

La Pureza es Iluminación

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL SRI SATHYA SAI

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

–Sri Sathya Sai Baba
20 de octubre de 1963

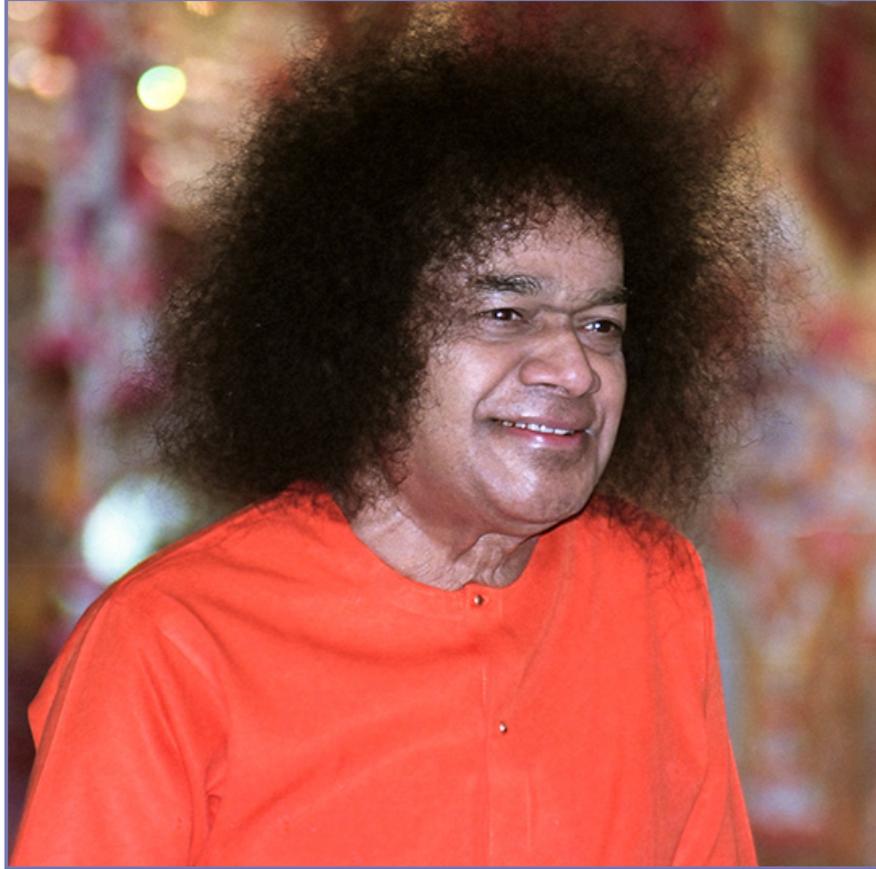

Copyright © 2025 Fundación Mundial Sri Sathya Sai
Riverside, California, EE.UU

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin la autorización previa por escrito del propietario de los derechos de autor.

Para solicitar permisos, póngase en contacto con el editor en info@sathyasai.org
Publicado por: Organización Internacional Sri Sathya Sai

sathyasai.org

Dedicado con amor y reverencia
a los Divinos pies de loto de

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba

La Encarnación del Amor Divino

.....

PRÓLOGO

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, el maestro universal, la encarnación del amor y la verdad, nos enseña el camino para alcanzar la meta 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 el aforismo “La Pureza es Iluminación”. Para alcanzar la pureza, también nos ha dado cuatro mandamientos divinos prácticos: Amen a Todos, Sirvan a Todos; y Ayuden Siempre, no Hieran Nunca.

Baba prestó Su sagrado nombre a la Organización Sathya Sai, en la que podemos reunirnos y seguir Sus mandamientos para alcanzar la meta de la vida. Dijo que podemos alcanzar el *summum bonum* (el bien supremo) de la existencia siguiendo Sus enseñanzas inmediata, implícita y completamente, con sinceridad y fe absoluta.

En consecuencia, la 11ª Conferencia Mundial de la Organización Internacional Sri Sathya Sai (OISSS) tendrá como tema **La Pureza es la Iluminación**, y se ha desarrollado un libro con las enseñanzas esenciales de Baba sobre la Pureza para ayudar a los devotos.

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

¿Cómo desarrollar la pureza?

Esta es la esencia de la cuestión, y Swami maravillosamente amplía la importancia de desarrollar la pureza a una edad temprana, tanto externa como interna. La pureza externa se refiere a la pureza a nivel corporal, que incluye la pureza de los alimentos, la palabra y la acción, junto con la pureza del lugar y el entorno. Sin embargo, no basta con mantener limpio el cuerpo, también es esencial la pureza del corazón y de la mente, y las enseñanzas de Swami sobre el desarrollo

de la pureza interna (*Antaahkarana Suddhi*) se enumeran en esta sección del libro.

En Su infinita compasión, Bhagawan recomienda pasos específicos para desarrollar diez tipos de pureza en la vida diaria y da directrices sobre prácticas como la repetición del divino nombre (*namasmarana*), servicio a uno mismo, meditación, etc., y como deben realizarse.

El libro también trata de las advertencias de Swami sobre los obstáculos en el proceso de desarrollo de la pureza. Nos advierte sobre los obstáculos al emprender prácticas espirituales (*sadhanas*), como el canto devocional, las actividades de servicio, los círculos de estudio, etc., y ofrece soluciones prácticas para superarlos. Nos guía para que practiquemos la pureza de pensamiento, palabra y obra en nuestra vida diaria.

El libro expone el amor como base para desarrollar la pureza. Cuanto más desarrollamos el amor, más puros nos volvemos. Por último, 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 sencillez y belleza de los consejos prácticos dados por el Señor tienen un valor duradero para todos los devotos dedicados a prácticas espirituales en todo momento, dondequiera que se encuentren. También tiene valor práctico para la paz sostenida y la prosperidad de la sociedad y del mundo en general.

Estudiemos Sus nectarinas palabras, comprendámoslas a través de debates, círculos de estudio y talleres, y practiquémoslas sinceramente. Decidámonos a avanzar intensificando nuestra práctica espiritual para alcanzar la pureza y experimentar la divinidad en esta vida, ahora.

Jai Sai Ram.

En el Servicio Amoroso de Sai,
Narendranath Reddy, M.D.

Presidente

Organización Internacional Sri Sathya Sai

• • • • •

Índice

SECTION I

INTRODUCCIÓN	2
1. ¿Por qué es importante la Pureza?	4
2. Dos tipos de Pureza	9
3. ¿Cómo desarrollar la Pureza?	10
4. Factores Externos que Afectan Pureza	17
5. ¿Cómo Practicar la Pureza?	22
6. ¿Cómo Saber si han Desarrollado la Pureza?	28
7. La Pureza en las Relaciones Mundanas	31
8. La Pureza en la Naturaleza	32
9. Pureza en la Organización Sathya Sai	34
10. Ejemplares de la Pureza	38

SECCIÓN II

Un Emperador Justo y Súbditos Virtuosos	41
Los Estudiantes y la Pureza Sátvica	49
La Pureza de Corazón es la Verdadera Disciplina Espiritual ...	54
Tres Activos que deben Salvaguardar	60

Nota del traductor: las referencias de las citas de Bhagawan están tomadas de la edición en inglés.

.....

INTRODUCCIÓN

En este libro, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba trabaja maravillosamente sobre el aforismo 'La Pureza es Iluminación'. La "Pureza" puede entenderse desde varias perspectivas. Todas las religiones y filosofías han enfatizado la importancia de la pureza en nuestra vida cotidiana y en nuestro progreso espiritual. Sin embargo, puede haber dudas y aclaraciones sobre por dónde empezar y cómo desarrollar la pureza. ¿Cuáles son los logros en este camino? ¿Cuáles son los frutos que recibimos en cada etapa y cuáles son los obstáculos que podemos encontrar? Este libro nos da respuestas a estas preguntas.

La Sección I de este libro es una recopilación de citas de los divinos discursos de Bhagawan Baba, destiladas en una corriente purificadora de sabiduría divina sobre la pureza para ayudar a los devotos a entender este simple pero muy profundo aforismo de las enseñanzas de Sri Sathya Sai Baba.

Se presentan los siguientes temas:

1. ¿Por qué es importante la Pureza?
2. Dos tipos de Pureza: externa e interna
3. ¿Cómo desarrollar la Pureza?
4. Factores externos que afectan a la Pureza
5. ¿Cómo practicar la Pureza? -La pureza como *Sadhana* y cómo superar los obstáculos
6. ¿Cómo saber si hemos desarrollado la pureza?
7. Pureza en las relaciones mundanas
8. Pureza en la naturaleza
9. Pureza en la Organización Sathya Sai
10. Ejemplares de Pureza

En el primer capítulo, las palabras de Baba nos ayudan a comprender porque es importante la pureza. Dice que la pureza es el sello distintivo del nacimiento humano. También dice que la pureza es esencial para experimentar la dicha eterna y que la dicha eterna es la divinidad, la iluminación misma. Luego explica la pureza externa e interna y como la pureza externa influye en la pureza interna.

Una vez establecida la importancia de la pureza, pasamos al siguiente capítulo: "¿Cómo desarrollar la pureza?" Esta es la pregunta esencial para todos nosotros. Swami profundiza en la importancia de desarrollar la pureza a una edad temprana y proporciona una guía inestimable sobre como practicar la pureza en la vida diaria. Baba también da varias directrices sobre prácticas espirituales (*sadhanas*), como la repetición del nombre de Dios (*namasmarana*), servicio desinteresado (*seva*), meditación (*dhyana*), etc., y cómo deben realizarse.

La amorosa guía de Sri Sathya Sai Baba sobre los obstáculos que podemos encontrar en el proceso de desarrollar la pureza se detalla en el siguiente capítulo. Esto es específicamente importante para nosotros como devotos que trabajamos en Su misión dentro de la Organización Sathya Sai. Emprendemos muchas prácticas espirituales (*sadhanas*), tales como cantos devocionales, servicio desinteresado, círculos de estudio, etc. ¿Cuáles son los obstáculos en este viaje y cómo los superamos? Sathya Sai Baba nos da la solución a estas importantes preguntas.

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba dice que el amor es la base de la pureza. Cuanto más amamos, más puros nos volvemos. Baba explica además cómo se puede desarrollar la pureza practicando el amor desinteresado: amor por todos los seres por igual, amor que ve la divinidad en todos y amor que no espera nada a cambio. Esto nos ayuda no sólo en nuestra vida espiritual, sino también a mejorar nuestras relaciones mundanas.

El amor por todos los seres también significa amor por la Naturaleza, la manifestación de Dios. Baba enseña que todos los elementos naturales de los que dependemos para sobrevivir han sido contaminados por el egoísmo de la humanidad. En el siguiente capítulo, Bhagawan nos dice cómo podemos ayudar a purificar la Naturaleza, que ha sido contaminada por el uso excesivo y el abuso de los recursos de naturales por parte de la humanidad.

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

El capítulo final incluye historias contadas por Bhagawan Baba de aquellos que han practicado la pureza en sus propias vidas, así como ejemplos de Su propia vida. Estos ejemplos son muy valiosos e inspiradores cuando caminamos por la senda de la pureza para alcanzar la iluminación.

La *sección II* de este libro contiene discursos divinos sobre la pureza.

Jai Sai Ram.

1.
..

¿Por qué es importante la Pureza?

La pureza es el sello distintivo del nacimiento humano

“Vyakti” es el término, utilizado de manera muy apropiada para referirse al hombre individual. La palabra en *Sánscrito* significa “aquel que ha manifestado la Divinidad en él”, esa es la respuesta. Con el gran apoyo de la práctica espiritual (*sadhana*), aquello que no es manifestado (*a-vyakta*) se vuelve manifiesto (*vyakta*). Aquel que ha logrado esa manifestación puede ser llamado “*vyakti*”, y no todos los humanos cumplen los requisitos. Mantengan el espejo del corazón libre de deseo (*kama*) y de su principal ayudante, la ira (*krodha*), entonces, el Dios interior brillará claramente en él.

• 18 DE ABRIL DE 1971

Del mismo modo que el carbón ardiente si pierde su calor se convierte en simple carbón, y un pedazo de azúcar, si pierde su dulzura, se convierte en un terrón de arcilla, del mismo modo el hombre sigue siendo verdaderamente humano sólo mientras se adhiere al *dharma* eterno (que está representado por la pureza en pensamiento, palabra y obra –*trikarana shuddhi*–). Sin esta cualidad básica, el hombre sólo es humano en su forma y no en su verdadera naturaleza.

• 21 DE NOVIEMBRE DE 1990

El carácter no significa sólo buena conducta. Hay que considerar a los demás seres humanos como hermanos y hermanas. Uno debe desarrollar pureza de sentimientos (*bhava shuddhi*), que en última instancia conducirá a *jñana siddhi* (alcanzar la iluminación).

• 16 DE MARZO DE 2005

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

• 23 DE NOVIEMBRE DE 1993

La pureza (*pavithram*) es la verdadera característica del ser humano. Esta pureza debe manifestarse en todo lo que uno hace: en sus pensamientos, en lo que ven o dicen y en todo lo que hacen. Sólo cuando muestren tal pureza podrán convertirse en encarnaciones del *Atma* Divino. Entonces desaparece la distinción entre lo Divino y lo mundano. Todo se Diviniza. La diferencia entre el objeto y el sujeto también desaparecerá. Todo se convierte entonces en el todo (*purnam*). La realización de esa totalidad es el verdadero *Gurú Poornima* no la oferta de homenaje ritual a los pies (*padapuja*) a algún Gurú y la obtención de un *mantra* de él. Decidan hoy dirigir sus pensamientos hacia Dios, esfuércense por la purificación de su corazón y busquen la realización del Ser.

• 13 DE JULIO DE 1984

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

• 9 DE ABRIL DE 1993

Dios no tiene en cuenta lo rico o lo culto que sean; sólo le preocupa la sinceridad y la pureza de su mente y de su corazón y lo sincero y genuino que sea su amor. Valmiki era un cazador. Nanda era un intocable. Kuchela era un mendigo. Dhruva y Prahlada eran meros muchachos de cinco años. Sabari era una mujer tribal, analfabeta e incivilizada. Pero todos ellos ganaron la gracia de Dios en abundancia, debido a su devoción, amor y entrega de todo corazón. Siguan el ejemplo de Sabari, que siempre pensaba en Sri Rama y en Su felicidad, y dedicaba todos sus pensamientos, palabras y actos sólo a Él, hasta el punto de que cada una de sus acciones se transformaba y sublimaba en la más elevada penitencia (*tapas*). De su ejemplo, deben aprender la lección de que la meditación no significa sentarse ociosamente en una postura particular del cuerpo, como si estuvieran posando para una fotografía. Como en su caso, toda su vida debe convertirse en una meditación continua, estén donde estén y hagan lo que hagan. Todo lo que coman o beban deben ofrecérselo a Dios como *naivedya* u ofrenda sagrada. De esta manera, si ofrecen todo al Señor, naturalmente evitarán involucrarse en malas acciones o malos caminos en su vida.

• 3 DE JUNIO DE 1990

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

• 10 DE ABRIL DE 1993

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

• 9 DE ABRIL DE 1993

Si quieren visualizar a Dios, deben alcanzar la pureza del corazón. Se refieren a cierto individuo y dicen que es su padre. Pero el padre se avergüenza de tal referencia ya que él es, en realidad, el mismo Principio Átmico (*Atma Tatwa*) que está presente en todos los seres humanos.

Se casan con una chica y se refieren a ella como su esposa. Pero ella es, de hecho, la encarnación del *Atma* Divino. Del mismo modo, acarician a un niño llamándole cariñosamente hijo. Pero el mismo niño puede decirte que en realidad no es tu hijo, sino la encarnación de la Divinidad. Así, todas las relaciones en este mundo son, de hecho, sólo relaciones Átmicas.

• 9 DE OCTUBRE DE 2005

La Pureza es Esencial para Disfrutar de la Dicha Eterna

Todo individuo debe considerar la introspección hacia la naturaleza del *Atma* como el propósito primordial de la vida. La pureza de pensamiento, palabra y obra es esencial para esta indagación.

• 21 DE ENERO DE 1985

¿Cuál es la causa de la miseria, los conflictos y el sufrimiento en el mundo actual? Es la ausencia de pureza en los corazones de hombres y mujeres. El comportamiento de los hombres y las mujeres es responsable del auge o la decadencia de una nación. El país no carecería de nada si hubiera hombres y mujeres con corazones puros. Pero hoy los corazones están completamente contaminados. Aquí hay un trozo de papel blanco puro. Pero lo que está escrito en un lado lo ensucia. Así también es el caso con el corazón de un hombre; los sentimientos sucios lo contaminan. El periódico de hoy se convierte en papel de desecho mañana. El papel por sí mismo no huele. El mismo papel cuando se utiliza para empacar flores de jazmín huele a ellas; olerá a "*pakodas*" o incluso a pescado seco si se utiliza para empacarlo. Cuando el corazón está purificado, brilla con compasión. Los malos sentimientos y los malos pensamientos contaminan el corazón del hombre.

• 19 DE NOVIEMBRE DE 2001

El hombre siempre anhela la bienaventuranza. El primer requisito para alcanzar Bienaventuranza Suprema, Iluminación (*Brahmananda*) es un corazón puro. El corazón del hombre, que debería ser blanco como la leche en su pureza, está hoy lleno de malos pensamientos y sentimientos. La práctica espiritual (*sadhana*) comienza con la purificación del corazón y su transformación en un océano de leche. Cuando el corazón se llena de cualidades puras (*sátvicas*), se vuelve como un océano de leche. Sólo entonces se convierte en una morada digna para el Señor (Vishnú), cuya morada se describe como océano de leche (*ksheerasagara*).

• 3 DE MAYO DE 1987

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

• 3 DE MAYO DE 1987

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

• 5 DE FEBRERO DE 1998

La Pureza es el Camino hacia la Divinidad

La pureza sigue a la unidad y, a partir de la pureza, se alcanza la Divinidad. Para alcanzar la Divinidad, tienen que cultivar la pureza y para la pureza deben vivir en armonía con todos.

• 23 DE NOVIEMBRE DE 2000

Donde hay unidad, habrá pureza. Donde hay pureza, hay Divinidad. Todos tienen que llevar sus vidas teniendo en cuenta estos tres aspectos de unidad, pureza y Divinidad. No deben permanecer indiferentes ante las dificultades y el sufrimiento de los demás. Traten su sufrimiento como si fuera el suyo. El único Dios habita en los corazones de todas las personas. “*Iswarah sarvabhutanam*”. Dios es inmanente incluso en las hormigas y los mosquitos. Debe haber compasión en su corazón.

• 20 DE JULIO DE 2008

El énfasis debe estar en la práctica espiritual (*sadhana*) de pureza y sacrificio. La pureza es Divinidad. Mediante el sacrificio, hay pureza de mente y corazón. Mediante la pureza, se realiza la Divinidad. El sacrificio es una ofrenda, una entrega al Señor, una dedicación al Señor. Lo que hay que sacrificar al Señor es el sentido del ego, de lo “mío”. Una vez que todo el sentido del ego es sacrificado al Señor, entregado al Señor, el corazón y la mente se purifican de los atributos del ego y entonces puede realizarse la Divinidad..

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

La Pureza es el Camino hacia la Iluminación

Quien aspire a realizar el principio del Ser y a enseñarlo a los demás debe, en primer lugar, desarrollar la pureza de corazón. Quien carece de pureza de corazón no puede realizar al Ser y enseñarlo a los demás. El principio del Ser no puede ser alcanzado meramente por la educación, la erudición y la inteligencia. La pureza del corazón es de lo más importante para ello.

• 2 DE SEPTIEMBRE DE 1996

Sólo cuando un hombre es puro florece la inteligencia. Sólo con el florecimiento de la inteligencia se alcanza la meta espiritual o iluminación (*siddhi*).

• 31 DE AGOSTO DE 1992

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

• 23 DE NOVIEMBRE DE 2002

Vivan con la convicción de que la Divinidad eterna es omnipresente. Mantengan la pureza y la armonía en pensamiento, palabra y acción. Ese es el camino para alcanzar la iluminación (*jñana-siddhi*).

• 3 DE OCTUBRE DE 1996

La Divinidad se manifiesta en todo ser vivo. El mismo Principio Átmico (*Atma Tatwa*) está presente no sólo en los seres humanos, sino en todos los seres vivos del Universo. Pero uno tiene que tener un corazón puro y desinteresado para darse cuenta de esta verdad. Para realizar esta verdad, tienen que contemplar constantemente a Dios. Al hacerlo, su corazón se volverá puro y pacífico. En el momento en que alcancen ese estado, Dios se manifestará en ustedes de forma perceptible.

• 9 DE OCTUBRE DE 2005

Uno debe desarrollar pureza en los sentimientos (*bhava shuddhi*), que en última instancia conducirá a alcanzar la iluminación (*jñana siddhi*).

• 16 DE MARZO DE 2005

Si se despojan de su ego y experimentan la Divinidad, se librarán de su dolor y disfrutarán de una bienaventuranza o dicha duradera. Los Upanishads enseñan a través de historias las verdades más sutiles. Deben comprender su significado interno y saborear la dulzura del néctar. Esto sólo es posible cuando hay pureza interior (*bhava-shuddhi*). La pureza del corazón conduce a la Autorrealización (*siddhi*).

• 20 DE OCTUBRE DE 1993

La meditación tiene por objeto adquirir la pureza del corazón espiritual, ya que, sin alcanzar la pureza del corazón, la sede de la conciencia, Dios no puede ser realizado. Por lo tanto, uno tiene que esforzarse por alcanzar la pureza del corazón espiritual. ¿Qué tipo de práctica espiritual (*sadhana*) hizo Kamsa en Dwapara Yuga? De hecho, abusaba constantemente del Señor Krishna. Sin embargo, el Señor Krishna fue tan compasivo que le dio la visión de Su presencia física (*darshan*) Kamsa. Ninguna *sadhana* ayudaría a realizar a Dios, si uno no tiene pureza de corazón. Los diferentes tipos de *sadhana* como el ayuno, la meditación, etc., ayudarían a desarrollar la fe en el Dios omnipresente quien, de hecho, reside como el morador en ustedes. La gente generalmente piensa que Dios dio la visión de *darshan* a tal o cual persona. Pero la verdad es que Dios nunca da *darshan* a la gente que no tiene pureza de corazón. Por lo tanto, si desean tener el *darshan* de Dios, deben desarrollar la pureza del corazón. Todos los tipos de *sadhana* son para alcanzar la pureza. En el momento en que alcancen la pureza del corazón, el Dios omnipresente se manifestará delante de ustedes. Desafortunadamente, hoy en el mundo hay una muy pocos gurús que puedan guiar firmemente al buscador en el camino de la pureza. Se limitan a algunas técnicas mecánicas de meditación, a cambio de dinero

• 9 DE OCTUBRE DE 2005

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

• MAYO DE 1979

El *dharma* permite realizar el *Atma*, sin que ninguna bruma o niebla lo oculte a la vista. La práctica del *dharma* les llena de experiencia; a través de esa experiencia, se establece la verdad; la verdad se revela claramente y la visión concede la liberación. Las personas que están libres de

tales estorbos internos que ocultan al *Atma* pueden pertenecer a cualquier casta o etapa de la vida, eso no importa, ellas alcanzan la liberación. Esta pureza mental (*anthahkarana shuddhi*) es lo que ensalzan las escrituras cuando hablan de salvación.

