

Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi Dho Yo Nah Prachodaiat

GAYATRI VEDANTA YOGA

El Jardín en el Huerto

Este texto fué escrito y pasado a formato digital por la **ASOCIACIÓN GAYATRI VEDANTA YOGA** con la única finalidad de ayudar a la humanidad en su autorrealización espiritual y **NO PARA SER VENDIDO**.

PÁGINA OFICIAL GVV

www.gayatrivedantayoga.org

INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/gayatrivedantayoga>

FACEBOOK

<https://www.facebook.com/gayatrivedantayoga>

ॐ - **GAYATRI VEDANTA YOGA** - ॐ

Registro de propiedad Intelectual y Trascendental pertenece a GVV

INDICE

BENDICIONES DEL AUTOR	4
NOTA DEL EDITOR	4
1. EL GRAN SANTO KABIR DICE:	5
2. MANU DICE:.....	5
Similarmente, Maharishi Yajnavalkya dice:.....	5
Sharak Rishi dice:	7
Attri Rishi dice:.....	7
3. SUPREMACÍA DEL OM; EL CONOCIMIENTO DE AUM, LA RECOMPENSA DE LA RECITACIÓN (SELECCIONADO DEL PRASHNA UPANISHAD)	7
Rishi Piplada le dice a Satyakam:	7
Katha Upanishad	8
Shvetashvatar Upanishad:	8
Taittiriya Upanishad	8
Bhagavad Gita.....	8
Forma de Japa y Meditación	8
La Necesidad de Japam.....	9
Taittiriya Brahmana del Yajur Veda	9
Shatapatha Brahmana de Yajur Veda	9
Gopatha Brahmana del Atharva Veda	9
Superioridad del Triple Japam	10
Las tres formas de Sacrificio Japa	10
Las palabras de Shri Rabindra Nath Tagore sobre el Gayatri	10
Las palabras de Maharishi Devendra Nath sobre el Gayatri	11
4. LA NATURALEZA, LA MENTE, EL INTELLECTO Y EL ALMA	11
El Apóstol del Gayatri.....	11
Gayatri, la Panacea para todos los Males	12
La Palabra Bhargo y las 33 Fuerzas	12
El Nudo en el Mechón	12
En resumen:	13
5. LAS VISIONES DE LOS ERUDITOS SOBRE EL GAYATRI	13
Gayatri Japam y Yoga.....	14
Cómo y Cuándo se Alcanza este Logro.....	15
Los Devotos Casados con Dios	16
La influencia del Jap sobre la mente.....	17
6. Gayatri: El Salvador de los Caídos.....	17
Exposición del Gayatri.....	17
Siddhi a través del Japam	18
Japam Incesante	18
7. LUCES MARAVILLOSAS	19
El Cosmos y las dos Maravillosas Deidades	20
Intelecto y Conocimiento	20
Supremacía de la Cabeza	20
8. MARAVILLOSO PRECEPTOR	21
El Precepto de la Madre Naturaleza	21
Protección del Cuerpo	21
La Nariz – El Portal del Aliento.....	21
¿Cuán Suave y Resistente es la Lengua?	21
Las Maravillosas Obras de Dios.....	22
Riqueza Pura.....	22
Los Nombres y Significados del Gayatri	23
Sílabas del Gayatri	23
Los Tres Tirthas en el Cuerpo.....	24
Ganga.....	24
El Yamuna	25
El Triveni.....	25
El Tercer Significado del Gayatri.....	25

La Fuerza del Gayatri	25
Erradicación de Dudas	26
Sé un inquiridor y no un Hablador	26
Concéntrate en el Jap	26
Nuestra Riqueza Superior	27
El Alma de los Vedas	28
La Importancia del Gayatri	29
El Gayatri: el Alma de los Vedas	29
El Gayatri y las 24 Partes del Cuerpo Humano	29
Bhur Bhuvah Svah	30
El Propósito de la Comida	30
Como una Familia Cae en la Pena	30
Invitación	31
La Recompensa de Conocer Cada Pie del Gayatri	32
Determinación	32
Distinción	32
Lenguaje Divino	33
El Significado de Bhu	33
Gratificación: Lo Que Implica	33
Los Siete Mahavyahritis del Pranayam	34
Dhimahi	34
¿Qué es Bhargo?	34
Tres Pies: Cada Pie con Ocho Poderes Sobrenaturales	35
Cuando un Pedido es Concedido	36
Una Mente Tranquila y Contenta	36
El Efecto de la Oración	37
Un Guía	37
Calma Mental	38
Buenos Consejos	38
Lo Auto Evidente no Necesita Prueba	38
Purifica Tu Corazón	39
Salarios Según el Trabajo	39
Armonía en Palabras y Actos; Conocimiento y Acciones; y Habla y Mente	39
Sean Devotos Verdaderos y Firmes	41
10. SALVACIÓN Y BIENAVENTURANZA	43
11. BHAGWAN DAYA NANDA Y EL GAYATRI	45
Malicia	46
Como Gayatri Ayuda en el Estudio de los Vedas	46
La Recompensa del Japa en Grandes Cantidades	47
La Recompensa de acuerdo a los Gunas	47
La Necesidad de Estudio y Plegaria	47
Tres Tirthas	47
12. ¿POR QUÉ ES SAGRADO EL YAGYOPAVIT?	47
Que Tipo de Cordón Debería usarse y Como Debe Hilarse	48
Que Tipo de Cordón No Puede usarse	48
Las Tres Cuerdas de los Cordones Sagrados	48

PROLOGO

Esta es una magnífica selección de textos del famoso Gayatri Rakshaya. Los devotos cuando leen sobre Gayatri derivan una infinita alegría y bendiciones para sí mismos y para las personas que están en derredor. Un querido devoto, Andres Hermann, realizó esta traducción libre para que los devotos se deleiten con la enseñanza autentica de un verdadero apóstol del Gayatri. Cada vez que leamos estas paginas, este devoto sincero será bendecido, porque él, nos permitió acceder a la luz muchas veces oculta del divino mantra.

Que estas paginas traducidas sirvan para acercarnos cada vez más a la meta de nuestra vida: ser personas sinceras.

Consejo de Predica

BENDICIONES DEL AUTOR

Compilé este libro, Gayatri Rahasya, en Urdu, en Nairobi, en África Oriental Británica, en el año 1929-1930. El Editio Princeps fue publicado en 1933, por los esfuerzos de Shri Master Prem Prakash, Organizador en Jefe, Compañía de Seguros, Lyallpur (Paquistán Occidental). Se publicaron varias ediciones en Urdu, seguidas de una traducción en Hindi por Raizada Shanti Narain, Editor del Bande Mataram. La traducción en Hindi también tuvo una circulación muy grande y publicaron varias ediciones. Mientras tanto, desde diversos grupos, particularmente de personas que hablaban inglés y no eran versados en el Hindi, se recibieron pedidos de una traducción del libro en inglés. También recibimos pedidos de traducciones en otros lenguajes.

Prabhu Ashrit

NOTA DEL EDITOR

El ‘Gayatri Rahasya’ hace una pregunta pertinente: ¿Por qué se debería recitar el Gayatri? La respuesta está en la discusión entre el Mahatma y sus discípulos. Cada gota de lluvia suave que cae del cielo misericordioso llega al gran océano. De la misma manera cada plegaria que dice cada ser vivo llega a los pies de Dios. Nuevamente se presenta un interrogante: los ingleses no recitan el Gayatri, sin embargo son más prósperos que nosotros. Y eso es porque tienen su propia manera de realizar a Dios. El Gayatri una plegaria hindú al Dios Omnisciente, Omnipresente y Omnipotente, que emana de una perspectiva más elevada de la vida que enfatiza su unidad con Brahman, que todo lo permea. Todos lo pueden recitar en todo momento, sin que importe la casta, el credo, la fe o la nacionalidad. El Mahatma incluso le dice a un muchacho musulmán iletrado que cante la plegaria. **‘Se logran más cosas por la plegaria de las que este mundo sueña, y es únicamente por las plegarias que este mundo esta atado a los pies de Dios con cadenas doradas.’** La Verdad, Belleza y Gracia que nos rodean sólo pueden ser entendidas con la razón y el sentido común. Y la razón sólo es posible si aguzamos nuestro intelecto y hacemos florecer nuestras mentes pensantes. Cuando están plenamente desarrolladas, nuestras facultades mentales e intelectuales nos ayudan a realizar a Dios como razón purificada. Sin ello no lograremos nada. No hay sombras en una calle a oscuras.

Como ya ha sido dicho, debido a su naturaleza didáctica, el ‘Gayatri Rahasya’ tiene valor universal. Se dice que ofrece una panacea para nuestras dudas lánguidas, el apuro enfermo y la fiebre a las que toda vida está expuesta. De acuerdo al Mahatma el discípulo del Gayatri debería aspirar a un ojo observador y una mente inquisitiva, posibilitados por un intelecto agudo. El llegar o no a ese estadio es algo que hay que experimentar. No se puede explicar, de la misma manera en que un amante no puede explicar su amor por su amada. De manera humilde, el Mahatma solamente nos muestra una lámpara - la lámpara que el destino sostiene para sus hijos, que tropiezan en la oscuridad. Pueden seguirla, o no. La elección es de ellos.

T. S. Ramachandran

1. EL GRAN SANTO KABIR DICE:

“Las cuentas de madera del rosario hilado en el cordón, oh Kabir, no serán de utilidad a menos que la mente se limpie.

El mismo rosario se ríe del mover cuentas en él. Proclama que es un cambio en el corazón el que lleva a la realización de Dios.”

Si aquellos lectores iluminados cuya comida es Satvica¹, cuyos pensamientos son puros y cuyos tratos son justos, adoptan la recitación de este mantra y mantienen su práctica, estoy seguro de que desarrollarán la fuerza divina oculta en ellos. Llenarán de gloria a sus familias y traerán fama a su país.

Se debe adherir estrictamente a la observación de *Yamas*² (votos cardenales) y *Niyams* (votos casuales). El mejor es claramente aquel en el cual se logra la comprensión completa del mantra.

Maharishi Swami Virja Nanda Saraswati, el preceptor espiritual ciego de Maharishi Daya Nand Saraswati fue dotado de una visión divina por la recitación del Gayatri.

También podrán haber escuchado como aquel simple niño iletrado que siempre se olvidaba de sus lecciones y cuyo *guru*, enojado, dejó de darle instrucciones, se convirtió a través de la recitación del divino Gayatri en Maharishi Panini, el autor del sumamente valioso libro *Ashta Adhyayee*, la llave más segura para la comprensión de los Vedas.

Permítaseme agregar que en nuestros tiempos también han ocurrido milagros como resultado de ofrendas hechas con el Gayatri. Árboles estériles han fructificado, pobres han ganado riquezas, las almas agitadas han logrado paz y tranquilidad y los débiles han triunfado sobre los tiranos. ¿Qué más puede desearse? La gloria de este sagrado mantra desafía la descripción. Incluso lo poco que puede ser comprendido empíricamente sobre el misterio de su gracia no puede expresarse en palabras. Los reverenciados sabios del pasado y los autores de los Smritis exaltaron este mantra.

2. MANU DICE:

Ve a un bosque o a un lugar recluso, mantén tu mente equilibrada, siéntate cerca de agua y recita el Gayatri (también llamado Savitri) mantra. Compréndelo y moldea tu carácter acordemente. Pero esta recitación debería ser mental.

