

UNIDAD ES DIVINIDAD

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

BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA

LA ENCARNACIÓN DEL AMOR DIVINO

• • • • •

TABLA DE CONTENIDOS

Prefacio iii

SECCIÓN I

I. Introducción
 ¿Qué es la Unidad? 1
 ¿Por qué la Unidad es importante? 3

II. Unidad a Nivel Individual (*Vyashti*)
 Unidad de Pensamiento, Palabra y Acción 9

III. Unidad a Nivel Social (*Samashti*)
 Unidad en la Familia 12
 Unidad en la Organización Sathya Sai 14
 Unidad de Fes 18
 Unidad en la Sociedad 23

IV. Unidad en el Nivel de la Creación (*Srishti*)
 Unidad en la Naturaleza 29

V. Unidad en el Nivel Omnipotente (*Parameshti*)
 Unidad es Divinidad 32
 Unidad es el Propósito del Avatar Sathya Sai 41

VI. Conclusión
 Su Primer y Último Mensaje para Nosotros 43

SECCIÓN II

Unidad es Divinidad 45
 Actividades de Servicio para la Unidad en la Sociedad 48
 De lo Individual a lo Divino 54
 Esfuércense por alcanzar la Unidad, la Pureza
 y la Divinidad 58
 Ver la Unidad en la Diversidad es Verdadera
 Espiritualidad 67
 Unidad, Pureza, Divinidad 75
 La Religión Sai 81

... PREFACIO

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

–Sathya Sai Baba, 20 de Octubre 1963

Bhagavan 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 Divinidad y la Pureza es Iluminación. Para alcanzar la unidad y la pureza, Él también ha dado cuatro mandamientos divinos prácticos: Amar a Todos; Servir a Todos; y Ayudar Siempre; Jamás Herir.

Baba prestó Su nombre sagrado 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 *sum-mum bonum* (Bien Supremo) 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 Bhagavan, con el tema: **La Unidad es Divinidad y la Pureza es Iluminación**. Para ayudar a los devotos de Sathya Sai en 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.

La Unidad es Divinidad

La primera guía de estudio trata del aforismo: la Unidad es Divinidad. Swami dice que así como vemos diferentes reflexiones de nosotros mismos cuando estamos rodeados de espejos, la aparente multiplicidad que nos rodea son solo las muchas reflexiones del único Ser, que es nuestra realidad. La realización de esta unidad fundamental conduce a la pureza de la mente. A través de esta pureza, somos iluminados 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. Bhagavan 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.

La Pureza es la Iluminación

La segunda Guía de Estudio trata sobre el aforismo: la 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 de educación, se realizan para purificar la mente.

¿Cómo desarrollar la pureza? Este es el meollo de la cuestión, y Swami expone bellamente 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, Bhagavan recomienda pasos específicos para desarrollar diez tipos de pureza en la vida cotidiana, y da directrices sobre prácticas espirituales como *namasmarana* (repetición del nombre de Dios), servicio desinteresado, meditación, etc. y cómo deben realizarse.

La Guía de Estudio también trata de las advertencias de Swami sobre los escollos en el proceso del desarrollo de la pureza. Nos advierte sobre los obstáculos, ya que emprendemos *sadhana*s (prácticas espirituales) como cantos devocionales, actividades de servicio, círculos de estudio, etc., y proporciona 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 la belleza de los consejos prácticos dados por el Señor tienen un valor duradero para todos los devotos comprometidos en el avance espiritual, en todo momento, dondequiera que estén. También tiene un valor práctico para la paz y la prosperidad sostenidas de la sociedad y del mundo en general.

Estudiemos el néctar de Sus palabras, entendámoslas a través de discusiones, círculos de estudio y talleres, y practiquémoslas sinceramente. 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 Sai

¿QUÉ ES UNIDAD?

.....

COMPRENSIÓN DEL PRINCIPIO

La Base para la Unidad

Todos los seres están sujetos a *moha* o apego, pero el hombre es capaz de separarse y alcanzar *moksha* o liberación. Esta capacidad para la transición de *moha* a *moksha* es una vez más una expresión de la fuerza divina interna. Aunque la capacidad divina encuentra mayor expresión en el hombre que en otros seres, la Divinidad está realmente latente en todas las cosas en el Universo. Es esta Omnipresencia la que proporciona una poderosa corriente secundaria de unidad a la diversidad, por lo demás aparente y desconcertante. Lo que ven los ojos es superficial; lo que es verdad se encuentra debajo.

Lluvias de Verano en Brindavan 2000/Cap.7
<http://sssbpt.info/summershowers/ss2000/ss2000-07.pdf>

Vean el mundo con la visión de la verdad. Todos son uno; todos son esencialmente Divinos. El Vedanta declara que el principio Átmico es la unidad subyacente en la diversidad. Los bulbos son muchos pero la misma corriente fluye en todos ellos. Asimismo, el principio Átmico existe en todos. La incapacidad del hombre para entender este principio de unidad es la causa de su ignorancia. La verdadera humanidad reside en comprender la unidad en la multiplicidad. Tienen que desarrollar *samyak drishti* (visión correcta) para desarrollar la unidad.

Esta fue la primera enseñanza de Buda.

MSS Vol.34/Cap.9: 7 Mayo 2001

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume34/ss34-09.pdf>

La Unidad no es Combinación, es una Realización

¿Qué significa la unidad? No es la combinación de muchos; es la realización de la unidad. Cuando tienen espejos a su alrededor, ven sus muchas formas. Estas son todas sus diferentes formas. Pero esta no es la verdad.

El que hace la pregunta y el que responde, ambos son el mismo. Todos son uno. La misma persona aparece en muchas formas. Considerar estas formas como diferentes entre sí es un error.

MSS Vol.42 / Cap19: 29 abril 2009

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume42/d090429.pdf>

Esta vasta reunión de personas se presentará al intelecto espiritual como una guirnalda de flores de varios colores colgadas en el único hilo, Dios. Desarrollen esta visión; vean al Uno detrás de los muchos; vean el sutra de Brahma, la cuerda que atraviesa cada flor.

MSS Vol.13 / Cap.9: 4 abril 1975

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/ss13-09.pdf>

Cuando estoy hablando en el micrófono, están escuchando Mi voz. El que habla es solo uno, pero muchos oídos escuchan la

misma voz. *Ekoham sarva bhutanam* (soy la única Realidad en todos los seres), *Ekam Sat Vip rah Bahuda Vadanti* (la Verdad es una, pero los sabios se refieren a ella con varios nombres).

MSS Vol.42 / Cap.19: 29 abril 2009

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume42/d090429.pdf>

Los *Vedas* declaran, *Aham Brahmasmi* (Yo soy *Brahman*) y *Tat Twam Asi* (Que tú eres). Incluso estas dos declaraciones védicas establecen dos cosas: Yo y *Brahman*, Eso y Tú. La verdadera sabiduría está en ver la uni-

dad. *Advai ta darshanam jnanam* (la experiencia del no dualismo es la verdadera sabiduría). Es un signo de ignorancia ver la dualidad ignorando la unidad subyacente. La dualidad no es la verdad. De esta manera, Buda indagó profundamente y finalmente obtuvo la experiencia de “Yo soy Yo”. Esa es la verdadera realización.

MSS Vol.39 / Cap.9: 13 mayo 2006

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume39/ss39-09.pdf>

• • • • •

PRÁCTICA DEL PRINCIPIO

El intelecto *Adhyatmic* (Espiritual) reconoce la Unidad de la creación y así, lo que la otra persona siente también lo siente el individuo, en la misma medida.

MSS Vol.13/Cap.9: 4 Abril 1975

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/ss13-09.pdf>

• • • • •

EJEMPLOS

El sol es solo uno. Pero vemos su reflejo donde quiera que haya agua, ya sea en ríos, tanques o en embarcaciones. Vierta agua en un plato y podrá ver el reflejo del Sol incluso en esa agua. ¿Significa que el Sol está ahí en esta agua? No, es sólo el reflejo del sol.

De la misma manera, el *Atma* es solo uno. La mente, el intelecto, la mente subconsciente y el sentido del ego son como diferentes vasos. Por lo tanto, la Divinidad es una.

MSS Vol.42/Cap.19: 29 Abril 2009

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume42/d090429.pdf>

¿POR QUÉ LA UNIDAD ES IMPORTANTE?

.....

COMPRENSIÓN DEL PRINCIPIO

Eliminar el Desorden y el Conflicto desde el Mundo

En el mundo de hoy vemos desorden, violencia y conflicto. El mundo es como un hombre enfermo con muchas dolencias. ¿Cuál es la cura para estos males? El hombre debe deshacerse de su egoísmo, codicia y otras malas cualidades y elevarse por encima de su naturaleza animal. Él debe cultivar la caridad (desinterés) para alcanzar la pureza. A través de la pureza de los corazones, los hombres lograrán la unidad, lo que llevará a la Divinidad. La mansión de la vida humana debe construirse sobre estas cuatro bases.

MSS Vol.16 / Cap.24: Sept 1983

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume16/sss16-24.pdf>

La lucha y los conflictos entre los seres humanos comenzaron en el momento en que la humanidad olvidó su unidad fundamental. Es hora de que esta tendencia se invierta y que se restablezca la unidad fundamental entre los humanos. Junto con la unidad, debe haber pureza. Donde la unidad y la pureza van juntas, hay Divinidad. La combinación de unidad, pureza y Divinidad resultará en la realización del Principio del Atma (Atma Tatwa). Las Upanishads, especialmente el Taitiriya Upanishad, trataron extensamente este Principio Átmico. Si solo uno desarrolla fe en este Principio Átmico, tendrá éxito en todos sus esfuerzos.

MSS Vol.42 / Cap.4: 21 febrero 2009

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume42/sss42-04.pdf>

Hay unidad en toda la creación de Dios, pero la humanidad causa muchas divisiones

en ella. La unidad de toda la humanidad es la necesidad actual.

MSS Vol.41 / Cap.8: 31 mayo 2008

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-08.pdf>

Eliminar los Malos Pensamientos desde Dentro

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, te conferirá pureza. Una vez que tengas pureza, habrá unidad. Y una vez que tienes unidad, puedes alcanzar la Divinidad.

Sathya Sai Newsletter USA, vol. 13, No. 4, p.20

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

Expandir Nuestro Amor

Hay amor en cada uno de ustedes. ¿Cuál es la forma del amor? ¿Cuál es la naturaleza del amor? Cuando analicemos cuidadosamente, nos daremos cuenta de que el amor no se limita solo a los seres humanos, sino que está presente en todos los seres vivos. Cada ser está dotado con la cualidad del amor divino supremo. Uno tiene que abandonar la enemistad y cultivar la unidad y la pureza para comprender esta verdad.

Todo en este mundo está obligado a cambiar, excepto el principio del amor. El amor es el único camino verdadero y eterno que los llevará a Divinidad. La divinidad impregna todos y cada uno de los miembros del cuerpo humano. Solo se puede visualizar cuando

entendemos el principio de la unicidad.
MSS Vol.37 / Cap.20:22 noviembre 2004
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume37/sss37-20.pdf>

Siempre hablo del principio del amor. No sé nada más que el amor. Cuando la Divinidad está presente de manera uniforme en todos, ¿cómo puedes compartir tu amor con algunos y negárselo a otros?

MSS Vol.37 / Cap.20:22 noviembre 2004
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume37/sss37-20.pdf>

Seguir la Verdadera Cultura

Para alcanzar la Divinidad, en primer lugar, el hombre tiene que cultivar la unidad. En la unidad se encuentra la verdadera cultura. La unidad es el ideal que el hombre debe esforzarse por alcanzar. Cualquier tarea poderosa se puede lograr a través de la unidad.

MSS Vol.35 / Cap.2: 19 enero 2002
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-02.pdf>

Vivir para Ser un Ser Humano

El hombre está envuelto por cinco *koshas* o vainas. Son: *annamaya kosha* (envoltura de alimentos), *pranamaya kosha* (envoltura de vida), *manomaya kosha* (envoltura de la mente), *vijnanamaya kosha* (envoltura de la sabiduría) y *anandamaya kosha* (envoltura de la Bienaventuranza). Mientras que otros seres pueden, en el mejor de los casos, alcanzar tres *koshas*, el hombre puede ir fácilmente al cuarto e incluso más allá, si hace el esfuerzo. Esto es lo que hace al hombre tan superior. Es a través de la sabiduría que el hombre puede percibir la unidad subyacente entre el Ser individual y el Ser universal. Si esta capacidad no es una expresión de la Divinidad interna, ¿qué otra cosa es?

Lluvias de verano en Brindavan 2000/ Cap.7
<http://sssbpt.info/summershowers/ss2000/ss2000-07.pdf>

Alcanzar la Bienaventuranza

El ego y la pompa se han vuelto rampantes hoy. Los deseos se han vuelto ilimitados. El

corazón del hombre está lleno de egoísmo, y la compasión no tiene lugar en él. Esa es la razón por la que no puede tener la visión del Atma y experimentar la felicidad.

MSS Vol.37 / Cap.20: 22 noviembre 2004
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume37/sss37-20.pdf>

Nunca puedes alcanzar la felicidad si no abandonas el sentimiento de diversidad y cultivas el espíritu de unidad.

MSS Vol.41 / Cap.8: 31 mayo 2008
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-08.pdf>

Transformar Nuestra Conciencia en la Conciencia

El hombre tiene un nombre y una forma, pero *chaitanya* (Conciencia) no tiene forma. La *chaitanya* que está presente en el cuerpo humano se llama “conciencia”. La *chaitanya* omnipresente se llama “conciencia pura”. Cuando el individuo comprende el principio de unidad en la diversidad, la “conciencia” se transforma en “conciencia pura”.

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

Experimentar Advaita (No Dualismo)

Shankara sabía que el no dualismo requiere un esfuerzo espiritual intenso de voluntad para eliminar todo rastro de ego y toda idea de dualidad de la mente del ser humano. Entonces, como una disciplina preparatoria para el comienzo de la conciencia de la verdadera unidad de uno con la sustancia del universo, enseñó las reglas del yoga (las prácticas que conducen a la unión con Dios, la devoción y el karma (acción desinteresada). Estos, según él, iluminarán el intelecto, limpiarán las emociones y purificarán el corazón. El no-dualismo es la conciencia de lo Divino en todo, en todo lugar y en toda medida.

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

PRÁCTICA DEL PRINCIPIO

Afinar Bien Nuestras Prácticas Espirituales

Las prácticas espirituales como *japa* (repetición del nombre de Dios) y *tapa* (austeridad) no darán el resultado deseado a menos que reconozca el principio de unidad. Muchas personas cuentan las cuentas del rosario. Pero, ¿de qué sirve rotar el rosario si la mente también sigue dando la vuelta al mundo? Comprendan que la mente es lo más importante. Debes tener una mente firme. Sólo entonces tu vida será redimida. ¿Cuál es el uso si su mente se mueve en torno a todos y cada uno de los objetos, como las moscas que se ciernen sobre tierra y también como *laddus*?

No permita que tu mente vacile entre el bien y el mal, la unidad y la multiplicidad. Enfócate en todo lo que es bueno y realiza el principio de unidad. Ese es el camino real que te llevará a la experiencia de la verdad. Por otro lado, si permites que tu mente siga la ruta de acceso provocada, no te llevará a ninguna parte.

MSS Vol.39 / Cap.9: 13 mayo 2006

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume39/sss39-09.pdf>

Todos ustedes deben imbuirse del espíritu de unidad. Con quienquiera que se encuentren, digan: “Él es mi hermano, ella es mi hermana”. De esta manera, considera a todos como tus hermanos y hermanas y condúzcanse con unidad. Todos son hijos de Dios. Por lo tanto, si en algún momento se desarrollan sentimientos de odio entre ustedes y los demás, recuerden que no están separados de ellos. Consideren que todos son uno, alcancen la unidad y experimenten su felicidad. Ver la unidad en la diversidad es Divinidad y verdadera espiritualidad. El estudio de las escrituras, la realización de rituales, la adoración, etc. no

significan la verdadera espiritualidad. Reconocer la unidad del principio Átmico es la verdadera espiritualidad. Cuando se den cuenta de esta unidad, ganarán la gracia divina.

MSS Vol.41 / Cap.8: 31 mayo 2008

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-08.pdf>

Reafirmar Nuestra Fe

El egoísmo no durará mientras el hombre se identifique con el cuerpo y no se dé cuenta de la Divinidad en él. La diversidad en la creación es un hecho obvio. No hay dos seres humanos, ni siquiera gemelos, idénticos. Pero la diversidad no debe llevar a diferencias y conflictos. Debemos aprender a ver la unidad que subyace a la diversidad. Esta unidad se basa en la Divinidad que está presente en todo en el universo. La realización de esta unidad puede venir, solo a través de una fe firme en Dios.

MSS Vol.19 / Cap.18: 27 agosto 1986

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-18.pdf>

Servir con el Espíritu Verdadero

Pueden obtener un impulso real e inspiración para servir a los demás solo cuando se deshacen de la identificación con el cuerpo. Cuando un hombre sufre de dolor de estómago agudo, le lloran los ojos. ¿Por qué? Porque, los diversos órganos como el ojo, el estómago, etc. son todos del mismo cuerpo. Así también, cuando un hombre sufre, sus ojos deben derramar lágrimas y se le debe instar a que lo alivie. Esto sucederá si sabes que tú y él son miembros del mismo Cuerpo Divino.

La idea de diferencia (*bheda bhava*), surge a causa de la ignorancia de la Verdad. Cuando la gente se enoja, rechinan los dientes, pero se cuidan de no morder la lengua, porque la lengua es de ellos; si por casualidad, la lengua es mordida, no se quitan los

dientes, porque los dientes son de ellos. Así también, el hombre enfermo, el hombre pobre, el hombre que sufre, el hombre analfabeto, el hombre malvado, son todos miembros del mismo cuerpo, del cual nosotros también somos parte. La misma corriente lo activa todo. Realizar esto y fusionarse en esa Unidad es el propósito de esta vida en el cuerpo humano.

MSS Vol.5 / Cap.38: 26 septiembre 1965
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume05/sss05-38.pdf>

Debes sentir el dolor de los demás como tuyo; Debes ser feliz cuando los demás son felices. Esa es la manera de realizar la unidad de todos. Por encima de todo, estar atentos; porque, los frutos de *sadhana* (práctica espiritual) pueden ser destruidos por negligencia. Cuando llegan las lluvias, la tierra vuelve a ser verde, porque las semillas de la hierba están bajo tierra, aunque pensaste que la tierra estaba seca y en barbecho. *Satsang, satkarma*, etc. (buena compañía, buenas obras) deben mantenerse durante toda la vida.

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

Fomentar el Amor Expansivo

Deja que tu visión se llene de amor. La visión llena de amor es el sello distintivo de un verdadero ser humano. Todos son uno, sean iguales con todos. Puedes entender la unidad en la diversidad solo cuando desarrollan una visión sagrada. *Samyak drishti* (visión correcta: ver las cosas como realmente son) les hace darse cuenta de la presencia de la Divinidad en todo.

MSS Vol.34 / Cap.9: 7 mayo 2001
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume34/sss34-09.pdf>

Amar a todos los seres, eso es suficiente. Amor sin expectativa de retorno. El amor por el amor. Amen porque su naturaleza es amor. Amor porque esa es la forma de adoración que conoces y te gusta. Cuando los demás sean felices, sean felices también.

Cuando otros estén en la miseria, traten de aliviar su suerte lo mejor que puedan. Practiquen el amor a través del *seva* (servicio desinteresado). Por este medio, se darán cuenta de la unidad y se librarán del ego que daña.

MSS Vol.12 / Cap.4: 5 marzo 1973
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume12/sss12-04.pdf>

Siempre están cantando, “Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram”, pero esto solo no desarrollará devoción en ustedes. Deben embeber el espíritu de unidad y cantar el nombre divino para desarrollar la verdadera devoción. Si tienen un rastro de verdadera devoción en ustedes, hagan el bien a los demás y vivan en armonía con ellos. No odien a nadie. Amen a todos. Si tienen amor y fe, desarrollarán la no violencia. Sólo entonces pueden experimentar la felicidad.

MSS Vol.41 / Cap.8: 31 mayo 2008
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-08.pdf>

Afirman que son devotos, pero ¿de qué sirve cuando tienen odio, ira, celos, hipocresía, malicia, etc. en ustedes? Estas malas cualidades arruinarán su vida. Hablen sonriendo con los demás y desarrollen el espíritu de unidad.

Amen siempre a todos. Cuando amen de esta manera, todas las malas cualidades como el odio, la ira y la codicia los abandonarán. Cuando se liberen de estas malas cualidades, alcanzarán la liberación fácilmente.

MSS Vol.41 / Cap.8: 31 mayo 2008
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-08.pdf>

Vivan sin odiar a los demás, condenar a los demás y buscar las faltas en los demás. Vya-sa, quien escribió dieciocho voluminosos *Puranas*, resumió todos los *Puranas* en una sola línea de una copla: “Hacer el bien a los demás es el único acto meritorio; hacer el mal es el pecado más atroz”.

Cuando sientan que no pueden hacer el bien, al menos desistan de hacer el mal. ¡Eso mismo es un servicio meritorio! No

traten de descubrir diferencias; descubran la unidad. Los credos, las castas y el país de origen pueden diferir, pero el hambre interior es el mismo para todos los hombres. Comprendan que el propósito de la vida es conocer la Encarnación del amor, es decir, Dios, a través del amor, y demuestren a través de su propio Amor que lo han conocido.

MSS Vol.13 / Cap.9: 4 abril 1975

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-09.pdf>

Otra directiva que doy es: estén más preocupados con su propio progreso, con su propia corrección que con el bien y el mal de los demás. Hay tiempo suficiente para preocuparse por el bien de los demás, una vez que se hayan vuelto buenos ustedes mismos. Pero, intenten hasta donde puedan, dar Ananda (felicidad) a otros; desistan de causar dolor a los demás.

MSS Vol.11 / Cap.21: 18 abril 1971

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume11/sss11-21.pdf>

Visualizar la Divinidad en Todas Partes

Aquel cuyo corazón está lleno de amor verá la manifestación de la Divinidad en todas partes. Es un error pensar que la naturaleza es diferente de Dios. La gente le da varios nombres a la Divinidad basados en su pro-

pia experiencia. Las joyas son muchas, pero el oro es uno. Del mismo modo, los nombres y las formas son diferentes, pero la Divinidad es una. ¿De dónde viene el oro? Viene de la tierra. Del mismo modo, Dios se manifiesta en el cuerpo humano. *Daivam manusha rupena* (Dios encarna en la forma de un ser humano). Por lo tanto, consideren a todos como Divinos.

MSS Vol.37/Cap.20: 22 noviembre 2004

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume37/sss37-20.pdf>

Las personas de hoy se han convertido en juguetes en manos del egoísmo. Uno no da ni un paso adelante sin egoísmo. Pueden entender el principio átomico divino solo cuando se deshacen del egoísmo y pisan el camino de la Divinidad.

MSS Vol.26 / Cap.42: 9 abril 1993

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/d930409.pdf>

Piensa en Dios, ve a Dios, escucha a Dios, come a Dios, bebe a Dios, ama a Dios. Ese es el camino fácil, el camino real hacia tu meta de romper la ignorancia y la realización de tu verdadera naturaleza, que es una con Dios.

Conversaciones con Sathya Sai Baba, p.153

http://media.radiosai.org/journals/Vol_05/01FEB07/02-conversations.htm

• • • • •

EJEMPLOS

Rama y Lakshmana

Había un vínculo de amor tan fuerte entre Rama y Lakshmana, así como entre Bharata y Shatrughna, que nunca dejaron la compañía del otro. ¡Mira cuánto poder tiene esta unidad! La Unión es la fuerza. Cuando no hablan con los demás y no desarrollan la unidad, no logran nada.

Incluso si algunos sentimientos de enemistad surgen en ustedes, traten de adaptarse unos con otros. Los devotos deben com-

portarse con gracia con la comprensión y el ajuste adecuados. Incluso si alguien critica la deidad que ustedes adoran, no reaccionen a esa crítica. Más bien, piensen que su deidad ha asumido la forma de crítico. La alabanza y la censura no hacen ninguna diferencia para Dios.

MSS Vol.41 / Cap.8: 31 mayo 2008

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-08.pdf>

La Mentalidad de Dhritarashtra

Cuando el hombre se da cuenta de que lo Divino es omnipresente, no habrá lugar

para un egoísmo o una división divisiva. Cuando Dhritarashtra hizo una distinción entre “sus” hijos y los Pandavas, reveló su ceguera espiritual y la ignorancia de la unidad que subsume la multiplicidad en el mundo.

MSS Vol.21 / Cap.3: 9 enero 1988

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume21/ss21-03.pdf>

Un Perro en una Habitación de Espejos

Un perro entró en una habitación equipada con espejos y vio muchos perros en los espejos. Tenía miedo de ver tantos perros en la habitación, considerándolos como un peligro para su vida. Para escapar de la situación, saltó sobre uno de los espejos, considerando que su propio reflejo en él era otro perro. Al hacerlo, vio que el perro en el espejo también saltó sobre él. En el proceso, el espejo se rompió.

Entonces, sintió que no había ningún otro perro en el lugar y escapó de la habitación. Se sintió enormemente aliviado de poder salvarse de tantos otros perros. ¿Pero dónde estaban tantos perros? Vio su propio reflejo en tantos espejos.

Lo mismo ocurre con las personas de hoy. Si uno ve todas las otras formas como su propia reflexión en el espejo del mundo, se dará cuenta del principio de la unidad.

Por lo tanto, no hay entidades separadas como padre, madre, hermanos y hermanas. Pero uno desarrolla relaciones mundanas debido a su delirio y dice: “Ella es mi hermana, él es mi hermano, él es mi padre, ella es mi madre”. Estas son solo relaciones físicas y no las relaciones basadas en su divina realidad. Intenten entender que el mismo

Atma está presente en todos. Pero desarrollan relaciones mundanas, olvidando el principio del Atma.

Ustedes dicen: “Ella es mi esposa”, pero antes del matrimonio, ella está separada y ustedes están separados. Solo después del matrimonio, ustedes dicen: “Mi esposa, mi esposa”. ¿Cómo han desarrollado esta relación entre marido y esposa?

Se debe sólo a su engaño. Es debido a la ilusión que uno comete muchos errores y se entrega a muchas actividades indeseables.

Dondequiera que vean, hay Dios y Dios es uno. La gente dice, “Él es Rama, Él es Krishna, Él es Shiva, Él es Vishnu”. ¿Qué significa? ¿Significa que Vishnu, Shiva, Rama y Krishna son entidades separadas? Estos son los diferentes nombres de un mismo Dios. Dios aparece ante ustedes en una forma particular basada en su propia imaginación. Cuando contemplan la forma de Krishna como lo representan artistas como Ravi Varma, Dios se manifestará ante ustedes en la forma de Krishna. De la misma manera, Dios aparecerá ante ustedes en la forma de Rama. Pero Dios no es ni Rama ni Krishna. Tanto Rama como Krishna son ustedes solamente. Las formas de Rama y Krishna no son más que sus propios reflejos. Cuando dicen: “Quiero a Rama”, Dios se manifiesta ante ustedes en la forma de Rama. De manera similar, cuando dicen: “Quiero a Krishna”, Él aparece ante ustedes en la forma de Krishna. Todas estas formas no son más que sus propias reflexiones.

MSS Vol.29 / Cap.19: 29 abril 2009

<https://sathyasai.org/discour/2009/d090429.pdf>

UNIDAD A NIVEL INDIVIDUAL (VYASHTI)

.....

COMPRENSIÓN DEL PRINCIPIO

Unidad de Pensamiento, Palabra y Acción

El cielo y el infierno dependen de la conducta de las personas. El cuerpo es un hogar donde residen tres entidades llamadas *manas* (mente), *vak* (habla) y extremidades (órganos de acción).

MSS Vol.28 / Cap.2: 14 enero 1995

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume28/ss28-02.pdf>

La armonía entre pensamientos, palabras y acciones es el primer paso en el crecimiento espiritual. La generación, expresión y eflorescencia del humanitarismo depende de la integración adecuada del pensamiento, el habla y la acción. Es la mayor virtud. La falta de correlación entre ideas, expresiones y acciones lleva al autoengaño, la hipocresía y la bancarrota espiritual. En otras palabras, la relación entre las actividades físicas y mentales es un ingrediente esencial del entrenamiento espiritual.

Lluvias de verano en Brindavan 1979 / Cap.3:

<http://sssbpt.info/summershowers/ss1979/ss1979-03.pdf>

La unidad de pensamientos, palabras y acciones es el sello distintivo de la humanidad.

MSS Vol.26 / Cap.42: 9 abril 1993

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/d930409.pdf>

En el lenguaje vedántico, esta unidad fue descrita como *Trikarana Shuddhi* (triple pureza). '*Manasyekam, vachasyekam, karmam yekam mahatmanam*' (aquellos cuyas mentes, palabras y acciones están en total acuerdo son almas nobles). "*Manasanyat, vachasanyat, kar manyanyat duratmanam*" (Los malvados son aquellos cuyos pensamientos se desvían de sus palabras y acciones).

MSS Vol.28 / Cap.2: 14 enero 1995

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume28/ss28-02.pdf>

Cuando las palabras de uno están de acuerdo con sus pensamientos, se convierten en verdad. Cuando la palabra hablada se traduce en acción, se convierte en *dharma* (acción correcta).

MSS Vol.27 / Cap.9: 11 marzo 1994

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume27/ss27-09.pdf>

Decimos: "El estudio apropiado de la humanidad es el hombre". La cabeza, el corazón y las manos (*head, heart, hand*) deben cooperar y funcionar en armonía. Esto es 3VH (valores humanos). No hay un valor humano mayor que éste.

MSS Vol.33 / Cap.17: 29 septiembre 2000

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume33/ss33-17.pdf>

PRÁCTICA DEL PRINCIPIO

Sinergia entre Pensamiento, Palabra y Acción

Lo que pienses, deberías decir; lo que dices, hay que ponerlo en práctica. Esa es la verdadera humanidad. Es *Trikarana Shuddhi* (triple pureza).

MSS Vol.41 / Cap.14: 6 agosto 2008

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-14.pdf>

¿Cómo van a decidir en un caso particular qué es el dharma y qué no lo es? Hagan que *manas*, *vak* y *kayam* (pensamiento, palabra y acción) concuerden en armonía. Es decir, actúen como hablan, hablen como sienten.

MSS Vol.2 / Cap.44: 5 octubre 1962

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-44.pdf>

Los pensamientos que emanan del Espíritu Residente (conciencia) deben encontrar expresión en el habla. Si los sentimientos internos son diferentes de lo que se dice, ¿pueden las palabras ser tratadas como verdad o mentira? Claramente, es una mentira. Cuando la acción de uno no está de acuerdo con sus palabras, es *adharma* (acción incorrecta). La verdad y la acción correcta son expresiones de los impulsos de las profundidades de la conciencia.

MSS Vol.27 / Cap.9: 11 marzo 1994

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-09.pdf>

No pongas falsa a tu propia conciencia. No cubras tus pensamientos con un manto de falsedad. No reprimas tu conciencia esclavizándola por la fuerza y emprendiendo acciones que no hayan sido aprobadas por ella. Esa es la forma de vida *dhármica*.