- DHARMA VAHINI
CAPÍTULO 8

2.
...

Dos tipos de Pureza

La pureza (*soucham*) es de dos tipos: externa e interna. En cuanto a la pureza interna, hay que tener en cuenta que la mente está contaminada por malos pensamientos y malos deseos, por apegos y aversiones. Hay que esforzarse por llenar la mente de pensamientos buenos y sagrados. Hay que desarrollar cualidades como el amor, la bondad, la compasión, la tolerancia y la simpatía para deshacerse de los pensamientos negativos y malos.

• 3 DE SEPTIEMBRE DE 1989

Tanto la pureza interior como la exterior son esenciales para la salud física y mental del hombre. La mayoría de la gente se preocupa por la limpieza física externa. La gente tiende a ignorar la limpieza interior en la creencia de que el corazón y la mente no son visibles para los demás. Pero deberían darse cuenta de que el cuerpo físico está formado por los cinco elementos y volverá a ser polvo en algún momento. Lo importante es el estado del espíritu. Incluso el cuerpo debe considerarse la morada del Espíritu y cuidarse como tal.

• 3 DE MAYO DE 1987

Debe haber pureza interior y exterior. La pureza corporal se refiere a lo físico. Abarca actos de limpieza como bañarse, llevar ropa limpia, comer alimentos puros y cosas por el estilo. Incluso en los estudios, los libros deben ser saludables y enriquecedores. Pero la mera limpieza externa sin pureza interna carece de valor. Todos, desde el erudito hasta el hombre común, se preocupan sólo por la limpieza externa y no por la pureza interior del corazón. Por muy puros que sean los ingredientes, si el recipiente en el que se cocinan no está limpio, la comida se echará a perder. Para un hombre, su corazón es el recipiente, y debe procurar que se mantenga puro e impoluto. Para purificar el corazón, todo el mundo debe prestar un servicio desinteresado. Los apegos y aversiones, que contaminan la mente, deben evitarse concentrándose en el servicio desinteresado. Sólo cuando el corazón está puro puede realizarse el servicio desinteresado. En consecuencia, tanto la pureza corporal como la mental son esenciales para una buena devoción.

• 20 DE NOVIEMBRE DE 1990

3.

¿Cómo desarrollar la Pureza?

Pureza desde Temprana Edad

La duración de la vida del hombre en la Era de Kali (*Kali Yuga*, la era en la que nos encontramos) es muy corta. En la Era anterior (*Dwapara Yuga*), era mucho más larga. En el momento de la guerra *del Mahabharata*, Krishna tenía 76 años, Arjuna tenía 74 años y Bhishma, el comandante en jefe del ejército Kaurava, tenía 112 años. Vean. En el *Dwapara Yuga*, un hombre de 70 años era considerado un joven. Pero hoy en día incluso un chico de 17 años es débil como un anciano. ¿Cuál es la razón? En aquellos tiempos, el corazón de la gente era muy sagrado porque practicaban tres Ps: pureza, paciencia y perseverancia. Practicando estas tres Ps, se mantenían siempre jóvenes. Por eso, en lugar de limitarse a enseñar y propagar la verdad y la rectitud, deben ponerlas en práctica en su vida.

• 24 DE JULIO DE 1996

La juventud es muy importante y sagrada. De hecho, es la edad de oro. Debe estar libre del óxido y el polvo de las malas cualidades. Los estudiantes deben tener buenas cualidades. Todo lo que vean, hablen, oigan y hagan debe ser sagrado. Por lo tanto, es necesario que, en primer lugar, llenen su corazón de amor a Dios.

• 8 DE JULIO DE 1996

Sin embargo, los estudiantes de hoy sólo prestan atención al arte, pero no al corazón. El corazón está dentro, el arte está fuera. El arte es mundano, el corazón es Divino. El arte está relacionado con lo mundano (*pravritti*) mientras que el corazón está relacionado con la espiritualidad (*nivritti*). El principio de espiritualidad (*nivritti*) es el más sagrado y sublime. Se describe en *el Vedanta* como: Es sin atributos, inmaculado, eterno, la morada final, puro, iluminado, libre y la encarnación de lo sagrado (*Nirgunam, Niranjana, Sanathana Niketanam, Nitya, Shuddha, Buda, Mukta, Nirmala Swarupinam*).

Mientras hagan amigos, no odien a nadie. No hagan daño a nadie. Bhagawan quiere que todos adquieran una educación de este tipo, con amplitud de mente y pureza, y que se conviertan en un modelo para la humanidad. Esta es Mi bendición para ustedes.

• 22 DE NOVIEMBRE DE 1999

Cada estudiante debe emprender buenas acciones (*satkarmas*) que conduzcan a la pureza de mente (*chitta shuddhi*). Donde hay pureza, habrá logro de la iluminación (*jñana siddhi*). Todo esto está dentro de ustedes. No es necesario buscarlo afuera.

• 3 DE JUNIO DE 1990

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

• 28 DE ABRIL DE 1963

El Dios que es el origen y la meta sólo puede ser conocido por la conciencia pura, después de alcanzar la limpieza de la mente (*chitta shuddhi*). Y, para limpiar la conciencia, uno debe comenzar temprano. La carrera se gana por aquellos que comienzan temprano y conducen lentamente; entonces, llegan a salvo, no de otra manera. Pongan los piecitos en el camino de Dios; la alegría de los primeros pasos los llevará hacia adelante.

• 12 DE MAYO DE 1970

Desarrollar la Pureza Exterior

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

• 20 DE JUNIO DE 1989

La transformación a nivel individual es absolutamente esencial. Pero hoy el hombre malgasta su tiempo en malas prácticas. Se entrega a actividades impías día tras día. Se degrada a sí mismo con sus malos hábitos. Mata animales y come su carne. En lugar de purificar su mente, la degrada tomando tóxicos. Apostando contamina el tiempo, que es la forma misma de la Divinidad. Él alimenta las malas cualidades, entregándose a las malas actividades. Además de esto, se involucra en actividades degradantes como robar y denigrar a otros. Lee libros vulgares que le generan malos pensamientos y sentimientos violentos. A medida que se entrega más y más a actividades perversas, también contamina y corrompe la sociedad. Cuando los individuos se entregan al mal, toda la sociedad se degenera. La enseñanza y la propagación de la espiritualidad son esenciales para la purificación del individuo y de la sociedad.

• 28 DE ABRIL DE 1999

Hoy en día hay contaminación en todo, como el aire que respiramos, el agua que bebemos, los sonidos que sacuden los oídos y los alimentos que consumimos. Debido a esta contaminación general, la salud del hombre se ve afectada. Aparte de esto, la mente del hombre también está contaminada, haciéndole susceptible a las enfermedades. El hombre debe esforzarse por llevar una vida serena y pura. Debe darse cuenta de que los problemas y la agitación son temporales, como nubes pasajeras. No hay posibilidad de que surjan agitaciones si uno se da cuenta de esta verdad.

• 21 DE ENERO DE 1994

El cuerpo es el templo donde Dios habita y se instala en el corazón. Pero no basta con que sigan repitiendo este axioma tan agradable y pretendan que se han unido a las filas de los buenos. Hacer esa afirmación es una gran responsabilidad. Porque, deben comportarse a cada momento, como si fueran conscientes del Dios interior. El sacerdote en el templo primero limpia el altar, luego friega y pule los recipientes usados para la adoración, y después, vierte agua santificada por *mantras* para limpiar el ídolo, y finalmente, ofrece adoración a través de flores y fragancia, recitando los significativos nombres de Dios.

• 18 DE ABRIL DE 1971

En los días de fiesta todos los habitantes de la casa se dan un baño de aceite a primera hora de la mañana. La limpieza personal favorece la salud. Además, como la Divinidad habita tanto dentro como fuera del cuerpo, la pureza externa también es importante. Para alcanzar la pureza interior, hay que deshacerse de todas las malas cualidades y cultivar las buenas. El significado de llevar ropa nueva los días de fiesta es sustituir la ropa sucia de la mente por buenos pensamientos. El corazón se llama *vastra*, que es el término utilizado para la ropa. Por lo tanto, la pureza interior debe lograrse purificando el corazón. El uso de ropa nueva pretende servir de prelude a la purificación interior del corazón. Así pues, las diferentes prácticas festivas tienen un significado interior, aparte de las celebraciones externas.

• 31 DE AGOSTO DE 1992

También tienen que limpiar los sentidos, los instrumentos de acción y conocimiento y eliminar todas las manchas de malos hábitos, malas tendencias, sentimientos y pensamientos. Sean puros, firmes y desinteresados. Sólo entonces podrán merecer la oportunidad de adorar al Dios interior. Hasta entonces, el templo estará en ruinas, infestado de murciélagos que se deleitan en la oscuridad.

• 18 DE ABRIL DE 1971

Uno debe tener un cuerpo libre de la mancha de violencia o daño (*himsa*). Los hombres cometen muchos actos de violencia y muchos actos pecaminosos con sus manos. El cuerpo ha sido dado al hombre principalmente para practicar la rectitud (*dharma*). Un don tan sagrado debe utilizarse únicamente para prestar servicio a los demás y realizar acciones piadosas. Esta es la manera de purificar el cuerpo. Por lo tanto, cuando se purifican la palabra, la mente y el cuerpo, se asegura la pureza interna. La pureza (*Suchi*), por lo tanto, exige la pureza interna, así como la limpieza externa.

• 30 DE AGOSTO DE 1993

Que nadie se enorgullezca de su belleza, fuerza y juventud. Los estragos de la vejez le acechan y le abrumarán. Incluso mientras se siente hinchado por su fuerza y energía de joven, la edad se arrastra sobre él irremediabilmente. Con el cuerpo encorvado, arrugas en la cara y los ojos empañados, el anciano se convierte en el blanco de las bromas de los jóvenes, que le llaman viejo mono. ¿Qué hay de duradero en todo esto? Todo está sujeto al cambio y a la decadencia en este mundo. Ya sean objetos físicos o individuos, todo es transitorio e impermanente. Nada es duradero. Sólo su pureza es permanente. La pureza es la naturaleza esencial del hombre. Pero si el hombre lleva una vida contaminada, se está degradando a sí mismo.

• 12 DE JULIO DE 1988

Necesidad de Purificar los Instrumentos Internos (*Antahkarana*)

No basta con que el cuerpo esté limpio. La pureza interior es esencial. Esta última, de hecho, es más esencial que la primera. Para disfrutar adecuadamente de todas las cosas, es esencial la pureza de la mente. Sean cuales sean los actos sagrados que realicen en el mundo exterior, si no tienen pureza de mente y corazón todos ellos carecen de valor. La comida cocinada en un recipiente sin estaño se echará a perder, aunque todos los ingredientes sean buenos. Del mismo modo, en el recipiente del corazón, el interior debe ser purificado por el amor.

Entonces, todo lo que uno consume será saludable. De ahí que la pureza sea vital para todos los aspirantes; sin ella, todas las acciones del hombre están contaminadas. Las acciones realizadas con un corazón impuro sólo pueden producir resultados indeseables.

• 1 DE ENERO DE 1993

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

• 8 DE JULIO DE 1996

La santificación de los cinco sentidos es el camino hacia la verdad. Si los sentidos están contaminados, ¿de qué sirven los ejercicios espirituales? Cuando el agua de un tanque está contaminada, por todos los grifos saldrá solo agua contaminada. Su corazón es el tanque. Su visión y sus pensamientos son impuros. Su habla es impura. Cuando el corazón está contaminado de esta forma, los sentidos están destinados a ser manchados.

• 5 DE FEBRERO DE 1998

La verdad, la rectitud, la paz y el amor se unen a los sentidos de la acción y el entendimiento, entran en los instrumentos internos (*antahkarana*) con la ayuda de la fuerza vital llamada vibración y viven allí. Así, la Divinidad, que existe en cada individuo, se asocia con los cinco sentidos cognitivos: sonido, tacto, la vista, gusto y olfato. Para reconocer la naturaleza de esta verdad, el hombre debe primero alcanzar la unidad de pensamiento, palabra y obra y lograr una completa armonía en ellos. Esta es la verdadera práctica espiritual.

• 28 DE ABRIL DE 1999

Para desarrollar esa perspectiva espiritual e inspirarla en los demás, hay que poseer pureza de mente (*chitta shuddhi*). La sabiduría espiritual sólo puede surgir cuando hay pureza de corazón. Del mismo modo que es necesario quitar las malas hierbas, labrar la tierra, sembrar las semillas y regarlas antes de poder recoger la cosecha en una parcela de tierra, el campo del corazón humano tiene que limpiarse de malos pensamientos y malos sentimientos, regarse con amor, labrarse con prácticas espirituales y sembrarse con las semillas del nombre Divino. Sólo entonces se tiene derecho a recoger la cosecha de sabiduría Divina (*jñana*). ...La pureza total es esencial para todas las disciplinas espirituales (*sadhanas*). Para lograr esta pureza, uno tiene que entender la diferencia entre el camino de la bondad (*shreyas*) y el camino de la súplica (*preyas*).

• 7 DE OCTUBRE DE 1993

What is Antahkarana?

Antahkarana es el nombre colectivo de la mente (*manas*), el intelecto (*buddhi*), la voluntad (*chitta*) y los ego-sentidos (*ahamkara*).

• 24 DE SEPTIEMBRE DE 1987

Antahkarana se utiliza tanto en el habla común como en el lenguaje espiritual. ¿Cuál es su forma, su naturaleza, su cualidad especial y cuál es su propósito? Cuando indagamos en este sentido, descubrimos que la propia mente adopta la forma sutil del activador interno (*antahkarana*). La mente asume cuatro formas: mente, intelecto, memoria y ego (*manas, buddhi, chitta y ahamkara*). El intelecto, la voluntad y los ego-sentidos (*Buddhi, chitta y ahamkara*) son tres formas sutiles de la mente.

Según la función realizada, se le da el nombre particular. El mismo Brahmin, cuando está actuando en un templo, es llamado poojari sacerdotal (Brahmin); cuando está trabajando en la cocina, es llamado cocinero Brahmin; cuando enseña a los estudiantes, llamado maestro Brahmin, y cuando interpreta el panchanga (almanaque) es llamado brahmin panchanga. Del mismo modo, cuando la mente se dedica a procesos de pensamiento, se denomina *manas*. Cuando se dedica

al proceso de indagación y discernimiento entre el bien y el mal, se denomina intelecto (*buddhi*). El tercer nombre es la voluntad (*chitta*), o el órgano decisorio. Tiene la función de la memoria. Cuando la mente se identifica con el cuerpo en acción, se denomina yo soy el hacedor (*ahamkara*).

• 24 DE MAYO DE 1990

En función de las diferencias de comportamiento, los instrumentos internos (*antahkarana*) han recibido cuatro nombres. Cuando se ocupa de los pensamientos, denomina mente (*manas*). Cuando es inquieto y vacilante, se denomina voluntad (*chitta*). Cuando se ocupa de la indagación y la comprensión, se denomina intelecto (*buddhi*). Cuando está asociada con el sentido de “lo mío” (posesividad), se denomina egoísmo (*ahamkara*). ¿Por qué se dan cuatro nombres y atributos diferentes a una misma entidad (el *antahkarana*)? La mente se preocupa por las distinciones y las diferencias. El intelecto (*buddhi*) se ocupa de la unicidad y revela la Unidad que subyace a la diversidad. Todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a descubrir la Unidad que subyace a la diversidad, en lugar de tratar de dividir el Uno en muchos

• 17 DE MARZO DE 1983

Todos nuestros órganos sensoriales son visibles y funcionan externamente: los ojos, los oídos, etc. La mente, el intelecto y la voluntad funcionan internamente y son instrumentos internos. Por eso se les llama instrumentos internos (*antahkarana*). Al renunciar a las respuestas de los órganos internos, el disfrute de los objetos percibidos por los sentidos externos se convierte en una forma de sacrificio. De ahí que la primera tarea sea purificar los instrumentos internos (*antahkarana*). Este proceso de purificación requiere una acción apropiada. La voluntad (*Chitta*) no puede purificarse si no es mediante la acción correcta. “Chithasya suddhaye karmah”, declara el Veda. Hay que hacer las acciones prescritas (*karma*) para purificar la mente. Esto significa que las buenas acciones (*satkarmas*) deben realizarse sin

el deseo de obtener sus frutos. No debe haber rastro de interés propio. Esto se ha descrito como acción sin deseo (*nishkama karma*). También se denomina disfrute unido a la renuncia.

• 24 DE MAYO DE 1991

La Purificación de Impulsos Conduce a la Pureza de los instrumentos internos (*Antahkarana*)

Aunque el cuerpo es mortal, los pensamientos son inmortales. El poder de las vibraciones del pensamiento recorre el mundo. Así como irradian las ondas de calor, las ondas eléctricas y las ondas de luz, también irradian las ondas mentales. Las vibraciones del pensamiento son la causa de la alegría y la tristeza del hombre, de la salud y la enfermedad, del infortunio y la salud, del nacimiento y la muerte. La vida del hombre adquiere sentido si es plenamente consciente del poder de las vibraciones mentales. El mundo entero está impregnado de vibraciones mentales. De hecho, el mundo entero es la manifestación misma de las vibraciones mentales. De ahí que sea necesario dirigir nuestros pensamientos por caminos nobles. La mente del hombre brilla con una pureza resplandeciente si cultiva pensamientos, ideas y sentimientos nobles. Sólo desarrollando la pureza de la mente podemos asegurar la pureza de la acción. Sólo las acciones puras pueden producir resultados puros.

• MAYO DE 1993

Uno no debe actuar según le dicten sus caprichos. Antes de hacer algo, uno debe considerar si es apropiado o inapropiado. No se debe hacer nada precipitadamente, siguiendo el impulso del momento. Sólo entonces las acciones serán puras (*sátvicas*) y estarán libres de sentimientos agitados (*rajásicos*) y embotados (*tamásicos*).

• 3 DE MAYO DE 1987

“Suchi” significa pureza. Este término no se refiere únicamente a la limpieza externa del cuerpo físico. Los aspirantes espirituales (*sadhakas*) también necesitan pureza interior. ¿Cuáles son las implicaciones de la pureza interior? Todas las acciones que realiza un hombre emanan de impulsos internos y no de fuerzas externas. Son un reflejo de su ser interior. Sólo cuando el hombre tiene sentimientos puros en su interior, sus acciones pueden ser puras. Cuando está contaminado interiormente, todas sus acciones serán impuras.

• 30 DE AGOSTO DE 1993

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

• DHYANA VAHINI
CAPÍTULO 11

La Naturaleza (*prakriti*) es el mundo de los impulsos (*vasanas*). La mente es atraída hacia la Naturaleza y los objetos externos del mundo por medio de esta tendencia al apego y comienza a contemplar los objetos y a detenerse en sus cualidades debido a estos impulsos. Sin impulsos, la mente no se verá afectada en absoluto por el objetivo. La mente es como un trozo de tela; toma cualquier color con el que se la tiñe. Los impulsos puros (*sátvicos*) la tiñen de blanco, los agitados (*rajásicos*) la tiñen de rojo y los embotados (*tamásicos*) la tiñen de negro. La mente está formada por el tipo de impulsos que la llenan. Hay que meditar y concentrarse (*dharana*) para destruir esos impulsos. La mente no es más que un conjunto de impulsos.

• DHYANA VAHINI
CAPÍTULO 11

Al ceder a los impulsos embotadores (*tamásicos*) y agitadores (*rajásicos*), el hombre de hoy ha convertido su corazón en océano de sal (*kshaarasagara*). En el océano salado, tenemos tiburones y ballenas. Del mismo modo, en el corazón de los malvados florecen malas cualidades como la lujuria, la ira, la codicia y la envidia. Es una locura dar cabida a estas fuerzas malignas. Deben ser eliminadas totalmente para que el Señor pueda encontrar Su lugar correcto en un corazón puro y santo, lleno de cualidades puras (*sátvicas*). Cada uno debe examinar eternamente si los buenos pensamientos e impulsos están creciendo en su corazón o si los malos pensamientos se están arraigando. Al realizar la práctica espiritual (*sadhana*) diario, se debe invocar la presencia de diversas deidades mediante *mantras* (fórmulas de sonidos sagrados) apropiados. Al mismo tiempo, se debe invocar a las fuerzas demoníacas para que abandonen el lugar en donde uno está.

• 3 DE MAYO DE 1987

Quien es esclavo de impulsos y tendencias (*vasanas*) carece de sabiduría (*jñana*). Ese es, en verdad, ¡un débil! Pero permítanme asegurarles que no hay motivo para alarmarse. Tan pronto como los impulsos sean desarraigados, esa persona puede recuperar la naturaleza Divina que perdió por negligencia.

• DHYANA VAHINI
CAPÍTULO 11

Shankara sabía que el no dualismo requiere un intenso esfuerzo espiritual de la voluntad para eliminar todo rastro de ego, toda idea de dualidad, de la mente del ser humano. Así que, como disciplina para prepararnos para que nazca la conciencia de la unidad real de uno con la sustancia del Universo, enseñó las reglas del yoga (unión con lo Divino), la devoción y el karma. Estas, según él, iluminarán el intelecto, limpiarán las emociones y purificarán el corazón.

• 28 DE ABRIL DE 1963

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

• 23 DE NOVIEMBRE DE 2002

Factores Externos que Afectan Pureza

Importancia de la Alimentación en la Búsqueda de la Pureza

¿Qué significa alimento puro (*sátvico*)? La noción predominante es que las frutas y la leche constituyen alimentos *sátvicos*. Pero eso no es todo. Lo que se consume por la boca no es el único alimento que entra en el cuerpo. Los demás órganos de los sentidos, como los ojos, los oídos, la nariz y las manos, también consumen objetos del mundo exterior. Por lo tanto, sólo porque una persona coma frutas y tome leche a través de uno de los cinco órganos de los sentidos, no puede afirmar que ha tomado alimentos puros (*sátvicos*), a menos que los alimentos que toma a través de los cinco sentidos sean de naturaleza pura (*sátvica*). Cuando se deshacen de los cinco males asociados con la contaminación del habla, la vista, el oído, el pensamiento y la acción, serán capaces de realizar su propia Divinidad y convertirte en un Alma Suprema (*Paramatma*). Si los sentidos son alimentados con comida contaminada, no pueden volverse puros simplemente tomando leche y fruta. Deben ingerir alimentos puros (*sátvicos*) a través de los cinco órganos de los sentidos..

