamente, el autobús tuvo un accidente y el gozo se convirtió en sufrimiento. Alguien se siente eufórico por haber ganado la lotería y se llena de alegría por el dinero que obtuvo. Sin embargo esa misma noche esa fortuna puede ser hurtada por un ladrón. En algunas ocasiones se preocupan pues no saben cómo gastar el dinero. Por un lado hay alegría por tener dinero, pero también hay ansiedad por el otro.

Muchos hombres de negocios se regocijan por las ganancias obtenidas, pero les causa gran dolor el tener que pagar un elevado impuesto. Por lo tanto la vida es una sinfonía de placer y dolor, una mezcla de alegría y sufrimiento. El hombre no puede decidir por sí mismo la diferencia entre alegría y sufrimiento.

No es posible tener felicidad sin tristeza, ni tristeza sin felicidad. Tienen que desarrollar la actitud de que todos los sufrimientos conducen a la felicidad y que todas las alegrías conducen a las penas. Porque el hombre no puede elegir para sí mismo sólo la alegría o sólo el sufrimiento, debe cultivar la ecuanimidad frente a la alegría y el sufrimiento. El no debe ponerse eufórico ante los placeres ni deprimirse por el dolor.

Es posible para ustedes desarrollar el sentido de la unidad y obtener la actitud correcta hacia la alegría y la tristeza. A pesar de que ustedes provienen de diferentes partes del país, han podido convivir como hermanos y hermanas, porque existe una corriente de unidad debido a que todos ustedes son devotos Sai.

Aquí, Sai es uno, sin embargo los individuos son muchos. La devoción

ayuda a reconocer la Unidad entre la diversidad de personas que hay aquí. En esta diversidad engañadora está la brillante unidad de Sai. Esta guirnalda que tengo en las manos puede ser vista como constituida de diferentes flores, colores y aromas. Las flores son muchas, pero el hilo que las une es uno.

Sai es el hilo. Todos ustedes son las flores de diferentes colores.

Deben tomar en consideración otro aspecto. Algunas flores pueden ser pimpollos hoy, mañana pueden estar en floración y pasado mañana ser una flor abierta. Ustedes son jóvenes ahora y en diez años pueden convertirse en jefes de familia y en cincuenta años serán ancianos. Este proceso de evolución es inevitable. Las flores sufren un cambio, sin embargo el hilo continúa igual. Este hilo es el eterno e inmutable hilo llamado Brahmasutra. Ese principio inmutable es el Brahmatatva.

La vida humana está hecha de varias etapas. Nacimiento, crecimiento, madurez, senilidad y muerte son las distintas etapas del cambiante cuerpo. En este cuerpo lleno de cambios, la esencia que permanece inmutable es la Divinidad. El cuerpo está lleno de atributos y cualidades, mientras que el Alma es pura, sin atributos ni cualidades. El Gita se refiere a ellos como "Kshetra" y "Kshetragna". "Kshetra" es el cuerpo, el campo, y el "Kshetragna" es el Paramatma, Dios. Ustedes se cuestionan por qué vinieron a este campo. Pero no vinieron a ver el campo, sino al amo del campo. Cuando van de peregrinación a Benares, no es para ver Benares, sino para tener la Visión Divina del Señor Vishwanath de Benares. Benares se transformó en un lugar sagrado gracias a que ahí vive Vishwanath. ¿Por qué nutrimos y protegemos este cuerpo, que es el campo? Únicamente porque en él reside Dios. Aquellos que pierden de vista a Dios y se sumergen sólo en el cuerpo, pueden ser llamados hombres de negocios. Muchos de ellos van a Benares a comprar saris y nunca visitan el templo de Vishwanath. Sin embargo el que va a Benares por la Visión Divina, se dirige primero al templo y después va al mercado. Es por esto que cada individuo debe tener claramente en su mente, que la meta

suprema del cuerpo es permitir la Visión Divina de Dios que reside en él.

En el Gita, el Señor Krishna dice que El es tanto el cuerpo como Dios. El cuerpo no tiene sentido sin Dios y viceversa. Ambos son interdependientes. Debido a esto es que el Señor Krishna dijo que El era ambos. Dijo que El es todo penetrante a través de ambos, pero que hay una pequeña diferencia entre ellos dos. Es claro que cuando tomamos en consideración las dos sílabas de la palabra Kshetra —cuerpo—, la hacen diferente a la palabra Kshetragna —Dios—, que tiene tres sílabas. La diferencia vital es la sílaba “gna”, que significa conocimiento personificado. Dios es aquello que es conocimiento personificado y que sin eso, es simplemente cuerpo. Cuando tengan presente en sus mentes que este cuerpo, que es casi inerte, se santifica por la residencia de Dios que es el conocimiento personificado, entonces no darán malos pasos ni tendrán malos pensamientos.