MSS Vol.2 / Cap.44: 5 octubre 1962

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-44.pdf>

Con frecuencia, hacer lo correcto se vuelve cada vez más fácil, el hábito se convierte en conciencia. Una vez que estén establecidos en la conducta correcta, automáticamente seguirán lo correcto. Lo que hacen depende de lo que son; lo que son depende de lo que hagan. Los dos son interdependientes en gran medida.

MSS Vol.2 / Cap.44: 5 octubre 1962

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-44.pdf>

¿Cómo puede alguien que es demasiado débil para controlarse, poder controlar a otros? Debe haber unidad en palabra y obra. Sólo entonces uno puede lograr grandes cosas.

MSS Vol.23 / Cap.23: 2 junio 1990

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-23.pdf>

El amor es muy importante. Debe haber amor en su pensamiento, palabra y acción. Debe haber unidad de pensamiento, palabra y acción.

MSS Vol.42 / Cap.20: 19 diciembre 2009

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume42/d091219.pdf>

• • • • •

EJEMPLOS

Adi Shankara

Las enseñanzas de Shankara se extendían por todas partes. Los *pandits* de Benares organizaron una gran asamblea de eruditos en la ciudad santa.

Muchos eruditos se habían reunido allí con todas sus insignias. Nada faltaba en términos de ostentación en esa asamblea. Shankara entró de una manera simple, vistiendo un *dhoti* que cubría sus rodillas y una toalla sobre su hombro. Al verlo, los *pandits* parecían sentir que todo era una broma. Algunos *pandits* comentaron: “Él ni siquiera usa un *rudraksha mala* (una guirnalda de cuentas). Un *pandit* debe tener una figura imponente. ¿Qué nos puede decir este despojo?”. Se dirigieron a él de esta manera: “Hemos llegado a saber que usted es competente en todos los *Vedas* y *Shastras*, una autoridad en gramática y lógica y un gran exponente de la doctrina *Advaita* (unidad no dual)”.

Shankara luego cantó las canciones de *Bhaja Govindam*, señalando la naturaleza transitoria de la riqueza material y exhortando a todos a abandonar los deseos mundanos. Declaró que los *pandits* deben ser iguales y deben renunciar al deseo de riqueza, que es el resultado de las acciones de uno. “Abandona esta sed por el dinero. Desarrolla la

sed de Dios”, declaró Shankara en términos estridentes. Luego dio una excelente exposición de la metafísica de *Advaita* (unidad no dual).

Todos los *pandits* y sus discípulos se asombraron de la actuación del joven Shankara. Se dieron cuenta de que ahí había alguien que no solo era un gran maestro, sino uno que practicaba lo que enseñaba. Esta unidad de pensamiento, palabra y acción es la marca de la grandeza. Shankara fue la encarnación misma de la unidad y la pureza en el pensamiento, el habla y la acción.

Muchos *pandits* se levantaron y le hicieron preguntas a Shankara. Él respondió a todos con perfecta facilidad. Él declaró que *Advaita* significa unidad del espíritu y la conciencia de esta unidad es verdadera *jnana* (sabiduría). La sola sabiduría espiritual es la verdadera sabiduría. Los *pandits* de hoy, declaró, no están teniendo esta realización.

Shankara señaló que aunque los nombres y las formas pueden ser muchos, el Ser mismo es uno solo. Ese Ser reside en el corazón de todos. Él exhortó a los *pandits* a purificar sus corazones y seguir los dictados de la conciencia. Shankara dejó en claro que los credos pueden variar, pero Dios es uno.

MSS Vol.29 / Cap.43: 7 septiembre 1996

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-43.pdf>

Abraham Lincoln

Lincoln es el mejor ejemplo para esto. Pensó en lo que dijo, se adhirió a lo que proclamó y finalmente logró lo que creía. Por lo tanto, esta triple unidad es esencial; de lo contrario, la humanidad está perdida.

MSS Vol.33 / Cap.17: 29 septiembre 2000

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume33/sss33-17.pdf>

UNIDAD A NIVEL SOCIAL (SAMASHTI)

Unidad en la Familia

.....

COMPRENSIÓN DEL PRINCIPIO

La Conexión entre la Familia y el Mundo

Una familia es la unidad funcional más importante del mundo. Si la familia está funcionando en líneas de sonido, el mundo también funcionará sin problemas. Si la unidad entre los miembros de la familia sufre incluso en pequeña medida, el mundo enfrentará las repercusiones. La unidad da fuerza a la vida de los miembros de la familia. Por lo tanto, cada familia debe esforzarse por lograr la unidad y una relación armoniosa entre sus miembros.

MSS Vol.36 / Cap.4: 2 marzo 2003

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/ss36-04.pdf>

La paz debe comenzar en la familia, en el hogar. Cuando haya comprensión y armonía en la familia, la paz se extenderá a la comunidad y de allí a la nación y al mundo. De ahí que la unidad sea la necesidad primaria hoy. La unidad confiere alegría y paz.

MSS Vol.23 / Cap.31: 20 noviembre 1990

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/ss23-31.pdf>

.....

PRÁCTICA DEL PRINCIPIO

Comprensión y Ajuste

La comprensión y el ajuste entre unos y otros son muy esenciales para el buen funcionamiento de cualquier familia. Por ejemplo, cuando existe una comprensión adecuada entre la esposa y el esposo, a la esposa no le importará incluso cuando el esposo regrese a casa muy tarde de su oficina. De hecho, ella lo esperará ansiosamente, pensando que él puede estar ocupado en la oficina o que está detenido en un embotellamiento.

Pero si no hay un entendimiento adecuado entre los dos, incluso si hay un retraso de solo cinco minutos, habrá una pelea entre ellos. Ajustarse será fácil solo cuando haya una comprensión adecuada. Ya sea entre estudiantes, maestros o miembros de una familia, la comprensión es muy esencial.

MSS Vol.33 / Cap.17: 29 septiembre 2000

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume33/ss33-17.pdf>

Mírense como hermanos en una familia. Pero no se detengan ahí. Vayan más allá del parentesco a la unidad *átmica*... Descarten completamente todo egoísmo e interés propio y entren en actividades de servicio como el propósito más alto de la vida. El servicio debe convertirse en su aliento vital. Deben convertirse en *sevaks* (sirvientes) ideales y dar ejemplo al mundo.

MSS Vol.20 / Cap.26: 19 noviembre 1987

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/ss20-26.pdf>

• • • • •

EJEMPLOS

Cinco Dedos

Cualquier cosa se puede lograr con la unidad. Tomemos, por ejemplo, los cinco dedos de la mano. Solo cuando los cinco dedos se juntan podemos realizar cualquier tarea. Los Kau- ravas eran cien en número, pero no estaban unidos por una buena causa. En última instancia, ¿qué destino les había ocurrido? De manera similar, Vali y Sugriva en el *Ramayana*. De hecho, eran hermanos. Debido a algunas diferencias, desarrollaron odio entre ellos. Al final, Vali encontró su final en manos de Rama.

MSS Vol.36 / Cap.4: 2 marzo 2003

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/ss36-04.pdf>

La Familia de Shiva

¡Shiva es el ejemplo supremo de la serenidad! Shiva, según las escrituras, tiene un curioso surtido de miembros de la familia. Sin embargo, cada uno es tan tranquilo y sin agitación, que la familia divina existe en paz y concordia.

¡Shiva tiene serpientes en sus brazos, alrededor de su cuello, en su cabeza, alrededor de su cintura! Uno de sus hijos, Subramanyam cabalga sobre un pavo real que ataca a las serpientes; ¡Ganesha monta en un ratón, en el que se alimentan las serpientes! Ganesha tiene la cabeza del elefante, que es la presa del león, que es el vehículo utilizado por Durga, la consorte de Shiva, quien es tan inseparable que es la mitad izquierda del cuerpo de Shiva. ¡Tampoco el león es amigable con el toro, que el Señor Shiva mismo tiene como Su vehículo! Shiva tiene fuego en el punto central de Su frente,

y el agua, el río (Ganga) en Su cabeza, ambos son incompatibles. ¡Imagínese lo amoroso, lo cooperativo que deben ser los diversos componentes para hacer que la vida en Kailash sea suave y feliz!

MSS Vol.11 / Cap.25: 15 marzo 1971

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume11/ss11-25.pdf>

Los Miembros Humanos

Cada miembro del cuerpo tiene un papel específico que desempeñar. Mientras realiza una tarea más grande, todos los miembros coordinan y trabajan en unidad. Cuando los ojos ven una fruta en la parte superior de un árbol, las piernas caminan hacia el árbol, la mano levanta una piedra y la lanza hacia la fruta. Cuando la fruta cae, los dedos la levantan y la ponen en la boca, donde los dientes la mastican y se envía al estómago. Por lo tanto, vemos que todas las extremidades del cuerpo tienen que trabajar de manera coordinada para realizar incluso una pequeña acción. Con tal unidad que prevalece en la casa, cualquier cosa puede lograrse.

MSS Vol.33 / Cap.17: 29 septiembre 2000

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume33/ss33-17.pdf>

Los Pandavas

Los hermanos en una familia nunca deben pelear; deben estar unidos, como los Pandavas. Solo por su unidad los Pandavas pudieron obtener la gracia divina del Señor Krishna. Cualquier cosa se puede lograr con la unidad.

MSS Vol.36 / Cap.4: 2 marzo 2003

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/ss36-04.pdf>

UNIDAD EN LA ORGANIZACIÓN SATHYA SAI

.....

COMPRENSIÓN DEL PRINCIPIO

El Deber Principal de las Organizaciones Sai

El principal deber de las Organizaciones Sathya Sai es promover la unidad sobre la premisa de que todos son chispas de lo Divino y constituyen una familia. Sin darse cuenta de esta verdad básica, no hay ningún sentido en la prestación de ningún tipo de servicio. No puede haber santidad en el servicio, si los buenos pensamientos y los buenos sentimientos están ausentes. El servicio como un acto de *dharma* puede ser ofrecido solo por alguien que es puro de corazón, desinteresado y con la misma mentalidad hacia todos.

MSS Vol.20 / Cap.26: 19 noviembre 1987
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf>

La Organización debe ayudar a las personas a realizar la Unidad detrás de toda esta aparente multiplicidad, que es solo una superposición por parte de la mente humana sobre el Uno que es todo esto.

MSS Vol.13 / Cap.20: 29 marzo 1976
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-20.pdf>

En las Organizaciones Sai, el requisito principal es la unidad y la confianza mutua. Sólo con la unidad se puede promover el bienestar del mundo. Si hay discordia dentro de la Organización, ¿cómo pueden servir a los

demás? Hagan de la tolerancia su adorno. A través del amor, eliminen sus malos rasgos.

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

El único objeto de los Sathya Sai *Seva Samitis* (centros Sathya Sai), el mismo aliento con el que prosperan, es la conciencia de la unidad, de todos como Uno. Pero la política de proliferación ataca también a los *Samitis* (centros) y diez hombres se convierten en once instituciones. Como en la política, aquí también, la facción, la competencia, el clamor por el poder y la autoridad, la codicia por el cargo levantan la cabeza. La gente no puede resistir la infección de la atmósfera de las elecciones y los partidos. Tales tácticas y tendencias no encajarán con las asociaciones de aspirantes hacia la meta de la unidad espiritual.

MSS Vol.8 / Cap.40: 1 octubre 1968
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume08/sss08-40.pdf>

Las unidades de la Organización Sai tienen que ejemplificar y promover la Unidad en la Diversidad tal como lo enseña el Sanatana Dharma. El propósito con el cual se formó la Organización es enfatizar esta Unidad.

En esta reunión, personas de muchos

países, que hablan muchos idiomas, que pertenecen a muchas razas, están presentes. Todos están unidos por amor a Sai y para amar a Sai, a pesar de las diferencias de nacionalidad, raza, credo, color y vestido. Esta es mi verdadera tarea. Este es el consumo de los anhelos de los antiguos videntes y sabios de esta tierra. Desarrollen esta Unidad, esta Unidad en el amor, manténgala siempre ante ustedes como el ideal.

MSS Vol.14 / Cap.55: 19 noviembre 1980

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-55.pdf>

Solo cuando se juntan cinco dedos de la mano se puede realizar cualquier tarea. Uno puede ser el presidente de la organización. Eso no significa que uno pueda actuar de acuerdo con sus caprichos y fantasías.

Todos somos miembros de la familia universal. Del mismo modo, todos son excelentes, ya sea el presidente, el secretario, el coordinador o un miembro. Pero, para que el trabajo sea exitoso, todos deben unirse. Todas las alas de la Organización: *samithi* (Centros Sai), *sevadai* (Ala de Servicio), *bal vikas* (Ala de Educación), etc., deben funcionar en armonía. Consideren las diferentes alas como los dedos de la misma mano y trabajen unidos. Entonces, la unidad es muy esencial. Sienten el estrés y la tensión cuando caminan o trabajan solos; no es así cuando están en un grupo.

*Crezcamos juntos, disfrutemos juntos,
hagamos actos heroicos al trabajar juntos,
Vivamos sin conflicto alguno.*

[Poema en telugu]

MSS vol.31 / Cap.41: 20 noviembre 1998

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-41.pdf>

Servicio Desinteresado

El servicio sin noción de sí mismo es el primer paso en el progreso espiritual del hombre. Así, los entrena para trascender todas las distinciones artificialmente impuestas por la historia y la geografía y se dan cuenta de que la comunidad humana

es una e indivisible. Aprendan esta verdad; experimentenla en acción. Ese es el deber de la Organización *Seva Dal* (Ala de Servicio). ¿Cómo puede una persona ser “divina” (como lo es todo hombre), a menos que se haya establecido en el sentido de esta Unidad y haya dado forma a todas sus acciones? El hombre ha sido dado a luz para que pueda disfrutar de su herencia, a saber, la Bienaventuranza que proviene de la realización del Uno. Cualquier actividad destinada exclusivamente al individuo es, en este sentido, estéril.

MSS Vol.12 / Cap.49: 16 octubre 1974

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume12/sss12-49.pdf>

Las Organizaciones Sai deben funcionar sobre la base de que el Espíritu que mora en todos es el mismo *Atma*.

MSS Vol.20 / Cap.30: 24 noviembre 1987

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-30.pdf>

La espiritualidad no es una actividad empresarial. La espiritualidad es una mansión divina. Se asocia con la unidad. Esta unidad en la diversidad solo te traerá felicidad. Deseo que cultiven ese principio de unidad. Solo entonces el servicio realizado por ustedes adquirirá valor y santidad. No sirve de nada contaminar la actividad del servicio sagrado con todo tipo de diferencias.

MSS Vol.36 / Cap.1: 1 enero 2003

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss36-01.pdf>

Un acto dedicado como ofrenda al Dios residente en todo se vuelve tan sagrado como el *seva* (servicio desinteresado) más alto. Dedíquense a este *seva*. Los *avatares* (encarnaciones divinas) de Dios están ocupados en el *seva*; es por eso que los *avatares* existen. Por lo tanto, cuando ofrezcan *seva* a la humanidad, el *Avatar* naturalmente estará complacido y podrán ganar la gracia. Esta es una gran oportunidad que tienen como miembros del *Seva Dal Sathya Sai*. Espero que aprovechen al máximo esta oportu-

tunidad. Los bendigo para que lo logren.
MSS Vol.13 / Cap.29: 6 marzo 1977
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/ss13-29.pdf>

Solo aquellos que pueden derramar compasión hacia sus semejantes pueden reclamar un lugar en la Gracia de Dios. Esta es también la más alta disciplina espiritual; imprime en ustedes la unidad de la comunidad humana y la gloria de la inmanencia de Dios. Que esta disciplina, que el *Seva Dal* (Ala de Servicio) ha asumido con genuino deleite se extienda por todo el país, y que la tierra sea feliz y próspera. Que el mundo tenga paz y felicidad, y amorosa confianza. Esa es mi bendición. Quiero que oren por el bienestar y la prosperidad de toda la humanidad.

MSS Vol.10 / Cap.39: 25 diciembre 1970
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume10/ss10-39.pdf>

La Moralidad es Importante, No el Dinero

La gente esquiva el problema principal de limitar sus deseos y, en cambio, dona una cantidad simbólica para las actividades que realizan las Organizaciones Sathya Sai. El dinero nunca fue deseado por las Organizaciones Sathya Sai. La agenda principal de nuestra Organización es asegurar que las personas se conviertan en ideales para que otros emulen. Debemos cambiar nuestra mentalidad gradualmente para poder lograr esto. Las Organizaciones Sathya Sai deben trabajar para esto con unidad sin ninguna discriminación de casta, credo o nacionalidad.

MSS Vol.21 / Cap.31: 21 noviembre 1988
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume21/ss21-31.pdf>

• • • • •

PRÁCTICA DEL PRINCIPIO

Seguir el Ejemplo de Sai

La falta de unidad puede llevar a un país, comunidad o sociedad a la fragmentación. Por lo tanto, debemos ante todo lograr la unidad. Los miembros de las Organizaciones Sai deben considerar la unidad como su aliento vital. No deben diferenciar a las personas por razón de casta, credo y nacionalidad. ¡Sigán el ejemplo de Sai! El mismo Sai trata a todos por igual, ¿por qué no ustedes? Nunca den margen para cualquier diferencia.

La verdadera independencia reside en fomentar la unidad. Por lo tanto, para desarrollar valores humanos divinos sagrados, primero deben tener unidad.

Tengan en cuenta el prestigio y el honor de las Organizaciones Sathya Sai. Hagan lo que hagan, sea bueno o malo, se reflejará en Sathya Sai. Para mantener la dignidad de Sathya Sai, actúen de una manera veraz. No debe haber diferencias o peleas entre los

miembros de la Organización. Resuelvan todos los conflictos a través del amor y la comprensión. Dios es amor; vivan en amor.

MSS Vol.31 / Cap.41: 20 noviembre 1998
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/ss31-41.pdf>

Tres Cualidades Sobresalientes

¿Cuáles deberían ser las características de las personas en la Organización Sai? Sus corazones deben ser serenos como la luna. Sus mentes deben ser puras como la mantequilla. Su discurso debe ser dulce como la miel. Solo cuando tengan estas cualidades, serán miembros dignos de la Organización. Cuando estos tres estén presentes, habrá Divinidad.

MSS Vol.28 / Cap.33: 20 noviembre 1995
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume28/ss28-33.pdf>

No a la Política

No infecten estas Asociaciones de Aspirantes de Mi Gracia con el virus de la rivalidad y las facciones.

MSS Vol.9 / Cap.32: 20 noviembre 1969
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-32.pdf>

Sus actividades no deben estar en la línea de actividades políticas. Al asociarse con varios tipos de personas, esto se convierte en una actividad política. No estoy contento con eso. Unanse a los *bhajans* dondequiera que estén. Pero no permitan el separatismo. Todos deben estar unidos.

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

No transfieran a la Organización Sathya Sai, la divisiones de tipo política, la formación de grupos, la propagación de escándalos y la búsqueda de votos para ganar posiciones de autoridad o expulsar a otros de ellos. No creen divisiones y partidos entre los devotos para establecerse sobre los demás. Incluso cuando estén siendo difamados, no deben perder el equilibrio. Lidien con la charla calumniosa y escandalosa. La ira es el principal enemigo del *sadhana* (práctica espiritual) como descubrió Vishwamitra. Un ataque de ira agota tres meses de salud y eficiencia.

MSS Vol.11 / Cap.24: 14 mayo 1971
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume11/sss11-24.pdf>

Adquieran Amor a través del Amor

Adquieran el amor a través del amor. Sólo a través del amor se puede experimentar la unidad en la diversidad. Este tipo de unidad

a través del amor solo puede ser observado en Prasanthi Nilayam y en ninguna otra parte.

MSS Vol.23 / Cap.35: 24 noviembre 1990
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-35.pdf>

Dispersen las semillas del amor en los corazones tristes y vacíos; luego, los brotes de Amor harán que los desiertos reverdecan de alegría, las flores de Amor harán que el aire sea fragante, los ríos de Amor murmurarán a lo largo de los valles y cada ave, bestia y niño cantarán la canción del Amor. Ahora, tenemos *Seva Dals* (Organizaciones de Servicio) solo en algunos pueblos y ciudades. Debemos tenerlos en todas las aldeas y en todas las ciudades, para que el servicio del hombre para el hombre los pueda llevar al descubrimiento de Dios que es su realidad.

MSS Vol.10 / Cap.23: 4 octubre 1970
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-23.pdf>

Las diferencias no deben dividirnos. Los miembros de la Organización Sai deben fomentar tal unidad. Que no haya conflictos. Vivir como hijos de la misma familia. Obtengan un buen nombre para que no exista ninguna otra organización comparable a la Organización Sai en el mundo. Desarrollen el amor y trabajen unidos.

MSS Vol.31 / Cap.41: 20 noviembre 1998
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-41.pdf>

•••••

EJEMPLO

Yudhishtira

Hoy en día existe una gran necesidad de que todos se detengan en los axiomas que Dharmaraja (Yudhishtira), el mayor de los hermanos Pandava, mantenía ante sí mismo. Cuando Krishna le preguntó un día dónde estaban sus hermanos, él respondió: “Algunos de ellos están en la ciudad de Hastinapura y los otros en el bosque”.

Krishna estaba visiblemente sorprendido. Él dijo: “Dharmaraja! ¿Qué le ha pasado a tu cerebro? Todos ustedes, los cinco hermanos, están aquí en el bosque, como saben. ¡Nadie está en la ciudad de Hastinapura!

Dharmaraja respondió: “¡Perdóname, Señor! Somos 105 hermanos en total.” Krishna fingió que la afirmación estaba

equivocada. Relató los nombres de los cinco y preguntó la razón por la que agregó cien más.

“Los hijos de mi padre son cinco; su hermano, el ciego Dhritarashtra tiene cien hijos. Cuando peleamos con ellos, somos cinco y cien. Pero cuando no lo hacemos, somos ciento cinco.”

Así, cuando el odio y la codicia terminan en lucha, la hermandad se rompe y los corazones se separan. Hoy en día, éste fraccionamiento es evidente en todos los campos, ¡incluso en nuestras *Samitis* (Centros)! Como resultado natural, la ira, la envidia, la facción y la fricción están aumentando rápidamente.

MSS Vol.14 / Cap.42: 22 Nov 1979

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-42.pdf>

UNIDAD DE FES

.....

COMPRENSIÓN DEL PRINCIPIO

La Verdad es Una, Pero las Fes son Muchas

Dejen que existan las diferentes creencias, dejen que florezcan. Que la gloria de Dios sea cantada en todos los idiomas y en una variedad de melodías. Ese debería ser el ideal. Respeten las diferencias entre las creencias y reconozcan que son válidas, en la medida en que no extingan la llama de la unidad.

Sathya Sai Baba, Luz de Amor p.64, 4 julio 1968

El conjunto de la humanidad pertenece a una sola religión: la religión del hombre. Para todos los hombres Dios es el Padre. Como hijos de un solo Dios, todos los hombres son hermanos. Esta conferencia es por lo tanto una reunión familiar. No es un encuentro de nacionalidades y religiones. Es una reunión de mentes. No se relaciona con ninguna cultura o filosofía. Está relacionada con el modo de vida divino que está implícito en las enseñanzas de todas las religiones. Su propósito es ver la Unidad en la Divinidad.

MSS Vol.16 / Cap.29: 30 octubre 1983

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume16/sss16-29.pdf>

Solo hay un Dios; Él es omnipresente. Hay una sola religión, la religión del amor; sólo

hay una casta, la casta de la humanidad; hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón.

MSS Vol.11 / Cap.54: 24 diciembre 1972

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume11/sss11-54.pdf>

Los *Vedas* enseñan que el hombre debe adorar y rendir culto a Dios en gratitud por sus bendiciones. La Biblia enseña que deben orar por la paz y practicar la caridad. El Corán pide que el hombre muestre misericordia al sufrimiento y entregue su voluntad al Altísimo. Los textos Budistas enseñan la lección del desapego y el control de los sentidos. El *Zend Avesta* exhorta al hombre a deshacerse de las tendencias malvadas y a brillar en su propia gloria innata. El gurú tiene que absorber todas estas cualidades y luego enseñarlas a sus alumnos por medio de un precepto y ejemplo.

Sri Sathya Sai Educare - Valores Humanos,
6 junio 1978, págs. 12, 20-21

<http://sathyasai.org/files2008/wec/WEC2008Small.pdf>

A quienes los musulmanes adoran como Alá, a quienes los cristianos adoran como Jehová, a quienes los vaishnavas adoran como Phullabia, a quienes los Shaivitas adoran como Shambhu, quien otorga respuesta a sus diversas oraciones, salud,

prosperidad y felicidad para todos, dondequiera que estén. Él, el único Dios, es el Dios de toda la humanidad.

MSS Vol.13 / Cap.23: 1 octubre 1976

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-23.pdf>

No he venido a perturbar ni a destruir ninguna fe, sino a confirmar a cada uno en su propia fe, para que un cristiano se convierta en un mejor cristiano, el musulmán, un mejor musulmán y el hindú, un mejor hindú.

Sathya Sai Baba, Luz de Amor p.64, 4 julio 1968

Las religiones son muchas, pero el camino es el mismo. Las flores son muchas, pero la adoración es la misma. Las profesiones son muchas, pero la vida es la misma.

MSS Vol.2 / Cap.8: 30 abril 1961

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-08.pdf>

El Aspecto Unitivo de la Creación

Las religiones pueden ser diferentes, pero todas ellas llevan al hombre a la misma meta: Dios. Las prendas pueden ser diferentes, pero la tela es la misma. Los adornos pueden ser varios, pero el oro es el mismo. Las vacas pueden ser de diferentes tonos, pero la leche es una. Las bombillas pueden tener diferentes potencias, tamaños y colores, pero la electricidad que las enciende a todas es la misma.

De manera similar, los *jivas* (individuos) y los animales son innumerables y múltiples, pero la fuerza vital en todos ellos es esencialmente la misma. La realización de este aspecto unitivo de la creación es *jnana samathva* (ecuanimidad del autoconocimiento).

Lluvias de Verano en Brindavan 1979 / Cap.29

<http://sssbpt.info/summershowers/ss1979/ss1979-29.pdf>

Las religiones son muchas pero la meta es una. La ropa es mucha pero el hilo es uno. Las joyas son muchas pero el oro es uno. Las vacas son muchas pero la leche es una.

... He estado diciendo: "Las religiones son muchas, pero la meta es una".

MSS Vol.41 / Cap.8: 31 mayo 2008

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-08.pdf>

La Verdad Fundamental de Todas las Religiones

La verdad básica en todas las religiones, independientemente de su país o raza, es la misma. Las ideas filosóficas o las prácticas y métodos de enfoque pueden variar. Pero el objetivo final y la meta es sólo una. Todas las religiones proclaman la Unidad de la Divinidad y predicán el cultivo del Amor Universal sin tener en cuenta la casta, el credo, el país o el color. Aquellos que ignoran esta Verdad básica desarrollan orgullo y ego debido a su propia religión. Tales personas están creando gran confusión y caos al fragmentar la Divinidad. Confinar y dividir a lo Divino Infinito en compartimientos tan estrechos es traición a lo Divino. La base para una vida espiritual, basada en Dios, es el Espíritu que mora en nosotros, el *Atman* (Ser Divino). El cuerpo es el hogar del espíritu.

La vida en sociedad también debe ajustarse a esta base espiritual. El hombre, sin embargo, basa su vida en la creencia de que el cuerpo solo es real. Es para librarse de este error que se le debe enseñar acerca del Sí mismo. La humanidad debe darse cuenta de que tanto el individuo como la sociedad son manifestaciones de la Divina Voluntad y que lo Divino impregna el Universo. Solo reconociendo esta Verdad, el hombre puede renunciar a su ego y llevar una vida de devoción al deber. La sociedad no debe convertirse en un rueda de individuos egoístas, sino en una comunidad de individuos guiados por la divinidad.

Con el progreso de la ciencia, el hombre imagina que él es el señor del universo y tiende a olvidar lo Divino. Si bien el hombre de hoy se ha ido a la luna y está explorando el espacio exterior, si tuviera que considerar los innumerables misterios y maravillas de la

creación aún por conocer, se daría cuenta de que estos están muy lejos de la capacidad limitada de la mente y la inteligencia. Cuanto más descubra el hombre los secretos y misterios del cosmos, más se dará cuenta de que Dios es el creador y motivador de toda la creación.

Todas las religiones están de acuerdo con esta Verdad. Todo lo que el hombre puede hacer es esforzarse a través de su inteligencia y conocimiento limitados para comprender lo Divino invisible e infinito y aprender a adorarlo y rendirle culto a Él.

MSS Vol.16 / Cap.29: 30 octubre 1983

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume16/ss16-29.pdf>

Todas las religiones enseñan una disciplina básica; la eliminación de la mente de la mancha del egoísmo, de correr tras pequeñas alegrías. Cada religión enseña al hombre a llenar su ser con la Gloria de Dios y desalojar la mezquindad del orgullo. Lo entrena en métodos de desapego y discriminación, para que pueda apuntar alto y alcanzar la liberación.

Crean que todos los corazones están motivados por un Único Dios; que todas las religiones glorifiquen al Único Dios; que todos los nombres en todos los idiomas y todas las formas que el hombre pueda concebir, denotan un Único Dios; Su adoración se hace mejor por medio del amor. Cultiva esa *Ekabhava* (actitud de Unidad), entre hombres de todos los credos, todos los países y todos los continentes. Ese es el mensaje de amor que traigo. Ese es el mensaje que deseo que interioricen.

MSS Vol.8 / Cap.22: 4 julio 1968

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume08/ss08-22.pdf>

Este país ha estado enfatizando la unidad fundamental de la humanidad; esta verdad puede ser fijada en la experiencia, por medio de un servicio dedicado. India es un jardín de colores flagrantes; tiene una

variedad de fes y credos, todos enfatizando esta Unidad y este camino de servicio, para realizarla. Todos los credos aquí declaran que todos son hermanos o hermanas de todos los demás, ese es el mensaje de cada santo y sabio en esta tierra.

MSS Vol.10 / Cap.39: 25 diciembre 1970

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume10/ss10-39.pdf>

Todas las religiones exhortan al hombre a limpiar el corazón de la malicia, la codicia, el odio y la ira. Todas las religiones sostienen el don de la gracia como el premio al éxito en este proceso de limpieza. Las ideas de superioridad e inferioridad surgen solo en un corazón corrompido por el egoísmo. Si alguien argumenta que él es superior o que su religión es más santa, eso prueba que se ha perdido el núcleo de su fe. Hojas, flores, frutas, pueden ser propias de cada especie; pero presten atención al tronco, y encontrará similitud emergente. Del mismo modo, el *sadhana* (práctica espiritual) revelará la unidad en las enseñanzas fundamentales de todas las religiones. Es, por supuesto, un camino difícil; pero es un camino que todos tienen que tomar ahora o más tarde.

MSS Vol.9 / Cap.1: 13 enero 1969

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/ss09-01.pdf>

Conflictos Mundiales Basados en las Religiones

Las religiones intentan implantar ideales sagrados en el corazón del hombre, pero el hombre no les permite brotar y crecer. Su ansia egoísta de poder y éxito competitivo lo han convencido, en la mayoría de los casos, de usar la religión como un instrumento de tortura y persecución.