• 20 DE MAYO DE 1990

Esfuércense por alcanzar la pureza de corazón. Que éste sea tu principal esfuerzo. Con pureza de corazón, pueden lograr cualquier cosa. Para alcanzar la pureza de corazón, tienen que tomar alimentos sagrados.

• 23 DE NOVIEMBRE DE 2002

Krishna respondió inmediatamente ...“Hay tres tipos de cualidades (*gunas*): puras, apasionadas y opacas (*sátvicas, rajásicas, tamásicas*). Se basan en la conciencia interior (*antahkarana*). Esto también depende de la ingesta de alimentos. Eres aquello de lo que te alimentas, y tus actividades conforman tu naturaleza. Así que, al menos en este nacimiento, regulando la alimentación y la recreación, las personas pueden superar las tendencias demoníacas (agitadas y opacas) que tienden a prevalecer en ellas. Mediante la autodefensa planificada, puedes promover tendencias hacia la pureza”. Este consejo fue ofrecido amorosamente por el Señor al ansioso preguntón, Arjuna.

• GEETA VAHINI
CAPÍTULO 26

Tomen su comida sólo después de rezar y ofrecerla a Dios. Sólo entonces la comida se santificará e iluminará su intelecto. Antes de tomar los alimentos deben rezar, El acto de ofrecer es Dios. La oblación es Dios. Por Dios es ofrecida en el Fuego de Dios. Dios es Aquello que debe ser alcanzado por aquel que realiza la acción perteneciente a Dios (*Brahmarpanam Brahma Havir Brahmagnou Brahmanahutam Brahmaiva Thena Ganthavyam Brahma Karma Samadhina*). Si rezan con sentimientos sagrados, la comida se santifica.

• 23 DE NOVIEMBRE DE 2002

Quienes deseen desarrollar la pureza de corazón deben tener cuidado con su alimentación y sus hábitos. El cuerpo humano digiere los alimentos; la parte sutil de ellos se convierte en huesos, músculos y sangre, y la parte más sutil de los alimentos se convierte en la mente. Por lo tanto, la comida es responsable de la naturaleza buena y mala de la mente. Como es la comida, así es la mente. Por lo tanto, es necesario comer alimentos puros, sagrados (*sátvicos*) y saludables con moderación. Antiguamente, los sabios y los santos vivían en los bosques comiendo sólo frutas y tubérculos para mantenerse. Debido a dichos alimentos puros (*sátvicos*), podían llevar una vida tranquila.

• 2 DE SEPTIEMBRE DE 1996

Antes de tomar los alimentos, canten este *mantra* sagrado. Entonces no entrará en su corazón ningún malestar. El alimento es Brahma; la esencia es Vishnú; el que lo toma es Maheshwara (*Annam Brahma; Raso Vishnuhu; Bhokta devo Maheshwarah*). Estos tres corresponden al cuerpo, la mente y la acción, respectivamente. La pureza de pensamiento, palabra y obra es la verdadera sabiduría. No necesitan emprender ninguna otra práctica espiritual. La gente emprende diversas prácticas espirituales (*sadhana*s). Pero sólo proporcionan una satisfacción temporal. En cambio, cuando tienen pureza de pensamiento, palabra y obra, experimentan la felicidad eterna.

• 23 DE NOVIEMBRE DE 2002

Para garantizar una salud perfecta, es esencial deshacerse de las impurezas internas e ingerir sólo alimentos sanos. Del mismo modo, para preservar la salud mental es necesaria una doble acción. Hay que deshacerse de males que afligen la mente eliminando los malos pensamientos y purificando la mente.

• 3 DE MAYO DE 1987

Quien comprenda esta verdad no dejará que su mente se deje llevar por las pasiones de la ira, la crueldad, etc. Las pasiones sólo producen satisfacción temporal, pero causan graves trastornos emocionales. Por lo tanto, es imperativo por parte del hombre no ceder a ninguna pasión indecorosa mientras toma alimentos. La observancia de las tres P, a saber, pureza, paciencia y perseverancia, garantiza la felicidad permanente y una buena salud libre de enfermedades.

• 21 DE ENERO DE 1994

Quien cocina los alimentos debe tener sentimientos sagrados. Los *brahmanes* ortodoxos (miembros de la casta *brahmánica*) solían insistir en que sólo sus esposas preparasen la comida. La razón es que las amas de casa desean el bienestar de toda la familia y preparan la comida. En cambio, si emplean cocineros, ¡sólo Dios sabe con qué sentimientos preparan la comida! Los pensamientos no sagrados del cocinero entran en la comida, que, a su vez, envenena su mente. La comida es Dios (*Annam Brahma*). Por lo tanto, debe prepararse con sentimientos sagrados. La mera limpieza física no es suficiente, la mente también debe ser pura. Deben asegurarse de que las verduras utilizadas para preparar la comida se obtengan de manera correcta. Por ejemplo, el marido trae verduras del mercado. Puede que haya abusado de su posición de autoridad y las haya traído sin pagar, o que los propios vendedores las hayan obtenido por medios desleales. Cuando consumen esas verduras, su mente se contamina. No se dan cuenta de que los alimentos que comen son responsables de las acciones que realizan. La comida impura les hace cometer actos impuros.

• 23 DE NOVIEMBRE DE 2002

La Pureza al Hablar conduce a la Pureza de Impulsos

¿Cómo se purifican los impulsos internos? Están relacionados con la mente, el habla y el cuerpo. De los tres, el habla es el más importante. ¿Cómo se consigue la pureza en el habla? “*Anudhvegakaram Vakyam Sath- yam Priyahitam Cha Yat*”, dice el *Bhagavad Gita*. Cada palabra que pronuncien debe ser libre de excitación o agitación (*anud- hvegakaram*). Debe ser verdadera (*sathyam*) y agradable (*priyam*). Hay cuatro factores que explican la contaminación de la lengua. Uno es decir falsedades; dos, hablar en exceso; tres, llevar historias contra otros; cuatro, abusar o criticar a otros. La lengua es propensa a caer en estos cuatro tipos de ofensas al hablar. Desafortunadamente, en esta Era de *Kali*, estos cuatro tipos de ofensas proliferan. La falsedad se ha vuelto omnipresente. La gente calumnia libremente a los demás. Los chismes continúan. La indulgencia en la locuacidad es generalizada. Sólo cuando uno se deshace de estas cuatro tendencias malignas, su habla puede volverse pura e impoluta. Por lo tanto, la primera tarea es purificar el habla.

• 30 DE AGOSTO DE 1993

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

El silencio en el discurso significaba confinar el propio discurso al límite y a las necesidades de la ocasión. Mediante esta disciplina, se evitaba hablar en exceso. Como resultado, la fuerza de su discurso se conservaba y aumentaba. La disciplina al hablar también se traducía en veracidad. Decir la verdad servía para purificar sus pensamientos. De este modo, adquirirían la sabiduría más elevada. Por lo tanto, la pureza en el habla es vital. Debe lograrse mediante la moderación al hablar.

Luego está el silencio de la mente. La mente es un manojito de pensamientos y fantasías. Estos pensamientos deben reducirse gradualmente. Cuando los pensamientos se reducen, la mente

naturalmente se controla, como un reloj que se desenrolla. Cuando se reduce la actividad de la mente, se manifiesta el poder del *Atma*. Como consecuencia, el intelecto se vuelve más activo que los sentidos.

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

• 3 DE FEBRERO DE 1994

Cuando el corazón está lleno de buenos pensamientos y sentimientos, todo lo que sale de los sentidos -su habla, su visión, sus acciones- será puro.

• 5 DE FEBRERO DE 1998

Otros Factores Externos que Afectan a los Impulsos Internos

Los televisores están instalados en todas las habitaciones de las casas de los ricos. Desde el momento en que la televisión hizo su aparición, la mente del hombre se ha contaminado. Antes de la llegada de la televisión, las mentes de los hombres no estaban tan contaminadas. Antes, los actos de violencia no estaban tan extendidos. Hoy en día, la televisión está instalada en cada choza. La gente ve la televisión incluso mientras come. El resultado es que todas las cosas sucias que se ven en la televisión son consumidas por el espectador. La concentración en la televisión afecta a nuestra visión del mundo. Las escenas, pensamientos y acciones que se muestran en el televisor llenan la mente de los espectadores. Sin darse cuenta, la agitación y los malos sentimientos entran en sus mentes. Con el tiempo, echan raíces y crecen en sus mentes..

• 15 DE ENERO DE 1996

Los deseos son la causa de la falta de paz. Sin purificar el corazón, todos los deseos sólo pueden conducir al desasosiego. Además, la impureza del corazón es el origen de muchas enfermedades. Cuando el corazón sea puro, el hombre estará libre de enfermedades. ¿Cómo purificar el corazón? No hay otra manera, excepto acariciando pensamientos piadosos. Todos los demás rituales son inútiles, excepto para proporcionar satisfacción mental temporal. Pero la mente no se satisface fácilmente. Vacila continuamente y es incontrolable. Lo que hay que hacer es desviar la mente hacia Dios.

• 11 DE ABRIL DE 1997

Las manos no son los únicos miembros o agentes que intervienen en la actividad humana (*karma*). Todo lo que se hace, todo lo que se ve, todo lo que se oye, hay que velar por su pureza. Pensamiento, palabra y obra deben estar libres de orgullo, codicia y odio. Las palabras que uno pronuncia deben estar libres de estas faltas; las cosas que uno anhela escuchar deben estar libres de estas cualidades superficialmente atractivas; los placeres que uno busca no deben estar contaminados por el mal.

• VIDYA VAHINI
CAPÍTULO 19

La ciencia ha proporcionado al hombre la radio, la televisión y el cine. Cada uno de ellos es útil y productivo si se desarrolla por personas con una conciencia social pura y con amor en sus corazones. Pero ahora están en manos de personas sin elevadas normas morales, que encuentran en ellos herramientas para amasar dinero y así, se han convertido en enemigos del progreso humano. Las tiernas mentes de los niños en crecimiento están contaminadas por estos medios de comunicación..

• 7 DE DÍCEMBRE DE 1978

Deben controlar sus deseos. De hecho, debería haber un límite para todo en la vida. Pero el hombre de hoy se comporta sin ninguna restricción. El mundo de hoy ha proporcionado al hombre muchos medios modernos de comodidad en la vida. Sin duda, han hecho su vida fácil y cómoda, pero al mismo tiempo estas mismas cosas lo están llevando por el camino profano y pecaminoso. Ustedes son conscientes de que tener un teléfono móvil se ha convertido en una obsesión para la juventud moderna. Incluso el gobierno está fomentando el uso del teléfono celular, ya que se considera que es la forma más conveniente de comunicación. Pero nadie se preocupa por el impacto negativo que tiene en los estudiantes. Cuando se tiene un teléfono móvil, se puede hablar con cualquiera, de cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento. Cuando se da tanta libertad a los jóvenes, se corre el riesgo de que hagan un mal uso de ella y se arruinen a sí mismos. Incluso jóvenes inocentes se dejan llevar por el mal camino con el uso de los teléfonos móviles. Si no se pone a los estudiantes en el buen camino y no se les inculcan virtudes, estos artilugios y medios de confort echarán a perder sus mentes y los llevarán a cometer graves errores. Les llevará bastante tiempo rectificar sus errores y caminar por la senda de Dios

• 6 DE MAYO DE 2006

Una cosa más que quiero mencionar en este contexto. Veo a muchos chicos con teléfonos móviles en sus bolsillos. Piensan que lo llevan por comodidad y para comunicarse fácilmente. No se dan cuenta de los efectos negativos de estos instrumentos. Los móviles se utilizan a menudo con fines indeseables, como establecer contactos entre chicos y chicas. Desarrollan malos pensamientos y malas conexiones entre ellos.

• 9 DE OCTUBRE DE 2008

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

• 27 DE MAYO DE 2002

¿Qué hace la gente hoy? Están escuchando lo que es indeseable. Observan escenas desagradables. ¿Cómo, entonces pueden esperar conseguir la paz? Sólo mediante la armonía de la mente, el corazón y la lengua. Debe haber unidad de pensamiento, palabra y obra..

• 15 DE MAYO DE 1996

Queridos estudiantes Mientras estén aquí (Prasanthi Nilayam), estarán a salvo y seguros. Cuando vuelvan a sus casas, los asaltarán diversas distracciones como la televisión, el video, el cine, etc. Todo esto contamina sus corazones. Los programas de la televisión son muy atractivos, pero deben darse cuenta de que se muestran no para su beneficio sino para el de los patrocinadores y anunciantes. Miren sólo los programas relacionados con la educación o los dedicados a los valores morales. De hecho, la televisión se ha convertido en una enfermedad de los tiempos modernos. Por lo tanto, no es la televisión (TV), sino la tuberculosis (TB). Si no hay pensamientos con valores en ustedes, ¿qué pasará cuando vean esos programas?

• 22 DE NOVIEMBRE DE 1999

Para que los malos pensamientos no entren en nuestra mente, evitemos tales conexiones. Se dice: “La mente es la causa de la esclavitud y la liberación (*Mana Eva Manushy- anam Karanam Bandhamokshayo*)”. Es práctica común que demos nuestros números de teléfono a todo el mundo. ¿Qué ocurre después? Se crean malos contactos. Se hacen llamadas innecesarias para comprobar si respondemos o no. Así, chicos y chicas desarrollan contactos innecesarios y establecen entre ellos relaciones indeseables. Por eso, les aconsejo encarecidamente que no utilicen el móvil. Puede ser conveniente al principio, pero poco a poco los llevará por malos caminos.

• 9 DE OCTUBRE DE 2008

La sexta cualidad es renuncia a todas las retribuciones (*sarvarambha parithyagi*). Esto significa que no debe haber ostentación ni exhibicionismo en ninguna acción emprendida por un devoto. A menos que se abandone la ostentación, el egoísmo no desaparecerá. El ego debe ser eliminado para purificar el corazón. Ninguna buena acción puede realizarse sin pureza en el corazón. Es a través de los actos sagrados como se purifica el corazón.

• 20 DE NOVIEMBRE DE 1990

5.

¿Cómo Practicar la Pureza?

La Pureza como *Sadhana*

La persona centrada en Dios (*sadhaka*) tiene tres cualidades: Pureza, Perseverancia y Paciencia. Sin estas cualidades, un hombre es débil. Pero con ellas, tiene toda la fuerza y el valor que necesita para enfrentarse a cualquier desafío.

• 11 DE OCTUBRE DE 1986

Aquellos cuyos pensamientos, palabras y acciones están en completa armonía son seres nobles (*Manasyekam Vachasyekam Karmanyekam Mahatmanam*). La unidad de pensamiento, palabra y acción es *ritam*. Representan la Trinidad de Brahma, Vishnú y Maheshwara. Por lo tanto, todo el mundo debe esforzarse por la pureza de estos tres. Tomemos por ejemplo un quinqué de cristal colocado sobre una lámpara. Después de algún tiempo, una fina capa de hollín se acumula sobre el cristal. En consecuencia, la luz se vuelve tenue. Sólo cuando limpian el cristal, pueden ver la luz con claridad. Esto es lo que hay que hacer. El hollín que encuentran sobre el cristal puede compararse al ego que envuelve su mente.

• 23 DE NOVIEMBRE DE 2002

Comenzando el Día

Tan pronto como se levanten de la cama por la mañana, examinen durante unos momentos sus pensamientos, planes, hábitos y actitudes hacia los demás, todo esto está a punto de apoderarse de ustedes y decidir la forma que tomará su día. Identifiquen en la multitud a los viciosos, a los malvados, a los perversos, a los dañinos, a los que se dejan llevar por la ira, a los que se crían en la codicia y afirmen que no están dispuestos a dejarse llevar por ellos. Inclínense hacia el bien, a lo constructivo, a lo que hay que renunciar, y levántense como hombres más puros, más fuertes y más felices que cuando se acostaron. Ésa es la verdadera práctica espiritual (*sadhana*), no se trata simplemente de pasar unos minutos observando su respiración o de vagar sin hogar viviendo de la caridad.

• 18 DE ABRIL DE 1971

El destino del hombre está determinado por sus acciones. Mediante las acciones rectas la mente se purifica y una mente pura tiene como resultado el despertar del conocimiento del Ser (*jñana*). Cuando ofrezcan adoración a Dios por la mañana, deben ofrecer su reverencia a cualquier trabajo que se propongan realizar. Deben rezar a la deidad que preside al *karma*: “Permíteme hacer hoy sólo acciones puras, con propósito y útiles”.

• 3 DE MAYO DE 1987

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

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

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

¿Qué significa la pureza de cuerpo? Deben servir a todos con el sentimiento de que Dios está presente en ellos. Ayúdenles en todo lo posible, comprendiendo sus necesidades en cuanto a comida y alojamiento. Esto es pureza de cuerpo.

Entonces, ¿qué es la pureza del ser interior? “Con las manos, los pies, los ojos, la cabeza, la boca y los oídos impregnándolo todo, Él impregna el universo entero” (*Sarvatah Panipadam Tat Sarvatokshi Siromukham, Sarvatah Srutimal-loke Sarvamavrutya Tishtati*). El *Atma* está en todas partes. Cuando se dan cuenta de esta verdad, experimentan la verdadera felicidad. A quienquiera que sirvan y hagan feliz, eso equivale a servir a Dios y hacerle feliz.

• 2 DE SEPTIEMBRE DE 1996

VIGILAR

Vigilar de verdad es cuando VIGILAN sus Palabras, Obras o Acciones, Pensamientos, Carácter y Corazón; no es el que se ponen en la muñeca. El reloj de pulsera puede ir a reparación, pero la palabra “vigilar” nunca se estropeará. Siempre traerá pureza de pensamiento, palabra y obra.

• 20 DE NOVIEMBRE DE 2002

El primer requisito, por lo tanto, es deshacerse de todos los malos pensamientos, del egoísmo, el orgullo y otras cualidades indeseables del corazón para que el espíritu del amor pueda encontrar su lugar legítimo en él. Sólo un corazón lleno de amor es puro y santo. Por lo tanto, deben realizar actividades de servicio con un espíritu de amor. No deben preocuparse por el nombre o la fama. La fama no es un producto comercial o una mercancía que se pueda obtener de alguien. Fluye espontáneamente como un río, que comienza pequeño pero que va adquiriendo volumen a medida que avanza. No persigan el nombre ni la fama. Concentren su mente en alcanzar sus objetivos. Llenen su corazón de amor y dedíquense al servicio.

• 19 DE NOVIEMBRE DE 1987

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

• 12 DE ABRIL DE 1993

La mente está contaminada por pensamientos erróneos y malos sentimientos. El hombre debe esforzarse por evitar que todos los malos pensamientos invadan su mente. Cuando un hombre está incesantemente lleno de malos pensamientos, sólo puede cosechar malas consecuencias. Para purificar la mente, hay que expulsar todos los malos pensamientos. No hay que darles cabida. Los malos sentimientos deben ser desterrados de la mente. Sólo entonces la mente se purificará totalmente.

• 30 DE AGOSTO DE 1993

Dios es Omnipresente. Por lo tanto, no actúen de manera diferente cuando estén lejos de Mi presencia. Sean siempre y en todas partes conscientes de la presencia. Permanezcan vigilantes, incluso cuando estén ocupados en pequeñas tareas. Mantengan el silencio, tanto en los recovecos del corazón como fuera de él. El *Gita* dice que las manos y los pies de Dios están en todas partes. Puedes oír sus pasos sólo cuando ningún otro sonido te lo impide. Dios, por Su infinita gracia, asume la Forma que el devoto anhela. Él es la Pureza. Él es la Sabiduría Suprema, Él es siempre libre, siempre misericordioso. Desarrollen la conciencia de Dios, mírenlo y sírvanlo en cada ser viviente.

• 24 DE NOVIEMBRE DE 1980

Hay que controlar la mente, el raciocinio y los sentidos, que vagan sin rumbo en busca de placeres objetivos. Hay que entrenarlos para que asuman la tarea de concentrar toda la atención en la gloria y la majestad de Dios para seguir un curso sistemático de disciplina unidireccional. Llevarlos a todos y conducirlos hacia el camino superior. Hay que poner freno a su comportamiento sin licencia. Deben ser educados mediante la repetición del nombre (*japa*), la meditación (*dhyana*), las buenas obras o alguna otra actividad realizada con devoción y que eleve, que purifique.

• BHAGAVATHA VAHINI
CAPÍTULO 31

Los valores humanos pueden enumerarse como 50, 60, 70, 80 en total. Pero pueden agruparse mejor bajo los tres epígrafes siguientes: pensamientos puros, palabras puras, actos puros; pensamientos, palabras y actos coordinados entre sí. Cuando leen sólo suciedad, su conciencia (*chit*) se contamina y su Ser (*sat*) se desfigura. Entonces, ¿cómo se les puede revelar la Verdad (*Sathyam*)?

• 31 DE AGOSTO DE 1981

Tapas no significa simplemente meditar en ciertas posturas. La verdadera penitencia consiste en esforzarse por la realización de los propios objetivos superiores, manteniendo la pureza de pensamiento, palabra y obra, y persiguiendo los objetivos con una concentración unívoca. Se dice establézcanse siempre en *el Yoga (Sathatham Yoginah)*. Deben anhelar la realización del Absoluto Sin Forma. Ese anhelo se convierte en penitencia a su debido tiempo. El mero hecho de ir a un bosque y vivir de raíces y hojas no constituye una penitencia. Deshacerse de los malos pensamientos y pasiones y llenar la mente de sentimientos sagrados es la verdadera penitencia.

• 3 DE SEPTIEMBRE DE 1989

La pureza de la mente es de suma importancia. Mantengan su mente pura, libre de todo tipo de contaminación. Siempre que entren en su mente malos pensamientos, recuérdense a sí mismos: “Esto no es bueno; esto no es mío; no es mío”, y ahuyenten esos malos pensamientos. Díganse a sí mismos: “Todo esto no es de mi propiedad; mi propiedad son sólo los buenos pensamientos y las buenas ideas”. Recuerden constantemente la verdad de que el amor es Dios. Vivan en el amor. Si pueden cultivar esos pensamientos positivos y nobles, todo te saldrá bien.

• 28 DE JULIO DE 2007

En el momento en que se establezcan en la verdad “Yo soy *Atma*”, alcanzarán la liberación. Piensen siempre: “Swami está en mí”. “Yo estoy en Swami”. Sin embargo, no servirá de nada si se limitan a repetir, “Yo soy Swami”, “Yo soy Swami”, con una mente voluble. Desarrollen una fe firme: “Yo soy Swami”, “Yo soy Dios”, “Yo soy Dios”. Sólo cuando desarrollen esa firme convicción, alcanzarán la Divinidad que es sin atributos, inmaculada, morada final, eterna, pura, iluminada, libre y la encarnación de la sacralidad.