Cuando alguien dice que él es Dios, esperamos que esté por encima de todos los demás seres humanos. Cuando Dios hace algo erróneo, se preguntan si El es Dios y si pudo hacer eso, porque piensan que Dios es alguien que siempre actúa bien. Incluso en el caso de un ser humano, cuando lo consideran de temperamento gentil, si en algún momento es invadido por la ira, dudan respecto a su naturaleza gentil. ¿Pueden llamarlo bueno? Entonces lo condenan y piensan que si él fuera realmente bueno, él no hubiera hecho nada de eso. ¿Cometerán malas acciones, si sienten que Dios reside dentro de sus cuerpos?

Cuando reconozcan el principio sagrado residiendo en ustedes, siempre harán el bien y emprenderán buenas acciones.

También deben reconocer este cuerpo como un templo y sentir que Dios reside en ese templo. Se dice que el cuerpo es vuestro templo y que dentro de él habita Dios, el principio eterno. Sin embargo en la actualidad, este cuerpo desafortunadamente ha degenerado hasta ser el lugar de residencia del diablo. Ustedes tienen que comprender la diferencia entre

el lugar de residencia de Dios y la morada del diablo. En la casa de Dios siempre habrá una llama eterna, brillando para siempre. En donde hay luz, no habrá murciélagos. En donde hay oscuridad, encontrarán murciélagos ensuciando el lugar. Si no encienden la llama de los pensamientos puros en el templo de sus cuerpos, entonces los murciélagos atestarán el lugar haciéndolo densamente oscuro. Ustedes deben cuidar que esta llama arda eternamente. Enciendan la llama del amor, del conocimiento y de la devoción en sus corazones.

Nosotros hemos aceptado el cantar cantos devocionales en grupo como uno de los principales programas de las actividades Sai. El nombre del Señor debe estar para siempre en sus lenguas. El cantar cantos devocionales en grupo tiene un lugar prominente en nuestras actividades. Hay algunos de ustedes que se preguntan por qué se debe pronunciar el Nombre del Señor. ¿No es suficiente pensar en Dios? El Nombre del Señor es como una lámpara refulgente. La forma del Nombre Divino puede ser equiparada a la gran vaca sagrada que confiere todos los deseos. La Forma de Dios, junto con la ayuda del Nombre, que es como una cuerda, debe estar firmemente atada a sus corazones. El corazón es como un pilar al cual debe atarse el Nombre y la Forma. La boca es la entrada principal a la casa del cuerpo. Cuando tienen un farol en la entrada principal, la luz puede ser vista en el exterior y en el interior. De esta forma la llama sagrada del Nombre Divino derrama su Luz en el interior y en el exterior.

Si comparan la vida con un árbol, así como muchos pájaros se posan en la rama del árbol, podemos concebir varios pájaros posándose en las ramas del árbol de la vida. Las aves vienen a comer, a descansar o a ensuciar el lugar. Cuando ven muchos pájaros haciendo ruido en el árbol del jardín, salen y hacen ruido con las palmas de sus manos y les gritan para ahuyentarlos. Los pájaros que se paran en el árbol de la vida son las malas tendencias que desean ensuciar los pensamientos. Ustedes deben ahuyentarlos con el “nombre” y el “ritmo”. ¿Pero qué se gana haciendo esto? Cuando los pájaros permanecen en el árbol, la sombra debajo del

árbol se ensucia. Cuando las aves se van, el patio permanece limpio y puro. Probablemente se estén preguntando, qué deben hacer si los pájaros regresan. Si ustedes continúan haciendo ruido con sus palmas y gritando, de hecho ningún pájaro regresará. La meta central de sus vidas debe ser purificar sus mentes y prevenir que esas malas tendencias entren en sus pensamientos. Deben cantar continuamente el Nombre del Señor a fin de que esos pájaros no regresen. La lengua del hombre es el más sagrado de los instrumentos, porque puede pronunciar el dulce y delicado Nombre de Dios. Por lo tanto, nunca deben alimentar la lengua con sonidos impuros, porque ella es en sí misma santa. Esta es una de las cosas más sagradas que ustedes tienen que aprender de este curso de verano. Deben alimentar sus lenguas con palabras y sonidos sagrados. Tampoco deben usar sus ojos para ver cosas dañinas.