En lugar de unir a la humanidad en un esfuerzo común, se ha convertido en un sistema de recintos amurallados, protegidos por el odio y el fanatismo. Así que cada religión es un campamento armado hundido en au-

to engrandecimiento, tratando de desapegar a otros de sí mismos para evitar las deserciones. La religión, por lo tanto, está siendo condenada como la raíz del caos y el conflicto. A pesar del gran progreso en muchas otras áreas de la vida, la animosidad religiosa está en llamas incluso hoy en muchas partes del mundo.

MSS Vol.13 / Cap.23: 1 octubre 1976
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-23.pdf>

Hay que enfatizar que la religión no es la causa raíz de este estado de cosas. Las peleas entre facciones y el odio fanático se deben al ego ingobernable al que se le ha dado rienda suelta. La religión se esfuerza por destruir esta viciosa tendencia. Así que tiene que ser apoyado, no condenado. Lo que debe condenarse es la actitud estrecha y pervertida de odiar a quienes no están de acuerdo con ustedes o que tienen diferentes opiniones de la fuerza misteriosa que anima el universo.

Las guerras y los conflictos religiosos se reproducen en el limo de la ignorancia y la avaricia. Cuando las personas están ciegas a la verdad de que la familia humana es una Unidad indivisible, andan a tientas en la oscuridad y temen un toque extraño. Solo el cultivo del amor puede convencer al hombre de esta verdad de que solo hay una casta, la casta de la Humanidad, y solo una religión, la religión del Amor. Como ninguna religión sostiene la violencia o desprecia el amor, es incorrecto atribuir el caos a la

religión.

MSS Vol.13 / Cap.23: 1 octubre 1976
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-23.pdf>

Todos los seres son imágenes del Atma Universal, en los nombres y formas que aparentemente han asumido. Esta es la verdad, encerrada, elaborada y demostrada en el espíritu de los textos espirituales de la India, que forman la base de la cultura *Bharatiya* (India). La esencia de todas las religiones y fes, entonces, es ésta: la fusión en esta Unidad. El objetivo de todo esfuerzo espiritual es éste: la fusión en esta Unidad. El objeto de toda indagación es este: conocer esta Unidad. Pero este hecho patente es ignorado, y las personas crean conflicto, ansiedad e inquietud y perpetran horrores para sostener el apoyo, la desunión tan querida por sus mentes fraccionadas.

MSS Vol.11 / Cap.54: 24 diciembre 1972
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume11/sss11-54.pdf>

Lo creas o no, en los próximos 25 a 30 años, toda la raza humana se convertirá en una. Personas de todas las religiones como hindúes, musulmanas, cristianas, etc. estarán unidas. Habrá unidad completa en el mundo. Es desde Bharat (India) que el espíritu de devoción por Dios se extenderá a todas las otras partes del mundo. Atesoren esta verdad en su corazón.

MSS Vol.41 / Cap.8: 31 mayo 2008
<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-08.pdf>

Cultivar el Respeto Mutuo

.....

PRÁCTICA DEL PRINCIPIO

Cualquiera que sea la religión de cada uno, todos deben cultivar el respeto por otras religiones. Quien no tiene tal actitud de tolerancia y respeto por otras religiones no es un verdadero seguidor de su propia religión. No es suficiente simplemente adherirse estrictamente a las prácticas de la

propia religión. También se debe tratar de ver la unidad esencial de todas las religiones. Sólo entonces el hombre podrá experimentar la unidad de la Divinidad. No debe haber ningún tipo de coerción o compulsión en la esfera de la religión. Los asuntos religiosos deben ser discutidos con

calma y desapasionadamente. No tengan la sensación de que la religión de uno es superior y la de otro inferior.

Los conflictos sobre la base de la religión deben ser totalmente eliminados. Dividir a los hombres por motivos de religión es un crimen contra la humanidad.

MSS Vol.16 / Cap.29: 30 octubre 1983

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume16/sss16-29.pdf>

Servir con Desinterés

El cumplimiento de la vida humana consiste en el servicio que el hombre presta, sin pensar en el retorno, en una actitud de desinterés. El servicio prestado con este espíritu arroja luz en el interior oscuro del hombre, ensancha el corazón, purifica los impulsos y confiere a Ananda duradera.

MSS Vol.10 / Cap.39: 25 diciembre 1970

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-39.pdf>

¿Cómo surgieron las diferencias dentro de cada religión? Después del fallecimiento de los fundadores de estas religiones, los seguidores violaron las enseñanzas de los fundadores y se pelearon entre ellos por sus propios intereses personales. Con el paso del tiempo, se desarrollaron cismas en cada religión y se formaron sectas separadas. Este es el resultado de motivos individuales, egoístas y no es culpa de los fundadores originales.

En primer lugar, las personas deben deshacerse del egoísmo y del egocentrismo. Deben desarrollar amor, tolerancia y compasión. Deben tratar de vivir en armonía. Sólo entonces podemos afirmar que somos amantes de la paz en la nación y del bienestar del mundo. El servicio debe ser el principio rector. No debe haber espacio para ningún tipo de diferencias en la prestación de servicios. Cuando deseen servir a la sociedad, deben estar preparados para sacrificar sus intereses individuales y comunitarios. Solo ese sacrificio sublimará la vida de uno.

MSS Vol.23 / Cap.36: 25 diciembre 1990

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-36.pdf>

Involucrarse en un Sadhana Colectivo (Prácticas Espirituales)

Aprendan a vivir en amor y armonía con todos los miembros de su sociedad. Esta es la enseñanza básica del Cristianismo y el Islam. Guru Nanak favoreció las oraciones comunitarias en lugar de la oración individual en aislamiento. Cuando todas las personas se unen al unísono para orar a Dios, sus oraciones derretirán el corazón de Dios. En una gran reunión debe haber al menos uno que ore con un corazón puro. Esa oración llegará a Dios. Por lo tanto, los devotos deben participar en los *bhajans* comunitarios. Deben participar en el servicio comunitario e involucrarse en la vida de la comunidad. Este es el camino más noble.

MSS Vol.23 / Cap.36: 25 diciembre 1986

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-36.pdf>

Hace algún tiempo, se inició en Tamil Nadu un ejercicio devocional llamado *Likhitha japam* (escribir los nombres del Señor como una forma de adoración). Fue un ejercicio colectivo (*Samashti*). Un gran número de devotos se reunieron en un lugar y escribieron el nombre del Señor como un ejercicio espiritual. La alegría que se deriva de tal esfuerzo colectivo es indescriptible.

La comunidad de *bhajans* en la que todos se unen para cantar al unísono es una experiencia igualmente feliz. Este canto comunitario fue iniciado por Guru Nanak. Durante el canto comunitario, emergen vibraciones divinas que santifican toda la atmósfera. No se puede esperar el mismo resultado cuando uno canta solo. El canto comunitario promueve la unidad que conduce a la pureza y la Divinidad. Hoy no hay unidad, pureza o Divinidad. Lo que la humanidad necesita hoy es una unidad basada en la unicidad espiritual de la humanidad.

MSS Vol.27 / Cap.32: 18 diciembre 1994

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-32.pdf>

Fundamental para la Vida Humana

UNIDAD EN LA SOCIEDAD

COMPRENSIÓN DEL PRINCIPIO

y la Espiritualidad

La vida humana se basa en *samata* (igualdad), *samaikyata* (unidad), *saubhratrutvam* (fraternidad) y *saujanyam* (nobleza). Constituyen el fundamento mismo de la misión de la vida. La vida no tendrá sentido, incluso si uno de ellos está ausente.

MSS Vol.35 / Cap.10: 21 julio 2002

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/ss35-10.pdf>

La característica más notable del *Sanatana Dharma* es su preocupación por el bienestar de la humanidad en su conjunto. Esta preocupación se deriva de la conciencia de que todos son hijos de una madre. Puede haber diferencias entre las personas en la capacidad mental y física, o en las doctrinas que profesan y en el conocimiento y las habilidades que tienen. Incluso en las cualidades puede haber variaciones. Pero con respecto a una cosa no hay distinción. Esto se relaciona con el proceso de creación que es común a todos. Es esto lo que debe hacer nos aceptar la igualdad de todos los seres. Es sobre la base de esta idea que la nueva sociedad debe ser establecida.

MSS Vol.17 / Cap.14: 13 julio 1984

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume17/ss17-14.pdf>

El hombre no es meramente un *Vyashti Jeevi* (individuo), es un *Samashti Jeevi* (parte integrante de la sociedad). *Vyashti* se relaciona con *Jeevudu* (individuo), *Samashti* (sociedad) se relaciona con *Devudu* (Dios). El hombre tiene que viajar desde el nivel del individuo al nivel de la sociedad. ¿Cuál es el camino prescrito para esto? En primer lu-

gar, el hombre debe reconocer el principio común de *Jeevana Jyoti* (luz de la vida) que está presente en todos. El principio de *Samatvam* (igualdad) se puede experimentar y practicar solo cuando el hombre entiende el principio de *Ekatvam* (unidad).

MSS Vol.35 / Cap.10: 21 julio 2002

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/ss35-10.pdf>

La sociedad es muy importante. Naces en sociedad, creces en sociedad y mueres en sociedad. Nunca puedes estar alejado de la sociedad ni siquiera por un momento. Consigue un buen nombre en la sociedad. Cuando eres uno con la sociedad, esa es la verdadera unidad. Esta unidad te llevará a la pureza. Esta pureza a su vez te llevará a la Divinidad. Unidad, pureza y Divinidad. Donde no hay unidad, entra la enemistad. Hoy no hay unidad, ni pureza ni Divinidad en la sociedad. Solo hay enemistad. Entonces, hay necesidad de unidad.

MSS Vol.26 / Cap.42: 9 abril 1993

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/d930409.pdf>

¡Encarnaciones del Amor! Muchas personas realizan diferentes tipos de prácticas espirituales como *japa* (repetición del Nombre) y *dhyana* (meditación) sin reconocer el principio de unidad. La lengua pronuncia el nombre de Rama, pero hay un vacío en el corazón. Esto es sólo una pérdida de tiempo. En lugar de perder el tiempo de esta manera, emprende el servicio social y ve a Dios en todos. Esa es la verdadera práctica espiritual. Reconocer la Divini-

dad innata de todos los seres.

MSS Vol.39 / Cap.9: 13 mayo 2006

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume39/sss39-09.pdf>

La espiritualidad no es vivir solo en soledad. La espiritualidad implica tener una visión igual para todos, vivir entre todos y servir a todos con un sentimiento de unicidad (*Ekatma bhava*).

MSS Vol.30 / Cap.34: 26 abril 1997

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume30/d970426.pdf>

*Todos son uno, sean iguales con todos.
Solo hay una casta, la casta de la humanidad.
Hay una sola religión, la religión del amor.
Solo hay un idioma, el idioma del corazón.*

Desarrollen este verdadero sentimiento. Manténganse alejados de todas las diferencias. Desarrollen el amor. Desarrollen la tolerancia (*sahana*). Muévanse juntos. Lleven su vida en unidad.

MSS Vol.26 / Cap.42: 9 abril 1993

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/d930409.pdf>

Esencial Eliminar la Discordia y el Sufrimiento

¿Cuál es la causa de la miserable situación del mundo hoy? Es mediante el desarrollo del disgusto y las diferencias que la humanidad ha caído bajo. Al descartar la unidad del espíritu, el hombre ha descendido a las profundidades más profundas. La falta de paz en el mundo puede atribuirse al egoísmo del hombre.

Lluvias de Verano en Brindavan 1993/Cap.10:

mayo 1993

<http://sssbpt.info/summershowers/ss1993/ss1993-10.pdf>

La unidad de toda la humanidad es la necesidad del presente. Cuando desarrollen la unidad, habrá pureza en su corazón. Donde hay pureza, hay divinidad. La unidad, la pureza y la divinidad están estrechamente relacionadas entre sí y son interdependientes. Pero la gente de hoy se está alejando de la unidad.

MSS Vol.41 / Cap.8: 31 mayo 2008

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-08.pdf>

La causa del sufrimiento del hombre es que

ha restringido su amor a sí mismo y a su familia. Debe desarrollar el amplio sentimiento de que todos son sus hermanos y hermanas. La expansión del amor es la vida; la contracción del amor es la muerte. Todos son hijos de Dios. Todas son chispas de lo divino. El Señor Krishna declaró en el Bhagavad Geeta: *Mamaivamso jeeva loke jeevabhutha sanathana* (el Atma eterno en todos los cuerpos es parte de Mi Ser). Entonces, el hombre debe tener el amplio sentimiento de identificarse con todos. La humanidad nunca puede progresar sin sentimientos expansivos.

MSS Vol.32 Pt. 1 / Cap.8: 25 marzo 1999

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume32/sss32p1-08.pdf>

Ignorando la unidad de toda la humanidad en el *Atma* (el Ser Divino), el hombre disfruta en las peleas y facciones. Él clasifica a algunos de sus contemporáneos como sus amigos y algunos como sus enemigos. Él fabrica dualidad donde básicamente solo hay unidad. Son sus propios gustos y disgustos, prejuicios y pasiones lo que refleja, lo que crea toda esta reacción de amor y odio, todo este eco resonante de realidad y fricción. La amistad y la enemistad surgen de su corazón; son etiquetas fijadas por ustedes, no marcas con las que otras personas nacen. La misma persona es el amigo más entrañable de un hombre y el enemigo mortal de otro, ¡tanto por un solo acto como por una sola palabra!

MSS Vol.13 / Cap.13: 11 mayo 1975

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-13.pdf>

La filosofía *Vaiseshika* afirmó en términos inequívocos que ustedes son el autor del dolor y el placer que experimentan en el mundo. No le preguntes al mundo cuánto contribuyó a su alegría, sino pregúntense cuánto contribuyeron al bienestar de la sociedad. La filosofía de *Vaiseshika* afirma el deber que debemos a la sociedad. Por lo tanto, es imperativo por parte del hombre

saber cuánto contribuyen sus actos y acciones a la prosperidad y bienestar de la humanidad.

Lluvias de Verano Brindavan 1993 / Cap.10:
mayo 1993

<http://sssbpt.info/summershowers/ss1993/ss1993-10.pdf>

El Secreto del Progreso Social

En lugar de darse cuenta de su Divinidad innata, el hombre queda atrapado en la prisión de sus propios logros materiales. Más que todo su progreso científico y tecnológico, el hombre mismo es un ser dotado de la conciencia divina. Al optar por considerar solo el mundo material como real, puede ser posible lograr la prosperidad de una sociedad científica, tecnológica y materialista por un tiempo.

Pero si, en el proceso, el egoísmo humano, la codicia y el odio se desarrollan, como suele suceder, la sociedad se destruirá a sí misma. Si, por el contrario, la Divinidad esencial del hombre se realiza, la humanidad puede construir una gran sociedad basada en la unidad y en la adhesión al principio divino del Amor. Este cambio profundo debe comenzar en las mentes de los individuos.

Debe tenerse en cuenta que la comodidad material no es el único objetivo de la vida social. Una sociedad en la que los individuos estén preocupados solo por el bienestar material no podrá lograr la armonía y la paz. Incluso si se logra, solo será una armonía remendada para que, en esa sociedad, los fuertes opriman a los débiles. Tampoco una distribución equitativa de las

bondades de la naturaleza asegurará otra cosa que no sea una igualdad nominal. ¿Cómo la distribución equitativa de los bienes materiales alcanzará la igualdad con respecto a los deseos y habilidades? Por lo tanto, los deseos deben ser controlados desarrollando el enfoque espiritual y desviando la mente de los objetos materiales a la Divinidad asentada en el corazón de cada uno.

Una vez que se reconoce la Verdad del Espíritu Morador (el único Atma en todo), surge la conciencia de que el mundo es una sola familia. Uno se llena con el Amor Divino, que se convierte en la fuerza motriz de todas las acciones. El hombre se aleja de la búsqueda de deseos infinitos a la búsqueda de la paz y la ecuanimidad. Al convertir el amor por las cosas materiales en Amor de Dios, uno experimenta lo Divino. Esta experiencia no es algo más allá del hombre. Es, de hecho, una parte de la naturaleza inherente del hombre. Es el secreto de su humanidad y su Divinidad.

MSS Vol.16 / Cap.29: 30 octubre 1983

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume16/sss16-29.pdf>

Cuando los individuos cambien, la sociedad cambiará. Y cuando la sociedad cambie, el mundo entero cambiará. La Unidad es el secreto del progreso social, y el servicio a la sociedad es el medio para promoverlo. Todos, por lo tanto, deben dedicarse a tal servicio con un espíritu de dedicación.

MSS Vol.16 / Cap.29: 30 octubre 1983

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume16/sss16-29.pdf>

PRÁCTICA DEL PRINCIPIO

Desarrollar la Tolerancia y el Respeto Mutuo

“Las naciones son muchas, la tierra es una. Los seres son muchos, pero el aliento es uno.” Esta verdad debe ser reconocida. Todos los recursos de la Naturaleza como el aire están disponibles para todos, independientemente de su nacionalidad, credo o raza. Esta es la unidad en la diversidad que debe ser realizada. De la unidad viene la pureza. Todos deben buscar vivir como hermanos y hermanas. Nadie debe criticar a ninguna nación, fe o cultura. Cuando cultives esta perspectiva amplia, tu cultura será respetada por los demás. Este es el espíritu de unidad que el mundo necesita hoy.

MSS Vol.28 / Cap.19: 11 julio 1995

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-19.pdf>

Desarrollen este verdadero sentimiento. Manténganse alejados de todas las diferencias. Desarrollen el amor. Desarrollen la tolerancia (*sahana*). Muévanse juntos. Lleven su vida en unidad.

Cuando el individuo cumple con sus deberes sin falta, su familia progresará. En la palabra “*samaja*”, “*sam*” significa lo que has alcanzado y “*aja*” significa puro. *Samaja* (sociedad) significa adquirir pureza. Cuando la sociedad progresa, también progresamos. Realicen todas las acciones y prácticas espirituales, teniendo en cuenta el bienestar de la sociedad.

MSS Vol.26 / Cap.42: 9 abril 1993

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/d930409.pdf>

Digan lo que sea necesario; no hablen demasiado. Hablen solo la verdad. No se dejen engañar por lo que es falso. Es pura ignorancia debatir sobre algo de lo que no tienen conocimiento porque un debate tan inútil da lugar al odio. No promueve la unidad. La argumentación vana conducirá a la

enemistad.

MSS Vol.29 / Cap.56: 21 junio 1996

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960621.pdf>

El pueblo es para los aldeanos lo que el cuerpo es para el individuo. Cada órgano en el cuerpo funciona en cooperación con cada otra parte. Si pisan una espina, el ojo siente el dolor y arroja lágrimas. Si el ojo nota una espina o una piedra en el camino, avisa al pie para evitarlo. Los aldeanos deben desarrollar el mismo sentido de unidad y compartir sus alegrías y problemas como un cuerpo de muchos órganos. No hay nada que no puedan lograr con la unidad como su fuerza.

MSS Vol.19 / Cap.09: 22 de mayo de 1986

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-09.pdf>

Mi deseo es que cada vez que surja una ligera incomprensión entre ustedes, la corrijan entre ustedes, ejercitando amor y tolerancia. No deben sumergirse en una pasión por eso y dejar que las cosas se conviertan en una disputa o una división fraccionada. Reconozcan que están comprometidos en el ejercicio de ensanchar sus corazones, de alcanzar los Pies del Señor a través de la expresión del amor. A menos que cultiven el amor, la tolerancia, la humildad, la fe y la reverencia, ¿cómo es posible que realicen a Dios?

MSS Vol.10 / Cap.32: 20 noviembre 1970

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-32.pdf>

Cuando las personas desarrollan enojo u odio contra la Verdad, se mantienen alejados de ella. Independientemente de su amor u odio, siempre debemos amarlos. Las personas se mantienen alejadas debido a las diferencias de opinión. De hecho, no eres diferente de los demás. Hoy, pueden parecer diferentes, pero mañana pueden acercarse. ¡Todos son hermanos y herman-

as! Por lo tanto, todos deben vivir como hermanos y hermanas con amor y unidad.

MSS Vol.41 / Cap.16: 9 octubre 2008

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/ss41-16.pdf>

Ustedes son el espejo de la sociedad. Piensen siempre en el bienestar de la sociedad. Cuando los demás son felices, deben sentirse felices. Cuando otros no están contentos, ayúdenlos a ser felices.

MSS Vol.30 / Cap.34: 26 abril 1997

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume30/d970426.pdf>

Descubrir la Unicidad

El servicio desinteresado solo puede lograr la unidad de la humanidad. Sólo a través de la unidad, la humanidad puede alcanzar la Divinidad. Por lo tanto, el servicio es muy esencial para entender esta unidad. Las personas tienen la impresión de que el servicio significa meramente ayudar a los pobres, a los débiles y desamparados. Es un gran error pensar que están prestando servicio a los demás. De hecho, se están sirviendo a ustedes mismos porque el mismo principio del *Atma*, el mismo Principio de Amor, está presente en todos. Todos los seres humanos son esencialmente uno. Las diferencias radican únicamente en sus sentimientos. Entonces, una persona debe cambiar sus sentimientos y tratar de reconocer la verdad de que la misma Divinidad es immanente en todos. Sólo entonces puede haber transformación en el ser humano.

MSS Vol.33 / Cap.19: 20 noviembre 2000

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume33/ss33-19.pdf>

Muévanse en sociedad con ecuanimidad, manteniendo el enfoque de su mente y corazón en Dios. Vivan con la conciencia y la visión de que todos son uno solo. No piensen que están separados de los demás. Sólo entonces podrás experimentar la Divinidad. Desarrollen amor por Dios y alcancen la unicidad.

MSS Vol.30 / Cap.34: 26 abril 1997

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume30/d970426.pdf>

En la realización de tareas sagradas al servicio de lo Divino, la oración védica ha indicado el espíritu con el que deben hacerse. “Vivamos en amistad. Movámonos juntos. En armonía y entendimiento vivamos juntos. Promovamos la unidad y la amistad.” Si solo tenemos unidad, ¡Cuánta alegría podemos experimentar! La Unión hace la fuerza. Para desarrollar la unidad, deben tener la conciencia de la unicidad espiritual.

MSS Vol.23 / Cap.35: 24 noviembre 1990

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/ss23-35.pdf>

Servir Incesantemente

El hombre espera mucho de la sociedad sin aportarle nada. ¿Cómo pueden esperar el bien de la sociedad sin que le hagan ningún bien? Si luchan por la paz y la elevación de la sociedad, entonces la sociedad también luchará por su paz y su elevación.

Lluvias de Verano en Brindavan 1993/Cap.10:
mayo 1993

<http://sssbpt.info/summershowers/ss1993/ss1993-10.pdf>

Alcancen la unicidad haciendo servicio a la sociedad. Encontrarán la bienaventuranza divina en la unidad. Cuando viajan solos, pueden tener miedo y que enfrentar varias dificultades. Pero cuando viajan con diez personas, la fuerza de todas ellas será suya. Experimentar la fuerza de la unidad es la bienaventuranza (*ananda*).

MSS Vol.30 / Cap.34: 26 abril 1997

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume30/d970426.pdf>

Todos deben tener *diksha* (resolución firme) que mientras dure la vida, se dedicarán al servicio de sus semejantes. De este modo se darán cuenta de su unidad con toda la humanidad. Tal sentimiento de unidad conducirá a la realización de Dios. El servicio es la única forma de deshacerse del egoísmo y el egocentrismo. Un devoto que se dedica a tal servicio es querido por el Señor.

MSS Vol.23 / Cap.31: 20 noviembre 1990

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-31.pdf>

Para eliminar el mal del egoísmo, el servicio es el instrumento más eficiente. El servicio también impactará a la persona que realiza el servicio, la Unidad de toda la humanidad. El que dedica su tiempo, habilidad y fuerza al servicio, nunca puede encontrarse con la derrota, la angustia o la decepción, porque el servicio es su propia recompensa. Su palabra siempre será dulce y suave, sus gestos siempre reverenciados y humildes. No tendrá enemigo, ni fatiga, ni miedo.

MSS Vol.13 / Cap.22: 28 agosto 1976

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf>

El amor es el regalo de Dios a todo ser

humano. Debe ser utilizado para el servicio de la sociedad. La unidad es muy esencial para el progreso de la comunidad. Una persona debe compartir su amor con los demás. Sólo entonces él o ella tendrá derecho a ser parte de la sociedad.

MSS Vol.36 / Cap.19: 22 noviembre 2003

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss36-19.pdf>

Cree que el amor es Dios, la verdad es Dios. El amor es Verdad, la Verdad es Amor. Porque solo cuando amas no tienes miedo, porque el miedo es la madre de la falsedad. Si no tienes miedo, te adherirás a la verdad. El espejo de *prema* refleja el *Atma* en ti y te revela que el *Atma* es universal, inminente en cada ser.

MSS Vol.1 / Cap.11: 27 julio 1953

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-11.pdf>

•••••

EJEMPLO

La Historia de los Cinco Dedos

Nuestra mano tiene cinco dedos y cada uno de ellos tiene un deber específico asignado. Todos los dedos trabajan al unísono y en armonía mientras realizan una tarea.

Una vez, se produjo una discusión entre los cinco dedos de la mano en cuanto a qué dedo entre ellos es el importante. El pulgar afirmó: “No es posible realizar ningún trabajo sin mí. Por eso, yo soy el importante.” Luego el dedo índice sonrió y dijo: “¡Mira, oh pulgar! ¿Cómo puedes realizar cualquier tarea sin mi apoyo? Además, soy usado como puntero para identificar individuos. Por eso, yo soy más importante que tú.”

El dedo medio intervino y dijo: “No hay ningún punto en lo que dices. Soy el más alto entre todos los dedos. Dos de ustedes en un lado y dos en el otro me están sirviendo como ADCs (*aide de camps* - asistentes). Por lo tanto, soy el más grande.”

Luego el dedo anular dijo: “Me dan ganas

de reírme de su ignorancia. ¿No sabes que la gente me adorna con anillos de oro decorados con piedras preciosas como el diamante, la esmeralda, el topacio, etc.? Por eso, yo soy su rey.”

Al final, el dedo meñique dijo: “Siempre dirijo desde el frente cuando se trata de enseñar una lección a alguien y castigar a los culpables. Por lo tanto, yo soy su líder y tienen que seguirme.”

Mientras los dedos discutían entre ellos mismos de esta manera, el corazón intervino y dijo: “¡Oh, ignorantes! Cada uno de ustedes es tan importante como el otro. Uno no puede realizar ninguna tarea si no hay unidad y armonía entre ustedes. De hecho, ustedes representan los cinco valores humanos que son como las cinco respiraciones de vida de un ser humano.”

Al oír estas palabras de sabiduría, los cinco dedos se dieron cuenta de su error y agacharon la cabeza, avergonzados. Una investi-

gación profunda revela que el corazón es el más grande de todos. Cuerpo, mente e intelecto son meros instrumentos. Por lo tanto, uno debe seguir el consejo del corazón en todos sus esfuerzos. Entiendan que todos son uno y que cada uno es igual de importante. No se vuelvan egoístas pensando

que solo ustedes son muy importantes. No pierdan su precioso tiempo en vana argumentación. Sean amigables con todos y enfrenten los desafíos de la vida con unidad y armonía.

MSS Vol.38 / Cap.15: 17 agosto 2005

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/sss38-15.pdf>

UNIDAD EN EL NIVEL DE LA CREACIÓN (SRUSHTI)

Unidad en la Naturaleza

.....

COMPRENSIÓN DEL PRINCIPIO

Naturaleza: la Vestidura de Dios

La naturaleza es la vestidura de Dios. El Universo es la “universidad” para el hombre. El hombre debe tratar a la naturaleza con reverencia. No tiene derecho a hablar de conquistar la naturaleza o explotar las fuerzas de la naturaleza. Él debe proceder a visualizar en la naturaleza a su Dios.

Sathyam Sivam Sundaram, Vol. 4, pág.55

<http://vahini.org/downloads/sathyamsivamsundaram-IV.html>

Para Dios, todos los objetos en el universo son iguales porque son manifestaciones de lo Divino. Las escrituras declaradas sobre esta manifestación divina: *Sarvam khalvidam Brahma* (Todo esto en verdad es *Brahman*). Por lo tanto, todo aquel que adora al Señor Supremo también debe adorar a la Naturaleza (*Prakriti*). Deben amar y adorar a la Naturaleza porque la Naturaleza no es diferente del Ser Supremo. La Naturaleza es el efecto y Dios es la Causa.

MSS Vol.28 / Cap.8, 9 abril 1995

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-08.pdf>

La creación entera es la expresión del poder de voluntad de Dios. La naturaleza es una manifestación de lo divino supremo. El hombre nace para manifestar y reflejar la Divinidad.

MSS Vol.30 / Cap.17: 19 julio 1997

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume30/sss30-17.pdf>

Comprendan que todo el universo no es nada sino *Brahman* (Dios), que es la única Realidad. Cuando existe esta realización de *Brahman*, el que no tiene un segundo, incluso la mente deja de existir. Es solo por operación de la mente que resulta la percepción de la diversidad en el universo. Cuando se experimenta la unicidad, no hay mente en absoluto. Todo es *Brahman* en ese estado de conciencia. Hay espacio solo para *prema* (amor) en este estado. Ese amor es verdad.

MSS Vol.29 / Cap.31: 31 julio 1996

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-31.pdf>

Tienen que darse cuenta de que la Naturaleza es una manifestación de Dios. Por lo tanto, la naturaleza no debe ser ignorada.

La naturaleza es el efecto y Dios es la causa. Deben reconocer la inminencia de lo Divino en todo el cosmos.

MSS Vol.29: 22, 20 junio 1996

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-22.pdf>

Buscar Dentro

El hombre de hoy se imagina que sabe todo sobre la Naturaleza y el Universo. ¿Pero de qué sirve todo este conocimiento si el hombre no se conoce a sí mismo? Es solo cuando se comprende a sí mismo que podrá conocer la Verdad sobre el mundo externo. La realidad interna del hombre no se puede conocer explorando el mundo exterior. Cuando vuelva su visión hacia adentro y se de cuenta de su Divinidad esencial, adquirirá una mentalidad igual hacia todos los seres. Por ese sentimiento de unidad, experimentará la Bienaventuranza que sobrepasa el entendimiento.

MSS Vol.16 / Cap.29: 30 octubre 1983

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume16/sss16-29.pdf>

Lo que vean en este mundo es la manifestación de la verdad. Cuando la Divinidad

es omnipresente, ¿cómo puede haber falsedad? Pero no pueden darse cuenta de la omnipresencia de la Divinidad. Giren su visión hacia adentro y observen el silencio absoluto. Solo entonces podrán darse cuenta de la Divinidad que todo lo impregna. El mero ejercicio intelectual no les ayudará en este sentido. Lo que vean, escuchen y experimenten es la manifestación de la Divinidad. Solo Dios existe en todas partes.

MSS Vol.37 / Cap.20: 22 noviembre 2004

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume37/sss37-20.pdf>

Todo lo que ven en el mundo externo, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, está presente en ustedes. Las montañas, océanos, ciudades, pueblos, etc., están presentes en su corazón. Todos los seres están en ustedes. Ustedes son la base de todo. Siendo ese el caso, ¿qué es lo que quieren ver en el mundo externo? ¿Qué tonto es de su parte dejarse llevar por el reflejo exterior, ignorando la realidad interna!