• 28 DE JULIO DE 2007

Guía en diez pasos

Para desarrollar nuestra fuerza moral y mental, debemos realizar prácticas espirituales (*sadhana*) para disciplinar la mente. Para ello, hay que promover diez tipos de pureza.

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

En segundo lugar, en la familia en la que viven debe haber comprensión y cooperación mutuas, y una sensación de armonía. No debe haber discordia en la familia que cree un mal ambiente. Una atmósfera armoniosa les dará verdadera paz mental.

La tercera necesidad es la comida pura (*sátvica*). Esto significa que ninguno de los alimentos debe ser excesivamente ácido, amargo o picante. Hay que evitar los alimentos pasionales (*rajásicos*) como el pescado o la carne. Incluso la buena comida pura (*sátvica*) no debe tomarse en exceso. Algunas personas consumen tanta comida pura (*sátvica*) que, aunque sea pura (*sátvica*), desarrolla cualidades pasionales (*rajásicas*). Sólo es puro (*sátvico*) cuando se sientan a comer con el estómago ligero y se levantan con el estómago ligero.

Si se sientan con el estómago ligero y se levantan con el estómago pesado, se vuelve perezoso (*tamásico*).

Cuarto, cualquier líquido que tomen también debe ser puro (*sátvico*). No deben beber cualquier agua disponible. Debe ser agua pura. Hay que evitar las bebidas alcohólicas.

En quinto lugar, los pensamientos y sentimientos puros (*sátvicos*) son de gran importancia. Los estudiantes tienden a descuidar este factor. Sólo si sus pensamientos y sentimientos son puros, pueden obtener todos los beneficios de una habitación limpia, una buena familia y alimentos puros.

Sexto, si quieren desarrollar sentimientos y pensamientos puros (*sátvicos*), su visión debe ser pura. Toda creación (*srishti*) se basa en la visión (*drishti*). Sólo cuando tienen una visión errónea tienen pensamientos erróneos. Deben considerar a cada mujer mayor como su madre y a todas las mujeres más jóvenes como sus hermanas. Cuando estén llenos de esos pensamientos puros, tendrán sentimientos puros. Esto hay que explicárselos porque son estudiantes. Imaginen lo ofendidos que se sentirían si alguien mirara a su madre o a su hermana con malos ojos. Al darse cuenta de esto, tienen que tener sentimientos puros hacia otras mujeres. No deben cometer ofensas que no tolerarían que los demás les hicieran.

En séptimo lugar, los libros que lean o lo que escriban deben ser puros. Esta es la práctica espiritual relacionada con el estudio-*sátvico* *sahitya*. Si leen o escriben algo que no es puro, su mente se deforma. Un buen libro hace una buena mente. Cualquier libro que estudien sobre física o química u otras materias, no afecta su carácter. Pero los libros literarios no siempre son buenos. Si se prescriben libros inadecuados para el estudio, trátenlos como meros libros de texto y no les atribuyan ningún valor como guías para la vida.

Octavo, servicio puro (*sátvico*). Con respecto al servicio, tienen que decidir qué es puro (*sátvico*) y qué es pasional (*rajásico*). Limpiamos las calles, construimos carreteras en las aldeas o cavamos

pozos y lo hacemos todo como un servicio a la comunidad. Pero el tipo de servicio que hacemos debe dar verdadera felicidad a la gente. En nombre del “trabajo social” van a un hospital y se acercan a un paciente. Esto no es un verdadero servicio. Cualquiera persona a la que deseen servir, deben considerarla como una encarnación de lo Divino. Acudir en ayuda de los indigentes y los desatendidos es prestar servicio a Dios. Narayana tiene dos formas: una es “Lakshmi Narayana”, la otra es “Daridra Narayana”. Este “Lakshmi Narayana” está lleno de riqueza. Él es capaz de ayudar a cualquier número de personas. Él será capaz de conseguir que muchas personas le sirvan. Pero para “Daridra Narayana”, no hay nadie que le sirva. Es a tales personas a las que debemos hacer servicio puro (*sátvico*).

Noveno, práctica espiritual (*sadhana*). Esto es disciplina espiritual. Esto debe ser puro (*sátvico*). Algunas personas hacen *hatha yoga*. Algunos se esfuerzan por desarrollar la *kundalini shakti*. Algunos invocan espíritus malignos para hacer daño a otros. Estas formas de práctica espiritual (*sadhana*) no son práctica espiritual (*sadhana*) en absoluto. El individuo es Conciencia (*Chit*), Dios es el Ser Eterno Absoluto es (*Sat*). Cuando la conciencia y el Ser Eterno Absoluto (*Sat* y *Chit*) se combinan, tienen felicidad: Ser-Conciencia-Bienaventuranza (*Sat-Chit-Ananda*). Sólo la práctica espiritual (*sadhana*) emprendida para realizar Ser-Conciencia-bienaventuranza (*Sat-Chit-Ananda*) es verdadera práctica espiritual (*sadhana*). ¿Dónde está este Ser Eterno Absoluto (*Sat*)? Este *Sat*, lo Divino, está en todos. Por lo tanto, deben estar preparados para servir a todo el mundo, considerando a todo el mundo como Divino. Pueden tener una relación normal con sus parientes y no hay nada malo en ello. Deben realizar la práctica espiritual (*sadhana*) con el espíritu de que el Uno impregna a todos. En este proceso, deben cultivar el sentimiento de amor. No hay práctica espiritual (*sadhana*) más elevada que el cultivo del amor.

Décimo, su ocupación o profesión. ¿Qué tipo de trabajo deben desempeñar?

Debe ser un trabajo que pueda beneficiar a la nación, a la comunidad. La nación les permite ganarse la vida. Deben ver qué pueden dar a cambio a la nación. Deben preguntarse: “¿Cuál es el servicio, ¿cuál es la ayuda que puedo prestar a la comunidad?”. Deben velar para que no haya falsedad en ningún trabajo que hagan, que no haya injusticia, ningún fraude, ningún motivo malvado.

• 29 DE DÍCEMBRE DE 1985

There was a famous painter who approached Krishna and arrayed before Him all his masterpieces and all his titles, medals and trophies. He offered to paint a portrait of Krishna, an offer which was gladly accepted. Sittings were granted and the portrait was ready; but it was discovered by all that looked at it that the picture was somehow different from the Krishna who gave the sittings. The painter was graciously given a few more chances, but every time his picture was found quite off the mark, for it depicted a figure which all agreed was not that of the Krishna who gave the sittings. The pride of the artist was pricked flat; he hung his head in shame and left the city utterly humiliated. Narada saw him on the outskirts of the city and hearing his plight, the sage told him, The Lord has a multitude of forms; indeed, all forms are His. So, you cannot fix one form on Him and succeed in painting Him. I shall advise you how to proceed and took him aside. The next day, the painter appeared at the court with a big framed ‘picture’ covered by a white cloth; the Lord asked him to uncover it and when he did so, it was discovered that he had brought only a mirror. Lord! You have a thousand forms; in this picture, all forms are clearly and instantaneously depicted, he said. Cleanse your heart and make it a clear mirror; the Lord’s glory will then be reflected therein.

• 17 DE MARZO DE 1966

Este proceso de purificación de los instrumentos internos del hombre en el crisol de la palabra, el sentimiento y la actividad dirigidos hacia Dios se llama austeridad (*tapas*). La conciencia interior se librerá de todas las manchas y defectos. Cuando la conciencia interior se haya vuelto pura e inmaculada, Dios residirá en ella. Finalmente, uno experimentará la visión del Señor Mismo, dentro de uno mismo.

• BHAGAVATHA VAHINI
CAPÍTULO 31

Pureza en acción

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

• 8 DE JULIO DE 1996

Realicen todas sus acciones con pureza de corazón. Las acciones realizadas sin un corazón puro son inútiles. Incluso si un pequeño trabajo se realiza con un corazón puro, se vuelve fructífero.

• 19 DE NOVIEMBRE DE 2002

La pureza del corazón es más importante que todos los rituales y penitencias. Desarrollen una visión que amplíe su corazón y les permita ayudar a los demás y no hacerles daño. Dediquen todas las acciones a Dios. El sacrificio (*Tyaga*) es la verdadera unidad con lo Divino (*yoga*). Disfrutar de las cosas (*bhoga*) sin compartirlas con los demás es una enfermedad (*roga*). Los *Vedas* han declarado que la inmortalidad sólo puede alcanzarse mediante el sacrificio y no por ningún otro medio.

• 14 DE ABRIL DE 1998

La visión pura conduce a pensamientos puros. Los pensamientos puros dan lugar a acciones puras. La pureza en la acción es esencial para la existencia humana. La pureza en los pensamientos y la pureza en la palabra deben conducir a la pureza en las acciones. Esta es la triple pureza aclamada por los sabios. Cuando esta pureza se manifiesta, la vida humana se redime. El principio de “ayudar siempre, nunca herir” se convierte en el principio que rige la vida cotidiana.

• 14 DE ABRIL DE 1998

La determinación (*daksha*) debe limitarse a las acciones que son puras, útiles a los demás y que subliman al hombre. Ningún hombre puede abstenerse de actuar de una u otra manera, ni siquiera por un momento. Bajo ninguna circunstancia debe uno involucrarse en un acto impuro. Este es el camino para alcanzar la pureza a través de una firme determinación. Sólo una persona así puede ser llamada verdaderamente una persona firme.

• 30 DE AGOSTO DE 1993

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

• 12 DE ABRIL DE 1993

¿Cómo Saber si han Desarrollado la Pureza?

Las trampas

Si son verdaderos devotos, examinen ustedes mismos cuánto tiempo llevan escuchando los discursos de Swami. Han pasado años. ¿Hasta qué punto han crecido espiritualmente? ¿Hasta qué punto han puesto en práctica las enseñanzas de Swami? ¿De qué sirve limitarse a escuchar? ¿No es todo un desperdicio? Están escuchando, pero no ponen en práctica las enseñanzas. El hambre sólo puede aplacarse cuando se come la comida preparada. Sólo el devoto que pone en práctica lo que ha aprendido es un verdadero devoto.

• 1 DE ENERO DE 1993

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

• 21 DE JULIO DE 2002

A pesar de todas las enseñanzas, no se produce ninguna transformación real en el comportamiento del hombre. ¿De qué sirven los cantos devocionales (*bhajans*) y la compañía de los buenos (*satsang*) si uno no se vuelve más puro? A través de la compañía de los buenos, uno debe cultivar buenos pensamientos, que a su debido tiempo le conducirán a la autorrealización en esta vida (*jeevan mukti*).

• 15 DE MAYO DE 1996

Sus prácticas son diferentes de los preceptos. Llevan una vida egoísta y egocéntrica. Así viven los pájaros y las bestias. Incluso éstos muestran desinterés a menudo. Sólo el hombre lleva una existencia totalmente egoísta. Es una vergüenza llamar devotos a tales personas. Uno debe esforzarse al menos por practicar una o dos de las enseñanzas. Esto exige pureza de pensamiento, palabra y obra. Sin esa triple pureza, el hombre deja de ser humano.

• 1 DE ENERO DE 1993

Incluso hoy en día hay muchos que entonan cantos devocionales (*bhajans*) y dan conferencias sobre asuntos espirituales, pero son incapaces de deshacerse del mal olor de los deseos mundanos. Hasta que no renuncien a los deseos mundanos, no podrán alcanzar el estado de pureza. Están acostumbrados a una vida materialista. Entonan cantos devocionales (*bhajans*), meditan, etc., con el fin de satisfacer sus aspiraciones mundanas. Se les puede comparar a la mantequilla mezclada con agua. En el camino espiritual, uno no debe dar cabida al mal olor de los deseos mundanos. Algunas personas se llaman a sí mismas devotas, pero se están volviendo malvadas debido a sus deseos. ¿Se les puede llamar devotos? No. Si son realmente devotos, ¿cómo es que emiten mal olor? Su cuerpo, mente, intelecto y también sus acciones están manchadas de impureza.

• 22 DE JULIO DE 2002

¿Cuál es la práctica espiritual (*sadhana*) que deben emprender? Hacer que sus corazones sean puros. Tirutonda Alwar (un santo) dijo una vez: “Si uno carece de pureza de corazón, ni siquiera merece cantar el nombre Divino de Rama”. ¿De qué sirve cantar el nombre Divino con la mente contaminada? Hoy en día el mundo está afligido por todo tipo de contaminación. Los pensamientos, las palabras y los actos del hombre también están contaminados. ¿Cómo puede una persona así desarrollar devoción a Dios (*bhakti*)? Hoy en día la gente está usando la máscara de devoción a Dios (*bhakti*) y tratando de engañar a los demás. No engañen a los demás. Ayuden siempre, nunca lastimen. Esta es la esencia de los dieciocho *Purasanas*. Engañar a los demás equivale a engañarse a sí mismo.

• 22 DE JULIO DE 2002

Están haciendo muchas prácticas espirituales (*sadhana*). Deberían hacerlo con pureza de corazón. La mejor práctica espiritual (*sadhana*) será cantar el nombre del Señor y hacer servicio a sus semejantes que son encarnaciones del mismo *Atma* que hay en ustedes. Hagan lo que hagan, háganlo como una ofrenda a la Divinidad. ¿De qué sirve gastar miles de rupias y llevar las sandalias Divinas (*padukas*) si no comprenden su significado interno y no tienen pureza de corazón?

• 8 DE JULIO DE 1995

¿Cómo deben observar la pureza de sentimientos? Dios es omnipresente, eterno e incommensurable. Él es la encarnación del amor, la compasión y la dicha. Concéntrense siempre en esta verdad y contémplo a Él. Sea cual sea la forma en que lo adoren, Él se manifestará ante ustedes en esa misma forma.

• 2 DE SEPTIEMBRE DE 1996

Su corazón es como un gran depósito, y sus sentidos son como los grifos. Por lo tanto, cuando llenan su corazón de amor, todas sus acciones estarán impregnadas de amor. Si llenan su corazón con el agua del amor, la misma agua dulce saldrá de los grifos de sus sentidos. Como tu corazón, así serán tus acciones. Por lo tanto, cuando llenen su corazón de amor, todas sus acciones estarán impregnadas de amor.

• 8 DE JULIO DE 1996

Devoto: Swami, ¿qué tipo de actos deben realizarse y qué tipo de actos deben evitarse para la autorrealización? Somos ignorantes al respecto.

Swami: No creas en el mesmerismo (espiritismo, médiums). No intentes aprenderlo ni practicarlo. Lo que ves entonces son espíritus malignos. Dios no es tan fácil de alcanzar. Dios, que es una forma de pureza (*satwaguna*), nunca entrará en estas cosas bajas y hablará. El hombre está siete peldaños por debajo de Dios. Los espíritus malignos están seis peldaños por debajo de Dios. El aura de Dios cae sobre todos estos peldaños. Los espíritus malignos tienen un poco más de fuerza que el hombre. Con esta fortaleza extra, tienen el poder de hacerse pasar por Dioses. (No te dejes engañar por estos espíritus. ¡Cuidado!).

Sri Sathya Sai Anandadayi, p.292

Cambien el ángulo de su visión. Cuando ustedes practican ver el mundo desde el punto de vista de la omnipresencia de lo Divino, se transformarán. Experimentarán el poder de lo Divino en todo lo creado. No pueden ocultarle nada a Dios. Muchos imaginan que Swami no ve lo que están haciendo. No se dan cuenta de que Swami tiene una mirada de ojos. Incluso sus ojos son Divinos. Pero no son consciente de su verdadera naturaleza. Cuando tienen fe en sí mismos, tienen fe en Dios. Tomen conciencia de que no hay nada más allá del poder de Dios. Amen a Dios con esa fe suprema. Entonces serán atraídos hacia Dios. Necesitan pureza. Un imán no puede atraer una pieza de hierro cubierta de óxido. Del mismo modo, Dios no atraerá hacia

Sí a una persona impura. Por lo tanto, cambien sus sentimientos y pensamientos y desarrollen la convicción de que Dios lo es todo.

• 27 DE FEBRERO DE 1995

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

• 21 DE ENERO DE 1994

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

• GEETA VAHINI
CAPÍTULO 8

Cuando un devoto busca con humildad y pureza dar servicio y amor a Mis criaturas que están necesitadas de tal servicio desinteresado, como sus amados hermanos y hermanas, como las benditas manifestaciones de Mi Inmanencia, entonces en cumplimiento de mi papel como Sathya Sai, Yo desciendo para ayudar, acompañar y llevar a ese yogui. Siempre estoy cerca de dicho yogui para guiarlo y derramar Mi amor sobre su vida.

My Baba and I, p.170

La Pureza en las Relaciones Mundanas

El Amor. Camino seguro hacia la Pureza

La pureza del hombre se manifiesta cuando las relaciones humanas se basan de corazón a corazón y de amor a amor. El amor tiene forma de triángulo con tres brazos. El amor Divino (*Prema*) no busca ningún retorno. Cuando un individuo ofrece amor esperando algo a cambio, el miedo se apodera de él. El que ama sin esperar nada a cambio está totalmente libre de miedo. El amor sólo sabe dar, no recibir. Un amor así está libre de miedo. Para el verdadero amor, el amor es su propia recompensa. Así pues, el amor no espera nada a cambio, está libre de temor y es su propia recompensa. Estas son las características básicas del verdadero amor. Hoy en día, el amor se basa en el deseo de obtener un beneficio a cambio. Está lleno de miedo y ansiedad. Entonces, el amor está motivado. Cuando el amor se basa en el deseo de objetos transitorios y perecederos, la vida será inútil. El amor debe ser su propia recompensa.

• 12 DE JULIO DE 1988

El amor desinteresado, puro y sin mezcla eleva al ser humano hacia Dios. El amor egoísta y limitado lo ata al mundo.

• 25 DE DÍCEMBRE DE 1995

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

• 6 DE MAYO DE 1985

Deben reconocer que este amor no es más que un reflejo de la encarnación del Amor (*Premaswarupa*) que es su realidad, el Dios que reside en su corazón. Sin ese manantial de Amor que burbujea en su corazón, no se sentirán impulsados a amar en absoluto. Reconozcan ese manantial, confíen en él cada vez más, desarrollen sus posibilidades, traten de irrigar el mundo entero con él, desechen de él todo toque de yo, no busquen nada a cambio de él de aquellos a quienes se lo extienden. En sus asuntos cotidianos, no creen separaciones ni se deleiten en el odio. Veán lo bueno en los demás y los defectos en ustedes mismos. Reverencien a los demás como si tuvieran a Dios instalado en ellos; reverenciense también a sí mismos como la sede de Dios. Hagan que su corazón sea puro para que Él pueda vivir en él.

• 26 DE MARZO DE 1965

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

• 20 DE JUNIO DE 1996

El amor no debe basarse en expectativas de recompensa o retorno. El amor basado en tales expectativas lo convierte en un negocio. El amor no es un artículo de comercio. No es como pedir un préstamo y que te lo devuelvan. Es una ofrenda espontánea. Este tipo de amor puro sólo puede emanar de un corazón puro.

• 14 DE ENERO DE 1995

La Pureza en la Naturaleza

Lecciones de Pureza que da la Naturaleza

Cuando examinamos la vida y el comportamiento de los animales, etiquetados como “inferiores”, podemos aprender muchas lecciones para nuestro propio progreso. El elefante, la vaca y el ciervo no hacen daño ni se comen a otros animales. Viven de hojas, hierbas o granos. Llevan vidas puras (*sátvicas*). Por eso reciben la reverencia y el homenaje del hombre. En cambio, el tigre, el leopardo y el lobo tienen un carácter cruel, hacen daño a otros animales y se comen a los que matan. En consecuencia, el hombre siempre intenta mantener alejados a estos animales apasionados (*rajásicos*).

• 19 DE JULIO DE 1979

Esfuércense, ese es su deber. Anhelen, esa es su tarea. Luchar, ese es su trabajo. Si lo hacen con sinceridad y constancia, Dios no podrá retener por mucho tiempo la recompensa de la Realización. El río se esfuerza, anhela y lucha por fundirse con el mar del que procede. Tiene esa consumación siempre alerta en su conciencia. Intenta hacerse puro y cristalino, para que su fuente lo acoja. Supera todos los obstáculos del terreno para dirigirse con éxito hacia su meta. El hombre también debe utilizar todas las dotes físicas, mentales, intelectuales, morales y materiales que Dios le ha concedido para que pueda caminar hacia la meta de la Realización.

• 16 DE FEBRERO DE 1977

Otro elemento vital de la Naturaleza es el agua, que también es una de las manifestaciones de lo Divino. La lección que enseña el agua es: “¡Hijo! Por naturaleza soy puro, dulce y fresco. Pureza, paciencia y perseverancia son tres buenas cualidades que debes cultivar”

• 8 DE OCTUBRE DE 1997

El Señor Shiva reside en el Himalaya, como declaran los *Puranas* (escrituras). El significado interno de esta declaración es que el Señor Shiva vive en corazones que son tan puros, tan blancos y tan frescos como la nieve (*hima*) y también tan firmes e inmóviles (*achal*) como estas montañas. Su entorno, por tanto, les está enseñando una lección cada vez que se vuelven hacia él. Les exhorta a ser puro, sin mancha, a consolar a los afligidos e impasibles ante la suerte o la desgracia.

• 4 DE ABRIL DE 1975

Purificar el medio ambiente

La principal tarea es purificar el medio ambiente, que se ve afectado por la contaminación del aire, del agua y de los alimentos. Los cinco elementos se ven afectados por la contaminación. Por ello, la gente debería intentar reducir el uso del automóvil y controlar la emisión de efluentes industriales nocivos. Los árboles desempeñan un papel vital al ayudar a la humanidad a recibir oxígeno de la atmósfera, mientras absorben el dióxido de carbono exhalado por los seres humanos. De ahí que los antiguos favorecieran el cultivo de árboles para controlar la contaminación atmosférica.

• 6 DE FEBRERO DE 1993

Mi consejo a los oficinistas y estudiantes es que se desplacen en bicicleta al menos 5 o 6 kilómetros al día. Este ejercicio en bicicleta es muy útil no sólo para mantener la salud, sino también para reducir el gasto en automóviles. Otra ventaja es que evita accidentes. Además, sirve para reducir la contaminación atmosférica causada por la emisión de gases nocivos de los automóviles. El humo de dióxido de carbono de los vehículos de motor y las fábricas ya está contaminando el aire de las ciudades y está dañando la capa de ozono sobre la Tierra.