Similarmente, Maharishi Yajnavalkya dice:

¹ Las palabras sattva, rajas y tamas y sus derivados sattvika, raajasa y taamasa se han vuelto términos del vocabulario hindú en todos los lenguajes indios. Transmiten sus connotaciones éticas incluso a una persona iletrada. En su sentido no técnico significan respectivamente esencia o bondad, polvo o podredumbre y pasión, oscuridad o torpeza. Son conocidos como los guna de la Naturaleza o Prakriti. En las palabras del Dr. S. Radhakrishnan los tres modos (gunas) están presentes en todos los seres humanos, si bien en diferentes grados. Nadie está libre de ellos y en cada alma predomina uno o el otro. Se dice que los hombres son sattvika, raajasa o taamasa de acuerdo al humor que predomina. Cuando la teoría de los humores del cuerpo dominaba la fisiología, los hombres eran clasificados en sanguíneos, biliares, linfáticos y nerviosos de acuerdo a la predominancia de uno u el otro de los cuatro humores. En la clasificación hindú se toman en cuenta las características psíquicas. La naturaleza sattvika busca la luz y el conocimiento y la naturaleza raajasa es inquieta, llena dl deseo por cosas externas. Mientras que las actividades del temperamento sattvika so libres, calmos y despojados, la naturaleza raajasa desea estar activa y no puede permanecer quieta, sus actividades teñidas por deseos egoístas. La naturaleza taamasa es torpe e inerte, su mente es oscura y confundida y su vida entera es una continua sumisión al medio ambiente.”

² Los Yamas (votos cardenales) son cinco: Ahimsa o no-violencia, o sea, libertad de la mala voluntad; Satya, veracidad en pensamiento, palabra y acción; Asteya o no robar, o sea, abandono del robo en pensamiento, palabra y acción; Brahmacharya o celibato; Aparigraha, o sea, libertad dela envidia extrema o de la altanería. Los cinco niyamas (votos casuales) son dados a continuación: Primero Shaucha o pureza de cuerpo y mente; el segundo es e contento. El tercero es Tapah, o sea, actuar rectamente incluso ante la dificultad; el cuarto es Svadhyaya o estudio y enseñanza. El quinto es Ishvara pranidhan, o sea rendición completa a Dios.

Se debe recitar el Gayatri hasta que las estrellas sean visibles y a la mañana debería ser recitado hasta el amanecer.

La recitación del Gayatri y el Havan realizado con él reducirá a todos los pecados a cenizas. Esto ha sido ampliamente probado por las siguientes referencias citadas por el estudioso Arya Pt. Hario Sharan Sidhanta en un artículo en la publicación del *Arya*, el órgano mensual del Arya Pratinidhi Sabha, Punjab (*Arya*, Diciembre de 1929).

“Un Brahmin que recita el Gayatri 1110 veces al día no es tocado por el pecado.”³ Bhaudaya Smriti dice:

“Se debería repetir el Gayatri 1000 veces mirando al Este y sosteniendo agua y pasto de kusa.”

El Brahmachari y el amo de casa deberían repetir el Divino Gayatri con Aum⁴ y Bhur Bhuvah Svah⁵ al menos 108 veces. Pero si la repetición no es posible en esa cantidad, se de hacer al menos 28 veces.

Destrucción del Pecado a través del Nombre Divino

Los compiladores de los Smritis creen que la repetición del Gayatri en diferentes cantidades destruirá los efectos malignos de todos los pecados.

Shanker Rishi dice: “El terror y el miedo nunca tocarán a cualquiera que repita el Gayatri con Aum y los Vyahritis (Bhur Bhuvah Svah).

“La recitación del Gayatri 100 veces al día destruirá los pecados del día y su repetición por mil veces elevará al hombre por sobre sus pecados, alejando su mente de actos pecaminosos.”

“La repetición del Gayatri diez mil veces destruirá todos los pecados y limpiará la mente del practicante, y su recitación cien mil veces purificará el corazón incluso del mayor pecador.”

Destrucción del Pecado a través del Gayatri Yajna

³ La declaración de que el pecado no tocará al Brahmin que recita el Gayatri todos los días significa que el pecado no se acercará a él o que su Karma del pasado dejará de tener efecto, como semillas secas que no brotan. Compárese con la bella imagen contenida en el Maitri Upanishad:

“Los ciervos y las aves no acuden
a una montaña en llamas.
Así, nunca encuentran refugio
las faltas en el conocedor de Brahman.”
(Hume, Maitri Upanishad 6.18)

La idea es que no tienen lugar en sus mentes para un pensamiento pecaminoso. El gran poeta místico musulmán, Rahim (Abdur Rahim Khane-Khana) dice:

Un viajero, dice Rahim, se irá por sí mismo, desilusionado, si encuentra el hostel completamente lleno.

Swami Rama Krishna Paramahansa da una ilustración apropiada en este contexto. “Cuando brotan las hojas nuevas en una palmera, las hojas viejas se caen sin hacer ningún tipo de daño a la planta.” Del mismo modo, cuando la naturaleza espiritual del hombre está desarrollada, sus instintos son completamente transformados.

⁴ La palabra usada aquí es Pranava, que se refiere al monosílabo AUM – un sinónimo de Dios.

⁵ Vyahritis se refiere a las palabras místicas Bhur Bhuvah Svah. (Estos dos términos han sido completamente explicados en su contexto)

Sharak Rishi dice:

“Si se hacen ofrendas al fuego recitando el Gayatri todos los pecados del practicante serán destruidos y todos sus deseos serán cumplidos.”

“Las ofrendas con el Gayatri hechas de arroz reseco conferirán paz, las de ghee alejarán a la muerte prematura y las de semillas de loto (*padam*), *bael* y leche conferirán esplendor, vitalidad, energía y perseverancia.”

Haciendo mil ofrendas de sésamo inmerso en ghee, recitando el Gayatri, el practicante será liberado de todos sus pecados, y un lakh de ofrendas hechas de esta manera erradicarán todos los deseos impuros y lo llevarán a la tierra de la bienaventuranza.

Recitación del Gayatri mirando el Sol

Attri Rishi dice:

“El practicante que recita el Gayatri 8000 veces mirando el sol será liberado de todos sus pecados si no es un ateo.”

Es muy posible que aquellos que no saben de la importancia del Japa se rían de mis palabras. No digo esto como un teórico sino como alguien que ha experimentado lo que dice. El Japa debería ser realizado de la manera prescrita con amor y fe completa en las implicaciones del Mantra. Cada Japa será recompensado. La palabra que es recitada una y otra vez debe dejar su influencia en el practicante. Estando su corazón lleno de amor y fe, el hombre lentamente se embebe de los atributos del Deva correspondiente. Se arrepiente de sus acciones pasadas y las expía. Quienquiera que se rinda a Dios Todopoderoso, deberá seguramente ser redimido. El Divino Gayatri será su armadura contra todos los pecados y emociones malignas.

La importancia de las Palabras en el Gayatri y de los tres Mahavyahrities, Bhur Bhuvah Svah

Cada miembro del Savitri (Gayatri) ha sido destilado de un Veda. Similarmente, las tres letras A, U y M, y los tres mahavyhrities Bhur, Bhuvah, Svah también han sido derivados de los tres Vedas, Rig, Yajur y Sama.

Swami Daya Nanda Sarasvati también ha dicho que la palabra AUM es el nombre más glorioso de Dios, ya que la palabra Aum, compuesta de las letras A U y M, constituye muchos nombres de Dios. Al mismo tiempo connota todos los nombres de Dios. El *Brahmin* ama este nombre de la misma manera en que un padre ama a su hijo.

El significado de las grandes partículas (Mahavyahrities): Bhur significa Aquel, el Gran Señor, quien es la base de la vida. *Bhuva* es el nombre de Dios cuando el contacto con Él libera al alma aspirante de toda perturbación. *Svah* es el nombre del Señor cuando permea el universo multiforme para mantener a todos.

3. SUPREMACÍA DEL OM; EL CONOCIMIENTO DE AUM, LA RECOMPENSA DE LA RECITACIÓN (SELECCIONADO DEL PRASHNA UPANISHAD)

Rishi Piplada le dice a Satyakam:

Aum es el verdadero *Brahman*, el trascendente y el Universal, una consciencia a la que aspiramos. Aquellos que meditan en el Todo Permeante Señor a través de la repetición del símbolo AUM obtendrá el Misericordioso, Completamente Bienaventurado, Inmortal, Todo Permeante e Imperecedero Ser Supremo. Es a través de este símbolo sagrado que el sabio sintoniza con el Ser Universal.

Katha Upanishad

La Meta (o palabra) sagrada que todos los Vedas exponen es AUM. El Imperecedero es Brahman. Al conocer al Imperecedero, lo que se desea se obtiene.

En el Mundak Upanishad el proceso de meditación ha sido descrito como la práctica de arquería en la cual se tiene que lanzar la flecha del Atman propio, afilado por la devoción, desde el arco de AUM hacia Brahman, que es el blanco. Sólo a través de la contemplación sin distracción la flecha (Atman) puede perforar la marca y convertirse en uno con Brahman.

Shvetashvatar Upanishad:

El cuerpo del hombre debería ser usado como madera para ser frotado con la meditación sin distracciones contra la palabra Aum, lo cual llevará a la realización de Dios.

El Chhandyoga Upanishad, que es parte del Mahabrahman del Atharva Veda, también describe la meditación a través de la repetición de esta gran palabra. Dice que el aspirante puede alcanzar la Morada suprema y primaria, que gana a través de la contemplación ininterrumpida. Por lo tanto es deseable adorar a Brahman a través de la amorosa palabra Aum.

Taittiriya Upanishad

Aum es Brahman. Esta palabra es escuchada en sacrificios. Los Sam Vedis cantan Aum. Los Rig Vedis adoran a Aum. Los votarios del Yajur Veda repiten esta palabra. Los cantantes de los Vedas rezan a través de Aum y buscan su apoyo para alcanzar la Morada Suprema y Primaria.

Bhagavad Gita

Aquel que deja el cuerpo mortal y se va de este mundo con el Aum en sus labios alcanza el estado supremo.

Aum Tat Sat es el triple nombre de Brahman.

Es por eso que los actos de sacrificio, caridad y penitencia siempre son comienzan con la palabra Aum por aquellos que cantan los Vedas.

Forma de Japa y Meditación

Recuerda que no es correcto meditar en la sílaba A sin saber qué representa. Una sílaba sólo es el símbolo que denota a la palabra, que imparte una conciencia del objeto que

representa.⁶ Por lo tanto nuestra mente no debería estar concentrada en las sílabas sino en la conciencia del objeto que denotan. La meditación debería estar centrada en esa conciencia. Las palabras indican un conocimiento y forma del objeto que representan.

La Necesidad de Japam

La practica constante es necesaria para obtener beneficio pleno del Japam. De acuerdo a Maharishi Patanjali los obstáculos del practicante sólo pueden ser erradicados y la realización lograda a través de la práctica vigorosa.

Los aforismos de yoga nos han asegurado que todos los males psíquicos y físicos llegan a su fin con la meditación en lo Divino.

Los Vedas

El interdicto de los Vedas es para la repetición de la palabra Aum. Está dictaminado que aquel que no conoce al protector Aum no puede derivar ningún beneficio de los himnos del Rig Veda.

Los hombres eruditos que conocen a los tres (A U M) y se han estabilizado irán finalmente a la Morada Suprema y Primaria.

Taittiriya Brahmana del Yajur Veda

El triple conocimiento fue revelado de esta manera: Rig al corazón de Agni; Yajur al corazón de Vayu y Sama al corazón de Aditya. El Todo Permeante Señor reveló así el triple conocimiento. Así los tres planos fueron iluminados. La tierra (Bhu Lok, Prithvi) por el Rig, el Antariksha (Bhuva Lok) por el Yajur y Dev Lok (Sva Lok) por el Sama Veda.

Así las tres regiones fueron iluminadas por Brahman. Luego siguieron intuitivamente para la plegaria de Brahman las tres sílabas Aum.

Shatapatha Brahmana de Yajur Veda

El Infinito, Omnisciente, Todo Permeante, Todo Sosteniente Aum es Brahma. Aum es lo más alto, Aum es supremo, Aum es eterno.

Gopatha Brahmana del Atharva Veda

Aquel que no conoce el verdadero Aum no puede vivir de acuerdo a los interdictos de los Vedas. Una vida de falta de rectitud llevará sólo a la perturbación de la paz del universo. Pero el hombre que realiza a Aum lleva una vida de acuerdo a los interdictos de los Vedas y la hará bien al universo.