MSS Vol.35 / Cap.10: 21 julio 2002

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-10.pdf>

• • • • •

PRÁCTICA DEL PRINCIPIO

Adoración a Dios a través de la Reverencia a la Naturaleza

Les hablaré de una forma de adoración que los dotará de fuerza divina. La cabeza de Dios se expresa inicialmente como los cinco elementos: el cielo, el viento, el fuego, el agua y la tierra. Toda la creación no es más que una combinación de dos o más de estos en proporciones variables... Ahora, como están saturados con lo divino, uno tiene que usarlos con reverencia y con humildad y agradecimiento.

Entonces, el uso eficiente de estos es en sí mismo una forma de adoración. El cuerpo está equipado con mecanismos que aseguran un grado constante de calor, más allá

del cual o debajo del cual el hombre no puede estar sano y activo. La naturaleza es en esencia la Divinidad misma, *lshavasyam idam sarvam*: Todo esto es divino *Vasudevas sarvamidam*: Todo esto es *Vasudeva*, Dios. Por lo tanto, pisen suavemente, muévanse con reverencia, utilícenla con gratitud.

MSS Vol.6 / Cap. 28: 15 octubre 1966

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume06/sss06-28.pdf>

Aprender de la Naturaleza

La naturaleza es su escuela, su laboratorio, la puerta de la liberación y el panorama de la majestad de Dios. Busquen conocer las lecciones que están listo para enseñar; todas las cosas en la Naturaleza son tan *Brah-*

man (Divino) como ustedes. Entonces, cualquier acto es Divino, y cualquier obra es adoración Divina; construyan la mansión de su vida sobre la base sólida de la fe de que todo esto es *Brahman* (lo Divino).

MSS Vol.10 / Cap.23: 4 octubre 1970

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-23.pdf>

Comprendan el principio de la unidad e instalen a Dios en su corazón. Sin el principio de la unidad, no puede haber multiplicidad. Si no entienden la unidad, no pueden entender la multiplicidad de la Naturaleza. La Naturaleza es el mejor predicador. Sigán las ideas demostradas por este predicador con *preeti* (amor).

Cuanto más desarrollen el amor, más pronto podrán ver a Dios. El apego al cuerpo es la causa de todas las diferencias. Comprenderán y experimentarán la unidad en la diversidad solo cuando abandonen el apego al cuerpo. Una vez que estén libres del apego al cuerpo, pueden experimentar a Dios en un momento. Lo que sea que vean es la manifestación de Dios. El principio de la unidad en la diversidad es la Divinidad. Pero son incapaces de entender y apreciar esta verdad. Para entender esta verdad, debe haber una transformación total en sus sentimientos. Como es el color del vidrio, también lo es el color de la escena exterior. Retiren los cristales de color del apego al cuerpo y vean la realidad.

MSS Vol.37 / Cap.20: 22 noviembre 2004

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume37/sss37-20.pdf>

Todos los recursos de la Naturaleza como el aire están disponibles para todos, independientemente de su nacionalidad, credo o raza. Esta es la unidad en la diversidad que hay que realizar. De la unidad viene la pureza. Todos deben buscar vivir como hermanos y hermanas. Nadie debe criticar a ninguna nación, fe o cultura. Cuando cultiven esta perspectiva amplia, su cultura será respetada por los demás. Este es el espíritu de unidad que el mundo necesita hoy.

MSS Vol.28 / Cap.19: 11 de julio de 1995

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-19.pdf>

UNIDAD EN EL NIVEL OMNIPOTENTE (PARAMESHTI)

Unidad es Divinidad

.....

COMPRENSIÓN DEL PRINCIPIO

El Hombre es Dios

El Ser Supremo es lo mismo que el Ser Individual, el Ser Individual también es divino. El que realiza esta unidad es verdaderamente iluminado.

Lluvias de Verano Brindavan 2000 / Cap.7

<http://sssbpt.info/summershowers/ss2000/ss2000-07.pdf>

Todos ustedes son encarnaciones de la Divinidad. Sus formas son divinas. Ustedes y Dios son uno. No son diferentes de Dios. Experimenten esta unidad. *Ekam Sath* (La Verdad es una). La unidad es verdad. La unidad es la Divinidad.

MSS Vol.37 / Cap.19: 25 octubre 2004

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume37/ss37-19.pdf>

Tienen que reflexionar sobre el significado del *Soham* (Yo soy Eso). ¿Qué son? Ustedes son eso; son una chispa de lo Divino. No son el cuerpo, los sentidos, la mente, la inteligencia, etc., con los que ahora se identifican. Ustedes son Dios, solo atrapados en el engaño de que están atados por este cuerpo. El *Sadhana* (práctica espiritual) de este tipo es una obligación para todos los trabajadores Sai, ya que solo esto puede darles *shanti* (paz) y el otro regalo más valioso, *prema* (amor). Cambiará su visión y les permitirá ser testigos de la unidad donde antes estaban confundidos por la diversidad: diversidad de idiomas, religión, nacionalidad, credo, color y casta.

Sri Sathya Sai Educare - Valores Humanos,

6 de junio de 1978, págs. 12, 20-21

<http://sathyasai.org/files2008/wec/WEC2008Small.pdf>

Brahman y *Aham* (Yo) son lo mismo. Emprendan el *sadhana* (práctica espiritual) para darse cuenta de la unidad de estos dos. Ese es el “Camino a Dios”. Si desean meditar en Dios, nunca permitan que sus pensamientos sean perturbados por objetos mundanos. Mediten en su propia naturaleza, que es la Divinidad. En esa Divinidad, todo lo demás está contenido. Si meditan en su propia Divinidad innata, realizarán su unidad con la Divinidad. De hecho, esa unidad es la Divinidad.

MSS Vol.37 / Cap.19: 25 octubre 2004

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume37/ss37-19.pdf>

Dios no tiene un nombre específico. Él está presente en el hombre en la forma de *Atma*. ¿Qué significa *Atma*? Significa solo amor. Es el amor lo que une a todos. Si absorben este principio de unidad, entonces todos se convertirán en uno. Cuando alcancen esta unidad, tendrán pureza. Cuando tienen pureza, entonces el *Atma Tatwa* (principio del Ser) se manifestará en ustedes. Por lo tanto, deben tener unidad para alcanzar la Divinidad. Yo y ustedes somos uno, Dios y ustedes son uno. Dios no está en ningún lugar separado de ustedes. Debes desarrollar el sentimiento de que ustedes mismos son Dios. Cuando dicen “yo”, eso representa la

unidad. No pueden estimar la dicha que se deriva de la unidad. Todos son uno.

MSS Vol.40 / Cap.21: 15 diciembre de 2007

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume40/sss40-21.pdf32>

Es solo cuando los nombres y las formas se hacen a un lado, y la fuente subyacente se identifica que es posible reconocer la verdad. Cuando puedan realizar esta verdad, encontrarán que el principio del “Yo” subyace a todo en el universo como el principio de la unidad. Tenemos que reconocer que el principio del “Yo” es universal. El único aspecto que deben tener en cuenta es “Soy *Brahman*”.

MSS Vol.37 / Cap.25: 20 octubre de 2004

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume37/d041020.pdf>

El *Bhagavad Geeta* comienza con la referencia de Dhritashtra al *Dharma kshetre Kurukshetre*. “*Dharmakshetra*” es la sede del *Atma*. “*Kurukshetra*” es el cuerpo, que es la fuente de todas las acciones. Es la combinación del *Atma* y el cuerpo la relación *Kshetra Kshetrajna*, lo que explica la difícil situación humana. Al olvidar al *Atma* e involucrarse en “*Deha Dharma*” (las demandas del cuerpo), el hombre se está sometiendo a un sufrimiento infinito. Se lamenta por las cosas que no valen la pena lamentar y no se lamenta por las cosas que deberían entristecerlo. Este estado de engaño es el resultado de su identificación con el cuerpo y el olvido de su Divinidad inherente. Si se da cuenta de que es uno con el Omniser, no tendrá causa para el dolor. Él estará consciente de que la Verdad y la Bienaventuranza son inherentes a su realidad espiritual.

MSS Vol.21 / Cap.3: 9 de enero de 1988

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-03.pdf>

La naturaleza divina del Señor de Señores está empaquetada en este cuerpo físico. Por lo tanto, no se sientan satisfechos con este paquete externo. La Divinidad es inmanente en ustedes. ¡Ustedes son Dios, en ver-

dad! Dios es omnipresente. Por lo tanto, también son omnipresentes. La Divinidad está presente tanto en ustedes como en todos los seres vivos.

Si desean tener la visión de Dios, deben llevar una vida pura, inquebrantable y desinteresada.

¡Toda la diversidad que ven en este mundo objetivo es un desperdicio! Por lo tanto, eliminen esta diversidad y desarrollen la unidad. Donde haya unidad, habrá pureza. Donde hay pureza, allí se manifestará la Divinidad.

De hecho, ustedes no son un individuo. Hay tres personas en ustedes (i) la que creen que son, (ii) la que los otros creen que ustedes son, y (iii) la que realmente son. Son una encarnación del *Atma* Divino, en verdad. Sin darse cuenta de esta verdad, están llevando su vida dando importancia vital al cuerpo, la mente y el intelecto. Todos estos están destinados a perecer un día u otro.

MSS Vol.39 / Cap.27: 16 agosto 2006

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume39/d0608016.pdf>

La Experiencia No Dualista

Jñana en el lenguaje vedántico se ha definido como “*Advaita Darshanam*” (reconocer el Uno sin un segundo). Eso es ver al Uno en las muchas Unidades en la diversidad. Aquí en esta asamblea están presentes muchas miles de personas. Sus nombres y formas son múltiples. Pero tienen que reconocer que el Principio *Atma* en todos ellos es el mismo. No es suficiente decir esto en palabras. Deben convertirla en una experiencia de vida. Sólo entonces se puede experimentar *Ananda* (bienaventuranza). Solo tal persona puede ser llamada *Jnani* (un Conocedor del Supremo).

MSS Vol.22 / Cap.30: 4 octubre 1989

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume22/sss22-30.pdf>

El estado de no dualismo está contenido solo en el Principio del amor. Pero el ser

humano, arrastrado por el apego al cuerpo y la relación física, fragmenta su amor de varias maneras. Esto no puede llamarse amor en el verdadero sentido del término. Mientras Swami enfatiza repetidamente la necesidad de cultivar el amor, algunas personas pueden preguntarse cuál es la forma del amor. La respuesta es: *Prem Īshwar hai*; *Īshwar prem hai* (El amor es Dios; Dios es amor). El amor es la base fundamental de todo. *Atma*, *Brahma*, *hridaya* (el Corazón), *uniki* (existencia) son sinónimos de amor. El amor es *atma*. El amor es *brahma*. Todo está impregnado de amor. Entonces, ¿cómo podemos describir la forma de amor? El mismo principio de amor existe en uno y en todos. Una vez que entiendan este principio de unidad, no habrá margen para el odio.

MSS Vol.33 / Cap.10: 16 julio 2000

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume33/sss33-10.pdf>

Los *Vedas* son los primeros testamentos de la victoria del hombre sobre sí mismo, su descubrimiento de la Unidad subyacente en toda la creación y su contacto pulsante con la verdad que unifica. Ellos declaran: Dios es *Sarvabhuta antharatma* (Dios es la Realidad interna de todos los seres), *Ishavasyamidam sarvam* (Todo esto está envuelto por Dios), *Vasudeva sarvam idam* (Todo esto es Dios, Vasudeva).

El principio divino que está en todos es como la corriente eléctrica que ilumina las bombillas que están aquí ante Mí, de diferentes colores y diferentes intensidades de iluminación. El mismo Dios brilla en y a través de todos, cualquiera que sea el credo, el color, la tribu o el territorio. La corriente anima y activa todas las bombillas; lo Divino anima y activa todo. Los que ven la diferencia son engañados; están llenos de prejuicios, egoísmo, odio o malicia. El amor ve a todos como una sola familia Divina.

MSS Vol.8 / Cap.22: 4 julio 1968

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume08/sss08-22.pdf>

Entregarse no significa que tú hayas sido vencido y que el otro haya salido victorioso. En espiritualidad, significa que los dos se funden en uno, no hay nada como dar o recibir. Reconozcan la Unidad Cósmica que se extiende por todas partes. Reconozcan que este sustrato de unidad no es más que Dios. Entonces, automáticamente experimentarán a Dios.

Lluvias de Verano Brindavan 2000 Cap.11: 24 mayo2000

<http://sssbpt.info/summershowers/ss2000/ss2000-11.pdf>

Solo hay un principio de amor en ustedes. Pero lo están dispersando de diversas maneras. Crean que hay varias formas de amor. Es solo su imaginación. Hagan esfuerzos para entender el principio de espiritualidad. Tengan firme convicción de que son la encarnación de *Atma* y no hay una segunda entidad en este mundo. Todas las relaciones mundanas, como madre, esposa e hijos, son de su propia creación. Es solo una relación temporal pero no la realidad. No se dejen engañar por tales relaciones mundanas. Desarrollen una fe firme en su "nación real" (es decir, el *Atma*). No crean en el mundo. Crean en ustedes mismos. Tengan la firme convicción de que Dios está en todas partes. Con manos, pies, ojos, cabeza, boca y orejas que impregnan todo, Él impregna todo el universo...

El devoto siempre está consciente de que el universo es una manifestación de lo Divino y está permeado por lo Divino. Su vida se basa en el reconocimiento de la inmanencia de Dios en todo. Este estado mental se llama *Prema Advaitam* (unidad en el amor). A través de este amor, el devoto experimenta su unidad con lo Divino... El amor incesante del Señor es todo para él. Dicha devoción se conoce como "*Ananya Bhakti*" (devoción total al Uno y Uno solamente).

MSS Vol.19 / Cap.1: 19 enero 1986

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-01.pdf>

PRÁCTICA DEL PRINCIPIO

Eliminar los Pensamientos de Separación

No deben pensar que están separados de Dios. Quien se da cuenta de este principio de unidad es un verdadero ser humano. No limiten la adoración de Dios solo a los días festivos. Cada momento debe ser usado para la contemplación de Dios.

Pueden pensar: “Si cada momento se pasa en la contemplación de Dios, entonces, ¿cómo es posible hacer nuestro trabajo?”. No distingan entre su trabajo y el trabajo de Dios. Su obra es la obra de Dios como Dios y ustedes son uno. Es un error pensar que todo lo que hacen en la sala de oración es obra de Dios y lo de afuera, es obra suya. No deben entrar en tales sentimientos de separación. Consideren su corazón como el altar de Dios y vuelvan su visión hacia el interior. Quien comprende esta verdad y actúa en consecuencia es un verdadero ser humano.

MSS Vol.33 / Cap.13: 1 septiembre 2000

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume33/sss33-13.pdf>

Cuando uno está firmemente establecido en el amor, él o ella califica para unirse con lo Divino, para volverse uno con lo Divino.

MSS Vol.24/Cap.25: 18 octubre 1991

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume24/sss24-25.pdf>

Dios es amor. Dios es amor. Vivan en amor. Solo entonces pueden darse cuenta del principio de la unidad y alcanzar la plenitud en la vida... Desarrollen el sentimiento de unidad de que yo y ustedes somos uno. Nunca piensen que yo y ustedes somos diferentes. Eso es muestra de la verdadera devoción.

La palabra “Yo” significa unicidad. “Tú” (identidad individual) no existirá cuando desarrollen la pureza y experimenten la unidad con la Divinidad. Por lo tanto, renuncien al sentimiento dualista. El princip-

io de la unicidad debe ser experimentado a través del amor. No se puede explicar con palabras. Pero no han entendido el verdadero significado del amor. Ustedes lo están interpretando en el sentido físico y mundano. En consecuencia, su amor nunca es estable. Sigue cambiando de vez en cuando. El amor no debe estar contaminado con el apego al cuerpo... Desarrollen *Ekatma bhava* (la sensación de que el único Ser está en todo). Todos son uno, sean iguales con todos.

MSS Vol.38 / Cap.9: 13 abril 2005

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/sss38-09.pdf>

Evitar el Ego

El Principio Átmico (*Atma Tatwa*) se podría realizar si tan solo uno pudiera deshacerse de los sentimientos de “yo” y “mío”. Hoy en día, muchas personas hacen esfuerzos para realizar el Principio Átmico, pero sus esfuerzos no tienen éxito porque no pueden deshacerse de los sentimientos de “yo” y “mío”. De hecho, son los obstáculos para la autorrealización.

En primer lugar, uno tiene que eliminar el sentimiento de “Yo” (ego). Entonces la realización emergerá. El símbolo religioso del cristianismo (†) también denota esta eliminación del ego. La aseveración egocéntrica del “Yo” es la causa raíz de todas las tristezas, inquietudes y dificultades. Uno tiene que darse cuenta de esta verdad. El sentimiento de “mío” también tiene que ser eliminado. Cuando un maestro desarrolla un sentimiento “estos son todos mis discípulos”, el ego también aparecerá allí. Por lo tanto, los sentimientos de “yo” y “mío” deben ser eliminados. Entonces solo se puede realizar el Principio Átmico.

MSS Vol.41 / Cap.10: 18 julio 2008

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-10.pdf>

Desarrollo de la Visión de Igualdad

Tenemos amigos y enemigos, gustos y aversiones; en contraste el *Vedanta* nos enseña a desarrollar una mentalidad igualitaria. Así como no castigamos nuestros dientes por mordernos accidentalmente la lengua, porque consideramos ambos órganos como partes de nuestro cuerpo, también debemos tener en cuenta que el *Atma* eterno y universal reside en todos y en todas partes. No debemos acentuar las diferencias, sino concentrarnos en la unidad.

Si damos importancia a las relaciones corporales entonces la variación individual será evidente. Por otro lado debemos recordar que un maestro, un amigo, un actor, un gurú y un discípulo son diferentes unos de otros solo en nombre y forma. El *Atma*, que es la conciencia testigo en todos ellos, es el mismo. La presencia del *Atma* en todos estos nombres y formas establecen la unidad de todas ellas.

Lluvias de Verano Brindavan 1973 / Cap.16:
5 junio 1973

<http://sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-16.pdf>

Vivir con Compasión

Todos deben permanecer unidos. 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 despreocupados con las dificultades y el sufrimiento de los demás. Traten su sufrimiento como si fuera propio. El único Dios mora en los corazones de todas las personas: *Iswarah sarv abhutanam*. Dios es inmanente incluso en hormigas y mosquitos. Debe haber compasión en tu corazón.

MSS Vol.41 / Cap.11: 20 julio 2008

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/ss41-11.pdf>

Si aman a su *Atma* (Ser verdadero) y no a su cuerpo, se darán cuenta de que el mismo

Atma es el núcleo de cada ser y comenzarán a amar a cada ser tanto como se aman a si mismos. Esta es la verdadera autorrealización.

MSS Vol.11 / Cap.30: 1 agosto 1971

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume11/ss11-30.pdf>

La gente no entiende el verdadero significado del amor. Su amor está manchado con sentimientos físicos y mundanos. Cuando entiendan el principio del amor y desarrollen una relación de amor a amor, todo se convertirá en uno. El Veda dice: "*Sahasra Seersha Purushah...*" Significa que todas las cabezas, todos los ojos, todos los pies son Suyos. Una vez que comprenden el principio de unidad que está presente en todo, pueden vivir en sintonía con el verdadero espíritu de hermandad.

MSS Vol.38 / Cap.15: 17 agosto 2005

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/ss38-15.pdf>

Cultiven el amor puro; porque la pureza es unidad y esa unidad es Divinidad. Dejen que su amor individual se transforme en amor puro por Dios.

A veces, la gente tiene dudas de si el amor de Dios hacia ellos ha sufrido un cambio. Nunca. El amor de Dios nunca sufrirá un cambio. Por ejemplo, tienen un tronco de madera. Pueden hacer cualquier tipo de muebles, como una silla o un banco. Pero el material básico, es decir, la madera, sigue siendo el mismo. Del mismo modo, el amor de Dios siempre permanece sin cambios.

MSS Vol.38 / Cap.26: 11 octubre 2005

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/d051011.pdf>

Dios es la encarnación del amor. Él es completamente desinteresado. Los que lo siguen también deben ser desinteresados. Cuando sus corazones estén llenos de amor Divino, podrán perseguir la unidad en toda la creación. Cuando esta unidad impregne nuestros corazones, no habría margen para el odio hacia los demás. El amor eterno se establecerá en nuestros corazones con la

experiencia de la unidad de toda la existencia. Por lo tanto, aquellos que siguen lo Divino e inculcan el Amor Divino son verdaderamente afortunados.

MSS Vol.34 / Cap.19: 19 noviembre 2001

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume34/ss34-19.pdf>

• • • • •

EJEMPLOS

El Buda

Buda enseñó que el principio de unidad del *Atma* era el único principio verdadero en el mundo. Aquel que lo realizara al usar su inteligencia espiritual sería el verdadero Buda, dijo. Aparte del *Atma*, nada existe en este mundo.

MSS Vol.39 / Cap.9: 13 mayo 2006

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume39/ss39-09.pdf>

Buda enseñó que no debemos tener ira, no debemos encontrar las faltas de los demás, no debemos dañar a los demás, porque todas son las encarnaciones del principio puro y eterno del *Atma*. Tengan compasión por los pobres y ayúdenlos en la medida de lo posible. Crean que los que no tienen comida para comer son personas pobres. No pueden llamar pobre a alguien simplemente porque no tiene dinero ni comida para comer. En verdad, nadie es pobre. Todos son ricos, no pobres. Aquellos a quienes consideran pobres pueden no tener dinero, pero todos están dotados de la riqueza de *hridaya* (el corazón).

Comprendan y respeten este principio subyacente de unidad y Divinidad en todos y experimenten la felicidad. No tengan consideraciones estrechas como que tal y tal es su amigo, tal y tal es su enemigo, y tal y tal es su pariente, etc. Todos son uno, sean iguales con todos. Ese es su deber principal. Esta es la enseñanza más importante de Buda. Pero las personas no investigan las enseñanzas de Buda y no entienden lo sagrado de su corazón. Sólo hablan de su his-

toria.

En verdad, Buda no es solo un individuo. Todos ustedes son Budas. Verán la unidad en todas partes una vez que comprendan esta verdad. Hay unidad en la aparente multiplicidad. Cuando están rodeados de muchos espejos, ven una serie de reflejos. Los reflejos son muchos pero la persona es una. Las reacciones, reflejos y resonancias son muchos, pero la realidad es una.

Cuando estoy hablando aquí, mi voz se escucha a través de todos y cada uno de los altavoces en esta sala. De la misma manera, existe el principio de unidad en nuestros corazones que debemos reconocer. La vida del hombre se cumple solo cuando su mente experimenta el principio de unidad. No tiene sentido provocar la unidad entre las personas sin unir sus mentes.

Manah eva manushyanam karanam band hamokshayo (la mente es la causa de la esclavitud y la liberación del hombre). Ven a alguien y dicen que es una mala persona; ven a otra persona y lo llaman bueno. Pero, en realidad, el bien y el mal están presentes en su mente y no en las personas que los rodean. Ustedes llama a este pañuelo blanco y este micrófono negro. Los ojos perciben la diferencia de color, pero esencialmente el blanco y el negro son lo mismo. Todos deben hacer esfuerzos para visualizar la unidad en la diversidad. Sólo entonces se puede experimentar la Divinidad.

MSS Vol.39 / Cap.9: 13 mayo 2006

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume39/ss39-09.pdf>

En este mundo transitorio y efímero, hay una cosa que es verdadera y eterna. Eso es la Divinidad. Eso es lo que todos deberían aspirar a alcanzar.

Sathyam saranam gachchhami (Me refugio en la verdad). *Ekam saranam gachchhami* (Me refugio en el principio de unicidad). Todo es la manifestación de la Divinidad en este mundo; no hay otra entidad aparte de la Divinidad. Es el principio divino que gobierna el mundo entero.

Al darse cuenta de esta verdad, Buda, junto con sus discípulos, fue de aldea en aldea para propagarla. Nunca sintió la necesidad de descansar. Pensó que era su deber compartir este conocimiento supremo con sus semejantes. Incluso su padre Suddhodhana vino a él. También reconoció esta verdad y se transformó.

¿Qué enseñó Buda? Buda enseñó que todos estaban dotados del mismo principio de Divinidad. *Ekam Sat viprah bahudha vadanti* (La Verdad es una, pero los sabios se refieren a ella con varios nombres).

El mismo mensaje fue transmitido por el Señor Krishna en el Bhagavad Gita cuando dijo que todos los seres eran su propio reflejo, y nadie era diferente de él.

Buda tuvo que pasar por grandes dificultades para darse cuenta de esta verdad. Muchas almas nobles que fueron los contemporáneos de Buda reconocieron la grandeza de Buda. Dijeron que Buda había experimentado la verdad que no podían comprender. Cuando renunció a todos los deseos, Buda se convirtió en el epítome de la renuncia total. No había nada en él, excepto el amor. Consideraba el amor como su aliento vital. Privado de amor, el mundo se convertiría en un vacío.

MSS Vol.39 / Cap.9: 13 mayo 2006

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume39/ss39-09.pdf>

Los principios enseñados por Buda tienen un significado profundo, pero la gente no

está tratando de entenderlos. Podrían haber observado que Buda tenía el pelo rizado en la cabeza. Un mechón de cabello estaba entrelazado con el otro. Hay un mensaje subyacente de unidad en esto.

Sólo tenía un sentimiento en su corazón, el sentimiento de amor. Él enseñó, *Dharmam sara nam gachchhami* (Me refugio en la rectitud), *Premam saranam gachchhami* (Me refugio en el amor). Privada de amor, la humanidad no tiene existencia.

Debemos amar a todos, independientemente del hecho de si uno es un pobre o un hombre rico. El dinero no debe ser el criterio para compartir tu amor con tus semejantes. El dinero no es importante. El dinero viene y se va; la moralidad viene y crece. No hagan daño a los demás. Ayuden siempre, nunca lastimen. Sólo entonces podrán alcanzar el estado de Buda.

No sirve de mucho dar conferencias prolongadas si no se dan cuenta del principio de unidad en la Divinidad. Puedes llamar a Dios por cualquier nombre como Rama, Krishna, Buda, Sai, etc., pero todos ellos encarnan el mismo principio divino. Mantengan la flor de la unidad en el altar de su corazón y dejen que su fragancia se extienda por todas partes.

MSS Vol.39 / Cap.9: 13 mayo 2006

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume39/ss39-09.pdf>

El mismo principio divino del amor está presente en todos ustedes. Cuando tomen el camino del amor, se convertirán en Buda. Hoy es Buda Poornima. Poornima significa luna llena. El mensaje subyacente de Buda Poornima es que la mente debe brillar con total pureza como la luna llena.

Deben unirse con su fuente, es decir, el *Atma* que es pura y refulgente. No hay oscuridad en la noche de luna llena. En este día auspicioso de Buda Poornima, deberíamos alcanzar la pureza total de la mente.

*Purnamadaya Purnamidam
Purnat Purnamudachyate*

*Purnasya purnamadaya
Purnamevavashishyate
(Aquello está pleno, esto está pleno.
Cuando se saca lo pleno de la totalidad,
lo que queda es de nuevo lo pleno.)*

Tenemos que reconocer esta verdad.

MSS Vol.39 / Cap.9: 13 mayo 2006

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume39/sss39-09.pdf>

Shirdi Sai Baba

En 1917, Baba una vez llamó a Abdul Baba, Nana Chandorkar, Mhalsapathi, Das Ganu y otros y comenzó a preguntar a cada uno de ellos: “¿Sabes quién eres?” Cada uno de ellos respondió: “Soy tu *sishya* (discípulo)”. Baba dijo: “¡Tonterías! No uses ese término nunca más. No tengo discípulos en este mundo. Tengo innumerables devotos. No reconoces la distinción entre un discípulo y un devoto. Cualquiera puede ser un devoto. Pero ese no es el caso con el discípulo. Un discípulo es aquel que lleva a cabo implícitamente las órdenes del *guru* (el preceptor). La marca del *sishya* es la devoción total al preceptor... El discípulo no debe tener ningún sentido de separación con respecto al preceptor. Él debe sentir, “Tú y Yo somos uno”.

MSS Vol.23 / Cap.28: 28 septiembre 1990

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume23/sss23-28.pdf>

En *Mi Avatar* como Shirdi Sai Baba, algunas personas no podían entender los significados sutiles de Mis palabras y acciones. iban a Baba y se quejaban, “¡Baba! Te estábamos esperando porque prometiste venir. ¿Por qué nos decepcionaste? ¿Por qué nos metiste en tantos problemas? ¿Qué pecado hemos cometido?”

Baba contestaba: “Ustedes son realmente muy tontos. Vine a su casa, pero me corrieron con un palo”.

Estos devotos se preguntaban y decían: “¡Qué Baba! ¿Podemos alguna vez cometer este sacrificio de ahuyentarte con un palo?” Entonces Baba les dijo que él fue a su casa

en forma de un perro negro. De esta manera, Baba demostró la verdad de que Dios está presente en todos los seres.

MSS Vol.29 / Cap.65: 14 julio 1996

<http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960714.pdf>

Sri Ramakrishna Paramahansa

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 adoraste en una forma particular. ¿Por qué me confinaste a esta forma u otra? De hecho, todas las formas son mías. Con quien quiera que se encuentren, considérenlos como encarnaciones de la Divinidad”.

MSS Vol.38 / Cap.24: 9 octubre 2005

<http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume38/d051009.pdf>

Algunas personas se reunieron alrededor de Ramakrishna Paramahansa y le preguntaron: “¡Señor! ¿Has visto a Dios?” Ramakrishna se echó a reír. El dijo: “¡Sí! He visto a Dios como te estoy viendo a ti. Todas son formas de Dios. Sin embargo, su visión es diferente. Miran a todas las personas como seres humanos. Pero todo lo que ven es Divino.

¿Por qué no logran ver lo Divino? Lloran por su esposa, sus hijos, su riqueza y su posición.

¿Alguna vez han llorado por Dios de la misma manera? No. Cuando claman intensamente por Dios, Dios aparecerá ante ustedes”. Una vez que renuncien a sus malas cualidades, experimentarán a Dios.

MSS Vol.29 / Cap.39: 27 agosto 1996

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-39.pdf>

Hacia el final de su vida, Ramakrishna Paramahansa sufría de cáncer de garganta. Todos sus discípulos le pidieron que orara a la Madre, Durga Devi, a quien Ramakrishna adoraba, para aliviarlo de su enfermedad.

Ramakrishna dijo: “He orado a la Madre”. Le preguntaron cuál fue la respuesta de la Madre. Ramakrishna dijo “La Madre me comentó: ‘Cuando estoy comiendo tantas cosas con tantas bocas, ¿importa mucho si no puedes comer con una boca?’. Sus palabras me abrieron los ojos”.

Todas las bocas son las bocas de Dios. Los *Vedas* proclaman que lo Divino tiene numerosas cabezas, numerosos ojos y miles de pies. Esto significa que todas las cabezas son Suyas, todos los ojos son Suyos y todos los pies son Suyos.

MSS Vol.30 / Cap.33: 25 diciembre 1997

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume30/sss30-33.pdf>

Señor Jesucristo

Sadhana es el nombre de la disciplina mental y el esfuerzo intelectual para realizar la Unidad. Jesús sacrificó su vida y derramó su sangre para inculcar amor y compasión en el corazón del hombre, de modo que pueda estar feliz cuando los demás están felices y tristes cuando los demás están tristes.