• 6 DE FEBRERO DE 1993

En lo que respecta a la no violencia (*ahimsa*), en el contexto de la gestión industrial, tiene un significado social más amplio que simplemente evitar causar daño a los demás. Evitar la contaminación de la atmósfera o de los recursos naturales, como los ríos, es una de las formas en que una empresa practica la no violencia. Los empresarios que se adhieren a los valores humanos básicos y que adoptan un enfoque espiritual de las tareas del mundo empresarial pueden hacer mucho bien a nuestro pueblo y a nuestra nación.

• 10 DE FEBRERO DE 1990

Purificar la atmósfera cantando el Nombre Divino

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

• 3 DE MARZO DE 1992

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

• 14 DE ENERO DE 1995

Todos los que participen en los cantos devocionales (*bhajans*) deben cantar el nombre del Señor y servir así para purificar la atmósfera y promover el bienestar de la nación.

• 3 DE MARZO DE 1992

Pureza en la Organización Sathya Sai

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

• 17 DE OCTUBRE DE 1972

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

• 22 DE JULIO DE 1994

Cada miembro del Centro Sathya Sai Baba debe trabajar muy duro para purificar la calidad de su vida, y la meta debe ser llevar una vida perfecta, una vida ideal; ser un ejemplo ideal de las Divinas enseñanzas de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba.

El mundo responderá a la vida ideal de un devoto Sai. El mundo anhela la vida ideal y, por su propia voluntad, la adoptará si se manifiesta. Responderán y seguirán ese estilo de vida.

Conversations With Sathya Sai Baba Vol.B, pp.180-181

El trabajo desinteresado es el más puro, no agobia la mente con euforia o decepción. “Yo lo hice”, “Esto es mío”: estos son los dos colmillos que hacen que el individuo sea venenoso. Si se le quitan los colmillos, la serpiente puede manipularse y jugar con ella como si fuera una mascota. Estas organizaciones deben vigilar para que el egoísmo y el sentido de posesión personal, de orgullo o de logro, no las invadan. Ese es el objetivo que hay que tener presente..

• 21 DE ABRIL DE 1967

La Pureza en el Servicio

La adoración del ser individual (*jeeva*), que es el otro nombre del servicio desinteresado (*seva*) sólo puede valer la pena cuando el corazón es puro. Todos los diversos tipos de servicio sobre los que se pueda escribir y hablar son meras vanaglorias vacías si la mente del voluntario (*sevak*) no es pura. Un corazón rebosante de bienaventuranza (*ananda*) y una mente saturada de amor pueden hacer cualquier pequeña acción de servicio desinteresado (*seva*), eso les hará mucha más gracia que los grandes proyectos emprendidos con orgullo y pompa.

• 22 DE NOVIEMBRE DE 1978

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

• 18 DE NOVIEMBRE DE 1984

Dios no les preguntará, ¿cuándo y dónde hicieron el servicio? Les preguntará: “¿Con qué motivo lo hicieron? ¿Cuál fue la intención que los impulsó?”. Pueden pesar el servicio desinteresado (*seva*) y presumir de su cantidad. Pero Dios busca la calidad, la calidad del corazón, la pureza de la mente, la santidad del motivo.

• 19 DE NOVIEMBRE DE 1981

Al juzgar el servicio desinteresado (*seva*) realizado por un miembro del área de servicio (*Seva Dal*), no importa la cantidad o el número de casos individuales; no importan para nada. Juzguen más bien el motivo que les llevó a servir, la autenticidad del amor y la compasión con la que el servicio desinteresado (*seva*) estaba saturado.

• 22 DE NOVIEMBRE DE 1978

El servicio desinteresado (*Seva*) de Sai y el de los devotos Sai es lo mismo. Cuando sirven a los devotos Sai, porque son devotos Sai, ven a Sai en ellos, buscan complacer a Sai en ellos, reverencian a Sai en ellos. Es como servir en un templo donde Sai está instalado, una habitación donde una imagen de Sai es adorada. Durante todo este período de servicio desinteresado (*seva*), sólo piensan en Sai. Entonces, este entrenamiento les ayuda a purificar sus impulsos, deificar sus pensamientos, canalizar su devoción y expandir su amor. Estos son grandes pasos en la disciplina espiritual (*sadhana*), victorias loables.

• 29 DE MARZO DE 1967

Preliminar a cualquier acto de servicio desinteresado (*seva*), tienen que desarraigar todas las tendencias egoístas, deshacerse de todo sentido de mío y tuyo y quemar hasta las cenizas el orgullo que proviene del sentimiento de que estás ofreciendo un servicio a alguien más pobre y menos afortunado.

• 22 DE NOVIEMBRE DE 1978

Como paso previo al servicio desinteresado (*seva*) tienen que ganar pureza de corazón. Deben examinar sus motivos y habilidades, sus intenciones y cualificaciones, y descubrir por sí mismos lo que esperan lograr a través del servicio desinteresado (*seva*). Deben eliminar cualquier rastro de egoísmo, y también el deseo de fama o incluso de estar cerca de Swami. Si sienten un impulso irreprimible de poseer cosas que contribuyan a su comodidad o a su sentido de superioridad sobre otros, ya sean amigos o parientes, entonces cuanto antes abandonen el área de servicio (*Seva Dal*), mejor.

• 22 DE NOVIEMBRE DE 1978

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

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

La Pureza en las Actividades Devocionales

Desde el principio, el ego debe ser destruido. Entonces la ira se calmará. Cumplan con su deber. No proyecten su ego. Desarrollen la ayuda mutua. Realicen su trabajo con alegría. Sean amables los unos con los otros. Sólo cuando se comporten de esta manera se darán cuenta de los beneficios del escribir repetidamente el nombre del Señor como ejercicio espiritual (*Likhita Japam*)... A través del amor, eliminen sus malos rasgos... Los miembros de la Organización Sai, que emprenden actividades sagradas como escribir repetidamente el nombre del Señor como ejercicio espiritual (*Nama Likhita Japam*)... deben desarrollar cualidades sagradas (y) purificar sus corazones.

...Llenen sus mentes con buenos pensamientos y comprométanse en buenas acciones. Canten el nombre del Señor. Cuando el éter se sobrecarga con las vibraciones del nombre Divino, todo el entorno se purifica. Aquellos que respiran este aire santificado tendrán pensamientos puros.

• 7 DE OCTUBRE DE 1993

La práctica de escribir repetidamente el nombre del Señor como ejercicio espiritual (*Nama Likhita Japam*) promueve la armonía en pensamiento, palabra y obra (primero pensar en el nombre del Señor, luego pronunciarlo y después escribirlo). Estos tres procesos deben llevarse a cabo con un corazón puro. La pureza total es esencial para todas las disciplinas espirituales (*sadhanas*).

• 7 DE OCTUBRE DE 1993

La Pureza en el uso del Nombre de Sai

Hoy en día, incluso en el campo de la espiritualidad, encontramos personas que se dedican a los negocios. La espiritualidad debe promover el amor, no los negocios. Todo se echará a perder si los negocios entran en el campo de la espiritualidad. Incluso el nombre de Dios se verá empañado. Nadie gasta nada por Mí, ni Yo acepto nada de los demás..

• 9 DE OCTUBRE DE 2001

Hoy en día, incluso las organizaciones declaradamente espirituales están involucradas en negocios. Las Organizaciones Sathya Sai nunca deben convertirse en instituciones comerciales. El único tipo de comercio que pueden realizar es de corazón a corazón, de amor a amor. Es en ese intercambio sublime en el que deben participar. No deben tener implicación financiera ni material. Las organizaciones que se enredan con dinero o propiedades no crecen.

• 17 DE NOVIEMBRE DE 1985

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

• 1 DE ENERO DE 2003

Hay algunas personas que están haciendo negocios en nombre de Sai. Están engañando a otros, pretendiendo ser devotos de Sai. Yo no apruebo ese comportamiento. No son devotos en absoluto. Van a diferentes partes del país y también al extranjero para hacer dinero en nombre de Sai. Es un gran crimen. Yo no pido ni un solo paisa a los demás. Nunca apruebo tales negocios. Quien sea, si alguien se les acerca con un motivo tan burdo, díganle que se vaya de inmediato. No permitan que los negocios entren en el campo de la espiritualidad..

• 22 DE JULIO DE 2002

Uno puede hacer lo que quiera para mantener a su familia, pero nadie debe hacer negocios usando el nombre de Sai. Desafortunadamente, tal actividad está en aumento. En muchas aldeas, encontramos gente que hace mal uso del nombre de Sai para sus ganancias egoístas. Esto está sucediendo incluso en muchos otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania, Singapur, Malasia. No se asocien con gente tan malvada. Mantengan sus corazones puros y sagrados. De lo contrario, serán como un cadáver viviente. A esas personas no se les debe respetar. ¡Es mejor que les realicen sus ritos funerarios!

• 22 DE JULIO DE 2002

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

• 23 DE NOVIEMBRE DE 1990

No busco nada de nadie. No he buscado nada en todos estos setenta años. Mi mano siempre da. Lo único que busco de ustedes es Amor. Mi amor por ustedes es puro, inmutable y desinteresado. ¿Qué valor tiene su vida si no pueden creer en ese amor? Crean en él. Confían en los que hacen tratos dobles. ¿Por qué no se aferran a la verdad que conocen? Reciban mi amor puro con un corazón puro. Háganse santos. Vivan en el amor. El amor es Dios. Tengan presente lo que Swami ha dicho y consideren las palabras de Swami como un faro de luz para sus vidas. Con la luz del consejo de Swami en sus corazones, pueden avanzar en el viaje de la vida por cualquier período de tiempo. Recuerden con amor a Dios, quien es todo.

• 31 DE MARZO DE 1996

Ejemplares de la Pureza

Bhagawan Baba

Todos los *Avatares* que han venido y se han ido han talado árboles porque estaban infestados de hormigas blancas, pero este *Avatar* es diferente y único. Ahora, las hormigas blancas son eliminadas, el árbol es salvado, protegido, fomentado y alentado a crecer. No me inclino a castigar; soy el orfebre que repara y da nueva forma a los adornos rotos.

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

• [NOVIEMBRE DE 1961](#)

Swami es siempre la encarnación de la pureza. Todo lo que Swami hace es siempre para los demás y nunca para sí mismo. La pureza presente en Swami no puede verse en ninguna otra parte; así de puro es el corazón de Swami. Es esa pureza la que atrae a cientos y miles de personas de todo el mundo hacia Swami. No se envía invitación alguna para que la gente venga aquí, y aun así acuden en grandes números; tal es el magnetismo de un cuerpo verdaderamente puro.

• [18 DE MAYO DE 2000](#)

No necesito nada, por grande o pequeño que sea, en este Universo. En ningún momento me ha afectado el deseo por algo o por alguna actividad. Yo soy la persona que ha venido a dar, no a recibir. Y, lo que pueden ofrecerme es sólo esto: amor puro, no adulterado..

• [23 DE NOVIEMBRE DE 1974](#)

Pero no necesito nada. No necesito nada en los tres mundos. No necesito nada para Mí mismo. Aun así, estoy ocupado en la actividad desde el amanecer hasta el anochecer con el fin de establecer un ideal. De arriba a abajo, no hay rastro de egoísmo en Mí. Lo crean o no, Yo siempre doy, pero nunca recibo. Sólo pido una cosa: amor puro.

• [29 DE SEPTIEMBRE DE 1998](#)

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

• [27 DE MAYO DE 2002](#)

Personalidades de las Escrituras

Dios no tiene en cuenta lo rico o lo culto que sean, sólo le preocupa la sinceridad y la pureza de su mente y de su corazón y lo sincero y genuino que sea su amor. Valmiki era un cazador. Nanda era un intocable. Kuchela era un mendigo. Dhruva y Prahlada eran simples niños de cinco años. Sabari era una mujer tribal, analfabeta e incivilizada. Pero todos ellos habían ganado la gracia de Dios en abundancia, debido a su devoción, amor y entrega de todo corazón. Siguan el ejemplo de Sabari, que siempre pensaba en Sri Rama y en Su felicidad, y dedicaba todos sus pensamientos, palabras y actos sólo a Él, hasta el punto de que cada una de sus acciones se transformaba y sublimaba en las penitencias (*tapas*) más elevadas.

De su ejemplo, deben aprender la lección de que la meditación no significa quedarse inactivo en una postura específica del cuerpo, como

si estuvieran posando para una fotografía. Como en su caso, toda su vida debe convertirse en meditación continua, estén donde estén y hagan lo que hagan. Todo lo que coman o beban deben ofrecérselo a Dios como *naivedya* u ofrenda sagrada. De esta manera, si ofrecen todo al Señor, naturalmente se verán impedidos de involucrarse en malas acciones o malos caminos en su vida.

• 3 DE JUNIO DE 1990

Prahlada

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

• MAYO DE 1979

Dakshinamurthy

Dakshinamurthy (una encarnación del Señor Shiva) observó cómo el viento arrastraba una cantidad de residuos y los arrojaba al mar. El mar, de inmediato, envió una ola tras otra y empujó los residuos hacia la orilla. Ni siquiera por un momento estuvo el mar dispuesto a acoger los residuos en su interior. Dakshinamurthy se enfadó al verlo e interpeló al mar: “¡Qué egoísta eres! Posees abusos insondables, profundos e infinitamente vastos en tu interior. Pero no puedes tolerar que una pequeña cantidad de material de desecho caiga dentro de ti. Qué egoísta eres tú, que eres tan vasto, ¡no dar cabida al despilfarro! ¡Qué mente tan estrecha tienes!”. El mar dio una respuesta maravillosa a Dakshinamurthy. “¡Dakshinamurthy! Por supuesto, tú lo sabes todo. Si acepto un poco

de impureza en mí, mañana toda la porquería se volcará en mí. Deformará mi aspecto. Con el tiempo, la suciedad se acumulará y alterará irremediablemente mi forma y mi naturaleza. Así que, desde el principio, si me cuido de no permitir ninguna impureza en mí, permaneceré limpio. Seguiré siendo el cofre del tesoro que he sido”, dijo el mar. De ahí que el hombre deba tratar de repeler de inmediato cualquier rastro de pensamiento impuro que entre en su mente. Si lo descuida suponiendo que es sólo un poco, crecerá hasta convertirse en un gigante y cubrirá su verdadero Ser y le hará olvidar su naturaleza humana. Debemos afirmar nuestras virtudes humanas y dejar que florezcan plenamente. En este esfuerzo, si surgen malos pensamientos, malos sentimientos o malas ideas, debemos detectarlos de inmediato y esforzarnos por eliminarlos..

My Dear Students, Volume 1

Los Pandavas

La armonía en pensamiento, palabra y obra, se conoce como *trikarana shuddhi*. Les relataré un ejemplo del Mahabharata para ilustrar esto. Dharmaraja, el hermano mayor de los Pandavas, era la encarnación de la Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No Violencia (*sathya, dharma, shanti, prema y ahimsa*). Draupadi, nacida del fuego, representaba la fuerza vital (*prana*). Bhima, el hijo del Dios del viento, simbolizaba el poder de la consciencia (*Chaitanya Shakti*). Sabe que la vida sin consciencia es inerte (*jada*). Arjuna simbolizaba el poder del motivador interior (*Antahkarana Shakti*). Nakula y Sahadeva representaban los órganos de la percepción (*jnanendriyas*) y los órganos de acción (*karmendriyas*), respectivamente.

• 28 DE ABRIL DE 1999

Hoy en día, el individuo típico piensa una cosa, habla otra y actúa de forma totalmente diferente. “*Manasyanyat Vachasyanyat Karmanyanyat Duratmanam*”. Tal manera de funcionar es típica de una persona malvada. Arjuna era el epítome de la pureza de pensamiento, palabra y obra (*trikarana shuddhi*). Nakula y Sahadeva, que simbolizaban los sentidos de la cognición y la acción, proporcionaron las fuentes correctas. Bhima, el hijo del dios del viento, permaneció al lado de Dharmaraja. Su presencia era tan vital como la presencia de oxígeno en el ambiente. Draupadi simbolizaba la fuerza vital. Sólo con la ayuda de esta fuerza vital podía Dharmaraja fomentar la verdad, la rectitud, la paz y el amor. Así pues, los Pandavas representan el uso adecuado de todos los poderes del cuerpo en pureza y armonía.

• 28 DE ABRIL DE 1999

Buda

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

• 5 DE FEBRERO DE 1998

Buda continuó declarando que las buenas acciones conducen a un buen progreso espiritual (*samyag-sadhana*). Las buenas acciones constituyen la auténtica espiritualidad. El mero culto formal o las prácticas rituales no constituyen un esfuerzo espiritual. Estas prácticas religiosas son buenas en cierto modo. Pero no constituyen una práctica espiritual (*sadhana*) espiritual. La verdadera espiritualidad consiste en la unidad de pensamiento, palabra y obra en toda su pureza y sacralidad.

• 5 DE FEBRERO DE 1998

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

• 5 DE FEBRERO DE 1998

Entre las enseñanzas de Buda al mundo, la principal fue no causar daño a nadie (*ahimsa*). La no violencia no es simplemente abstenerse de infligir heridas a otros con el propio cuerpo o con las armas. La no violencia debe practicarse con pureza de mente, lengua y cuerpo (*trikarana shuddhi*). No debe haber malos sentimientos, que es una forma de violencia. Causar daño a otros a través del cuerpo también es violencia (*himsa*). No se debe dañar a nadie ni siquiera hablando. El lenguaje debe ser dulce, agradable e íntegro. Todas las acciones deben ser útiles para los demás.

• 15 DE MAYO DE 1996

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

• 15 DE MAYO DE 1996

Sección II

•••••

Divinos Discursos

Un Emperador Justo y Súbditos Virtuosos	42
Los Estudiantes y la Pureza Sátvica.....	49
La Pureza de Corazón es la Verdadera Disciplina Espiritual	54
Tres Activos que deben Salvaguardar	60

.....

Un Emperador Justo y Súbditos Virtuosos

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

*(Me es querido aquel devoto
que está libre de deseo,
que es puro de cuerpo y mente,
que es decidido, despreocupado,
libre de pena y ha renunciado a todo sentido de hacer)*

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

En el *Bhagavad Gita*, el Señor ha declarado que Él está presente en todas las acciones rectas. Por lo tanto, aquellos que realizan acciones rectas pueden desarrollar ausencia de deseo (*anapekshah*). Esto significa que cuando un hombre realiza todas las acciones como ofrendas al Señor, se convierten en acciones sin deseo (*anapekshah*). El Señor es quien, desde el interior, hace que una persona actúe, hable, escuche, vea y realice muchas otras acciones. Él es el hacedor y el que disfruta. Si una persona realiza todas las acciones con la convicción de que el Señor Residente es el verdadero Hacedor, entonces sus acciones se vuelven sin deseo. De ahí que todo aspirante espiritual (*sadhaka*) deba considerar sus acciones como ofrendas a la Divinidad.

Suchi: Significa pureza. Este término no se refiere únicamente a la limpieza externa del cuerpo físico. Los aspirantes espirituales también necesitan pureza interna. ¿Cuáles son las implicaciones de la pureza interior? Todas las acciones de un hombre surgen de impulsos internos y no de fuerzas externas. Son un reflejo de su ser interior.

Sólo cuando el hombre tiene sentimientos puros en su interior, sus acciones pueden ser puras. Cuando está contaminado por dentro, todas sus acciones serán impuras.

¿Cómo se consigue la Pureza en la Palabra?

¿Cómo se purifican los impulsos internos? Están relacionados con la mente, la palabra y el cuerpo. De los tres, el habla es el más importante. ¿Cómo se logra la pureza en la palabra? “*Anudhvegakaram Vaakyam Sath- yam priyahitam cha yat*”, dice el *Bhagavad Gita*. Cada palabra que pronuncien debe estar libre de causar excitación o agitación (*Anudvegakaram*). Debe ser verdadera (*sathyam*) y agradable (*priyam*). Hay cuatro factores que explican la contaminación de la lengua. Uno es decir falsedades; dos, hablar en exceso; tres, llevar cuentos contra otros; cuatro, abusar o criticar a otros. La lengua es propensa a cometer estos cuatro tipos de ofensas al hablar. Desafortunadamente, en esta Era *Kali* (*Kali Yuga*, la era actual), estos cuatro tipos de ofensas proliferan. La falsedad se ha vuelto omnipresente. La gente calumnia libremente a los demás. Las habladurías continúan. La locuacidad está muy extendida. Sólo cuando uno se deshace de estas cuatro tendencias malignas, su palabra puede volverse pura e impoluta. Por lo tanto, la primera tarea es purificar el habla.

Cómo purificar la mente y el cuerpo

Después viene la mente. La mente está contaminada por pensamientos erróneos y malos sentimientos. El hombre debe esforzarse por evitar que todos los malos pensamientos invadan su mente. Cuando un hombre está incesantemente lleno de malos pensamientos, sólo puede cosechar malas consecuencias. Para purificar la mente, hay que expulsar todos los malos pensamientos. No hay que darles cabida. Los malos sentimientos deben ser desterrados de la mente. Sólo entonces la mente se purificará totalmente.

Luego viene la pureza del cuerpo. Se debe tener un cuerpo libre de la mancha de violencia o daño (*himsa*). Los seres humanos cometen muchos actos de violencia y numerosos actos pecaminosos con sus manos. El cuerpo ha sido dado al hombre principalmente

Cavilando sobre el pasado y especulando sobre el futuro, el hombre incumple sus deberes en el presente. Esta es la causa de su desdicha. de su miseria.

para practicar la rectitud (*Dharma*). Este don sagrado debe utilizarse únicamente para prestar servicio a los demás y realizar acciones piadosas. Esta es la manera de purificar el cuerpo. Por lo tanto, cuando se purifican la palabra, la mente y el cuerpo, se asegura la pureza interna. La pureza (*Suchi*), por lo tanto, necesita pureza interna, así como limpieza externa.

Daksha: Esto significa que uno debe tener una firme determinación en la realización de acciones. La determinación debe limitarse a las acciones que son puras, útiles a los demás y que subliman al hombre. Ningún hombre puede abstenerse de una u otra acción ni siquiera por un momento. En ninguna circunstancia debe uno comprometerse en un acto impuro. Este es el camino para alcanzar la pureza a través de la firme determinación. Sólo tal persona puede ser llamada una persona con determinación (*Daksha*).

Udaseeno: Significa estar libre de apego a cualquier cosa. Significa permanecer sereno e imperturbable ante la fama o la culpa, la paz o la tristeza, la pérdida o la ganancia, el placer o el dolor, ni exaltado por la prosperidad ni deprimido por el fracaso. No hay que sucumbir a la calumnia. Tampoco hay que alegrarse por la fama. La fama y la censura son como nubes pasajeras. Uno debe verlas como un mero testigo. Hay que tratarlas con sentimiento ecuánime (*Udaseeno*).