Deben ver solamente cosas buenas y útiles.

Muchos están familiarizados con la historia de Suradas. El era ciego. En su infinita misericordia, el Señor Krishna le preguntó si quería la visión, para que pudiera verlo a El. Suradas le dijo: “A pesar de que la gente tiene ojos, están llenos de ignorancia y no son capaces de reconocer tu grandiosa imagen. Aunque la gente tiene oídos, está sorda y no puede apreciar la dulzura de Tu Nombre Divino. Mucha gente tiene ojos y oídos, pero no los usan para percibir Tu rutilante forma ni para escuchar Tu Nombre. Por lo tanto, yo quiero ojos que siempre vean Tu imagen majestuosa y oídos que escuchen siempre la armonía de Tu canto”. Prahlada solía decir: “¿De qué sirven los oídos, si son como cuevas en la montaña del cuerpo humano? ¿De qué sirven los ojos siempre muy abiertos, como los de las cabras, si no tienen la luz del conocimiento y el ansia de conocer la verdad genuina del mundo?” No deben usar los ojos para ver cosas de naturaleza insignificante, sino deben usarlos para ver a vuestros padres, a Dios, a vuestros mayores y a todas las cosas buenas.

Sin embargo, en la actualidad, los ojos de nuestros jóvenes están enfocados en los anuncios y carteles de los actores de cine que están pegados

en las paredes de las calles. Si enfocan su atención en esos objetos, ustedes se pierden, y a partir de eso sus corazones estarán desprovistos de cualidades humanas.

Si le dan cabida a los malos pensamientos, si degradan el templo de sus cuerpos, entonces perderán el verdadero propósito de sus vidas.

¡Queridos estudiantes! Cuando regresen a sus lugares, eviten a los malos amigos y llenen sus mentes con pensamientos elevados y nobles. Canten el Nombre de Dios y practiquen el canto grupal en las horas tempranas del día y recuerden el Nombre de Dios durante el día. Aunque han desarrollado el hábito de levantarse a las 4 ó 5 de la mañana, ustedes podrían recaer al hábito de levantarse a las 9 en sus casas. Entonces no habría una persona más inútil que ustedes, pues se estarán humillando ustedes mismos. Cuando se levanten en la mañana, siéntense en su cama y piensen en el Señor. Piensen que al estarse levantando de la cama, es como si salieran de la matriz, que están recién nacidos. Tan pronto como se levanten arrojen sus problemas y cargas a los Pies del Señor y oren que los guíe a través de la vida y les dé solamente buenos pensamientos e ideas nobles, que sirvan siempre como factores de elevación en sus vidas. Cuando se vayan a la cama en la noche, imaginen que es como el estado de la muerte. Díganse que durante el día han actuado de acuerdo a los mandamientos del Señor. Pidan perdón si hubo algo malo y ruéguele que los conduzca por el camino de la Rectitud. Si ustedes empiezan y terminan el día con esas oraciones, les ayudará a alcanzar niveles más elevados de vida. Incluso durante su baño, si recuerdan el Nombre de Dios, será como bañar la Forma de Dios.

Si cuando toman sus alimentos, ustedes ofrecen el primer bocado a Dios, todos los males serán eliminados. La comida se convierte en Prasad que el Señor le concede al hombre. El Prasad es la encarnación misma del elixir. Puede ser posible que los utensilios no sean puros, que la persona que cocinó la comida no sea pura y que la misma comida sea impura. Sin embargo si ofrecen el primer bocado a Dios, ésta se convertirá en extre-

madamente pura.