MSS Vol13 / Cap.27: 25 diciembre 1976

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-27.pdf>

Hubo controversias con respecto a Jesús. Estas diferencias fueron la causa de las pruebas que tuvo que atravesar. Pero Jesús estaba preparado para enfrentar cualquier problema o cualquier pena. Consideró la compasión como la cualidad suprema. Al principio, declaró que era un “Mensajero de Dios”. Luego, anunció: “Yo soy el Hijo de Dios”. Finalmente, declaró: “Yo y mi Padre somos Uno”. Deben poner atención a esta unicidad. Deben proclamar su unicidad y no su diversidad.

Hoy la gente habla de unidad pero no la practica. En cada discurso Swami habla sobre el amor. ¿Cuántos lo practican? ¿Cuántos han tratado de entender el principio del amor? ¿Quién tiene este amor? El amor no se ve en ninguna parte.

Donde hay amor, no hay lugar para el odio. No tengan envidia de nadie. Cuando aparece esta mala calidad, el Amor se escapa. Un corazón puro es la morada del Amor. Donde hay Pureza, hay Unidad. La Unidad conduce a la Divinidad.

MSS Vol.30 / Cap.33: 25 diciembre 1997

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume30/sss30-33.pdf>

LA UNIDAD ES EL PROPÓSITO DEL AVATAR SATHYA SAI

La Misión de la Triple Encarnación

Pregunta: Entonces, ¿cuál es la misión santa y el propósito divino de esta triple encarnación? Baba: Unir a toda la humanidad en una casta o familia en el establecimiento de la unidad, es decir, la realización átmica, en cada hombre o mujer, que es la base sobre la cual se basa el diseño cósmico. Una vez que esto se haga realidad, la herencia divina común que une al hombre con el hombre se volverá aparente y el amor prevalecerá como la luz guía del universo.

Tenemos que hacerle realizar a Dios dentro de sí mismo para desarrollar una síntesis que relacione pensamiento, palabra y acción. Una vez que se enseñe esta lección primaria en la familia, la escuela, la universidad, la sociedad, las ciudades, los estados, las naciones del mundo, el hombre tomará conciencia del hecho de que toda la humanidad pertenece a una familia. Como Cristo predicó, todos son uno, sean iguales con todos.

El tema vital es la unidad: una casta, una clase, un credo de humanidad. Y esto solo se puede lograr mediante la entrega de uno mismo o del ego al amor y la devoción puros, desinteresados y universales. El amor es la base, el común denominador, y la devoción es la chispa divina, el factor de consolidación, unión e integración entre el hombre y el hombre, y el hombre y Dios.

Déjenme darles una ilustración (Baba extiende su pañuelo en el suelo). Aquí hay un trozo de tela. Como ven, todo está hecho de hilos. Retiren los hilos por separado y la tela se debilitará. Pónganlos juntos y será firme y fuerte. Es lo mismo con la humanidad. El amor los une como el millón, billones de hilos en la tela y la devoción los reúne con Dios. Por lo tanto, personifico el amor y lo uso como Mi instrumento para regenerar al hombre y crear la hermandad de la humanidad con la ayuda de la devoción.

Dios vive en la India, págs.7-8

La misión del presente Avatar es hacer que todos se den cuenta de que, como el mismo Dios o la Divinidad reside en todos, las personas deben respetarse, amarse y ayudarse mutuamente, independientemente de su casta, color o credo. Así, todo trabajo puede convertirse en un acto de adoración.

Dios vive en la India, pág.7

Mi objetivo es establecer la unidad en la humanidad y revelarles el aspecto de la Divinidad, que es *Brahman*, el único objetivo que debemos buscar. También es mi deber hacerles comprender el tipo de relación que debe existir entre hombre y hombre y que la Divinidad está presente y latente en todos los seres humanos.

Lluvias de Verano en Brindavan 1974 Parte 2/Cap.32

<http://sssbpt.info/summershowers/ss1974/ss1974part2-32.pdf>

“He Venido a Encender la Lámpara del Amor...”

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

MSS Vol.8 / Cap.22: 4 julio 1968

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume08/sss08-22.pdf>

El Mensaje que Traigo

Cultiven esta actitud de Unicidad entre hombres de todas las creencias, todos los países y todos los continentes. Ése es el mensaje de amor que yo traigo. Ése es el mensaje que deseo guarden en su corazón.

MSS Vol.8 / Cap. 22: 4 julio 1968

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume08/sss08-22.pdf>

“Todo es mi propia forma...”

Este cuerpo se acerca a su 75 cumpleaños. Todos estos años, he permanecido feliz porque soy consciente del principio de unidad. Ustedes también pueden experimentar la felicidad si comprenden esta verdad. No odio a nadie; ni tengo enemigos. No tengo absolutamente ningún miedo porque todo es Mi propia forma; el mismo *Atma* existe en todos.

MSS Vol.33 / Cap.10: 16 julio 2000

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume33/sss33-10.pdf>

Me da mucha alegría ver que todos ustedes se han reunido aquí hoy. Están unidos el uno con el otro con el vínculo del amor. El amor es solo uno; no es diferente en ustedes, yo y otros. Han unificado su amor con el de Swami. El amor es uno. Vivan en amor.

MSS Vol.39 / Cap.9: 13 mayo 2006

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume39/sss39-09.pdf>

SU PRIMER Y ÚLTIMO MENSAJE PARA NOSOTROS

Sathya Sai Baba ha dicho en muchas ocasiones que establecer la unidad a través del amor era su verdadera tarea y que este debería ser nuestro ideal:

Hoy se encuentra reunida aquí gente de muchos países, de lenguas y razas distintas. Los une firmemente el amor por Sai y el amor de Sai, a pesar de las diferencias de nacionalidad, raza, credo, color y vestido. Ésta es mi tarea. Ésta es la consumación de los anhelos de los antiguos videntes y sabios de esta tierra. Desarrollen esta unidad, esta unidad en el amor, manténganla ante ustedes como un ideal.

MSS Vol.14 / Cap.55: 19 noviembre 1980

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-55.pdf>

Primer Discurso Público

De hecho, en su primer discurso público registrado en 1953, Bhagavan Baba comenzó con lo que llamó “Mi primer mensaje para la humanidad” y en este discurso se refirió a la unidad cósmica que existe entre cada individuo y Dios.

Manasa bhajare guru charanam, Dusstara bhava sagara taranam - Adora los pies del Gurú en tu mente. Esto te llevará a través del océano de la existencia mundana... Dios atrae al individuo hacia sí mismo; es la naturaleza de ambos tener esta afinidad, porque son lo mismo... Esto les diré, no hay forma de escapar; todas las criaturas tienen que alcanzar a Dios algún día u otro.

MSS Vol.1 / Cap.1: 18 octubre 1953

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume01/sss01-01.pdf>

Por lo tanto, “La Unidad a través de la Divinidad” fue el primer mensaje de Baba para la humanidad. Este en verdad también fue su último mensaje.

Último Discurso Público

El 22 de noviembre de 2010, Sathya Sai Baba pronunció Su último discurso con la petición de mantener la unidad.

Todos son seres humanos. Todos son hijos de Dios. Por lo tanto, vivan con unidad sin dar espacio a las diferencias. Este es mi mensaje para ustedes hoy.

MSS Vol.43 / Cap.3: 22 noviembre 2010

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume43/d101122.pdf>

Su primer mensaje para nosotros fue una exhortación para alcanzar la unidad. Su último mensaje para nosotros también fue una petición para mantener la unidad. La unidad, por lo tanto, es la misión de Baba. La unidad es el legado de Baba y cada uno de nosotros es heredero de ese legado.

SECCIÓN II

Divinos Discursos

Unidad es Divinidad	45
Actividades de Servicio para la Unidad de la Sociedad	48
De lo Individual a lo Divino	54
Esfuércense por alcanzar la Unidad, la Pureza y la Divinidad.....	58
Ver la Unidad en la Diversidad es Verdadera Espiritualidad	67
Unidad, Pureza, Divinidad	75
La Religión Sai.....	81

.....

UNIDAD ES DIVINIDAD

Encarnaciones del Espíritu Divino! El antiguo proverbio “todos los caminos conducen a Roma” se ha justificado hoy. No carece de significado el hecho de que gente de muchos países se haya reunido en esta ciudad histórica; dense cuenta de que hoy han venido aquí para aprender cosas que nunca han escuchado anteriormente y para obtener inspiración de nuevos ideales acerca de la aventura humana.

Esta conferencia no se ocupa de ninguna religión, nación, raza, casta o individuo en particular; está dirigida a revelar la verdad esencial que subyace en todas las escrituras y a procurar la paz y el bienestar de toda la gente por medio del establecimiento de la verdad y la rectitud.

Todo el género humano pertenece a una religión, la religión del hombre. Para todos los hombres Dios es el Padre. Como hijos de un solo Dios, todos los hombres son hermanos. En consecuencia, esta conferencia es una reunión de hermanos, no de nacionalidades o religiones; es un encuentro de mentes, no se refiere a ninguna cultura o filosofía. Se interesa por la forma de vida divina que está implícita en todas las enseñanzas de todas las religiones, su propósito consiste en ver la unidad en la divinidad.

Todas las Religiones Proclaman la Unidad de la Divinidad

La verdad básica en todas las religiones es una y la misma, independientemente del país o la raza. Las ideas filosóficas o las prácticas y métodos de enfoque pueden variar, pero la meta y el objetivo final es sólo uno. Todas las religiones proclaman la unidad de la Divinidad y predicán el cultivo del amor universal sin consideración de la casta, el credo, el país o el color. Aquellos que ignoran esta verdad básica desarrollan orgullo y ego a propósito de su propia religión. Tales personas crean una gran confusión y caos al fragmentar a la Divinidad. Confinar y dividir a la Divinidad infinita en compartimentos tan estrechos es hacerle traición. La base de una vida espiritual sustentada en Dios es el espíritu que mora en el interior, el *Atma* (Ser).

La vida en sociedad también se debe conformar a esta base espiritual. Sin embargo, el hombre basa su vida en la creencia de que sólo el cuerpo es real. Se le tiene que enseñar acerca del Espíritu para liberarlo de ese error. La humanidad se tiene que dar cuenta de que tanto el individuo como la sociedad son manifestaciones de la Voluntad Divina y de que la Divinidad impregna el universo. Sólo cuando el hombre reconozca esta verdad podrá deshacerse de su ego y llevar una vida de devoción al deber. La sociedad no debe convertirse en una galería de personas egoístas, sino en una comunidad de individuos divinamente guiados.

Con el progreso de la ciencia, el hombre imagina que es el señor del universo y tiende a olvidar a la Divinidad. Aunque el hombre ha llegado a la luna y está explorando el espacio exterior, si considera los innumerables misterios y maravillas de la creación aún desconocidos, verá que están más allá de la limitada capacidad de la mente y la inteligencia. Entre más vaya descubriendo los secretos y misterios del cosmos, más se dará cuenta de que Dios es el creador y motivador de toda la creación. Todas las religiones están de acuerdo en esta verdad. Todo lo que puede hacer el hombre es esforzarse mediante su limitado conocimiento e inteligencia para comprender a la invisible e infinita Divinidad y aprender a reverenciarla y adorarla.

El servicio a la Sociedad Promueve la Unidad

En vez de tomar conciencia de su divinidad innata, el hombre está atrapado en la prisión de sus logros materiales. Como ser viviente, él mismo es más grande que todo su progreso tecnológico y científico por estar dotado con la conciencia divina. Al optar por considerar sólo al mundo material como real, posiblemente alcance por algún tiempo una sociedad material, científica y tecnológicamente próspera. No obstante, si en el proceso se desarrollan – como suele acontecer– el egoísmo, la codicia y el odio, la sociedad se destruirá a sí misma. Si, por el contrario, el hombre toma conciencia de su divinidad esencial, la humanidad puede construir una gran sociedad basada en la unidad y el apego al principio divino del amor. Este profundo cambio se debe iniciar en la mente de los individuos. Cuando cambien los individuos cambiará la sociedad y cuando cambie la sociedad el mundo entero cambiará. La unidad es el secreto del progreso social y el servicio a la sociedad es el medio para promoverlo. En consecuencia, cada uno debe consagrarse al servicio con espíritu de dedicación.

Se debe tener en claro que la comodidad material no es el único objetivo de la vida social. Una sociedad en la cual los individuos están interesados únicamente en el bienestar material no podrá alcanzar la armonía y la paz; y aún si se logra, será sólo una armonía parchada, ya que en una sociedad así el fuerte será opresor del débil. Ni siquiera una distribución igual de los

dones de la naturaleza podría asegurar nada más que una igualdad nominal. ¿Cómo podría una distribución pareja de los bienes materiales lograr una igualdad en los deseos y habilidades? Es por ello que los deseos deben ser controlados mediante el desarrollo del enfoque espiritual, apartando la mente de los objetos materiales y dirigiéndola a la Divinidad asentada en el corazón de cada individuo.

La Experiencia Divina es Inherente a la Naturaleza Humana

Una vez que se reconoce la verdad acerca del Espíritu que mora en el interior, nace la conciencia de que el mundo es una familia. Entonces el individuo se llena de Amor Divino, el cual es la fuerza directriz de sus acciones. De la persecución de los deseos interminables el hombre cambia hacia la búsqueda de la paz y la ecuanimidad. Al convertir el amor por las cosas materiales en amor por Dios, uno experimenta a la Divinidad. Esta experiencia no es algo que esté más allá del ser humano; de hecho es parte inherente de la naturaleza humana. Es el secreto de lo humano y su Divinidad.

Cualquiera que sea la religión que profesen, todos deben cultivar el respeto por otros credos. Aquel que no tenga una actitud de tolerancia y respeto por la religión de otro no es un verdadero seguidor de su propia

religión. No basta conseguir estrictamente las prácticas de su religión, también se debe tratar de ver la unidad esencial de todas las religiones. Sólo entonces podrá experimentar el hombre la unidad de la Divinidad. No debe haber ningún tipo de coerción o compulsión en la esfera de lo religioso; los asuntos religiosos se deben discutir con calma y desapasionadamente. No abriguen el sentimiento de que la religión de uno es superior y la de los demás inferior. Los conflictos basados en la religión deben ser totalmente eliminados. Dividir a los hombres por motivos religiosos es un crimen en contra de la humanidad.

Actualmente el hombre se imagina que sabe todo acerca de la naturaleza y el universo; pero, ¿de qué le sirve todo este conocimiento si no se conoce a sí mismo? Sólo cuando se conozca tendrá la posibilidad de saber la verdad acerca del mundo externo. La realidad interna del hombre no se puede descubrir explorando el mundo exterior. Cuando vuelva su visión hacia el interior y conozca su divinidad esencial, adquirirá un enfoque de igualdad hacia todos los seres y experimentará la bienaventuranza que va más allá del entendimiento.

Mensaje al Simposio Internacional sobre
"Unidad es Divinidad", Roma 30 y 31 de

Octubre de 1983.

.....

ACTIVIDADES DE SERVICIO PARA LA UNIDAD EN LA SOCIEDAD

*Si carecen de una mente pura y de un buen carácter,
¿Cómo esperan que Sai, el dador de paz, amor, felicidad y prosperi-
dad, los aprecie?
¿Cómo esperan que Prema Sai los trate como suyos?*

(Poema Telugu)

La vida humana debe ser de compasión, el tiempo es sagrado; el corazón es puro; y la mente es nectarina. Habiendo sido bendecido con un nacimiento humano tan sagrado, ¿qué está supuesto a hacer el hombre? ¿Cuál es el cimiento sobre el cual la mansión de la vida ha de construirse? Cada hombre aspira a la paz y a la felicidad. ¿Cómo puede él llevar una vida apacible? Es posible sólo cuando él ponga los valores humanos en práctica. Los valores humanos no necesitan adquirirse del exterior, están latentes en cada hombre. Si estos valores son olvidados, ¿cómo puede el hombre progresar en la vida? Primero que todo, el hombre debe indagar en el propósito de su nacimiento.

No Están Sirviendo a Otros

La vida humana está basada en la igualdad (*samata*), la unidad (*samāikyata*), la fraternidad (*saubrahtrtvam*), y la nobleza (*saujanya*). Éstas constituyen el cimiento mismo de la mansión de la vida. La vida carecerá de significado si sólo falta una de ellas. Todos deben cultivar y salvaguardar estas cuatro virtudes.

Primero que todo, el hombre debe reconocer el significado de la humanidad, de la cualidad de lo humano. La Verdad promueve la moralidad (*nīti*); la Rectitud confiere buena reputación (*khyati*); el Sacrificio (*tyāga*) es la luz (*jyoti*) de la vida y la raza humana es la combinación de estas tres.

Pero el hombre hoy está descuidando los principios de la verdad, la rectitud y el sacrificio. Él tiene que adherirse a estos principios no para el bien de la sociedad, sino para su propia redención. Si esperan ser respetados por todos, deben desarrollar respeto por sí mismos, lo cual es la base de la vida humana.

El que carece de autorrespeto no puede exigir respeto de los

demás. Primero que todo, el hombre debe respetar a los demás y compartir su amor con los demás de todo corazón. Éste es el deber primordial del hombre.

El hombre no es sólo un individuo (*vyashti jîvi*), es una parte fundamental de la sociedad (*samashti jîvi*). El individuo se relaciona con lo individual, *samashti* se relaciona con Dios. El hombre debe viajar del nivel de lo individual al nivel de la sociedad. ¿Cuál es el camino prescrito para esto? Primero que todo el hombre tiene que reconocer el principio común de la luz de la vida (*jîvana jyoti*) que está presente en todos. El principio de la igualdad puede ser experimentado y practicado solamente cuando el hombre comprende el principio de la unidad (*ekatvam*).

Las actividades de servicio que emprendemos son con el fin de experimentar la unidad en la sociedad. Es un grave error si piensan que están sirviendo a otros. De hecho, no deben considerar a nadie como 'el otro', pues todos son encarnaciones de la divinidad. Sólo que el hombre no está haciendo los esfuerzos por realizar esta verdad. Por esto, él está sujeto a las dificultades. Una vez que el hombre se dé cuenta de que Dios es todopoderante, él estará libre del sufrimiento. A fin de librarse del sufrimiento, tiene que practicar el principio de la unidad en la sociedad. Una vez que él comprenda el principio de la unidad, podrá alcanzar el principio cósmico.

Renunciar al Apego al Cuerpo

Cada individuo está provisto de un cuerpo físico. La naturaleza es como un espejo. Lo que ven en este espejo es sólo su reflejo y nada más. Hoy en día, el hombre está llevando una vida llena de egoísmo e in-

terés propio. El egoísmo está rampante en la sociedad. El apego al cuerpo (*deha abhimanam*) está creciendo y el amor por la propia madre patria (*desha abhimanam*) está declinando. Hasta los aspirantes espirituales y almas nobles con corazones puros son incapaces de dejar el apego al cuerpo. Mientras haya este apego al cuerpo, el hombre no puede desarrollar el amor por Dios.

“El cuerpo que está hecho de cinco elementos es débil y destinado a desintegrarse. Aunque se le prescriben cien años de vida, no puede asumir que sea así.”

El hombre puede dejar su cuerpo mortal en cualquier momento, sea en la infancia, la juventud o la vejez.

La muerte es cierta. Por ende, antes de que perezca el cuerpo, el hombre debe hacer esfuerzos por conocer su propia naturaleza.”

(Poema en Telugu)

El cuerpo les es dado para que conozcan a su verdadero Ser. Es tonto desperdiciar su tiempo y energía en objetos mundanos. Si conocen a su verdadero Ser, habrán conocido todo lo demás.

¡Encarnaciones del Amor! Todo lo que ven en el mundo externo, desde el microcosmo hasta el macrocosmo, está presente en ustedes. Las montañas, océanos, ciudades, aldeas, etcétera, están todos presentes en su corazón. Todos los seres están dentro de ustedes. Ustedes son la base de todo. Siendo esto así, ¿qué es lo que desean ver en el mundo externo? ¡Cuán necio es de parte suya dejarse llevar por el reflejo afuera, ignorando su realidad interna!

Practicar los Valores Humanos

Primero, conozcan los valores humanos. El primer valor es la Verdad. Es inmutable y

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

más allá del tiempo y del espacio. No hay nada como una verdad americana, una verdad rusa, una verdad india o una verdad paquistaní. La verdad es una y la misma para todos los países en todos los tiempos. Ustedes son encarnaciones de la Verdad. La verdad es Dios. Así que, hagan esfuerzos por comprender esta verdad. “Digan la Verdad, hablen de manera agradable y no digan verdades desagradables” (*Sathyam bruyath, priyam bruyath, na bruyath sathyam apriyam*). Habiendo olvidado este eterno principio de la Verdad, el hombre está buscando cosas efímeras. La adherencia a la verdad es *neeti* lo cual no es otra cosa que la conducta correcta. “No hay *dharma* más grande que la adherencia a la Verdad” (*Sathyannasti Paro dharmaha*). *Sathya* y *Dharma* juntos les conferirán paz. El que se adhiere a la verdad y a la rectitud siempre permanecerá apacible. Uno no necesita buscar la paz afuera. Donde hay verdad, hay paz. Donde hay paz, hay no-violencia.

Llamamos los valores humanos *Sathya*, *Dharma*, *Shanti*, *Prema* y *Ahimsa* (Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No-violencia). Pero de hecho, el amor es la base fundamental de la verdad y de la rectitud. El amor es Dios. La verdad es Dios. La rectitud es Dios. El que carece de estos principios es en verdad un cadáver viviente. Los cinco valores humanos pueden compararse con los cinco principios vitales (*prana*) presentes dentro de nosotros. Si no dicen la verdad, habrán perdido un principio vital. La conducta in-

correcta es igual a perder el segundo principio vital. Similarmente, los otros principios vitales se van perdiendo. Por lo tanto, todos sus esfuerzos deben ser dirigidos a salvaguardar estos principios vitales que son de naturaleza divina.

Hay divinidad en la humanidad. Comprendan esto. Hoy en día cada campo de la actividad humana está contaminado. Una vez que el hombre purifique su corazón, él encontrará pureza en todas partes. El mundo afuera es sólo un reflejo de su corazón. Si llenan su corazón de amor, experimentarán amor en todas partes. Si hay odio en su corazón, este mismo odio se reflejará afuera. Sea lo que sea que vean, oigan y experimenten afuera, es sólo el reflejo, la reacción y la resonancia de su ser interno. Lo bueno y lo malo que enfrentan en el mundo externo son sólo reflejos suyos. Así que no apunten un dedo acusador a los demás. El mundo entero depende del comportamiento del hombre. Si el hombre es bueno, así también lo será el mundo. Si piensan que hay blasfemia por todas partes a su alrededor, es una noción equivocada. De hecho, la blasfemia en ustedes es la reflejada afuera. Si sus sentimientos son demoníacos, encontrarán los mismos por todas partes a su alrededor. Si sus sentimientos son divinos, encontrarán divinidad en todas partes.

¡Encarnaciones del Amor! Sus corazones están llenos de amor. El anhelo por Dios que emana de su corazón es amor. Dejen que la verdad y la rectitud se reflejen en su palabra y acción respectivamente. La armonía de la verdad, rectitud y amor los llevará a la paz. Su proceso de respiración – *Soham* – les está recordando su realidad 21.600 veces al día. De qué sirve su educación si son incapaces de recordar la ver-

dad que les ha sido enseñada tantísimas veces día a día. Pueden escuchar cualquier cantidad de sermones, pueden estudiar cualquier cantidad de textos sagrados, pueden visitar cualquier cantidad de nobles almas, pero todos resultarán fútiles si olvidan el principio de la verdad que les enseña su voz interna.

Buda renunció a todas las comodidades palaciegas y adoptó el renunciamiento (*sannyasa*). Anduvo por las selvas, escuchó las enseñanzas de las nobles almas y estudió los textos sagrados, pero ninguno de éstos pudo satisfacerle. Finalmente, se dio cuenta de que su corazón era el verdadero texto sagrado dado por Dios y de que Dios era su verdadero amigo. Él desechó todos los libros y dejó de visitar nobles almas. Se centró en su interior e indagó en la verdad. Ignorando el texto sagrado (su corazón) y olvidando el verdadero amigo (Dios), el hombre está yendo de aquí para allá en busca de paz.

Primero, hagan uso sagrado de sus ojos que les han sido dados por Dios. Sólo entonces será su vida santificada. Sólo aquel que tiene una buena mente y cuyo comportamiento es ejemplar es un verdadero ser humano. Todas sus prácticas espirituales serán de poco valor si su visión está manchada. Su ojo (*netra*) es la escritura (*shastra*) dada por Dios. Comprendan esta sagrada escritura (*shastra*) y condúzcanse en consecuencia. Una vez que tengan control sobre su visión, tendrán control sobre su habla. Hablen sólo la Verdad, no hay nada más grande que la Verdad. La visión pura (*samyak drishti*) y el habla pura (*samyak vak*) los llevarán a que tengan un oído puro (*samyak shravanam*) y sentimientos puros (*samyak bhavam*).

Una vez que tengan Autoconfianza, pueden levantar los muros de la Autosatisfacción, sobre los cuales pueden colocar el techo del Autosacrificio y llevar una vida de Autorrealización.

La juventud, en particular, debe ejercer control sobre su visión. El ser humano se vuelve Dios una vez que comprende la importancia de los valores humanos y los pone en práctica. Los jóvenes de hoy son los futuros emancipadores del país. Por esto, deben desarrollar firmeza de mente y confianza en sí mismos.

Donde hay confianza, hay amor; Donde hay amor, hay verdad; Donde hay verdad, hay paz; Donde hay paz, hay bienaventuranza; Donde hay bienaventuranza, allí está Dios.

Sin confianza, nunca podrán alcanzar la Divinidad. Su confianza es su Dios. Así, desarrollen una confianza incommovible en el Ser. La Autoconfianza y el Autorrespeto llevarán a la bienaventuranza átmica y a la visión del Ser. Están todos sentados en este magnífico salón con tantos pilares soportándolo. Están disfrutando de su belleza. Sin un fuerte cimiento, este salón no podría haberse realizado. De la misma forma, la Autoconfianza es el fundamento de la mansión de la vida. Una vez que tienen confianza en sí mismos, pueden levantar las paredes de la Autosatisfacción encima de las cuales pueden colocar el techo del Autosacrificio y llevar una vida de Autorrealización. Por esto, coloquen un fuerte y resistente cimiento de Autoconfianza.

El mundo entero es como una mansión, y los varios países son como diferentes habitaciones en ella. Por lo tanto, no dividan a la humanidad en función de la nacionalidad.

La Verdad es la Base de Cualquier Cultura

La cultura de *Bharat* (la India) proclama “Digan la verdad, sigan la rectitud” (*Satyam Vada Dharmam Chara*). Y no sólo la cultura india, sino la de todos los países proclama la misma verdad. La verdad es la base de cada cultura. No le den cabida a ninguna diferencia basada en la cultura. El mundo entero es como una sola mansión y los varios países son como las diferentes habitaciones en él. Así, no dividan la humanidad basándose en la nacionalidad. Es debido a tales divisiones que la humanidad está declinando. Los devotos Sai no deben hacer este tipo de diferencias. Todos deben permanecer unidos. Los nombres, formas y color de piel pueden ser diferentes, pero la humanidad es una sola raza. Dios es uno. Todos los seres humanos pertenecen a una sola familia.

Las vacas son muchas, pero la leche es una. Los seres son muchos, pero el morador interno es uno. Las castas son muchas, pero la humanidad es una. Las flores son muchas, pero la adoración es una. Los caminos son muchos, pero Dios es uno.

Por lo tanto, deben abandonar todas estas diferencias basadas en casta, religión y nacionalidad y desarrollar el espíritu del amor. Los jóvenes, hombres y mujeres, deben tra-

bajar por el progreso del país. El país prosperará sólo cuando los jóvenes desarrollen un buen carácter. La vida humana está basada en el carácter. Hoy en día son muchos los que son héroes en el precepto y ceros en la práctica (*juego de palabras en inglés entre heroes y zeroes*). Sus acciones deben estar en armonía con sus palabras. Desarrollen sentimientos sagrados. Sólo entonces pueden realizar actividades sagradas. La devoción no significa meramente llevar a cabo rituales como la adoración. Cualquier trabajo hecho con amor puro y desinteresado es devoción.

¡Encarnaciones del Amor! A partir de este día, dejen que sus vidas estén impregnadas de amor. Dejen que sus manos emprendan acciones que sean beneficiosas para la sociedad en general. Dejen que sus pensamientos estén centrados en el principio del amor. Elévense del nivel de lo individual (*vyashti*) al nivel de la sociedad (*samashti*) y, al final, fúndanse en Dios (*Parameshti*). En este mundo físico y efímero, dondequiera que miren, verán sólo intranquilidad. A veces, su cuerpo físico puede sufrir enfermedades. No deben perturbarse por ello. El cuerpo viene y se va.

Este cuerpo es un repositorio de suciedad, y propenso a las enfermedades. No puede cruzar el océano de la vida (samsara). ¡Oh! ¡Mente! No te engañes con la idea de que el cuerpo es permanente. En lugar de ello, refúgiate a los Divinos Pies de Loto.

(Poema en Telugu)

La Grandeza Radica en la Práctica, No en la Prédica

No se deben apegar indebidamente al cuerpo físico, pero ése debe ser cuidado de

manera apropiada. A veces, sufren enfermedades debido a su propia negligencia. Yo asumo los sufrimientos de los devotos debido a Mi amor por ellos. El sufrimiento desaparece de la misma forma como apareció. He aquí un pequeño ejemplo. Un muchacho estaba sufriendo mucho debido a paperas. El doctor dijo que tomaría un mínimo de 20 a 25 días para curarse. El muchacho estaba llorando amargamente incapaz de soportar el severo dolor. Lo llamé adentro y lo consolé diciéndole “Si Swami está contigo, ¿por qué lloras?” Materialicé un dulce para él y se lo hice comer. Asumí Yo mismo su dolor. Para cualquier otra persona, el dolor habría sido insoportable.

Srinivasan estaba muy preocupado de cómo llevar a cabo esta conferencia si Swami estaba sufriendo tanto dolor. Como la hinchazón estaba entre las dos mandíbulas, no era posible comer ni hablar. ¿Qué puede importar si el cuerpo no recibe alimento por unos días? Así que no me preocupé por ello. Les dije a los organizadores que siguieran adelante con la Conferencia. Él preguntó, “Swami, ¿cómo vas a poder dar el discurso inaugural?” Yo dije, “Siento el dolor si pienso que éste es Mi cuerpo. Pero éste no es Mi cuerpo. Es el suyo.” Todos sus cuerpos con Míos. Por ende, Yo asumo su sufrimiento. Este es Mi deber. Este no es Mi cuerpo, así que no Me preocupo por él. Y no sólo ahora, sino en cualquier momento en el tiempo. No me importa ningún sufrimiento. Yo practico lo que Yo predico. Por esto digo, “Mi vida es Mi mensaje”. No

es posible que todos ustedes comprendan y tomen conciencia de Mi Divinidad. No quiero decirlo en público. No Me dedico a publicitarme. Todo lo que es Mío es suyo y viceversa. Yo no tengo deseo alguno. Todos Mis deseos son para darles felicidad a ustedes. La grandeza no está en la predica. Esta en la práctica. Un verdadero preceptor (acharya) es el que practica y luego predica. Eso es lo que Yo estoy haciendo.