Tratarlas con seriedad es dar lugar a agitaciones en la mente, que pueden desembocar en tendencias demoníacas.

La mente del hombre está contaminada. El corazón del hombre está contaminado.

Todos sus sentimientos están contaminados. Es debido a esta contaminación básica que todas las demás cosas parecen contaminadas.

Liberarse de las Preocupaciones

Aquel que está libre de angustia mental (*Gatavyathah*): *Vyathah* (angustia mental) representa la mayor debilidad del hombre actual. El hombre ignora los deberes que tiene que cumplir en el presente. Se obsesiona con lo que ha sucedido en un pasado lejano. Especula constantemente sobre lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Por qué preocuparse por el futuro o por el pasado muerto? El pasado es inapelable, no tiene remedio. Olviden el pasado. El futuro es incierto. Nadie puede estar seguro de lo que ocurrirá al siguiente día. No piensen en el futuro, ya que no pueden estar seguro de él. Preocúpense del presente, que es hijo del pasado y padre del futuro. Esta actitud está representada por el término *Gatavyathah*. Preocupándose por el pasado y especulando sobre el futuro, el hombre fracasa en sus deberes en el presente. Esta es la causa de su miseria. Utilicen correctamente el presente y tendrán un buen futuro asegurado. El aspirante debe tener presente esta verdad y concentrar su atención en el presente. La preocupación mental por el pasado o el futuro es una cualidad agitadora (*rajásica*). Hay que deshacerse de ella.

Renuncia a todas las garantías (*Sarvarambha parithyagee*): Esta cualidad exige la renuncia al egoísmo (*Ahamkara*) en cualquiera de sus formas. El ego está enraizado en el instinto posesivo (*Mamakara*). Cuando el egoísmo y la pose-

sividad se unen en un hombre, éste se arruina por completo. Por lo tanto, uno debe estar libre de egoísmo y apego.

Estas seis cualidades son virtudes sagradas. La estrofa inicial declara que un devoto con estas seis cualidades es querido por el Señor.

Los Seis Enemigos del Hombre

Aparte de estas seis buenas cualidades, el hombre tiene seis vicios: lujuria (*Kama*), ira (*Krodha*), avaricia (*Lobha*), engaño (*Moha*), engreimiento (*Mada*) y envidia (*Matsarya*). Hay que deshacerse de estos seis enemigos del hombre y cultivar las seis buenas cualidades. Sólo entonces la vida humana tendrá sentido.

El emperador Bali estaba dotado de estas nobles cualidades. Por esta razón, el Señor descendió a la Tierra y pidió un regalo a Bali. Hay muchos filántropos en el mundo. Hay personas que regalan tierras, vacas, comida, ropa y oro, pero pocas están dispuestas a hacer una ofrenda de sí mismas. El emperador Bali era uno de los que estaba dispuesto a entregarse como ofrenda. “Te ofrezco, oh Señor, todo lo que es mío, mi riqueza y mi familia. Sólo el Ser (*Atma*) permanece. Sálvame a mí, que me refugio en Ti”, explica un *sloka*. “Te he dado mi palabra. Te entrego mi reino. En este instante, ofrezco mi cuerpo”. Declarando esto, el Emperador Bali se inclinó ante Vamana (*Avatar* del Señor Vishnú).

En los tiempos antiguos, hubo muchos gobernantes nobles y de mente fuerte. Bali estaba casado con la Verdad. Sólo se preocupaba por el bienestar de su pueblo. Era un protector de la Verdad. Practicaba la Rectitud (*Dharma*).

Un gobernante así reinaba en Kerala en aquella época. Todas sus múltiples virtudes las heredó de su abuelo Prahlada. Sin embargo, el padre de Bali, Virochana, se dedicaba a Tener malos pensamientos y malas acciones como Hiranyakashipu, el padre de Prahlada. Los tres pertenecían al mismo clan. Virochana intentó hacer que Bali siguiera caminos equivocados. Pero los buenos y malos caminos no pueden imponerse a los

demás. Las marcas del buen comportamiento de las personas reflejan su bondad inherente.

Prahlada era un Juez Imparcial y Justo

Una vez, hubo un concurso entre Virochana, el hijo de Prahlada, y Sudhanva, el hijo del sabio Angeerasa. Se acordó que el que perdiera el concurso debía entregar su vida al ganador. Ambos suplicaron a Prahlada que actuara como juez del concurso, convencidos de que sería totalmente imparcial y justo. Prahlada accedió a actuar como juez porque estaba comprometido a defender la verdad, sin ninguna otra consideración. Tras presenciar el concurso, Prahlada declaró ganador a Sudhanva y perdedor a su propio hijo, Virochana.

Incapaz de controlar su alegría por el veredicto, Sudhanva abrazó a Prahlada y le dijo: “¡Prahlada! Gracias a defensores inquebrantables de la verdad como tú, el mundo brilla en todo su esplendor. Si no hubiera personas meritorias en la Tierra, ¿cómo podría haber luz en el mundo? Prahlada. Por tu adhesión a la verdad diste el veredicto contra tu propio hijo”. Prahlada sabía que quien perdiera la contienda perdería la vida. Pero eso no le impidió pronunciar el veredicto contra su hijo. No hay mayor Rectitud (*Dharma*) que la Verdad (*Sathyanasti Paro Dharmah*). Prahlada no se dejó llevar por ningún sentimiento de amor paternal. No derramó lágrimas. Observó el resultado de su juicio con una sensación de satisfacción.

Reconociendo la total dedicación de Prahlada a la Verdad y la Rectitud, Sudhanva declaró: “¡Prahlada! Tu devoción a la Verdad devolverá la vida a tu hijo. No estoy reclamando su vida como recompensa por mi victoria. Estoy devolviendo la vida de tu hijo.

El Dharma Protege a su Protector

La rectitud (*Dharma*) destruye a quien le hace daño. La rectitud protege a su protector (*Dharma Eva Hatho Hanthi, Dharmo Rakshati Rakshitah*). “¡Prahlada! Has permanecido junto a la Rectitud. Así has salvado a tu hijo”. De esta manera Sudhanva alabó a Prahlada.

La vida de Prahlada ejemplificó innumerables virtudes e ideales. Gracias a gobernantes tan grandes y virtuosos en aquellos días, el mundo fue bendecido con paz y prosperidad. Hoy en día, el desorden, el descontento, la desconfianza, la injusticia, la indiferencia hacia lo que es bueno y la indulgencia en lo que es malo, el apego excesivo a los placeres sensuales, el egoísmo y el egocentrismo, son rampantes entre la gente. Es lamentable que India (*Bharat*), que una vez fue famosa por su moralidad y rectitud, su dedicación a la Verdad y a la rectitud, haya degenerado hasta este nivel hoy en día. Es una mancha no sólo para el país, sino una vergüenza para el pueblo de India. Si echamos un vistazo al estado de la sociedad, encontraremos que todas las actividades de la sociedad están relacionadas con la auto alabanza, el abuso a los demás y la duplicidad en el discurso. Estos triples vicios son ahora omnipresentes. La sociedad India (*bharatiya*), que una vez fue tan gloriosa, está ahora sumida en la oscuridad, envuelta en la discordia, la agitación y la contaminación.

La Contaminación del Corazón es hoy Motivo de Gran Preocupación

El hombre considera que el aire está contaminado, el agua es impura y los sonidos que le llegan son intolerables. Incluso la comida está contaminada. El Gobierno también considera que todo el entorno está contaminado. Se pagan enormes sumas para purificar el medio ambiente. No es la contaminación medioambiental lo que debe preocuparnos. Lo que nos preocupa es la contaminación del corazón (*Hridaya*). La mente del hombre está contaminada. El corazón del hombre está contaminado. Todos sus sentimientos están contaminados. Es debido a esta contaminación básica que todas las demás cosas parecen contaminadas.

La principal necesidad actual es erradicar la contaminación de la mente humana. ¿Cómo lograrlo? Hoy en día, la mente está inmersa en deseos y placeres mundanos. Como resultado, hay insatisfacción mental, así como una amarga

No confíes en el cuerpo;
es una burbuja de agua.

No confíes en la mente,
que es como un mono loco.

Sigue a la conciencia.

frustración. La mente debe volver a la fuente de la que procede. Un pez fuera del agua tiene que ser devuelto al agua para que recupere su vida. ¿Puede sobrevivir si se le coloca en un sofá y se le alimenta con café? Sólo recobrará la paz y la vida cuando vuelva a su hogar original. Del mismo modo, la mente del hombre tiene que ser restaurada a su hogar original en el Ser (*Atma*). Sin hacer esto, ¿cómo se puede conseguir la paz? Por lo tanto, la paz mental tiene que venir del *Atma*. Esto exige volver la mente hacia el *Atma* mediante el uso de la conciencia.

Seguir la Conciencia con Plena Confianza en Uno Mismo

No confíen en el cuerpo; es una burbuja de agua. No confíen en la mente, que es como un mono loco. Siguen a la conciencia. Si siguen a la conciencia con plena confianza en ustedes mismos, pueden lograr cualquier cosa.

El emperador Bali tenía esa confianza en sí mismo. Cuando su preceptor, Shukracharya, quiso disuadir a Bali de hacer el regalo que Vamana (la encarnación de Vishnú) le pedía, señalando que el joven no era un *brahmana* ordinario, sino la encarnación del propio Vishnú, Bali declaró: “Si el joven es el propio Vishnú, como tú dices, con más razón debo mantener la oferta que he hecho cuando el suplicante es el Señor supremo. ¿No es una gran suerte para mí estar en la posición de dador al Señor? Todos los seres humanos buscan los favores del Señor. Cuando un Ser Divino como él se acerca a mí con una petición de un metro de Tierra, ¿cuán afortunado soy? Esta oportunidad me ha llegado gracias a mis buenas acciones en vidas

anteriores. Estoy dispuesto a ir en contra de los mandatos del preceptor, pero no transgrediré los mandatos del Señor. La palabra empeñada se mantiene. Puedes ver dos objetos con los dos ojos y escuchar dos cosas diferentes con los dos oídos. Pero la lengua es una. La palabra empeñada debe ser honrada. No se puede dar marcha atrás. El hombre que no cumple su promesa es tildado de pecador. Estoy decidido a cumplir mi promesa. Dios es la persona Suprema y Señor de todos los seres. Me atenderé sólo a Sus palabras”.

El emperador Bali fue un gobernante con una fuerte convicción. De este modo, se aseguró una gloriosa oportunidad. Sin embargo, Bali tenía un apego especial por sus súbditos. Los súbditos también sentían el mismo apego por el emperador. El pueblo sentía devoción por el emperador. El gobernante estaba unido a sus súbditos. Su relación mutua era íntima e indivisible. Gracias a este gobernante y a estos súbditos, el país era feliz y próspero.

Significado del Día de Onam

Poco dispuesto a abandonar a sus súbditos y, al mismo tiempo, incapaz de dar marcha atrás en su promesa al Señor, Bali prometió al pueblo que los visitaría una vez al año. Este día de Onam es el auspicioso día de la visita anual de Bali a la Tierra. Es el día sagrado en el que el emperador Bali regresa para bendecir a su pueblo. En el mes de Shravana, cuando la luna está más cerca de la constelación de Shravana, Bali dijo que haría su aparición. Hoy esa combinación auspiciosa está presente. Como dijo Sri Eradi en su discurso anterior, este es el vigésimo quinto año en que el festival Onam se celebra en presencia de *Bhagawan*. ¿Cuál es la lección que debemos aprender de estas bodas de plata del Onam? Durante los últimos veinticuatro años han estado escuchando los discursos de *Bhagawan*, experimentando Su presencia y disfrutando de la celebración. ¿Hasta qué punto practican las enseñanzas de Swami? Todo ser humano tiene un corazón. Este corazón está lleno de amor. ¿Con cuántos comparten el amor de su corazón? Con nadie. ¿De qué sirve entonces ese amor si no se comparte? Deben

compartir el amor que hay en sus corazones con todos, no sólo con los seres humanos, sino con todos los seres de la creación. El amor, que es don de Dios, hay que compartirlo con todos los seres del mundo.

Compartan su Amor con Todos y Cada Uno

Todos los problemas humanos surgen de la incapacidad de compartir este amor con todos y cada uno a causa del egoísmo. Todo el mundo repite la bendición: "*Loka samastha sukhino Bhavantu!*" (¡Que todos los seres del mundo sean felices!). ¿A cuántos están dando felicidad? Repiten las palabras mecánicamente, pero ¿están rezando de corazón por el bienestar del mundo? No, en ningún momento. Sólo les preocupan sus intereses egoístas. El día que eliminen el egoísmo dentro de ustedes, la Divinidad florecerá en sus corazones.

Se habla de la Realización (*Sakshatkaram*). ¿Qué es? No es algo externo. La realización (*Sakshatkara*) es la contemplación de lo Divino en todo momento y en todos los estados dentro de uno. Pensar en Dios en todo momento, en todo lugar continuamente (*Sarvada, sarvakalesu sarvatra Hari Chintanam*). La gente recita el nombre de Rama incesantemente. Pero, ¿se obtendrá la liberación mediante esta repetición? Para obtener la liberación, para ganar la gracia de Rama, no basta con repetir Su nombre, hay que actuar según los principios de Rama. Rama sacrificó todo por el bien de la rectitud (*Dharma*). Tienen que hacer un sacrificio similar. Mantengan la rectitud como su ideal. Comprométanse en actividades rectas. Sólo entonces Rama derramará Su gracia sobre ustedes. Si, por el contrario, no realizan ningún acto con rectitud (*Dharmico*) sino que sólo repiten el nombre de Rama, equivale a abusar de Rama.

Del mismo modo, no tiene sentido repetir el nombre de Krishna. Lo que el devoto debe hacer es experimentar el éxtasis de la Conciencia de Krishna. Tampoco eso es todo. Debe desarrollar la misma serenidad de mente de Krishna.

Krishna mantenía la misma serenidad mental tanto si estaba en un lugar de *yoga* (*Yoga-Bhumi*), como en un campo de batalla (*Yuddha-Bhumi*) o en un cementerio (*Sashana-Bhumi*). Siempre estaba en un estado de dicha. El devoto debe aspirar a experimentar esa dicha. Sólo entonces se puede decir que experimenta la Conciencia de Krishna. Cualquiera que sea la deidad que adoren, deben experimentar las lecciones de la deidad dentro de sí mismos.

Experimenten las Verdades de Sai Llenando su Ser de Amor

La principal enseñanza de Swami es el principio del Amor (*Prema tatwa*). Todos ustedes están experimentando este amor.

¿Con cuántos lo están compartiendo? Alrededor sólo hay odio. Sólo el egoísmo está presente todo el tiempo. Igualmente, la ostentación está presente todo el tiempo. Entonces, ¿cómo pueden considerar que han experimentado las verdades Sai? Quien se haya empapado de esas verdades debe estar lleno de amor. Esa es la verdadera marca de la devoción.

El emperador Bali estaba lleno de sentido de la justicia, paciencia, compasión, verdad, rectitud y devoción al pueblo. ¿Cultivan al menos una de estas cualidades? Bali prometió al pueblo presentarse ante él cada año porque su pueblo poseía todas estas cualidades. La gente de hoy es diferente. ¿Cómo puede alguien saber si el emperador Bali va a aparecer? La gente celebra la visita de Bali como un festival, pero Bali no viene. ¿Por qué? Porque las cualidades de la gente de entonces no están presentes hoy en día. Sin duda, Bali ama a su pueblo. Pero la gente de hoy debe tener el poder de atraerlo para que los visite.

Deben ser como un poderoso imán capaz de atraer un pesado bloque de hierro. Así podrán conmovier y derretir el corazón de la Divinidad. Sin duda, ustedes son imanes. Pero deben purificarse para aumentar su poder magnético. Esa pureza consiste en la triple pureza de mente, palabra y cuerpo.

Razones para la Fusión de los Malvados en el Señor

Haga lo que haga cualquiera, no puede haber deficiencia en lo Divino. Tanto si alaban como si culpan a Dios, nada de eso Le afecta. En el *Mahabharata* una vez Dharmaraja observó con angustia los abusos proferidos contra Krishna por Shishupala y que Krishna toleró durante bastante tiempo. Entonces lanzó un plato a Shishupala que le cortó la cabeza. Dharmaraja vio la sangre del cuerpo de Shishupala fluyendo hacia Krishna y una llama Divina de su cuerpo fundiéndose en Krishna.

Dharmaraja preguntó a Narada cómo el alma de una persona malvada como Shishupala podía fundirse en Krishna. Narada explicó que lo bueno y lo malo, la fama y la culpa se relacionan sólo con el cuerpo y no con el *Atma*. La fusión en la Divinidad de los devotos que han adorado al Señor de muchas maneras tiene lugar tras un largo período de pruebas y tribulaciones, pero dura eternamente. En el caso de los malvados que recuerdan al Señor constantemente por odio, la fusión tiene lugar rápidamente, pero sólo permanece durante un breve período. La fusión del alma en la Divinidad tiene lugar por diferentes razones. En el caso de Kamsa, fue el

miedo a Krishna lo que le hizo recordar siempre a Krishna; el odio en el caso de Shishupala y Dantavakra, el afecto maternal en el caso de Yashoda, que se fusionó en Krishna por amor. *Las gopikas* (doncellas pastoriles de Vrindavan) se fusionaron con el Señor a través de la devoción individual y Radha se fusionó con el Señor debido al sentido de unidad espiritual (*Ekatma bhava*). Todos alcanzaron la fusión. Pero en cada caso, fue hasta un nivel específico.

Cultivar el espíritu de sacrificio

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

Contemplando a Dios con todo el corazón, cantando Su nombre y entregándose a Él, rediman sus vidas. El nombre y la fama de Dios no provienen del exterior. No son creaciones de periódicos y panfletos. No cambian por ninguna circunstancia. El nombre y la fama del Señor surgen de su sacralidad y amor. Por lo tanto, no se preocupen por nada. Desarrollen su amor. Promuevan su naturaleza Divina. Cultiven el espíritu de sacrificio.

30 DE AGOSTO DE 1993

.....

Los Estudiantes y la Pureza Sátvica

*Un hijo sin virtud
Una educación sin objetivo
Una vida sin justicia
Una comunidad sin moral
Y una noche sin luna
No sirven de nada al mundo.*

¡Queridos estudiantes! La educación moral es el requisito primordial en la vida de todo estudiante. Es su deber básico. En lengua sánscrita, la personalidad se describe como el sello distintivo (*purusham*) una persona de un (*purusha*). Aunque “personalidad” y “*purusham*” puedan tener el mismo significado, son palabras cargadas de sentido. Las personas que no conocen el significado interno de estos términos, los utilizan de forma casual. Sólo aquel que manifiesta el principio divino, invisible y residente en él está cualificado para describirse a sí mismo como una persona. Debe manifestar el poder divino en él.

El término sánscrito *Purusha* significa una cualidad asociada al comportamiento moral. La palabra inglesa “person” deriva del término latino “persona”. En el período post cristiano, el término “persona” vino a usarse para referirse a la Divinidad asumiendo una forma humana. Con el tiempo, se aplicó a todos los seres humanos como personas inherentemente divinas.

El deber primordial del hombre

El término *Purusha* se utiliza comúnmente para significar odio, ira o fuerza. Sin embargo, su verdadero significado es: una cualidad asociada a *Purusha*. *Purushatva* (el principio *Purusha*, la masculinidad) no se refiere a aspectos externos como la vestimenta u otros rasgos físicos. El sabio Narada se refirió a *Purusha* como la persona Suprema (*Puman*) y declaró que quien realiza a la persona Suprema (*Puman*) se satura de Gozo Divino. Por lo tanto, los términos *Purusha* sólo pueden aplicarse a lo Divino.

De ahí que el deber primordial del hombre sea manifestar en su vida la divinidad que hay en él. Se considera que la historia de la vida de una persona está formada por su infancia, su crecimiento, sus logros, sus pensamientos y sus ideales. Pero lo fundamental en la vida de un hombre es su nivel moral. Moralidad (*Neeti*) procede de la palabra sánscrita *Nita*. *Neeti* significa conducta correcta. Es el camino que conduce a lo sublime. *Neeti* abarca el buen carácter, la pureza de pensamiento y el sacrificio desinteresado. Abarca todas las buenas acciones. “Sólo una comunidad

Deben realizar la práctica espiritual (*sadhana*) con el espíritu de que el Uno impregna a los muchos. En este proceso, deben cultivar el sentimiento de Amor.

dedicada a la moralidad es una verdadera comunidad”, dice un adagio. Los antiguos consideraban *Neeti* como fundamental, sin la cual la sociedad se arruinará. Para promover *Neeti* la Divinidad que está en cada uno debe manifestarse. Para este fin, incluso el cuerpo debe ser puro y, por lo tanto, la buena salud es esencial.

La palabra “Salud” procede del término anglosajón “*helig*”, que significa plenitud (*paripoornamu*) o Espíritu interior. ¿Cuál es la plenitud que hay que alcanzar? El cuerpo está formado por los órganos de los sentidos, la mente, el intelecto, la conciencia y el Espíritu interior. “Plenitud” significa que todos estos elementos deben estar completos. La mente debe estar en un estado de plenitud. No debe estar en un estado de “saltos y baches”. No debe haber lugar para la confusión o la depresión.

Practicar el *Sadhana* para Disciplinar la Mente

Para lograr ese estado mental, es necesario comprender el significado de cada cosa y de cada situación. Por ejemplo, si un estudiante falla un examen, no debe deprimirse. En lugar de ello, debe examinar las razones de su fracaso, si no ha estudiado correctamente o si no ha entendido bien los temas. Si descubre que su fracaso se debe a una preparación inadecuada, debe proponerse hacerlo mejor en el futuro.

Para desarrollar nuestra fuerza moral y mental, debemos practicar el *sadhana* (prácticas espirituales) para disciplinar la mente. Para ello, hay que promover diez tipos de pureza (*satva*).

La primera es la pureza del lugar en el que se vive. Es necesario llenar la habitación en la que uno reside o estudia con una atmósfera pura. Los cuadros u otros objetos que vean deben llenarlos de paz y pensamientos puros. Los objetos que despiertan agitación y malos pensamientos no deben tener cabida. La habitación debe estar limpia y libre de cualquier cosa impura.

Segunda: En la familia en la que viven debe haber comprensión y cooperación mutuas, y una sensación de armonía. No debe haber discordia en la familia que pueda crear un mal ambiente. Una atmósfera armoniosa les dará verdadera paz mental.