Cuando retornen a sus lugares, pueden encontrar ahí organizaciones Sai de Servicio. Tomen parte activa en ellas. Traten siempre de ayudar a aquellos que sufren, a los que están en dificultades y a los pobres. Una vez vivía en Tamil Nadu un poeta y hombre santo que solía sentarse en la veranda de su casa ante una imagen del Señor, y cantar bellas canciones. Un día que estaba lloviendo muy fuerte se refugió en un pequeño techado en el pueblo. Otro hombre llegó y le preguntó si podía también refugiarse ahí. El devoto le dijo que podía. Dijo: “Hay lugar para mí solo estando estirado, pero ahora que tú llegaste, nos sentaremos”. Más tarde, llegó otro hombre y pidió refugio. El devoto asintió diciéndole: “Hay lugar para dos de nosotros sentados, pero ahora que has llegado, permanezcamos todos parados”. Así él enseñó este principio de ayudarse los unos a los otros y no decirle que no a alguien que necesite ayuda. Si ustedes tienen tres bocados de comida y encuentran a otro hombre sin comida, deben cultivar el espíritu de servicio y compartir un bocado de comida con la otra persona. Deben cultivar esta actitud de compartir con los demás las cosas buenas que tengan. Sólo entonces podrán poner en práctica el gran principio de encontrar a Dios en todas las criaturas. Deben practicar este principio en sus vidas diarias.

Todos ustedes tienen un gran amor y adoran a Swami, pero ese amor y adoración son inútiles si ignoran las enseñanzas de Swami. Incluso si ustedes no lo adoran, pero creen en la verdad del mundo y la aplican en su vida diaria, la Gracia de Swami estará siempre con ustedes en sus vidas. Es en vano si sólo pronuncian el Nombre del Señor y no siguen los buenos preceptos que van con El. Esto equivale a pronunciar simplemente el nombre de la penicilina cuando tienen fiebre alta. Sólo cuando toman la penicilina podrán disminuir la fiebre. Cuando están hambrientos, su apetito no podrá saciarse pronunciando palabras como papas o tortillas. Sólo al comerlas estarán satisfechos. Es inútil si sólo escuchan. Deben tratar de recordar los discursos que han escuchado durante este

mes, ponerlos en práctica y juzgar por ustedes mismos hasta dónde han actuado de acuerdo a las palabras. Sus padres tienen que poder reconocer la transformación en ustedes. Cuando regresen al hogar, traten de dar evidencias de los cambios que se han producido en ustedes y hagan que la gente se dé cuenta de que sostienen la gran cultura de la India.

El aprendizaje y la humildad

La India es un país sagrado, y en esta tierra sagrada la tolerancia ha sido siempre la virtud cardinal. De todos los códigos de conducta aceptados, el código de la verdad juega un papel primordial. La más elevada y dulce de las emociones, es la del amor maternal. La gente de la India ha considerado siempre el honor como algo superior a la vida misma. Pero en la actualidad han dejado que todas esas loables ideas se escurran y han empezado a imitar la cultura occidental. Han llegado a un nivel en el cual han perdido el sentido de vuestra grandeza, como el elefante que no conoce su propia fuerza.

En la primera fila están sentados todos los sabios de más edad, que durante un mes se han esforzado en inculcar el conocimiento del Alma en la mente de todos los jóvenes estudiantes reunidos aquí. Ellos han estado exponiendo los textos sagrados, los Sastras y los Vedas, recordándoles así la gloria de la antigua India. Piensan que la fortuna consiste en edificios, propiedades, cosas materiales y por eso se han perdido en la loca búsqueda de los valores temporales. Estos no constituyen la verdadera riqueza que es capaz de dar abundante dicha. El carácter es vuestra riqueza y la buena conducta es vuestro tesoro.

El conocimiento de Dios es la base de ambos. No deben perder esa preciosa, eterna y perdurable riqueza que es el conocimiento de Dios, por cosas fugaces y temporales que son como nubes pasajeras. También deben saber que en nuestro país, muchos reyes que eran muy ricos hace un tiempo, actualmente han descendido al nivel de la gente común. Por otro lado, algunas personas comunes se han elevado hasta la posición de reyes, gozando de gran fortuna material. Por lo tanto no deben comparar

la felicidad perdurable con la cambiante fortuna material.

