

PUREZA ES ILUMINACIÓN

GUÍA DE ESTUDIO

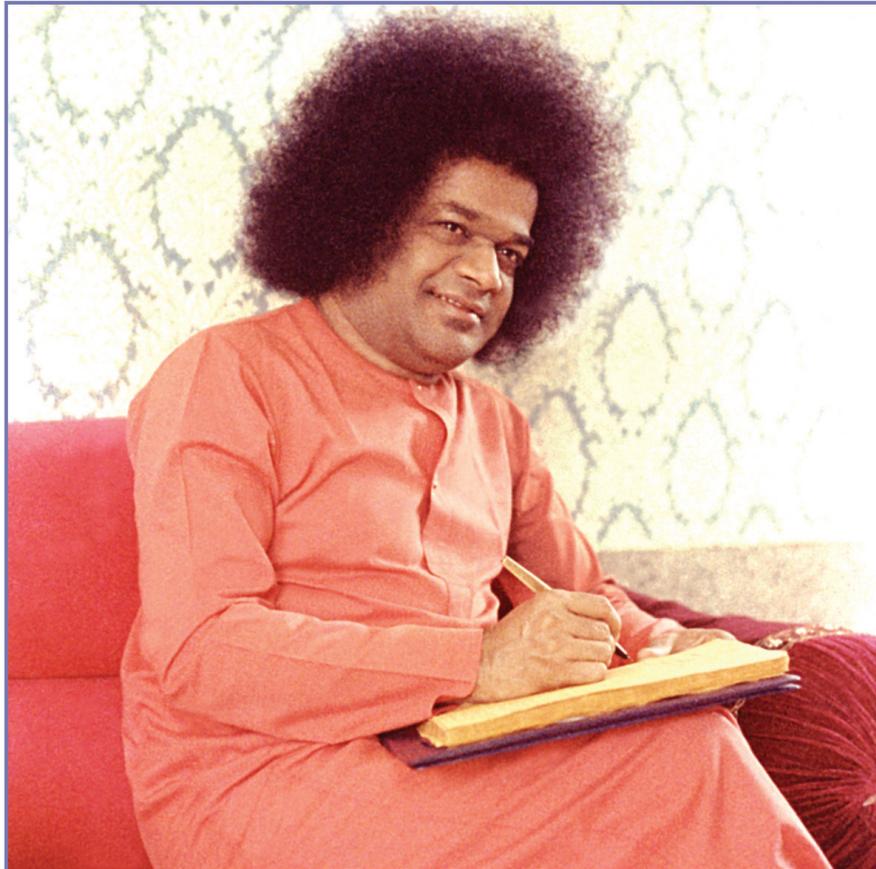
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL SATHYA SAI

©2019 Organización Internacional Sathya Sai

Todos los Derechos Reservados

sathyasai.org

Dedicado con amor y reverencia
a los divinos pies de loto de
BHAGAVÁN SRI SATHYA SAI BABA
LA ENCARNACIÓN DEL AMOR DIVINO

• • • • •

TABLA DE CONTENIDO

Prólogoiii

SECCIÓN I

Introducción 1

1. ¿Por qué es importante la pureza? 3

2. Dos tipos de pureza: externa e interna 8

3. ¿Cómo desarrollar la pureza? 9

4. ¿Cuáles son los factores externos que afectan los impulsos? 16

5. ¿Cómo practicar la pureza? 21

6. ¿Cómo saber si han desarrollado la pureza? 27

7. Pureza en las relaciones mundanas 30

8. Pureza en la naturaleza 31

9. Pureza en la Organización Sathya Sai 33

10. Ejemplos de Pureza 37

SECCIÓN II

Un emperador justo y súbditos virtuosos 41

Estudiantes y Pureza *Sátvica* 49

La pureza del corazón es la verdadera disciplina espiritual 54

Tres bienes que deben proteger 61

...

PREFACIO

“Practiquen lo que enseñó, eso es suficiente. Eso es todo lo que pido”.

–Sathya Sai Baba, 20 de octubre de 1963.

Bhagaván Sri Sathya Sai Baba, el maestro universal, la encarnación del amor y la verdad, nos enseña cómo alcanzar la meta última y suprema de la vida humana, es decir, realizar nuestra divinidad innata y la divinidad inherente en toda la creación. En su amor por nosotros, nos ha dado dos aforismos clave: la unidad es la divinidad y la pureza es la iluminación. Para alcanzar la unidad y la pureza, Él también ha dado cuatro mandamientos divinos prácticos: Amen a todos; sirban a todos; y Ayuden siempre; nunca hieran.

Baba prestó Su sagrado nombre a la Organización Sathya Sai en la que, como hermanos y hermanas, podemos unirnos para realizar el objetivo de la vida fácilmente siguiendo estos aforismos y mandamientos. Él dijo que podemos alcanzar el *summum bonum* de la existencia siguiendo Sus enseñanzas de manera inmediata, implícita y completa, con sinceridad y fe absoluta.

En consecuencia, la 11ª Conferencia Mundial de la Organización Internacional Sathya Sai (OISS) se centrará en dos enseñanzas fundamentales de Bhagaván, con el tema: **La Unidad es Divinidad & la Pureza es Iluminación**. Para ayudar a los devotos Sathya Sai de todas partes en su viaje espiritual, se han desarrollado dos guías de estudio, que son recopilaciones de las enseñanzas esenciales de Baba sobre la unidad y la pureza.

Unidad es Divinidad

La primera Guía de Estudio trata del aforismo: la Unidad es la Divinidad. Swami dice que así como vemos diferentes reflejos de nosotros mismos cuando estamos rodeados de espejos, la aparente multiplicidad que nos rodea son solo los muchos reflejos del único Ser, que es nuestra realidad. La toma de conciencia de esta unidad fundamental conduce a la pureza de la mente.

A través de esta pureza, nos iluminamos y nos damos cuenta de nuestra divinidad innata y que todo y todos son divinos.

Baba dice que somos reflejos de la única divinidad, facetas del único Ser inmortal, y nuestra esencia es el amor, que es nuestra verdadera naturaleza, el Atma o el Ser divino. Aunque fundamentalmente Uno, la unidad se manifiesta de muchas maneras. En el nivel fundamental, todo es Dios: *Isavasya Idam Sarvam*. El siguiente nivel es la unidad en la Naturaleza: Dios es la Naturaleza; la Naturaleza es Dios. La única divinidad se manifiesta en toda la multiplicidad de la naturaleza, y la humanidad es una parte integral de la naturaleza. La unidad también puede manifestarse en los niveles del individuo, la familia, la Organización Sathya Sai y la sociedad. Bhagaván nos recuerda que el Hombre (*Vyakthi*) es parte de la Sociedad (*Samashti*), que es parte de la Creación (*Srushti*), que es parte de Dios (*Parameshti*).

La Guía de estudio explora los vínculos, los principios y las prácticas de ver la unidad en todas estas manifestaciones.

Pureza es Iluminación

La segunda Guía de Estudio trata sobre el aforismo: Pureza es Iluminación.

Swami dice que la pureza es esencial para experimentar la divinidad y la felicidad eterna. No es posible experimentar la divinidad a menos que seamos puros; de hecho, Swami dice que todos los ejercicios espirituales, como el servicio desinteresado, las actividades devocionales y la educación, se realizan para purificar la mente.

¿Cómo desarrollar la pureza? Este es el quid de la cuestión, y Swami se explaya bellamente sobre la importancia de desarrollar la pureza en una edad temprana, y los diversos aspectos de la pureza externa e interna. La pureza externa se refiere a la pureza en el nivel del cuerpo, que incluye la pureza de los alimentos, el habla y la acción y la pureza del lugar y el medio ambiente. Sin embargo, no es suficiente si el cuerpo está limpio: la pureza del corazón y la mente es esencial y las enseñanzas de Swami sobre el desarrollo de la pureza interna (*Antahkarana Suddhi*) se enumeran en esta sección. En Su compasión infinita, Bhagaván recomienda pasos específicos para desarrollar diez tipos de pureza en la vida cotidiana, y da directivas sobre prácticas espirituales como *namasmarana*, servicio desinteresado, meditación, etc. y cómo deben realizarse.

La Guía de Estudio también trata con las advertencias de Swami sobre los escollos en el proceso del desarrollo de la pureza. Nos advierte sobre los obstáculos, ya que emprendemos *sadhanas* como el canto devocional, las actividades de servicio, los círculos de estudio, etc., y brinda soluciones prácticas para superarlos. Él nos guía a practicar la pureza en pensamiento, palabra y acción en nuestras vidas diarias.

La Guía de Estudio expone el amor como la base para desarrollar la pureza. Cuanto más desarrollamos el amor, más puros nos volvemos. Finalmente, hay una breve discusión sobre lo que podemos aprender de los ejemplos de varios maestros espirituales, sabios y santos que alcanzaron la pureza.

Conclusión

La simplicidad y belleza de los consejos prácticos dados por el Señor son de valor duradero para todos los devotos comprometidos con el avance espiritual, en todo momento, dondequiera que estén. También tiene un valor práctico para la paz y la prosperidad continuas de la sociedad y del mundo en general.

Estudiemos Sus nectarinas palabras, las entendamos a través de discusiones, círculos de estudio y talleres, y las practiquemos con sinceridad. Decidamos avanzar con unidad, lograr pureza y experimentar la divinidad en esta misma vida.

Jai Sai Ram.

En el servicio amoroso de Sai,

Narendranath Reddy, M.D.

Presidente, Consejo de Prasanthi

Organización Internacional Sathya Sai

PUREZA ES ILUMINACIÓN

INTRODUCCIÓN

En la Guía de Estudio sobre la Unidad, Bhagaván Sri Sathya Sai Baba elabora a la perfección el primer aforismo: “La unidad es la divinidad”. Ahora pasamos al segundo aforismo: “La pureza es iluminación”. Para entender esto, una vez más, nos dirigimos al mensaje de nuestro amado maestro.

Todos tenemos un entendimiento de la palabra “Pureza”. Esta “pureza” puede entenderse desde varias perspectivas. Cada religión / filosofía ha enfatizado la importancia de la pureza en nuestras vidas cotidianas, así como para el progreso espiritual de los seres humanos. Sin embargo, puede haber dudas y más aclaraciones sobre dónde comenzar y cómo desarrollar la pureza. ¿Cuáles son los hitos en este camino? ¿Cuáles son los frutos que recibimos en cada etapa y cuáles son los escollos que podemos encontrar en esta búsqueda? Esta guía de estudio nos da las respuestas a estas preguntas.

Este libro es una recopilación de citas de los discursos divinos de Bhagaván Baba, que se han convertido en una corriente purificadora de Sabiduría Divina sobre el tema “La pureza es la iluminación”. Esta ofrenda se compiló con la intención de ayudar a los devotos a entender este importante aspecto de las enseñanzas de Sathya Sai Baba.

Los siguientes son los temas que se tratarán:

1. ¿Por qué es importante la pureza?
2. Dos tipos de pureza - externa e interna
3. ¿Cómo desarrollar la pureza?
4. ¿Cuáles son los Factores Externos que afectan a los Impulsos?
5. ¿Cómo practicar la pureza? - Pureza como *sadhana*
6. ¿Cómo saber si has desarrollado pureza? - trampas
7. Pureza en las relaciones mundanas.
8. Pureza en la Naturaleza.
9. Pureza en la Organización Sathya Sai.
10. Ejemplos de pureza.

En el primer capítulo, las enseñanzas de Sathya Sai Baba nos ayudan a comprender por qué la pureza es importante. Baba dijo que la pureza es el sello distintivo del nacimiento humano. También dijo que la pureza es esencial para experimentar la felicidad eterna y que la dicha eterna es la Divinidad, la iluminación misma. Continúa explicando la pureza externa e interna y cómo la pureza externa influye en la pureza interna.

Una vez establecida la importancia de la pureza, pasamos al siguiente capítulo, que es “¿Cómo desarrollar la pureza?” Esta es la pregunta esencial para todos nosotros. Baba se extiende sobre la importancia de

desarrollar la pureza a una edad temprana. Bhagaván Baba proporciona Su valiosa guía sobre cómo practicar la pureza en la vida cotidiana. Baba también da varias directivas sobre *sadhanas* como *namasmarana* (repetición del nombre de Dios), *seva* (servicio desinteresado), meditación, etc. y cómo deben realizarse.

Cada uno de nosotros ha encontrado dificultades en el camino hacia el desarrollo de la pureza. La guía amorosa de Sathya Sai Baba sobre los obstáculos que podemos encontrar en el proceso de desarrollo de la pureza se da en el siguiente capítulo. Esto es especialmente importante para nosotros como devotos dentro de la Organización Sathya Sai. Emprendemos muchas *sadhanas* (prácticas espirituales) como el canto devocional, las actividades de servicio desinteresado, los círculos de estudio, etc. ¿Cuáles son los escollos que encontramos en este viaje y cómo debemos superarlos? Sathya Sai Baba nos da la solución a estas preguntas.

Sathya Sai Baba dijo que el Amor es la base de la pureza. Cuanto más desarrollamos el amor en cada aspecto de nuestras vidas,

más crece nuestra pureza. Baba explica cómo se puede desarrollar la pureza mediante la práctica del amor desinteresado: el amor por todos los seres por igual; el amor que ve la Divinidad en todo; el amor que no espera nada a cambio. La manifestación de tal amor nos traerá éxito en todos los esfuerzos en nuestras relaciones mundanas.

El amor por todos los seres significa amor por la manifestación de Dios como Naturaleza. Baba enseñó que todos los elementos naturales de los que dependemos para sobrevivir han sido contaminados a través del egoísmo de la humanidad. En el siguiente capítulo, Sathya Sai Baba nos dice cómo podemos ayudar a purificar la Naturaleza, que ha sido contaminada por el uso excesivo de sus recursos por parte de la humanidad.

Para los miembros de la Organización Sathya Sai, el siguiente capítulo es altamente relevante y eminentemente práctico. Aquí, Sathya Sai Baba explica la importancia de la pureza en la Organización Sathya Sai, con respecto al servicio, las actividades devocionales y el uso de Su Nombre.

El capítulo final proporciona historias relatadas por Bhagaván Baba de aquellos que han practicado la pureza en sus propias vidas, así como ejemplos de su propia vida. Estos ejemplos son invaluable e inspiradores para todos los que estamos caminando por el camino de la pureza que nos lleva de regreso a Él.

1.
..

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PUREZA?

La Pureza es el Sello del Nacimiento Humano

“Vyakti” es el término, muy apropiadamente, usado para referirse al hombre individual. La palabra sánscrita significa, “el que ha manifestado la Divinidad en él”, esa es la respuesta. Con la pesada superposición de *sadhana*, lo que es inmanifiesto (*a-vyakta*) se vuelve manifiesto (*vyakta*). El que haya logrado esa manifestación puede ser llamado “vyakti”, y no todos los humanos califican. Mantengan el espejo del corazón sin mancha por *kama* (deseo), y su asistente principal *krodha* (ira); entonces, el Dios en el interior claramente brillará en él.

MSS Vol.11/Cap.21: 18 de abril de 1971
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume11/sss11-21.pdf>

Del mismo modo que la brasa ardiente, si pierde su calor, se convierte en mero carbón, y una pieza de *jaggery*, si pierde su dulzura, se convierte en un trozo de barro, el hombre sigue siendo verdaderamente humano solo mientras se adhiere al *dharma* eterno (que está representado por la pureza en pensamiento, palabra y acción (*trikarana shuddhi*). Sin esta cualidad básica, el hombre es solo humano en su forma y no su verdadera naturaleza.

MSS Vol.23 / Cap.32: 21 de noviembre de 1990
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-32.pdf>

Carácter no significa solo buena conducta. Uno debe considerar a los demás seres humanos como sus propios hermanos y hermanas. Uno debe desarrollar *bhava shuddhi* (pureza en los sentimientos), que

finalmente conducirá a *jnana siddhi* (logro de la iluminación).

MSS Vol.38/Cap.6: 16 de marzo de 2005
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/sss38-06.pdf>

La cualidad más importante es la pureza. Hoy todo está contaminado. El agua, el aire y los cinco elementos están contaminados. Como resultado, la mente del hombre también está contaminada. ¿Cómo se alcanza la pureza? Llenen su mente con pensamientos de Dios, dediquen todas sus acciones a Dios y consideren a Dios como el motivador interno.

MSS Vol.26/Cap.36: 23 de noviembre de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-36.pdf>

La pureza (*pavitrama*) es la verdadera característica de un ser humano. Esta pureza debe manifestarse en todo lo que uno hace: en sus pensamientos, en lo que ve o dice y en todo lo que hace. Es solo cuando muestran tal pureza que pueden convertirse en encarnaciones del *Atma* Divino. Entonces la distinción entre lo divino y lo mundano desaparece. Todo se vuelve divinizado. La diferencia entre el objeto y el sujeto también se irá. Todo entonces se convierte en *purnam* (el todo). La realización de esa totalidad es el verdadero *Guru Purnima*, no la oferta de *padapuja* (homenaje ritual a los pies) a algún Gurú y obtener de él un mantra. Resuelvan hoy convertir sus pensamientos en Dios, luchar por la purificación de su corazón y buscar la Realización del Ser.

MSS Vol.17/Cap.14: 13 de julio de 1984
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume17/sss17-14.pdf>

Dios no considera cuán rico o cuán eruditos son; solo se preocupa por la sinceridad y la pureza de su mente y corazón y sobre cuán verdadero y sincero es su amor. Valmiki era un cazador. Nanda era un intocable. Kuchela era un pobre. Dhruva y Prahlada eran meros muchachos de cinco años. Sabari era una mujer tribal, analfabeta e incivilizada. Pero todos ellos habían ganado la gracia de Dios en abundancia, debido a su sincera devoción, amor y entrega. Siguen el ejemplo de Sabari, quien siempre pensó en Sri Rama y en su felicidad, y dedicó todos sus pensamientos, palabras y acciones sólo a Él, tanto que cada acción suya se transformó y sublimó en las tapas más altas (penitencia). De su ejemplo, deben aprender la lección de que la meditación no significa estar inactivo en una postura particular del cuerpo, como si estuviera posando para una fotografía. Como en su caso, toda su vida debe convertirse en una meditación continua donde quiera que se encuentren y hagan lo que hagan. Cualquier cosa que coman o beban deben ofrecerla a Dios como *naivedya* u ofrenda santa. De esta manera, si le ofrecen todo al Señor, naturalmente se les impedirá participar en malas acciones o formas malvadas en su vida.

Lluvias de verano en Brindavan 1990 / Capítulo 16:
3 de junio de 1990

<http://sssbpt.info/summershowers/ss1990/ss1990-16.pdf>

Si quieren visualizar a Dios, deben alcanzar la pureza del corazón. Se refieren a cierto individuo y dicen que es su padre. Pero el padre se siente avergonzado por tal referencia ya que, en realidad, es el mismo *Atma Tatwa* (Principio Atmico) que está presente en todos los seres humanos. Se casan con una chica y la llaman su esposa. Pero ella es, de hecho, la encarnación del Divino *Atma*. Del mismo modo, acarician a un niño llamándolo cariñosamente su hijo. Pero el mismo niño puede decirles que en

realidad no es su hijo, sino la encarnación de la Divinidad. Por lo tanto, todas las relaciones en este mundo son, de hecho, solo relaciones Átmicas.

MSS Vol.38/Cap.24: 9 octubre 2005
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/d051009.pdf>

Este cuerpo está destinado a perecer. Se dice que la vida útil humana es de cien años, pero nadie puede estar seguro de cuándo se acercará el fin: en la infancia, la juventud o la vejez, en la ciudad, en el bosque o en el agua. La muerte es segura. Las personas deben conocer a Dios mientras tengan el cuerpo. Esta sagrada vida humana está dotada solo para realizar la Divinidad.

MSS Vol.26 / Cap.43: 10 de abril de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/d930410.pdf>

Las relaciones mundanas como el padre, la madre, el hijo y la hija se basan únicamente en los sentimientos. Uno desarrolla apego a ellos considerando su nombre y forma. Antes del nacimiento, ¿quién es padre y quién es hijo? Antes del matrimonio, ¿quién es esposo y quién es esposa? Estas relaciones son temporales, como nubes pasajeras. Todos se atraviesan y luego desaparecen.

MSS Vol.26/Cap.42: 9 de abril de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/d930409.pdf>

Solo el *Atma* es verdadero, eterno e inmutable. Los *Vedas* también declaran: Es sin atributos (*Nirguna*), intacto (*Niranjana*), eterno (*Sanathana*), morada final (*Niketana*), permanente, puro, iluminado, libre y la encarnación de lo sagrado (*Nitya, Suddha, Buda, Mukta, Nirmala, Swarupinam*). Ese es el *Atma*.

MSS Vol.26/Cap.42: 9 de abril de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/d930409.pdf>

La Pureza es Esencial para Disfrutar la Felicidad Eterna

Cada individuo debe considerar la investigación de la naturaleza del *Atma* como el propósito principal de la vida. La pureza de

pensamiento, palabra y acción es esencial para esta investigación.

MSS Vol.18/Cap.3: 20 de enero de 1985
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume18/sss18-03.pdf>

El hombre siempre anhela la dicha. El primer requisito para alcanzar *Brahmananda* (Suprema Felicidad, Iluminación) es un corazón puro. El corazón del hombre, que debería ser blanco como la leche en su pureza, está hoy lleno de malos pensamientos y sentimientos. La *sadhana* espiritual comienza con la purificación del corazón y lo transforma en un océano de leche. Cuando el corazón está lleno de cualidades *satwic* (puras), se vuelve como un océano lechoso. Solo entonces se convierte en una vivienda digna para el Señor (*Vishnu*) cuya morada se describe como *ksheerasagara* (océano de leche).

MSS Vol.20/Cap.9: 3 de mayo de 1987
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-09.pdf>

¿Cuál es la causa de la miseria, el conflicto y el sufrimiento en el mundo de hoy? Es la ausencia de pureza en los corazones de hombres y mujeres. El comportamiento de hombres y mujeres es responsable del ascenso o la caída de una nación. Al país no le faltaría nada, si hubiera hombres y mujeres con corazones puros. Pero hoy los corazones están completamente contaminados. Aquí hay un pedazo de papel blanco puro. Pero lo que está escrito en un lado hace que parezca sucio. Lo mismo ocurre con el corazón de un hombre; los sentimientos sucios lo contaminan. El periódico de hoy se convierte en el desperdicio de mañana. El papel por sí mismo no tiene ningún olor. El mismo papel cuando se usa para empacar flores de jazmín huele a ellas; olerá a '*pakodas*' o incluso a pescado seco si se usa para empacar. Cuando el corazón se purifica, brilla con compasión. Los malos

sentimientos y los malos pensamientos contaminan el corazón del hombre.

MSS Vol.34/Cap.19: 19 de noviembre de 2001
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume34/sss34-19.pdf>

Si desean disfrutar de una felicidad duradera, tienen que llenar su mente con pensamientos puros y entretener buenos sentimientos en su corazón. A través de buenos pensamientos y buenas acciones amables, el corazón se vuelve puro y santo. En el viaje de la vida, el cuerpo es como un carro y el corazón es como un caballo. A menos que alimenten bien el corazón, el viaje no puede continuar correctamente. El corazón debe ser alimentado con buen forraje en forma de *satsangam* (buena compañía), *satpravartana* (buena conducta) y buenos pensamientos. Y todo lo que se haga debe ser una ofrenda a Dios.

MSS Vol.20/Cap.9: 3 de mayo de 1987
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-09.pdf>

¿Cómo se puede lograr esta paz? El primer requisito es la purificación de la visión. El segundo requisito es el cultivo de los sentimientos sagrados en el interior, que serán conducentes a la pureza en el habla. La armonía promoverá un clima de paz. El bienestar de la sociedad está ligado a la transformación de los individuos que la componen. Solo los individuos justos pueden construir una comunidad justa. Una mente pura es esencial para los pensamientos puros, la visión pura y el habla pura.

MSS Vol.31/Cap.3: 5 de febrero de 1998
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-03.pdf>

La Pureza es el Camino hacia la Divinidad

La pureza sigue a la unidad y desde la pureza, se alcanza la divinidad. Para alcanzar la Divinidad, tienen que cultivar la pureza y

para la pureza deben vivir en armonía con todos.

MSS Vol.33/Cap.21: 23 de noviembre de 2000
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume33/sss33-21.pdf>

Donde haya unidad, habrá pureza. Donde hay pureza, hay divinidad. Todos ustedes deben guiar sus vidas teniendo en cuenta estos tres aspectos de la unidad, la pureza y la Divinidad. No deben permanecer despreocupado con las dificultades y el sufrimiento de los demás. Traten su sufrimiento como si fuera suyo. El único Dios mora en los corazones de todas las personas. “*Iswarah sarvabhutanam*”. Dios es inmanente incluso en las hormigas y los mosquitos. Debería haber compasión en su corazón.

MSS Vol.41/Cap.11: 20 de julio de 2008
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-11.pdf>

El énfasis debe estar en el *sadhana* de la pureza y el sacrificio. Pureza es Divinidad. A través del sacrificio, hay pureza de mente y corazón. Por la pureza, la Divinidad se realiza. El sacrificio es una ofrenda, una entrega al Señor, una dedicación al Señor. Lo que se debe sacrificar al Señor es el sentido del ego, de “lo mío”. Una vez que todo el sentido del ego se sacrifica al Señor, entregado al Señor, el corazón y la mente se purifican de los atributos del ego y la Divinidad puede ser concientizada.

Conversaciones con Bhagaván Sri Sathya Sai Baba
B, pp.214–215

http://media.radiosai.org/journals/Vol_05/01DEC07/02-conversations.htm

La Pureza es el Camino a la Iluminación

Quien aspira a tomar consciencia del principio del Ser y enseñar lo mismo a los demás, primero debe desarrollar la pureza de corazón. Quien carece de pureza de corazón no es elegible para realizar el Ser y enseñarlo a los demás. El principio del Ser no puede ser alcanzado meramente por la

educación, la erudición y la inteligencia. La pureza de corazón es de suma importancia para esto.

MSS Vol.29/Cap.9: 2 de septiembre de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960902.pdf>

Sólo cuando un hombre es puro, la inteligencia florece. Es solo con el florecimiento de la inteligencia que se logra el *siddhi* (la meta espiritual o la iluminación).

MSS Vol.25/Cap.27: 31 agosto 1992
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume25/sss25-27.pdf>

¿Qué es la sabiduría? La pureza de pensamiento, palabra y acción es verdadera sabiduría. Tu cuerpo, mente y acciones deben ser puros. Sobre esta base, se dice: “El estudio apropiado de la humanidad es el hombre”. Significa que la unidad de pensamiento, palabra y acción es verdadera humanidad.