La Gloria del Japam

Bhagwan Manu dice. La repetición del Gayatri con la anteposición de la palabra Aum y las partículas sagradas Bhur bhuvah Svah tanto a la mañana como a la tarde traerá toda la recompensa que se da del estudio de los vedas al buscador. Como la serpiente se libera de su

⁶ El nombre, la forma y los atributos son inseparables. Es el nombre el que nos da un concepto de Dios.

piel, el dos veces nacido se libera de todos sus pecados recitando regularmente el Gayatri de tres miembros con Aum y las tres partículas (Bhur Bhuvah Svah).⁷

Superioridad del Triple Japam

De acuerdo al Bhagavad Gita el japa es un Yajna (sacrificio) que es tenido como superior a todas las otras formas de sacrificio. El Señor Krisna dice: “De los sacrificios, soy el sacrificio Jap.”⁸

Las tres formas de Sacrificio Japa

1. Repetición oral ordinaria que es audible. Esto también es conocido como *Vachak*.
2. Upanshu, en el cual la repetición es lenta, llevada a cabo a través del movimiento de los labios sin producir sonido.
3. Repetición mental, en la cual no se mueven los labios

Las palabras de Shri Rabindra Nath Tagore sobre el Gayatri

Aum, Bhur Bhuvah Svah, los Vyahritis, deben ser concertados. Los tres planos de Bhur Bhuvah Svah, que constituyen el universo entero, deberán ser enfocados. En otras palabras, debe ser establecido en la mente que no pertenezco a ningún país en particular, sino que soy un habitante del universo entero. De esta manera los Arios se encuentran establecidos en el Sol, la Luna, los Planetas y las estrellas por lo menos una vez al día, y así renuevan sus lazos irrompibles con el universo manifiesto.

Tat saviturvareniyam Bhargo Devasia Dhimahi

Meditamos en la refulgencia adorable y siempre pura del resplandeciente Vivificador del Universo. ¿A través de qué fórmula puede mantener su conexión con este poder ilimitado que se manifiesta?

La fórmula es:

Dhiyo yo nah prachodayat

No hay duda de que Dios puede estimular nuestras facultades mentales y dirigirnos a hacer actos nobles. ¿A través de que poder vemos los rayos del sol? Los rayos que el sol vierte sobre nosotros nos hacen ver la luz. De la misma manera el Vivificador del universo dirige nuestro intelecto para que nos conozcamos a nosotros mismos y al universo.

⁷ Compárese con lo que dice el Prasna Upanishad: “De la misma manera en que la serpiente es liberada de su piel, aquel (que medita en lo supremo) con el símbolo (Aum) es liberado del pecado. Ve al Ser que mora en su cuerpo y es más alto que el ser vivo más alto. Con la sílaba Aum como soporte, el conocedor alcanza aquello que es pacífico, inmortal y supremo.”

(Prasna, V 57)

⁸ Gita, X. 25

Así, llegamos a conocer a Dios como al Director de nuestro intelecto. Sabiendo este secreto nos encontramos más cerca del Universo y de Dios, y por Su gracia nuestros corazones se liberan de todos los males que los pueden acosar.

Así alcanzamos la cercanía a Dios.

Las palabras de Maharishi Devendra Nath sobre el Gayatri

Apenas vi la eficacia del Gayatri para la adoración de Brahman según enseñada por Ram Mohan Roy, se arraigó en mí. Medité en él con la constante repetición de su significado. Si bien no tuve éxito en ayudar a otros proponiéndoles los Gayatri mantras, en mi caso hizo mucho bien. Continué adorándolo diariamente a través del Gayatri mantra. La profunda importancia del Gayatri mantra se me hizo obvia. Gradualmente el espíritu de (sánscrito) llenó mi corazón. Establecí una conexión segura con Él. Antes había considerado un privilegio el saludarlo desde lejos. Ahora me daba cuenta de que no estaba lejos de mí. Cuando no lo conocía caminaba sin rumbo, triste y abatido. Lentamente abrió mi ojo interno, el ojo de la sabiduría. Todo este tiempo no supe que me tomaba de la mano. Ahora caminaba bajo Su guía. Entonces Le recé para que me inspire con rectitud, para que me protegiera con fuerza moral, para que me diera paciencia, coraje, fortaleza y contento. ¿Había algún provecho que está más allá de todas las expectativas que no había ganado adoptando el Gayatri mantra? Lo había visto cara a cara, había escuchado Su voz de orden y me había vuelto Su constante compañero. De la misma manera en que, morando en el cielo, guía a todas las estrellas y planetas, morando en mi corazón inspira todos mis sentimientos rectos y guía mi alma. Cuando hacía algo bueno en secreto me recompensaba abiertamente; veía Su expresión benigna y mi corazón se purificaba. Aquello quedó para siempre en mi corazón. Me enseñó sabiduría como un Guru y me incitaba a hacer el bien. Exclamé: “Eres Padre y Madre; eres el Guru y el que confiere toda sabiduría.” En castigo y en recompensa sólo discerní Su amor. Alimentado por Su amor, cayéndome para volver a levantarme, sólo discerní Su amor.

- La Autobiografía de Maharishi Devendra Nath Tagore, traducida por Satyendra Natha Tagore e Indira Devi, 1909, pags. 35-36.

4. LA NATURALEZA, LA MENTE, EL INTELECTO Y EL ALMA

Señores, este universo es un lugar de maravillas. Un poder extraño y sublime siempre trabaja en todos lados. Pero este poder es su propia alma, el querido Dios Todopoderoso.

Es una verdad fundamental que lo sutil tiene influencia sobre lo denso. Nuestro cuerpo es denso. La mente, que es sutil, influencia sobre él. El intelecto es más sutil. Es por eso que tiene control sobre la mente.

Todas las costumbres malignas que existieron o todavía se mantienen, todas las supersticiones que engañaron a la humanidad o todavía prevalecen han sido destruidas por las grandes almas. Este es un principio básico. La persona que siente dolor también tiene el medio para erradicarlo.

El Apóstol del Gayatri

Pero el Apóstol del Gayatri busca la unificación de sus poderes mentales para el bien de todos. Se inclina ante el Señor. Se dedica a sí mismo a él. El orgullo nunca se esconde en su mente.

Cuando llena su mente con resoluciones nobles, todas las emociones y procesos de pensamiento se unifican como fuego para proveerle de la fuerza mental que necesita.

Gayatri, la Panacea para todos los Males

Los poderes de la naturaleza, si bien son tremendos, tienen sus limitaciones. Pero no hay límite para la omnipotencia de Dios. Así es el poder de Gayatri. El Atharva Veda dice “La divina madre Gayatri es la confiere bendiciones. Aleja a sus apóstoles del mal y los dirige hacia el camino moral y satisface todas sus necesidades y deseos en este mundo – una buena vida, salud, descendencia, ganado, riquezas, fama y gloria. Finalmente los lleva cara a cara con Brahman.”

La Palabra Bhargo y las 33 Fuerzas

Cada palabra del Gayatri está conectada a las venas del hombre. Todos los poderes divinos de Dios que mantienen unido al universo están en él. La palabra Bhargo indica todas estas treinta y tres fuerzas. Estas fuerzas o los Devas que trabajan en el Universo están íntimamente ligados a lo humano. Las veinticuatro palabras del Gayatri han sido comparados con los once Rudras, los ocho Vasus y los cinco Nakshatras (cuerpos celestes o planetas). Estos veinticuatro devas o fuerzas divinas gobiernan a los seres humanos. La conexión se muestra a continuación:

- 1) El sol es la fuente de luz y energía**
- 2) La luna preside al agua y otras fuentes naturales.**
- 3) Marte preside a las fuerzas físicas.**
- 4) Mercurio preside al intelecto.**
- 5) Júpiter dirige al conocimiento y la educación.**
- 6) Venus dirige el esplendor, el brillo y la vitalidad.**
- 7) Saturno produce cualidades destructivas.**

El Gayatri tiene doce pares. Al adquirir un conocimiento exhaustivo de estos pares el devoto puede conectarse a un plano superior y suplir sus deficiencias.

El apóstol del Gayatri debe mantenerse alejado de avaricia y orgullo. Debe ser humilde. Su fe y su devoción deben ser inquebrantables. Debe rezar y trabajar por el bien de otros. Naturalmente no hay remedio para la muerte. Incluso la Divina Madre Gayatri no puede salvar de las garras de la muerte. Pero aniquila el miedo a la muerte.

El Nudo en el Mechón

En el asunto del Gayatri Japam muchas personas se sienten desilusionadas por a) su fracaso en lograr la concentración, b) los efectos inminentes de la lujuria, la furia y otras emociones negativas y c) su fracaso en sentir la luz a pesar de la práctica larga e intensa. Consecuentemente su fe es sacudida y abandonan la práctica, desesperados.

El Gayatri es el mantra del Guru universal, el Dios Omnisciente. Aquellos que nos dieron las escrituras mantienen que, si bien las diversas partes del cuerpo humano – ojos, nariz, orejas, lengua, manos, etc. – son muy importantes, la pérdida de uno o dos de ellos no vuelve al cuerpo completamente inútil. Pero el cuerpo, aunque pertenezca a un emperador, se vuelve inútil cuando el alma lo deja. De la misma manera, si erradicas al Gayatri de los Vedas, ellos también se quedan sin alma, a pesar de los otros mantras importantes.

El mechón (Shikha), como lo implica su mismo nombre, es el punto más alto del cuerpo humano. Este punto sobre la cabeza es conocido como el Brahmundhra. Este es el enclave supremo en el cuerpo humano, en el cual puede ser percibida la luz de Dios. En la terminología yogica esto es conocido como Satyam. Al atar el nudo allí repitiendo

el Gayatri, el devoto se une con el Señor como una novia a su sari al dothi del novio – un nudo que santifica el lazo matrimonial con la promesa de que la pareja unirá sus corazones y almas en un nudo de amor verdadero.

De la misma manera, cuando el devoto recita el Gayatri y canta 'Tatsavitur Vareniyam' al comienzo del Sandhya, se une con el Señor del Universo. El devoto se entrega al Señor y se coloca junto a Sus hermosos pies como la esposa se entrega al esposo. De la misma manera en que un trabajador que ha conocido todos los secretos de su trabajo y ha logrado la habilidad no puede dejar de derivar placer de su trabajo, para el devoto que ha alcanzado el nivel de la entrega completa es imposible permanecer imperturbable frente a la Verdad, la Belleza y la Gracia que lo rodean.

¿Cuál es el significado del Gayatri? Para el aspirante dedicado que lo recita devota y regularmente con una comprensión plena del significado del mantra, servirá como un bote para cruzar el vasto océano de la vida o una autopista para la realización del Ser.

En resumen:

- i) La falta de devoción y amor, la lujuria, el enojo y tales tendencias negativas perturban la mente y la hacen inquieta.
- ii) Para deshacerse de estas tendencias es esencial que el hombre se dedique a cantar alabanzas a Dios y a hablar de Sus atributos en compañía de otros devotos.
- iii) La expiación de pecados pasados y la resolución de no pecar más son igual de importantes. La angustia del devoto por evitar el pecado purificará su corazón.
- iv) El pensamiento constante en Dios y la gratitud por Sus favores establecerán en Dios.
- v) La repetición del Nombre de Dios, la meditación, el servicio altruista a almas afligidas y ganar el pan por medios justos y rectos son maneras de purificar la mente. Cultiva la fe, el amor y la devoción.
- vi) El amor intenso a Dios disolverá deseos, y con la disolución del deseo serán destruidos la lujuria y el enojo.
- vii) Siempre trata de mantenerte en compañía de gente pía y temerosa de Dios.⁹vii) Aquellos que no practican la no violencia, el primer paso de Yam (votos cardinales) no recibirá la luz. La consumición de carne, licor y otros embriagadores, recibir regalos y gratificación ilegal, el quiebre de la confianza y el egoísmo son los obstáculos en el camino de la devoción. Las personas que se permitan tales males nunca tendrán la gracia divina, aunque practiquen Japam por cien vidas.
- ix) La fe de aquellos que practican Japam para beneficios egoístas es destruida cuando la meta permanece lejana. Naturalmente, abandonan la práctica en desesperación. Sólo aquellos que controlan sus pasiones y hacen de la realización de Dios su único objetivo serán capaces de concentrar sus mentes y aspirar a la Gracia Divina.