Cuando una laguna está llena de agua durante la estación de las lluvias, hay millones de ranas en ella, pero cuando el agua se seca, las ranas la abandonan. De la misma manera cuando alguien tiene poder y fortuna la gente en este mundo se amontona alrededor de él, pero tan pronto como cae en días aciagos y la adversidad lo acosa, todos sus mejores amigos lo abandonan. Es el deber supremo del hombre conocer lo que nunca lo abandonará y ganar esa riqueza que siempre estará con él. La historia de la India nos ha dado ejemplos de grandes acontecimientos y de personajes ilustres. Recordamos gente como Ravana, Hiranyakashipu y otros más, que tenían toda la fortuna material, pero que olvidaron los valores vitales y empezaron a insultar a los demás. Finalmente tuvieron una caída estrepitosa. Hoy, los que están orgullosos de su prosperidad material e ignoran los valores elevados de la vida, deberían saber que les espera esa misma ruina. Vishwamitra se sentía orgulloso de su fuerza física y de su férrea disciplina espiritual. Incluso desafió a Vasishta, sin embargo se dio cuenta de que Vasishta tenía algo que él no poseía, y eso era la fuerza de Dios, la cual es superior a cualquier otra clase de fuerza.

Hay un acontecimiento de nuestra tradición que todos los alumnos deben tener presente. Krishna les hizo una pregunta a Arjuna y a Duryodhana: “Duryodhana, hay dos cosas, mi ejército y Yo mismo. ¿Cuál de las dos prefieres?”. También le hizo la misma pregunta a Arjuna. Como Duryodhana era ignorante, tontamente pensó que el poderío del ejército sería un soporte más fuerte que Krishna, que era un individuo solo. Por lo tanto prefirió al ejército y no a Krishna. Sin embargo, Arjuna comprendió que si tenía a Krishna a su lado, lo tendría todo. Entonces dijo: “Señor, sé el conductor de mi carruaje, pero no sólo de mi carruaje, sino también sé el guía de mi vida. Tu proximidad es mi tesoro eterno”. Arjuna buscó la calidad y Duryodhana la cantidad.

Deben enfocar su atención en los valores elevados de la vida y no los deben perder de vista en la loca persecución de los valores bajos. El hombre

actual se comporta de tal manera que no hay un solo rastro de Divinidad en él. Actúa como un mono, exhibiendo sus bajos instintos, perdiendo de vista los valores elevados de la vida. Las cuatro ruedas del carruaje que conducen al hombre sin peligro a su destino, son: el carácter, la verdad, el sacrificio y la tolerancia. El hombre de hoy pierde de vista el hecho de que él es un espíritu eterno y vive sólo para el momento presente, perdiendo de vista los valores sublimes de la vida. La buena educación es solamente aquella que desarrolla todos los poderes ocultos en el hombre. Las personas están malgastando sus vidas sólo leyendo muchos libros. Ellas no tratan de comprender el espíritu, ni tratan de implementar lo que han leído.

En esta época el conocimiento libresco se ha incrementado pero la experiencia no ha aumentado en la misma proporción. Si miramos los registros de cualquier escuela, encontraremos que los estudiantes tienen más notas malas que buenas calificaciones.

La verdadera calificación que deben perseguir es liberarse de las malas notas.

La educación requiere del cultivo de la humildad. Una gran sabiduría trae consigo una gran humildad. Sin humildad no hay educación. Esto está faltando en los estudiantes de hoy. Muchas diferencias se están manifestando entre los estudiantes y los profesores y entre los estudiantes y los centros de enseñanza.

Cuando observamos el problema y tratamos de entender qué hay detrás de todo esto, cómo se han producido estas tristes situaciones y dónde yace la responsabilidad, la respuesta es que generalmente no es el maestro, ni el estudiante, sino el político el que tiene que ver con esto. Los estudiantes son puros, sus mentes son puras. La vestimenta blanca que usan hoy de uniforme, es el emblema de la pureza innata de la juventud. Ustedes han estado viviendo durante un mes en Whitefield. El uniforme blanco está en armonía con el espíritu de Whitefield. Sus corazones son el campo, el cuerpo. No es suficiente para ustedes permanecer puros sólo

mientras están en Brindavan; sus corazones deben ser puros en cualquier lugar en que estén.