¡Jóvenes: Hombres y Mujeres! Comprendan su verdadera naturaleza. Sigán el camino de la Verdad. *Sathyam* (Verdad) es el nombre de éste cuerpo. Desarrollen esta verdad en ustedes. La Verdad es Dios. El Amor es Dios; vivan en el amor. Si siguen el camino de la verdad y del amor, ciertamente alcanzarán la bienaventuranza. Algunas personas me culpan a Mí ignorando sus propios defectos. Es un gran error. No hay defectos algunos en Mí. Yo soy como un espejo puro. No hay cabida ni siquiera por una traza de impureza en Mí. En Mí ven el reflejo de sus propios sentimientos. Purifiquen sus corazones. Sólo entonces podrán ustedes comprender la Verdad.

¡Encarnaciones del Amor! Hoy hemos inaugurado esa Conferencia. Van a seguir muchos otros programas. Por esto, concluyo Mi discurso a fin de darles suficiente tiempo para los otros programas. Estoy dispuesto a pasar cualquier cantidad de tiempo para darles los lineamientos necesarios.

Discurso Inaugural en la Conferencia Internacional de Servicio
Prasanthi Nilayam, 21 de julio de 2002

.....

DE LO INDIVIDUAL A LO DIVINO

Encarnaciones del Amor! En todo el mundo, hoy la humanidad está agobiada por diversos problemas difíciles. Cuando un problema es resuelto, surge otra serie de problemas. La causa de esta situación es la ausencia de una relación correcta entre el individuo y la sociedad.

Desde el principio, se deben tener en cuenta cuatro entidades: la primera es el poder que puede resolver cualquier problema en un instante, *Parameshti* (el Ser Supremo). La segunda entidad es *Srishti* (el universo creado). La tercera es *Samashti* (la entidad-sociedad colectiva o comunidad). La cuarta es *Vyakti* (el individuo). Estas cuatro no son entidades separadas. Un cuerpo consiste de diferentes órganos que realizan diferentes funciones pero son partes integrales del cuerpo. Por ejemplo, la mano tiene una palma, que tiene dedos. Todos están relacionados de manera integral. Del mismo modo, se ha de reconocer el papel primordial de *Parameshti*. Sólo cuando se comprende a *Parameshti* puede captarse el secreto de la creación. Cuando este secreto sea comprendido, el significado de la sociedad será evidente. Entonces el papel del individuo podrá ser comprendido.

¿Cómo reconocer a *Parameshti*? Desarrollando cualidades sagradas y adorando a *Parameshti* (el Ser Supremo), el individuo comprende el secreto de *Srishti* (la creación) y la importancia de la sociedad. Hoy si quieren comprender a *Prakriti* (la Naturaleza o Universo fenoménico), tienen que comprender a *Samashti* (la Sociedad).

El término *Samashti* abarca a todas las organizaciones sociales. *Samashti* (una comunidad) está formada por individuos que se reúnen. Esta unión de individuos es esencial para la realización de Dios.

Tres Reglas para Promover la Acción Colectiva

Tomen, por ejemplo, esta conferencia. Aquí se han reunido personas de diferentes países, que profesan diferentes religiones y pertenecen a diferentes culturas. ¿Pero cuál es su factor unificador común? Lo que los ha reunido es la creencia en el Principio Sai. Todas ellas están tratando de encontrar la unidad en la diversidad. Para promover la unidad, se ha de comprender el concepto de *Samashti* (la acción colectiva). Hay tres reglas que han de ser observadas al promover la acción colectiva. *Satyam bruyat* (decir la verdad). *Priyam bruyat* (decir lo que es agradable). *Na bruyat Satyam apriyam* (Jamás decir lo que es verdad pero no es agradable). La verdad es de importancia suprema ya sea que consideremos la moralidad, la vida mundana o el progreso espiritual. Desde el punto de vista ético tienen que decir la verdad. En el contexto de la vida mundana, tienen que decir lo que es agradable. Desde el punto de vista espiritual, tienen que evitar lo que no es agradable aunque sea verdad. El Gita también enseña que uno no debe pronunciar palabras que causen agitación, sino decir la verdad que es tanto agradable como saludable.

Tres Caras de la Realidad

Hay tres conceptos similares en el *Vedanta* relacionados con lo que constituye la verdad: *Paramartika*, *Vyavaharika* y *Pratibhasika*. *Paramartika* se relaciona con lo Supremo, *Vyavaharika* con la existencia mundana y *Pratibhasika* con la superposición de lo físico sobre lo espiritual. Estos tres no están en contradicción entre sí. Son la misma

cosa en tres formas diferentes como el océano, las olas y la espuma. La misma frescura y el mismo sabor que existen en el océano se encuentran en la ola y en la espuma.

Cuando ustedes consideran asuntos relacionados con el mundo, usan el término *Vyavaharika*. Cuando consideran experiencias relacionadas con la mente, las llaman *Paramartika* (relativas a lo Divino). Cuando consideran asuntos relacionados con los pensamientos, los describen como *Pratibhasika*. Aunque los epítetos son diferentes, la verdad subyacente es una y la misma.

Para conocer la naturaleza de Dios, el primer paso es comprender el proceso social. Comenzando con *Parameshti* (Dios), ustedes comprenden a *Srishti* (la creación), se vuelven conscientes de *Samashti* (la sociedad o comunidad) y toman conciencia del papel de *Vyakti* (el individuo). Es un proceso de comprensión integral que los relaciona entre sí. Sin el individuo no puede haber sociedad. Sin la sociedad, la creación no tiene sentido. Aunque se han usado diferentes términos en el lenguaje *Vedántico* para describir los diferentes niveles de conciencia, toda la comprensión de este proceso unificador es que el individuo avanza desde lo social a lo cósmico y luego a Dios.

Se ha de comprender correctamente la relación entre el individuo y Dios. Dios es *Samashti* (Aquel que lo abarca todo). El individuo tiene que experimentar su unidad con lo universal. Lo universal ha sido llamado *Vishva-Virata-Svarupam* (la Forma Cósmica de Dios). Todos los seres que ven aquí son manifestaciones de la forma cósmica.

La Autoindagación es el medio para la Autorrealización. La indagación revela que no eres el cuerpo, los sentidos o la mente. Tú eres su amo.

mica. Esto significa que todos son inherentemente Divinos. Debido a la obsesión con la separación del individuo, uno no logra ver su esencia cósmica. Olviden el ego en ustedes y reconozcan su esencia espiritual. El apego al cuerpo es lo que causa la pérdida de paz en el hombre.

El hombre lo ha explorado todo en el mundo externo, pero no ha logrado conocer su naturaleza verdadera. Como resultado, él ha creado *Bhinnatvam* (división). Cuando conozca su verdadero ser, él no tendrá sentimientos de división. Reconocerá la unidad de toda la vida.

El Papel de los Voluntarios Sai

¿Por qué se está celebrando esta conferencia? En este contexto hay tres cosas sumamente importantes. La primera, ¿cuáles deben ser las características de las personas de la Organización Sai? Sus corazones deben ser frescos como la luna. Sus mentes deben ser puras como la mantequilla. Sus palabras deben ser dulces como la miel. Sólo cuando tengan un corazón fresco como la luna, una mente pura como la mantequilla y un habla dulce como la miel, serán miembros dignos de la Organización. Cuando estas cualidades estén presentes, habrá divinidad.

En el *Bhagavad Geetha*, Krishna le aconseja a

Arjuna renunciar a todos los *Dharmas* y refugiarse en Él. Los *Dharmas* a los que se ha de renunciar se relacionan con el cuerpo y son la causa de innumerables preocupaciones. El amor de Sai es el disolvente infalible de todas estas preocupaciones. (Bhagavan cantó un poema telugu describiendo todas las diferentes preocupaciones a las que está sujeto el hombre desde el nacimiento hasta la muerte.) Mientras no comprendan cómo funciona la Naturaleza, todo será una preocupación. Sin embargo, cuando lo comprendan, estarán siempre felices. Esa comprensión los conducirá a la conciencia de *Parameshti* (Dios). Una vez que se comprenda la naturaleza de Dios, todas las experiencias serán bienaventuradas como la dulzura del azúcar que está presente en diferentes clases de dulces.

El Vedanta y la Ciencia Proclaman la Misma Verdad

Reconozcan que la Divinidad presente en todos es la misma. Ésta es la verdad proclamada por el *Vedanta*. Los científicos ahora están llegando a la misma conclusión a través de un enfoque diferente. Los antiguos sabios proclamaron la omnipresencia de Dios hace muchos milenios. Ramadas y Pothana también expresaron esta verdad en sus poemas. Ahora los científicos están declarando que todo el Cosmos está compuesto de energía.

Hace algunos años, en una reunión en el Instituto de Ciencias, de Bangalore, un científico se refirió a la edad del sol, dando una cifra de miles de millones de años. Los antiguos se referían al sol como *anadi*, que significa que su origen es indeterminado.

¿Asignándole meramente una cifra definida de miles de millones de años, la ciencia ha vuelto al hecho más significativo de lo que dijeron los sabios? *Anadi* (sin principio) es una descripción más verdadera de la edad del sol que el cálculo de los científicos de miles de millones de años.

Los antiguos comprendieron los secretos de la creación tratando de comprender a *Parameshti* (el Creador Supremo). A través de la comprensión de la creación, ellos comprendieron la verdad acerca de la sociedad y el individuo.

La indagación de sí mismos es el camino hacia la Realización del Ser. La indagación de sí mismos les revela que ustedes no son el cuerpo, los sentidos o la mente. Ustedes son el amo de ellos. Son el *Atma* (Espíritu). El conocimiento basado en el cuerpo es *Bhoutika Jñanam* (conocimiento mundano).

El conocimiento basado en la mente es *Sujñanam* (conocimiento racional). El conocimiento basado en el corazón es *Atma Jñanam* (Conocimiento espiritual).

Somos una Familia

El interés más importante de esta conferencia debe ser cómo facilitar a los miembros la realización de *Parameshti* (Dios). El primer requisito para este propósito es la buena compañía. La buena compañía conduce a los buenos pensamientos. Anil Kumar se refirió al “último Dios” en su alocución que precedió al discurso de

Bhagavan. Ese es un concepto erróneo. Hay un solo Dios y Él es eterno. El Dr. Safaya expresó su agradecimiento por las frazadas que regalaron los devotos de Corea. A pesar de la proximidad de Swami durante muchos años, muchos no han entendido las enseñanzas de Swami ni siquiera en asuntos menores. ¿Cuándo expresan agradecimiento? Ustedes le dan las gracias a una tercera persona, pero no le dan las gracias a su propia familia. Cuando van a una cena le expresan su agradecimiento al anfitrión, ¿pero alguien le agradece a la madre por servir la comida? No hay “otros” en la Organización Sai. Somos una familia. La palabra “gracias” no debería usarse en la Organización Sai. Es puramente una expresión convencional en el mundo ordinario. El miembro de una familia que trabaja por la familia es diferente de un trabajador que lo hace por un salario. Los miembros de la Organización Sai deben prestar servicio sin esperar ninguna recompensa o reconocimiento.

Los miembros de la Organización Sai deben esforzarse por mejorarse a sí mismos al menos hasta cierto punto como resultado de su participación en esta conferencia. No se preocupen por el pasado. Concéntrense en el presente. A partir de ahora, todos ustedes deben seguir una senda sublime. No den lugar a los celos mutuos, el odio o el rencor. Sigán la regla: “Ayuden siempre, no hieran jamás”.

Discurso en la Sexta Conferencia Mundial de Organizaciones
Sri Sathya Sai Seva, Sai Kulwant Mandap,

20 de noviembre de 1995

.....

ESFUÉRCENSE POR ALCANZAR LA PUREZA, UNIDAD Y DIVINIDAD

*El intelecto, la educación, el saber prolífico,
la victoria en las batallas verbales,
el vencer al adversario en la lucha física,
el ejercer soberanía sobre vastos reinos,
el tener caridad profusa en ganado y oro,
una agudizada visión para contar las incontables
estrellas, el enumerar cada una del sin número de
criaturas, el obtener los óctuples místicos poderes, o
hasta el pisar el polvo lunar:
todos éstos son fáciles de alcanzar para el hombre
fuerte. Pero el restringir los impulsos del cuerpo y de
sus partes, el voltear los sentidos hacia dentro,
difícil en gran medida es alcanzar la visión y
detener la mente en la paz suprema.*

(Poema en Telugu)

*Una hábil lengua seduce hasta a la dios de la
riqueza, una dulce lengua gana familia y amigos,
la lengua es la que ata la vida en nudos,
una lengua viperina produce muerte instantánea.*

(Verso en Sánscrito)

Encarnaciones del Amor! Aunque fue provisto del sagrado poder del habla, el hombre es incapaz de hacer el uso apropiado de él. Ninguna otra forma de vida tiene el poderoso intelecto y la capacidad para la paz interna como el ser humano. En este mundo, todo objeto tiene cinco aspectos, a saber, ser, conciencia, bienaventuranza, forma y nombre (*sat, chit, ananda, rupa y nama*). El ser, la conciencia y la bienaventuranza son los tres atributos centrales de un hombre. Son naturales y eternos. El nombre y la forma son transitorios. La ilusión de que el nombre y la forma son permanentes conduce a la humanidad a desperdiciar su preciosa vida.

En este mundo, hay dos tipos de intelectuales. El primer tipo es el de los científicos que son totalmente materialistas en su visión. Tienen la mente enfocada sólo a metas y ganancias físicas y mundanas. Están fascinados por la apariencia externa de un árbol gigantesco con sus numerosas ramas y ramitas, pero no están interesados en encontrar sus 'raíces'. Los *vedantinos* o filósofos son el segundo tipo de intelectuales que no están fascinados por la apariencia externa del árbol sino que muestran gran deleite en encontrar las 'raíces'. La gente de mente mundana desperdicia su tiempo en regar las 'ramas', mientras que los *vedantinos*, riegan las 'raíces' y así disfrutan de los 'frutos'.

Una vez, los demonios (*asuras*) y los semidioses (*devas*), batieron el océano de leche con la esperanza de adquirir la ambrosía divina, el *amrita* o néctar de la inmortalidad. Usaron la montaña Mandara como palo de batir. Pero, inicialmente, tuvieron que lidiar con la emergencia del mortal veneno. Los demonios se frustraron y desanimaron al ver emanar el veneno en vez del néctar. Querían abandonar el batido. Pero los semidioses continuaron con el batido con valor y determinación y sus sostenidos esfuerzos produjeron ricas recompensas en la forma de la diosa de la riqueza, Lakshmi, Devi, Iravatha (el divino elefante blanco), *Kamadhenu* (la vaca colmadora de deseos), *Kalpatharu* (el árbol colmador de deseos) y, por último, la misma ambrosía divina. De la misma manera, el hombre debe batir su mente y tratar de conocer su verdadera identidad. No debe dejarse detener o deprimir por los impedimentos y obstáculos iniciales que plagan su camino.

El Ser, la Conciencia y la Bienaventuranza (*Sat-Chit-Ananda*) son la misma naturaleza del hombre, pero el hombre lo ha olvidado y está desperdiciando su tiempo en la vana persecución de placeres efímeros. No es capaz de darse cuenta del valor de su naturaleza innata, que es precisamente *Sat-Chit-Ananda*. Una vez que tome conciencia de su valor y lo experimente, él puede alcanzar cualquier estado de exaltación. De hecho, él puede volverse verdaderamente Dios. El hombre podrá realizar cualquier tarea por extraordinaria que sea cuando logre tomar conciencia de su naturaleza divina. El poder latente en el hombre no se encuentra en ninguna otra parte. Todo hombre ha sido provisto de los tres atributos de *Sat-Chit-Ananda*, pero al estar enmarañado en la telaraña de la ilusión, considera que el 'nombre y la forma' son reales, ignorando sus cualidades innatas de *Sat-Chit-Ananda*. Primero que todo, lo que el hombre tiene que reconocer es su propia naturaleza divina innata. Pero, él no está haciendo ningún esfuerzo en esta dirección. Se ha vuelto esclavo de sus sentidos y está desperdiciando su tiempo en cosas triviales. El deber primordial del hombre, por lo tanto, es comprender de manera apropiada su naturaleza humana innata y, luego, ponerla en práctica.

El valor y la significación de la naturaleza humana están más allá de toda estimación. Sólo cuando practiquen los valores humanos será redimida su vida. El hombre no es sino una chispa de Divinidad. Por esto el Señor Krishna dijo en el Bhagavad Gita "El eterno *Atma* en todos los seres es parte de Mi Ser" (*Mamaivansho Jivaloke Jivabhutah Sanatana*). De hecho, la voz interna (*antarvani*) sigue recordándole al hombre su naturaleza divina cada día. Sólo que él no está

Todos los cuerpos son como bombillos y el amor es el interruptor principal. Sólo cuando se presiona el interruptor principal, los cuerpos irradian luz y felicidad a todos.

haciendo ningún esfuerzo por escuchar su voz interna. Él ansía objetos físicos y efímeros, olvidando su propia naturaleza divina y así, distanciándose de la meta última de la vida. Los nombres y formas son momentáneos como burbujas de agua. Él se deja engañar por los nombres y formas y está perdiendo la muy preciosa gema de su divinidad. El hombre está provisto de infinito poder divino. Un trozo de hierro candente puede ser puesto a mejor uso que el fuego mismo. El cuerpo puede compararse a un trozo de hierro y la divinidad dentro del mismo, al fuego. Por lo tanto, el hombre debe comprender esta verdad y hacer el uso apropiado de su cuerpo.

¡Encarnaciones del Amor! Al iniciarse un nuevo año, la gente está llena de esperanzas y aspiraciones. En realidad, deberían considerar cada momento como el inicio de un Año Nuevo. Los nombres y formas no tienen valor sin las virtudes eternas. El hombre sufre de varios males, algunos internos y otros, externos. Un doctor puede curar los males externos. El sentimiento átomico es el único remedio para todos los males internos. Deben hacer esfuerzos por conocer el principio del *Atma*.

Atma es un sinónimo para Brahmán que no es otra cosa que la Conciencia (*chaitanya*)

que permea cada ser humano. El hombre tiene un nombre y una forma, pero esa Conciencia (*chaitanya*) no tiene forma. La conciencia que está presente en el cuerpo humano es llamada 'conciencia', pero la *chaitanya* todopenetrante es llamada 'conciencia pura'. Cuando el hombre comprende el principio de la unidad en la diversidad, la 'conciencia' se transforma en 'conciencia pura'. A pesar de estar provisto de ese sagrado poder, el hombre se deja engañar por los caprichos del mundo. Él le da importancia al Año Nuevo que es pasajero, cuando él debería darle importancia al inmutable 'Tiempo' y santificarlo con un uso apropiado del mismo.

En este mundo, sólo la verdad y la bondad permanecerán con nosotros por siempre. Su valor no puede ser cuantificado. De modo que debemos esforzarnos por desarrollar la verdad y la bondad en nosotros. No debemos anhelar nombre y fama. Por ejemplo, no debemos estar bajo el engaño de que estamos proveyendo agua del Ganges telugu a Chennai (Madrás). El agua no es algo que uno da a otro. Es el don de la naturaleza para todos. Cada cual obtiene su parte basado en su merecimiento (*prapti*). Las actividades del hombre dan el resultado deseado sólo cuando el tiempo (*kala*), la acción (*karma*), la causa (*karana*) y el deber (*kartavya*), están en armonía los unos con los otros. Por ende, el hombre debe hacer sinceros esfuerzos y esperar por el momento correcto. Cuando la acción fructifica, debe utilizarlo de acuerdo con el tiempo y las circunstancias.

Los muchachos (antiguos estudiantes de Swami) están haciendo muchas obras buenas. Van a varias aldeas y les dan felicidad a la gente allí haciendo actividades de servi-

cio y cantando *bhajans*. Deben emprender todas esas actividades con el espíritu de amor. No hay nada más grande que el amor. Deben llevar sus vidas llenándolas de amor altruista.

¡Encarnaciones del Amor! Las actividades de servicio y los *bhajans* que realizan por sí solos no son suficientes. Deben desechar el sentimiento de que están sirviendo a otros. Esto es muy importante. Están sirviendo a su propio ser cuando sirven a otros. Deben considerar a todos como suyos. De hecho, los otros no son otros, sino las formas mismas de Dios. Por ende, el servicio hecho a la humanidad es servicio hecho a Dios. Todas las actividades de servicio son con el fin de promover este sentimiento en ustedes. Deben dedicarse al campo del servicio con amor desinteresado. Sólo eso es verdadero servicio. Todas las demás actividades de servicio son mundanas y momentáneas.

¡Estudiantes! Están bajo la noción errónea de que están rindiendo un servicio a los demás. Deben dejar este sentimiento a un lado. Sólo entonces se volverá el servicio que realicen un servicio real en el estricto sentido del término. El servicio no significa meramente el ayudar a otros. La mejor manera de amar a Dios es amar a todos y servir a todos. Sus actos de servicio deben estar bañados con el espíritu del amor. Sin el aspecto positivo del amor, todo servicio que rindan se volverá negativo.

Todos los cuerpos son como bombillos y el amor es el interruptor principal. Sólo cuando se presiona el interruptor principal es que los cuerpos irradian luz y felicidad para todos. Ustedes están apagando el interruptor principal y tratando de disfrutar la felicidad. Es imposible. *Hrid + daya* (compa-

La humanidad entera es una sola familia. Todos son hermanos y hermanas. El mundo entero es una sola mansión. Es imposible describir en palabras la felicidad que experimentarán cuando desarrollen esa mentalidad amplia.

sión) = *hridaya* (corazón). Su corazón debe estar lleno de compasión. Todas sus actividades deben estar llenas de amor. No hay fuerza superior al amor. Nuestros antiguos sabios y visionarios solían vivir en densas selvas entre animales salvajes. No llevaban armas consigo, pero se podían mover por doquier sin ningún sentido de temor. ¿Cuál era la fuente de su valor? Poseían la única arma del amor que los protegía de los animales salvajes. La antigua cultura de Bharat es divina, de lo más preciosa, maravillosa y llena de bienaventuranza. Pero no están haciendo ningún esfuerzo por comprender su grandeza. De hecho, la están despreciando. Están engañados por las diferencias basadas en casta y cultura. De hecho, hay una sola casta, la casta de la humanidad. El amor que se origina en el corazón es la verdadera religión. La humanidad entera es una sola familia. Todos son hermanos y hermanas. El mundo entero es una sola mansión. Es imposible describir en palabras la felicidad que experimentarán cuando desarrollen esa amplitud de mente. Por esto, hagan todos los esfuerzos por visualizar la divinidad en la humanidad.

La creación de Dios es de lo más maravillo-

Debemos transformar el poder divino latente en nosotros en habilidad, para llevar a cabo un servicio a la sociedad. Cuando el conocimiento se convierte en habilidad, adquieres equilibrio en la vida.

sa y misteriosa. Hay innumerables estrellas en el cielo. La luz emitida por algunas de ellas no ha llegado a la tierra aún, a pesar del hecho de que la luz viaja a la velocidad de miles de millas por segundo. Siendo así, pueden imaginarse la distancia entre la tierra y las estrellas. ¡Si la creación misma es un fenómeno tan infinito e indescriptible, cuán extraordinario y poderoso debe ser el creador!

Las historias del Señor son maravillosas y sagradas en todos los tres mundos. Son como las hoces que cortan las enredaderas de la esclavitud mundana.

(Poema en Telugu)

Las historias de Dios no pueden ser descritas en meras palabras. El hombre lo imagina y describe basado en sus propios estimados. En verdad, Dios está más allá de toda definición. Hay varios tipos de experiencias (*pramanas*) en este mundo. Son la experiencia directa (*pratyaksha pramana*), la experiencia basada en la inferencia (*anumana pramana*), la experiencia basada en la dualidad (*dvaita pramana*), y la experiencia basada en la no-dualidad (*advaita pramana*). Puesto que Dios está más allá de todas estas experiencias, Él es conocido como inconmensurable e indefinible (*aprameya*). Dios está

presente en el corazón de cada hombre con todos Sus poderes divinos. La belleza y grandiosidad de Dios no se puede describir en palabras. Él es alabado como “*Hiranyagarbhâya namaha*” (Salutaciones al del vientre dorado). *Hiranya* significa oro. Está presente en Su corazón. Así como la esencia de la comida que se ingiere se suministra a todas las partes del cuerpo, del mismo modo, el oro impregna Su cuerpo entero. Por ende, Él es el más hermoso Uno. Él es la base primordial de todos los seres. Todo sucede de acuerdo a Su Voluntad. Como Él es el creador de todos los seres, se Le llama *Prajapati*. Como Él es el más inteligente, es llamado *Dakshinamurti*. A su manera, Dios tiene infinitos nombres. El hombre le atribuye nombres y formas a Dios basado en su limitada comprensión y así lo adora. “Dios carece de atributos, es puro, la morada final, eterno, inmaculado, iluminado, liberado y la personificación de lo sagrado”. (*Nirguna, nirañjanam, sanatana nikanam, nitya, suddha, buddha, mukta, nirmala svarupinam*) Teniendo ese principio divino presente dentro de su propio ser, ¿por qué se considera el hombre pequeño y débil? Deben desechar ese sentimiento de inferioridad. No hay ser más grande que el ser humano. De hecho, la divinidad es inmanente en toda la humanidad. Pero, desgraciadamente, consideran ese nacimiento humano sagrado como trivial. Así como lo piensan, así se volverá. Estos mezquinos pensamientos son el resultado de su mezquina mente.

Si ven que emerge humo de las colinas, es una indicación que hay fuego. Si ven el fuego directamente, esto se llama una experiencia directa (*pratyaksha pramana*). Si ven sólo el humo y no el fuego, presumen que hay un fuego detrás del humo. Es sólo

una posibilidad. Esto es una experiencia inferencial (*anumana pramana*). Es posible que a veces la niebla parezca ser humo, y que no haya realmente ningún fuego en las montañas. Por lo tanto, la experiencia inferencial da lugar a duda.

El amor es la única experiencia directa (*pratyaksha pramana*) de la divinidad en un ser humano. Si surge una pregunta acerca de dónde está Dios, la respuesta inmediata es que Dios es amor y el amor es Dios. Similarmente, la verdad es Dios. No hay nada más grande que la verdad. No hay divinidad más alta que la verdad. La verdad es todopenetrante. Los países pueden ser diferentes, pero la verdad es una y única. No hay nada como una verdad americana, una verdad japonesa, una verdad alemana, etcétera. El hacer tal distinción es de la naturaleza de la gente de mente mezquina. No somos mezquinos y malos. Somos personificaciones de lo infinito. El hombre debe siempre acordarse de que él es la personificación de la verdad, la personificación del amor, la personificación de la bienaventuranza, etcétera. El hombre tiene una capacidad infinita de pensamientos espirituales y de emprender una búsqueda espiritual. Pero, ¿se da él cuenta de su verdadera naturaleza?

Tomen, por ejemplo, un puñado de arena del mar en un plato. Los científicos determinan que la arena pertenece a tal o cual país sobre la base del color y peso en la arena. Pero, los filósofos no piensan de esta manera en absoluto. Dicen que es la creación de Dios y la *maya* o ilusión de Dios. Así, hay un abismo de diferencia entre las percepciones de los científicos y las de los sabios. La ciencia es como un medio círculo. Empieza en algún lugar y termina

El placer es un intervalo entre los dolores. Por lo tanto, no necesitan ir en busca de placer. Está dentro de nosotros. De hecho, ustedes mismos son personificaciones de la bienaventuranza.

en algún otro lugar. Pero, la espiritualidad se origina y termina en el mismo punto de origen. Es un círculo completo. Es verdaderamente la Divinidad. Por esto se dice:

Poornamadah poornamidam poornat poornamudachyate

Poornasya poornamadaya poornameva avashishyate.

(Aquello está pleno, esto está pleno. Cuando se saca lo pleno de la totalidad, lo que queda es de nuevo lo pleno.)

Esa divinidad que es la incorporación de la plenitud está inmanente en cada ser humano, pero, desgraciadamente el hombre no está haciendo ningún esfuerzo por realizar la divinidad que tiene dentro de sí. ¿Quién está protegiendo su cuerpo cuando está profundamente dormido? ¿Cómo funciona el cuerpo perfectamente, aun sin que él lo sepa? Nadie sabe. Dios es el responsable por la creación, la protección y el mantenimiento – por todo. Ese poder divino está inmanente en cada ser humano. A pesar de esto, el hombre está deprimido en tiempos de dificultades y está animado en tiempos de alegría. Pero, esto no es la meta de su vida. Su verdadera meta es mantener un perfecto

La unidad trae pureza, y la pureza a su vez conduce a la divinidad. Por lo tanto, siempre recuerden la relación inseparable entre unidad, pureza y divinidad y esfúercense por lograrlo.

estado de ecuanimidad en todo momento y no dejarse atrapar en las 'aflicciones y alegrías'. El placer es un intervalo entre dos dolores. Por lo tanto, no necesitan ir en busca del placer, pues está dentro de nosotros. De hecho, ustedes mismos son personificaciones de la bienaventuranza.

¡Encarnaciones del Amor! Estén siempre felices alegres, pues su naturaleza innata es la bienaventuranza. No necesitan ir en busca de la felicidad. La bienaventuranza emerge del *Atma*. Cuando la deseen, la obtendrán. La felicidad es unión con Dios. Por lo tanto, estén siempre en la compañía de Dios. Una vez que estén en la compañía de Dios, la felicidad los seguirá como una esclava. Hoy en día, el hombre está buscando la felicidad, y, en el proceso, se vuelve esclavo de la felicidad. Esto no es correcto. De hecho, la felicidad debe volverse esclava de ustedes, pues ustedes, son en verdad personificaciones del divino *Atma*. Créanlo o no, Swami esta siempre lleno de bienaventuranza. Ustedes también pueden experimentar tal estado de bienaventuranza. No deben ir en busca de la felicidad. En lugar de ello, la felicidad debe seguirles adondequiera que vayan. Hanuman era un gran héroe en el episodio del *Ramayana*. Él era valiente, poderoso e invencible. Él poseía buenas cualidades de carácter y paz. Él es-

taba siempre feliz y alegre, cantando el divino nombre de Rama. Ustedes también deben desarrollar tales nobles cualidades. Primero que todo, deben volverse seres humanos en el verdadero sentido. Deben desarrollar bondad hacia todos. Sólo entonces merecerán ser identificados como pertenecientes a la humanidad.

¡Encarnaciones del Amor! Están adquiriendo un alto nivel de educación mundana. Están leyendo varios grandes libros. Están adquiriendo grandes poderes. Pero todos éstos son efímeros y evanescentes. Por lo tanto, mantengan siempre sus pensamientos firmemente fijados en el divino poder que llena sus corazones de bienaventuranza. El poder divino es infinito. Cuanto más contemplen lo divino, tanto más y más se multiplicará la bienaventuranza. Si tienen dentro de sí este infinito poder divino, ¿por qué han de ser expuestos a dificultades?