5. LAS VISIONES DE LOS ERUDITOS SOBRE EL GAYATRI

1. Las palabras que repetimos frecuentemente forman parte de nuestra memoria.
2. Cuanto más repetimos una palabra, mayor será su impresión en nuestras mentes.

⁹ El medio principal para alcanzar el Amor Divino es la compañía graciosa de la gente buena, almas pías que han alcanzado el Amor Divino (Bhakti Sutra de Devarishi Narad, 38). Sólo en tal compañía un hombre puede encontrar a su Dios.

El Gita dice: "Apréndelo por homenaje humilde, preguntar y servicio. Los hombres de conocimiento que han alcanzado la verdad te instruirán en este conocimiento.
entrada en sánscrito.

Este verso del Gita presupone devoción y fe en la persona a la que se dirige. La fe viene primero, el conocimiento y la experiencia le siguen.

3. Las tendencias de la mente son como agua en una fuente. No tiene forma, mantiene su propio nivel y gusto. Opero apenas entra en los campos asume su forma. Su sabor también cambia. Sabe a los árboles que pasa. De la misma manera, las tendencias de la mente asumen formas de acuerdo a los sonidos y palabras que vibran. Son formadas y modificadas por las palabras que contemplan.
4. Diferentes palabras se conectan con diferentes nervios. Cada palabra, al ser pronunciada, excita los nervios correspondientes y se manifiesta en su forma real.¹⁰
5. El devoto debería tener la convicción de que Dios mira sus actividades más sinceras y devocionales mientras realiza Jap y que Dios lo bendice cuando pronuncia la palabra Aum.
6. La mente logra la concentración reflexionando en el significado del Jap.¹¹
7. El Jap intensifica el amor y la fe divinos. El devoto se vuelve calificado para recibir la gracia divina.
8. Indudablemente la mente del devoto asume la posición de las palabras que pronuncia.
9. El hombre que realiza el Japam reflexionando sobre la forma de Bhu nunca sufrirá la derrota a manos de un enemigo.
10. El hombre que realiza el Jap y medita en la forma de Bhuvah nunca tendrá pena por una aflicción venida de los cielos.
11. El hombre que realiza el Jap y medita en la forma de Suvah se encontrará por encima de la tentación desde cualquier dirección.
12. El Jap fuerza a la mente a concentrarse en el logro de la Bienaventuranza eterna. Con el tiempo, le ayuda a tener Su Darshan.

Gayatri Japam y Yoga

¿La mente alcanza la concentración a través del Gayatri y puede alcanzar las etapas de contemplación, meditación y bienaventuranza como en el Yoga? ¿El hombre que realiza Japa

¹⁰ Swami Vivekanand describió el proceso de la siguiente manera: “Escuchamos un sonido. Primero está la vibración externa; segundo, el movimiento nervioso que la lleva a la mente; tercero, la reacción de la mente, junto con la cual aparece el conocimiento del objeto. En Yoga estos tres son llamados Shabda (sonido), Artha (significado) y Jnana (Conocimiento). En el lenguaje de la física y la fisiología son llamados la vibración etérea, el movimiento en el nervio y el cerebro y su reacción mental. si bien son procesos distintos; estos se han mezclado de tal manera que se han vuelto indistintos. De hecho no podemos percibir ninguno de ellos. Sólo podemos percibir el efecto combinado de aquello que llamamos el objeto externo. Cada acto de percepción incluye a los tres, y deberíamos ser capaces de distinguirlos.”

-Raj Yoga, pags. 10-102

¹¹ A través de la práctica regular la mente puede ser acallada y contenida. Los esfuerzos incansables y el desapasionamiento pueden superar a una mente movidiza difícil de refrenar. (Gita VI.35) El practicante tiene que hacer lo mejor que puede en este sentido. El éxito es rápido para los extremadamente enérgicos pero difiere dependiendo de los medios que los devotos adoptan.

-Yoga Sutra , 1.- 21-22

adquiere Siddhis (poderes ocultos) como lo hacen los Yogis? Estas preguntas se han tratado exhaustivamente en el Gayatri Rahasya.

La bienaventuranza se alcanza con seguridad. Pero se ha de lavar bien para teñir bien. Y el hombre que ha controlado todas las pasiones encontrará su mente tranquila. Este es el verdadero Siddhi. En ese caso, cualquier objeto sobre el cual el devoto reflexiona aparecerá ante él.

Esto no tiene nada que ver con los ocho poderes extraordinarios conocidos como Siddhis obtenidos en la práctica seguida por los Yogis.¹² El Gayatri Siddhi no se encuentra entre ellos. El objetivo del apóstol del Gayatri es la realización del Ser, y en el proceso los secretos de la Naturaleza no conocidos por nadie más se le revelan. Pero no cae en sus trampas. Comprende i) la división de tiempo y espacio, ii) el funcionamiento de la mente y el intelecto, iii) la emancipación del alma del nacimiento y la muerte, iv) el medio para lograrlo, v) la unidad del espíritu con lo absoluto y vi) la percepción correcta del significado del sonido. El hombre que logra el conocimiento pleno de shabda comienza a percibir el significado y la forma, y en ese estado alcanza la bienaventuranza.

De la misma manera, a través de la práctica sostenida, Gayatri revela todo su conocimiento al practicante, dejando una marca indeleble en su mente, de la misma manera en que aquel que encuentra difícil pronunciar una palabra adquiere habilidad en hablarla, escucharla y comprenderla a través de la práctica suficiente. Sucede naturalmente. La práctica lo trae consigo.

P. A veces pasa que al realizar Japam se pierde la distinción entre estar despierto y el sueño. ¿Cuál es la diferencia entre el sueño y este estado mental?

El Mahatma respondió: “También es un tipo de sueño, pero es sueño sattvico. El sueño normal es Tamas, en el cual el Pran controla la mente y el hombre duerme. Dormita, pero inmediatamente se despierta. En el sueño sattvico la cabeza permanece quieta, el cuerpo, erecto y el alam controla tanto el Pran como la mente. Este sueño es de dos tipos. En aquel conocido como Sushupti la mente, libre de todas las emociones, disfruta de la bienaventuranza perfecta. En el segundo estado, la mente percibe a muktjivas y los Siddhas, las almas liberadas, o sea, las personas santas celebradas, y alcanza la paz perfecta. A veces no son visibles para la mente, pero su influencia se siente. Se resuelve diversas complicaciones. La mente recibe guía. Cuando se alcanza este estado, ¿quién piensa en Jap? El devoto queda en la posición de un receptor.¹³

Cómo y Cuándo se Alcanza este Logro

¹² Hoy no se ven Yogis que posean estos poderes. Las personas que han adquirido logros tales como la infalibilidad de la memoria, el poder de no quemarse con el fuego y otros poderes tales (que parecen superar las leyes de la naturaleza) son muchas. Pero la exhibición de tales poderes extraordinarios es un obstáculo para el progreso espiritual. El apóstol del Gayatri está primariamente interesado en el desarrollo mental y no en el control de las leyes de la naturaleza o la exhibición de poderes ocultos.

¹³ Pero incluso en este estado el devoto no es inconsciente del sentido de lo Divino. De acuerdo a Devrishi Narad, el amor que está falto del conocimiento de lo Divino es el mismo que el de un amante.

- Bhakti Sutra, 23

El apóstol del Gayatri debe permanecer atento en cuanto a su conducta. Debería ser escrupuloso en sus quehaceres diarios. Debe

- a) decir la verdad y nada más que la verdad
- b) rehuirle al robo y tener tratos justos, y
- c) abstenerse de la consumición de carne, vino y otras sustancias tóxicas.

Con tales hábitos, el devoto alcanzará el logro a través con:

- i) mil Japas Upanshu por día, en treinta y seis años;
- ii) tres mil Japas Upanshu por día, en doce años;
- iii) cinco mil Japas Upanshu por día, en seis años;
- iv) diez mil Japas Upanshu por día, en tres años;
- v) mil Jap Manasicos por día, en tres años.

¿Qué es este Siddhi?

Examinemos ahora qué es este Siddhi y cómo puede ser logrado. Lo que llamaría Siddhi es una combinación de satisfacción física, mental y espiritual.

La gratificación física se obtiene de la comida; la gratificación mental viene del contento y la gratificación espiritual se alcanza a través de la auto realización. La realización del ser es posible a través del Bhakti. pero el Bhakti es imposible sin sinceridad en la conducta. La gente pasa mucho tiempo adorando a Dios, pero no son justos. La Gracia de Dios se derrama inmediatamente sobre el devoto si su amor es puro y sus tratos con sus congéneres sin egoísmo. Habiéndole enseñado el Gayatri, el preceptor debería decirle a su discípulo: “Hijo mío, Bhu es tu cabeza. Bhuvah es tu ojo y Svah es tu voz.

Bhu es el Pran y el Salvador. El pran que inspiras viene de otras criaturas vivientes. Eres, por lo tanto, el receptor y el dador de Pran. Algunos de ellos te dan comida para guardar tu Pran, otros te dan agua. Y otros más te dan Pran mismo.

Bhuvah significa el destructor del dolor. Por lo tanto, tus ojos no deberían permanecer indiferentes a los dolores de otros. Svah significa el dador de felicidad. Por lo tanto tu voz debería impartir felicidad a los demás. Cada palabra que dices debería ser buena y reconfortante. Ese debería ser el objetivo de tu vida.

Los Devotos Casados con Dios

Hay tres tipos de devotos. Unos pocos adoran a Dios sin motivo alguno. Su aproximación es de servicio. Otros Lo ven como su padre. Hay aún otros que aman a Dios como su Señor.

El devoto que adora a Dios sin motivo no puede hacer mal, ya que se considera un sirviente de todos. se considera a sí mismo sólo como un instrumento y cree que todas sus acciones son impulsadas sólo por Él.

El devoto que considera a Dios como su padre toma a todo el universo como la proyección de su padre y todas las criaturas como sus hermanos. ¿A Quién odiará o dañará? ¿A sus propios hermanos?

Queda el Brahma Jnani. El vidente percibe a Dios en cada alma. No puede ver o pensar en nada salvo su Dios. Su relación con Dios es la de un amante. Considera a todos los súbditos de Dios como suyos.

La influencia del Jap sobre la mente

La movediza mente del hombre no permanece quieta durante el jap. Sale volando hacia otros objetos, si bien la lengua permanece ocupada repitiendo el mantra y la mano continúa moviendo las cuentas mecánicamente.

Los órganos no pueden funcionar sin la mente. pero ha sido observado que en el Jap a veces funcionan inconscientemente. El hecho es que la mente sigue participando en ello. No puede ser estimado en qué medida lo hace. Incluso este tipo de Jap, si bien realizado con una mente distraída, tiene inmensos poderes ocultos, con los cuales no se pueden comparar todos los bienes materiales del mundo. Por lo tanto es incorrecto decir que tal Japam no tiene frutos.

6. Gayatri: El Salvador de los Caídos

Todas las resoluciones, dudas, deseos y necesidades surgen en la mente, en donde yacen escondidos en lo profundo del subconsciente. La mente subconsciente es el repositorio de todas las impresiones tales que permanecen en nuestro ser interno. Se elevan a la superficie y se vuelven activos cuando son estimulados por fuerzas externas. Sin embargo tales impulsos, emociones, sentimientos y pasiones pueden ser controlados a través de la repetición regular del Gayatri.