Tercera necesidad es la comida pura. Esto significa que ninguno de los alimentos debe ser excesivamente agrio, amargo o picante. Hay que evitar los alimentos que excitan las pasiones o intoxican (*rajásicos*), como el pescado o la carne. Incluso los buenos alimentos puros (*sátvicos*) no deben tomarse en exceso. Algunas personas consumen tanta comida pura (*sátvica*) que, aunque sea pura (*sátvica*), desarrolla cualidades pasionales (*rajásicas*). Sólo es pura cuando se sientan a comer con el estómago ligero y se levantan con el estómago ligero. Si se sientan con el estómago ligero y se levantan con el estómago pesado, se convierte en pereza (*tamásico*).

Cuarta: Cualquier líquido que tomen también debe ser puro. No deben beber cualquier agua disponible. Debe ser agua pura. Se deben evitar las bebidas alcohólicas.

Quinta: Los pensamientos y sentimientos puros son de gran importancia. Los estudiantes tienden a descuidar este factor. Sólo si sus pensamientos y sentimientos son puros pueden obtener todo el beneficio de una habitación limpia, una buena familia y alimentos puros.

Sexta: Si quieren desarrollar sentimientos y pensamientos puros, su visión debe ser pura. Toda creación (*srishti*) se basa en la visión (*drishti*). Sólo cuando tienen una visión errónea tienen pensamientos erróneos. Deben considerar a cada mujer mayor como su madre y a todas

las mujeres más jóvenes como sus hermanas. Cuando estén llenos de esos pensamientos puros, tendrán sentimientos puros. Esto hay que decírselos porque son estudiantes. Imaginen lo ofendidos que se sentirán si alguien mira a su madre o a su hermana con malos ojos. Viendo esto, tienen que tener sentimientos puros hacia otras mujeres. No deben cometer el tipo de ofensas que no toleran en los demás.

Séptima: Los libros que lean o lo que escriban deben ser puros. Esta es la práctica espiritual relacionada con el estudio pureza de la literatura, de lo que se lee (*sahitya satwika*). Si leen o escriben algo que no es puro, su mente se deforma. Un buen libro hace una buena mente. Cualquier libro que estudien sobre Física o Química u otras materias no afecta su carácter. Pero los libros que son literarios, no siempre son buena literatura. Si se prescriben libros inapropiados para el estudio, trátenlos como meros libros de texto y no les den ningún valor como guías para la vida.

Octava: Servicio puro. Con respecto al servicio, tienen que decidir qué es puro y qué es pasional. Vamos y limpiamos las calles, construimos carreteras en los pueblos o cavamos pozos y lo hacemos todo como un servicio a la comunidad. Pero el tipo de servicio que hacemos debe dar verdadera felicidad a la gente. En nombre del “trabajo social” van a un hospital y se acercan a un paciente. Esto no es un verdadero servicio. Cualquier persona a la que deseen servir, deben considerarla como una encarnación de lo Divino. Ir a servir a los indigentes y a los desatendidos es prestar servicio a Dios.

Narayana tiene dos formas: una es Dios que habita en los ricos (*Lakshmi Narayana*), la otra es Dios que habita en los pobres (*Daridra Narayana*). Este Dios que habita en los ricos (*Lakshmi Narayana*) está lleno de riqueza. Él es capaz de ayudar a cualquier número de personas. Podrá conseguir que muchas personas le sirvan. Pero, para Dios que habita en los pobres (*Daridra Narayana*) no hay nadie que le sirva. Es

Cualquier persona a la que deseen servir, deben considerarla como una encarnación de lo Divino. Acudir en ayuda de los indigentes y los desatendidos es prestar servicio a Dios.

a esas personas a las que debemos hacer servicio desinteresado puro.

Novena: Prácticas espirituales. Esto es disciplina espiritual. Esto debe ser puro. Algunas personas hacen ejercicios yóguicos (*Hata Yoga*). Algunos se esfuerzan por desarrollar la energía *Kundalini* (*Kundalini Shakti*). Algunos invocan espíritus malignos, para hacer daño a otros. Estas formas de práctica espiritual no son práctica espiritual en absoluto. El individuo es Conciencia (*Chit*), Dios es el Absoluto Eterno (*Sat*). Cuando la conciencia (*Sat*) y el Absoluto Eterno (*Chit*) se combinan, tienen Bienaventuranza (*Ananda*).

Ser-Conciencia-Bienaventuranza (*Sath-Chith-Ananda*). Sólo la práctica espiritual emprendida para realizar Ser-Conciencia-Bienaventuranza (*Satchidananda*) es verdadera práctica espiritual. ¿Dónde está este Absoluto Eterno (*Sath*)? Este Absoluto Eterno (*Sath*), lo Divino, está en todos. Por lo tanto, deben estar preparados para servir a todo el mundo, considerando a todo el mundo como divino. Pueden tener una relación normal con sus parientes y amigos. No hay nada malo en ello. Deben realizar la práctica espiritual con el espíritu de que el Uno impregna a todos. En este proceso, deben cultivar el sentimiento de Amor. No hay práctica espiritual más elevada que el cultivo del Amor.

La Devoción de las pastoras a Krishna. Uddhava era un adepto en el camino del Conocimiento y Sabiduría (*Jñana Yoga*). Quería enseñar a las pastoras el camino de la sabiduría. Así que se acercó a Krishna. Krishna le dijo a Uddhava: “Las

¿Cuál es el tipo de trabajo al que deberían dedicarse?

Debe ser un trabajo que pueda beneficiar a la nación, a la comunidad.

gopikas son totalmente devotas a mí. Su devoción es fundamental en su vida y llega hasta Mi corazón. Su pureza y devoción son como una luz que brilla. No puedes comprender el corazón de tales devotos. Yo estoy completamente consagrado en sus corazones”. Uddhava dudaba de que las pastoras ignorantes y analfabetas pudieran comprender a la Divinidad. Para disipar las dudas de Uddhava, Krishna lo envió a Repalle (Vrindavan). Uddhava convocó a las pastoras y les dijo: “enseñaré el camino de la Sabiduría (*Jñana*) para realizar lo Divino.” Las pastoras se acercaron a Uddhava y dijeron: “¡No estamos interesadas en aprender ninguna escritura (*shastras*)! ¡Enseñanos un medio sencillo por el cual podamos realizar a Krishna! No conocemos ningún dominio sobre los caprichos de la mente (*yoga*) ni disfrute (*bhoga*) ni mantra. Krishna es todo para nosotras, nuestro *yoga* o *bhoga*. Por favor, por lo tanto, ¡dinos los medios por los que podemos obtener a Krishna! No queremos perder nuestro tiempo en el dominio sobre los caprichos de la mente”.

Uddhava preguntó a las pastoras: “¿Cómo pueden convertirse en uno con Krishna?”. Una pastora respondió: “Si Krishna fuera una flor, yo sería una abeja girando a su alrededor. Si fuera un árbol, yo sería una enredadera enroscándose a su alrededor. Si fuera una montaña, yo sería un río cayendo en cascada desde su cima. Si Krishna fuera el cielo infinito, yo sería una pequeña estrella, girando en el firmamento. Si Él fuera el océano profundo, yo sería una pequeña corriente, uniéndome al océano. Así es como yo sería uno con Krishna y me fundiría con Él”.

Otra pastora dijo: “¡Si Krishna fuera una flor, yo sería una abeja que va chupando cada gota de miel de la flor saboreando el néctar que hay allí! Este es nuestro acercamiento a Dios”. Así pues, práctica espiritual significa considerar una montaña o un árbol, o una flor, o el océano, como un medio de realización de Dios.

Décima: Su ocupación o profesión. ¿Qué tipo de trabajo deben realizar? Debe ser un trabajo que beneficie a la nación, a la comunidad. La nación les permite ganarse la vida. Deben ver qué pueden dar a cambio a la nación. Deben preguntarse: “¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es la ayuda que puedo prestar a la comunidad?”. Deben ver que no hay falsedad en ningún trabajo que hagan, ninguna injusticia, ningún fraude, ningún motivo malvado.

Garantizar la Liberación del Nacimiento por el Karma Presente

Estas son las cosas puras que tienen que observar en su vida. Si se dedican a la acción correcta, no estarán atados por las consecuencias de las acciones de uno y los resultados que las acompañan (*karma*). Debido al *karma* pasado, tienen la vida presente. Por su *karma* presente pueden asegurarse la liberación del nacimiento. A través del amor, desarrollan la fe; a través de la fe y la sinceridad, adquieren el conocimiento; a través del conocimiento, desarrollan la práctica espiritual, y a través de la práctica espiritual, alcanzan la meta. Por lo tanto, para la práctica espiritual, necesitan sabiduría, y para adquirir sabiduría, necesitan sinceridad y fe (*sraddha*) y para la sinceridad y fe (*sraddha*) deben cultivar el amor. Así pues, el amor es el medio y para ello deben adquirir el control de los sentidos. Si gradualmente reducen sus deseos, podrán tener los sentidos bajo control.

Cada estudiante debe prepararse para servir como alguien ideal para la comunidad. No debe haber discordia entre los compañeros ni lugar para el odio o la mala voluntad. Deben cumplir con sus deberes y complacer a sus padres con su conducta. Esfuércense por dar crédito a su insti-

tución educativa. Sobre todo, traten de ganarse la gracia de Dios siendo útiles a sus semejantes. Sólo esto constituye la verdadera educación.

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

Deben tener en cuenta la compañía que tienen. Kabir dijo: “¡Saludo a los malos y también a los buenos!”. Le preguntaron a Kabir: “Podemos entender que saludes a los buenos, pero ¿qué sentido tiene saludar a los malos?”. Él respondió: “Cuando saludo a los malos, les estoy saludando diciendo: por favor, apártense de mi presencia.

Cuando saludo a los buenos, digo: ¡por favor, vengan a mí!”. Deben evitar la compañía de los malos y cultivar la compañía de los buenos. La asociación con los buenos (*satsang*) es *yoga* puro. Deseo que practiquen este tipo de *yoga* y confieran felicidad a todas las personas con las que se asocien.

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

29 DE DICIEMBRE DE 1985

.....

La Pureza de Corazón es la Verdadera Disciplina Espiritual

*Sin ningún trabajo real, charlando durante todo el día,
¿es esto disciplina espiritual, creen?
Seguir el régimen de alimentar la barriga tres veces al día,
¿creen que es disciplina espiritual?
Actividad vigorosa de día y sueño de noche,
¿creen que esto es disciplina espiritual?
¿Es esto para lo que Dios los creó?
Pasan mucho tiempo en este tipo de régimen,
pero esto no es disciplina espiritual.
No pierdan su tiempo de esta manera. Desde este momento
esfuércense por conocer a Dios. Sólo esto es disciplina espiritual*

(Poema en Telugu)

¡Encarnaciones del Amor! La conciencia que todo lo penetra se llama Divinidad. También se dice que la Divinidad está presente en todos los seres vivos. Pero nadie ha visto esa Divinidad omnipresente.

Sólo los seres humanos pueden contemplar y realizar la Persona Cósmica. De hecho, la propia vida humana es la manifestación del poder Divino. Pero algunas personas no están de acuerdo con esta afirmación.

La Divinidad se manifiesta en todo ser vivo. El mismo principio átomico (*Atma Tatwa*) está presente no sólo en los seres humanos, sino en todos los seres vivos del Universo. Pero uno tiene que tener un corazón puro y desinteresado para darse cuenta de esta verdad. Para realizar esta verdad, tienen que contemplar constantemente a Dios. Al hacerlo, su corazón se volverá puro y pacífico. En el momento en que alcancen ese estado, Dios se manifestará en ustedes de forma perceptible.

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

Dios está presente como morador uniforme tanto en los seres humanos como en los insectos, los pájaros y las bestias. Supongamos que plantean una pregunta: “¿Dónde está Dios ahora?”. La respuesta espontánea sería que Dios también está presente en ustedes. Muchas personas se someten a disciplinas espirituales como la meditación para encontrar respuestas a estas preguntas.

El sabio Narada afirmó que Dios podía ser realizado a través de las nueve formas de devoción, a saber, escuchar, cantar, contemplar a Vishnú, servir a Sus pies de loto, saludar, adorar, servir, ser amigo y entregarse (*sravanam, kirtanam, Vishnusmaranam, Padasevanam, vandanam, archanam, dasyam, sneham, Atmanive, danam*).

No hay nadie en este mundo en cuyo corazón no habite Dios como morador interior. Por lo tanto, ¿es necesaria la meditación para visualizar a un Dios omnipresente y omnisciente?

Hoy en día, muchos enseñan diferentes técnicas de mediación. Pero la meditación está destinada a adquirir la pureza del corazón espiritual, porque, sin alcanzar la pureza del corazón, la sede de la conciencia, Dios, no puede ser realizado. Por lo tanto, uno tiene que esforzarse por alcanzar la pureza del corazón espiritual.

¿Qué tipo de ejercicios espirituales hacía Kamsa en el *Dwapara Yuga* (la era que precede al *Kali Yuga*, en el que nació Krishna)? De hecho, abusaba constantemente del Señor Krishna. Sin embargo, el Señor Krishna fue tan compasivo que le dio Su visión física (*darshan*) a Kamsa.

Ninguna disciplina espiritual ayudará a realizar a Dios si uno carece de pureza de corazón. Los diferentes tipos de disciplinas como el ayuno y la meditación, etc., ayudarán a desarrollar la fe en el Dios omnipresente, que, de hecho, reside como el morador interior en ustedes.

La gente generalmente piensa que Dios dio Su visión física a tal o cual persona. Pero la verdad es que Dios nunca da su visión física a la gente que no tiene pureza de corazón. Por lo tanto, si desean tener la visión física de Dios, deben desarrollar la pureza del corazón.

Todos los ejercicios espirituales tienen como único objetivo alcanzar la pureza. En el momento en que alcanzan la pureza del corazón, el Dios omnipresente se manifestará delante de ustedes. Desgraciadamente, hoy en día en el mundo escasean los gurús que puedan guiar con firmeza al buscador por el camino de la pureza. Se limitan

No consideren a nadie como un enemigo ni abusen de él.

Puede que un día sea un enemigo para ustedes, pero puede que otro se hagan amigos. No consideren a nadie como separado de ustedes. Todos son amigos.

a algunas técnicas mecánicas de meditación a cambio de dinero.

De hecho, no es necesario emprender ningún sistema complejo de meditación. Uno puede emprender el simple ejercicio espiritual de la contemplación constante en el Dios omnipresente. Pocos enseñan métodos tan sencillos hoy en día. La gente escucha y lee sobre varios tipos intrigantes de meditación y empieza el que capta su interés o imaginación.

¡Encarnaciones del Amor! Si quieren visualizar a Dios, deben alcanzar la pureza del corazón. Se refieren a cierto individuo y dicen que es su padre. Pero el padre se avergüenza de tal referencia ya que él es, en realidad, el mismo Principio Átmico que está presente en todos los seres humanos.

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

A decir verdad, la verdadera autorrealización (*Atmasakshatkara*) es la fusión del yo individual (*jeeva*) con el Ser Supremo (*Brahman*). Cualquier persona con la que se encuentren es verdaderamente Dios. ¿Cómo puede haber seres humanos sin esa Divinidad omnipresente?

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

Divinidad y respeto.

El Señor Krishna declaró que Él se encarna una y otra vez cada vez que hay declive en la práctica de la rectitud (*dharma*). También declaró que Él era la semilla (*beejam*) en todos los seres vivos. Aunque se movía íntimamente con los pastores niños y niñas (*gopalas* y *gopikas*), nunca estuvo ligado a su relación con Él.

Las pastoras que eran conscientes de esta verdad, contemplaban constantemente en Él, cantando el nombre Divino, “¡Krishna! Krishna!” El nombre mismo de Krishna traía ante sus ojos la Encarnación del *Atma* Divino. Las pastoras eran almas altamente realizadas que tenían la firme convicción de que el mismo Principio Átmico estaba presente en todo individuo, es más, en todo ser viviente. Por eso podían visualizar a Krishna en cada individuo y en cada objeto del mundo.

Todo lo que vemos en el mundo objetivo, digamos, por ejemplo, esta sala, los edificios de alrededor, etc., no son realmente objetos. La gente a menudo se engaña pensando que sí, viendo sus formas externas.

El principio Átmico universal (*Atma Tatwa*) está presente en todos estos objetos. Sólo las pastoras comprendieron esa Verdad Suprema de forma natural y espontánea. Podían visualizar a Krishna en todos los individuos y objetos.

A menudo nos referimos a los individuos como mi hijo, mi hermano, mi padre, mi madre, mi esposa, etc., teniendo en cuenta las relaciones mundanas. Pero la verdad es que el mismo Dios se manifiesta a través de todos esos individuos. Por lo tanto, hay que considerar a cada individuo como la encarnación de la Divinidad. El Universo entero está impregnado por el Principio de Dios (*Brahma Tatwa*). Todos los nombres y formas atribuidos al Principio Átmico son obra nuestra.

Ramakrishna *Paramahansa* solía realizar varios métodos/modos de adoración a la Madre Kali a lo largo del día. Un día, la Madre Divina se le apareció y le preguntó: “¡Ramakrishna! Te estás volviendo más loco cada día. Me adoras en una forma particular. ¿Por qué Me limitas a esta y aquella forma? De hecho, todas las formas son Mías. Con quienquiera que te encuentres, considéralo como la encarnación de la Divinidad”.

Dios es puro y sin atributos. Esta Divinidad sin atributos ni mancha está presente en cada ser humano. Todos los seres humanos son, de hecho, reflejos de esa Divinidad omnipresente. Por lo tanto, cada ser humano debe ser considerado como la encarnación de la Divinidad y respetado. Aunque Dios es omnipresente, Él asume una forma particular y sirve a los seres humanos de muchas maneras. Desde ahora, dense cuenta de esta verdad de que todos los nombres y formas son Suyos. Consideren a cualquier persona con la que se crucen como la encarnación de la Divinidad. Cuando desarrollan tal actitud, pueden ver a Dios en cualquier lugar y en todas partes.

Veán a Mathura o Dwaraka (ciudades donde vivió Krishna) y observen cómo la gente sigue adorando al Señor Krishna con el mismo fervor devocional, a pesar de que Él dejó Su envoltura mortal en el *Dwapara Yuga* hace unos 5.000 años.

Cuando Dios se encarna en forma humana, es natural considerarlo como un ser humano ordinario. Este no es el enfoque correcto. Yo repito a menudo que soy Dios, pero también les recuerdo que ustedes son verdaderamente Dios. No

den lugar a ninguna confusión ni diferencia de opinión a este respecto. En realidad, cada uno de ustedes es una encarnación de la Divinidad.

Cuando desarrollan una convicción tan firme, pueden visualizar a Dios en cada ser humano. Sólo en consonancia con este concepto se afirma en las escrituras la expresión “como es el sentimiento, así es el resultado (*yad bhavam tad bhavati*)”.

Como la gente no está consciente de la naturaleza real de la Divinidad, se refieren a ciertos individuos como padre, madre, tío, etc., teniendo en cuenta sus formas físicas y la relación con ellos. Si la gente está tan engañada sobre la base de las relaciones físicas, están obligados a confundirse acerca de la verdadera naturaleza de la Divinidad.

El Señor Krishna declaró una vez, mientras revelaba Su Divinidad omnipresente, que no había nadie más que Él en todo el Universo. La misma verdad está contenida en la declaración “La Verdad es una, pero los sabios se refieren a ella con diversos nombres (*Ekam sath viprah bahuda vadanti*)”. Por ejemplo, el número 1 es sólo 1. Si le añadimos tres números, se convierte en 4. Así, seguimos sumando números al 1 y llegamos a números diferentes. Sin embargo, el primer número sigue siendo el mismo, es decir, el 1. Eso es la Divinidad. Esto es lo que afirma la profunda declaración: “El Uno quiso convertirse en muchos, (*Ekoham bahusyam*)”.

La gente suele utilizar dos términos: Dios (*Deva*) y ser individual (*jeeva*). De hecho, ¿no existe ningún ser individual! ¡Todos son únicamente encarnaciones de la Divinidad!

Entonces surge la pregunta: ¿Por qué muere la gente? Como la gente no es capaz de darse cuenta de la naturaleza inmortal del *Atma* que reside en el cuerpo físico, utilizan el término muerte. *El Atma* no tiene muerte en absoluto. Es inmortal. Aquellos que comprenden esta verdad, se funden en Dios. Para aquellos que no pueden comprender esta verdad, el alma individual sigue siendo

Desarrollen la firme convicción de que ustedes y Dios son uno solo. Cuando alcancen esa firme convicción, se convierten en uno con Dios.

el alma y Dios sigue siendo Dios. El sentimiento dual persiste en ellos.

¿Cuál es el significado subyacente en la declaración: “Dios es uno sin segundo (*Ekameva adviteeyam Brahma*)?” Puesto que no hay otra entidad que Brahman en este Universo, se declara así. Esta es la declaración *Védica*.

Los Upanishads explican nuestra verdadera naturaleza en el gran aforismo “Eso que Tú Eres (*Tat Twam Asi*)”. En otro gran aforismo, declaran “Brahman es la Conciencia Suprema (*Prajñanam Brahma*)”. ¿A quién se refiere esta declaración? De nuevo, a ese Dios Absoluto. Así, todos los *Vedas* (escrituras) y los *Upanishads* (la parte final de los *Vedas*) proclaman el concepto no dual del alma individual y Dios como uno y sólo uno. Pero nadie se esfuerza por darse cuenta de esta verdad. Al final, piensan que Dios está separado de ellos.

La gente a menudo atribuye distinciones entre diferentes formas de Divinidad, por ejemplo, Krishna, Rama, etc. Como tratan de identificarse con una forma particular, tienen sentimientos de que son diferentes. Al hacer esto, se alejan de Dios y permanecen sólo como individuos (*jeevas*). Todas estas diferencias existen sólo en los individuos. Dios es sólo uno.

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

Desarrollen la firme convicción de que ustedes y Dios son uno solo. Cuando alcanzan esa firme convicción, se convierten en uno con Dios.

Por ejemplo, guardan un número de fotos de Sai Baba en su cuarto de adoración, pero en todas las fotos, encuentran que el mismo Dios es fotografiado en diferentes poses. Cuando se da cuenta de la unidad subyacente de la Divinidad, no puede haber lugar para ninguna confusión. Podrán darse cuenta de la verdad. Todo lo que digo es sólo la Verdad. Puesto que no son conscientes de esta verdad, son incapaces de desarrollar fe en ella.

Hoy en día hay muchas personas que dicen ser hombre-dios y que disertan sin cesar sobre este concepto. Créanme, todos ellos pretenden confundir a los devotos. De hecho, cuando desarrollan una fe firme en la declaración de que Dios es sólo uno, serán capaces de realizar la verdad. Aquel que es capaz de darse cuenta de esta verdad no tendrá confusión ni duda.

No usen palabras duras contra nadie. De hecho, no hay enemigos en el mundo. No consideren a nadie como un enemigo ni abusen de él. Puede que un día sea un enemigo para ustedes, pero puede que otro se hagan amigos. No consideren a nadie como separado de ustedes. Todos son amigos.