MSS Vol.35/Cap.22: 23 de noviembre de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-22.pdf>

Uno debe desarrollar *bhava shuddhi* (pureza en los sentimientos), que finalmente conducirá a *jnana siddhi* (logro de la iluminación).

MSS Vol.38/Cap.6: 16 de marzo de 2005
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/sss38-06.pdf>

Acepta la convicción de que el Divino eterno es omnipresente. Mantén la pureza y la armonía en el pensamiento, la palabra y la acción. Esa es la manera de asegurar *Jnana-siddhi* (logro de la iluminación).

MSS Vol.29/Cap.48: 3 de octubre de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-48.pdf>

La divinidad se manifiesta en cada ser viviente. El mismo Principio Átmico (*Atma Tatwa*) está presente no solo en los seres humanos sino en todos los seres vivos del universo. Pero uno tiene que tener un corazón puro y desinteresado para tomar consciencia de esta verdad. Para darse cuenta de esta verdad, tienen que contemplar constantemente en Dios. Al hacerlo, su corazón se volverá puro y pacífico. En el

momento en que alcancen esa etapa, Dios seguramente se manifestará perceptiblemente en ustedes.

MSS Vol.38/Cap.24: 9 octubre 2005
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/d051009.pdf>

Si podan su ego y experimentan la Divinidad, se librarán de su dolor y disfrutarán la felicidad duradera. Los *Upanishads* enseñan a través de las historias las verdades más sutiles. Deben entender su significado interno y saborear su nectarina dulzura. Esto es posible solo cuando hay *bhava-shuddhi* (pureza interna). La pureza de corazón conduce al *siddhi*: la autorrealización.

MSS Vol.26/Cap.33: 20 de octubre de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-33.pdf>

Un espejo claro refleja los rayos del sol. Podemos ver la imagen del sol reflejada por la calma de la superficie del agua clara. Del mismo modo, la visión sagrada de *Paramatma* (el Ser Supremo) se revela a una mente imperturbable y tranquila en la que todas las ondas de pensamiento se han calmado. Un corazón puro y santo reflejará la gloria divina de *Paramatma*.

Lluvias de verano en Brindavan 1979/Cap.3
<http://sssbpt.info/summershowers/ss1979/ss1979-03.pdf>

La meditación está destinada a adquirir la pureza del corazón espiritual, ya que, sin alcanzar la pureza del corazón, el asiento de la conciencia, Dios no puede ser concienzado. Por lo tanto, uno tiene que esforzarse para alcanzar la pureza del corazón espiritual. ¿Qué tipo de *sadhana* hizo *Kamsa* en *Dwapara Yuga*? De hecho, estaba abusando constantemente del Señor Krishna. Sin embargo, el Señor Krishna fue tan compasivo que le dio Su *darshan* (visión de Su presencia física) a *Kamsa*. Ninguna *sadhana* ayudaría a tomar consciencia de Dios, si uno carece de la pureza del corazón. Los diferentes tipos de *sadhana*, como el ayuno, la meditación, etc., ayudarían a desarrollar la fe de uno en el Dios omnipresente que,

de hecho, reside como el morador interno en todos. La gente generalmente piensa que Dios le dio *darshan* a tal o cual persona. Pero la verdad es que Dios nunca da *darshan* a las personas que no tienen pureza del corazón. Por lo tanto, si desean tener el *darshan* de Dios, deben desarrollar la pureza del corazón. Todo tipo de *sadhana* está destinado únicamente a alcanzar la pureza. En el momento en que alcancen la pureza del corazón, el Dios omnipresente se manifestará justo delante de ustedes. Desafortunadamente, hoy en el mundo hay una escasez de gurús que puedan guiar firmemente al buscador en el camino de la pureza. Se limitan a algunas técnicas mecánicas de meditación, a cambio de dinero.

MSS Vol.38/Cap.24: 9 octubre 2005
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/d051009.pdf>

El *Dharma* permite que el *Atma* sea concienzada, sin que ninguna niebla o neblina lo oculte de la vista. La práctica del *dharma* los llena de experiencia; a través de esa experiencia, se establece la verdad; la verdad se revela claramente, y la visión concede la liberación. Las personas que están libres de los impedimentos internos que ocultan al *Atma* pueden pertenecer a cualquier casta o etapa de la vida; eso no importa; logran la liberación. Esta pureza mental (*anthahkarana shuddhi*) es lo que ensalzan las Escrituras cuando hablan de salvación.

Dharma Vahini, Cap.8, pág.35
<http://sssbpt.info/vahinis/Dharma/Dharma08.pdf>

2.

DOS CLASES DE PUREZA: EXTERNA E INTERNA

La pureza (*soucham*) es de dos tipos: externa e interna. En cuanto a la pureza interna, debe notarse que la mente está contaminada por malos pensamientos y malos deseos, por apegos y aversiones. Deben esforzarse por llenar la mente con pensamientos buenos y sagrados. Se deben desarrollar cualidades como el amor, la bondad, la compasión, la tolerancia y la empatía para deshacerse de los pensamientos negativos y malos.

MSS Vol.22/Cap.26: 3 de septiembre de 1989
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume22/sss22-26.pdf>

Tanto la pureza interna como la externa son esenciales para la salud física y mental del hombre. La mayoría de las personas están preocupadas por la limpieza física externa. Las personas tienden a ignorar la limpieza interior en la creencia de que el corazón y la mente no son visibles para los demás. Pero deben darse cuenta de que el cuerpo físico está formado por los cinco elementos y volverá al polvo en algún momento u otro. Es el estado del espíritu lo que es importante. Incluso el cuerpo debe ser considerado como la morada del Espíritu y ser cuidado como tal.

MSS Vol.20/Cap.9: 3 de mayo de 1987
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-09.pdf>

Debe haber pureza interna y externa. La pureza corporal se relaciona con lo físico. Cubre los actos de limpieza, como bañarse, usar ropa limpia, comer alimentos puros y similares. Incluso en los estudios, los libros deben ser saludables y elevados. Pero la simple limpieza externa sin pureza interna no tiene ningún valor. Todos, desde el erudito hasta el hombre común, están preocupados solo por la limpieza externa y no por la pureza del corazón interior. Por muy puros que sean los ingredientes, si el recipiente en el que se cocinan no está limpio, la comida se echará a perder. Para un hombre, su corazón es el recipiente, y debe ver que se mantenga puro y sin mancha. Para la purificación del corazón, todos deben emprender un servicio desinteresado. Los apegos y aversiones, que contaminan la mente, deben evitarse concentrándose en el servicio desinteresado. Solo cuando el corazón es puro se puede realizar un servicio desinteresado. Por consiguiente, tanto la pureza corporal como la mental son esenciales para un buen devoto.

MSS Vol.23/Cap.31: 20 de noviembre de 1990
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-31.pdf>

3.

¿CÓMO DESARROLLAR PUREZA?

Pureza Desde Temprana Edad

La duración de la vida del hombre en la *Kali Yuga* (la Era de Kali - la edad en la que estamos) es muy corta. En el *Dwapara Yuga* (la era anterior), fue mucho más larga. En el momento de la Guerra de *Mahabharata*, Krishna tenía 76 años, Arjuna tenía 74 años y Bhishma, el comandante en jefe del ejército de Kaurava, tenía 112 años. ¡Vean! En el *Dwapara Yuga*, un hombre de 70 años era considerado un niño. Pero hoy, incluso un niño de 17 años es débil como un anciano. ¿Cuál es la razón? En aquellos días, el corazón de la gente era muy sagrado porque practicaban las tres Ps: pureza, paciencia y perseverancia. Al practicar estas tres Ps, permanecían siempre jóvenes. Por lo tanto, en lugar de solo enseñar y propagar la verdad y la justicia, deben ponerlos en práctica en su vida.

MSS Vol.29/Cap.75: 24 de julio de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960724.pdf>

La edad joven es muy importante y sagrada. De hecho, es la edad de oro. Debe estar libre del óxido y el polvo de las malas cualidades. Los estudiantes deben tener buenas cualidades. Todo lo que ven, hablan, oyen y hacen debe ser sagrado. Por lo tanto, es necesario antes que nada, llenar su corazón de amor por Dios.

MSS Vol.29/Cap.59: 8 de julio de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960708.pdf>

Pero los estudiantes de hoy solo prestan atención al arte pero no al corazón. El corazón está dentro, el arte está afuera. El arte es mundano, el corazón es divino. El arte está relacionado con la mundanalidad (*pravritti*) mientras que el corazón está relacionado con la espiritualidad (*nivritti*). El principio de *nivritti* es sumamente sagrado y sublime. Esto se describe en *Vedanta* como: Es sin atributos, sin mancha, eterna, morada final, pura, iluminada, libre y la encarnación de lo sagrado (*Nirgunam, Niranjnam, Sanathana Niketanam, Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam*).

Mientras hacen amigos, no odies a nadie. No hagan daño a nadie. Bhagaván quiere que todos ustedes adquieran una educación de este tipo, con amplitud de miras y pureza, y que se conviertan en un modelo para la humanidad. Esta es mi bendición para ustedes.

MSS Vol.2-32/Cap.15: 22 de noviembre de 1999
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume32/ss32p2-15.pdf>

Cada estudiante debe emprender *satkarmas* (buenas acciones) que conducen a *chitta shuddhi* (pureza de mente). Donde haya pureza, habrá *jñana siddhi* (logro de la iluminación). Éstas están todas solamente dentro de ustedes. No necesitan buscarlos en ningún lugar en el exterior.

Lluvias de verano en Brindavan 1990 / Cap. 16: 3 de junio de 1990
<http://sssbpt.info/summershowers/ss1990/ss1990-16.pdf>

Shankara sugirió la buena compañía como el primer paso en la disciplina espiritual. La compañía de los sabios y los buenos se convertirá en desapego y amor por el silencio y la soledad. Eso promoverá la desaparición de la ilusión (*moha*), que, según Arjuna, es el fruto de escuchar el *Bhagavad Geeta*. Cuando eso sucede, uno se establece constantemente en la realidad de esto y aquello, la identidad de esto con eso (el *Tattwam*). Pues bien, el reconocimiento de esa identidad es el logro de la liberación.

MSS Vol.3/Cap.12: 28 de abril de 1963
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume03/sss03-12.pdf>

El Dios que es el origen y la meta solo puede ser conocido por la conciencia pura, después de que se alcanza el *chitta shuddhi* (limpieza de la mente). Y, para limpiar la conciencia, hay que empezar temprano. La carrera es ganada por aquellos que comienzan temprano y conducen lentamente; entonces, llegan a salvo, no de otra manera. Pongan los pequeños pies en el camino de Dios; la alegría de los primeros pasos los llevará hacia adelante.

MSS Vol.10/Cap.8: 12 de mayo de 1970
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-08.pdf>

Desarrollando pureza externa

Desarrollar la transformación de la pureza externa a nivel individual es absolutamente esencial. Pero hoy el hombre está perdiendo el tiempo en malas prácticas. Él se entrega a las actividades impías día a día. Se menosprecia por sus malos hábitos. Él mata animales y come su carne. En lugar de purificar su mente, la rebaja tomando intoxicantes. Él profana el tiempo, que es la forma misma de la Divinidad, al apostar. Él nutre las cualidades del mal al dedicarse a las actividades del mal. Además de esto, se involucra en actividades degradantes como robar y denigrar a otros. Lee libros vulgares, que generan malos pensamientos y sentimientos violentos en él. A medida

que se entrega cada vez más a las actividades perversas, también contamina y corrompe a la sociedad. Cuando los individuos toman los caminos del mal, la sociedad entera degenera. La enseñanza y la propagación de la espiritualidad es esencial para la purificación del individuo y de la sociedad.

MSS Vol.1-32/Cap.13: 28 de abril de 1999
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume32/sss32p1-13.pdf>

Hoy en día, hay contaminación en todo, como el aire que respiramos, el agua que bebemos, los sonidos que son discordantes para los oídos y los alimentos que consumimos. Debido a esta contaminación general, la salud del hombre se ve afectada. Aparte de esto, la mente del hombre también está contaminada, haciéndolo susceptible a enfermedades. El hombre debe hacer un esfuerzo serio para llevar una vida serena y pura. Debería darse cuenta de la verdad de que los problemas y la confusión son temporales, como las nubes pasajeras. No hay margen para que surjan agitaciones si uno se da cuenta de esta verdad.

MSS Vol.27/Cap.3: 21 de enero de 1994
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf>

El cuerpo es el templo donde Dios mora dentro y está instalado en el corazón. Pero no es suficiente si continúan repitiendo este agradable axioma y pretenden que se han unido a las filas de los buenos. Hacer esa afirmación es una gran responsabilidad. Pues, deben comportarse en cada momento, como si estuvieran conscientes del Dios interno. El sacerdote en el templo primero limpia el altar, luego limpia y pule las vasijas usadas para la adoración, luego vierte agua santificada por los mantras para limpiar el ídolo y, finalmente, ofrece adoración a través de flores y fragancias, recitando los Nombres significativos de Dios.

MSS Vol.11/Cap.21: 18 de abril de 1971
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume11/sss11-21.pdf>

Todo el mundo tiene que observar la pureza en cuerpo, vestimenta y modales. Esto es pureza externa. Esto no es suficiente. La mente también tiene que mantenerse pura. Los pensamientos deben estar limpios. Es necesario mantener tanto la limpieza externa como la interna. ¿Cómo lograr la pureza interna? Es fácil mantener la limpieza externa lavando y quitando la suciedad. ¿Cómo se puede reconocer la impureza interna y tratar de eliminarla? Solo hay una manera. Eso es reconocer que en todos los seres, desde el insecto más pequeño hasta el más alto, hay Dios. Esta conciencia hará que la mente sea pura.

MSS Vol.22/Cap.13: 20 de junio de 1989
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume22/sss22-13.pdf>

En un día festivo, cada persona en la casa toma un baño de aceite temprano en la mañana. La limpieza personal es propicia para la buena salud. Además, como la Divinidad mora dentro y fuera del cuerpo, la pureza externa también es importante. Para alcanzar la pureza interior, uno tiene que deshacerse de todas las malas cualidades y cultivar buenas cualidades. La importancia de usar ropa nueva en los días festivos es reemplazar la ropa sucia en la mente por buenos pensamientos. El corazón se llama *vastra*, que es el término usado para la tela. Por lo tanto, la pureza interior debe lograrse mediante la purificación del corazón. El uso de ropa nueva está destinado a servir como prelude para purificar el corazón interior. Por lo tanto, las diferentes prácticas del festival tienen un significado interno, aparte de las observancias externas.

MSS Vol.25/Cap.27: 31 de agosto de 1992
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume25/sss25-27.pdf>

También tienen que limpiar los sentidos, los instrumentos de acción y conocimiento y eliminar todos los defectos de los malos hábitos, las malas tendencias, los sen-

timientos y los pensamientos. Háganse puros, constantes y desinteresados. Solo entonces pueden merecer la oportunidad de adorar al Dios interior. Hasta entonces, el templo estará en ruinas, infestado de murciélagos que se deleitan en la oscuridad.

MSS Vol.11/Cap.21: 18 de abril de 1971
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume11/sss11-21.pdf>

Uno debe tener un cuerpo que esté libre de la mancha de *himsa* (violencia o daño). Los hombres cometen muchos actos de violencia y muchos actos pecaminosos con sus manos. El cuerpo ha sido dado al hombre principalmente para practicar el *dharma* (justicia). Tal regalo sagrado debe usarse solo para prestar servicio a los demás y hacer acciones divinas. Esta es la manera de purificar el cuerpo. Por lo tanto, cuando el habla, la mente y el cuerpo se purifican, se garantiza la pureza interna. *Suchi* (pureza), por lo tanto, exige pureza interna, así como limpieza externa.

MSS Vol.26/Cap.29: 30 de agosto de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-29.pdf>

Que nadie se sienta orgulloso de su belleza, fortaleza y juventud. Los estragos de la vejez están por delante y lo abrumarán. Incluso mientras se sientan inflados por la fuerza y energía en su juventud, la edad les arrastra irrevocablemente. Con el cuerpo doblado, las arrugas en la cara y los ojos llorosos, el anciano se convierte en una colilla de chistes para los jóvenes, que lo llaman un mono viejo. ¿Qué es lo que perdura en todo esto? Todo está sujeto a cambios y decadencias en este mundo. Ya sean objetos físicos o individuos, todos son transitorios e impermanentes. Nada es duradero. Solo su pureza es permanente. La pureza es la naturaleza esencial del hombre. Pero si el hombre lleva una vida contaminada, se está degradando a sí mismo.

MSS Vol.21/Cap.19: 12 de julio de 1988
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-19.pdf>

Necesidad de Purificar *Antahkarana* (Instrumentos Internos)

No es suficiente si el cuerpo está limpio. La pureza interior es esencial. Lo último, de hecho, es más esencial que lo anterior. Para el correcto disfrute de todas las cosas, la pureza de la mente es esencial. Cualquier acto sagrado que puedan realizar en el mundo externo, si no tienen pureza de mente y corazón, todos ellos no tienen valor. La comida cocinada en un recipiente no enlatado se echará a perder incluso si todos los ingredientes son buenos. Asimismo, en la vasija del corazón, el interior debe ser purificado por el amor. Entonces, todo lo que uno consuma será sano. Por lo tanto, la pureza es vital para todos los aspirantes; sin ella, todas las acciones del hombre están manchadas. Las acciones realizadas con un corazón impuro solo pueden producir resultados indeseables.

MSS Vol.26/Cap.1: 1 de enero de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-01.pdf>

Si tiran una piedra en un pozo, dará lugar a olas. ¿Hasta dónde llegarán las olas? Se esparcirán por todo el pozo y subirán hasta sus bordes. De manera similar, cuando sueltan una piedra de un pensamiento bueno o malo en el lago de su mente, su efecto se extenderá a todo su cuerpo. Si es un mal pensamiento, sus ojos, oídos y lengua verán, oirán y hablarán todo lo que es malo. Sus manos también realizarán acciones malvadas y sus pies los llevarán a lugares indeseables. El efecto de sus pensamientos se extenderá a todo su ser de la cabeza a los pies. Por lo tanto, el corazón es muy importante.

MSS Vol.29/Cap.59: 8 de julio de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960708.pdf>

La santificación de los cinco sentidos es el camino a la verdad. Si los sentidos están

contaminados, ¿de qué sirven los ejercicios espirituales? Cuando el agua en un tanque está contaminada, todos los grifos solo darán agua contaminada. Su corazón es el tanque. Su visión y pensamientos son impuros. Su discurso es poluto. Cuando el corazón está contaminado de esta manera, los sentidos están destinados a ser manchados.

MSS Vol.31/Cap.3: 5 de febrero de 1998
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-03.pdf>

Para desarrollar tal perspectiva espiritual e inspirarla en otros, uno tiene que poseer *chitta shuddhi* (pureza de mente). La sabiduría espiritual solo puede surgir cuando hay pureza de corazón. Al igual que la eliminación de malezas, labrar la tierra, sembrar las semillas y regarlas, se requiere antes de que la cosecha se pueda recoger en una parcela de tierra, el campo del corazón humano debe ser limpiado de malos pensamientos y malos sentimientos, regado con Amor, cultivado por las prácticas espirituales y las semillas del nombre divino sembradas. Solo entonces uno tiene derecho a cosechar la *jnana* (sabiduría divina). ... La pureza total es esencial para todos los *sadhana*s (disciplinas espirituales). Para lograr esta pureza, uno tiene que entender la diferencia entre *shreyas* (camino de la bondad) y *preyas* (camino del placer).

MSS Vol.26/Cap.31: 7 de octubre de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-31.pdf>

La verdad, la justicia, la paz y el amor se unen a los sentidos de la acción y la cognición, entran en el *antahkarana* (instrumentos internos) con la ayuda de la fuerza vital llamada vibración y viven allí. Entonces, la Divinidad, que existe en cada individuo, está asociada con los cinco sentidos cognitivos: sonido, tacto, visión, gusto y olfato. Para reconocer la naturaleza de esta verdad, el hombre debe primero alcanzar la unidad de pensamiento, palabra y acción y

lograr una completa armonía en ellos. Esta es la verdadera práctica espiritual.

MSS Vol.32 parte 1/Cap.13: 28 de abril de 1999
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume32/sss32p1-13.pdf>

¿Qué es Antahkarana?

Antahkarana se usa tanto en el habla común como en el lenguaje espiritual. ¿Cuál es su forma, su naturaleza, su calidad especial y cuál es su propósito? Cuando indagamos a lo largo de estas líneas, encontramos que la mente misma toma la forma sutil de *antahkarana* (el activador interno). La mente asume cuatro formas: *manas*, *buddhi*, *chitta* y *ahamkara* (mente, inteligencia, memoria y ego). *Buddhi*, *chitta* y *ahamkara* son tres formas sutiles de la mente.

De acuerdo con la función que se realiza, se da el nombre particular. El mismo *Brahmin*, cuando está trabajando en un templo, se llama un *poojari* sacerdotal (*Brahmin*); cuando trabaja en la cocina, se le llama cocinero *Brahmín*; al enseñar a los alumnos, le llaman maestro *Brahmín*, y al interpretar el *panchanga* (almanaque) se le llama *Brahmán panchanga*. De la misma manera, cuando la mente está involucrada en los procesos de pensamiento, se llama *manas*. Cuando se involucra en el proceso de indagación y discriminación entre el bien y el mal, se llama *buddhi* (inteligencia). El tercer nombre es *chitta*, la voluntad o el centro de toma de decisiones. Tiene la función de la memoria. Cuando la mente se identifica con el cuerpo en acción, se llama *ahamkara* (I-am-the-doer).

Curso de verano, 24 de mayo de 1990
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-14.pdf>

Antahkarana es el nombre colectivo de *manas* (mente), *buddhi* (inteligencia), *chitta* (voluntad) y *ahamkara* (sentido del ego).

Simposio Nacional de Orientación al Valor 24 de septiembre de 1987
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-20.pdf>

Sobre la base de las diferencias en el comportamiento, al *antahkarana* (psique interna) se le han asignado cuatro nombres. Cuando se trata de pensamientos, se llama *manas* (mente). Cuando está inquieto y vacilante se llama *chitta* (conciencia). Cuando se refiere a la indagación y la comprensión, se llama *buddhi* (intelecto). Cuando se asocia con el sentido de “mío” (posesividad), se llama *ahamkara* (egoísmo). ¿Por qué se asignan cuatro nombres y atributos diferentes a una misma entidad (el *antahkarana*)? La mente está preocupada por las distinciones y diferencias. El *buddhi* se preocupa por la unidad y revela la Unidad que subyace a la diversidad. Todos nuestros esfuerzos deben dirigirse hacia el descubrimiento de la Unidad que subyace a la diversidad en lugar de buscar dividir el Uno en muchos.

MSS Vol.17-3-1983
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume16/sss16-06.pdf>

Todos nuestros órganos sensoriales son visibles externamente y funcionan externamente: los ojos, los oídos, etc. La mente, el intelecto y la voluntad operan internamente y son instrumentos internos. Por lo tanto, se les llama *antahkarana* (instrumentos internos). Al renunciar a las respuestas de los órganos internos, el disfrute de los objetos percibidos por los sentidos externos se convierte en una forma de sacrificio. Por lo tanto, la primera tarea es purificar el *antahkarana*. Este proceso de purificación requiere una acción apropiada. El *chitta* no puede ser purificado excepto a través de la acción correcta. “*Chithasya suddhaye karma*”, declara el Veda. El *karma* (las acciones prescritas) debe hacerse para purificar la mente. Esto significa que los *satkarmas* (buenas acciones) deben realizarse sin el deseo de sus frutos. No debe haber rastro de interés propio. Esto ha sido descrito como *nishkama karma* (acción incansable).

Esto también se denomina disfrute junto con la renuncia.

Curso de verano, 24 de mayo de 1991
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume24/sss24-10.pdf>

La Purificación de los Impulsos Conduce a la Pureza de *Antahkarana*

Aunque el cuerpo es mortal, los pensamientos son inmortales. El poder de las vibraciones del pensamiento corren alrededor del mundo. A medida que las ondas de calor, las ondas eléctricas y las ondas de luz irradian, las ondas mentales también irradian. Las vibraciones del pensamiento son la causa de la alegría y el dolor del hombre, la salud y la enfermedad, la pena y la salud, el nacimiento y la muerte. La vida del hombre se vuelve significativa si se conduce plenamente consciente del poder de las vibraciones del pensamiento. El mundo entero está lleno de vibraciones mentales. De hecho, el mundo entero es la manifestación misma de las vibraciones mentales. Por eso es necesario dirigir nuestros pensamientos por caminos nobles. La mente del hombre brilla con una pureza resplandeciente si cultiva pensamientos, ideas y sentimientos nobles. Solo mediante el desarrollo de la pureza de la mente podemos garantizar la pureza de la acción. Sólo los hechos puros pueden dar resultados puros.

Lluvias de verano en Brindavan 1993/Cap.5
<http://sssbpt.info/summershowers/ss1993/ss1993-05.pdf>

Uno no debe actuar como dictan sus fantasías. Antes de hacer algo, uno debe considerar si es apropiado o impropio. Nada debe hacerse apresuradamente por el impulso del momento. Solo entonces las acciones de uno serán *satwic* (puras) y libres de sentimientos *rajásicos* (estimulantes) y *tamásicos* (aletargantes).

MSS Vol.20/Cap.9: 3 de mayo de 1987
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-09.pdf>

'*Suchi*' significa pureza. Este término no se refiere simplemente a la limpieza externa del cuerpo físico. Los *sadhakas* (aspirantes espirituales) también necesitan pureza interna. ¿Cuáles son las implicaciones de la pureza interior? Todas las acciones que un hombre hace, emanan de impulsos internos y no de fuerzas externas. Son un reflejo de su ser interior. Solo cuando el hombre tiene sentimientos puros dentro de él, sus acciones pueden ser puras. Cuando esté contaminado por dentro, todas sus acciones serán impuras.

MSS Vol.26/Cap.29: 30 de agosto de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-29.pdf>

Los impulsos operan de manera tan sutil y poderosa. Así como la semilla contiene en sí misma el tronco, las ramas, las ramitas, las hojas, las flores y los frutos, así también, todo esto permanece latente en el impulso. Los impulsos son la causa de toda la infelicidad objetiva. Si están ausentes, la mente es fluida y pura. Si están presentes, toda la pureza se arruina; son obstáculos en el camino de la verdad, del Atma y de la inmortalidad. Una mente libre de impulsos se transmuta y ya no es mente.