Exposición del Gayatri

- a) Las tendencias impuras de aquellos que meditan en el Gayatri serán suprimidas.
- b) Pero en el caso de alguien que conozca plenamente el efecto de Bhargah, tales tendencias son reemplazadas por pensamientos puros.
- c) El mal en aquel que medita en la forma de Bhargah es exterminado. Así es como Gayatri se vuelve el salvador de los caídos.

- 1. Muchos de nosotros conocen el significado de Bhargah, pero sólo un par conocen su fuerza.
- 13. Un devoto de Gayatri le teme al pecado. Siente aversión por los actos pecaminosos. La misma palabra Bhargah lo indica: Bh implica miedo, R implica luz y G implica movimiento. Así, Bhargah significa la luz que lleva hacia la meta máxima incluso en un momento de miedo, destruyendo todos los males.
- 14. A pesar del conflicto perpetuo entre las fuerzas del vicio y de la virtud, incluso los devotos se involucran en el pecado. Esto se debe a que no realizan las formas de Bhu (Auto subsistente), Bhuvah (Todo sapiente) y Svah (Todo bienaventuranza). La necesidad y la codicia logran desmoralizarlos.

15. La forma de Bhargah sólo puede ser percibida por un devoto que tiene la percepción de Bhur Bhuvah Svah.

Siddhi a través del Japam

Bhargah tiene dos aspectos: uno es el aspecto natural o físico, el segundo es el mental. Aquel que recita el Gayatri en voz alta desarrolla la facultad de leer los pensamientos de otros en lo que se refiere a él e incluso puede ver las caras de las personas a lo lejos en el ojo de su mente. Así, un verdadero apóstol de Gayatri permanece informado sobre los otros – sus amigos como también sus enemigos.

2. Al devoto que recita el Gayatri mentalmente le es revelado el conocimiento intuitivo del universo.

3. Aquel que escucha su propia voz y está encantado por el canto del Om y del Gayatri siente deleite en ello.

Japam Incesante

Cuando un hombre ha realizado Japam incesantemente en voz alta el mantra se fija en su mente. comienza a recitarlo automáticamente. Esta recitación continúa mecánicamente en su sueño. Esta es la ventaja del Japam incesante.

Cómo tener la Percepción

Embebiéndonos de las características de la tierra podemos tener la percepción de Bhur, y embebiéndonos de las de Antariksh (éter), la percepción de Bhuvah. La percepción de Svah viene de la adquisición de las características del sol.

Las características de la tierra sólo pueden ser adquiridas realizando acciones altruistas.

Nos podemos embeber de las características de Antariksh (éter) a través de la devoción pura.

Sólo nos podemos embeber de las características del sol a través de la adquisición de conocimiento.

Un espíritu de servicio, renunciando al deseo de recompensa, sólo puede ser desarrollado embebiéndose de los atributos de la tierra, la devoción adquiriendo las cualidades de aire y del agua y el conocimiento embebiéndose – como ya ha sido mencionado – las cualidades del completamente poderoso Agni.

Características del alimento. Como la madre tierra produce comida para todas las critauras sin distinción alguna, servir alimento a toda la humanidad sin distinciones destruye el apego. A través de tal servicio el devoto realiza a Bhur.

Características del agua y del aire. El devoto debe cultivar las características del agua y del aire – humildad y ecuanimidad. Aquel que se embebe de humildad se encogerá bajo la pena o la ansiedad. Realiza la forma de Bhuvah. Ninguna pena lo atormenta.

Características del fuego. Por naturaleza, el fuego se eleva, da luz y distribuya toda substancia ofrecida a él. Alguien que desarrolla tal temperamento puede percibir la forma de Svah. Ninguna tentación puede entramparlo.

La conexión de Gayatri con el Cordón Sagrado

El hilo del cordón sagrado es largo. Pero es convertido en un círculo al hacersele cinco nudos. De la misma manera, el hombre es honesto por naturaleza. Pero, atado con los cinco nudos (placeres sensuales), queda atrapado en el vórtice del nacimiento y la muerte. El Guru instruye a sus discípulos en la disolución de estos nudos.

La atadura más fuerte que tiene al cuerpo es la del orgullo. Este nudo es disuelto por la recitación de Om. La segunda atadura es el apego, que puede ser erradicada con la recitación de (bhur). La tercera atadura, la de la avaricia, es erradicada con la recitación de (bhuvah). La tercera atadura, la del enojo, es destruida con la recitación de (svahah). Y la quinta atadura, la de la lujuria, es erradicada con la recitación de (prachodaiat). La perversión del intelecto es la causa del libertinaje. Por lo tanto es necesaria conocer sus formas.

Mahatma: La mayoría de la gente cierra sus ojos y recitan sus plegarias, y no les importa si sus mentes se extravían. Pero debo decir que su declaración sólo es parcialmente correcta. Es verdad que la mente generalmente no se concentra en las plegarias, pero que usted haga todo esfuerzo por concentrarse parece ser incorrecto. Si sigue todas las reglas e instrucciones su mente no puede extraviarse.

Shastri: Señor, sólo digo la verdad. Mi mente se inquieta cuando rezo.

Mahatma: Primero dime, ¿es característico de la mente el permanecer fija en algún lado?

Shastri: Si fuese característico de la mente, todo el mundo estaría sosteniéndose en plegarias.

Mahatma: Escucha: Nadie jamás ha tratado de fijar la mente. Una ama de casa iletrada puede llevar tres cántaros de agua, dos en su cabeza, uno sobre el otro, y el tercero bajo su brazo, incluso cuando se mueve en compañía de sus amigas, hablando durante todo el camino. Sus cántaros no se caen y no se derrama una gota de agua. Cuando está absorto en sus estudios no le da atención a nada más. Su mente está fijada. Por lo tanto, no puede culpar a la mente si no se concentra en las plegarias.

7. LUCES MARAVILLOSAS

El Mahatma estaba sentado en una pequeña alfombra en un campo a la orilla del canal, disfrutando de la luz de la luna. En las esteras delante de él había algunos devotos le rogaban que hablara. El Mahatma dijo:

El Cosmos y las dos Maravillosas Deidades

Los hombres se ocupan de los asuntos mundanos a la luz del día. Este arreglo de Dios es maravilloso. La luz misma es algo valiosa. Cuando el sol desaparece, la luna derrama su luz. El hombre puede seguir moviéndose. Pero cuando la luna también se pone, las luces artificiales son necesarias.

La Mente es Otra Luz

Ahora comprenden que el habla y la mente son las dos luces que guían al hombre. Por lo tanto es importante realizar la dignidad de la mente y el habla. Deben pensar en estas dos luces en soledad y tratar de comprenderlas. No hay límites para el poder de las palabras ni para el de la mente.

Intelecto y Conocimiento

La orilla del canal era bella y tranquilizante para el ojo. El fluir del agua y su sonido cautivaron al Mahatma. De repente apareció un grupo de devotos. Se inclinaron ante el Mahatma y se sentaron. Uno del grupo le imploró al Mahatma que hablase.

Supremacía de la Cabeza

Un cuerpo humano único es muy difícil de obtener. Es la recompensa para el acto más virtuoso. por lo tanto deberíamos darnos cuenta de su importancia. El cuerpo humano tiene cuatro partes. La parte más excelente y honorable es la cabeza. La desgracia cae sobre el hombre que no honra la cabeza.

Poder Cerebral

En resumen, la cabeza o el cerebro es el centro principal de toda la magnificencia humana. El cerebro es el centro de todas las actividades. el hombre que ha aprendido a utilizar correctamente su cerebro se vuelve poderoso, sabio y hábil.

El hombre adquiere sabiduría y conocimiento de dos maneras. Uno es el conocimiento innato que viene de Dios. La naturaleza misma lo imparte. El segundo viene de los padres y preceptores. Nuestros ancestros comprendían plenamente la importancia de la ceremonia Jat Karma¹⁴. Esta ceremonia tiene una influencia definitiva sobre el niño. Las orejas son una pieza maravillosa del mecanismo de audición. Comunicados a través de ellas, las palabras sagradas de los vedas hacen una firme impresión en la mente del niño. Cuando el niño crece y escucha estas palabras nuevamente de sus padres y preceptor, las sugerencias latentes en su mente subconsciente vienen a la superficie. Inconscientemente desarrollará amor por aquellas palabras y su significado. Podrá no entender la causa de su amor, pero es un hecho que las palabras Vedas y medhabudhi han sido impresas en su mente en un tiempo en el que no escuchaba otras palabras. De la misma manera en que los Samskaras previos, si son vueltos a la vida, hacen su parte en formar la conducta del hombre, el mero escuchar de la palabra Veda despertará un cierto interés de adquirir el conocimiento de los Vedas en el niño. Esto se debe a que la mente del niño es libre, simple e inocente. Cualquier impresión dada en esa edad hace una fuerte impresión en él.

¹⁴ La ceremonia realizada al nacimiento de un niño.

A través de este medio nuestros Rishis marcaron a las mentes de los niños con el verdadero objetivo de la vida, lo que probó ser útil. Estas ceremonias tenían que ser realizadas en la etapa fetal. En el quinto mes de embarazo se tenía que realizar una ceremonia conocida como Simantam o Pumsavanam. Esta es la etapa en la que el desarrollo del intelecto se da en el feto

¿Cómo puedo hacerlos comprender? Ustedes miran las palabras. No ganan nada con ello. Deben tomar las palabras y tratar de comprender qué hay entre las líneas. Los ojos son órganos de los sentidos. Les muestran el camino y al mismo tiempo les advierten de que hay un león adelante. Debido a esta información, la mente se asusta y los pies se niegan a seguir adelante. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Qué les ha aconsejado a parar?

8. MARAVILLOSO PRECEPTOR

Era una noche fresca. Una suave brisa soplaba en el lugar, causando olas en las aguas del canal. El Mahatma estaba sentado a orillas del canal y comenzó a cantar con su voz melodiosa.

El Precepto de la Madre Naturaleza

¿Qué es el agua? Es el núcleo de todo el universo. El agua es la base de la vida, de los hombres y animales, insectos y la vegetación. La comida que comemos es producida por el agua. Fíjense en los límites de cada país y encontrarán que cada uno de ellos está fortificado por montañas y aguas. con este principio los reyes construyeron fuertes de piedra y ladrillos para dar protección a sus armadas y gente. Estos fuertes a su vez estaban protegidos por profundas zanjas llenas de agua. Similarmente se hicieron murallas alrededor de los pueblos y ciudades.

Protección del Cuerpo

De la misma manera, la Naturaleza ha proveído protección para el cuerpo. Todos nuestros músculos, sangre, linfa, orina y heces han sido cubiertos por nuestra piel. De otra manera, aves carnívoras los habrían sacado y hechas imposibles nuestras vidas.

La Nariz – El Portal del Aliento

El aire es indispensable para la vida. Sin embargo, en la mayoría de las habitaciones humanas se vuelve dañino. Si no fuese por la acción protectora de los pasajes respiratorios, los pulmones estarían continuamente expuestos al daño, acortando así nuestras vidas. Los delicados forros de nuestra nariz están siempre activos, erradicando impurezas del aire que inhalamos. Los pelos en las fosas nasales filtran partículas más grandes.

¿Cuán Suave y Resistente es la Lengua?

Todos los órganos del cuerpo son rígidos hasta un cierto punto. Sin embargo, la lengua no tiene huesos ni rigidez. Las palabras dichas por ella pueden ser dulces o agrias. Todas las exquisiteces, frutas, maíces, vegetales y dulces son ofrecidos primero a la lengua. Todos son hechos para satisfacerla. El juez anuncia la pena capital con su lengua. A su vez es con la lengua que los santos y almas santas cantan las glorias de Dios y alcanzan la salvación. ¿Y cómo la ha

protegido Dios? Ha desplegado 32 guardias severos para castigarla por el más pequeño defecto. Estos guardias, a su vez, son protegidos por los labios. Y si embargo no se abstiene de hacer lo, teniendo así éxito en sus transgresiones.

Las Maravillosas Obras de Dios

Dios no ha dejado desprotegido a ningún órgano.