Hoy nuestros antiguos estudiantes se han reunido aquí. Están emprendiendo varios tipos de actividades de servicio en varias partes del país y hasta en el exterior. Derivan gran placer de esta actividad de servicio. Swami opina que deberían confinarse a sus propias áreas y rendir servicio a la sociedad, dentro del alcance de sus medios. No es ni bueno y ni necesario asociar a otros a su actividad de servicio, lo cual la volverá un negocio. En lo posible, deben emprender tales actividades en sus respectivas aldeas y darles felicidad a ellos. En las áreas rurales hay un vasto campo para diferentes actividades de servicio. Hace algunas décadas, algunas personas invitaron a Swami para que se mudara a ciudades más grandes como Misore, diciendo que le proveerían un gran palacio. Pero, en lo que a Él respecta, Swami no necesito palacios. Debe quedarse en

esta pequeña aldea. No ha abandonado Su lugar de nacimiento. Sólo en un lugar tal es que pueden emprenderse grandes tareas. Así que rehusó moverse de Puttaparthi, que entonces era una remota aldea sin facilidades modernas. En aquellos días, si uno visitaba Puttaparthi, uno tenía que bajar del tren en Penukonda, que era el punto más cercano del ferrocarril y entonces viajar a este lugar en una carreta de bueyes. Así eran los transportes en aquellos días. Pero ahora uno puede llegar directo a Puttaparthi cómodamente por aire. En aquellos días uno tenía que ir a Anantapur en autobús para obtener servicios médicos. Ahora tenemos un Hospital de Superespecialidades en nuestra puerta. Así, todas las facilidades modernas están ahora disponibles en esta aldea de Puttaparthi. Por lo tanto, no hay mejor lugar que una aldea para vivir. Las aldeas son los más valiosos activos de una nación. Si sirven a los aldeanos de manera apropiada, nada puede ser un mayor servicio que ése. *Gramam Seva* es Rama Seva (El servicio a la aldea es servicio a Rama). No hay satisfacción en el servicio emprendido en las villas y ciudades. La gente urbana es indiferente y autocentrista. Si un ladrón entra a una casa vecina, ni se molestarán. Por el contrario, en las aldeas, aun para una pequeña conmoción, todos los aldeanos se reúnen. Este tipo de unidad y camaradería existe todavía en las aldeas. Donde hay unidad, allí hay divinidad. Donde hay divinidad, allí hay bienaventuranza. Por ende, trabajen sinceramente por el desarrollo de la aldea en la cual estén colocados. Así, todos ustedes deben trabajar por el desarrollo de sus respectivas aldeas. Sus actividades no deben ser como actividades políticas. Al asociarse varios tipos de personas, esto se vuelve una actividad política. Swami no

Los pueblos son los bienes más valiosos de una nación.

No hay mejor servicio que servir a los aldeanos adecuadamente.

esta feliz con esto. Júntense para cantar *bhajans* dondequiera que se encuentren. Pero no permitan el separatismo. Todos deben estar unidos. Dondequiera que estén, emprendan actividades de servicio con un espíritu de cooperación y unidad. No den notas discordantes. Desde tiempos antiguos, la India ha sido un país apacible y todos los indios eran unidos como una gran familia. Pero, ¿cuál es la posición ahora? En días pasados, si alguien visitaba una aldea, todos los aldeanos solían reunirse a su alrededor y preguntaban amorosamente por su bienestar. Ahora, ese espíritu de amor y de unicidad está totalmente perdido. Dondequiera que van, encontrarán diferencias y tensiones hasta por asuntos triviales. Especialmente, después de la independencia, hay motines y perturbaciones en casi cada parte del país. La santidad de la vida humana parece haberse perdido totalmente. La vida humana no tiene valor. La gente se mata como hormigas y mosquitos. Éstos son actos inhumanos y demoníacos. Esto no es lo que se espera de un ser humano. Deben transformar el poder divino latente en ustedes en destreza para emprender el servicio a la sociedad. Cuando el conocimiento es convertido en destreza, adquieren equilibrio en la vida. En ese estado de ecuanimidad, desarrollarán la percepción divina. Con tal percepción y poder divino al emprender alguna actividad de servicio, ésta será de lo más fructífera y benéfica para la sociedad.

Cada aldea en el país tiene que ser desarrollada en todos los aspectos. Han venido de Hyderabad, Madrás, América, etcétera, para participar en la actividad de servicio. ¿Cuál es la necesidad de esto? No es una feria donde diferentes personas de diferentes partes se reúnen para vender sus productos. Dondequiera que estén, desarrollen su área con su servicio. La gente de un lugar puede hasta ir a otro lugar para desarrollar ese lugar. Pero esta clase de mezcla de gente de diferentes áreas adultera el propósito mismo. Termina en confusión, se vuelve contaminación. No den lugar para la confusión y la contaminación de su mente con diferencias innecesarias. Deben siempre emprender las actividades de servicio con una mente pura. La unidad trae pureza y la pureza, a su vez, lleva a la divinidad. Por lo tanto, recuerden siempre la relación inseparable entre unidad, pureza y divinidad y esfuércense por lograrla. Pueden reunirse y trabajar juntos en el espíritu de sacrificio. Pero si gente de varios lugares se reúne de esta manera para el Servicio a las Aldeas, no se logra ningún bien para las aldeas. Cada una tiene sus propios pensamientos y al mezclarlos se contaminan. Entonces el lugar se vuelve un centro de negocios. La es-

piritualidad no es una actividad de negocio. La espiritualidad es una mansión divina. Está asociada con la unidad. Esta unidad en la diversidad es la única que les traerá felicidad. Swami les desea que cultiven ese principio de unidad. Sólo entonces, el servicio emprendido por ustedes adquirirá valor y santidad. De nada sirve contaminar la sagrada actividad de servicio con toda clase de diferencias. He aquí un pequeño ejemplo: el oro está en forma de depósito en las minas de oro. Cuando lo sacan y lo purifican, se vuelve oro de 24 quilates. Adquiere gran valor. Sin embargo, cuando le añaden otros metales como el cobre, su valor baja. No sólo esto, su brillantez también disminuye. Si añaden algunos otros metales, pierde su valor totalmente. Nuestro corazón es como un templo de oro. Es *Hiranyagarbha*. Nunca deben manchar ese *Hiranyagarbha*. Debe estar siempre limpio y brillante.

¡Encarnaciones del Amor! Compartan el amor con todos. Mantengan siempre la unidad y la pureza. Como lo han planeado antes, pueden comenzar ahora con su programa musical.

Discurso en Año Nuevo 2003, Prasanthi Nilayam,

1 Enero 2003

.....

VER LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD ES VERDADERA ESPIRITUALIDAD

*Todos los nombres y formas son manifestaciones del Supremo Ser,
que es la personificación de la paz y lo auspicioso.
Él es Existencia, Conocimiento y Bienaventuranza Absoluta y
no-dual. Él es Verdad, Bondad, Belleza (Sathyam, Sivam,
Sundaram).*

(Verso en Sánscrito)

Encarnaciones del Divino Atma! La gente de ahora adquiere muchos tipos de educación en este mundo pero carece del conocimiento de la calidad de humanidad. Ven diversidad en la unidad pero no pueden ver la unidad en la diversidad. ¡Encarnaciones del Amor! Es muy fácil ver diversidad en la unidad; cualquier puede hacer esto. Pero requiere mucho esfuerzo reconocer la unidad que subyace a toda la diversidad que existe en este mundo.

Reconozcan el Principio Divino Presente en Todos

El hombre de hoy debe tratar de adquirir el conocimiento del principio átomico que está uniformemente presente en todo. El que conoce el principio del Atma (del Divino Ser) lo conoce todo. Consideren a todos los seres humanos en este mundo como uno y reconozcan la unicidad de toda la humanidad.

Las religiones son muchas pero la meta es una.

Las ropas son muchas pero el hilo es uno.

Las joyas son muchas pero el oro es uno.

Las vacas son muchas pero la leche es una.

Hay unidad en toda la creación de Dios pero el hombre causa muchas divisiones en ella. Es necesaria la unión de toda la humanidad. Si desarrollan unidad, habrá pureza en su corazón. Donde hay pureza, hay divinidad. La unidad, la pureza y la divinidad están estrechamente interconectadas y son interdependientes. Pero el hombre se está alejando de la unidad. Yo he estado diciendo, "Las religiones son muchas, pero la meta es una."

**Siempre amen a todos.
Cuando aman a todos de esta
manera, todas las malas
cualidades como el odio, la ira
y la codicia los abandonarán.
Cuando se liberen de estas
malas cualidades, alcanzarán
la liberación fácilmente.**

Tantísimas personas se han reunido en este salón. Aunque tomaron diferentes rutas para venir aquí, la destinación de todos ellos era la misma. De la misma manera, todos tienen que llegar al Dios uno. La divinidad es inmanente en cada ser humano. La vida humana no es posible sin divinidad. “Dios está en la forma de un ser humano” (*Daivam Manusha Rupena*). ¿Quién es un ser humano? Sin comprender el significado de este término, la gente considera como ser humano a alguien provisto de una forma humana, con manos, pies, oídos, ojos, etcétera. Pero esto no es así. De hecho, el hombre no es diferente de Dios. No es una entidad separada. El que toma conciencia de su unicidad con Dios es un verdadero ser humano. Puede haber diferencias en las formas físicas de los seres humanos, pero el mismo principio divino está presente en todos. Sin embargo, algunas personas, de varias maneras, causan diferencias entre hombre y hombre. Esta es la causa de todo tipo de conflictos, aflicciones y miserias en el mundo de hoy. Cuando el hombre comprenda la verdad de que el mismo principio divino está presente en todos, no habrá lugar para diferencias y problemas. Por lo tanto, debemos siempre enfocarnos en la divinidad del hombre. Todas nuestras dificultades surgen cuando multiplicamos

nuestras diferencias, olvidando nuestra divinidad. Por lo tanto, debemos instalar firmemente el divino principio, que es el mismo en cada ser, en nuestro corazón.

Pueden Lograrlo Todo cantando el Divino Nombre

Les dije hace unos días cómo Hanuman cruzó el océano y llegó a Lanka por el poder del Divino Nombre de Rama. Antes de esto, a todos los monos (*vanaras*) reunidos en la orilla del mar se les hicieron las mismas preguntas. “¿Quién puede cruzar el océano de un solo salto?” Algunos dijeron que podían cubrir una distancia de 40 leguas; otros dijeron que podían llegar hasta una distancia de 50 a 60 leguas. Pero cuando se le hizo la misma pregunta a Hanuman, él dijo, “Por la gracia de Rama, yo puedo cubrir cualquier distancia.” Mientras los otros tenían una limitada comprensión de la divinidad de Rama, sólo Hanuman tenía la percepción total de la realidad. No son las prácticas espirituales como la repetición del nombre de Dios, la penitencia, el yoga y los rituales los que nos dan la percepción directa de Dios. Muchas personas han emprendido estas prácticas. Pero, ¿qué es lo que han experimentado y logrado? Éstas son prácticas meramente físicas y externas.

Es el nombre de Dios lo que es más importante. Cuando conozcan esta verdad, lo sabrán todo. Por esto vengo repitiendo de tiempo en tiempo, “*Hari Bhajana Bina Sukha Shanti Nahin ...* (No puede haber felicidad y paz sin el canto del Nombre de Dios)”. Pueden lograrlo todo cantando solamente el Nombre de Dios. Hanuman cruzó el vasto océano cantando constantemente el Nombre de Rama. Pero los otros monos no comprendieron esta verdad.

También en la construcción del puente sobre el océano, Hanuman le dijo a los monos que escribieran 'Ra' en una piedra y 'ma' en otra y las arrojaron al océano. Las piedras se juntarían para formar el puente. Rama, Lakshmana y los monos cruzaron el océano y llegaron a Lanka caminando sobre este puente construido sobre el principio de unidad del Divino Nombre de Rama. Debemos atesorar esta verdad en nuestro corazón.

En vez de observar diferencias en base a nombres como Rama, Lakshmana, Bhima, etc., debemos reconocer el principio Átmico en ellos y considerar a todos como encarnaciones de la divinidad. Las prácticas espirituales como la repetición del nombre, la meditación, los sacrificios y el *yoga* tienen poca importancia si el nombre divino está ausente en su corazón.

Ustedes tienen un nombre que les ha sido dado por sus padres después de su nacimiento; no nacieron con ese nombre. Es el principio de Rama Con lo cual nacieron. Ese es el *Atma*. Llámenlo *Atma*, *Omkara*, Rama, todos se refieren al mismo principio divino. Aun si se encuentran con su enemigo, ofrézcanle sus salutations. Sus salutations no van a su enemigo, llegan a Dios. Si lo saludan amorosamente diciendo "hola", él también dejara a un lado el odio y se volverá amistoso con ustedes. Pero la gente hoy en día, debido a su ego, se identifican con su nombre y forma. Se consideran como Ramaiah, Krishnaiah, etc, en vez de decir "Yo soy Brahman (*Aham Brahmasmi*)". Esto es la causa raíz de todas nuestras diferencias.

El nombre que está universalmente presente en todos es el nombre de Rama.

Pueden cantar cualquier nombre de Dios, pero deben tener fe firme en que el *Atma* dentro de ustedes es el principio divino. Entonces no tendrán ninguna dificultad.

Cuando ofrecen sus salutations a otros mientras contemplan en Rama, sus salutations llegarán a Rama. Por lo tanto, hagan todas las acciones para complacer a Dios. Todas nuestras tareas diarias como el cocinar, comer, etc., están llenas del principio de Rama. La gente emprende prácticas mundanas, externas y físicas porque no comprenden esta sutil verdad.

El Ego y el Apego son la Causa de la Esclavitud del Hombre

Todos los desarrollos en la ciencia son sólo a nivel mundano y físico. Los científicos han desarrollado aviones que pueden volar a alta velocidad y cubrir cientos de kilómetros en un minuto. Pero exponen al hombre a todas especies de peligros. Todas las cosas mundanas están destinadas a perecer un día u otro. Un alfarero hace muchas vasijas. Pero si se caen de nuestras manos, se rompen en pedazos.

No hay nada grande en todo lo que hacemos para nuestro beneficio individual; lo que sea que hagamos debe ser beneficioso para la sociedad y la comunidad. Nuestro bienestar está en el bienestar de la sociedad. Pero ahora nadie piensa en la sociedad. Por donde miramos, encontramos egoísmo e interés propio rampantes en todas partes. Por esto hay tantos conflictos y diferencias en el mundo.

No pueden ser feliz cuando los demás no son felices. Por lo tanto, oren por el bienestar de todos, incluidas las pequeñas criaturas e insectos. Este es el verdadero significado de la unidad.

Hay muchas divisiones incluso en una familia. Debido al aumento en las diferencias entre la gente, la unidad ha sido destrozada. Por lo tanto, debemos desarrollar unidad. Ustedes y su vecino son uno. Hay diferencia solamente en sus nombres, pero la divinidad inmanente en ustedes dos es la misma. No hay error al llamar a la gente por nombres diferentes cuando el divino principio de la unidad está firmemente engastado en su corazón. Cumplan con su deber como amo de casa. Este es su deber mundano. Pero deben reconocer su deber como ser divino (*daiva dharma*) lo cual es universal. Por eso Yo me dirijo a ustedes como “Encarnaciones del Divino *Atma* (*Divyatma Svarupulara*)”. Cuando alguien quería decir que lo que él decía era la verdad absoluta, él solía usar el término “*Atma sakshi*” que significa que el *Atma* es su testigo. Por lo tanto, debemos conducirnos reconociendo el principio del *Atma*.

Ahora la unidad del mundo ha sido destruida debido al aumento anormal de las diferencias entre la gente. Por lo tanto, no debemos observar diferencias en base a los nombres y formas. Debemos desarrollar fe en el principio Átmico. El *Atma* es uno solo. Es indivisible y no puede ser hecho pedazos. Sólo el cuerpo muere, pero el *Atma* vive por siempre. Se dice que cada ser humano pasa

por el ciclo de nacimiento y muerte. Pero es sólo el cuerpo humano el que toma nacimiento, crece y muere; no el *Atma*. Por lo tanto, conozcan la unicidad del principio Átmico. Dejen que la gente diga lo que sea, ustedes deben reconocer que su *Atma* es su testigo. No descarten este principio divino bajo ninguna circunstancia. Lo que sea que hagan, háganlo por el *Atma*. Los deliciosos platillos que coman considérenlos como ofrendas a Dios. Lo que hagan en la vida, háganlo con el sentimiento de ofrecerlo a Dios. “Hagan todas las acciones para complacer a Dios (*Sarva karma Bhagavad prityartham*).” Si tienen tales sentimientos sagrados, entonces podrán alcanzar fácilmente la liberación.

Se puede alcanzar la liberación (*moksha*) solamente si uno abandona los apegos mundanos (*moha*). El sentimiento del ‘yo’ es la causa del ego y el de ‘lo mío’, la base del apego. El ego y el apego son las causas de su esclavitud. Por tanto, primero que todo deben tratar de librarse del ego y del apego. En la medida en que reduzcan a estos dos, estarán cada vez más cerca de la liberación. Menos equipaje, más comodidad, hace el viajar un placer. Reduzcan la carga de sus deseos.

Pero la gente, por el contrario, continúa añadiendo a la carga de deseos a medida que crece. Al aumentar sus deseos, la humanidad en ellos decrece y pierden la conciencia de su divinidad. Por lo tanto, debemos desarrollar la divinidad en nosotros. Todo lo demás está destinado a perecer un día u otro. No importa lo seguras y a salvo que tengamos nuestras posesiones, al final debemos perderlas. Podemos depositar todo nuestro dinero en un gran banco, ponerlo bajo siete llaves y hacer arreglos

por su seguridad. A pesar de todo esto, estamos destinados a perderlo en algún momento u otro. No debemos tener la tentación de cosas que son percederas. Lo que permanece con nosotros por siempre en todos los lugares es el principio del *Atma*.

Desarrollen el Espíritu de Unidad

Aunque miles de años han pasado desde que Rama encarnó como hijo de Dasaratha, todo el mundo, desde el niño hasta el anciano, todavía canta Su Nombre. La gente dice, “Rama, Rama” cuando encuentran alguna dificultad. Este sagrado nombre es susurrado a los oídos del moribundo. Es el nombre de Rama que deben amar y nada más. Como Él atraía a todos, se le dio el nombre de ‘Rama’.

Pueden cantar cualquier nombre de Dios, pero deben tener una firme fe de que el *Atma* dentro de ustedes es el principio divino. Entonces no tendrán dificultades.

Acumulamos tanto dinero, pero, ¿para quién? ¿Podemos llevarnos siquiera una *paisa* (céntimo de rupia) con nosotros cuando dejamos este mundo? No, no. Hasta dejamos nuestro cuerpo aquí. La mente puede vacilar y el intelecto nublarse pero el *Atma* permanece como el eterno testigo. Ese es el principio de Rama.

El nombre Rama no denota ninguna forma particular. Denota el Principio Divino. Por lo tanto, siempre canten el divino nombre, sea Rama, Krishna o cualquier otro. Shiva significa auspicioso. Es sólo el nombre de Dios que nos imparte buenos augurios. Podemos decir Srinivasa, Venkatesha, Rama, etc. Todos estos denotan el mismo principio divino. Instalen este principio divino en su corazón.

Cualquier trabajo que hagamos, debemos hacerlo con el espíritu de unidad. Realicen todas sus acciones para agradar a Dios. Eso seguramente llevará al bien universal.

La gente canta ‘Ram, Ram, Ram’, realizando la repetición del nombre. Cuando la repetición termina, Rama es también olvidado. Pero no debemos nunca olvidar a Rama. Cualquiera que sea el trabajo que hagamos, debemos cantar constantemente el divino nombre. En el *Kali Yuga* (la era presente) se prescribe la repetición del nombre (*namasmarana*) como el medio para alcanzar la liberación. Dándose cuenta de esa verdad, Guru Nanak empezó la práctica de los cantos comunitarios. Todos deben reunirse y cantar *bhajans* (cantos devocionales). La mente de algunos pueden ir en otras direcciones, pero, por lo menos, algunos pocos de ellos pueden enfocarla en el nombre de Dios. Por lo tanto, cuando cantan *bhajans* en un grupo, las oraciones de por lo menos uno o dos pueden llegar a Dios, lo cual beneficiará todos.

¿Comemos todas las frutas que maduran en un árbol? No. Comemos solamente unas pocas y distribuimos el resto a otros. Preparamos un postre en nuestra casa. Todos los miembros de la familia participan de él; quien lo prepara no consume todo el lote.

Cuando Dasaratha llevó a cabo el sacrificio para el nacimiento de un hijo (*putrakameshti yajña*), un ser refulgente emergió del fuego sacrificado y le dio un recipiente de

Se darán cuenta de la divinidad cuando quemén todas sus impurezas. Cuando desarrollan el amor, todas tus cualidades malas como el odio, etc., se marchitarán.

dulce pudín (*payasam*) para distribuir a sus tres esposas, Kausalya, Sumitra y Kaikeyi. (Aquí Swami narró la historia del nacimiento de Rama, Lakshmana, Bharata y Shatrughna y reveló el misterio de por qué Lakshmana siempre siguió a Rama y Shatrughna siguió a Bharata).

Había un lazo de amor tan fuerte entre Rama y Lakshmana, así como entre Bharata y Shatrughna, que nunca dejaban la compañía del otro. ¡Ven, cuánto poder tiene esta unidad! La unión es fuerza. Si no se hablan entre sí y desarrollan enemistad, no logran nada. Aún si surgen algunos sentimientos de enemistad en ustedes, deben tratar de arreglarse los unos a los otros. Los devotos deben conducirse con dignidad con la comprensión y el ajuste apropiados. Aun si alguien critica a la deidad a la que adoran, no reaccionen ante esta crítica. Más bien, deben pensar que es solamente su deidad que ha asumido la forma del crítico. La alabanza y la censura no le importan a Dios.

Deben siempre amar a todos. Cuando aman a todos de esta manera, todas las cualidades malignas como el odio, la ira y la codicia los dejarán. Si se liberan de estas malas cualidades, podrán alcanzar fácilmente la liberación. Proclaman que son devotos, pero ¿de qué sirve esto si tienen odio, ira, celos, hipocresía, malicia, etcétera, en ustedes?

Estas malas cualidades arruinarán su vida. Hablen con una sonrisa a los otros y desarrollen el espíritu de unidad.

Tantas personas han venido aquí. Todas ellas han participado en los *bhajans*, pero ¿cuántas de ellas tienen verdadera devoción en sus corazones? Aun si hay diez personas con devoción verdadera, es suficiente.

Todos ustedes deben embeber el espíritu de unidad. A quienquiera que encuentren, digan, “Él es mi hermano, ella es mi hermana”. De este modo, consideren a todos como sus hermanos y hermanas y condúzcanse con unidad. Todos son hijos de Dios. Por lo tanto, si en cualquier momento se desarrollan sentimientos de odio entre ustedes y otros, recuérdense que ustedes no están separados de ellos. Consideren que todos son uno, alcancen la unidad y experimenten su bienaventuranza. Ver unidad en la diversidad es divinidad y espiritualidad pura. El estudio de las escrituras, la realización de rituales, hacer actos de adoración, etcétera, no significa verdadera espiritualidad. El reconocer la unidad del principio atómico es verdadera espiritualidad. Cuando alcancen esta unidad, se ganarán la gracia divina.

Están siempre cantando, “Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram”, pero esto solo no desarrollará la devoción en ustedes. Deben embeber el espíritu de unidad y cantar el Divino Nombre para desarrollar verdadera devoción. Si tienen aún una traza de devoción en ustedes, deben hacer el bien a otros y vivir en armonía con ellos. No odien a nadie. Amen a todos. Si tienen amor y fe, desarrollarán no violencia. Sólo entonces podrán experimentar la bienaventuranza.

La Unidad de la Raza Humana es Inminente

¿Cuál es el verdadero objeto de decirles que desarrollen verdad, rectitud, paz y amor? La rectitud emerge de la verdad. “No hay mayor *dharma* que la adherencia a la verdad (*Satyannasti Paro Dharma*)”. Sin verdad, no puede haber rectitud. Similarmente, el amor no puede existir sin rectitud. Si tienen amor, no odiarán ni le faltarán al respeto a nadie. La verdad, la rectitud, la paz y el amor (*Sathya, Dharma, Shanti, and Prema*), son las cualidades humanas primarias. La ira, los celos, la malicia, la hipocresía, la lujuria, el odio, la codicia no son cualidades humanas.

Si tienen amor y paz, todas las demás virtudes se desarrollarán automáticamente en ustedes.

La gente va repitiendo, “Yo quiero paz, yo quiero paz”. ¿Puede alguien obtener paz con este tipo de constante repetición? No, en absoluto. Pueden tener paz solamente cuando desarrollen paz. La paz no es una mercancía que pueden comprar en el mercado. Viene de un corazón que está lleno de amor.

¿De dónde viene el amor? El amor viene de la rectitud y la rectitud viene de la verdad. Por lo tanto, la verdad es la fuente de la rectitud, la rectitud es la fuente del amor, y el amor es la fuente de la paz. Cuando hay paz y amor, la no violencia viene por sí sola. Por lo tanto, la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no violencia son las cualidades de un verdadero ser humano. Considérenlas como sus cinco alientos vitales (*pancha pranas*).

Hoy en día el hombre ha olvidado estos cin-

co alientos vitales de las cualidades humanas. En vez de esto, él abriga malas cualidades como la lujuria, la ira, etcétera, considerándolas como sus alientos vitales. Por esto el hombre de hoy está enredado en tantas dificultades. Cuando desarrollen cualidades humanas, seguramente alcanzarán la paz. Por lo tanto, el hombre debe preservar sus cualidades humanas innatas como sus cinco alientos vitales. Él debe alejarse de las cualidades malignas como la lujuria, la ira, etc.

Créanlo o no, en los próximos 25 a 30 años, la raza humana entera se volverá una. Gente de todas las religiones como los Hindúes,

Musulmanes, Cristianos, etc., estarán unidos. Habrá completa unidad en el mundo. Es de Bharat que el espíritu de devoción por Dios se extenderá a todas las partes del mundo. Atesoren esta verdad en sus corazones.

La gente considera la cultura como un modo de vida. No, no, no es así. La unidad de todos es cultura, la pureza es cultura. Realizarán a la divinidad cuando quemen todas sus impurezas. Cuando desarrollen amor, todas sus malas cualidades se irán desvaneciendo.

La gente desarrolla odio y celos en contra de aquellos que los superan, diciendo “¡Miren la gran cantidad de dinero que él ha acumulado! ¡Miren qué alta posición él ha alcanzado!” Odian a los que han logrado vencer por encima de ellos. Esto no es bueno. Si alguien ha alcanzado una victoria sobre ustedes, deben considerar que es la propia incapacidad vuestra que es la causa de su derrota. Deben expandir su amor y ensanchar su corazón; entonces, ustedes tam-

bién alcanzarán la victoria.

La victoria y la derrota dependen de los sentimientos en su corazón. Es con referencia a esto que los *Vedas* declaran, “La mente es la causa de la esclavitud y de la liberación del hombre (*Manaeva manushyanam karanam bandha mokshayo*)”. Nuestra mente es la causa raíz de nuestros sentimientos de amor o de odio. Cualquiera que sea el trabajo que hagamos, debemos hacerlo con el espíritu de unidad. Hagan todos sus actos para complacer a Dios. Esto seguramente llevará al bien universal.

Después de los *bhajans*, todos cantamos ¡Que todos los seres de todos los mundos sean felices! (*Samasta lokah sukhino bhavantu!*)”. ¿Qué gran logro es que sólo ustedes sean felices? Todos deben ser felices. Su felicidad está en la felicidad de todos; su bienestar está en el bienestar de todos. No pueden ser felices cuando otros no lo son. Por tanto, deben orar por el bienestar de todos, inclusive las pequeñas criaturas y los insectos. Este es el verdadero significado de la unidad. Sólo el corazón que desea el bienestar de todos es querido por Dios.

Todo lo que he dicho hoy es la profunda verdad. Esto es la esencia de la devoción. ¿Qué significa devoción? No es un gran océano. Es un océano de bienaventuranza. Eso es lo que se describe como:

*Dios es la encarnación de la bienaventuranza eterna, Otorgante de Alegría Suprema,
Sabiduría absoluta, Más allá del par de opuestos, Expansivo y penetrante como el cielo,
El objetivo indicado por el aforismo “That Thou Art”, Uno sin segundo,
Eterno, puro, inmutable,*

Testigo de todas las funciones del intelecto,

Más allá de todas las condiciones mentales y los tres atributos de pureza (sat- wa), pasión (rajas) e inercia (tamas). Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, Dwandwateetam, Gagana Sadrisham,

Tattwamasyadi Lakshyam,

Ekam, Nityam, Vimalam, Achalam,

Sarvadhee Sakshibhutam, Bhavateetam, Trigunarahitam.

Debemos alcanzar esta bienaventuranza eterna.

Discurso dado en Brindavan, 31 Mayo 2008

Mensajes de Sathya Sai Vol.41/Cap.8: 31 Mayo 2008

<http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-08.pdf>

.....

UNIDAD, PUREZA, DIVINIDAD

Durante su infancia el hombre desarrolla un interés absorbente por jugar en la compañía de otros niños .

En la juventud y la mediana edad, se enreda en asuntos mundanos y está profundamente absorto en ganar dinero.

Finalmente, en la vejez, él anhela esto y aquello sin contemplar en Dios ni siquiera a esta edad madura.

Así es, como él desperdicia su precioso nacimiento como ser humano.

(Poema en Telugu)

En este mundo, hay millones de personas educadas. Desde el niño hasta un educado hombre viejo, cada cual está interesado en leer libros y adquirir conocimiento. Pero ¿de qué manera son beneficiados por la adquisición de conocimiento libresco? Esa educación sólo puede ayudarles a tener un medio de vida. Desde el pobre hasta el millonario, todos quieren que sus hijos estén bien educados. Los padres están dispuestos a gastar cualquier cantidad de dinero y hasta lo piden prestado (aun más allá de su capacidad) para proveer una educación de calidad para sus hijos. A pesar del hecho de que los padres enfrentan muchas dificultades para educar a sus hijos, los hijos no sienten ninguna gratitud para sus benefactores. No reflexionan, “¿Quién es responsable por todo mi desarrollo? ¿Quién me ha hecho lo que soy hoy?”. En estas circunstancias, debemos inquirir en el verdadero propósito de la educación. Uno puede estudiar una cantidad de libros y dominar varias ramas de conocimiento, pero ¿disfrutará de paz y tranquilidad? Todo el conocimiento que adquirimos de libros puede sólo referirse a nuestras necesidades físicas. El hecho es que el verdadero conocimiento está latente en cada quien. Las mujeres no están a la zaga de los hombres en cuanto a excelencia académica. La gente piensa que la educación les confiere respeto y estima. Pero la gente carece de la verdadera sabiduría a pesar de sus altos logros académicos.

La Educación Debe Resultar en Transformación

En la actualidad, los padres quieren que sus hijos persigan únicamente una educación orientada al trabajo. Pero, ¿de qué sirve una educación que no traiga la transformación en los niños? Ni se benefician los niños ni son capaces de darles ayuda a sus padres. El hombre desarrolla ego debido a sus logros educativos. La humildad es la marca de la verdadera educación. Si un hombre carece de discernimiento (*viveka*) y de humildad (*vinaya*), toda su educación carece de valor. Deben comprender que su educación es para el bienestar y progreso de la sociedad. Pero, ¿de qué manera

Primero, purifiquen sus sentidos y desarrollen la unidad. Consideren a todos como sus hermanos y hermanas y vivan en armonía.

se beneficia la sociedad de las personas educadas? En realidad, están aprendiendo muchas cosas de la sociedad y derivan beneficios de ello. Pero el poder del discernimiento que se encuentra hasta en las personas no educadas no se encuentra en la gente llamada educada de hoy. Siendo éste el verdadero estado de las cosas, ¿por qué los educados se inflan de ego? Tampoco hay humildad entre los estudiantes de hoy. No muestran respeto por los mayores. No cumplen con sus responsabilidades para con la sociedad. ¿De qué sirve adquirir meramente conocimiento libresco si no respetan a los mayores y sirven a la sociedad?