Dhyana Vahini, cap. 11, pág. 40
<http://sssbpt.info/vahinis/Dhyana/Dhyana11.pdf>

La naturaleza (*prakriti*) es el mundo de los impulsos (*vasanas*). La mente se siente atraída hacia la Naturaleza y los objetos externos del mundo por medio de esta tendencia de apego y comienza a contemplar los objetos y a detenerse en sus cualidades a causa de estos impulsos. Sin impulsos, la mente no se verá afectada en absoluto por el mundo objetivo. La mente es como un pedazo de tela; toma cualquier color con el que se tiñe. Los impulsos puros (*sátvicos*) la hacen blanco, los inquietos (*rajásicos*) la cambian a rojo, mientras que los ignorantes (*tamásicos*) le dan un color negro. La mente

está formada por el tipo de impulsos con los que se llena. Uno tiene que emprender la meditación y la concentración (*dharana*) para destruir estos impulsos. La mente no es más que un haz de impulsos.

Dhyana Vahini, cap. 11, pág.40
<http://sssbpt.info/vahinis/Dhyana/Dhyana11.pdf>

Al ceder a los impulsos *tamásicos* (aletargantes) y *rajásicos* (estimulantes), el hombre de hoy ha convertido su corazón en *kshaarasagara* (océano de sal). En el océano salado, tenemos tiburones y ballenas. Del mismo modo, en el corazón de la mente malvada, florecen malas cualidades como la lujuria, la ira, la codicia y la envidia. Es una locura dar lugar a tales fuerzas malignas. Deben eliminarse totalmente para que el Señor pueda encontrar Su lugar legítimo en un corazón que es puro y santo, lleno de cualidades *satwic* (puras). Cada uno debe examinar perpetuamente si los buenos pensamientos e impulsos están creciendo en su corazón o si los malos pensamientos están enraizados. Al hacer la adoración diaria, uno debe invocar la presencia de varias deidades a través de los mantras apropiados (fórmulas de sonido sagrado). Simultáneamente, uno debería llamar a las fuerzas demoníacas para que abandonen el lugar.

MSS Vol.20/Cap.9: 3 de mayo de 1987
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/ss20-09.pdf>

El que es esclavo de los impulsos y tendencias (*vasanas*) carece de sabiduría (*jnana*). ¡Ese es, en verdad, un debilucho! Pero déjenme asegurarles que no hay motivo de alarma. Tan pronto como los impulsos son desarraigados, esa persona puede recuperar la naturaleza Divina que perdió por negligencia.

Dhyana Vahini, cap. 11, pág.40
<http://sssbpt.info/vahinis/Dhyana/Dhyana11.pdf>

Es debido al ego que no pueden visualizar la *divya jñana jyoti* (llama divina de la sabiduría). ¿Cómo entra el ego en sus mentes? Entra en su mente cuando abandonan el camino de la verdad. Se vuelven egoístas cuando no conocen su verdadero yo y desarrollan pensamientos y sentimientos mundanos. Para ahuyentar al ego, deben mantener sus pensamientos y sentimientos mundanos bajo control. Es imposible adquirir sabiduría sin deshacerse del ego. Para tener la visión de la luz refulgente de Atma, tienen que eliminar el hollín del ego que cubre su mente.

MSS Vol.35/Cap.22: 23 de noviembre de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/ss35-22.pdf>

Shankara sabía que el no dualismo requiere un intenso esfuerzo espiritual de voluntad para eliminar todo rastro de ego, toda idea de dualidad de la mente del ser humano. Entonces, como disciplina preparatoria para el comienzo de la conciencia de la verdadera unidad con la sustancia del universo, enseñó las reglas del *yoga* (unión con lo Divino) y la devoción y el *karma*. Éstos, según él, iluminarán el intelecto, limpiarán las emociones y purificarán el corazón.

MSS Vol.3/Cap.12: 28 de abril de 1963
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume03/ss03-12.pdf>

4 ...

¿CUÁLES SON LOS FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN LOS IMPULSOS?

Importancia de los Alimentos en la Búsqueda de la Pureza

¿Cuál es el significado de la comida *sátvica* (pura)? La noción prevaleciente es que las frutas y la leche constituyen alimentos *sátvicos*. Pero eso no es todo. Lo que se consume con la boca no es el único alimento que ingresa al cuerpo. Los otros órganos sensoriales, como los ojos, los oídos, la nariz y las manos, también consumen objetos del mundo externo. Por lo tanto, solo porque una persona toma frutas y leche a través de uno de los cinco órganos sensoriales, no puede afirmar que haya tomado comida *sátvica*, a menos que la comida que ingiera a través de los cinco sentidos sea de naturaleza *sátvica*. Cuando se deshagan de los cinco males asociados con la contaminación del habla, la vista, el oído, el pensamiento y la acción, podrán tomar conciencia de su propia Divinidad y convertirse en *Paramatma* (Alma Suprema). Si los sentidos se alimentan con alimentos contaminados, no se pueden purificar simplemente tomando leche y fruta. Deben ingerir alimento *sátvico* puro a través de los cinco órganos sensoriales.

Lluvias de verano en Brindavan 1990/Cap.2: 20 de mayo 1990
<http://sssbpt.info/summershowers/ss1990/ss1990-02.pdf>

Esfuércense por alcanzar la pureza de corazón. Dejen que este sea su principal esfuerzo. Con la pureza de corazón, se puede

lograr cualquier cosa. Para alcanzar la pureza de corazón, tienen que tomar comida sagrada.

MSS Vol.35/Cap.22: 23 de noviembre de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/ss35-22.pdf>

Krishna respondió de inmediato. ... “Hay tres tipos de cualidades (*gunas*): puras, apasionadas y aletargantes (*sátvicas*, *rajásicas*, *tamásicas*). Se basan en la conciencia interna (*antahkarana*). Eso también depende de la ingesta de alimentos. Ustedes son lo que se alimentan y sus actividades moldean Su naturaleza. Así que al menos en este nacimiento, al regular la comida y la recreación, las personas pueden superar las tendencias demoníacas (apasionadas y aletargadas) que tienden a prevalecer sobre ellas. A través de un esfuerzo personal planificado, pueden promover tendencias hacia la pureza”. Este consejo fue ofrecido con cariño por el Señor al interesado, Arjuna.

Geeta Vahini, Cap. 26, pág.114
<http://sssbpt.info/vahinis/Gita/Gita26.pdf>

Tomen su comida solo después de orar y ofrecérsela a Dios. Solo entonces la comida se santificará e iluminará su intelecto. Antes de tomar alimentos, deben rezar, *Brahmarpanam Brahma Havir Brahmagnou Brahmanahutam Brahmaiva Thena Ganthavyam Brahma Karma Samadhina* (El acto de ofrecer es Dios. La oblación es Dios. Por

Dios se ofrece en el Fuego de Dios. Dios es aquel que debe alcanzarse por quien realice acciones relativas a Dios). Si rezan con sentimientos sagrados, la comida se santifica.

MSS Vol.35/Cap.22: 23 de noviembre de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-22.pdf>

Aquellos que deseen desarrollar la pureza de corazón deben tener cuidado con respecto a sus alimentos y hábitos. El cuerpo humano digiere los alimentos; la parte sutil se convierte en huesos, músculos y sangre, y la parte más sutil de la comida se convierte en la mente. Por lo tanto, la comida es responsable de la buena y mala naturaleza de la mente. Como es la comida, también lo es la mente. Por lo tanto, es necesario comer alimentos puros y sagrados (*sátvicos*) y sanos con moderación. En los días de antaño, los sabios y los santos vivían en los bosques comiendo solo frutas y tubérculos para sostenerse. Debido a tal alimentación pura (*sátvica*), podían llevar sus vidas en paz.

MSS Vol.29/Cap.90: 2 de septiembre de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960902.pdf>

Antes de comer, canten este mantra sagrado. Entonces ninguna maldad entrará en tu corazón. *Annam Brahma; Raso Vishnuhu; Bhokta devo Maheswarah* (La comida es *Brahma*; la esencia es *Vishnu*; quien la toma es *Maheshwara*). Estos tres corresponden a cuerpo, mente y acción, respectivamente. La pureza de pensamiento, palabra y acción es verdadera sabiduría. No necesitan emprender ninguna otra práctica espiritual. La gente emprende varios (prácticas espirituales). Pero sólo confieren satisfacción temporal. Por otro lado, cuando tienen pureza de pensamiento, palabra y acción, experimentan la felicidad eterna.

MSS Vol.35/Cap.22: 23 de noviembre de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-22.pdf>

Para garantizar una salud perfecta, es esencial deshacerse de las impurezas internas y

consumir únicamente alimentos sanos. Igualmente para preservar la salud mental, es necesaria una acción doble similar. Los males que afligen a la mente deben ser destruidos eliminando los malos pensamientos y purificando la mente.

MSS Vol.20/Cap.9: 3 de mayo de 1987
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-09.pdf>

Quien se da cuenta de esta verdad no permitirá que su mente se deje llevar por las pasiones de la ira, la crueldad, etc. Las pasiones solo producen una satisfacción temporal, pero causan graves trastornos emocionales. Por lo tanto, es imperativo por parte del hombre no ceder a las pasiones impropias al tomar alimentos. La observancia de las tres P, a saber, pureza, paciencia y perseverancia, garantiza una felicidad permanente y una buena salud libre de enfermedades.

MSS Vol.27/Cap.3: 21 de enero de 1994
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf>

Quien cocina comida debe tener sentimientos sagrados. En la antigüedad, los *Brahmanes* ortodoxos (miembros de la casta *Brahmín*) solían insistir en tomar solo comida preparada por sus esposas. La razón es que las amas de casa desean el bienestar de toda la familia y preparan la comida. Por otro lado, si usted emplea cocineros, ¡solo Dios sabe con qué sentimientos preparan la comida! Los pensamientos no sagrados del cocinero entran en la comida, que, a su vez, envenena la mente. *Annam Brahma* (la comida es Dios). Por lo tanto, debe ser preparada con sentimientos sagrados. La mera limpieza física no será suficiente; la mente también debe ser pura. Deben asegurarse de que las verduras que se utilizan para preparar los alimentos se adquieran de manera justa. Por ejemplo, el marido trae verduras del mercado. Podría haber abusado de su posición de autoridad y haberlos traído sin hacer el pago, o los propios prov-

eedores podrían haber adquirido los vegetales por medios injustos. Cuando se consumen tales vegetales, la mente se contamina. No se dan cuenta de que la comida que comen es responsable de las acciones que realizan. La comida no sagrada les hace hacer actos no sagrados.

MSS Vol.35/Cap.22: 23 de noviembre de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-22.pdf>

La Pureza del Habla Conduce a la Pureza de los Impulsos

¿Cómo se van a purificar los impulsos internos? Estos se relacionan con la mente, el habla y el cuerpo. De los tres, el discurso es el más importante. ¿Cómo lograr la pureza en el habla? “*Anudhvegakaram Vakyam Sathyam Priyahitam Cha Yat*”, dice el *Bhagavad Geeta*. Cada palabra que pronuncies debe ser *anudhvegakaram* (libre de emoción o agitación). Debe ser *sathyam* (verdadera) y *priyam* (agradable). Hay cuatro factores que explican la contaminación de la lengua. Uno es, pronunciar falsedades; dos, hablar excesivamente; tres, llevar cuentos contra otros; cuatro, abusar o criticar a los demás. La lengua es propensa a caer en estos cuatro tipos de ofensas en el habla. Desafortunadamente, en esta era de *Kali*, todos estos cuatro están desenfrenados. La falsedad se ha vuelto ubicua. La gente disfruta libremente calumniando a los demás. Se lleva y trae cuentos. La indulgencia en la locuacidad está muy extendida. Solo cuando uno se deshace de estas cuatro tendencias malvadas, su discurso puede volverse puro y no contaminado. Por lo tanto, la primera tarea es purificar el propio hablar.

MSS Vol.26/Cap.29: 30 de agosto de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-29.pdf>

Los antiguos practicaban tres clases de silencio. El primero fue el silencio de la lengua, el segundo fue el silencio de la mente y el tercero fue el silencio supremo.

El silencio en el discurso significaba limitar el discurso al máximo y las necesidades de la ocasión. Por esta disciplina, se evitó hablar en exceso. Como resultado, el poder de su discurso fue conservado y mejorado. La disciplina en el discurso también resultó en veracidad. Hablar la verdad sirvió para purificar sus pensamientos. Por este medio adquirieron la más alta sabiduría. Por lo tanto, la pureza en el habla es vital. Debe lograrse mediante moderación al hablar.

Luego está el silencio de la mente. La mente es un conjunto de pensamientos y fantasías. Estos pensamientos tienen que reducirse gradualmente. Cuando se reducen los pensamientos, la mente, naturalmente, queda bajo control, como un reloj que se desenrolla. Cuando la actividad de la mente se reduce, el poder del *Atma* se manifiesta. Como consecuencia, el intelecto se vuelve más activo que los sentidos.

Cuando se logra el control del habla y el control de la mente, el estado de silencio supremo se realiza fácilmente. Los estudiantes deben esforzarse por alcanzar la tercera etapa mediante las disciplinas de las dos primeras etapas.

MSS Vol.27/Cap.7: 3 de febrero de 1994
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-07.pdf>

Cuando el corazón está lleno de buenos pensamientos y sentimientos, todo lo que sale de los sentidos – el habla, la visión, las acciones– todo será puro.

MSS Vol.31/Cap.3: 5 de febrero de 1998
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-03.pdf>

Otros Factores Externos que Afectan los Impulsos Internos

Los televisores están instalados en todas las habitaciones de las casas de los ricos. Desde el momento en que la televisión hizo su aparición, la mente del hombre ha sido contaminada. Antes del advenimiento de la televisión, las mentes de los hombres no

estaban tan contaminadas. Los actos de violencia no eran tan rampantes anteriormente. Hoy en día, la televisión está instalada en todas las cabañas. La gente ve la televisión incluso mientras toma comida. El resultado es que el espectador está consumiendo todas las cosas sucias que se ven en la televisión. La concentración en la televisión afecta la visión del mundo. Las escenas, pensamientos y acciones que se muestran en el televisor llenan las mentes de los espectadores. Sin saberlo, las agitaciones y los malos sentimientos entran en sus mentes. A su debido tiempo se arraigan y crecen en las mentes.

MSS Vol.29/Cap.3: 15 de enero de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/ss29-03.pdf>

Los deseos son la causa de la ausencia de paz. Sin purificar el corazón, todos los deseos solo pueden llevar a la inquietud. Además, la impureza en el corazón es la fuente de muchas enfermedades. Cuando el corazón es puro, el hombre estará libre de enfermedades. ¿Cómo, entonces, debe el corazón ser purificado? No hay otra manera, excepto acariciar pensamientos piadosos. Todos los demás rituales son inútiles excepto para proporcionar satisfacción mental temporal. Pero la mente no se satisface fácilmente. Es continuamente vacilante e incontrolable. Lo que se debe hacer es desviar la mente hacia Dios.

MSS Vol.30/Cap.10: 11 de abril de 1997
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume30/ss30-10.pdf>

Las manos no son los únicos miembros o agentes que están involucrados en la actividad humana (*karma*). Lo que se haga, lo que se vea, lo que se oiga, se debe estar atento a su pureza. El pensamiento, la palabra y la acción deben estar libres de orgullo, avaricia y odio. Las palabras que uno pronuncia deben estar libres de estas faltas; las cosas que uno desea escuchar deben estar libres de estas cualidades superficial-

mente atractivas; los placeres que uno busca no deben ser contaminados por el mal.

Vidya Vahini, Cap.19, pág.53
<http://sssbpt.info/vahinis/Vidya/Vidya19.pdf>

Deben ejercer control sobre sus deseos. De hecho, debería haber un límite para todo en la vida. Pero el hombre de hoy se está comportando sin restricción alguna. El mundo de hoy ha proporcionado al hombre muchos medios modernos de comodidad en la vida. Sin duda, han hecho su vida fácil y cómoda, pero al mismo tiempo estas mismas cosas lo están guiando en el camino no sagrado y pecaminoso. Son conscientes de que tener un teléfono celular se ha convertido en una obsesión con la juventud moderna. Incluso el gobierno está fomentando el uso del teléfono celular, ya que se considera la forma más conveniente de comunicación. Pero nadie está investigando el impacto negativo que tiene en los estudiantes. Una vez que tienen un teléfono celular, pueden hablar con cualquier persona, sobre cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento. Cuando a los jóvenes se les da tanta libertad, están obligados a hacer un mal uso y arruinarse a sí mismos. Incluso los jóvenes inocentes son atraídos por el camino equivocado por el uso de teléfonos celulares. Si no se pone a los estudiantes en el camino correcto y no se inculca virtudes en ellos, estos artilugios y medios de comodidad sin duda arruinarán sus mentes y cometerán graves errores. Les llevará bastante tiempo corregir sus errores y caminar por el camino de Dios.

MSS Vol.39/Cap.8: 6 de mayo de 2006
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume39/ss39-08.pdf>

La ciencia ha proporcionado al hombre la radio, el televisor y la película. Cada uno es útil y productivo si cada uno es desarrollado por personas con una conciencia social pura y con amor en sus corazones. Pero ahora están en manos de personas sin altos

estándares morales, que encuentran en ellas herramientas para acumular dinero y, por lo tanto, se han convertido en enemigos del progreso humano. Las mentes tiernas de los niños en crecimiento están contaminadas por estos medios de comunicación.

MSS Vol.14/Cap.15: 7 de diciembre de 1978
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-15.pdf>

Una cosa más que deseo mencionar en este contexto. Veo a varios muchachos que tienen teléfonos celulares en los bolsillos. Piensan que están manteniendo los teléfonos celulares por su comodidad y fácil comunicación. No se dan cuenta de los efectos negativos de estos instrumentos. Los teléfonos celulares a menudo se utilizan de forma indebida con fines indeseables, como establecer contactos entre niños y niñas. Desarrollan malos pensamientos y malas conexiones entre ellos.

MSS Vol.41/Cap.16: 9 octubre 2008
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-16.pdf>

Encienden la televisión o la radio, contaminando así sus propias mentes además de perder el tiempo. Gran parte de lo que se ve en la televisión son cosas lascivas, repugnantes, inmorales y viles. Tales son las cosas indeseables que se muestran... Convierte los corazones puros, firmes y desinteresados de los jóvenes en impuros, malvados y repugnantes.

Lluvias de verano en Brindavan 2002 / Cap.12: 27 de mayo 2002

<http://sssbpt.info/summershowers/ss2002/ss2002d12.pdf>

¿Qué está haciendo la gente hoy? Están escuchando lo indeseable. Ellos están mirando escenas feas. ¿Cómo, entonces, pueden esperar conseguir la paz? Sólo mediante la armonía de la mente, el corazón y la lengua. Debe haber unidad en pensamiento, palabra y acción.

MSS Vol.29/Cap.14: 15 de mayo de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-14.pdf>

¡Queridos estudiantes! Mientras estén aquí (Prasanthi Nilayam), están a salvo y seguros. Cuando regresan a sus hogares, les asaltan varias distracciones como la televisión, el video, el cine, etc. Todos estos contaminan sus corazones. Los programas en la televisión son muy atractivos, pero deben darse cuenta de que no se muestran para su beneficio sino para los patrocinadores y anunciantes. Miren solo los programas relacionados con la educación o aquellos dedicados a los valores morales. La televisión, de hecho, se ha convertido en una enfermedad de los tiempos modernos. Entonces, no es TV sino TB (tuberculosis). Si no hay pensamientos morales en ustedes, ¿qué pasará cuando vean tales programas?

MSS Vol.32 parte 2/Cap.15: 22 de noviembre de 1999

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume32/sss32p2-15.pdf>

Para que los malos pensamientos no entren en nuestras mentes, eviten tales conexiones por completo. Se dice: “La mente es la causa de la esclavitud y la liberación (*Mana Eva Manushyanam Karanam Bandhamokshayo*)”. Es una práctica común que le demos nuestros números de teléfono a todos. ¿Qué pasa después? Se desarrollan malos contactos. Se realizan todas las llamadas innecesarias para verificar si respondemos a ellas o no. Por lo tanto, los niños y las niñas desarrollan contactos innecesarios y establecen relaciones indeseables entre ellos. Por lo tanto, les aconsejo encarecidamente que no usen teléfonos celulares. Puede ser conveniente al principio, pero gradualmente conducirá a malos caminos.

MSS Vol.41/Cap.16: 9 octubre 2008
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-16.pdf>

La sexta cualidad es *sarvarambha parithyagi* (renuncia a todas las empresas). Esto significa que no debe haber ostentación o presunción en ningún compromiso por parte de un devoto. A menos que se abandone la ostentación, el egoísmo no se irá. El ego

debe ser eliminado para purificar el corazón. Ninguna buena acción puede hacerse sin pureza en el corazón. Es a través de los hechos sagrados que el corazón se purifica.

MSS Vol.23/Cap.31: 20 de noviembre de 1990
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/ss23-31.pdf>

5. ...

¿CÓMO PRACTICAR LA PUREZA?

La Pureza como un *Sadhana*

La persona centrada en Dios (*sadhaka*) tiene tres cualidades: pureza, perseverancia y paciencia. Sin estas cualidades, un hombre es débil. Pero con ellos, tiene toda la fuerza y el coraje que necesita para enfrentar cualquier desafío.

MSS Vol.19/Cap.23: 11 de octubre de 1986
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume19/ss19-23.pdf>

Manasyekam Vachasyekam Karmanyekam Mahatmanam (aquellos cuyos pensamientos, palabras y acciones están en completa armonía son nobles). La unidad de pensamiento, palabra y acción es *ritam*. Representan a la Trinidad de *Brahma, Vishnu y Maheshwara*. Por lo tanto, todos deben esforzarse por la pureza de estos tres. Tomemos, por ejemplo, una chimenea de vidrio colocada sobre una lámpara. Después de algún tiempo, una capa delgada de hollín se acumula sobre el vidrio. En consecuencia, la luz se vuelve tenue. Solo cuando limpien el cristal, podrán ver la luz claramente. Esto es lo que se supone que deben hacer. El hollín que encuentran en el cristal puede compararse con el ego que envuelve su mente.

MSS Vol.35/Cap.22: 23 de noviembre de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/ss35-22.pdf>

Comenzando el Día

Tan pronto como se levanten de la cama por la mañana, examinen por unos momentos sus pensamientos, planes, hábitos y actitudes hacia los demás, que están a punto de abalanzarse sobre ustedes y decidan la forma de las cosas a lo largo del día. Identifiquen en la multitud abigarrada los viciosos, los perversos, los malos, los dañinos, los que nacen con ira, los que se reproducen en la codicia y afirman que no están dispuestos a ser guiados por ellos. Inclínense hacia el lado de lo bueno, lo constructivo, para renunciar y levantarse como hombres más puros, más fuertes y más felices que cuando se fueron a la cama. Ese es el verdadero *sadhana*, no simplemente pasar unos minutos, observando su respiración, o vagando sin hogar y viviendo de limosna.

MSS Vol.11/Cap.21: 18 de abril de 1971
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume11/ss11-21.pdf>

El destino del hombre está determinado por sus acciones. A través de acciones rectas, la mente se purifica y una mente pura produce un despertar del *jñana* (conocimiento del Sí mismo). Cuando ofrecen adoración a Dios por la mañana, deben ofrecer su reverencia a cualquier trabajo

que se propongan hacer. Deben orar a la deidad que preside el karma: “Permíteme hacer hoy solo acciones puras, útiles y solidarias”.

MSS Vol.20/Cap.9: 3 de mayo de 1987
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/ss20-09.pdf>

Un aspirante espiritual (*sadhaka*) debe tener en cuenta cuatro tipos de pureza: pureza de lugar, sentimientos, cuerpo y ser interno (*Bhu shubhrata, Bhava shubhrata, Deha shubhrata and Atma shubhrata*).

¿Qué se entiende por pureza de lugar? Deben mantener todos los lugares y alrededores puros y limpios con la fe de que Dios está en todas partes. Más aún, cuando ven a Dios delante de ustedes en forma física, mantengan el lugar aún más limpio. Por ejemplo, mantengan el lugar donde Swami esté presente absolutamente limpio y mantenga un silencio perfecto. Estén libres de ego y apego. Esto es lo que se entiende por pureza de lugar.

Lo siguiente es la **pureza de los sentimientos**. ¿Cómo deberían observar esto? Dios es omnipresente, eterno e inconmensurable. Él es la encarnación del amor, la compasión y la dicha. Enfóquense siempre en esta verdad y contemplan en él. En cualquier forma que lo adores, Él se manifestará ante ti en esa misma forma.

¿Cuál es el significado de la **pureza del cuerpo**? Deben servir a todos con el sentimiento de que Dios está presente en ellos. Ayúdenlos de todas las maneras posibles, entendiendo sus necesidades con respecto a la comida y el refugio. Esto es pureza de cuerpo.

Entonces, ¿qué es la **pureza del ser interior**? “Con manos, pies, ojos, cabeza, boca y orejas que impregnan todo, Él impregna todo el universo” (*Sarvatah Panipadam Tat Sarvatokshi Siromukham, Sarvatah Srutimalloke Sarvamavrutya Tishtati*). El *Atma* está en todas partes. Cuando se dan cuenta

de esta verdad, experimentan verdadera felicidad. A quienquiera que sirvan y hagan feliz, equivale a servir a Dios y hacerlo feliz.

MSS Vol.29/Cap.90: 2 de septiembre de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960902.pdf>

WATCH (observar, reloj pulsera)

El verdadero WATCH es cuando mantienen una observación de sus palabras, acciones, pensamientos, carácter y corazón; no el que atan a su muñeca. El reloj de pulsera puede ser reparado, pero la palabra “watch” nunca se echará a perder. Siempre traerá pureza de pensamiento, palabra y acción.

MSS Vol.35/Cap.20: 20 de noviembre de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/ss35-20.pdf>

El primer requisito, por lo tanto, es deshacerse de todos los malos pensamientos, el egoísmo, el orgullo y otras cualidades indeseables del corazón para que el espíritu de amor pueda encontrar su lugar en él. Solo un corazón lleno de amor es puro y santo. Por lo tanto, deben emprender las actividades de servicio con un espíritu amoroso. No deben preocuparse por el nombre o la fama. La fama no es un producto comercial o una mercancía que se puede obtener de alguien. Fluye espontáneamente como un río, que comienza de forma pequeña, pero acumula volumen a medida que avanza. No vayan por el nombre o la distinción. Concentren su mente en el logro de sus objetivos. Llenen sus corazones de amor y dedíquense al servicio.