Similarmente, cada individuo, cada familia, cada sociedad y cada nación necesita protección. Una nación sólo es una nación mientras permanezca organizada. Sólo la amabilidad entre sus miembros puede mantener viva a una sociedad. La edad, la posición en la vida y las posesiones mundanas determinan el nivel de los miembros. Las diferencias de casta, credo y familia se basan en este principio. Pero a menos que nos tratemos el uno al otro con amabilidad, el objetivo de una nación se vuelve difícil de lograr. La plegaria Vedica es: "que adoptemos una actitud amistosa el uno hacia el otro."¹⁵ Eso es verdad en cada familia, cada nación y cada país.

Ahora tomen el caso de un individuo. Es un poco más incomprensible. Se encuentra con perturbación en todos lados. he explicado brevemente la estructura física del hombre. Consideremos ahora su vida interna. La guía de todos los órganos es la mente.- Dios le ha dado un lugar secreto en el mismo cuerpo. De la misma manera en que un oficial mantiene todos sus papeles confidenciales en una caja o un hombre de dinero mantiene su libro de cuentas y su libro mayor en una caja fuerte de acero, la mente del hombre también está protegida dentro del cuerpo humano.

El alma habita en el cuerpo, como también el intelecto. La mente yace en la cavidad debajo de ella, un palmo por debajo del cuello y por encima del ombligo. Cada acto que realizamos, cada movimiento del cuerpo, cada pensamiento es el resultado de la mente. El objetivo del hombre yace en la dominación de la mente. Todo el mundo puede ser subyugado si se controla la mente. incluso grandes reyes y emperadores que conquistaron tierra distantes han fallado e conquistar esta pequeña cavidad en sus cuerpos. Si el hombre controlara su mente el pecado desaparecería. Por eso ha sido dicho que la conquista del mundo yace la conquista del mundo.

Naturalmente, a una gema tan valiosa se le debe dar toda protección. De otra manera permanecerá involucrada en el eterno ciclo de nacimiento y muerte. Sólo la verdad puede ser su escudo. Si es protegida por la verdad ningún enemigo la puede destruir.

El intelecto es fortificado por el conocimiento. Nada más puede protegerlo. Si el alma es protegida por el conocimiento, sus agentes, la mente y el intelecto, trabajan en completa cooperación. En ese caso, Dios Mismo se vuelve el Protector

Riqueza Pura

Una suave brisa llevaba la fragancia de las flores Karna al huerto. La gente entraba. Allí vieron al Mahatma inmerso en plegarias bajo una planta de cidro. Decía su plegaria con una devoción y una humildad como si Dios estuviese ante él. "Mi Señor", dijo, "no deseo riqueza. No Te pido posesiones; no deseo poder. Sólo rezo por una cosa. Dame fuerza, mi Señor, para echarme a Tus graciosos pies. Que cada órgano de mi cuerpo esté consagrado a Tu servicio. Que todos mis pensamientos, sentimientos y deseos estén dirigidos a Tu servicio. Que mi meditación, mi conocimiento y todo lo que es mío esté a Tus pies de loto. Mi Señor, llena mi corazón con

¹⁵ Hay una plegaria para la buena voluntad universal en el Yajur Veda, xxxvi 1-19.

suficiente amor para que no haya espacio en él para malicia en contra de alguien. Que vea Tu presencia y sólo Tu presencia en Tus sirvientes, en todas Tus criaturas. Amable Señor, enriquece cada corazón con Tu amorosa paz. Este es mi pedido, mi señor, ésta es mi plegaria.

Om. Tú eres tú, Tú eres Tú, Tú eres Tú.

Entonces el Mahatma abrió sus ojos y miró alrededor.
El Poder del Pensamiento

Mahatma: Escuchen, señores. El pensamiento es muy poderoso. Un hombre pensante siempre es optimista. su optimismo lo lleva a la senda correcta. Será inútil para un hombre no pensante esperar el bien. El primer deseo en ustedes debería ser por rectitud. La fuerza de la rectitud sólo florece en una mente llena de convicción. Escuchen todo con corazón abierto. Luego piensen en ello y búsquenlo. Mientras no estén satisfechos, tienen derecho a diferir. no acepten nada sin investigación.

Los Nombres y Significados del Gayatri

pospongo por algún tiempo las connotaciones escriturales del Gayatri. Lo explicaré en una etapa posterior. Primero traten de comprender el significado etimológico del mantra. Guru mantra, Ved mukh, Ved Mata son algunos de los epítetos que se le dan. El Gayatri es conocido por cinco nombres. (i) Gayatri significa “Gayatri-trayati”¹⁶, o sea, aquello que manifiesta al universo y lo protege, (ii) Savitri, aquello que trae a manifestación y (iii) Gurumantra significa el mantra con el cual Dios Mismo como Preceptor inició a los sabios en el comienzo de la creación. Por lo tanto Gayatri implica conocimiento. (iv) Ved mukh significa la voz de los Vedas. De la misma manera en que la lengua expresa nuestros pensamientos e interpreta nuestros sentimientos más íntimos, el Gayatri revela el significado escondido el texto Vedico. (v) El Gayatri también es conocido como Veda Mata, la madre de los Vedas, porque cada sabio fue iniciado en él por Dios Mismo. Transmite la quintaesencia de los tres Vedas.¹⁷ De todas las métricas en los Vedas, la del Gayatri es conocida como la mejor.¹⁸ El intelecto se desarrolla a través del conocimiento del Gayatri. Revela el conocimiento verdadero de todos los objetos materiales, la cual finalmente lleva al conocimiento de Brahman. La verdadera meta de la existencia del hombre es la obtención de Brahman. Gayatri, al ser el mantra del Mismo Brahman, pone al alma en armonía con Dios. Esto significa solamente conocer plenamente a Brahman.

Sílabas del Gayatri

El Gayatri tiene tres sílabas, qué es, movimiento. y significan, peregrino. ¿No somos todos peregrinos en este mundo?

Hay un dicho que dice que no progreso sin preceptor y no hay crédito sin dador de crédito. Lo primero se refiere al mundo espiritual; lo segundo al temporal.

¹⁶ El Dr. V. Raghvan de la Universidad de Madras lo ha traducido como “Salvador del cantante”. Esta idea también ha sido expuesta por el autor en este libro. Vea la página 33.

¹⁷ Rig 3-62-101 Yajur 3-35, 22-9, 30-2, 36-3, Sama 30-6-3-10.

¹⁸ ... De las Métricas soy el Gayatri, dice el Gita. X-35

También es verdad que las acciones máximas del hombre determinan su futuro¹⁹.

El Gayatri Mantra purifica el intelecto y confiere conocimiento. Aquí Guru se refiere al Verdadero Guru, Satguru, el Dios Omnisciente y no a un predicador religioso. Incluso un preceptor religioso realmente iluminado y veraz predica este mantra y le dice a su discípulo: “El verdadero guru de nosotros dos es Dios Mismo.”²⁰ Este, Su propio mantra, es para el progreso de todos.”

Las tres sílabas también significan los tres ríos, ... significa Ganga, ... significa Yamuna y Triveni significa ... Estos tres ríos son los Tirthas más sagrados de los hindúes. Un Tirtha es un lugar sagrado de peregrinaje, una visita al cual es tenida como meritoria. Se piensa que mejora las aflicciones del hombre. Los hindúes creen que las visitas a estos lugares sagrados llevarán a la redención de los pecados y a la purificación del intelecto. De hecho, todos estos lugares fueron Tirthas en el verdadero sentido.

En los siglos pasados, innumerables sabios, videntes²¹ y yogins de enormes poderes espirituales meditaron sobre los problemas de la vida y la muerte a orillas de estos ríos sagrados. En aquellos días amos de casa de todas partes se reunían en estos lugares sagrados para beneficiarse de la compañía de estos grandes personajes, los Mahapurushas²², escuchaban sus lecciones y encontraban paz. Hacían confesiones, se arrepentían de sus pecados, se sometían a penitencias de acuerdo a reglas prescritas y juraban no pecar más. Invocaban las bendiciones de estos Mahapurushas y enriquecían sus vidas a través de la conducta recta. Por su devoción inquebrantable se ganaban el título de Bhaktas.

Los Tres Tirthas en el Cuerpo

Dios creó el Ganga, el Yamuna y el Triveni para purificar el mundo. Hizo nuestro pequeño marco físico como la versión en miniatura de este universo y combinó en él todo lo que es bueno y sagrado. El Yogi, disciplinado en mente y cuerpo por la concentración en su propia mente, puede juntar información de todas las cosas en el mundo exterior. Lo explicaré. Por favor escuchen con cuidado.

Ganga

¹⁹ ... El hombre obtiene el estado de las formas que recuerda en el momento de su muerte. Pero “No es la ocurrencia casual del último momento, sino el esfuerzo persistente de toda la vida lo que determina el futuro... El alma va a aquello en la cual se concentra la mente durante los últimos momentos. Nos convertimos en lo que pensamos. Nuestros últimos pensamientos determinan nuestro presente y nuestro presente determinará el futuro” escribe el Dr. S. Radhakrishnan.

²⁰ Los Yoga Sutras definen a Dios como el Maestro Principal- “Él es el Maestro incluso de los maestros antiguos, estando libre de las limitaciones del tiempo” (Aforismo del yoga de Patanjali 1.26). El maestro es llamado Acharya, que etimológicamente significa uno que reúne los preceptos, pone a los estudiantes en el camino correcto y practica lo que predica.

²¹ Los videntes eran los Rishis, que veían a través de el poder de la intuición. La palabra Rishi se deriva de la raíz que significa entender o conocer.

²² En el Bhakti Sutra de Devrishi Narad es declarado que el medio principal de obtener el Amor Divino es la gracia de los Mahapurushas, grandes almas que han obtenido este Amor Divino, o incluso un parte de él (Bhakti Sutra 38). Sin embargo debe ser tenido en mente que “ los mahapurushas de cuya misma gracia se dice que es suficiente para bendecir con Amor Divino no son aquellos que poseen meros conocimientos de las escrituras o tienen una conducta ideal. Son aquellos que han realizado a Dios. Son devotos que han desarrollado este Amor ellos mismos.

Este pulso es el Ganga. Cuando un médico hace un diagnóstico tras reflexionar profundamente sobre el pulso, ¿será difícil para un yogi conocer las dolencias espirituales de los hombres? De la misma manera en que un médico bien versado en patología puede diagnosticar los desórdenes del cuerpo, un médico espiritual puede averiguar los defectos de la mente, como lujuria, furia, apego, preocupación, malicia, Rajas, Tamas y curarlos.

El Yamuna

El pulso izquierdo es el Yamuna. Está directamente conectado con el corazón. Un médico astuto puede juzgar el estado del corazón del paciente sintiendo este pulso.

El Triveni

En la confluencia de los tres ríos sagrados, el Ganga, el Yamuna y el Sarasvati, está Prayag Raj, o Tirth Raj, el lugar de peregrinaje más sagrado, donde cada doce años se realiza el Kumbh Mela.

En el marco humano el Triveni yace inmediatamente sobre el puente de la nariz, entre las dos cejas, donde los Bhaktas aplican el Tilak. Este es el punto en el cual se concentra el Yogi y, en un estado de bienaventuranza, encuentra la percepción del Sidh Purusha. Aquí tiene una adivinación que le da una felicidad del mayor orden. Cuando quiera que se encuentre frente a un problema intrincado, concentra sus pensamientos en este punto y encuentra la solución. Es conocido como el tercer ojo o el Jnan Netra. De la misma manera en que Prayag siempre ha sido la sede de la erudición, este lugar en el cuerpo humano siempre ha sido la sede del conocimiento. Alguien que recita regularmente el Gayatri con devoción inamovible de acuerdo a las reglas prescritas domina su mente. Puede controlar sus sentidos y equilibrar su mente. Siempre mora en Dios y camina con Él, y por la gracia de su visión espiritual empuja sus asuntos a su conclusión lógica.