Hay algunas personas que se acercan a los jóvenes y los pervierten, los descarrían, los usan como instrumentos de provocación al enardecer sus emociones. Los estudiantes no deben permitir que esas personas les arruinen su futuro. No deben convertirse en peones en las manos de gente egoísta, ni ser explotados por los políticos. Deben ante todo trabajar para ustedes y disfrutar la alegría por el bien de ustedes mismos. Al principio deben tratar de lograr la satisfacción personal. Solamente después de obtenerla, podrán tener confianza en sí mismos. Como estudiantes deben pasar todo su tiempo estudiando y más tarde, cuando salgan de las aulas de sus escuelas, deben servir a su país. No pueden ser líderes de su país si no tienen un corazón puro y no han desarrollado sus poderes. Sólo cuando el tanque está lleno puede salir agua por las canillas. Sólo cuando llenen sus corazones con pensamientos nobles, ideas poderosas y emociones sublimes serán capaces de distribuirlos al país tal como se distribuye el agua a través de las canillas. Si hay diferencias entre los estudiantes y los centros educativos, es deber de los estudiantes hacer una petición pacífica y atenta ante las autoridades. Así las autoridades estarán de buen humor al atender su solicitud. Por el contrario, si los estudiantes se dejan llevar por las demostraciones violentas, estarán olvidándose su rol natural en la vida. Si un estudiante es un buscador de conocimiento, él no debe comportarse en una forma tal, que demuestre que va por el camino de la ignorancia. Incluso si ustedes ganan su propósito a través de manifestaciones violentas y creándole problemas a los demás, estos logros del cuerpo estudiantil no serán permanentes. Diversas personas quieren hacer una revolución pero no saben qué es lo que quieren lograr. Lo que se puede alcanzar a través del amor, la tolerancia y la paz es siempre más grande y más perdurable, que lo que se puede obtener a través de una revolución violenta. Lo que se logra a través de la violencia es temporal y sacrílego. Los hindúes lograron su li-

bertad con la técnica de las manifestaciones pacíficas y no a través de una revolución violenta. Cuando quieran obtener algo bueno, naturalmente se verán confrontados con ciertas dificultades.

No deben amedrentarse ante estos obstáculos, sino continuar hacia adelante, concentrándose en la meta que brilla delante de ustedes.

Durante el período de sus estudios, ustedes deben comprender su responsabilidad como estudiantes. Deben demostrar una atención apropiada hacia sus padres y maestros y llenar sus mentes con Paz y felicidad. En los antiguos centros de enseñanza la relación que existía entre el maestro y el estudiante era tan íntima como la que puede existir entre un padre y su hijo.

El estudiante trataba siempre de darle alegría mental y física a su maestro. Ese servicio complacía al maestro y así podía impartirle secretos muy vitales al discípulo y una atmósfera sagrada prevalecía en el recinto. Arjuna servía a Dronacharya de muchas maneras. Fue capaz de ganarse el corazón de Dronacharya a través de ese servicio. Dronacharya amaba a Arjuna más que a su propio hijo y solía enviar lejos a este último con algún pretexto, para enseñarle luego a Arjuna algunos secretos vitales.

Es muy importante que todas las estudiantes mujeres sean entrenadas para ser buenas amas de casa y buenas madres. Así como ellas tienen la dulzura del amor de la Madre Sai, así también ellas deben probar con sus acciones de dedicación, el amor de la Madre Tierra y entrenarse para ser las madres ideales del futuro. Yo confío en que todos ustedes atesorarán estas joyas de sabiduría que han extraído de los discursos del mes pasado, y las preservarán en el cofre de sus corazones para luego ponerlas como ornamento de vuestra personalidad.

En una época hubo una aguda escasez de alimentos en Bihar. Una familia que consistía del padre, la madre y dos hijos, salieron de Bihar buscando un lugar donde vivir. El padre siendo el responsable de alimentar a su familia pasó a través de muchas dificultades y penalidades. El, incluso en muchas ocasiones, tuvo que pasar hambre, y a causa de esto murió

después de un tiempo. Al perder a su esposo, la madre sufrió de soledad y tuvo que cargar con la responsabilidad de mantener viva a su familia en este ancho mundo. Ella empezó a mendigar su comida de casa en casa, pero si no era suficiente se la daba toda a sus hijos y ella sufría el hambre. En poco tiempo estaba tan débil que no podía caminar para ir de casa en casa y pedir comida.

El hijo de doce años veía la conmovedora escena de su madre y sentándose en su regazo le dijo: “¡Madre!, por favor descansa por algún tiempo. Yo mendigaré y les traeré comida”. Al oír las palabras de su hijo su corazón se conmovió. Se sentía miserable de tener que enviar a su hijo a mendigar comida. Ninguna madre quiere que su hijo sea un mendigo. Pero como el niño insistió, la madre aceptó. A partir de ese día el niño empezó a pedir comida para dársela a su madre y a su hermano pequeño y él empezó a sufrir hambre. Después de cierto tiempo se dio cuenta de que casi no podía caminar. Llegó a una casa y encontró a su dueño leyendo un periódico sentado en un sillón. Con voz débil le pidió comida. El dueño le respondió que era inútil darle limosna y le dijo que le traería un plato de comida. El muchacho débil, se desmayó. El señor de la casa levantó al niño y lo puso en su regazo. El niño estaba murmurando algunas palabras. A fin de poder entender lo que decía, el señor puso su oído cerca de la boca del niño. El niño susurraba casi inaudiblemente: “La comida que desea darme, por favor désela primero a mi madre”. Después de decir esto el niño murió.