MSS Vol.20/Cap.26: 19 noviembre 1987
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/ss20-26.pdf>

Dios es omnipresente. Entonces, no actúen de manera diferente cuando estén lejos de Mi presencia. Sean siempre y en todas partes conscientes de la presencia. Estén atentos, incluso mientras se dedican a pequeñas tareas. Mantener el silencio, tanto en los rincones del corazón, como en el exterior. El *Gita* dice, las manos y los pies de Dios están en todas partes. Pueden escuchar sus

pasos solo cuando ningún otro sonido lo obstaculiza. Dios, por Su gracia infinita, asume la forma que anhela el devoto. Él es la pureza. Él es la Suprema Sabiduría, Él es siempre libre, siempre misericordioso. Desarrollen la conciencia de Dios, véanlo y sírvanlo en cada ser viviente.

MSS Vol.14/Cap.59: 24 de noviembre de 1980
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-59.pdf>

La primera de las cinco restricciones (*yama*) es la no violencia (*ahimsa*). ¿Qué es la no violencia? Significa no herir o dañar a nadie con pensamientos, palabras o hechos. Entonces, la no violencia equivale a la pureza de pensamiento, palabra y acción (*trikarana shuddhi*). Por lo tanto, no usen palabras que lastimen a nadie, no usen este cuerpo para lastimar a nadie y no tengan malos pensamientos en su mente como el odio y los celos contra nadie..

MSS Vol.26/Cap.44: 12 de abril de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/d930412.pdf>

La mente está contaminada por malos pensamientos y malos sentimientos. El hombre debe esforzarse por evitar que todos los malos pensamientos invadan su mente. Cuando un hombre se llena incesantemente de malos pensamientos, solo puede obtener malas consecuencias. Para purificar la mente, todos los malos pensamientos tienen que ser expulsados. No se les debe dar espacio. Los malos sentimientos deben ser desterrados de la mente. Sólo entonces la mente se purificará totalmente.

MSS Vol.26/Cap.29: 30 de agosto de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-29.pdf>

Uno debe poner bajo control la mente, la facultad de razonar y los sentidos, ya que vagan sin rumbo después de los placeres objetivos. Uno debe entrenarlos para que asuman la tarea de concentrar toda la atención en la gloria y la majestad de Dios para seguir un curso sistemático de disciplina de un solo punto. Tráiganlos a todos

y guíenlos hacia el sendero más alto. Su comportamiento licencioso debe ser frenado. Deben ser educados mediante la repetición del nombre (*japa*), la meditación (*dhyana*), las buenas obras o alguna otra actividad devocional y elevadora que purifique.

Bhagavatha Vahini, Cap.31, pág.110
<http://sssbpt.info/vahinis/Bhagavatha/Bhagavatha31.pdf>

Tapas no significa meramente meditar en ciertas posturas. La penitencia real consiste en esforzarse por alcanzar los objetivos más elevados de uno manteniendo la pureza en el pensamiento, la palabra y la acción y persiguiendo los objetivos con la concentración en un solo punto. Se dice “*Sathatham Yoginah*” (Se establece siempre en el yoga). Deben anhelar la realización del Absoluto Sin Forma. Ese anhelo se convierte en penitencia a su debido tiempo. El mero hecho de ir a un bosque y vivir de raíces y hojas no constituye penitencia. Deshacerse de los malos pensamientos y pasiones y llenar la mente con sentimientos sagrados es una verdadera penitencia.

MSS Vol.22/Cap.26: 3 de septiembre de 1989
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume22/sss22-26.pdf>

Para el que ora con un corazón puro, Dios responderá en segundos. Si la oración es solo un servicio de labios, Él no responderá incluso en años. Para quien ora desde el corazón, habrá resonancia inmediata, reflexión y reacción.

MSS Vol.29/Cap.25: 2 de julio de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-25.pdf>

Solo cuando su *antahkarana* sea puro, alcanzarán la sabiduría. La pureza de la mente es de suma importancia. Mantengan su mente pura, libre de todo tipo de contaminación. Siempre que los malos pensamientos entren en su mente, recuerden: “Esto no es bueno; esto no es mío; no mío” y ahuyenten esos malos pensamientos. Díganse a sí mismos: ‘Estos no son todos

mis bienes; mi propiedad es solo buenos pensamientos y buenas ideas”. Recuerden constantemente la verdad de que el amor es Dios. Vivan enamorados. Si pueden cultivar tales pensamientos positivos y nobles, todo resultará ser bueno para ustedes.

MSS Vol.40/Cap.13: 28 de julio de 2007
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume40/sss40-13.pdf>

En el momento en que se establezcan en la verdad “Yo soy Atma”, alcanzarán la liberación. Piensen siempre: “Swami está en mí. Estoy en Swami”. Sin embargo, no habrá ninguna utilidad si simplemente repiten: “Soy Swami, soy Swami”, con una mente voluble. Desarrollen una fe firme, “Yo soy Swami, yo soy Dios; Yo soy Dios”. Es solo cuando desarrollen esa firme convicción, que alcanzarán la Divinidad sin atributos, sin mancha, morada final, eterna, pura, iluminada, libre y la encarnación de lo sagrado.

MSS Vol.40/Cap.13: 28 de julio de 2007
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume40/sss40-13.pdf>

Los valores humanos se pueden enumerar como 50, 60, 70, 80 en total. Pero pueden agruparse mejor en los siguientes tres encabezados: pensamientos puros, palabras puras, hechos puros; Pensamientos, palabras y hechos coordinados entre sí. Cuando solo leen basura, su “*chit*” (conciencia) está contaminada y su “*sat*” (Ser) está desfigurado. Entonces, ¿cómo se les puede revelar ‘*Sathyam*’ (Verdad)?

MSS Vol.15/Cap.20: 31 de agosto de 1981
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-20.pdf>

La Guía de los Diez Pasos

Para desarrollar la fortaleza moral y mental de uno, se debe practicar *sadhana* para disciplinar la mente. Para este propósito, uno tiene que promover diez tipos de pureza.

La **primera** es la pureza del lugar en el que se vive. Es necesario llenar la habitación en la que se reside o estudia con una atmósfera *satwica* (pura). Las imágenes u otros obje-

tos que vean deben llenarlos de paz y pensamientos puros. Los objetos que despiertan la agitación y los malos pensamientos no deben tener lugar. La habitación debe estar limpia y libre de cualquier cosa que sea impura.

Segundo, en la familia en la que viven, debe haber comprensión y cooperación mutuas, y un sentido de armonía. No debe haber discordia en la familia, que cree un mal ambiente. Una atmósfera armoniosa brindará verdadera paz mental.

La **tercera** necesidad es la comida *satwica*. Esto significa que ninguno de los elementos comestibles debe ser excesivamente ácido, amargo o caliente. Deben evitar los alimentos *rajásicos* (apasionados) como el pescado o la carne. Incluso una buena comida *sátvica* no debe tomarse en exceso. Algunas personas consumen tanta comida *sátvica* que, aunque es *sátvica*, desarrolla cualidades *rajásicas*. ¡Solo es *satwic* cuando se sientan a comer con el estómago liviano y se levantan con el estómago liviano! Si se sientan con el estómago liviano y se levantan con el estómago pesado, se vuelve *tamasico* (perezoso).

Cuarto, cualquier líquido que tomen también debe ser *sátvico*. No deben beber el agua que esté disponible. Debe ser agua pura. El alcohol debe ser evitado. .

En **quinto** lugar, los pensamientos y sentimientos *satwic* son de gran importancia. Los estudiantes tienden a descuidar este factor. Solo si sus pensamientos y sentimientos son puros, puede obtener el beneficio completo de una habitación limpia, una buena familia y comida pura.

Sexto, si quieren desarrollar sentimientos y pensamientos *satwicos*, su visión debe ser pura. Toda *srishti* (creación) se basa en *drishti* (vista). Es solo cuando tienen una visión errónea que tienen pensamientos equivocados. Deben considerar a cada

anciana como a su madre y a todas las mujeres que son más jóvenes como a sus hermanas. Cuando estén lleno de pensamientos puros, tendrán sentimientos puros. Es porque ustedes son estudiantes que tienen que ser informados de esto. Imaginen lo ofendidos que se sentirían si alguien mirara a su madre o hermana con malicia. Al darse cuenta de esto, tienen que entretener sentimientos puros hacia otras mujeres. No deben cometer el tipo de delitos que no tolerarían en otros.

Séptimo, cualquier libro que lean o lo que escriban debe ser puro. Esta es la práctica espiritual relacionada con el estudio: *sahitya satwic*. Si leen o escriben lo que no es puro, distorsiona su mente. Un buen libro hace una buena mente. Cualquier libro que puedan estudiar sobre física o química u otros temas, no afecta su carácter. Pero los libros que son literarios no siempre son buena literatura. Si se prescriben libros inapropiados para el estudio, trátenlos como simples libros de texto y no les asignen ningún valor alto como guías para la vida.

Octavo, puro servicio *satwico*. Con respecto al servicio, tienen que decidir qué es *sátvico* y qué es *rajásico*. Limpiamos edificios, construimos caminos en aldeas o cavamos pozos y los hacemos a todos como un servicio a la comunidad. Pero el tipo de servicio que hacemos debe dar verdadera felicidad a la gente. En el nombre de “trabajo social”, van al hospital y se acercan a un paciente. Esto no es un servicio real. Cualquier persona a la que deseen servir, deben considerarla como una encarnación de lo Divino. Ir a la ayuda de los indigentes y los descuidados es prestar servicio a Dios. *Narayana* tiene dos formas: una es “*Lakshmi Narayana*”, la otra es “*Daridra Narayana*”. Esta “*Lakshmi Narayana*” está llena de riqueza. Él es capaz de ayudar a cualquier número

de personas. Él podrá conseguir que muchas personas lo sirvan. Pero para “*Daridra Narayana*”, no hay nadie para servirle. Es a tales personas que debemos hacer un servicio *sátvico*.

Noveno, *sadhana*. Esta es la disciplina espiritual. Esto debe ser *sátvico*. Algunas personas hacen *hatha yoga*. Algunos se esfuerzan por desarrollar la *kundalini shakti*. Algunos invocan espíritus malignos para hacer daño a otros. Estas formas de *sadhana* no son en absoluto *sadhana*. El individuo es *Chit* (Conciencia), Dios es *Sat* (El Ser Absoluto Eterno). Cuando *Sat* y *Chit* se combinan, tienen a *Ananda: Sat-Chit-Ananda* (Ser Conciencia-Felicidad). Solo la *sadhana* emprendida para darse cuenta de *Sat-Chit-Ananda* es la verdadera *sadhana*. ¿Dónde está este *Sat*? Este *Sat*, el Divino, está en todos. Entonces, deben estar preparados para servir a todos, considerando a todos como lo Divino. Pueden tener una relación normal con sus parientes y amigos. No hay nada de malo en esto. Deben realizar *sadhana* en el espíritu que el Uno impregna a los muchos. En este proceso, deben cultivar el sentimiento de amor. ¡No hay un *sadhana* más elevado que el cultivo del amor!

Décimo, su ocupación o profesión. ¿Cuál es el tipo de trabajo que deben realizar? Debe ser un trabajo que pueda beneficiar a la nación, a la comunidad. La nación les permite ganarse la vida. Deben ver lo que pueden dar a la nación, a cambio. Deben preguntarse: “¿Qué es el servicio, cuál es la ayuda que puedo hacer para la comunidad?” Deben ver que no haya ninguna falsedad en el trabajo que hacen, ni injusticia, ni fraude, ni motivos malvados.

MSS Vol.18/Cap.31: 29 de diciembre de 1985
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume18/sss18-31.pdf>

Había un famoso pintor que se acercó a Krishna y presentó ante Él todas sus obras

maestras y todos sus títulos, medallas y trofeos. Se ofreció a pintar un retrato de Krishna, una oferta que fue aceptada con mucho gusto. Se concedieron las sesiones y el retrato estaba listo; pero todos los que lo miraron descubrieron que la imagen era de alguna manera diferente al modelo de Krishna que dio las sesiones. Al pintor se le dieron gentilmente algunas oportunidades más, pero todas las veces se encontró su retrato diferente, ya que representaba una figura que todos coincidían no era la del Krishna que posaba. El orgullo del artista fue completamente apaleado; agachó la cabeza, avergonzado, y dejó la ciudad completamente humillado. Narada lo vio en las afueras de la ciudad y al escuchar su situación, el sabio le dijo: El Señor tiene una multitud de formas; de hecho, todas las formas son tuyas. Entonces, no puedes fijar una forma en Él y tener éxito en pintarlo. Te aconsejaré cómo proceder y lo llevó a un lado. Al día siguiente, el pintor apareció en la corte con una gran "imagen" enmarcada cubierta por un paño blanco; el Señor le pidió que lo descubriera y cuando lo hizo, se descubrió que solo había traído un espejo. ¡Señor! Tiene mil formas; en esta imagen, todas las formas se representan de forma clara e instantánea, dijo. Limpie sus corazones y hagan de él un espejo claro; la gloria del Señor se reflejará en ella.

MSS Vol.6/Cap.9: 17 de marzo de 1966
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume06/sss06-09.pdf>

Este proceso de purificación de los instrumentos internos del hombre en el crisol del habla, el sentimiento y la actividad dirigidos a Dios se llama *tapas* (austeridad). La conciencia interior se librerá de todos los defectos y defectos. Cuando la conciencia interna se haya vuelto pura e inmaculada, Dios residirá en ella. Finalmente, uno

experimentará la visión del Señor mismo, dentro de uno mismo.

Bhagavatha Vahini, Cap.31, pág.110
<http://sssbpt.info/vahinis/Bhagavatha/Bhagavatha31.pdf>

Pureza en Acción

Uno debe tener pureza mental (*chitta shuddhi*) para alcanzar esta *nivritti* (espiritualidad). Las buenas acciones dan pureza mental (*chittasya shuddhaye karmah*). Todas las acciones que realicemos deben contribuir a la pureza de corazón.

MSS Vol.29/Cap.59: 8 de julio de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960708.pdf>

Realicen todas sus acciones con pureza de corazón. Las acciones realizadas sin un corazón puro son inútiles. Incluso si un poco de trabajo se hace con un corazón puro, se vuelve fructífera.

MSS Vol.35/Cap.19: 19 de noviembre de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-19.pdf>

La pureza del corazón es más importante que todos los rituales y penitencias. Desarrollen una visión que amplíe su corazón y les permita ayudar a otros y no lastimarlos. Dediquen todas las acciones a Dios. *Tyaga* (sacrificio) es *yoga* real (unidad con lo Divino). Disfrutar cosas (*bhoga*) sin compartir con otros es una enfermedad (*roga*). Los *Vedas* han declarado que la inmortalidad se puede lograr solo a través del sacrificio y no por ningún otro medio.

MSS Vol.31/Cap.10: 14 de abril de 1998
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-10.pdf>

La visión pura conduce a pensamientos puros. Los pensamientos puros dan como resultado acciones puras. La pureza en acción es esencial para la existencia humana. La pureza en los pensamientos y la pureza en el habla deben conducir a la pureza en los hechos. Esta es la triple pureza aclamada por los sabios. Cuando esta pureza se manifiesta, la vida humana se redime. El principio de 'Ayuda siempre,

nunca daños' se convierte en el principio rector de la vida cotidiana.

MSS Vol.31/Cap.10: 14 de abril de 1998
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/ss31-10.pdf>

La determinación (*daksha*) debe limitarse a acciones puras, útiles para los demás y sublimar al hombre. Ningún hombre puede abstenerse de la acción de un tipo u otro, ni siquiera por un momento. En ninguna circunstancia debe uno comprometerse en un acto impuro. Esta es la manera de alcanzar la pureza a través de la determinación firme. Sólo una persona así puede ser llamada una persona resuelta.

MSS Vol.26/Cap.29: 30 de agosto de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/ss26-29.pdf>

La primera de las cinco restricciones (*yamas*) es la no violencia (*ahimsa*). ¿Qué es la no violencia? Significa no herir o dañar a nadie con pensamientos, palabras o hechos. Entonces, la no violencia equivale a la pureza de pensamiento, palabra y acción (*trikarana shuddhi*). Por lo tanto, no usen palabras que lastimen a nadie, no usen este cuerpo para lastimar a nadie y no tengan malos pensamientos en su mente como el odio y los celos contra nadie. Esta pureza total de pensamiento, palabra y acción es la no violencia. No meramente la pureza, sino la armonía de los tres. Esa es la verdadera no violencia.

MSS Vol.26/Cap.44: 12 de abril de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/d930412.pdf>

6. ...

¿CÓMO SABER SI SE HA DESARROLLADO LA PUREZA?– DIFICULTADES

Si son verdaderos devotos, examinen por sí mismos cuánto tiempo han estado escuchando los discursos de Swami. Han pasado los años. ¿Hasta qué punto han crecido espiritualmente? ¿Hasta qué punto han puesto en práctica las enseñanzas de Swami? ¿De qué sirve simplemente escuchar? ¿No es todo un desperdicio? Están escuchando, pero no poniendo en práctica las enseñanzas. El hambre solo puede apaciguarse cuando se come la comida cocinada. Solo el devoto que practica lo que ha aprendido es un verdadero devoto.

MSS Vol.26/Cap.1: 1 de enero de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/ss26-01.pdf>

Si carecen de mente pura y buen carácter, ¿cómo esperan que Sai, el otorgador de paz, amor, felicidad y prosperidad, los aprecie? ¿Cómo esperan que Prema Sai los trate como Suyos?

MSS Vol.35/Cap.10: 21 de julio de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/ss35-10.pdf>

A pesar de todas las enseñanzas, no se está produciendo una transformación real en el comportamiento del hombre. ¿De qué sirven los *bhajans* y el *satsang* (la compañía del bien) si uno no se vuelve más puro? A través de la compañía del bien, uno debe cultivar buenos pensamientos, que a su debido

tiempo lo llevarán a uno a *jeevan mukti* (Auto-realización en esta misma vida).

MSS Vol.29/ Cap.14: 15 de mayo de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/ss29-14.pdf>

Tus prácticas son diferentes de los preceptos. Están llevando vidas egoístas y egocéntricas. Tal vida es llevada por pájaros y bestias. Incluso éstos exhiben desinterés a menudo. Solo el hombre lleva una existencia totalmente egoísta. Es una pena llamar devotos a tales personas. Uno debe esforzarse al menos por practicar una o dos de las enseñanzas. Esto exige pureza en pensamiento, palabra y acción. Sin tal triple pureza, el hombre deja de ser humano.

MSS Vol.26/Cap.1: 1 de enero de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/ss26-01.pdf>

Incluso hoy en día hay muchos que cantan *bhajans* y dan conferencias sobre asuntos espirituales, pero no pueden deshacerse del mal olor de los deseos mundanos. Hasta que, y a menos que renuncien a los deseos mundanos, no puedan alcanzar el estado de pureza. Están acostumbrados a una vida materialista. Cantan *bhajans*, meditan, etc., con miras a cumplir sus aspiraciones mundanas. Se pueden comparar con la manteca mezclada con agua. En el camino espiritual, uno no debe dar alcance al mal olor de los deseos mundanos. Algunas personas se llaman devotos pero se están volviendo malvados debido a sus deseos. ¿Pueden tales personas ser llamadas devotos? No. No. Si realmente son devotos, ¿cómo es que emiten mal olor? Su cuerpo, mente, intelecto y también sus acciones están impregnadas de impureza.

MSS Vol.35/Cap.11: 22 de julio de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/ss35-11.pdf>

¿Cuál es la *sadhana* que se supone que deben emprender? Hagan sus corazones puros. *Tirutonda Alwar* (un santo) dijo una vez: “Si a uno le falta pureza de corazón, uno ni siquiera merece cantar el nombre

divino de Rama”. ¿De qué sirve cantar el nombre divino con la mente contaminada? Hoy en día el mundo está afectado por todo tipo de contaminación. Los pensamientos, palabras y hechos del hombre también están contaminados. ¿Cómo puede una persona así desarrollar *bhakti* (devoción a Dios)? Hoy la gente usa la máscara de *bhakti* y trata de engañar a los demás. No engañen a los demás. Ayuden siempre, nunca hieran. Esta es la esencia de los dieciocho *Puranas*. Engañar a los demás equivale a engañarse a sí mismo.

MSS Vol.35/Cap.11: 22 de julio de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/ss35-11.pdf>

Están haciendo mucha *sadhana*. Deben hacer esto con pureza de corazón. La mayor *sadhana* será cantar el nombre del Señor y prestar servicio a los demás seres, que son las encarnaciones del mismo *Atma* que hay en ustedes. Hagan lo que hagan, háganlo como una ofrenda a lo Divino. ¿De qué sirve enviar miles de rupias y levantar las *padukas* (sandalias divinas) si no entienden su significado interno y tienen pureza de corazón?

MSS Vol.28/Cap.17: 8 de julio de 1995
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume28/ss28-17.pdf>

Devoto: Swami, ¿qué tipo de actos se deben hacer y qué tipo de actos se deben evitar para la autorrealización? Somos ignorantes de esto.

Swami: No crean en el mesmerismo (espiritismo, médiums). No traten de aprenderlo o practicarlo. Lo que ven entonces son espíritus malignos. Dios no es tan fácilmente alcanzable. Dios, que es una forma de *satwaguna* (pureza), nunca entrará en estas cosas humildes y hablará. El hombre está siete pasos por debajo de Dios. Los espíritus malignos están seis pasos por debajo de Dios. El aura de Dios cae en todos estos pasos. Los espíritus malignos tienen una fuerza ligeramente mayor que el hom-

bre. Con esta fuerza adicional, tienen el poder de hacerse pasar por dioses. (No se dejen engañar por estos espíritus. ¡Cuidado!).

Sri Sathya Sai Anandadayi, pág.292
http://scriptures.ru/jws_exc.htm

Cambien el ángulo de su visión. Cuando practiquen ver el mundo desde el punto de vista de la omnipresencia de lo Divino, se transformarán. Experimentarán el poder de lo Divino en todo en la creación. No pueden esconder nada de Dios. Muchos imaginan que Swami no ve lo que están haciendo. No se dan cuenta de que Swami tiene una mirada de ojos. Incluso sus ojos son divinos. Pero no son conscientes de su verdadera naturaleza. Cuando tengan fe en sí mismos, tendrán fe en Dios. Dense cuenta de que no hay nada más allá del poder de Dios. Amen a Dios con esa fe suprema. Entonces serán atraídos hacia Dios. Necesitan pureza. Un imán no puede atraer una pieza de hierro cubierta de óxido. Del mismo modo, Dios no atraerá a sí mismo una persona impura. Por lo tanto, cambien sus sentimientos y pensamientos y desarrollen la convicción de que Dios es todo.

MSS Vol.28/Cap.4: 27 de febrero de 1995
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume28/ss28-04.pdf>

¿Cómo deberían observar la pureza de los sentimientos? Dios es omnipresente, eterno e incommensurable. Él es la encarnación del amor, la compasión y la dicha. Enfóquense siempre en esta verdad y contemplan en él. En cualquier forma que lo adoren, Él se manifestará ante ustedes en esa misma forma.

MSS Vol.29/Cap.90: 2 de septiembre de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960902.pdf>

Su corazón es como un gran tanque, y sus sentidos son como los grifos. Si llenan su corazón con el agua del amor, la misma agua dulce saldrá de los grifos de sus sentidos. Como su corazón, así serán sus

acciones. Por lo tanto, cuando llenen su corazón de amor, todas sus acciones estarán impregnadas de amor.

MSS Vol.29/Cap.59: 8 de julio de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960708.pdf>

Pueden hacer maravillas con pureza de corazón. Cualquier trabajo que se comience con la pureza de corazón está destinado a tener éxito. El dinero fluye si su trabajo está lleno de amor y sacrificio. La gente proporcionará fondos generosos para apoyar cualquier esfuerzo noble.

MSS Vol.27/Cap.3: 21 de enero de 1994
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume27/ss27-03.pdf>

Sentir que el Señor que es inmanente en el universo también está en ustedes como el *Atma*, eso es conocimiento directo. Si toda la actividad es movida por el espíritu concentrado, la mente (*chitta*) puede volverse pura. “Solo aquellos que tienen conciencia pura pueden reconocer la naturaleza divina del nacimiento y la acción (*karma*) del Señor”, dijo Krishna. No todos pueden así reconocerlos, como Divinos.

Geeta Vahini, Cap.8, pág.36
<http://sssbpt.info/vahinis/Gita/Gita08.pdf>

Cuando un devoto busca con humildad y pureza, prestar servicio y amor a Mis criaturas que necesitan un servicio tan desinteresado, como sus amados hermanos y hermanas, como las manifestaciones benditas de Mi Inmanencia, luego en cumplimiento de mi papel como Sathya Sai, descendo para ayudar, acompañar y llevar ese yogi. Siempre estoy cerca de tal yogui para guiarlo y derramar Mi amor en su vida.

Mi Baba y yo, pág.170
<http://sairegion2usa.org/service/sai-baba-s-teachings-on-service>

7.
...

PUREZA EN LAS RELACIONES MUNDANAS

Amor: El Camino Seguro a la Pureza

La pureza del hombre se manifiesta cuando las relaciones humanas se basan en el corazón y en el amor al amor. El amor tiene una forma de triángulo con tres brazos. *Prema* (amor divino) no busca ninguna retribución. Cuando un individuo ofrece amor con la expectativa de una recompensa, el miedo lo alcanza. El que ama sin esperar ninguna retribución está totalmente libre de miedo. El amor solo sabe dar, no recibir. Tal amor está libre de miedo. Para el amor verdadero, el amor es su propia recompensa. Por lo tanto, el amor no busca recompensas, está libre de miedo y es su propia recompensa. Estas son las características básicas del amor verdadero. El amor de hoy se basa en el deseo de un beneficio de retribución. Está lleno de miedo y ansiedad. Así, el amor está motivado. Cuando el amor se basa en el deseo de objetos transitorios y perecederos, la vida será inútil. El amor debe ser su propia recompensa.

MSS Vol.21/Cap.19: 12 de julio de 1988
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-19.pdf>

El amor puede conquistar cualquier cosa. El amor desinteresado, puro, inmaculado, lleva al ser humano a Dios. El amor egoísta y constreñido nos une al mundo.

MSS Vol.28/Cap.38: 25 de diciembre de 1995
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-38.pdf>

¿Qué es, entonces, el verdadero *prema* (amor)? El amor puro y desinteresado hacia todos los seres vivos, considerados como encarnaciones de lo Divino, sin expectativa de recompensa, es el amor verdadero.