El Tercer Significado del Gayatri

gaya. significa refuerzo del cuerpo y del pran; **tri.** significa proteger. Así Gayatri protege los órganos y la fuerza vital. Muchas interpretaciones son posibles.

¿Los mantras tienen poderes tales para hacer a un hombre amo de su mente y cumplir todos sus deseos? Si fuese así, todos en el mundo lo hubiesen intentado. Encadenado con los grilletes de los dedos, el país entero está en un dilema. Toda alma en India desea la independencia. Si fuese una panacea tal, ¿porqué no lo ha adoptado la gente?”

La Fuerza del Gayatri

Habiendo escuchado la pregunta, el Seth respondió: “No hay duda de que el Gayatri tiene tal fuerza. Yo mismo lo he experimentado. he pasado por tiempos muy duros. He vivido periodos de dificultades, sintiéndome absolutamente indefenso. Pero con devoción incondicional recité el Gayatri en soledad y, por gracia de Dios, todas mis dificultades terminaron.

Amigos, les digo que es debido al Gayatri que soy un hombre de algún valor hoy en día. Si bien no conozco el significado pleno de este mantra, creo firmemente que tiene la fuerza de un Dios.

Brahaspati: No quiero entrar en ninguna controversia. Has dicho lo que has experimentado. Es muy posible que tus días difíciles hayan llegado a su fin. Todo comienzo tiene un fin. Bien puede ser que lo atribuyas al Gayatri. No quiero entrar en ninguna discusión. Sólo quiero que mis dudas sean aclaradas.

Erradicación de Dudas

Mahatma: Hay razón en lo que dices. Responderé tu pregunta. Escucha: hay dos tipos de drogas. Uno toma tiempo en producir el efecto deseado. El otro tipo tiene un efecto instantáneo. El arsénico es un veneno mortal. Pero, mientras no sea ingerido, no tendrá un efecto fatal. hay un tipo de serpiente conocido como Agney o Atshi, que es tan venenoso que si alguien pone su pie sobre su marca en el suelo, su zapato comienza a arder. En África hay un árbol conocido como el árbol del demonio. Las ramas de este árbol envuelven a un hombre tan fuertemente que no se puede liberar. Entonces succiona su sangre hasta la última gota, y el hombre muere en su abrazo.

En las regiones montañosas, a orillas de los lagos, se encuentra un tipo de pasto. El contacto con él producirá una quemazón aguda y un dolor severo, como el de una picadura de escorpión. El hombre grita en su agonía. Ningún médico tiene un antídoto para ello. Pero por gracia de Dios allí cerca crece otra especie de pasto que es su antídoto.

Les dije que todo lo que es visible, todo lo que es movable o inmovible en este universo es Gayatri. Cuando árboles y hierbas inmovibles tienen tales poderes, ¿es de sorprenderse si Gayatri los posee?

Brahaspati: Señor, esto sólo ha aumentado mis dudas. ¿Es Gayatri una medicina que puede curar enfermedades? Sethji lo ha descrito como el removedor de sus dificultades. sus dificultades deben tratarse del aceite de palmera. No es de sorprenderse, ya que ese es su negocio. Pero si las enfermedades también pueden ser curadas por el Gayatri, ¿qué más ha de ser deseado en el mundo? El Gayatri es el remedio para las dolencias físicas, el Gayatri puede cumplir todos los deseos. El Gayatri es el vehículo para lograr la consciencia de Dios. En ese caso no parece haber necesidad de preocuparse por nada. Recitemos el Gayatri y todo estará bien. Bien, Señor, ¿hay posibilidad de tener niños por la gracia del Gayatri?

Sé un inquiridor y no un Hablador

Mahatma: Te estás volviendo irrazonable en tus argumentos. La fe es la fuente del éxito. Sin auto control y reflexión incluso la fe causará daño. Un fe tal no es nada más que prejuicio.

Concéntrate en el Jap

Ten paciencia. Ve a casa y piensa en lo que he dicho. Recita el Gayatri al menos mil veces. Si lo haces hoy a la noche antes de irte a dormir y lo repites mañana a la mañana, tu mente estará calma. Mañana tendrás una respuesta satisfactoria. Pero recuerda que el auto control y la reflexión son los preliminares a ser desarrollados.

Cuatro Tipos de Personas Ricas

Mahatma: Escucha. Hay cuatro tipos de personas ricas: 1) los que no tienen escrúpulos, 2) los gastadores, 3) los de mente estrecha y 4) los filántropos. Los del primer tipo son aquellos que amasan fortunas a través de cualquier medio, bueno o malo. Su riqueza permanece encerrada. Los segundos son los que se han enriquecido por suerte. Queman la vela de los dos lados. Disfrutan de placeres sensuales y malgastan su riqueza. Los terceros son los del tipo sobrio que generan riqueza de manera limitada y no distribuyen nada a los necesitados. El cuarto tipo son aquellos que comparten su riqueza con otros. No usurpan los derechos de otros.

Nuestra Riqueza Superior

Esto es cuanto a la riqueza material. Pero hay una riqueza superior, nuestro Pran, dado por Dios. Cada hombre respira 21,600 veces por día. De toda nuestra riqueza, el Pran es lo supremo. Quienquiera que pierda esta riqueza está muerto. Nadie es capaz de comprar una sola respiración. Por lo tanto nuestro Pran es nuestra riqueza superior e sin precio. ¿Y quién es un avaro más grande que aquel que no puede dedicar incluso una parte de él a Aquel que lo da? Has dicho que no puede encontrar un momento para recordar a Dios. Ahora dime si esto es justificado. ¿No es el colmo de la ingratitud no encontrar tiempo para ello?

Déjame bajo Su misericordia. Débil o fuerte, soy Su protegido, Su devoto. Él es mi protector y siempre lo será.

Gayatri es nuestra madre, si bien no en el sentido físico. Como una madre, ella imparte conocimiento. Pero, a menos de que recurras a Gayatri como un niño se dirige a su madre para el alimento. ¿cómo tomará Gayatri la responsabilidad de traer paz a tu alma agitada. Dices que no puedes contener a tu mente. Pero yo digo que no lo quieres. De otra manera no hubieras venido aquí. no has comprendido una sola palabra de lo que he dicho. Sólo el pathos tras ello hizo que tu corazón se derritiera. Aquello en lo que fijas tu corazón seguramente te tendrá absorto. Pero aquello en lo que disimules seguramente te exigirá esfuerzo. El hecho es que la civilización occidental ha perturbado los corazones de la gente. Quieren estar cara a cara con Dios sin trabajo. Pero, ¿es posible?

Los Vedas ordenan: “Levántate, despierta y no duermas”. Aquel que está deseoso de progreso siempre mantiene sus ojos abiertos. Recuerda que aquel que progresa obtiene una gran posición. Aquel que duerme perderá; aquel que está despierto encontrará. Así que levántate y ponte en camino. Esto es a lo que exhortan todas las escrituras.²³

Nuestro deber es mostrar el camino. Se deben a sí mismos continuar en el peregrinaje o retraerse. Sólo puedo guiarlos por la distancia que me es posible. Será beneficioso para ti actuar según ello. El conocimiento, la técnica del Gayatri, El pensar, la vida recta y la adoración a través de la recitación regular y devota de este mantra pueden impartir gran fuerza. Se dice en el Chhandyoga Upanishad:

“En la Tierra de Bal vivía Som Raj²⁴, a quien los sabios adoraban y pensaban en ganar. Les pidieron a todos los Chhandas Vedicos²⁵ que trajeran a Som Raj cerca de ellos. Los Chhandas dijeron:

²³ Cf. Kathopanishad (I. iii. 14) “Levántate, despierta, y acercándote a grandes almas, recibe instrucciones de ellas. Los sabios dicen que la ruta es difícil de caminar, es como caminar sobre el filo de una navaja.”

²⁴ Som Raj es uno de los nombres de Dios.

²⁵ Los Chhandas son las métricas en las cuales cantado los himnos Vedicos han sido cantados por los Rishi-Kavis, a quienes debemos el Veda. Chhandas significa métrica, pero connota más. “Como el vehículo de un himno

“Que así sea.” Pero Jagti y Tristubh²⁶ fallaron en traer a Som Raj. Entonces apelaron a Gayatri: “Por favor, trae a Som Raj cerca nuestro.” Gayatri consintió y dijo: “Que así sea. Pero ascenderé en el aire con el canto de mantras de bendición.” Los sabios cantaron mantras. Mientras Gayatri se remontaba en vuelo los dioses y sabios pronunciaban devotamente:

Pr... Pr... Ch... Pr... Ch... Ch... y adoraron a Dios en Saman.²⁷ Entonces Gayatri aterrizó a los guardianes del cielo, agarró a Som Raj y lo presentó a los dioses y los sabios.

La esencia de la parábola es clara. Som Raj es el nombre de Dios. Si bien es omnipresente y todo permeante, es invisible para el hombre y está más allá de su mente ignorante. Comúnmente se cree que mora en el Cielo. Pero Gayatri puede traerlo cerca nuestro.

El Alma de los Vedas

El mundo parecía envuelto en las llamas del sol de mediodía. El calor era tan terrible que incluso los cuervos se negaban a graznar. Las aves volaban a sus nidos. El ganado se refugiaba bajo los árboles. No se movía una hoja, y todos transpiraban. Los perros jadeaban, indefensos, con sus leguas colgando.

Una hora tal encontró a Seth Maya Dass yendo a la choza del Mahatma teniendo una sombrilla, sus ropas empapadas de sudor, su cara enrojecida, sus labios secos y su garganta sofocada. Cuando llegaba a la choza, los árboles de mango le dieron la bienvenida con un viento suave. Esto parecía erradicar su perturbación e infundir vida nueva en el Seth. De repente gritó: “Alabado seas Tú, Oh Dios, he sido salvado. Estaba por morir.” El Mahatma escuchó la voz y salió de su gabinete. Vio al Seth boqueando. Lo miró amorosamente. El Seth miró la tranquila cara del Mahatma. Su alma agitada compartía la bendición que irradiaba de su presencia. Olvidó todos sus tormentos. Tras inclinarse ante el Mahatma lo siguió a su gabinete.

Con una voz tierna el Mahatma preguntó: “Di, hermano, ¿cuál fue la apremiante necesidad que te hizo venir aquí con este calor chamuscante, y encima a pie?”

Seth: ¡Señor! Lo he pensado, la vida es un espectáculo pasajero. He amasado una gran fortuna y adquirido vastas posesiones, pero no he encontrado paz mental. Los caprichos y los deseos sólo se multiplican día a día. No puedo escapar de esta difícil trampa ni encontrar un momento

a Dios, Chhanda servía al hombre como manto para cubrir sus pecados, y a los dioses como refugio y asilo. Chhandas también significa deseo y aspiración. Sus siete formas principales representaban a las siete sílabas místicas (Vyahritis, a los que se refiere en pág. 7, nota 2).

²⁶ De las catorce métricas Vedicas, siete son importantes. De estas siete, las más frecuentemente usadas son Gayatri, Jagti y Trishutubh, de 8, 12 y 11 sílabas por línea respectivamente. El más grande mantra del Veda, el Gayatri, es llamado según su propia métrica.

²⁷ La palabra Saman significa música. Dejando de lado un pequeño número de 71 o 75, de sus 1549 himnos, todos los himnos del Sam Veda se remontan al Rig Veda. Así, Sam Veda es apenas más que un arreglo musical del Rig Veda, en el cual tenemos la forma más antigua de música india. “El canto del Saman tiene un impacto mayor, más espiritual, que la música secular. Los Upanishads desarrollan un tipo de misticismo desde la música Saman, y uno de sus principales ejercicios de meditación, elaborado en el Chhandogya upanishad del Sam Veda, se relaciona con el canto Saman. El Sam Vidhana, uno de los Brahmanas de este Veda, se extiende sobre la eficacia espiritual y expiatoria de los diversos Cantos Saman. Esta creencia es muy importante en cuanto que toda la práctica musical posterior se basa en la misma idea de que el arte es una ayuda para la concentración, y la salvación.” – Indian Heritage, por el Dr. V. Raghvan. Compárese también Yajna Valkya Smriti (II-4-112-115).

para recordar a Dios. Mi vida ha sido infructuosa. He pensado en abandonar todo. He recurrido a usted. Por favor tómeme e inícieme como su pupilo. Pasaré el resto de mis días a su servicio y en la adoración de Dios.