Actualmente no encontramos esta clase de amor, este amor tan profundo entre los miembros de una familia. Aquí vemos como el padre se dejó morir de hambre por el bien de su familia;

la madre también pasó estas penalidades por el bien de sus hijos y el niño mayor se dejó morir de hambre para evitar que su madre pidiera limosna. Veán este noble ejemplo de afecto que unía a los diferentes miembros de la familia. Cuando estos tres están unidos como padre, madre e hijo, ellos se ven como la Divina Trinidad. Por lo tanto, cada miembro

de la familia debe cumplir con sus responsabilidades. Sólo entonces habrá prosperidad y felicidad en la familia. Todos los padres de familia de la antigua India trataban de seguir sus obligaciones cumpliendo con todas ellas sin reclamar nunca algún derecho para ellos. Adonde quiera que vayan hoy encontrarán personas que hacen manifestaciones públicas exigiendo sus derechos pero no reconociendo sus obligaciones. Si cumplen con sus responsabilidades con un espíritu correcto, eso les dará el verdadero poder de la autoridad bien merecida.

Los estudiantes deben recordar siempre los dos grandes principios: “trabajo y adoración” y llevarlos a la práctica en todos los momentos de la vida. Cualquier trabajo que hagan deben realizarlo usando el máximo de sus habilidades y para la máxima y mejor satisfacción de todos los involucrados en él.

Aun en sus casas, deben cumplir con todos sus deberes y obligaciones. Si son capaces de satisfacer a sus padres hoy, cumpliendo con sus deberes con el espíritu adecuado, el día de mañana sus hijos les ofrecerán una satisfacción similar. Si aspiran a una vida feliz y estable en el futuro, deben dirigir su vida actual en una forma correcta, cumpliendo con todas sus obligaciones con un espíritu adecuado.

Les he estado hablando en estos treinta días acerca de varias cosas. Tengo confianza en que seguirán los ideales que han absorbido durante el mes que han estado aquí. Cuando estén fuera de Brindavan, deben demostrar el mismo sentido de disciplina y seguir los mismos principios en cualquier campo de la vida y en cualquier lugar al que vayan. En el transcurso del tiempo ustedes podrían regresar con un rol diferente; el rol de maestros que enseñan a los jóvenes. Todas las sabias personas que les dieron discursos durante estas sesiones fueron también alumnos en algún tiempo. Deben tratar de conservar en sus mentes y poner en práctica todas esas cosas buenas que les han dado estas personas sabias, que tienen los beneficios de la sabiduría de años de aprendizaje. Puede haber cursos de verano en muchos lugares, pero no ofrecerán el mismo tipo de

entrenamiento que ustedes han obtenido aquí, ni la clase de atmósfera en la cual han estado viviendo. Aquellos estudiantes que han asistido a este curso de verano son muy afortunados y esto seguramente es el resultado de los méritos que han acumulado a través de numerosos nacimientos. Tuvieron los beneficios de varios maestros sabios y sus enseñanzas no deben ser ignoradas. Los maestros no han dado solamente discursos, sino que han dado también gotas de amor que han emanado de sus corazones. Ustedes han visto como estos maestros se han conmovido al tener que dejarlos. Esta es la verdadera naturaleza del maestro. ¿En dónde más pueden encontrarlos excepto en un curso de verano de esta naturaleza? Estos maestros están sintiendo mucho la separación de ustedes. Ustedes también deben sentirse tristes por tener que dejar a sus maestros. No deben sentirse mal sólo por el simple pensamiento de separación.

Cuando pongan en acción todas las cosas sabias que sus maestros les han enseñado, entonces ellos y también Swami estarán con ustedes. Solamente a través de la acción pueden tener la presencia vital del maestro en lo profundo de sus corazones.

Ellos serán una presencia viva dentro de ustedes.