MSS Vol.18/Cap.10: 6 mayo 1985
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume18/sss18-10.pdf>

Deben reconocer este amor como nada más que un reflejo de *Premaswarupa*, (la encarnación del Amor), esa es su realidad, el Dios que reside en su corazón. Sin esa fuente de Amor que burbujea en su corazón, no se verán motivados para amar en absoluto. Reconozcan esa fuente, confíen en ella cada vez más, desarrollen sus posibilidades, traten de irrigar todo el mundo con ella, descarten cualquier rastro de interés en él, no busquen nada a cambio de aquellos a quienes lo brindan. En sus asuntos diarios, no creen facciones, ni se deleiten con el odio. Vean lo bueno en los demás y las faltas en ustedes mismos. Reverencien a los demás teniendo a Dios instalado en ellos; venérense también como el asiento de Dios. Hagan su corazón puro para que Él pueda residir en él.

MSS Vol.5/Cap.17: 26 de marzo de 1965
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume05/sss05-17.pdf>

El sello del amor es *tyaga* (sacrificio desinteresado). El amor no busca nada de nadie. No lleva ninguna mala voluntad hacia nadie. Es completamente desinteresado y puro.

MSS Vol.29/Cap.22: 20 de junio de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-22.pdf>

El amor no debe basarse en las expectativas de recompensa o retribución. El amor basado en tales expectativas lo convierte en un negocio. El amor no es un artículo de comercio. No es como prestar y recuperarlo. Es una ofrenda espontánea. El amor puro de este tipo sólo puede emanar de un corazón puro.

MSS Vol.28/Cap.1: 14 de enero de 1995
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-01.pdf>

8. ...

PUREZA EN LA NATURALEZA

Lecciones de la Naturaleza Sobre la Pureza

Cuando examinamos la vida y el comportamiento de los animales, etiquetados como «más bajos», podemos aprender muchas lecciones para mejorar. El elefante, la vaca y el venado no dañan ni se comen a otros animales. Viven de hojas o hierba o grano. Llevan vidas *satwic* (puras). Por lo tanto, reciben reverencia y homenaje de adoración del hombre. Por otro lado, el tigre, el leopardo y el lobo tienen naturalezas crueles; lastiman a otros animales; se comen a los animales que matan. Como consecuencia, el hombre siempre intenta mantener a estos animales *rajásicos* (apasionados) a distancia.

MSS Vol.14/ Cap.28: 19 de julio de 1979
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-28.pdf>

Esfuércense, ese es su deber. Anhelar - esa es su tarea. Luchar - esa es su tarea. Si solo hacen esto, con sinceridad y firmeza, Dios no puede retener por mucho tiempo la recompensa de la Realización. El río se esfuerza, anhela y lucha por fusionarse con el mar del que proviene. Tiene esa consumación siempre alerta en su conciencia. Intenta hacerse puro y flexible, para que pueda ser bienvenido por su fuente. Supera todos los obstáculos del terreno para viajar con éxito hacia su objetivo. El hombre también debe utilizar todas las dotes físicas, mentales, intelectuales, morales y materiales que Dios le ha otorgado para que pueda viajar a la meta de la Realización.

MSS Vol.13/ Cap.30: 16 de febrero de 1977
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-30.pdf>

Otro elemento vital en la Naturaleza es el

agua, que también es una de las manifestaciones de lo Divino. La lección que el agua enseña es: «¡Hijo! Por naturaleza soy puro, dulce y fresco. Pureza, paciencia y perseverancia son tres buenas cualidades que deben cultivar».

MSS Vol.30/ Cap.27: 8 de octubre de 1997
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume30/sss30-27.pdf>

El Señor Shiva reside en el Himalaya, como lo declaran los *Puranas* (escrituras). El significado interno de esta declaración es: el Señor Shiva vive en corazones tan puros, blancos y fríos como la nieve (*hima*) y también tan estables e inmóviles (*achal*) como estas montañas. Su entorno, por lo tanto, les está enseñando una lección cada vez que se vuelven hacia ellos. Los exhortan a ser puros, sin mancha, reconfortando a los angustiados e incommovibles por la suerte o la desgracia.

MSS Vol.13/ Cap.9: 4 de abril de 1975
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-09.pdf>

Purificar el medio ambiente

La tarea principal es purificar el medio ambiente, que se ve afectado por la contaminación del aire, el agua y los alimentos. Todos los cinco elementos se ven afectados por la contaminación. Por lo tanto, las personas deberían tratar de reducir el uso de automóviles y controlar la emisión de efluentes industriales dañinos... Los árboles desempeñan un papel vital en ayudar a la humanidad a recibir oxígeno de la atmósfera mientras absorben el dióxido de carbono exhalado por los seres humanos. Por lo tanto, los antiguos favorecieron el crecimiento de árboles para controlar la

contaminación atmosférica.

MSS Vol.26/ Cap.4: 6 de febrero de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf>

Mi consejo para los servidores y estudiantes es que es bueno para ellos viajar en bicicleta al menos 5 o 6 kilómetros por día. Este ejercicio de ciclismo es muy útil no solo para mantener la salud sino también para reducir el gasto en automóviles. Otra de las ventajas es evitar accidentes. Además, sirve para reducir la contaminación atmosférica causada por la liberación de gases nocivos de los automóviles. El humo de dióxido de carbono de los vehículos motorizados y las fábricas ya está contaminando el aire en las ciudades y está dañando la capa de ozono sobre la tierra.

MSS Vol.26/ Cap.4: 6 de febrero de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf>

En lo que se refiere a *ahimsa* [no violencia], en el contexto de la gestión industrial, tiene un significado social más amplio que simplemente evitar causar daño a otros. Evitar la contaminación de la atmósfera o de los recursos naturales como los ríos es una de las formas en que una empresa practica la no violencia. De esta manera, los gerentes de negocios que se adhieren a los valores humanos básicos y adoptan un enfoque espiritual de las tareas del mundo de los negocios pueden hacer mucho bien a nuestra gente y a nuestra nación.

MSS Vol. 23/ Cap.3: 10 de febrero de 1990
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-03.pdf>

Purifiquen la Atmósfera Cantando el Nombre Divino

La recitación de los nombres del Señor ayudará a purificar la atmósfera como resultado de las ondas de sonido sagradas que son absorbidas en la atmósfera. El poder de las ondas de sonido es evidente por la forma en que las ondas de radio se transmiten y se reciben en largas distancias. La atmósfera que ha sido contaminada por ondas de sonido impuras puede ser purificada por el canto del nombre Divino.

MSS Vol.25/Cap.8: 3 de marzo de 1992
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume25/sss25-08.pdf>

¡A partir de hoy, aprovechen el entusiasmo de los jóvenes para llevar a todas las calles y mostrar la gloria del nombre del Señor! Toda la atmósfera está sobrecargada de ondas electromagnéticas. Debido a la contaminación de estas ondas, los corazones de los seres humanos también se contaminan. Para purificar esta atmósfera, tienen que cantar el nombre del Señor y santificar las ondas de radio. Hay contaminación en el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que consumimos. Toda nuestra vida ha sido contaminada. Todo esto tiene que ser purificado cubriendo la atmósfera con el nombre Divino. Canten el nombre con alegría en sus corazones.

MSS Vol.28/Cap 1: 14 de enero de 1995
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-01.pdf>

Todos los que participan en los *bhajans* deben cantar el nombre del Señor y, por lo tanto, servir para purificar la atmósfera y promover el bienestar de la nación.

MSS Vol.25/Cap 8: 3 de marzo de 1992
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume25/sss25-08.pdf>

9. ...

LA PUREZA EN LA ORGANIZACIÓN SATHYA SAI

Los miembros de la Organización Sai y aquellos que se adhieren al camino universal hacia Sai no deben dejarse llevar por ideas de inferioridad o superioridad basadas en diferencias de religión, casta o credo. Deben honrar las virtudes de la fe, la firmeza, la sinceridad, la pureza, dondequiera que se encuentren.

MSS Vol.11/Cap 48: 17 de octubre de 1972
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume11/sss11-48.pdf>

Para transformar el mundo desde su estado actual, no hay necesidad de un nuevo sistema social o una nueva religión o credo. Lo esencial es un cuerpo de hombres y mujeres con ideales sagrados. Cuando haya tales almas piadosas, el país disfrutará de la dispensación divina. Pero tales personas piadosas solo pueden sobrevivir en una sociedad en la que haya pureza de mente y buen carácter. Para que estos dos florezcan, la base es la moralidad. Pero la moralidad no puede florecer sin la espiritualidad. Por lo tanto, la mansión de la buena sociedad debe construirse sobre la base de la espiritualidad, con los pilares de la pureza y el carácter, y con la moral como techo.

MSS Vol.27/ Cap 21: 22 de julio de 1994
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-21.pdf>

Cada miembro del Centro Sathya Sai Baba debe trabajar muy duro para purificar la calidad de su vida, y el objetivo debe ser llevar una vida perfecta, una vida ideal; para ser un ejemplo ideal de las enseñanzas divinas de Bhagaván Sri Sathya Sai Baba. El mundo responderá a la vida ideal de un devoto Sai. El mundo está anhelando la

vida ideal y, por su propia voluntad, adoptará tal vida si aparece. Ellos responderán, y seguirán tal vida.

Conversaciones con Sathya Sai Baba Vol.B

pp.180 - 181

http://media.radiosai.org/journals/Vol_05/01JUN07/02-conversations.htm

El trabajo desapegado es el más puro; no sobrecarga a la mente con euforia o desilusión. «Lo hice», «Esto es mío»: estos son los dos colmillos que hacen que el individuo sea venenoso. Saquen los colmillos, la serpiente se puede manejar y jugar como mascota. Estas organizaciones deben estar atentas para ver que el egoísmo y el sentido de posesión personal, orgullo o logro, no las invadan. Ese es el objetivo a tener en cuenta.

MSS Vol.7/ Cap 18: 21 de abril de 1967
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume07/sss07-18.pdf>

Pureza en el Servicio

La adoración de *jeeva* (ser individual), que es el otro nombre para *seva*, puede valer la pena solo cuando el corazón es puro. Todos los diversos tipos de servicio de los que uno puede escribir y hablar son presunciones simplemente vacías, si la mente del *sevak* (voluntario) no es pura.

Un corazón rebosante de *ananda* (felicidad) y una mente saturada de amor puede hacer un poquito de *seva*, pero eso ganará mucha más gracia que los grandes proyectos emprendidos con orgullo y pompa.

MSS Vol.14/ Cap. 13: 22 de noviembre de 1978
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-13.pdf>

En la Organización Sai no hay espacio para distinciones de raza, religión, casta, clase o comunidad. Todos deben considerarse como los hijos de un solo Dios. Cuando estén unidos por este sentido de parentesco divino, actuarán con amor hacia todos. Deben desprenderse de todas las ideas estrechas y limitadas y comprometerse en el servicio con un corazón lleno de amor por todos. El verdadero *seva* (servicio desinteresado) solo puede salir de un corazón puro y amoroso.

MSS Vol.17/ Cap.27: 18 de noviembre de 1984
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume17/sss17-27.pdf>

Dios no les preguntará, ¿cuándo y dónde hicieron el servicio? Él preguntará: “¿Con qué motivo lo hicieron? ¿Cuál fue la intención que los motivó?” Pueden sopesar el *seva* y jactarse de su cantidad. Pero Dios busca la calidad, la calidad del corazón, la pureza de la mente, la santidad del motivo.

MSS Vol. 15/ Cap. 31: 19 de noviembre de 1981
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf>

Seva (servicio desinteresado) de Sai y el *seva* de los devotos de Sai es lo mismo. Cuando sirven a los devotos Sai, porque son devotos Sai, ven a Sai en ellos, buscan complacer a Sai en ellos, veneran a Sai en ellos. Es como servir un templo donde se instala Sai, una habitación donde se adora una imagen de Sai. A lo largo de este período de *seva*, solo piensan en Sai. Entonces, este entrenamiento los ayuda a purificar sus impulsos, deificar sus pensamientos, canalizar su devoción y expandir su amor. Estos son grandes pasos en *sadhana* (disciplina espiritual), victorias loables.

MSS Vol.7/ Cap. 14: 29 de marzo de 1967
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume07/sss07-14.pdf>

Preliminar a cualquier *seva* (acto de servicio desinteresado), tienen que desarraigar todas las tendencias egoístas, deshacerse de todos los sentidos míos y suyos y quemar hasta cenizas el orgullo que proviene del sentimiento de que se está ofreciendo servicio a alguien más pobre y menos

afortunado.

MSS Vol.14/ Cap. 13: 22 de noviembre de 1978
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-13.pdf>

Como preliminar al servicio, tienen que ganar pureza de corazón. Deben examinar sus motivos y habilidades, sus intenciones y calificaciones, y descubrir por sí mismos lo que esperan lograr a través del servicio. Deben descubrir cualquier rastro de egoísmo y también el deseo de fama o incluso de estar cerca de Swami. Si tienen una necesidad incontenible de poseer cosas que contribuyen a su comodidad o sentido de superioridad sobre otras personas que son sus amigos o parientes y amigos, entonces cuanto antes abandonen el *Seva Dal*, mejor.

MSS Vol.14/ Cap. 13: 22 de noviembre de 1978
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-13.pdf>

Al juzgar el *seva* realizado por un miembro del (*Seva*) *Dal* (ala de servicio), no es la cantidad o el número de instancias individuales lo que importa; no cuentan en absoluto. Juzguen más bien el motivo que lo llevó a servir, la autenticidad del amor y la compasión con que se saturó el *seva*.

MSS Vol.14/ Cap. 13: 22 de noviembre de 1978
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-13.pdf>

A través del sacrificio llegarán a saber que su verdadera naturaleza es la caridad. La caridad no significa que le hayan dado algo de dinero a un individuo u organización. La eliminación de todos los malos pensamientos que están dentro de ustedes es verdadera caridad. La caridad, a su vez, les conferirá pureza. Una vez que tengan pureza, habrá unidad. Y una vez que tienen unidad, pueden alcanzar la Divinidad.

Sathya Sai Newsletter USA, Vol.13, No. 4, pág.20

<http://saibaba.ws/teachings1/selflessservice.htm>

Pureza en las Actividades Devocionales

Al principio, el ego tiene que ser destruido. Entonces la ira se calmará. Hagan su trabajo. No proyecten su ego. Desarrollen la ayuda mutua. Continúen su trabajo con alegría. Sean amigables el uno con el otro. Solo cuando se comporten de esta manera se darán cuenta de los beneficios de *Likhita Japam* (la escritura repetida del nombre del Señor como un ejercicio espiritual)... A través del amor, eliminen sus malos rasgos... Los miembros de la Organización Sai, que realizan actividades sagradas como *Nama Likhita Japam*... deben desarrollar cualidades sagradas (y) purificar sus corazones... Llenen sus mentes con buenos pensamientos y participen en buenas acciones. Canten el nombre del Señor. Cuando el éter está sobrecargado con las vibraciones del nombre Divino, todo el ambiente se purifica. Aquellos que respiran este aire santificado tendrán pensamientos puros.

MSS Vol. 26/ Cap. 31: 7 de octubre de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-31.pdf>

La práctica de *Nama Likhita Japam* (la escritura repetida del nombre del Señor como un ejercicio espiritual) promueve la armonía en el pensamiento, la palabra y la acción (primero pensar en el nombre del Señor, luego pronunciarlo y luego escribirlo). Todos estos tres procesos deben llevarse a cabo con un corazón puro. La pureza total es esencial para todos los *sadhanas* (disciplinas espirituales).

MSS Vol. 26/ Cap. 31: 7 de octubre de 1993
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-31.pdf>

Pureza en el Uso del Nombre de Sai

Hoy, incluso en el campo de la espiritualidad, encontramos personas dedicadas a los negocios. La espiritualidad está destinada a promover el amor, no los negocios. Todo se echará a perder si los negocios se abren camino en el campo de la espiritualidad.

Incluso el nombre de Dios será empañado. Nadie gasta nada por mi bien, ni acepto nada de los demás.

MSS Vol. 34/ Cap. 18: 9 de octubre de 2001
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume34/sss34-18.pdf>

Hoy en día, incluso las organizaciones espirituales reconocidas están involucradas en los negocios. La Organización Sathya Sai nunca debería convertirse en tales instituciones comerciales. El único tipo de comercio en el que pueden disfrutar es de corazón a corazón, de amor a amor. Es un intercambio tan sublime que deberían participar. No deben tener ninguna participación financiera o de otro tipo. Las organizaciones que se enredan en dinero o propiedad no crecen.

MSS Vol.18/ Cap. 22: 17 de noviembre de 1985
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume18/sss18-22.pdf>

Hoy, nuestros antiguos alumnos se han reunido aquí. Están llevando a cabo varios tipos de actividades de servicio en varias partes del país e incluso en el extranjero. Están obteniendo gran placer de esta actividad de servicio. En mi opinión, deberían limitarse a sus propias áreas y prestar servicio a la sociedad, dentro de sus posibilidades. No es bueno ni necesario asociar a otros en su actividad de servicio, lo que lo convertirá en negocio. En la medida de lo posible, deberían realizar tales actividades en sus respectivas aldeas y darles felicidad.

MSS Vol. 36/ Cap. 1: 1 de enero de 2003
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss36-01.pdf>

Hay algunas personas que están haciendo negocios en nombre de Sai. Están engañando a otros, haciéndose pasar por devotos de Sai. No apruebo tal comportamiento. No son devotos en absoluto. Van a diferentes partes del país y también al extranjero para ganar dinero en nombre de Sai. Es un gran crimen. No pido ni una sola paise de los demás. Nunca apruebo tal negocio. Sea quien sea, si alguien se les acerca con un motivo tan burdo, díganle que salga de inmediato. No

permitan que los negocios entren en el campo de la espiritualidad.

MSS Vol.35/ Cap.11: 22 de julio de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-11.pdf>

Uno puede hacer lo que le gusta para el mantenimiento de su familia, pero nadie debe hacer negocios usando el nombre de Sai. Desafortunadamente, esta actividad está en aumento. En muchas aldeas, encontramos personas que usan mal el nombre de Sai para obtener ganancias egoístas. Esto está sucediendo incluso en muchos otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania, Singapur, Malasia. No se asocien con gente tan malvada. Mantengan sus corazones puros y sagrados. De lo contrario, son iguales a un cadáver viviente. Tales personas no deben ser respetadas. ¡Mejor que realicen sus ritos de obituario!

MSS Vol.35/ Cap. 11: 22 de julio de 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-11.pdf>

El advenimiento [de este Avatar] tuvo lugar hace sesenta y cuatro años. Todos estos años, esta mano no se ha estirado en ningún momento para buscar nada de nadie. No le he pedido a nadie. Nunca le pediré a nadie y nunca habrá una ocasión para ello.

MSS Vol. 23/ Cap. 34: 23 de noviembre de 1990
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-34.pdf>

No busco nada de nadie. No he buscado nada durante todos estos setenta años. Mi mano siempre da. Lo único que busco de ustedes es amor. Mi amor por ustedes es puro, inmutable y desinteresado. ¿Cuánto vale su vida si no pueden creer en tal amor? Crean en ello. Ustedes confían en estafadores. ¿Por qué no defienden la verdad que saben? Reciban mi amor puro con un corazón puro. Háganse santos. Vivan enamorados. Dios es amor. Tengan en cuenta lo que Swami ha dicho y consideren las palabras de Swami como un faro en sus vidas. Con la luz de los consejos de Swami en sus corazones, pueden continuar el viaje de la vida por cualquier período de tiempo. Recuerden con amor, a Dios, que es todo.

MSS Vol.29/ Cap.9: 31 de marzo de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-09.pdf>

EJEMPLOS DE PUREZA

Bhagaván Baba

Los *Avatares* que han venido y se han ido, han talado árboles porque estaban infestados de hormigas blancas, pero este *Avatar* es diferente y único. Ahora, las hormigas blancas se eliminan, el árbol se guarda, se protege, se fomenta y se alienta a crecer. No estoy dispuesto a castigar; Soy el orfebre que repara y remodela ornamentos rotos.

No pueden darse cuenta de cuánto siente el Señor por ustedes. Su preocupación se centra en su falta de voluntad y en el desprecio voluntario de Sus palabras, porque Él está interesado en que ustedes mantengan sus corazones puros y sin mancha. Estoy muy ansioso por hacer que todos alcancen la meta. Mi tarea es purificar sus corazones.

MSS Vol.2/ Cap.22: 25 de octubre de 1961
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-22.pdf>

Swami es siempre la encarnación de la pureza. Lo que Swami haga siempre es para los demás y nunca para Él mismo. La pureza presente en Swami no se puede ver en ninguna otra parte; así es como el corazón de Swami es puro. Es esa pureza la que atrae a cientos de personas de todo el mundo a Swami. No se envía una invitación a la gente para que venga aquí, y sin embargo, acuden en grandes cantidades; tal es el magnetismo de un cuerpo verdaderamente puro.

Lluvias de verano en Brindavan 2000/ Cap. 5
<http://sssbpt.info/summershowers/ss2000/ss2000-05.pdf>

No necesito nada, ya sea grande o pequeño, en este Universo. En ningún momento el deseo me ha afectado por nada o actividad alguna. Soy la persona que vengo a dar, no a recibir. Y, lo que pueden ofrecerme es

solo esto: amor puro, sin adulterar.

MSS Vol.12/ Cap. 53: 23 de noviembre de 1974
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume12/sss12-53.pdf>

Pero no necesito nada. No necesito nada en los tres mundos. No necesito nada para mí. Sin embargo, me dedico a la actividad desde el amanecer hasta el atardecer para establecer un ideal. De arriba a abajo, no hay rastro de egoísmo en Mí. Lo crean o no, siempre doy pero nunca recibo. Solo pido una cosa, y eso es amor puro.

MSS Vol.31/ Cap.34: 29 de septiembre de 1998
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-34.pdf>

Los pensamientos y sentimientos puros siempre nos mantendrán alegres. Siempre estoy alegre. La gente se pregunta cómo Sai Baba siempre podría estar sonriendo. No puedo dejar de sonreír. No tengo sentimientos negativos, ni malos rasgos, ni malos pensamientos ni malos hábitos. Siempre soy puro. Ustedes también deberían seguir esto.

Lluvias de verano en Brindavan 2002/ Cap.12: 27
de mayo 2002

<http://sssbpt.info/summershowers/ss2002/ss2002d12.pdf>

Personalidades de las Escrituras

Dios no considera cuán rico o cuán eruditos son; solo se preocupa por la sinceridad y la pureza de sus mentes y corazones y sobre cuán verdadero y sincero es su amor. Valmiki era un cazador. Nanda era un intocable. Kuchela era un pobre. Dhruva y Prahlada eran meros muchachos de cinco años. Sabari era una mujer tribal, analfabeta e incivilizada. Pero todos ellos habían ganado la gracia de Dios en abundancia, debido a su sincera devoción, amor y entrega. Siguen el ejemplo de Sabari, quien siempre pensó en Sri Rama y en su felicidad, y dedicó todos sus pensamientos, palabras y ac-

ciones sólo a Él, tanto que cada acción suya se transformó y sublimó en las *tapas más altas (penitencia)*. De su ejemplo, deben aprender la lección de que la meditación no significa estar inactivo en una postura particular del cuerpo, como si estuvieran posando para una fotografía. Como en su caso, toda su vida debe convertirse en una meditación continua donde quiera que se encuentren y hagan lo que hagan. Cualquier cosa que coman o beban debe ofrecerse a Dios como *naivedya* u ofrenda santa. De esta manera, si le ofrecen todo al Señor, naturalmente se les impedirá participar en malas acciones o formas malvadas en su vida.

Lluvias de verano en Brindavan 1990/ Cap. 16: 3 de junio de 1990

<http://sssbt.info/summershowers/ss1990/ss1990-16.pdf>

Prahlada

Prahlada insistió en la misma verdad en sus discusiones con su padre. Prahlada se dirigió a su padre y le dijo: “¡Oh, padre! Fuiste capaz de ganar la victoria sobre todos los mundos en un momento; pero no eres capaz de conquistar el mundo de tus sentidos y tu mente. Aunque eres valiente y poderoso, no eres capaz de conquistar fuerzas que reprimen tu humanidad, aumentan tu bestialidad y te alejan de la Divinidad. No servirá de nada si conquistas los imperios terrenales sin vencer a los enemigos que acechan. Las cualidades malignas que ocultan tu verdadera naturaleza y destruyen tu pureza abundan dentro de ti. Manteniéndolos así, no sirve de nada ofrecer oraciones y adquirir poderes”.

Lluvias de Verano en Brindavan 1979/Cap.6

<http://sssbt.info/summershowers/ss1979/ss1979-06.pdf>

Dakshinamurthy

Dakshinamurthy (una encarnación del Señor Shiva) observó cómo el viento traía una cantidad de material de desecho y lo arrojaba al mar. De inmediato, el mar envió olas tras olas y empujó los residuos a tierra. Ni siquiera por un momento el mar estaba

listo para llevar los desechos al interior. Dakshinamurthy se molestó al verlo y le preguntó al mar: “¡Qué egoísta eres! Posees una profundidad insondable e infinitamente vasta dentro de ti. Pero no puedes tolerar que una pequeña cantidad de material de desecho caiga en tí. ¡Qué egoísta de tu parte, que eres tan vasto, no acomodar el desperdicio! ¡Qué estrecho eres!” El mar le dio una respuesta maravillosa a Dakshinamurthy. «Dakshinamurthy! Por supuesto, lo sabes todo. Si acepto un poco de impureza en mí, mañana toda la basura será arrojada en mí. Se deformará mi apariencia. Poco a poco, la suciedad se acumulará y alterará mi forma y naturaleza de manera irrecuperable. Así que desde el principio, si me cuido de no permitirme ninguna impureza, permaneceré limpio. Seguiré siendo el cofre del tesoro que he sido”, dijo el mar. Por lo tanto, el hombre debe tratar de repeler de inmediato cualquier rastro de pensamiento impuro que entre en su mente. Si lo descuidan asumiendo que es solo un poquito, se convertirá en un gigante y cubrirá su verdadero Ser y les hará olvidar su naturaleza humana. Debemos afirmar nuestras virtudes humanas y dejarlas florecer plenamente. En este esfuerzo, si surgen en nosotros malos pensamientos, malos sentimientos o malas ideas, debemos detectarlos de inmediato y tratar de eliminarlos.

Discurso de Sathya Sai Baba a los estudiantes, 18 de junio de 1989

<https://sathyasaiwithstudents.blogspot.com/2018/06/el-diálogo-entre-dakshina-murthy.html>

Los Pandavas

La armonía en el pensamiento, palabra y acción, se conoce como *trikarana shuddhi*. Les relataré un ejemplo del Mahabharata para ilustrar esto. Dharmaraja, el hermano mayor de los Pandavas, era una encarnación de *sathya, dharma, shanti, prema y ahimsa*. Draupadi, nacida del fuego, representó el *prana* (la fuerza vital). Bhima, el hijo del dios del viento, simboliza a *Chaitanya Shakti* (poder de conciencia). Saben que la

vida sin conciencia es *jada* (inerte). Arjuna simboliza el *Antahkarana Shakti* (poder del motivador interno). Nakula y Sahadeva representaban a los *jñanendriyas* (órganos de percepción) y *karmendriyas* (órganos de acción), respectivamente.