El que lleva una vida así no es fiel a su naturaleza. Su caminar, su hablar, su leer, su escribir, todo se vuelve pura simulación. Si éste es el resultado de la educación académica, ¿para qué debe uno ir a la universidad en absoluto? Cada estudiante debe indagar dentro de sí, “¿Qué estoy haciendo en el colegio? ¿Qué estoy supuesto hacer?”. Sólo si lleva a cabo tal autoindagación podrá él comprender el verdadero significado de la educación. El mero conocimiento libresco no es verdadera educación. Es sólo la transferencia del contenido de un libro (*pustaka*) a la cabeza (*mastaka*) y viceversa. De esta manera, la gente queda enredada entre el *pustaka* y la *mastaka* sin realmente comprender el verdadero significado de la educación. Están desperdiciando su tiempo en la persecución del conocimiento libresco en vez de adquirir conocimiento práctico.

Sin duda hay mucha información en el *pustaka*, pero ¿qué fines sirve si la *mastaka* está llena de basura? Nunca podrán alcanzar los resultados deseados con una educación tal. Lo mismo fue explicado por el invitado principal en su charla. “Aunque todas las personas aprendan y estudien, ¿cuál es el resultado final de todo esto?”, preguntó él. La gente gasta miles de rupias para adquirir una educación académica. ¿Cuál es el papel que la gente educada juega hoy en día en la sociedad? ¿Contribuyen a la paz en la sociedad? ¿Logran la transformación en los individuos? No. De hecho, son incapaces de inculcar disciplina a sus propios hijos. La mayoría de los niños pueden pretender comportarse bien y ser humildes en la presencia de sus padres, pero se comportan como pendencieros una vez que salen de sus casas.

Los estudiantes deben esforzarse por ganar un buen nombre en la sociedad. La educación de hoy está haciendo a los estudiantes materialistas. No los prepara para que volteen hacia dentro para escuchar su voz interna. Lo que deben adquirir es conocimiento Átmico (*Atma prabodha*). Eso es verdadera educación. Sin conciencia del Ser, todos los demás conocimientos son inútiles. ¿Para qué debe uno perseguir tal educación?

Las Acciones Deben Seguir a las Palabras

La gente está interesada en ejercer influencia y poder; no hacen esfuerzos por limpiar su mente y su corazón. Esto es el resultado de la educación moderna. La gente debe aprender a hablar dulcemente, pero no traducen sus palabras a la acción.

¡Encarnaciones del Amor! El mero aprendizaje de memoria de los contenidos de los libros no es importante. Lo que deben embeber es la esencia (*gandha*) de todos los

textos (*granthas*). Eso es verdadera educación. La gente lee una serie de libros, ¿pero de qué sirve? Simplemente citan lo que otros han dicho. ¿Es esto lo que se supone que deben aprender? Deben escuchar la inspiración de su voz interna y compartirla con otros. Pero casi nadie piensa así en estos días.

¡Encarnaciones del Amor! Deben poner en práctica por lo menos uno o dos principios de lo que han aprendido y dar el ejemplo a los demás. Hay muchos eruditos, pero ¿practican lo que han aprendido? Parecen ser personas eminentes, pero son baratos en su comportamiento. El fin de la educación es el carácter. Debemos considerar al carácter como nuestro aliento vital. La educación sin carácter es inútil como lo es un arroz a medio cocinar. Deben practicar por lo menos uno o dos principios y solamente entonces, aventurarse a predicarles a otros.

Hay tres importantes principios en cada ser humano: la Mente (*Manas*), el Intelecto (*Buddhi*) y el Ser (*Atma*). ¿Cuál es la naturaleza del Ser? Es todopenetrante. La verdadera educación es la que se origina del corazón. La referencia en este contexto es al corazón espiritual y no al corazón físico. Hay muchas almas nobles que están dándole ideales a la sociedad traduciendo su conocimiento a la acción. Si no actúan de una manera acorde con los principios, toda su educación se vuelve inútil. Es lo que practican lo que importa, no lo que hablan. Adondequiera que vayan, su comportamiento debe ser ejemplar. Esto es lo que Me complace.

Esfuércense por Adquirir Conocimiento Espiritual

La felicidad es la unión con Dios. Ustedes no son mortales ordinarios. Todos son es-

encialmente divinos. A fin de tomar conciencia de su verdadera naturaleza, practiquen lo que predicán. Sólo entonces pueden experimentar la bienaventuranza. Verdaderamente, la bienaventuranza es la verdadera naturaleza del hombre. ¿Por qué han de dejar lo que es natural en ustedes y llevar una vida artificial? Dondequiera que vean, en colegios y escuelas, los estudiantes carecen de conocimiento práctico. Le dan importancia solamente al conocimiento libresco y se vuelven ‘libros’ ellos mismos. La verdadera educación es la que se origina del corazón. El corazón es muy importante para la existencia humana. Cuando un niño nace, lo primero que la gente observa es el latido del corazón. Deberían confiar más en su corazón espiritual que en el corazón físico. Conciencia es otro nombre para el corazón espiritual. Mantenga su corazón puro. Ese debe ser su principal esfuerzo. Cualquiera cosa realizada con amor y pureza de corazón conferirá bienaventuranza. De hecho, la bienaventuranza está latente en cada uno. Pero el hombre no está consciente de esta verdad. Deben hacer todo los esfuerzos por manifestar la bienaventuranza innata dentro de sí. ¿Cuál es la naturaleza de esta bienaventuranza? “Dios es la personificación de la bienaventuranza eterna, Él es la sabiduría absoluta, más allá de los pares de opuestos” (*Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, Dwandwateetam*). Trasciende la dualidad. Mientras se está inmerso en la dualidad no se puede experimentar la bienaventuranza. Primero que todo, deben comprender el principio de unidad. La unidad lleva a la pureza y la pureza lleva a la divinidad. Un verdadero ser humano es el que se esfuerza por la unidad, la pureza y la divinidad. De otra forma, no es mejor que las aves y los animales. Primero, purifiquen sus sentidos y desarrollen unidad. Consideren a todos como sus hermanos y hermanas y vivan en

Si su corazón no está lleno de amor, su vida se volverá artificial. La vida no tiene sentido sin amor.

armonía. En reuniones públicas, escuchamos a oradores dirigiéndose a la gente como hermanos y hermanas. Pero, ¿piensan realmente lo que dicen? ¿Encuentran unidad entre hermanos y hermanas hoy en día? No. La verdadera felicidad está en la unidad. La vida humana puede compararse a un árbol. Nuestras relaciones son como ramas y sub-ramas. La contemplación de Dios es como una flor de la cual obtendrán el fruto de la bienaventuranza.

¡Estudiantes! Ciertamente pueden adquirir conocimiento secular. Pero no deben estar contentos con eso. Deben mirar adentro y adquirir el conocimiento espiritual también. Sólo entonces podrán alcanzar la paz.

¡Encarnaciones del Amor! El amor es la esencia de la educación. Sin amor, la educación es artificial. Por lo tanto, desarrollen amor en primera instancia. Comprendan que el morador interno es el mismo aunque los cuerpos sean diferentes. Aférrense a este principio fundamental y experimenten la resultante bienaventuranza (*ananda*). Muchos de ustedes se han reunido aquí. La atención de cada uno está enfocada en Swami. De la misma manera, dejen que su mente se enfoque en la divinidad en todo momento. Contemplan a Dios. Sirvan a sus semejantes. Si una persona que ha estado sin comer durante diez días se le sirve un suntuoso festín, pueden imaginar la alegría que él experimentará. Cuando todos los reservorios y lagos se han secado, pueden bien imaginar la alegría que un aguacero continuo trae. Similarmente, sirvan a los que están en desesperada necesidad de su

ayuda. Denles felicidad. Pueden alcanzar la divinidad sólo por medio del servicio. La vida humana es de lo más preciosa. Pero el hombre se está comportando como un animal y así desperdicia su vida.

¡Estudiantes! Siendo *Vidyarthis* (buscadores de conocimiento, estudiantes), deben esforzarse por adquirir la verdadera educación (*vidya*). No sirve de nada leerse los libros sin comprender el verdadero significado de *vidya*. Siempre contemplan en el principio fundamental de la vida. Los seres son muchos, pero el principio divino es uno y el mismo. Por ende, reconozcan el principio de divinidad que está presente en todos en la forma del *Atma*. El *Atma* es el soporte (*adhara*) y el cuerpo es lo soportado (*adheya*). Consideren al *Atma* como la base de su vida y todo lo demás se cuidará por sí solo. Cada uno puede tener la visión del *Atma*. Todos están provistos de este poder. Indaguen dentro de sí lo que han logrado sumergiéndose en una serie de voluminosos libros. Se han vuelto duros de corazón. Si esto es el resultado de su educación, ¿para qué han de estudiar en absoluto? Primero que todo, desarrollen amor. Cuando tengan amor, todos se volverán amigos suyos. Si su corazón no está bañado de amor, su vida se volverá artificial. La vida carece de sentido sin amor. Si todos comparten su amor con sus vecinos, pronto no habrá lugar para el odio.

Compartan su amor con todos y vivan como hermanos y hermanas. Hoy encontramos conflictos y diferencias aun entre hermanos y hermanas debido a que carecen de la comprensión apropiada.

Entiendan el Principio de Unidad

La gente no comprende el verdadero significado del amor. Su amor está manchado de sentimientos físicos y mundanos. Cuando comprenden el principio del amor y de-

sarrollan una relación de amor por el amor, todo se vuelve uno. El *Veda* (escritura) dice, “*Sahasra Seersha Purushah ...*” lo que significa que todas las cabezas, todos los ojos, todos los pies son Suyos. Una vez que comprendan el principio de la unicidad que está presente en todos, podrán vivir a tono con el verdadero espíritu de hermandad.

Nuestra mano tiene cinco dedos y cada uno de ellos tiene un deber específico asignado a él. Todos los dedos trabajan al unísono y en armonía mientras realizan una tarea. Una vez se suscitó un argumento entre los cinco dedos de la mano en relación a qué dedo entre ellos era el más grande. El pulgar pretendió, “No es posible emprender ningún trabajo sin mí. Por ende, yo soy el más grande.” Luego el dedo índice se sonrió y dijo, “Ven acá, ¡Tú, el Pulgar! ¿cómo puedes realizar cualquier tarea sin mi apoyo? Además, me usan como apuntador para identificar a los individuos. Por ende, yo soy más grande que tú.” El dedo medio intervino y dijo, “No tiene sentido lo que dicen. Yo soy el más largo entre todos los dedos. Dos de ustedes de un lado y dos del otro me están sirviendo como edecanes. Por ende, yo soy el más grande.” Entonces el dedo anular dijo, “Me provoca reírme de vuestra ignorancia. ¿No saben que la gente me adorna con anillos de oro y piedras preciosas como diamantes, esmeraldas, topacios y otras? Por ende, yo soy vuestro rey.” Finalmente, el dedo meñique dijo, “Yo siempre guíe desde el frente cuando se trata de enseñar una lección a alguien o de castigar al culpable. Por ende, yo soy vuestro líder y tienen que seguirme.” Mientras los dedos argüían entre sí de esta manera, el corazón intervino y dijo, “¡Oh ignorantes! Cada una de ustedes es tan importante como el otro. No pueden realizar ninguna tarea si no hay unidad y armonía entre ustedes. De hecho, ustedes representan los

cinco valores humanos que son como los cinco alientos vitales de un ser humano.” Oyendo estas sabias palabras, los cinco dedos se dieron cuenta de su error e inclinaron la cabeza en señal de vergüenza. Una profunda indagación revela que el corazón es el más grande de todos. Cuerpo, mente e intelecto son meros instrumentos. Por ende, uno debe seguir el consejo del corazón en todas sus empresas. Comprendan que todos son uno y cada uno es igualmente importante. No se vuelvan egoístas pensando que ustedes solos son muy importantes. No desperdicien su precioso tiempo en vanas argumentaciones. Sean amigables con todos y enfrenten los retos de la vida con unidad y armonía.

¡Estudiantes! Deben vivir sus vidas de una manera ideal. De hecho, todos los ideales están latentes en ustedes. No pueden aprenderlos de libros. El principio del ‘Yo’ es común a todos. Si alguien pregunta, “¿Quién es Sai Baba?”. Yo respondo diciendo, ‘Yo’. Si alguien pregunta quién es el Vicerrector, Él dirá ‘Yo’. La sola sílaba ‘Yo’ (*la letra ‘I’ en inglés*) representa el principio del Atma. Los *Vedas* declaran “Dios es Uno sin segundo” (*Ekameva Adviteeyam Brahma*). La verdadera espiritualidad está en conocer a su verdadero Ser. Pero ustedes son incapaces de conocer a su verdadero Ser ya que se identifican con el cuerpo. La identificación con el cuerpo da lugar al ego. Quien tiene ego no puede conocer la realización. Su bienestar y también el de los demás se asegurará cuando tengan una firme convicción de que todos son uno. Desarrollen ese espíritu de unidad. No pueden esperar que la divinidad se manifieste en ustedes a menos que cultiven tal unidad. Los *Vedas* han exhortado:

Que todos nos movamos juntos, que todos crezcamos juntos,

Que todos quedemos unidos y compartamos nuestro conocimiento,

Que vivamos juntos en amistad y armonía.

(Poema en Telugu)

Algunos estudiantes no comparten ni siquiera sus libros de textos con otros. ¿Cómo pueden alcanzar la felicidad si son tan ego-céntricos y estrechos de mente? Deben actuar unidos. Donde hay unidad, hay bienaventuranza.

¡Encarnaciones del Amor! Sólo hay una cosa que deben aprender. Desarrollen amor. El mismo principio de amor está presente en ustedes, en Mí y en cada uno. Yo veo sólo amor en los demás. Por ende, todos son uno para Mí. Ustedes también deben desarrollar tales sentimientos de amor e igualdad. Todos son uno, sean iguales con cada uno. Esto es lo que deben aprender hoy.

¡Encarnaciones del Amor! Junto con la adquisición de conocimiento secular, deben también hacer esfuerzos por comprender el principio de unicidad. Sólo entonces pueden lograr unidad y armonía. Tomen por ejemplo esta rosa. Consiste en una cantidad de pétalos. De igual forma, nuestro corazón puede compararse a una flor y las virtudes con los pétalos. Los pétalos de una rosa pueden marchitarse y caer al día siguiente, pero la flor del corazón permanece siempre fresca. Simboliza el principio de

unicidad. La gente adora a los nueve planetas (*navagrahas*) para invocar sus bendiciones. Habrán observado que hay perfecta unidad y armonía entre los nueve planetas. (Bhagavan con un movimiento de su mano materializó un anillo de oro engastado con nueve gemas diferentes). Aquí se ve un anillo de *navaratna*. Quienquiera que use este anillo estará protegido por los *navagrahas* donde quiera que vaya.

Desarrollen unidad. Sean valientes y desarrollen la necesaria fuerza para enfrentar las vicisitudes de la vida. No quiero tomar mucho de vuestro tiempo. Lo que deben aprender aquí, dejen que se grabe en su corazón. Sólo entonces podrán alcanzar paz y su educación se volverá significativa.

¡Encarnaciones del Amor! Yo derramo Mi amor y bendiciones sobre cada uno de ustedes. Estén siempre unidos y pasen su tiempo en bienaventuranza. Hagan felices a sus padres. Su cuerpo les ha sido dado por sus padres. Por lo tanto, primero que todo, exprésenles vuestra gratitud a ellos por este don. Sólo entonces podrán encontrar plenitud en la vida.

Bhagavan concluyó Su Discurso Divino con el bhajan, “*Prema Muditha Manase Kaho*”.

Discurso en la Conferencia Internacional de Educadores, Prasanthi Nilayam, 17 de agosto de 2005

.....

LA RELIGIÓN SAI

Aquel a quienes los Musulmanes adoran como Alá, los Cristianos como Jehová, los Vaishnavas como Phullabjaaksha y los Shaivites como Shambhu, que en respuesta a sus plegarias concede salud, larga vida, prosperidad y felicidad a todos dondequiera que estén, Él, el Dios Único, es el Dios de toda la humanidad.

Desde hace mucho tiempo, la India ha estado enseñando el mensaje del espíritu y los medios para adquirir y asegurar la ecuanimidad y la felicidad. Ella se ha mantenido como la preceptora del mundo durante siglos. La oración que ella le ha enseñado a su gente es: *Lokah samastha sukhino bhavanthu* (Que todos los seres de todos los mundos sean felices). Ésta es la consumación del pensamiento hindú desde tiempos inmemoriales. Este propicio ideal fue propagado y fomentado por los gobernantes de esta tierra, los profetas y los yoguis que guiaron al pueblo y las castas madres que criaron a generaciones en un ambiente de esfuerzo espiritual.

Pero cuando el país se vio inmerso en las vicisitudes de la historia y los pueblos fueron sometidos a opresiones, los ideales sufrieron un retroceso. Los conceptos abstractos de la fe recibieron una forma concreta y se cristalizaron en nombres identificables y formas específicas. Cada nueva actitud o aptitud, cada concretización, se volvió una secta especial, y cada teoría se envolvió en su propia ostra.

Crecimiento de nuevas sectas y conjuntos de creencias en la India

De esta manera, la religión Védica única se volvió el padre de un número de sectas y creencias, como la *Gaanaapaathya* (basada en el concepto de Ganapati); la *Shaaktheya* (centrada en el concepto de energía cósmica como expresión de la Divinidad), *Soura* (basada en el sol como el origen, sostén y meta del logro espiritual); la *Chaarvaka* (centrada en el concepto del placer y la prosperidad material), y la *Veerasaiva* (basada en Shiva como el motor interno de todos los seres). Cada una de estas sectas, y muchísimas más, elaboraron sus propios rituales y formas de adoración, sus prioridades en logros espirituales y sus doctrinas acerca del individuo, el mundo objetivo y Dios.

Solo si cada uno está a la altura de los ideales propuestos por los fundadores de su religión, no afectados por la codicia o el odio, el mundo será un lugar más feliz y más pacífico para el hombre.

El propósito de estas normas y costumbres en todos los casos fue purificar la mente e insistir en la práctica de elevadas virtudes morales. Pero pronto esto fue ignorado y se le dio importancia al vano conformismo y a la pureza externa. El anhelo por el engrandecimiento personal y por el poder hizo que cada secta, fe o religión se volviera rígida y árida. Hoy en día existe una gran necesidad de descubrir la fuente interna de todas estas creencias, la fuente que inspira los ritos y las ceremonias externas. Un poco de sereno estudio revelará que hay una tendencia subyacente de entusiasmo moral y aventura espiritual.

Hay solo una casta, la casta de la Humanidad

La palabra *matha* generalmente es usada para nombrar a la religión; la palabra *mathi* indica la mente. Si se juntan las dos palabras se puede decir que *matha* está principalmente dedicada, o debería estar dedicada a enderezar y fortalecer a *mathi*. La meta, el propósito, la clave, la esencia de todos los credos y religiones es simplemente ésta: la sublimación de la mente del hombre, garantizar la liberación de las preocupaciones por parte del individuo y lograr la felicidad para la sociedad de la cual él es una unidad. Los principios y las prácticas se han agrupa-

do alrededor de esta necesidad principal, y el resultado ha sido la diversidad de credos.

Las religiones tratan de inculcar ideales sagrados en el corazón del hombre, pero éste no permite que esos ideales broten y crezcan. Su ansia egoísta por el poder y el éxito competitivo, en la mayoría de los casos, lo ha obligado a utilizar a la religión como un instrumento de tortura y persecución. En lugar de unir a la humanidad en un esfuerzo común, se ha convertido en un sistema hermético, custodiado por el odio y el fanatismo. Así pues, cada religión es un bando armado, hundido en el autoengrandecimiento, tratando de atraer a otros hacia sus creencias y evitando las deserciones en su propio campo. A esto se debe que la religión sea condenada como la causa del caos y del conflicto. A pesar de grandes progresos en muchas otras áreas de la vida, actualmente la animosidad religiosa está exacerbada en muchas partes del mundo.

Debe enfatizarse que la religión no es el origen de esta situación. La lucha entre facciones y el odio fanático se deben al ego incontrolable, al que se le ha dado rienda suelta. La religión lucha por destruir esta perversa tendencia, por lo cual debe ser apoyada y no condenada. Lo que se debe condenar es la actitud estrecha y pervertida de odiar a aquellos que no están de acuerdo con ustedes, o que tienen diferentes opiniones acerca de la fuerza misteriosa que anima al Universo. Las guerras y los conflictos religiosos producen el fango de la ignorancia y avaricia. Cuando las personas están ciegas a la verdad de que la familia humana es una unidad indivisible, van a tientas en la oscuridad y le temen a cualquier cosa extraña. Sólo el cultivo del amor puede convencer al hombre de esta verdad: sólo hay

una casta, la casta humana, y sólo una religión: la religion del amor. Es una equivocación atribuirle el caos a la religión, ya que ninguna religión apoya la violencia o desdén el amor.

La diversidad que experimentamos no es una imagen verdadera

Tampoco es aconsejable dedicarse a campañas de difamación o propagación exagerada de cualquier religión, con el objetivo de atraer adeptos. Si sólo cada uno viviera los ideales propuestos por los fundadores de su religión, sin ser afectado por la codicia o el odio, el mundo sería un lugar más feliz y más pacífico para vivir.

La religión de los Hindúes enfatizaba la unidad de toda la creación y declaraba que la diversidad que experimentamos no es real, pero como la conciencia de la fe en el Uno sólo llega a la mente que ha sido purificada al máximo, la religión pronto tuvo que proponer como principio la dualidad, y hasta la multiplicidad, con deidades para cada faceta de la totalidad. Los más extendidos son los credos Saivita y Vaishnavita, centrados en dos aspectos del Uno: son Shiva y Vishnu, respectivamente. Este proceso de separarse en diferentes puntos de vista ha estado sucediendo en todas las principales religiones. El Islam tiene las sectas Chiíta y Sunita, el Cristianismo tiene Católicos y Protestantes, pero por profunda que sea la división, ninguna secta niega a Dios ni enaltece la violencia y la falsedad. Los nombres pueden ser diferentes, las facetas enfatizadas pueden ser diferentes, pero la Providencia Todopoderosa se denota como Absoluta y Eterna. La terminología puede ser diferente, pero el concepto no lo es. Dios puede ser llamado como Alá, la oración se puede llamar *namaaz*, a los sabi-

Cuando busquen la alegría en algo que está fuera de ustedes, recuerden que una alegría mucho mayor está en espera dentro de su propia conciencia interior.

os se les puede conocer como *kaajees*, a los intelectuales se les puede aclamar como *mullahs*. La corriente subyacente del poder energizante en todos los casos es el amor, amor de todos los seres hacia todos los seres. Los fundadores siempre tuvieron en mente la unidad de toda la vida y la marcha progresiva del hombre de una simple humanidad a las alturas de la Divinidad.

La filosofía de Shankaracharya Advaita

El primero entre los intérpretes de los *Vedas* que fundó una escuela de filosofía y estableció el camino de la disciplina espiritual para beneficiarse de esa escuela es Shankaracharya, oriundo del estado de Kerala. Durante su muy corta vida, estableció sobre los sólidos cimientos de la lógica y la intuición, la verdad de que sólo hay un Dios, y que todo lo demás es una apariencia de la realidad única. Ésta es la filosofía y creencia de la no dualidad o *advaita*, que concibe a la naturaleza individual y a Dios en armonía perfecta. Los axiomas Védicos *Ekoham Bahushyaam* (Yo soy Uno, déjame llegar a ser muchos), *Ishwara sarva bhoothanam* (Dios es inmanente en todo), *Ishavaasya idam sarvam* (Todo esto envuelto y penetrado por Dios) están así iluminados por el intelecto de Shankaracharya en verdades patentes.

Fundirse en la Fuente es el destino final

El deber sagrado del hombre es estar siempre consciente del *Atman* (Espíritu Divino) que está instalado en cada ser viviente. Esto lo hará consciente del parentesco que tiene con todos.

El monismo propuesto por Shankaracharya con base en los textos Védicos, les parecía a la mayoría de los individuos una solución demasiado simple para satisfacer sus necesidades internas. Había en ellos el anhelo de adoración, de dedicarse a un poder superior. No podían captar la verdad de que su realidad interna era el Uno y Único. Sus emociones y actividades tenían que ser sublimadas por las disciplinas de la devoción. Por lo tanto, Ramanujacharya comentó desde un nuevo punto de vista los textos Védicos y las escrituras religiosas. Esto hizo que *advaita* tomara una perspectiva especial. Así que la llamaron *visishta* (especial) *advaita* (no dualismo). Se estableció el camino de la devoción para permitirle al hombre fundirse con Dios.

El objetivo es la fusión, como saben y luchan los ríos. Las aguas del mar son llevadas por el sol hasta el cielo como nubes y éstas las dejan caer como lluvia sobre las tierras para que fluyan de regreso al mar a través de muchas cañadas, arroyos y ríos. El destino final es la unión con la fuente de la cual surgió. El río tiene la pasión del amor arrollador que lo hace descender por las pendientes hasta que llega al Amado, en el cual el amante, el amado y el amor, se unen en un éxtasis luminoso. El Amor es el apego a Dios que no permite que nada interfiera o

disminuya su calidad o profundidad. El devoto del Señor ama a Dios por Él mismo y no por cualquier beneficio o bendición incidental. Es espontáneo, sustentador y sublime, como un niño frente al espejo disfruta de sus propias travesuras y gestos.

La entrega total al grado de la aniquilación de su propia individualidad está más allá de la mayoría de los aspirantes. El azúcar no puede ser probado y disfrutado por el mismo azúcar; se debe ser una hormiga para poderse deleitar en la dulzura del azúcar. Madhavacharya buscó satisfacer este anhelo del hombre, y declaró que el *jeeva* (Alma individual) permanecerá siempre separado de lo Universal, y no puede haber fusión. En el *advaita*, un destello de iluminación intelectual revela que sólo el *Atman* (Divinidad) existe, y que todo lo demás es ilusorio. El *visishtadvaita* (monismo calificado) afirma que el río es una parte integral del mar. *Advaita* señala que el gozo que se deriva de la adoración es suficiente para atraer la colmada gracia de Dios.

Todos los caminos establecidos por todos los profetas conducen al mismo objetivo

También hubo otros profetas que establecieron caminos hacia la misma meta; anunciaron que el Universo pertenece a Dios y que el hombre no debería desear acumular o apropiarse ninguna porción del tesoro Divino. Aconsejaron que el retoño de la devoción debe ser protegido de las plagas de la pereza, la duda y el fanatismo mediante el cultivo del valor y la vigilancia.

Buda estaba tan afectado por el sufrimiento que acompaña la vida del hombre, que investigó el comportamiento de la mente y el intelecto y descubrió las disciplinas para re-

mediarlo. Analizó los caprichos de la mente que llevan al hombre a los remolinos del deseo; investigó también los caminos del raciocinio y descubrió las áreas donde se arraigan los prejuicios; sobre todo predicó la entrega al *dharmā*, a la compasión y al Buda (el Iluminado). El *Jainismo*, la religión que Mahavira convirtió en un movimiento en toda la India, alaba al heroico conquistador de los sentidos, las emociones y las estrategias del intelecto. Él hizo un llamado para que todos llevaran a cabo los deberes inherentes a su posición y profesión con fe y entusiasmo firmes. Declaró que todas las cosas y todos los seres son sagrados en sí mismos y sólo son peregrinos en el camino hacia la realización. Cualquier daño que se les cause es una profanación a ese sagrado camino y por eso, tal acción debe ser evitada escrupulosamente.

La “religión Sai” es la esencia de todas las fes

El Zoroastrismo, la religión Parsi, fue fundada por Zoroastro, quien deseaba que el hombre tuviera siempre el Fuego de la Sabiduría ardiendo en su conciencia para que los malos pensamientos y tendencias pudieran ser reducidos a cenizas. Ese fuego tiene que infundir todos los pensamientos, palabras y acciones con la luz de la virtud y el vigor. Debe destruir todo deseo mundano y tornar al hombre puro para entrar en el cielo de la libertad. La adoración, la meditación y los actos de servicio libres de egoísmo; son esenciales para el alborear de la iluminación.

La religión Sai, si se acepta el nombre de religión en su sentido literal de unir al hombre con Dios, es la esencia de todas las creencias y religiones, incluyendo el Islamismo, el Cristianismo y el Judaísmo. El

El motivo detrás de la formación y propagación de todas estas diferentes fes es el mismo... Ninguno tenía el diseño para dividir, molestar o destruir. Intentaron hacer el bien, ver el bien y ser buenos.

motivo que yace bajo la formación y propagación de todas estas diferentes creencias es el mismo. Todos los fundadores y predicadores fueron personas llenas de amor y sabiduría. Su propósito y meta eran el mismo. Nadie tenía la intención de dividir, perturbar o destruir. Intentaron hacer el bien, ver lo bueno y ser buenos. Buscaron controlar las pasiones y emociones, educar los impulsos e instintos y canalizar la facultad de la razón por caminos benéficos para el individuo y la sociedad. Sabían que la mente, que es el terreno en donde nacen el deseo y el apego, la ambición y las aspiraciones, tiene que ser purificada y orientada adecuadamente.

Hagan que la familia se convierta en un centro de convivencia armónica

Sai considera que la práctica de estas disciplinas es mucho más esencial que la fe ciega en un puñado de teorías filosóficas. Nadie tiene autoridad para aconsejar a otros a menos que ya esté practicando lo que predica. Primero establezcan el reino del amor en su propio hogar. Hagan que la familia se vuelva un centro de convivencia armoniosa, de comprensión amorosa y confianza mutua.

El deber sagrado del hombre es estar siempre consciente del *Atman* (Espíritu Divino) que está instalado en todo ser viviente. Esto hará que él tome conciencia del parentesco que tiene con todos. Ésta es la base de la hermandad del hombre y la paternidad de Dios. Desechen el vicio del egoísmo, el mal de la codicia y el veneno de la envidia. Cuando busquen la alegría en algo fuera de ustedes, recuerden que una alegría mucho más grande yace en espera dentro de su propia conciencia. Cuando tengan miedo de alguien o de algo fuera de ustedes, recuerden que el temor nace, se alimenta y crece en su propia mente y lo pueden vencer negándolo. ¿Cómo puede el temor ser un obstáculo en el camino de un aspirante espiritual? No se puede ocultar en las sombras, no puede molestar a ningún aspirante espiritual que tenga a Dios en su corazón. La fe en el Dios todopoderoso es la armadura invulnerable que el aspirante espiritual se puede poner, y los hombres en todas las tierras son aspirantes espirituales, ya sea que lo sepan o no. Sean firmes, no flaqueen, persistan, aférrense al ideal sin desesperación. Oren hasta que Dios se apiade; no se desvíen llenos de tristeza si Dios no los colma de gracia cuando lo esperen.

Cuando una religión quiere ampliar su influencia, tiene que recurrir a la calumnia de otras religiones y a la exageración de su propia excelencia. La ostentación y la publicidad se vuelven más importantes que la práctica y la fe. Pero Sai quiere que los devotos de cada religión cultiven la fe en la propia excelencia de su credo y que realicen su validez mediante la práctica intensa. Ésa es la religión Sai, la religión que alimenta y sostiene todas las religiones y que enfatiza su grandeza común. Dedíquense a esta religión, resuelta y alegremente.

Prashanti Nilayam 1 octubre 1976