¡Encarnaciones del Amor! Están adorando y orando a Dios con gran amor. Continúen amando a Dios y desarrollando la fe en Él. Sólo entonces se aclararán todas sus dudas y podrán entender en su totalidad la naturaleza de la Divinidad.

La duda implica dualidad, es decir, un sentimiento de separación entre ustedes y Dios. De hecho, no hay dos entidades: Dios y tú. Todo es “yo, yo, yo”. Aférranse a la verdad “Dios es uno sin segundo (*Ekameva advi-teeyam Brahma*)”.

Por ejemplo, ¿cuántas horas marca el reloj? Doce horas. Cuando la aguja de las horas pasa por las doce, se mueve de nuevo a la una en el reloj. Cuando pasa por la una, pasa a la hora siguiente. Por lo tanto, sólo cuando la aguja de las horas pasa por la una, se mueve a las dos. Del mismo modo, no hay nada que pueda llamarse segundo. Dios sólo es uno.

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

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

Pregunto: “¿Son las 12 del día o de la noche?”. Me contestan: “Son las 12 de la noche”.

Así, cuando se suman 12 horas del día a 12 horas de la noche, se convierten en 24 horas.

Hablando en sentido estricto, no hay 24 horas. Sólo hay 24 porque al día le sigue la noche y así sucesivamente. Por tanto, no distingan entre día y noche.

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

Por tanto, desarrollen una fe firme en el principio de unidad en todo lo que encuentren en el mundo. Dios es uno y sólo uno. Si no desarrollan una fe firme en este principio, es posible que adoren una forma de Dios y odies otra.

Aférranse siempre al principio de la unidad de Dios. Esa es la verdad.

Si no son capaces de desarrollar esa fe, ignórenla y no la conviertan en motivo de disputa y lucha. No atribuyan nunca dualidad a Dios. Dios es siempre uno y sólo uno. Cuando sean capaces de comprender y desarrollar una fe firme en la unicidad de Dios, su vida transcurrirá sin sobresaltos.

(Sosteniendo un ramo de flores frente al público, Swami preguntó) ¿Qué es esto? Es un ramo de flores. Varias flores están ensartadas con la ayuda de un hilo, de modo que adoptan la forma de un ramo. Aunque las flores son de distintas variedades, el hilo que las mantiene unidas es uno solo. El mismo principio se explica en *los Vedas*: Dios es uno sin un segundo (*Ekameva adviteeyam Brahma*). El ejemplo anterior demuestra la unidad en la diversidad.

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

Por desgracia, en la actualidad, la gente tiende a fijarse en la aparente diversidad de este mundo objetivo, ignorando el principio subyacente de unidad. Tomemos por ejemplo a los Pandavas. ¿Quiénes? Los cinco hermanos Pandava eran los hijos de Kunti. Una madre, pero cinco hijos. En el sentido mundano ordinario, son cinco en número.

Puede que no sean capaces de comprender este principio de unicidad de la Divinidad, pero a su debido tiempo, cuando sean capaces de reconocer este principio con una mente madura, comprenderán que la verdad es una, no dos.

Esto es un pañuelo. (Muestra un pañuelo al público.) En él se entretrejen varios hilos. Como los hilos están tejidos en urdimbre y trama,

adoptó la forma de un pañuelo. La tela es una y los hilos son muchos.

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

Queridos alumnos, me alegro mucho de verlos a todos. Me ocupo de varias tareas y participo en varios programas desde la primera hora de la mañana hasta que me acuesto. Me siento muy feliz y enérgico. No hay nadie que disfrute de la dicha como Yo mismo. Siempre estoy feliz y alegre.

No presto ninguna atención a los elogios ni a los desprecios. No son más que la manifestación externa en palabras de los sentimientos de uno. No tengo nada que ver con ellos. No tengo absolutamente ningún sentimiento de diferencia. “Todos son uno, sean iguales con todos”.

(*Bhagawan* concluyó Su Discurso con el *bhajan* “Govinda Krishna Jai...”)..

9 DE OCTUBRE DE 2005

.....

Tres Activos que deben Salvaguardar

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

*(Gurú es Brahma, Gurú es Vishnú,
Gurú es Maheswara.
Gurú es verdaderamente el Brahman supremo.
Por lo tanto, saludos al Gurú).*

(Verso sánscrito)

rahma, Vishnú y Shiva son tres nombres y formas diferentes de la misma Divinidad. “Todos son uno, sean igual con todos”. Aunque los nombres y formas del cuerpo físico son diferentes, la Divinidad en todos los seres es una sola. Brahma es el Creador, Vishnú es el Protector y Shiva es el Destructor. Sin embargo, los tres aspectos representan la Divinidad única. El Dios único, cuando se dedica a Su aspecto creativo, se denomina Brahma, mientras que cuando protege y sostiene a los seres vivos, se denomina Vishnú, y finalmente, en el acto de destrucción, se denomina Shiva. Para evitar la confusión creada por la atribución de diferentes nombres y formas a la Divinidad, Dios se denomina *Atma* o *Brahman* Absoluto (la Divinidad sin nombre, sin forma y sin atributos). El único *Atma* impregna a todos los seres vivos.

Las religiones son diferentes, el camino es el mismo.

Las ropas son diferentes, el algodón es uno.

Los seres son diferentes, el Atma es el mismo.

*La nacionalidad y el estilo de vida son diferentes,
el nacimiento humano es el mismo.*

Todo ser humano debe desarrollar tres cualidades: amor a Dios, temor al pecado y moralidad en la sociedad. Sólo la falta de temor al pecado es responsable del actual estado de falta de moralidad en la sociedad. El amor es el factor que une a las personas. Donde hay amor, la sociedad estará unida. Sin moralidad, uno no merece ser llamado ser humano. Por lo tanto, la moralidad es importante para todo. Aunque Dios derrame su amor sobre cada uno y todos, es el ser humano el que ha perdido la preciosa cualidad del temor al pecado.

Hoy en día, la gente comete varios pecados con la creencia de que Dios es bondadoso y, en última instancia, perdonará estos pecados, con el resultado de que se entregan a más y más actos pecaminosos. Las personas han desarrollado una especie de complacencia en este sentido y piensan que pueden escapar del castigo. Pero la realidad es otra. Aunque Dios es compasivo y puede perdonar todos los actos pecaminosos, los seres humanos tienen que pagar necesariamente por sus pecados. Por lo tanto, cada ser humano tiene que desarrollar estas tres cualidades de amor a Dios, temor al pecado y moralidad en la sociedad. Si no hay temor al pecado, no habrá moralidad en la sociedad.

Cuando la Mente está en Paz, Se Puede Desarrollar el Amor a Dios

La gente se comporta de la forma más irresponsable y emprende varias actividades indeseables con un ego desenfrenado. No tienen miedo al pecado. Ni siquiera piensan por un momento en las consecuencias de sus actos. Hay que abstenerse de ver el mal, de hablar el mal y de hacer el mal. Si no, las consecuencias de estos actos malvados se abatirán sobre esa persona más tarde, si no hoy. También es posible que los resultados de todos estos actos pecaminosos regresen a esa persona de golpe. Si uno está realmente interesado en el bienestar de la sociedad, debe trabajar por el desarrollo de la moralidad en ella.

Quien carece de moralidad no es un ser humano, sino un animal. Decir falsedades, cometer injusticias con los demás y entregarse a actos injustos y malas prácticas es muy malo. Tienen que llevar su vida siguiendo los tres principios del amor a Dios, el temor al pecado y la moralidad en la sociedad. Se dice que quien no tiene moralidad es peor que un mono. De hecho, un mono es mejor que un individuo así. Nadie respetará a un individuo que se entrega a actos inmorales en este mundo.

Una persona que sigue los principios morales se ganará el respeto de todos. Incluso los que intenten hacer daño a esas personas serán

**Sólo cuando el cuerpo
emprende una buena
actividad funcionará bien la
mente. Cuando la mente está
en paz, el amor a Dios puede
desarrollarse.**

reprimidos por los demás con una advertencia. “Son buenas personas. No intentes meterte con ellos”. Quienes carecen de moralidad son despreciados en la sociedad como si fueran peor que los perros. De ahí que uno tenga que desarrollar la moralidad y llevar una vida de principios morales en todo momento.

Existen tres prácticas espirituales que permiten desarrollar el amor a Dios, el temor al pecado y la moralidad en la sociedad. Son: la devoción a Dios (*bhakti*), el camino de la sabiduría (*jñana*) y el desapego (*vairagya*). La actividad (*karma*) es un atributo natural y esencial del cuerpo físico. Sólo cuando el cuerpo emprende una buena actividad funcionará bien la mente. Cuando la mente está sana, puede desarrollarse el amor a Dios. Así, la devoción, la sabiduría y el desapego están interrelacionados con el amor a Dios, el temor al pecado y la moralidad en la sociedad. Son como las tres aspas de un ventilador. Sólo cuando las tres aspas giran podemos tener aire fresco; de lo contrario, nos sentimos incómodos.

La Pureza de Conciencia es de Suma Importancia

Hoy en día, la gente se pregunta por qué tenemos que desarrollar el amor a Dios. El amor a Dios permite desarrollar el temor al pecado, lo que a su vez desarrollará la moralidad en la sociedad. Todo el mundo tiene que discernir entre el bien y el mal, el pecado y la virtud. Una vez analizado, hay que intentar de solo hacer el bien. Ser bueno, hacer lo bueno, ver lo bueno, este es el camino hacia Dios. Desprovisto de estos tres, cualquier

Si quieren transformar la sociedad, debe haber pureza en su corazón. Primero, el individuo; luego, la sociedad.

Para que el individuo se transforme, debe haber amor a Dios y temor al pecado.

número de rituales, adoración, canto del nombre Divino y penitencia no servirán de nada.

Las nueve formas de devoción son: escuchar, cantar, contemplar a Vishnú, servir a Sus pies de loto, saludar, adorar, servir, amistad y entrega (*sravanam, kirtanam, Vishnu-smaranam, padasevanam, vandanam, archanam, dasyam, sneham y Atmanivedanam*). El primer paso es escuchar. Luego hay que analizar si lo que se ha escuchado es bueno o malo. Si piensan que es una mala sugerencia y, por lo tanto, no es de su agrado, ¿cómo pueden ponerlo en práctica? Hoy en día es posible que consigan su trabajo diciendo falsedades y obteniendo la victoria sobre los demás por medios falsos e injustos. Por lo tanto, hay que preguntarse por la santidad o no, de cada acto que se emprende. Uno no debe ser complaciente acerca de las consecuencias que seguirían, tarde o temprano, el resultado de un acto pecaminoso se acumulará. Puede suceder ahora o un poco más tarde, en cualquier momento. Por lo tanto, prepárense para emprender sólo actos buenos y nobles con una mente pura. Más que cualquier otra cosa, la pureza de conciencia es de suma importancia. Ese es el Principio *Atma* (*Atma Tatwa*).

Nadie puede comprender lo que es *Atma*. Como los cuerpos y las formas son muchos, se les debe dar algunos nombres para poderlos distinguir. Sin embargo, *el Atma* o Brahma no tiene nacimiento ni muerte, a diferencia de los cuerpos físicos. Por lo tanto, nadie puede identi-

ficarlo como tal o cual cosa. *El Atma*, aunque está más allá de nuestra comprensión, ha sido descrita como: eterna, pura, iluminada, libre y la encarnación de lo sagrado (*nitya, suddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam*). Es inmaculada y la morada eterna (*niranjanam, sanatana nikanam*). Sólo hay un *Atma*, que es inmanente en todos los seres. Esa es la naturaleza esencial del *Atma*.

Un pequeño ejemplo: si colocan cien macetas llenas de agua bajo el cielo en una noche de Luna, encontrarán una Luna reflejándose en cada una de esas macetas. El cuerpo es como una vasija. Está destinado a perecer en cualquier momento. Entonces, ¿adónde va la Luna (*Atma*)? No va a ninguna parte. Está ahí. Sin embargo, como no hay agua, no se refleja en ella. Del mismo modo, *el Atma* está presente en cada ser humano.

Si uno no tiene buen carácter, no habrá moralidad en esa persona. Si no hay moralidad, no merece ser llamado ser humano. Tenemos que ganarnos el honor y el respeto de la sociedad. Sin embargo, hoy en día no encontramos a nadie preocupado por el buen nombre en la sociedad. Pero la gente es muy exigente en cuanto a quién es rico y quién es pobre. El dinero va y viene, pero la moralidad viene y crece, reza el adagio. Por lo tanto, no es correcto aspirar a la riqueza, el poder y otras cosas mundanas. Todas estas posesiones son transitorias. Pueden intentar aferrarse a ellas, pero desaparecen sin que se den cuenta. Sin embargo, *el Atma* es eterno. No hay un ir y venir *del Atma*. Siempre permanece como testigo eterno de todo lo que ocurre en el mundo. Tenemos que desarrollar fe en ese *Atma* eterno. Aquellos que desarrollan fe en el Principio *Atma* (*Atma Tatwa*) no será perturbado por la injusticia, lo erróneo y las malas prácticas.

Si Quieren Transformar a la Sociedad, debe Haber Pureza en su Corazón

La gente dice que, si quieren transformar a la sociedad, debe haber pureza en su corazón. Dicen: “Mi cuerpo, mis sentidos, mi mente, mi intelecto”, etc., pero “ustedes” no son nada de eso. Por ejemplo, dicen: “Este es mi libro”. Este

libro está en sus manos en este momento. Al momento siguiente alguien desea echarle un vistazo. Pasa a sus manos. Del mismo modo, tienen una moneda en sus manos. Después de algún tiempo, irá a las manos de otra persona. Simplemente va y viene. Pero la moralidad viene y crece. La moral no tiene forma. Si alguien desea mejorar la a sociedad y al mundo, la moralidad tiene que desarrollarse primero en el individuo.

Muchos partidos políticos se presentan hoy en día diciendo que van a mejorar a la sociedad. Se proponen transformar a la sociedad, pero fracasan invariablemente porque intentan conseguir los votos de la gente para sus fines egoístas. No se preocupan en absoluto por la sociedad. Si quieren transformar a la sociedad, debe haber pureza en tu corazón. Primero, el individuo; después, la sociedad. Para que el individuo se transforme, debe haber amor a Dios y temor al pecado. Luego viene la moralidad en la sociedad. Son los individuos los que hacen una sociedad. Por lo tanto, si se desarrolla la unidad entre las personas, habrá pureza y Divinidad. La unidad, la pureza y la Divinidad no pueden alcanzarse mediante la mera educación.

La Verdadera Meditación es Olvidarse Totalmente de Uno Mismo

Supongamos que se sientan a meditar y cierran los ojos. Sin embargo, la mente sigue vagando por todas partes. Intenten volver al punto de partida. Todo es práctica.

Solo cuando la mente vacilante se aquieta, es posible la meditación. Este proceso de aquietar la mente se llama concentración. La meditación sólo es posible después de la concentración. El orden correcto es concentración, contemplación y meditación. No crean a nadie que afirme que está meditando en el momento en que se sienta. Eso es un ejercicio artificial, no meditación. La verdadera meditación es olvidarse totalmente de uno mismo. Es olvidar por completo el sentimiento de identificación con el cuerpo (*dehatma bhava*). Hay que abandonar totalmente

Las personas tienen que sufrir las consecuencias de sus actos. Dios sólo es un testigo. Bueno o malo, uno obtiene el fruto de las propias acciones.

el apego a los sentidos. Sólo entonces la mente estará estable.

Había una vez un padre que tenía cuatro hijos. Cada uno quería dedicarse a una profesión distinta para ganar dinero. Uno quería dedicarse a los negocios. Otro quería abrir una pequeña tienda de comestibles. El tercero quería conseguir un empleo y el cuarto, otra profesión. Aunque ganar dinero era el objetivo común, cada uno quería seguir un camino diferente. Por último, son los medios que se adoptan para ganar dinero los que dan lugar a la acumulación de virtud o pecado. La gente comete un pecado incluso sin saber que está haciendo. Los pecados cometidos por las personas seguirán persiguiéndolas.

Hace algún tiempo, hubo fuertes inundaciones en el estado de Orissa. Arrasaron varias aldeas en cuatro Distritos. Las casas, los árboles, los cultivos en pie e incluso los animales y algunas personas fueron arrastrados por la creciente inundación.

Cientos de pueblos se inundaron y la gente quedó aislada. Estaban aterrorizados por la furia de la naturaleza. Les envié un telegrama: "No se preocupen. Sean felices. Construiré sus casas". La gente de Orissa vino a verme, contrataron un tren especial. El gobierno estaba allí, los Miembros del Parlamento y los legisladores estaban allí, se esperaba que ellos vinieran a su rescate en esa hora de necesidad y les proporcionaran auxilio. Pero nadie apareció. Inmediatamente envié diez *crores* de rupias (100 millones de rupias) y organicé la distribución de material de socorro y la construcción de casas de *pucca* (casas

construidas con materiales de alta calidad) para las personas afectadas.

No estoy interesado en la acumulación de dinero. Sólo quiero su amor. Sean felices. Desarrollen su moralidad y su amor por Dios. Si desarrollan el amor, ese amor por sí mismo ahuyentará las cualidades demoníacas en ustedes.

Bueno o Malo, Uno Obtiene los Frutos de sus Acciones

Antes de que comenzara la guerra Rama-Ravana, Hanuman entró en Lanka, como parte de su misión, para buscar el paradero de Sita. Después de encontrar a Sita, regresó para transmitir la información a Sri Rama. Lo capturaron los demonios y lo llevaron a la corte de Ravana. Ravana se enfureció al ver a Hanuman, que destruyó la hermosa arboleda de Ashoka mientras regresaba. Ravana interrogó a Hanuman: “¿Quién? ¿Cómo te atreves a entrar en esta inexpugnable ciudad de Lanka?”. Subestimó el poder de Hanuman y se burló de él dirigiéndose a él como a un mono ordinario.

En el mismo tono, Hanuman respondió de igual a igual a Ravana: “El Señor que cortó las orejas y la nariz de tu hermana me ha enviado”. Ravana estaba muy enfadado ya que nadie se atrevía a hablarle de una manera tan poco digna. De hecho, Hanuman utilizó el mismo lenguaje que utilizó Ravana. Ravana se sintió insultado. Hanuman no se molestó lo más mínimo, pues siempre estaba cantando *Ramanama* (cantando el nombre de Rama), lo que le daba el valor y la fuerza para enfrentarse a cualquier situación.

Ravana no podía tolerar la impertinencia y arrogancia de Hanuman, así que ordenó que prendieran fuego a la cola de Hanuman después de ponerle unos paños empapados de aceite. Inmediatamente pusieron los paños empapados en aceite y envolvieron la cola de Hanuman y prendieron fuego. Hanuman no se quedó quieto. Con la cola en llamas, saltó de un edificio a otro y prendió fuego a toda la ciudad.

Edificios hermosos y palacios tachonados de piedras preciosas ardieron en llamas en un abrir

y cerrar de ojos. Incluso el palacio de Mandodari fue devorado por las llamas. Mandodari salió. La gente corría de un lado a otro. Ni un solo edificio se salvó de las furiosas llamas. Entonces Hanuman aconsejó a Mandodari: “Madre, el pecado cometido por tu marido es el responsable de este devastador incendio y de la consecuente pérdida de tantas vidas y propiedades. Por favor, dile a tu marido que no cometa pecados tan atroces en el futuro. Si así salvas a tu marido, te salvarás a ti misma y al clan de los demonios (*rakshasa*)”.

La gente tiene que sufrir las consecuencias de sus actos. Dios es sólo un testigo. Bueno o malo, uno obtiene el fruto de sus actos. Por lo tanto, lo primero y más importante es desarrollar la moralidad, que se basa primero que todo en el desarrollo de las cualidades humanas. Para desarrollar las cualidades humanas, hay que amar a Dios. Así pues, el amor a Dios, el temor al pecado y la moralidad en la sociedad son interdependientes. Cuando haya moralidad en la sociedad, todas las personas estarán a salvo.

En este contexto, hay que recordar un punto importante. Pueden ocultar sus acciones a la sociedad, pero el omnipresente Dios lo sabe todo.

Tendrán que sufrir las consecuencias de sus actos. Es una ley inmutable. Por lo tanto, si pueden ayudar a los demás, está bien. Si no, guarden silencio. No hagan daño a los demás. No cometan errores de pensamiento, palabra y obra. A veces, puede que no obtengan el resultado de sus acciones inmediatamente. Tomará algún tiempo. Pero el resultado llegará. La gente estudia textos espirituales como el *Bhagavad Gita* pero no se da cuenta de su propia naturaleza innata. Los *Upanishads* exhortan a uno: “Querido hijo, intenta realizar primero tu propia naturaleza. ¡Conócete a ti mismo! Si puedes hacer eso, equivale a conocerlo todo”. El conocimiento del Ser (*Atma Bodha*) implica la realización: “Yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, yo no soy el intelecto”, etc.

La mente es como una tela formada por hilos entretejidos. ¿Cuánto durará esta tela? Durará

mientras los hilos estén intactos. Si le quitan los hilos, la tela pierde su forma. O, si ponen la tela en el fuego, se reducirá a cenizas. La gente dice: “Esta es mi mujer, este es mi hijo, este es mi yerno, este es mi hijo”, etc. Estas relaciones son sólo una ilusión. ¿Quiénes son todas estas personas? Todos son propiedad de Dios. Todo en este mundo es propiedad de Dios; nadie tiene derecho alguno. Las personas luchan entre sí reclamando derechos, desperdiciando así su tiempo. Perder el tiempo es perder la vida. De hecho, no es el tiempo lo que malgastamos, malgastamos nuestra preciosa vida.

En conclusión, insisto una vez más en que deben cultivar el amor a Dios, el temor al pecado y la moralidad en la sociedad. Se trata de bienes valiosos que deben salvaguardar siempre. Si salvaguardan estos valores, ellos a su vez los protegerán a ustedes. Crean que hoy tienen que realizar el Principio de Brahma (*Brahma Tatwa*). De hecho, *Brahman* no tiene nombre

Sólo quiero su amor. Sean felices. Desarrollen su moralidad y su amor por Dios. Si desarrollan el amor, ese amor por sí mismo ahuyentará las cualidades demoníacas en ustedes.

ni forma. Dios es sin atributos, inmaculado, la morada final, eterno, puro, iluminado, libre y encarnación de lo sagrado (*nirgunam, niranjanam, sanatana nikanam, nitya, suddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam*).

Los niños de Educación Espiritual Sai (*Bal Vikas*) de Tamil Nadu están esperando para presentar un programa cultural. Sean testigos de ese programa. Continuaré mi discurso mañana.

6 DE JULIO DE 2009