MSS Vol. 32 parte 1/ Cap. 13: 28 de abril de 1999
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume32/sss32p1-13.pdf>

Hoy en día, el individuo típico piensa algo, habla otra cosa y actúa de una manera totalmente diferente. «*Manasyanyat Vachasyanyat Karmanyanyat Duratmanam*». Tal modo de comportamiento es típico de una persona malvada. Arjuna fue el epítome de *trikarana shuddhi* (pureza de pensamiento, palabra y acción). Nakula y Sahadeva, que simbolizaban los sentidos de la cognición y la acción, proporcionaron las fuentes correctas. Bhima, el hijo del dios del viento, estaba al lado de Dharmaraja. Su presencia fue tan vital como la presencia de oxígeno en el ambiente. Draupadi simbolizó la fuerza vital. Solo con la ayuda de esta fuerza vital, Dharmaraja podría fomentar la verdad, la justicia, la paz y el amor. Los Pandavas representan el uso apropiado de todos los poderes del cuerpo en pureza y armonía.

MSS Vol.1 - 32/ Cap.13: 28 de abril de 1999
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume32/sss32p1-13.pdf>

MSS Vol.25/ Cap.11: 6 de mayo de 1992
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume25/sss25-11.pdf>

Buda

Buda enfatizó la bondad en acción (*samyag-karma*). La marca de la buena acción es la armonía en el pensamiento, la palabra y la acción. Cuando no hay tal armonía, la acción desmiente lo que se dice o se piensa.

MSS Vol.31/ Cap.3: 5 de febrero de 1998
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-03.pdf>

Buda continuó declarando que la buena acción conduce al buen progreso espiritual (*samyag-sadhana*). Las buenas obras constituyen una espiritualidad genuina. La simple adoración formal o las prácticas rituales no constituyen un esfuerzo espiritual. Estas prácticas religiosas son

buenas de alguna manera. Pero no constituyen el *sadhana* espiritual. La verdadera espiritualidad consiste en la unidad de pensamiento, palabra y acción en toda su pureza y santidad.

MSS Vol.31/ Cap.3: 5 de febrero de 1998
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-03.pdf>

Buda declaró que cuando el esfuerzo espiritual de esta naturaleza se ha completado, hay *samyag-jeevanam* (que lleva una vida pura).

MSS Vol.31/ Cap.3: 5 de febrero de 1998
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-03.pdf>

Entre las enseñanzas del Buda para el mundo, la más importante fue *ahimsa* (que no causa daño a nadie). La no violencia no es simplemente abstenerse de infligir lesiones a otros con las extremidades o las armas. La no violencia debe practicarse con *trikarana shuddhi* (pureza de mente, lengua y cuerpo). No debe haber malos sentimientos, que es una forma de violencia. Causar daño a los demás a través del cuerpo también es *himsa* (violencia). Nadie debe ser perjudicado ni siquiera por el habla. El discurso debe ser dulce, agradable y sano. Todas las acciones deben ser útiles para los demás.

MSS Vol.29/ Cap.14: 15 de mayo de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-14.pdf>

“Buda estableció tres reglas para todas las acciones. Todos los actos realizados por las manos deben ser buenos. El adorno apropiado para el *kantham* (garganta) es la verdad. Para los oídos, el mejor adorno es escuchar la sabiduría sagrada. ¿Qué otros adornos necesita alguien?” (Sánscrito *shloka*).

MSS Vol.29/ Cap.14: 15 de mayo de 1996
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-14.pdf>

SECCIÓN II

Discursos Divinos

Un Emperador Justo y Súbditos Virtuosos	41
Estudiantes y Pureza <i>Satwica</i>	49
La Pureza del Corazón es Verdadera Disciplina Espiritual	54
Tres Activos que deben Salvaguardar	61

.....

UN EMPERADOR JUSTO Y VIRTUOSO

*Anapekshah Suchir Daksha
Udaseeno Gatavyathah
Sarvarambha Parithyagee
Yo Madbhaktah Sa Me Priyah.*

*(Ese devoto es querido para mí
quien esté libre de deseo,
quien es puro en cuerpo y mente,
quien sea resuelto, despreocupado,
libre de dolor y ha renunciado a todo sentido de ser el hacedor.)*

Anapekshah significa alguien que está libre de cualquier tipo de *Apekshah* (deseo o expectativa). ¿Es posible en este vasto mundo que cualquier hombre esté libre de *Apekshah*? Esto no es posible. Algunas cosas pueden ser atractivas para algunas personas y algunos objetivos importantes pueden interesar a otras. Los objetos que se desean son placeres y comodidades sensuales y cosas del mundo. Los *Sreshta* (objetivos superiores) se relacionan con lo no sensual, lo no físico y lo ultramundano. Casi todos los deseos caen en una u otra de estas dos categorías. ¿Cómo, entonces, es posible deshacerse de ambos tipos de deseos? Esto es posible.

En el *Bhagavad Geetha*, el Señor ha declarado que Él está presente en todas las acciones de justicia. Por lo tanto, aquellos que realizan acciones rectas pueden desarrollar *anapekshah* (ausencia de deseos). Esto significa que cuando un hombre realiza todas las acciones como ofrendas al Señor, se convierten en *anapekshah* (acciones sin deseo). El Señor es alguien que, desde dentro, hace que una persona actúe, hable, escuche, vea y realice muchas otras acciones. Él es el hacedor y el disfrutador. Si una persona realiza todas las acciones con la convicción de que el Señor residente es el verdadero Hacedor, entonces sus acciones se vuelven incansables. Por lo tanto, cada *sadhaka* (aspirante espiritual) debe considerar sus acciones como ofrendas a lo Divino.

Pensando en el pasado y especulando sobre el futuro, el hombre está fallando en sus deberes en el presente. Esta es la causa de su miseria.

Suchi: Esto significa pureza. Este término no se refiere simplemente a la limpieza externa del cuerpo físico. Los *sadhakas* (aspirantes espirituales) también necesitan pureza interna. ¿Cuáles son las implicaciones de la pureza interior? Todas las acciones que un hombre hace, se producen por impulsos internos y no por fuerzas externas. Son un reflejo de su ser interior. Solo cuando el hombre tiene sentimientos puros dentro de él, sus acciones pueden ser puras. Cuando esté contaminado por dentro, todas sus acciones serán impuras.

¿Cómo se Alcanza la Pureza en el Habla?

¿Cómo se van a purificar los impulsos internos? Estos se relacionan con la mente, el habla y el cuerpo. De los tres, el habla es el más importante. ¿Cómo lograr la pureza en el habla? «*Anudhvegakaram Vaakyam Sathyam priyahitam cha yat*», dice el Bhagavad Geetha. Cada palabra que pronuncien debe estar libre de *Anudvegakaram* (lo que cause emoción o agitación). Debe ser *sathyam* (verdadero) y *priyam* (agradable). Hay cuatro factores que explican la contaminación de la lengua. Uno es, pronunciar falsedad; dos, hablar excesivamente; tres, llevar cuentos contra otros; cuatro, abuso o crítica de los demás. La lengua es propensa a caer en estos cuatro tipos de ofensas en el habla.

Desafortunadamente, en esta era de *Kali* (*Kali Yuga*, la era actual), todos estos cuatro están desenfrenados. La falsedad se ha vuelto ubicua. La gente disfruta libremente calumniando a los demás. Siguen llevando y trayendo cuentos. La indulgencia en la locuacidad está muy extendida. Solo cuando uno se deshace de estas cuatro tendencias malvadas, su discurso puede volverse puro y no contaminado. Por lo tanto, la primera tarea es purificar el habla.

Cómo Purificar la Mente y el Cuerpo.

Luego viene la mente. La mente está contaminada por malos pensamientos y malos sentimientos. El hombre debe esforzarse por evitar que todos los malos pensamientos invadan su mente. Cuando un hombre se llena incesantemente de malos pensamientos, solo puede obtener malas consecuencias. Para purificar la mente, todos los malos pensamientos tienen que ser expulsados. No se les debe dar espacio. Los malos sentimientos deben ser desterrados de la mente. Sólo entonces la mente se purificará totalmente.

Luego viene la pureza del cuerpo. Uno debe tener un cuerpo que esté libre de la mancha de *himsa* (violencia o daño). Los hombres cometen muchos actos de violencia y muchos actos pecaminosos con sus manos. El cuerpo se le ha dado al hombre principalmente para practicar el *Dharma* (justicia). Tal regalo sagrado debe usarse solo para prestar servicio a los demás y realizar acciones piadosas. Esta es la manera de purificar el cuerpo. Por lo tanto, cuando el habla, la mente y el cuerpo se purifican, se garantiza la pureza interna. *Suchi* (pureza), por lo tanto, exige pureza interna, así como limpieza externa.

Daksha: Esto significa que uno debe tener una determinación firme en la realización de acciones. La determinación debe limitarse a acciones que son puras, útiles para los demás y para sublimar al hombre.

Ningún hombre puede abstenerse de la acción de un tipo u otro, ni siquiera por un momento. En ninguna circunstancia debe uno comprometerse en un acto impuro. Esta es la manera de alcanzar la pureza a través de la determinación firme. Sólo una persona así puede ser llamada un *Daksha* (una persona resuelta).

Udaseeno: Esto significa libertad de apego a cualquier cosa. Significa permanecer sereno e imperturbable por la fama o la culpa, la paz o el dolor, la pérdida o la ganancia, el placer o el dolor, no exaltado por la prosperidad o deprimido por el fracaso. Uno no debe sucumbir a la calumnia. Tampoco se debe regocijar por la fama. La fama y la censura son como nubes pasajeras. Uno debería mirarlos como un mero testigo. Deben ser tratados con *Udaseeno* (sentimiento ecuánime). Tratarlos seriamente es dar lugar a agitaciones en la mente, que pueden llevar a tendencias demoníacas.

Estar Libre de Preocupaciones

Gatavyathah (uno que está libre de angustia mental): *Vyathah* (angustia mental) representa la mayor debilidad en el hombre hoy. El hombre ignora los deberes que tiene que cumplir en el presente. Él reflexiona sobre lo que ha sucedido en el pasado lejano. Está constantemente especulando sobre lo que es probable que suceda en el futuro. ¿Por qué preocuparse por el futuro o por el pasado muerto? El pasado está más allá del recuerdo o remedio.

Olviden el pasado. El futuro es incierto. Nadie puede estar seguro de lo que probablemente suceda al día siguiente. No piensen en el futuro, ya que no pueden estar seguros de ello. Preocúpense por el presente, que es el hijo del pasado y el padre del futuro. Esta actitud está representada por el término *Gatavyathah*. Pensando en el pasado y especulando sobre el futuro, el hombre está fallando en sus deberes en el presente. Esta es la causa de su miseria. Hagan un uso correcto del presente y un buen futuro está asegurado. El aspirante debe tener presente esta verdad y concentrar su atención en el presente. La preocupación mental por el pasado o el futuro es una cualidad *rajásica* (apasionada o agitada). Debe ser eliminada.

Sarvarambha parithyagee (renuncia de todas las empresas): Esta cualidad exige la renuncia de *Ahamkara* (egoísmo) en cualquier forma. El ego está arraigado en el *Mamakara* (instinto posesivo). Cuando el egoísmo y la posesividad se unen en un hombre, él está completamente arruinado. Por lo tanto, uno debe estar libre de egoísmo y apego.

Las seis cualidades antes mencionadas son virtudes sagradas. La primera estrofa declara que un devoto con estas seis cualidades es querido para el Señor.

Los seis Enemigos del Hombre.

Aparte de estas seis buenas cualidades, el hombre tiene seis vicios: *Kama* (lujuria), *Krodha* (ira), *Lobha* (avaricia), *Moha* (ilusión), *Mada* (presunción) y *Matsarya* (envidia). Estos seis enemigos del hombre tienen que ser eliminados y las seis buenas cualidades deben ser cultivadas. Sólo entonces la vida humana puede ser

La mente del hombre está contaminada. El corazón del hombre está contaminado. Todos sus sentimientos están contaminados. Es debido a esta contaminación básica que todas las otras cosas parecen contaminadas.)

significativa.

El emperador Bali fue uno de los que recibió estas nobles cualidades. Por esta razón, el Señor bajó a la tierra y buscó un regalo de Bali. Hay muchos filántropos en el mundo. Hay personas que hacen regalos de tierra, o de vacas, comida, ropa u oro, pero pueden encontrarse pocos que estén preparados para ofrendarse a sí mismos.

El emperador Bali era alguien que estaba dispuesto a darse como regalo. “Te ofrezco a ti, oh Señor, todo lo que es mío, mi riqueza y mi familia. Solo queda el *Atma* (Ser). Sálva a mí ser, que se está refugiando en Ti”, explica un *sloka*. «Te di mi palabra. Te estoy dando mi reino. En este instante, te ofrezco mi cuerpo”. Declarando así, el Emperador Bali se inclinó ante Vamana (Avatar del Señor Vishnu).

En la antigüedad, había muchos de estos gobernantes nobles y de mentalidad superior. Bali estaba casado con la verdad. Sólo se preocupaba por el bienestar de su pueblo. Él era un protector de la verdad. Él practicaba el *Dharma*.

Tal gobernante estaba reinando sobre Kerala en ese momento. Derivó todas sus múltiples virtudes de su abuelo, Prahlada.

Sin embargo, el padre de Bali, Virochana, estaba involucrado en malos pensamientos y malas acciones como Hiranyakashipu, el padre de Prahlada. Los tres pertenecían al mismo clan. Virochana intentó hacer que Bali siguiera caminos equivocados. Pero las formas buenas y malas no se pueden imponer a los demás. Las marcas de buen comportamiento de las personas reflejan su bondad inherente.

Prahlada fue un juez imparcial y justo.

Una vez, hubo una competencia entre Virochana, el hijo de Prahlada, y Sudhanva, el hijo del Sabio Angeerasa. Se acordó que quien perdiera el concurso debía ceder su vida al ganador. Ambos rezaron a Prahlada para que actuara como juez del concurso, convencidos de que sería totalmente imparcial y justo. Prahlada accedió a actuar como juez porque se comprometió a defender la verdad, sin ninguna otra consideración. Después de ver el concurso, Prahlada declaró a Sudhanva como el ganador y a su propio hijo, Virochana, como el perdedor.

Incapaz de controlar su alegría por el veredicto, Sudhanva abrazó a Prahlada y dijo: “¡Prahlada! Es debido a los firmes defensores de la verdad como usted que el mundo brilla en toda su gloria. Si no hubiera personas meritorias en la tierra, ¿cómo podría haber luz en el mundo? Prahlada! Debido a su adhesión a la verdad, pronunció un veredicto contra su propio hijo”. Prahlada sabía que quien perdiera el concurso debía perder su vida. Pero eso no lo disuadió de pronunciar el veredicto contra su hijo. No hay mayor *Dharma* (Justicia) que la Verdad - «*Sathyanasti Paro Dharmah*». Prahlada no se dejó influenciar por ningún sentido del amor paternal. No

derramó lágrimas. Observó el resultado de su juicio con una sensación de plenitud.

Al reconocer la total dedicación de Prahlada a la verdad y la rectitud, Sudhanva declaró: «¡Prahlada! Tu devoción a la Verdad restaurará la vida de tu hijo. No estoy reclamando su vida como la recompensa por mi victoria. Te estoy devolviendo la vida de tu hijo».

El Dharma Protege a su Protector

“Dharma eva Adharmo hanti. Dharma Rakshati Rakshitah «(Dharma destruye a quien lo daña. Dharma protege a su protector). «¡Prahlada! Ustedes han defendido el *Dharma* (Justicia). Por lo tanto, has salvado a tu hijo”. De esta manera, Sudhanva elogió a Prahlada.

La vida de Prahlada ejemplificó innumerables virtudes e ideales. Debido a tales gobernantes tan grandes y virtuosos en aquellos días, el mundo fue bendecido con paz y prosperidad. Hoy en día en todas partes el desorden, el descontento, la desconfianza, la injusticia, la indiferencia hacia lo que es bueno y la indulgencia en lo que es malo, el apego excesivo a los placeres sensuales, el egoísmo y el egocentrismo, son rampantes entre las personas. Es desafortunado que Bharat (India), que una vez fue famoso por su moral y rectitud, su dedicación a la Verdad y el *Dharma*, haya degenerado a este nivel hoy. Esta es una mancha no solo en el país, sino también una vergüenza para la gente de Bharat. Si observamos el estado de la sociedad, encontramos que todas las actividades en la sociedad están relacionadas con elogios, el abuso de los demás y la duplicidad en el habla. Estos vicios triples son ahora omnipresentes. La sociedad *Bharatiya*

(india), que una vez fue tan gloriosa, ahora está sumida en la oscuridad, envuelta en discordia, agitación y contaminación.

La contaminación del corazón es de gran preocupación hoy.

El hombre considera que el aire está contaminado, el agua como impuro y los sonidos que lo alcanzan como intolerables. Incluso la comida está contaminada. El Gobierno también considera que todo el medio ambiente está contaminado. Se están gastando enormes sumas en la purificación del medio ambiente. No es la contaminación ambiental de la que deberíamos preocuparnos. Lo que preocupa es la contaminación de *Hridaya* (el corazón). La mente del hombre está contaminada. El corazón del hombre está contaminado. Todos los sentimientos están contaminados. Es debido a esta contaminación básica que todas las otras cosas parecen contaminadas.

La principal necesidad hoy es erradicar la contaminación en la mente humana. ¿Cómo se logrará esto? La mente de hoy está inmersa en los deseos y placeres mundanos. Como resultado, hay insatisfacción mental y frustración amarga. La mente debe volver a la fuente de la que proviene. Un pez fuera del agua tiene que ser restaurado al agua para que recupere su vida. ¿Puede sobrevivir si se coloca en un sofá y se alimenta con café? Recobrará paz y vida solo cuando regrese a su hogar nativo. Del mismo modo, la mente del hombre debe ser restaurada a su hogar original en el *Atma* (Sí mismo). Sin hacer esto, ¿cómo se puede conseguir la paz? Así, la paz mental tiene que venir del *Atma*. Esto requiere volver la mente hacia el *Atma* mediante el uso de la conciencia.

No sigan el cuerpo. Sigán la mente y el *Atma*. El que sigue al *Atma* es el verdadero buscador espiritual.)

Sigue la conciencia con plena confianza en ti mismo.

No confíen en el cuerpo. Es una burbuja de agua. No confíen en la mente, que es como un mono loco. Sigán la conciencia. Cuando siguen la conciencia con plena confianza en sí mismos, pueden lograr cualquier cosa. El emperador Bali era uno de los que tenía tanta confianza en sí mismo.

Cuando su preceptor, Shukracharya, quiso disuadir a Bali de hacer el regalo que Vamana (la encarnación de Vishnu) pidió, señalando que el joven no era un *brahmana* común sino la encarnación de Vishnu mismo, Bali declaró: «Si el joven es Vishnu mismo, como usted dice, esa es una razón más para que yo respalde la oferta que he hecho cuando el suplicante es el Señor supremo. ¿No es mi gran fortuna estar en la posición de dador al Señor? Todos los seres humanos buscan favores del Señor. Cuando tal Ser Divino se acerca a mí con una solicitud de tres pies de longitud de tierra, ¿qué tan afortunado soy? Esta oportunidad me ha llegado debido a mis buenas obras en vidas anteriores. Estoy listo para ir en contra de los preceptos del preceptor, pero no transgrediré los mandamientos del Señor. La palabra cumplida está en pie. Puede ver dos objetos con los dos ojos y escuchar dos cosas diferentes con los dos oídos. Pero la lengua es una. La palabra que se da debe ser

honrada. No puedo volver sobre eso. El hombre que no cumple su promesa es llamado pecador. Estoy decidido a cumplir mi promesa. Dios es la persona suprema y el Señor de todos los seres. Sólo cumpliré sus palabras.

El emperador Bali fue un gobernante tan decidido. De este modo, consiguió una gloriosa oportunidad. Sin embargo, Bali tenía un apego especial para sus súbditos. Los sujetos también estaban igualmente unidos al emperador. La gente llevaba la devoción hacia el gobernante. El gobernante estaba unido a sus súbditos. Su mutua relación era íntima e indivisible. Fue debido a tal gobernante y a tales súbditos que el país fue feliz y próspero.

Importancia del día de Onam

No dispuesto a abandonar sus súbditos y, al mismo tiempo, sin poder regresar a su promesa al Señor, Bali prometió a la gente que los visitaría una vez al año. Este día de Onam es el día propicio de la visita anual de Bali a la Tierra. Es el día sagrado en el que el Emperador Bali regresa para bendecir a su pueblo. En el mes de Shravana, cuando la luna está más cerca de la constelación de Shravana, Bali dijo que haría su aparición. Hoy esa combinación auspiciosa está presente. Como Sri Eradi dijo en su discurso anterior, este es el vigésimo quinto año en que se celebra el festival de Onam en presencia de Bhagaván. ¿Cuál es la lección que se debe aprender de este jubileo de plata de Onam? Durante los últimos veinticuatro años, han estado escuchando los discursos de Bhagaván que experimentan Su presencia y disfrutan de la celebración. ¿Hasta qué punto están practicando las enseñanzas de Swami? Todo ser humano tiene un corazón. Este corazón está lleno

de amor. ¿Con cuántos estás compartiendo el amor en tus corazones? Con ninguno en absoluto. ¿Cuál es, entonces, el uso de ese amor si no se comparte? Deben compartir con todo el amor en tus corazones, no solo con los humanos, sino con todos los seres en la creación. El amor, que es el don de Dios, tiene que ser compartido con todos en el mundo.

Comparte tu Amor con Todos y Cada

Uno

Todos los problemas humanos surgen de la falta de compartir este amor con todos y cada uno debido al egoísmo. Todos repiten la bendición: «¡Loka-samastha-sukhino Bhavantu!» (Que todos los pueblos del mundo sean felices). ¿A cuántos están dando la felicidad? Ustedes están repitiendo las palabras mecánicamente, pero ¿están orando desde sus corazones por el bienestar del mundo? No, en absoluto. Se preocupan solo por sus intereses egoístas. El día que eliminen el egoísmo desde su interior, la divinidad florecerá en su corazón.

La gente habla de *Sakshatkaram* (Realización). ¿Qué es? No es algo externo. *Sakshatkara* es la contemplación de lo Divino en todo momento y en todos los estados dentro de uno mismo. «*Sarvada, sarvakalesu sarvatra Hari Chintanam*» (Pensar en Dios en todo momento, en todos los lugares continuamente). La gente recita el nombre de Rama incesantemente. ¿Pero se obtendrá la liberación por esta repetición? Para ganar la liberación, para ganar la gracia de Rama, no es suficiente repetir Su nombre, tienen que actuar de acuerdo con los principios de Rama. Rama sacrificó todo por el bien del *Dharma* (Justicia). Tienen que hacer un sacrificio similar. Mantengan el *Dharma* como su ideal. Comprométanse

en actividades rectas. Solo entonces Rama derramará Su gracia sobre ustedes. Si, por el contrario, no realizan actos *Dhárnicos* pero solo repiten el nombre de Rama, eso equivale a abusar de Rama.

Del mismo modo, no tiene sentido repetir el nombre de Krishna. Lo que el devoto debe hacer es experimentar el éxtasis de la Conciencia de Krishna. Tampoco eso es todo. Deben desarrollar la ecuanimidad mental de Krishna. Krishna mantuvo la misma serenidad mental cuando estaba en un *Yoga-Bhumi* (lugar de yoga), o en un *Yuddha-Bhumi* (campo de batalla) o *Sashana-Bhumi* (un cementerio). Siempre estaba en un estado de felicidad. Deben aspirar a experimentar tal dicha. Solo entonces se puede decir que experimentan la Conciencia de Krishna. Cualquiera que sea la deidad que puedan adorar, deben experimentar las lecciones de la deidad dentro de ustedes.

Experimenten las Verdades de Sai Llenándose de Amor.

La enseñanza principal de Swami es *Prema tatwa* (el principio del amor). Todos ustedes están experimentando este amor. ¿Con cuántos la están compartiendo? Por todas partes solo hay odio. Sólo el egoísmo está presente todo el tiempo. Igualmente se muestra la ostentación todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se puede considerar que han experimentado las verdades Sai? Quien haya bebido esas verdades debe estar lleno de amor. Esa es la verdadera marca de la devoción.

El emperador Bali era uno que estaba lleno del sentido de la justicia, la tolerancia, la compasión, la verdad, el *Dharma* (rectitud) y la devoción a la gente. ¿Están cultivando

al menos una de estas buenas cualidades? Bali le prometió a la gente que se presentaría ante ellos cada año porque su gente tenía todas estas cualidades. La gente de hoy es diferente. ¿Cómo puede alguien saber si el emperador Bali está apareciendo? La gente celebra la visita de Bali como un festival, pero Bali no viene. ¿Por qué? Porque las cualidades de las personas de aquellos días no están presentes hoy. Sin duda, Bali ama a su gente. Pero la gente de hoy debe tener el poder de atraerlo a visitarlos.

Deben ser como un imán poderoso que puede atraer un bloque pesado de hierro. Entonces podrán conmovier y fundir el corazón de lo Divino. Ustedes son sin duda los imanes. Pero deben purificarse para aumentar su poder magnético. Esa pureza consiste en la triple pureza de mente, habla y cuerpo.

Razones para la Fusión de los Malvados en el Señor

Lo que sea que alguien pueda hacer, no puede haber deficiencia en lo Divino. Si ustedes alaban o culpan a Dios, ninguno le afecta. En el Mahabharata, una vez Dharmaraja observó con angustia los abusos de Shishupala contra Krishna y que Krishna toleró durante bastante tiempo. Luego arrojó un plato a Shishupala que le cortó la cabeza. Dharmaraja vio la sangre del cuerpo de Shishupala fluyendo hacia Krishna y una llama divina de su cuerpo fusionándose en Krishna.

Dharmaraja le preguntó a Narada cómo el alma de una persona malvada como Shishupala podría fundirse en Krishna. Narada explicó que lo bueno y lo malo, la

fama y la culpa se relacionan solo con el cuerpo y no con el Atma. La fusión en lo divino de los devotos que han adorado al Señor de muchas maneras se lleva a cabo después de un largo período de pruebas y tribulaciones, pero dura eternamente. En el caso de los malvados, que recuerdan al Señor constantemente por odio, la fusión se lleva a cabo rápidamente, pero permanece solo por un breve período. La fusión del alma en lo Divino tiene lugar por diferentes razones. En el caso de Kamsa, fue el miedo a Krishna, lo que le hizo recordar siempre a Krishna; el odio en el caso de Shishupala y Dantavakra, el afecto maternal en el caso de Yashoda, quien se fusionó en Krishna a través del amor. Las gopikas (doncellas de pastores de Vrindavan) se fusionaron en el Señor mediante la devoción de un solo punto y Radha se fusionó en el Señor debido a *Ekatma bhava* (sentido de la unidad espiritual). Todos lograron la fusión. Pero en cada caso, fue hasta un nivel específico.

Cultivar el espíritu de sacrificio.

No sigan el cuerpo. Sigán la mente y el *Atma*. El que sigue al *Atma* es el verdadero buscador espiritual. Contemplar a Dios con todo su corazón, cantando Su nombre y rindiéndose a Él, redime sus vidas. El nombre y la fama de Dios no se derivan de fuera. No son las creaciones de periódicos y folletos. No cambian por alguna circunstancia. El nombre y la fama del Señor brotan de su carácter sagrado y amor. Por lo tanto, no se preocupen por nada. Desarrollen su amor. Promuevan su naturaleza divina. Cultiven el espíritu de sacrificio.

Discurso en el Salón Sai Ramesh, Brindavan,

30 de agosto de 1993.

.....

LOS ESTUDIANTES Y LA PUREZA SÁTVICA

*Un hijo sin virtud
Una educación sin fin.
Una vida sin justicia
Una comunidad sin moralidad.
Y una noche sin luna.
No son de ninguna utilidad para el mundo.*

Queridos estudiantes! La educación moral es el requisito principal en la vida de todos los estudiantes. Es su deber básico. En el idioma sánscrito, la personalidad se describe como *pourusham*, el sello distintivo de un *purusha* (una persona). Aunque “personalidad” y *pourusham* pueden tener el mismo significado, son palabras preñadas de significado. Las personas que no conocen el significado interno de estos términos, los usan de manera casual. Solo el que manifiesta el principio divino, invisible, que reside en él, está calificado para describirse a sí mismo como un *purusha* (una persona). Él debe manifestar el poder divino en él.

El término sánscrito *Pourusha* significa una cualidad asociada con el comportamiento moral. La palabra inglesa “person” se deriva del término latino “persona”. En el período post-cristiano, el término “persona” se usó para referirse a lo Divino que asume una forma humana. A su debido tiempo, se aplicó a todos los seres humanos como personas que eran inherentemente divinas.

El Deber Primario del Hombre

El término *Pourusha* se usa comúnmente para significar odio, ira o fuerza. El verdadero significado, sin embargo, es: es una cualidad asociada con *Purusha*. *Purushatva* (el principio de Purusha, la virilidad) no se refiere a elementos externos como vestimenta u

El mundo exterior es solo un reflejo de su corazón. Si llenan su corazón de amor, experimentarán el amor en todas partes.)

otras características físicas. El sabio Narada se refirió a *Purusha* como *Puman* y declaró que quien se da cuenta de *Puman* (la persona Suprema) se satura con la Dicha Divina. Por lo tanto, los términos *Purusha* pueden aplicarse solo a lo Divino.

Por lo tanto, es el deber primario del hombre manifestar la divinidad en él en su vida. La historia de una vida se considera compuesta de su infancia, crecimiento, logros, pensamientos e ideales. Pero lo que es fundamental para la vida de un hombre es su estatura moral. *Neeti* (Moralidad) se ahonda en la palabra sánscrita *Nita*. *Neeti* significa conducta correcta. Es el camino que nos lleva a lo sublime. El buen carácter, la pureza de pensamiento y el sacrificio desinteresado están cubiertos por *Neeti*. Comprende todas las buenas obras. «Sólo una comunidad dedicada a la moralidad es una verdadera comunidad», dice un adagio. Los antiguos consideraban a *Neeti* como fundamental, sin lo cual la sociedad se arruinaría. Para promover a *Neeti*, la Divinidad que hay en cada uno debe manifestarse. Para este propósito, incluso el cuerpo debe ser purificado y, por lo tanto, la buena salud es esencial.

La palabra «Salud» se deriva de la palabra anglosajona «*helig*» que significa *paripoornamu* (totalidad) o Espíritu interior. ¿Cuál es la totalidad que se debe lograr? El

cuerpo consiste de los órganos de los sentidos, la mente, el intelecto, la conciencia y el Espíritu que mora en nosotros. «Totalidad» significa que todos estos elementos deben estar completos. La mente debe estar en un estado de plenitud. No debe estar en un estado de «saltos y golpes». No debe haber espacio para la confusión o la depresión.

Practicar *sadhana* para disciplinar la mente

Para lograr tal estado de ánimo, es necesario comprender el significado de todo y de cada situación. Por ejemplo, si un estudiante ha fallado en un examen, no debe deprimirse. En su lugar, debería examinar las razones de su fracaso, si no había estudiado correctamente o no había entendido los temas correctamente. Si encuentra que su fracaso se debe a una preparación inadecuada, debería decidir hacerlo mejor en el futuro.

Para desarrollar la fortaleza moral y mental de uno, uno debe practicar *sadhana* para disciplinar la mente. Para este propósito, uno tiene que promover diez tipos de pureza (*satwa*).

La **primera** es la pureza del lugar en el que se vive. Es necesario llenar la habitación en la que se reside o estudiar con una atmósfera *satwic* (pura). Las imágenes u otros objetos que vean deben llenarlos de paz y pensamientos puros. Los objetos que despiertan agitación y malos pensamientos no deben tener lugar. La habitación debe estar limpia y libre de cualquier cosa que sea impura.

Segundo: en la familia en la que viven, debe haber comprensión y cooperación mutuas, y un sentido de armonía. No debe haber

discordia en la familia que cree un mal ambiente. Una atmósfera armoniosa les dará verdadera paz mental.

La **tercera** necesidad es la comida *satwica*. Esto significa que ninguno de los elementos comestibles debe ser excesivamente ácido, amargo o caliente. Deben evitar los alimentos *rajásicos* (alimentos que estimulan las pasiones o intoxicaciones) como el pescado o la carne. Incluso una buena comida *sátvica* no debe tomarse en exceso. Algunas personas consumen tanta comida *satwica* que, aunque es *satwa*, desarrolla cualidades *rajásicas*. ¡Solo es *satwic* cuando se sientan a comer con el estómago liviano y se levantan con el estómago liviano! Si se sientan con el estómago liviano y se levantan con el estómago pesado, se vuelve *tamásico*.

Cuarto: Los líquidos que tomen también deben ser *sátvicos*. No deben beber el agua que esté disponible. Debe ser agua pura. Las bebidas alcohólicas deben ser evitadas.

Quinto: los pensamientos y sentimientos *sátvicos* son de gran importancia. Los estudiantes tienden a descuidar este factor. Solo si sus pensamientos y sentimientos son puros, pueden obtener el beneficio completo de una habitación limpia, una buena familia y comida pura.

Sexto: Si quieren desarrollar sentimientos y pensamientos *satwicos*, su visión debe ser pura. Toda *srishti* (creación) se basa en *drishti* (vista). Es solo cuando tienen una visión errónea que tienen pensamientos equivocados. Deben considerar a cada anciana como a su madre y a todas las mujeres que son más jóvenes como a sus hermanas. Cuando estén llenos de pensamientos puros, tendrán sentimientos

puros. Es porque ustedes son estudiantes, que hay que decirles esto. Imaginen lo ofendido que se sentirían si alguien mirara a su madre o hermana con malicia. Al darse cuenta de esto, tienen que entretener sentimientos puros hacia otras mujeres. No deben cometer el tipo de delitos que no tolerarán en otros.

Séptimo: Cualquier libro que lean o escriban, debe ser puro. Este es el *sadhana* relacionado con el estudio-*sahitya satwika* (pureza de la literatura, de lo que se lee). Si leen o escriben lo que no es puro, distorsiona su mente. Un buen libro hace una buena mente. Cualquier libro que puedan estudiar sobre Física o Química u otros temas, no afecta a su carácter. Pero los libros que son literarios, no siempre son buena literatura. Si se prescriben libros inapropiados para el estudio, trátenlos como simples libros de texto y no les asignen ningún valor alto como guías para la vida.

Octavo: puro servicio *satwico*. Con respecto al servicio, tienen que decidir qué es *sátvico* y qué es *rajásico*. Vamos a limpiar calles, construimos caminos en aldeas o cavamos pozos y los hacemos todos como un servicio a la comunidad. Pero el tipo de servicio que hacemos debe dar verdadera felicidad a la gente. En el nombre de «trabajo social», va al hospital y se acerca a un paciente. Esto no es un servicio real. Cualquier persona a la que deseen servir, deben considerarla como una encarnación de lo Divino. Ir a la ayuda de los indigentes y los descuidados es prestar servicio a Dios.

Narayana tiene dos formas: una es «*Lakshmi Narayana*» (Dios que mora en los ricos), la otra es «*Daridra Narayana*» (Dios que mora en los pobres). Este «*Lakshmi-Narayana*» está lleno de riqueza. Él es capaz de ayudar

a cualquier número de personas. Él podrá conseguir que muchas personas lo sirvan. Pero, para «*Daridra Narayana*» no hay nadie para servirle.

Es a tales personas que debemos hacer un servicio *sátvico*.

Noveno: *sadhana* (prácticas espirituales). Esta es la disciplina espiritual. Esta debe ser *satwa*. Algunas personas hacen *Hata Yoga* (ejercicios de yoga). Algunos se esfuerzan por desarrollar la *Kundalini Shakti* (energía de *Kundalini*). Algunos invocan espíritus malignos, para hacer daño a otros. Estas formas de *sadhana* no son en absoluto *sadhana*. El individuo es *Chit* (Conciencia), Dios es *Sat* (El Absoluto Eterno). Cuando *Sat* y *Chit* se combinan, tienen a *Ananda* (Bliss).

Sath-Chith-Ananda (Ser-ConcienciaBliss). Solo el *sadhana* emprendido para darse cuenta de que *Satchidananda* es el verdadera *sadhana*. ¿Dónde está este *Sath*? Este *Sath*, el Divino, está en todos. Entonces, deben estar preparados para servir a todos, considerando a todos como lo Divino. Pueden tener una relación normal con sus parientes y amigos. No hay nada de malo en esto. Deben realizar *sadhana* en el espíritu que el Uno impregna a los muchos. En este proceso, deben cultivar el sentimiento de amor. ¡No hay un *sadhana* más elevado que el cultivo del amor!

La Devoción de las Gopikas a Krishna

Uddhava era un adepto en el camino del *Jnana Yoga* (Conocimiento y Sabiduría). Quería enseñar a las *gopikas* (las pastoras) el camino de la sabiduría. Entonces, se acercó a Krishna. Krishna le dijo a Uddhava: «Las *gopikas* están totalmente dedicadas a

mí. ¡Su devoción es fundamental para su vida y llega a mi corazón! ¡Su pureza y devoción son como una luz que brilla! ¡No pueden entender los corazones de tales devotos! Estoy completamente consagrado en sus corazones.» Uddhava dudó si las *gopikas* ignorantes y analfabetas podían entender lo Divino. Para disipar las dudas de Uddhava, Krishna lo envió a Repalle (Vrindavan). Uddhava convocó a las *gopikas* y les dijo: «Les enseñaré el camino de *Jnana* (Sabiduría) para realizar lo Divino». Las *Gopikas* vinieron a Uddhava y le dijeron: «¡No estamos interesados en aprender *shastras* (escrituras)! ¡Enseñanos un medio simple por el cual podamos realizar a Krishna! No somos conscientes de ningún yoga (dominio de los caprichos de la mente) o *bhoga* (disfrute) o mantr a. Krishna es todo para nosotros, nuestro yoga o *bhoga*. Por lo tanto, por favor, díganos los medios por los cuales podemos obtener a Krishna. No queremos perder nuestro tiempo en yoga.

Uddhava preguntó a las *gopikas*: «¿Cómo pueden llegar a ser uno con Krishna?» Una *gopika* respondió:

«Si Krishna fuera una flor, yo sería una abeja que giraría alrededor de Él. Si Él fuera un árbol, yo sería una enredadera que se enrosca a su alrededor. ¡Si Él fuera una montaña, yo sería un río en cascada desde su cima! Si Krishna fuera el cielo ilimitado, yo sería una pequeña estrella, brillando en el firmamento. Si Él fuera el océano profundo, yo sería un pequeño arroyo, uniéndome al océano. Esta es la forma en que yo sería uno con Krishna y me uniría con Él». Otra *gopi* dijo: «Si Krishna fuera una flor, ¡sería una abeja que sigue chupando cada gota de miel en la flor que saborea el

néctar que está allí! Este es nuestro acercamiento a Dios”. Entonces, *sadhana* espiritual significa considerar una montaña o un árbol, o una flor, o el océano, como un medio para la realización de Dios.

Décima: su ocupación o profesión. ¿Cuál es el tipo de trabajo que deben realizar? Debe ser un trabajo que pueda beneficiar a la nación, a la comunidad.

La nación les permite ganarse la vida. Deben ver lo que pueden dar a la nación, a cambio. Deben preguntarse: “¿Qué es el servicio, cuál es la ayuda que puedo hacer para la comunidad?” Deben ver que no hay ninguna falsedad en el trabajo que hacen, ni injusticia, ni fraude, ni motivos malvados.

Asegurar la Libertad de Nacimiento por el Karma Presente

Estas son las cosas puras que tienen que observar en su vida. Si se comprometen en la acción correcta, no estarán atados por las consecuencias del *karma* (las acciones de uno y los resultados que lo acompañan). Debido al *karma* pasado, tienen la vida presente. Por su *karma* presente pueden asegurar la libertad desde el nacimiento. A través del amor, desarrollan fe; a través de la fe y la sinceridad, adquieren conocimiento; a través del conocimiento, desarrollan *sadhana* (prácticas espirituales), y a través de *sadhana*, logran la meta. Entonces, para practicar *sadhana*, necesitan sabiduría, y para adquirir sabiduría, necesitan *sraddha* (sinceridad y fe) y para *sraddha* deben cultivar el amor. Entonces, el amor es el medio y para esto deben adquirir el control de los sentidos. Si gradualmente reducen sus deseos, podrán controlar los sentidos.

Cada estudiante debe prepararse para servir como un ideal para la comunidad. No debe

haber discordia entre sus compañeros de la universidad y que no haya lugar para el odio o la mala voluntad. Deben cumplir con sus deberes y complacer a sus padres con su conducta. Esfuércense por traer crédito a su instituto educativo. Sobre todo, traten de ganarse la gracia de Dios ayudando a sus semejantes. Sólo esto constituye la verdadera educación.

Las diferentes ramas del conocimiento son como los ríos, mientras que el conocimiento espiritual es el océano. Incluso cuando los ríos se funden en el océano, todos los tipos de conocimiento se funden en el conocimiento espiritual.

Deben tener en cuenta la compañía que mantienen. Kabir dijo: «¡Saludo a los malos y también a los buenos!» Se le preguntó a Kabir: «Podemos entender que ofreces saludos a los buenos, pero ¿cuál es el punto de ofrecer saludos a los malos?» Él respondió: «Cuando saludo a los malos, los estoy saludando, diciendo: por favor, quítate de mi presencia. Saludo a los buenos, diciendo: ¡Por favor, vengan a mí!» Deben evitar la compañía de los malos y cultivar la compañía de los buenos. ¡Asociarse con el bien (*satsang*) es *yoga* puro! ¡Deseo que sigan este tipo de *yoga* y confieran felicidad a todas las personas con las que están asociados!

Deben esforzarse por deshacerse de todos sus malos pensamientos, renunciar a todos sus malos rasgos, cumplir con sus obligaciones para con sus padres, prestar un servicio desinteresado a la comunidad y, de ese modo, redimir sus vidas y ganar la gracia de Dios. Esta es mi bendición para todos ustedes.

Discurso en Brindavan, 29 de diciembre de 1985.

.....

LA PUREZA DEL CORAZÓN ES LA DISCIPLINA ESPIRITUAL VERDADERA

*Sin ningún trabajo real, conversando
durante todo el día,
¿Es esta disciplina espiritual, lo creen?
Siguen un régimen de alimentación de su
estómago tres veces al día,
¿Creen que es disciplina espiritual?
Actividad vigorosa de día y sueño profundo de noche.
¿Creen que esto es disciplina espiritual?
¿Es esto para lo que Dios los creó?
Pasan mucho tiempo en este tipo de régimen
Pero esto no es disciplina espiritual.
No pierdan su tiempo de esta manera.
Desde este momento esfuércense por conocer a Dios.
Solo esto es disciplina espiritual.*

(Poema Telugu)

Encarnaciones del amor! La conciencia omnipresente se llama divinidad. También se dice que la Divinidad está presente en todos los seres vivos. Pero nadie ha visto esa divinidad omnipresente.

Solo los seres humanos pueden contemplar y tomar conciencia de la Persona Cósmica. De hecho, la vida humana en sí misma es la manifestación del poder divino. Pero algunas personas no están de acuerdo con esta afirmación.

La divinidad se manifiesta en cada ser viviente. El mismo Principio Átmico (*Atma Tatwa*) está presente no solo en los seres humanos sino en todos los seres vivos del universo. Pero uno tiene que tener un corazón puro y desinteresado para darse cuenta de esta verdad. Para darse cuenta de esta verdad, tienen que contemplar constantemente a Dios. Al hacerlo, su corazón se volverá puro y pacífico. En el momento en que alcancen esa etapa, Dios seguramente se manifestará perceptiblemente en ustedes.

Esta debe ser su disciplina espiritual (*sadhana*). No es solo la práctica de la meditación lo que puede hacer que Dios se manifieste al aspirante espiritual.

Dios está presente como el habitante de manera uniforme en los seres humanos, así como en insectos, aves y bestias. Supongamos que hacen una pregunta: “¿Dónde está Dios ahora?” La respuesta espontánea sería que Dios también está presente en ustedes. Varias personas emprenden disciplinas espirituales como la meditación para encontrar respuestas a tales preguntas.

El sabio Narada afirmó que Dios podía ser alcanzado a través de las nueve formas de devoción, a saber: escuchar, cantar, contemplar a Vishnu, servir a Sus pies de loto, saludar, adorar, servir, amistad y auto-rendición (*sravanam, kirtanam, Vishnusmaranam, Padasevanam, vandanam, archanam, dasyam, sneham, Atmanivedanam*).

No hay nadie en este mundo en cuyo corazón no habite Dios como habitante. Por lo tanto, ¿se requiere la meditación para visualizar a un Dios tan omnipresente y omnipotente?

Muchos enseñan diferentes técnicas de meditación hoy. Pero la meditación está destinada a adquirir la pureza del corazón espiritual, porque, sin alcanzar la pureza del corazón, el asiento de la conciencia, Dios, no se puede concientizar. Por lo tanto, uno tiene que esforzarse para alcanzar la pureza del corazón espiritual.

¿Qué tipo de ejercicios espirituales (*sadhana*s) hizo Kamsa en el *Dwapara Yuga* (la edad anterior a *Kali Yuga*, en la que nació Krishna)? De hecho, estaba abusando

constantemente del Señor Krishna. Sin embargo, el Señor Krishna fue tan compasivo que le dio Su *darshan* (vista del Señor) a Kamsa.

Ninguna disciplina espiritual ayudará a tomar conciencia de Dios si uno carece de pureza del corazón. Los diferentes tipos de disciplinas, como el ayuno y la meditación, etc., ayudarán a desarrollar la fe en el Dios omnipotente, que, de hecho, reside como habitante de ustedes.

La gente generalmente piensa que Dios le dio *darshan* a tal o cual persona. Pero la verdad es que Dios nunca da *darshan* a las personas que no tienen pureza del corazón. Por lo tanto, si desean tener el *darshan* de Dios, deben desarrollar la pureza del corazón.

Todo tipo de ejercicios espirituales están destinados sólo para alcanzar la pureza. En el momento en que alcancen la pureza del corazón, el Dios omnipotente se manifestará justo delante de ustedes. Desafortunadamente, hoy en día en el mundo, hay una escasez de gurús que puedan guiar firmemente al buscador en el camino de la pureza. Se limitan a algunas técnicas mecánicas de meditación a cambio de dinero.

De hecho, uno no necesita emprender ningún sistema complejo de meditación. Uno puede emprender el simple ejercicio espiritual de contemplación constante en el Dios omnipotente. Pocos enseñan métodos tan simples hoy en día. Las personas escuchan y leen sobre varios tipos de meditación intrigantes y comienzan la que les llama la atención o la imaginación.

¡Encarnaciones del amor! Si quieren visualizar a Dios, deben alcanzar la pureza

No consideren a nadie como un enemigo y abusen de ellos. Un día, puede ser un enemigo para ustedes, pero pueden hacerse amigos de otro. No consideren a alguien separado de ustedes. Todos son amigos.

del corazón. Se refieren a cierto individuo y dicen que es su padre. Pero el padre se siente avergonzado por tal referencia ya que, en realidad, es el mismo Principio *Atmico* (*Atma Tatwa*) que está presente en todos los seres humanos.

Se casan con una chica y se refieren a ella como su esposa, pero ella es, de hecho, la encarnación del *Atma* Divino. Del mismo modo, acarician a un niño con afecto, llamándolo su hijo. Pero el mismo niño puede decirles que en realidad no es su hijo, sino la encarnación de la Divinidad. Por lo tanto, todas las relaciones en este mundo son, de hecho, solo relaciones Átmicas.

Para decir la verdad, la verdadera Toma de Conciencia de la Divinidad del Ser (*Atmasakshatkara*) es la fusión del ser individual (*jeeva*) con el Ser Supremo (*Brahman*). Cualquiera con quien se encuentren es verdaderamente Dios. ¿Cómo puede haber seres humanos sin la misma Divinidad omnipresente?

El Señor Krishna declaró que Él encarnaba una y otra vez cada vez que había una disminución en la práctica de la justicia (*dharma*). También declaró que Él era la semilla (*beejam*) en todos los seres vivos.

Aunque se movió íntimamente con los pastores y las niñas (*gopalas* y *gopikas*), nunca se vio obligado por su relación con él.

Las doncellas que eran conscientes de esta verdad contemplaban constantemente en Él, cantando el nombre Divino, “¡Krishna! ¡Krishna!” El mismo nombre Krishna trajo la Encarnación del *Atma* Divino ante sus ojos. Las doncellas eran almas altamente realizadas que tenían la firme convicción de que el mismo Principio *Atmico* estaba presente en cada individuo, es decir, en cada ser viviente. Es por eso que pudieron visualizar a Krishna en cada individuo y en cada objeto del mundo.

Todo lo que vemos en el mundo objetivo, por ejemplo, esta sala, los edificios alrededor, etc., no son realmente objetos. La gente a menudo se engaña al pensar así, viendo sus formas externas. El Principio *Atmico* universal (*Atma Tatwa*) está presente en todos estos objetos. Solo las doncellas se dieron cuenta de que la Verdad Suprema es natural y espontánea. Podían visualizar a Krishna en todos los individuos y objetos. A menudo nos referimos a individuos como mi hijo, mi hermano, mi padre, mi madre, mi esposa, etc., teniendo en cuenta las relaciones mundanas. Pero la verdad es que el mismo Dios se está manifestando a través de todos esos individuos. Por lo tanto, uno tiene que considerar a cada individuo como la encarnación de la Divinidad. El universo entero está permeado por el Principio de Dios (*Brahma Tatwa*). Todos los nombres y formas atribuidos al Principio *Atmico* son de nuestra propia creación.

Ramakrishna Paramahansa solía realizar varios métodos / modos de adoración a la Madre Kali a lo largo del día. Un día, la

Madre Divina apareció ante él y le preguntó: “¡Ramakrishna! Te estás volviendo cada día más loco. Me adoras en una forma particular. ¿Por qué me confinás a esta forma y esa forma? De hecho, todas las formas son mías. Con quienquiera que se encuentren, considérenlos como encarnaciones de la Divinidad».

Dios es puro y sin atributos. Tal Divinidad sin atributos e inmaculada está presente en cada ser humano. Todos los seres humanos son, de hecho, reflejos de una Divinidad tan omnipresente. Por lo tanto, cada ser humano debe ser considerado como la encarnación de la Divinidad y respetado. Aunque Dios es omnipresente, asume una forma particular y sirve a los seres humanos de muchas maneras. Desde ahora, dense cuenta de esta verdad de que todos los nombres y formas son Suyos. Consideren a cualquiera con quien se encuentren, como la encarnación de la Divinidad. Cuando desarrollan esa actitud, pueden ver a Dios en cualquier lugar y en todo lugar.

Vayan a Mathura o Dwaraka (ciudades donde vivió Krishna) y vean cómo la gente sigue adorando al Señor Krishna con el mismo fervor devocional, aunque dejó su espiral mortal en *Dwapara Yuga* hace unos 5,000 años.

Cuando Dios encarna en forma humana, es natural considerarlo como un ser humano ordinario. Este no es el enfoque correcto. A menudo reitero que soy Dios, pero también les recuerdo que ustedes son verdaderamente Dios. No den margen para ninguna confusión y diferencia de opinión a este respecto. Cada uno de ustedes es encarnación de la Divinidad, en realidad. Cuando desarrollan una convicción tan firme, pueden visualizar a Dios en cada ser

La divinidad está presente en todo ser humano. Todos los seres humanos son, de hecho, reflejos de una Divinidad tan omnipresente. Por lo tanto, cada ser humano debe ser considerado como la encarnación de la Divinidad y respetado.

humano. Es solo en consonancia con este concepto que la expresión «como es el sentimiento, así es el resultado (*yad bhavam tad bhavati*)» se afirma en las Escrituras. Como las personas no son conscientes de la verdadera naturaleza de la Divinidad, se refieren a ciertos individuos como padre, madre, tío, etc., teniendo en cuenta sus formas físicas y las relaciones con ellos. Si las personas están tan engañadas sobre la base de las relaciones físicas, están obligadas a confundirse acerca de la verdadera naturaleza de la Divinidad.

El Señor Krishna declaró una vez, mientras revelaba su divinidad omnipresente, que no había otro mas que Él en todo el universo. La misma verdad está contenida en la declaración «La verdad es una, pero los sabios se refieren a ella por varios nombres (*Ekam sath viprah bahuda vadanti*)». Por ejemplo, el número 1 es solo 1. Cuando le agregas tres números, se convierte en 4. Por lo tanto, seguimos agregando números a 1 y llegamos a números diferentes. Sin embargo, el primer número sigue siendo el mismo, a saber, 1. Eso es la Divinidad. Esto es lo que dice la declaración profunda, «El que quiso hacerse muchos, (*Ekoham bahusyam*)».

Desarrollen la firme convicción de que ustedes y Dios son uno solo. Cuando logran una convicción tan firme, se vuelven uno con Dios.

Las personas a menudo usan dos términos: Dios (*Deva*) y ser individual (*jeeva*). De hecho, ¡no hay ningún ser individual en absoluto! ¡Todas son encarnaciones de la Divinidad solamente!

Entonces surge la pregunta: ¿Por qué mueren las personas?

Como las personas no pueden darse cuenta de la naturaleza inmortal del Atma que reside en el cuerpo físico, hacen uso del término muerte. ¡El Atma no tiene muerte en absoluto! Es inmortal. Los que se dan cuenta de esta verdad, se funden en Dios. Para aquellos que no pueden darse cuenta de la verdad, el alma individual sigue siendo el alma y Dios sigue siendo Dios. El sentimiento dual persiste en ellos.

¿Cuál es el significado subyacente en la declaración, «Dios es uno sin segundo (*Ekameva adviteeyam Brahma*)»? Dado que no hay otra entidad que Brahman en este universo, se declara así. Esta es la declaración védica.

Los Upanishads explican nuestra verdadera naturaleza en el gran aforismo «*That Thou Art (Tat Twam Asi)*». En otro gran aforismo, declaran que «Brahman es la Conciencia Suprema (*Prajnanam Brahma*)». ¿A quién se referirá esta declaración? De nuevo, es a ese Dios Absoluto. Así, todos los *Vedas* (escrituras) y los *Upanishads* (la parte final de los *Vedas*) proclaman el concepto no

dual de alma individual (*jeeva*) y Dios (*Deva*) como uno y solo uno. Pero nadie está haciendo un esfuerzo para tomar conciencia de esta verdad. Al final, piensan que Dios está separado de ellos.

Las personas a menudo atribuyen distinciones entre diferentes formas de Divinidad, por ejemplo, Krishna, Rama, etc. Ya que tratan de identificarse con una forma particular, albergan sentimientos de diferencia. Al hacerlo, se alejan de Dios y permanecen como individuos (*jeevas*) solamente. Todas estas diferencias existen solo en los individuos. Dios es solo uno.

De hecho, Él no es diferente de ustedes. Él está en ustedes, y son verdaderamente Dios! Si no es así, ¿por qué deberían los *Vedas* declarar “Eso eres tú”?

Desarrollen la firme convicción de que ustedes y Dios son uno solo. Cuando logran una convicción tan firme, se vuelven uno con Dios.

Por ejemplo, guardan varias fotos de Sai Baba en su sala de adoración, pero en todas las fotos, encuentran que el mismo Dios es fotografiado en diferentes poses. Cuando se dan cuenta de la unidad subyacente de la Divinidad, no puede haber lugar para ninguna confusión. Podrán tomar conciencia de la verdad. Todo lo que hablo es solo verdad. Como no son conscientes de esta verdad, son incapaces de desarrollar fe en ella.

Varias personas hoy en día afirman ser dioses, dan conferencias sobre este concepto sin cesar. Créanme, todos están destinados a confundir a los devotos. De hecho, cuando desarrollen una fe firme en la declaración de que Dios es uno solo, podrán alcanzar la verdad. Quien sea capaz

de tomar conciencia de esta verdad no tendrá confusión ni duda.

¡Encarnaciones del amor! Están adorando y orando a Dios con gran amor. Continúen amando a Dios y desarrollen fe en él. Solo así se despejarán todas sus dudas y podrán comprender la naturaleza de la Divinidad en su totalidad.

La duda implica dualidad, es decir, un sentimiento de separación entre usted y Dios. De hecho, no hay dos entidades: Dios y ustedes. Todo es “yo”, “yo”, “yo”. Aférrense a la verdad «Dios es uno sin segundo (*Ekameva adviteeyam Brahma*)».

Por ejemplo, ¿cuántas horas muestra el reloj? Doce horas. Cuando la manecilla de la hora cruza las doce, nuevamente se mueve a la una en el reloj. Cuando cruza uno, se desplaza a la siguiente hora. Así, solo cuando la manecilla de la hora cruza uno, se mueve a dos. Del mismo modo, no hay nada que pueda llamarse el segundo. Dios es solo uno.

Sin embargo, cuando desean enredarse en asuntos mundanos, llega la dualidad. De hecho, no hay dualidad con respecto a la Divinidad. A veces despierto a los niños que duermen en mi habitación y les pregunto: «¿Qué hora es ahora?»

Ellos responden: «¡Swami! Son las 12 en punto. «

Yo pregunto: «¿Son las 12 de la mañana o de día?»

Ellos responden: «Son las 12 de la noche».

Por lo tanto, cuando se agregan 12 horas del día a 12 horas de la noche, se convierten en 24 horas.

En rigor, no hay 24 horas. Es solo porque el

Continúen amando a Dios y desarrollen la fe en Él. Solo así se despejarán todas sus dudas y podrán comprender la naturaleza de la Divinidad en su totalidad.)

día es seguido por la noche y así sucesivamente que encuentran las 24 horas. Por lo tanto, no haga una distinción entre el día y la noche.

Los ferroviarios hacen tal distinción por su conveniencia operativa. Para nosotros, la noche sigue al día y nuevamente el día comienza después de la noche. Tanto el día como la noche son uno para nosotros.

Por lo tanto, desarrollen una fe firme en el principio de unidad en todo lo que se encuentra en el mundo. Dios es uno y solo uno. Si no desarrollan una fe firme en este principio, es posible que adoren a una forma de Dios y odien a otra. Siempre mantengan el principio de la unidad de Dios. Esa es la verdad.

Si no son capaces de desarrollar tal fe, ignórenla y no la conviertan en una disputa y contienda. Nunca jamás le atribuyan dualidad a Dios. Dios es siempre uno y solo uno. Cuando sean capaces de entender y desarrollar una fe firme en la unidad de Dios, su vida continuará sin problemas.

(Sosteniendo un ramo de flores frente al público, Swami preguntó) ¿Qué es esto? Es un ramo de flores. Una serie de flores se unen con la ayuda de un hilo, con el resultado de que asume la forma de un ramo. Aunque las flores son de diferentes

variedades, el hilo que las une es solo una. El mismo principio ha sido explicado en los Vedas: Dios es uno sin segundo (*Ekameva adviteeyam Brahma*). El ejemplo anterior demuestra la unidad en la diversidad.

Ustedes se refieren a una sola persona como un hombre o una mujer. Se refieren a un número de personas agrupadas como un grupo. Si bien existe una gran diferencia en los términos utilizados para referirse a una sola persona y a un grupo de personas, existe una unidad fundamental en la clasificación. Esa Unidad es la Divinidad, que nunca será olvidada.

Desafortunadamente, en los tiempos actuales, las personas tienden a mirar la aparente diversidad en este mundo objetivo, ignorando el principio subyacente de la unidad. Tomemos, por ejemplo, los Pandavas. ¿Quiénes eran? Los cinco hermanos Pandava fueron los hijos de Kunti. Una madre, pero cinco hijos. En el sentido mundano ordinario, son cinco en número.

Es posible que no puedan entender este principio de unidad de la Divinidad, pero a su debido tiempo, cuando puedan reconocer el principio con una mente madura, entenderán que la verdad es una, no dos.

¡Esto es un pañuelo! (Mostrando un pañuelo a la audiencia.) Varios hilos entretejidos en él. Dado que los hilos están tejidos en urdimbre y trama, asumió la forma de un pañuelo. La tela es una y los hilos son muchos.

Uno tiene que reconocer ese principio de unidad en la diversidad. Encontramos varios alumnos reunidos en esta sala. Cada uno parece ser diferente, pero todos son estudiantes de la Universidad Sri Sathya Sai. Por lo tanto, uno tiene que esforzarse por desarrollar esa unidad.

¡Queridos estudiantes! Estoy extremadamente feliz de verlos a todos. Asisto a varias tareas y participo en varios programas desde la mañana temprano hasta que me acuesto. Me siento muy feliz y enérgico. No hay nadie más que disfrute de la dicha como Yo mismo. Siempre estoy feliz y alegre.

No pongo atención en absoluto a los elogios o desprecio de cualquier fuente. Son solo la manifestación externa en palabras de los sentimientos de uno. No tengo nada que ver con ellos. No tengo ningún sentimiento de diferencia en absoluto. «Todos son uno, sean iguales para todos».

(Bhagaván concluyó su discurso con el bhajan, «Govinda Krishna Jai ...»).

Discurso Dasara, Prasanthi Nilayam,

9 de octubre de 2005

.....

TRES BIENES QUE DEBEN SALVAGUARDAR

*Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheswara;
Guru Sakshat Param Brahma
Tasmai Sri Gurave Namaha.*

*(Guru is Brahma, Guru is Vishnu,
Guru is Maheswara.
El Gurú es verdaderamente el Brahman
supremo. Entonces, saludos al Gurú.)*

(Verso Sánscrito)

Brahma, Vishnu, y Shiva son tres nombres y formas diferentes de la misma Divinidad. “Todos son uno, sean iguales para todos”. Aunque los nombres y las formas del cuerpo físico son diferentes, la Divinidad en todos los seres es una sola. Brahma es el Creador, Vishnu es el Protector y Shiva es el Destructor. Sin embargo, los tres aspectos representan la única Divinidad. Al único Dios, cuando se ocupa de Su aspecto creativo, se lo conoce como Brahma, mientras protege y sostiene a los seres vivos, como Vishnu, y finalmente, en el acto de disolución, como Shiva. Para evitar la confusión creada al atribuir diferentes nombres y formas a la Divinidad, a Dios se le conoce como Atma o Brahman Absoluto (la Divinidad sin nombre, sin forma y sin atributos). El único Atma impregna a todos los seres vivos.

*Las religiones son diferentes, el camino es el mismo.
La ropa es diferente, el algodón es uno.
Los seres son diferentes, el Atma es una;
La nacionalidad y el estilo de vida son diferentes,
El nacimiento humano es el mismo.*

Cada ser humano tiene que desarrollar tres cualidades: amor a Dios, temor al pecado y moral en la sociedad. Es solo la falta de temor al pecado que es responsable del estado actual de falta de moralidad en la sociedad. El amor es el factor de aglutinación que

une a las personas. Donde hay amor, allí la sociedad estará unida. Desprovisto de moralidad, uno no merece ser llamado un ser humano. Por eso, la moral es importante para todo. Aunque Dios derrama su amor en uno y en todo, es el ser humano quien ha perdido la preciosa cualidad del miedo al pecado. La gente de hoy está cometiendo varios pecados con la creencia de que Dios es amable y, en última instancia, perdonará estos pecados, con el resultado de que están cometiendo más y más actos pecaminosos. Las personas han desarrollado una especie de complacencia a este respecto y piensan que pueden escapar al castigo. Pero el hecho es otro. Aunque Dios es compasivo y puede perdonar todos los actos pecaminosos, los seres humanos tienen que pagar necesariamente por sus pecados. Por lo tanto, cada ser humano tiene que desarrollar estas tres cualidades de amor a Dios, temor al pecado y moralidad en la sociedad. Donde no hay temor al pecado, no habrá moralidad en la sociedad.

Cuando la mente está sana, el amor por Dios puede desarrollarse

Las personas se están comportando de manera más irresponsable y están emprendiendo varias actividades indeseables con un ego desenfrenado. No tienen miedo al pecado. Ni siquiera piensan por un momento las consecuencias de sus actos. Uno tiene que abstenerse de ver el mal, hablar mal y hacer el mal. Si no, las consecuencias de estos actos malvados volverán a esa persona más tarde, si no hoy. También es posible que los resultados de todos estos actos pecaminosos regresen a esa persona todo a la vez con una explosión. Si uno está realmente interesado en el bienestar de la sociedad, debe trabajar para

el desarrollo de la moralidad en la sociedad.

Quien carece de moral no es un ser humano en absoluto, sino un animal, en verdad. Hablar mal de la verdad, hacer injusticias con los demás y dedicarse a actos injustos y malas prácticas es muy malo. Uno tiene que llevar la vida de uno siguiendo los tres principios del amor por Dios, el temor al pecado y la moralidad en la sociedad. Se dice que quien no tiene moralidad es peor que un mono. De hecho, un mono es mejor que un individuo así. Nadie respetará a un individuo que se entregue a actos inmorales en este mundo. Sólo una persona que sigue los principios morales exigirá respeto de todos. Incluso aquellos que intentan dañar a tales personas serán restringidos por otros con una advertencia. «Son buenas personas. No traten de entrometerte con ellos». Los que carecen de moral son considerados en la sociedad como peores que los perros. Por lo tanto, uno tiene que desarrollar la moralidad y llevar una vida de principios morales en todo momento.

Hay tres prácticas espirituales mediante las cuales se puede desarrollar el amor a Dios, el temor al pecado y la moral en la sociedad. Ellos son: la devoción a Dios (*bhakti*), el camino de la sabiduría (*jnana*) y el desapego (*vairagya*). La actividad (*karma*) es un atributo natural y esencial del cuerpo físico. Sólo cuando el cuerpo realice una buena actividad, la mente funcionará bien. Cuando la mente es sana, se puede desarrollar el amor por Dios. Por lo tanto, la devoción, la sabiduría y el desapego están interrelacionados con el amor a Dios, el temor al pecado y la moral en la sociedad. Son como las tres aspas de un abanico. Solo cuando las tres aspas giran podemos tener aire refrescante; de lo contrario nos

sentimos incómodos.

La Pureza de Conciencia es de Suma Importancia.

La gente de hoy se pregunta por qué tenemos que desarrollar amor por Dios. El amor a Dios le permite a uno desarrollar el miedo al pecado, lo que a su vez desarrollará la moral en la sociedad. Todos tenemos que discriminar entre el bien y el mal, el pecado y la virtud. Habiendo analizado, uno debe tratar de hacer el bien solamente. Sean bueno, hagan el bien, vean el bien. Este es el camino hacia Dios. Sin estos tres, cualquier cantidad de rituales, adoración, canto del nombre divino y penitencia no serán de ninguna utilidad.

Las nueve formas de devoción son: escuchar, cantar, contemplar a Vishnu, servir a Sus pies de loto, saludo, adoración, servidumbre, amistad, entrega personal (*sravanam, kirtanam, Vishnu-smaranam, padasevanam, vandanam, archanam, dasyam, sneham, y Atmanivedanam*). El primer paso es escuchar. Entonces hay que analizar si lo que se ha escuchado es bueno o malo. Si creen que es una mala sugerencia y por lo tanto no es de su agrado, ¿cómo pueden implementarla? Hoy es posible que uno pueda hacer su trabajo hablando falsamente y obteniendo una victoria sobre otros por medios falsos e injustos. Por lo tanto, uno tiene que investigar la santidad o no de cada acto que realiza. Uno no debe ser complaciente con las consecuencias que seguirían; tarde o temprano, el resultado de un acto pecaminoso se acumulará. Puede suceder ahora o un poco más tarde, en cualquier momento. Por lo tanto, prepárense para emprender solo actos buenos y nobles con una mente pura. Más que cualquier otra cosa, la pureza de

conciencia es de suma importancia. Ese es el Principio del *Atma* (*Atma Tatwa*).

Nadie puede entender lo que es *Atma*. Como los cuerpos y las formas son muchos, se deben dar algunos nombres para distinguirlos. Sin embargo, *Atma* o Brahma no tienen nacimiento ni muerte, a diferencia de los cuerpos físicos. Por lo tanto, nadie puede identificarlo como tal o tal. El *Atma*, aunque más allá de la comprensión de uno, ha sido descrita como: eterno, puro, iluminado, libre y la encarnación de lo sagrado (*nitya, suddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam*). Es impecable, y la morada eterna (*niranjanam, sanatana nicketanam*). Solo hay un *Atma*, que es inmanente en todos los seres. Esa es la naturaleza esencial del *Atma*.

Un pequeño ejemplo; cuando coloque cien macetas llenas de agua bajo el cielo en una noche de luna, encontrará una luna reflejándose en cada una de esas macetas. El cuerpo es como una olla. Está obligado a perecer en cualquier momento. Entonces, ¿a dónde va la luna (*Atma*)? No va a ninguna parte. Está ahí. Sin embargo, como no hay agua, no se refleja en el agua. De la misma manera, el *Atma* está presente en cada ser humano.

Si uno no tiene buen carácter, no habrá moralidad en esa persona. Si no hay moralidad, uno no merece ser llamado un ser humano. Tenemos que ganar honor y respeto por nosotros mismos en la sociedad. Sin embargo, en estos días, no encontramos a nadie preocupado por el buen nombre en la sociedad. Pero las personas son muy particulares sobre quién es rico y quién es pobre. El dinero viene y se va, pero la moralidad viene y crece, es el adagio. Por lo tanto, no es correcto aspirar a la riqueza, el

poder y otras cosas mundanas. Todas estas posesiones son transitorias. Pueden tratar de aferrarse fuertemente a ellos, pero simplemente se deslizan incluso sin que ustedes se den cuenta. El *Atma*, sin embargo, es eterna. No hay ir y venir, para el *Atma*.

Siempre sigue siendo un testigo eterno de todo lo que sucede en el mundo. Tenemos que desarrollar la fe en tal *Atma* eterna. Quienes desarrollan fe en el Principio del *Atma* (*Atma Tatwa*) no serán molestados por la injusticia, los malvados y las malas prácticas.

Si Quieren Transformar la Sociedad, Debe Haber Pureza en Sus Corazones

La gente dice que si lo que quieren es transformar la sociedad, debe haber pureza en sus corazones. Ustedes dicen: «Mi cuerpo, mis sentidos, mi mente, mi intelecto», etc., pero «ustedes» no son ninguno de estos. Por ejemplo, dicen: «Este es mi libro». Este libro está en sus manos en este momento. Al momento siguiente alguien desea echarle un vistazo. Entra en sus manos. Del mismo modo, tienen alguna moneda en sus manos. Después de algún tiempo, irá a las manos de otra persona. Simplemente viene y se va. Pero la moralidad viene y crece. La moralidad no tiene forma. Si alguien desea mejorar la sociedad y el mundo, la moral debe desarrollarse primero en el individuo. Varios partidos políticos se presentan estos días diciendo que mejorarán la sociedad. Proponen transformar la sociedad, pero invariablemente fracasan porque tratan de obtener los votos de las personas para sus fines egoístas. No les preocupa en absoluto la sociedad. Si quieren transformar la sociedad, debe haber pureza en su corazón.

Primero, el individuo; luego, la sociedad. Para que el individuo se transforme, debe haber amor por Dios y temor al pecado. Luego viene la moral en la sociedad. Son los individuos los que hacen una sociedad. Por lo tanto, si se desarrolla la unidad entre las personas, habrá pureza y Divinidad. La unidad, la pureza y la Divinidad no pueden ser alcanzadas por la mera educación.

La Verdadera Meditación es Olvidarse de Uno Mismo Totalmente

Supongamos que se sientan a meditar, cerrando los ojos. Sin embargo, la mente sigue vagando por todas partes. Intentan llevarla de vuelta al punto de partida. Todo es práctica. Es solo cuando la mente vacilante se aquieta que la meditación es posible. Este proceso de estabilizar la mente se llama concentración. La meditación es posible sólo después de la concentración. El orden apropiado es la concentración, la contemplación y la meditación. No le crean a alguien que dice estar meditando en el momento en que se sienta. Eso es un ejercicio artificial, no meditación. La verdadera meditación es olvidarse totalmente de uno mismo. Es olvidar completamente la sensación de identificación con el cuerpo (*dehatma bhava*). Uno tiene que renunciar totalmente al apego a los sentidos. Solo entonces la mente estará estable.

Una vez, hubo un padre que tuvo cuatro hijos. Cada uno quería seguir una vocación diferente para ganar dinero. Un hijo quería hacer negocios. Otro quería abrir una pequeña tienda de comestibles. El tercer hijo quería ocupar un empleo, y el cuarto otra vocación. Aunque el objetivo común era ganar dinero, cada uno quería ir por un camino diferente. Finalmente, son los

medios que se adoptan para ganar dinero que resultan en la acumulación de la virtud o el pecado. Las personas cometen un pecado incluso sin saber que lo están haciendo. Los pecados cometidos por las personas continuarán persiguiéndolos. Hace algún tiempo, hubo fuertes inundaciones en el estado de Orissa. Destrozaron varias aldeas en cuatro distritos.

Las casas, los árboles, los cultivos en pie, e incluso los animales y algunas personas fueron arrastrados por las crecientes inundaciones. Cientos de aldeas fueron inundadas, y la gente fue abandonada. Estaban atemorizados por la furia de la naturaleza. Envié un telegrama: «No se preocupen. Sean felices. Construiré sus casas». La gente de Orissa vino a verme, organizando un tren especial. El gobierno estaba allí, los parlamentarios y los MLA estaban allí, y se esperaba que acudieran en su ayuda en esa hora de necesidad y les brindaran ayuda. Pero ninguno se adelantó. Envié 100 millones de rupias de inmediato y dispuse la distribución de material de socorro y la construcción de casas de *pucca* (casas construidas con materiales de alta calidad) para las personas afectadas.

No me interesa la acumulación de dinero. Solo quiero su amor. Sean felices. Desarrollen su moral y amor por Dios. Si desarrollan amor, ese amor mismo ahuyentará las cualidades demoníacas en ustedes.

Bien o Mal, Se Obtienen los Frutos de las Acciones.

Antes de que comenzara la guerra Rama-Ravana, Hanuman entró a Lanka, como parte de su misión, para buscar el paradero

de Sita. Después de encontrar a Sita, estaba regresando para pasar la información a Sri Rama. Fue capturado por los demonios y llevado a la corte de Ravana. Ravana se enfureció al ver a Hanuman, quien destruyó el hermoso bosque de árboles Ashoka mientras regresaba. Ravana le preguntó a Hanuman: «¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a entrar en esta ciudad inexpugnable de Lanka?» Subestimó el poder de Hanuman y se burló al dirigirse a él como a un mono común.

En el mismo tono, Hanuman respondió como un igual a Ravana: «El Señor que cortó las orejas y la nariz de tu hermana me ha enviado». Ravana estaba muy enojado porque nadie se atrevió a hablar con él de una manera tan indigna. De hecho, Hanuman usó el mismo lenguaje que Ravana. Ravana se sintió insultado. A Hanuman no le molestó lo más mínimo, ya que siempre estaba cantando *Ramanama* (cantando el nombre de Rama), lo que le dio el coraje y la fuerza para enfrentar cualquier situación.

Ravana no podía tolerar la impertinencia y la arrogancia de Hanuman, por lo que ordenó que se prendiera fuego a la cola de Hanuman después de envolverla con paños empapados en aceite. Inmediatamente, las telas empapadas en aceite se envolvieron alrededor de la cola de Hanuman y se prendió fuego. Hanuman no se quedó quieto. Con esa cola ardiente, saltó de un edificio a otro y así incendió toda la ciudad.

Edificios hermosos y palacios tachonados de piedras preciosas se incendiaron en un instante. Incluso el palacio de Mandodari fue envuelto por las llamas. Ella salió. La gente corría a toda velocidad aquí y allá. Ni un solo edificio se salvó de las llamas furiosas. Entonces, Hanuman aconsejó a Mandodari: “Madre, el pecado cometido por tu esposo es responsable de este

devastador incendio y la consiguiente pérdida de tantas vidas y propiedades. Por favor, dile a tu esposo que no cometa tales pecados atroces en el futuro. Si puedes así salvar a tu esposo, eso equivale a salvarte a ti mismo y al clan demonio (*rakhasa*)».

Las personas tienen que sufrir las consecuencias de sus acciones. Dios es solo un testigo. Bien o mal, uno obtiene el fruto de sus acciones. Por lo tanto, en primer lugar, uno tiene que desarrollar la moralidad, que se basa primero en desarrollar las cualidades humanas. Si se desarrollan las cualidades humanas, uno debe tener amor por Dios. Por lo tanto, el amor por Dios, el temor al pecado y la moral en la sociedad son interdependientes. Cuando hay moralidad en la sociedad, todas las personas estarán seguras.

Hay que recordar un punto importante en este contexto. Pueden esconder sus acciones de la sociedad, pero el Dios omnipresente lo sabe todo. Tendrán que sufrir las consecuencias de sus acciones. Es una ley inmutable. Por lo tanto, si pueden ayudar a otros, está bien. De lo contrario simplemente callen. No hagan daño a los demás. No cometan un error por pensamiento, palabra y hecho. A veces, es posible que no obtengan el resultado de sus acciones inmediatamente. Tomará un poco de tiempo. Pero seguramente el resultado seguirá. La gente estudia textos espirituales como el *Bhagavad Geeta* pero no se da cuenta de su propia naturaleza innata. Los *Upanishads* exhortan: “Querido hijo, primero intenta realizar tu propia naturaleza. ¡Conocete a ti mismo! Si puedes hacer eso, equivale a saberlo todo». El conocimiento del Ser (*Atma Bodha*) implica

la realización, «No soy el cuerpo, no soy la mente, no soy el intelecto», etc.

La mente es como una tela que consiste de hilos entretelados. ¿Cuánto tiempo durará esta tela? Mientras los hilos estén intactos. Una vez que quiten los hilos, la tela pierde su forma. O, si ponen la tela en el fuego, se reducirá a cenizas. La gente dice: «Esta es mi esposa, este es mi niño, este es mi yerno, este es mi hijo», etc. Estas relaciones son solo una ilusión. ¿Quiénes son todas esas personas? Todos son propiedad de Dios. Todo en este mundo es propiedad de Dios; nadie tiene ningún derecho, en absoluto. Las personas luchan entre sí reclamando derechos, perdiendo así su tiempo. El tiempo desperdiciado es vida desperdiciada. De hecho, no es el tiempo que estamos desperdiciando; estamos desperdiciando nuestra preciosa vida.

En conclusión, subrayo una vez más que deben cultivar el amor por Dios, el temor al pecado y la moral en la sociedad. Estos son bienes valiosos, que siempre deben salvaguardar. Si salvaguardan estos valores, a su vez los protegerán. Creen que tienen que realizar el Principio de Brahma (*Brahma Tatwa*) hoy. De hecho, Brahman no tiene nombre ni forma. Dios no tiene atributos, es inmaculado, la morada final, eterna, pura, iluminada, libre y encarnación de lo sagrado (*nirgunam, niranjanam, sanatana nikanam, nitya, suddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam*).

Los niños Bal Vikas de Tamil Nadu están esperando para presentar un programa cultural. Presencien ese programa. Continuaré mi discurso mañana.

Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam,

6 de julio de 2009