Levántate a las cuatro. Tras terminar tus abluciones siéntate por una hora mirando al Este o al Norte y concéntrate en el Gayatri. Dedica quince minutos al Agnihotra, quince minutos al ejercicio y luego una hora al estudio de las escrituras. Después ocúpate de tus asuntos vocacionales. Al atardecer abandona todo trabajo y realiza Agnihotra. Eso te tomará quince minutos. Pasa una hora en plegarias y adorando a Dios. Después pasa quince minutos más haciendo ejercicios. Entonces puedes tener tu cena, después de la cual podrás hacer tu trabajo, descansar o ocuparte de tus estudios. Si no tienes tiempo a la tarde, puedes dedicar más tiempo al trabajo y a los estudios y ejercitarte a la mañana, o viceversa. El punto es que se debe dedicar un tiempo a la adoración tanto al amanecer como al atardecer.

La Importancia del Gayatri

Mahatma: Hay mil y un mantras compitiendo ente sí en excelencia. Pero cada uno tiene un lugar propio. Toma la analogía de tu cuerpo. Si un hombre no tiene ojos, a pesar de tener todos los órganos, ¡cuán mutilado estará! Por eso Dios ha colocado los ojos a un nivel más alto. Si un hombre tiene todos los órganos menos los pies, será llamado cojo. Los pies son las extremidades más bajas, pero ciertamente son importantes. Así, cada órgano tiene su propio lugar e importancia. Todos son igualmente útiles para el hombre. ¿Pero qué sentido tiene el cuerpo, cuán bellos sean sus componentes, si no tiene alma en él?

Seth: No tendrá sentido, padre. Solo sirve para la cremación.

Mahatma: Eso explica la importancia del Gayatri.

El Gayatri: el Alma de los Vedas

El cuerpo es mantenido con vida por el alma. Se mueve mientras el alma more en él. Existe mientras exista el alma. Cantar el Gayatri es el aspecto más importante de la adoración, incluso desde otros puntos de vista. Este mantra es de suma importancia para la unión del hombre con Dios.

Los representantes de todas las deidades (Nakshatras) están en el cuerpo. Están íntimamente interrelacionados. Los representantes del sol son los ojos, el del viento es la nariz, el del fuego es la cara, los del éter son los oídos, etc.

El Gayatri y las 24 Partes del Cuerpo Humano

Mahatma.: Has mostrado apuro innecesario. Entendí muy bien tu pregunta y la hubiese respondido incluso sin que la formularas tan específicamente. El Gayatri es el gran cosmos y el cuerpo humano es su miniatura. Como es en el macrocosmos, es en el microcosmos.... De la misma manera en que el Gayatri tiene 24 sílabas, el cuerpo humano tiene 24 segmentos en su nervio principal, el Susumna, siete cervicales, 12 torácicas y cinco lumbares. Seis sílabas del Gayatri son udat, elevadas o agudas, cinco Anandat, no elevadas o graves y 10 Ardhaksri o semi; suman 21. Similarmente, el cuerpo tiene 21 pran sutras, segmentos, del cuello a la pelvis. Hay cinco sentidos de la percepción, cinco órganos de la acción, cinco aires vitales, cinco elementos sutiles y cuatro Antahkarans.

Lala: ¿Hay sólo un Antahkaran o hay cuatro de ellos?

Mahatma: Manas (mente), Chit (facultad de aprendizaje), Budhi (intelecto), voluntad y Ahamkara (individualidad) son los cuatro Antahkarans.

Mahatma: Los cinco aires vitales²⁸ son (i) Pran (el aliento exterior), (ii) Apana (el aire interior (gas, flatulencia)), (iii) Viyan (el aire vital que permea el cuerpo), (iv) Udan (el gas que sube a la garganta) y (v) Saman (que permanece

²⁸ Los diferentes nombres son dados de acuerdo a las variantes funciones fisiológicas realizadas por ellos. La energía es llamada Prana cuando su función es respirar, es llamada Apana cuando trabaja en el colon y la vejiga, es

igual). Chit es la facultad de razonamiento; la mente es la facultad oscilatoria e indecisa que produce actividad mental; el Buddhi o intelecto determina y Ahamkara es la facultad de individualización que averigua.²⁹

Ganpati: Si todos estos 24 órganos que ha mencionado son el Gayatri, no queda nada por conocer. Están íntimamente interconectados. Habiendo estado interrelacionados con el universo podemos adquirir el conocimiento de todos los objetos a través del Gayatri. El Gayatri tiene una relación tanto con el cuerpo como con el universo.

Bhur Bhuvah Svah

Sigamos adelante. Bhur es acción, Bhuvah es devoción y Svah es conocimiento. A su vez, Bhur significa la tierra, Bhuvah significa el firmamento y Svah significa los cielos. Similarmente, Bhur representa el estado de manifestación, Bhuvah es característico del estado de existencia y Svah indica el estado de aniquilación. Estas tres palabras tienen numerosos significados. Pero puede ser dicho brevemente que, cuando todos los objetos del universo, animados o inanimados, son el Gayatri, cada objeto es denotado por una u otra palabra. Sus nombres son legión. Este es el poder y la gloria del Gayatri. Como Bhur Bhuvah Svah significa una variedad de significados, su influencia en la mente de los devotos también es variable. Bhur significa el protector, Bhuvah significa el destructor de la perturbación y Svah significa el que confiere felicidad. De la misma manera en que una madre mundana protege a su niño y, en la medida de lo posible, trata de erradicar su angustia, Gayatri lo hace de una manera sublime. Después de todo la madre mundana tiene sus limitaciones, pero el poder del Gayatri es ilimitado e infinito. El Gayatri ayuda a sus devotos de toda manera, en cada lugar, en todo momento y en todos los climas. Aparte de esto, el Gayatri fomenta las cualificaciones, las acciones y la naturaleza de sus devotos de acuerdo a su casta y clase – Brahmin, Kshatriya o Vaishya.

Vishnudeva: El mantra es el mismo, las palabras son las mismas, entonces, ¿cómo puede ser que el significado y su influencia sean variables?

Mahatama: Esto será ilustrado con un dicho del Brihadaranyaka Upanishad. Es dicho que los dioses, hombres y demonios, los tres descendientes de Prajapati, atravesaron un entrenamiento bajo su padre. Tras el entrenamiento los dioses dijeron: “Oh bendecido, imparte tus instrucciones.” Prajapati les dijo “DA” y preguntó: “¿Entienden?” “Si,” dijeron “Lo entendemos. Nos ha aconsejado ... que contremos nuestros sentidos.” “Si, lo han comprendido”, dijo Prajapati. Los hombres le preguntaron: “Oh bendito, danos tu mensaje.” Entonces también dijo las sílabas “DA” y preguntó si comprendían. “Si,” dijeron, “Hemos comprendido. Nos has dicho ..., den.” “Bien, han comprendido” dijo Prajapati. Entonces los demonios le pidieron que les dé su mensaje. Nuevamente dijo “DA” y les preguntó si habían comprendido. “Si”, contestaron, “Nos has dicho ... –sean compasivos”. “Bien, han comprendido”, dijo Prajapati. Similarmente, el Gayatri ejerce su influencia sobre cada uno de acuerdo a la situación en la que está.

El Propósito de la Comida

Comemos para mantener juntos el cuerpo y el alma, no para la satisfacción del paladar. La comida es para la nutrición. Deberíamos comer para vivir. No deberíamos vivir para comer.

¿Cómo purificarás tu mente e intelecto, para lo que has venido a mí desde una distancia tan grande? ¿Cómo lograrás la integración de voluntad y tranquilidad mental, a través de la cual quieres adorar a Dios y hacer fructuosa tu vida? Créelo, el tabaco y otras cosas tales sólo te traerán desastres. Pero estás en libertad de hacer lo que quieras.

Como una Familia Cae en la Pena

Una familia buena puede perder su buen nombre, fama y toda su riqueza cuando una mujer no casta y de mal temperamento entra en ella. En un hogar noble, la mujer es el símbolo de la riqueza y el poder. La lengua simboliza a

llamada Samana cuando es identificada con el proceso de digestión, Vyana cuando es expresada a través de la circulación y controla toda la energía mecánica, Udana cuando trabaja a través de la laringe.

²⁹ De acuerdo al sistema Sankhya, los sentidos de percepción proveen material a la mente, que forma preceptos a base de él. Entonces la individualización los refiere al ser y los pasa al Buddhi o principio determinante, que forma conceptos y decisiones y los manda de vuelta a la mente, que los ejecuta por medio de los cinco órganos de la acción.

la mujer en el cuerpo humano. Cualesquiera sean los logros de los que un hombre alardee, cuan benévolo y recto sea, si su lengua está sumida en rencor y sabe a dureza, no puede tener éxito. Por lo tanto deberían cuidar su mente, habla e intelecto en todas las etapas y para su propio beneficio. Recen a Dios a través del Gayatri. Ya les he dicho que el Gayatri está muy íntimamente ligado a todos los miembros del cuerpo. El hombre que comprende plenamente esta relación comienza a sentir la grandeza, misericordia y benevolencia de Dios de manera sutil. Su conocimiento, su luz, su felicidad y su poder se combinan todos para llevarlo hacia la realización de Dios.

La Naturaleza ha hecho ciertas diferencias entre las formas masculinas y femeninas. El hombre es la parte izquierda del cuerpo y lo gobierna. La vida termina cuando el corazón deja de funcionar. Todas las acciones son dirigidas por él. Nada puede ser hecho sin él. De acuerdo a Manu, la familia en la cual las mujeres son respetadas produce hombres eruditos. Sin llamados Devas y viven felizmente. Pero ningún éxito acompaña a aquellas familias en las cuales las mujeres no son respetadas. La familia en la cual las mujeres tienen penas por falta de respeto y honor se enfrenta a la ruina.

La mujer es la manifestación de la naturaleza. El principio principal de la existencia es la energía femenina. Todos los objetos que son indispensables para nuestro desarrollo, existencia y protección han sido descritos en términos femeninos³⁰, como por ejemplo:

Naturaleza, Vedas, Shastras, modestia, memoria, fortuna, fama, firmeza, riqueza, educación, esplendor, misericordia, viento, bilis, flema, fuego, aire, agua, edad, casta, cuerpo, apariencia, fascinación, sombra, mujer, ama de casa, esposa legal, pureza hogareña, protección, destino, paz, belleza, intención, deseo, etc.

De hecho, Gayatri no tiene forma. La femineidad y la masculinidad pueden ser adscritos a la proeza y los privilegios. Este es un acercamiento práctico. El arte ha sido discutido en las escrituras. En el Manusmriti, Danda, o sea, castigo, que originalmente significa vara, ha sido descrito como un hombre. Es declarado que donde Danda, que mata pecados, camina como un gigante de color negro y ojos rojos, la gente está libre de la locura y vive una vida feliz.³¹

Similarmente el Gayatri ha sido personificado como madre, que es un epíteto sumamente apropiado. Cuando un Brahmachari va a un Gurukul para educarse, le es dicho que Gayatri (Savitri) es su madre y el preceptor su padre.

Invitación

* Si pueden depositar su fe en mí, pueden seguirme. Si no tienen fe, cualquier cantidad de persuasión no los convencerá de hacerlo. Tenemos el testimonio de las escrituras, los sabios y los eruditos sobre la eficacia de nuestros rituales. Sin embargo su fe en ellos es débil. Tenemos nuestros propios caminos. Manu ha declarado claramente que sentándose en la orilla de un río o en un bosque solitario, si el dos veces nacido realiza la recitación del Gayatri mil veces todos los días, se deshará de sus pecados como una serpiente de su piel³². Esto es sólo un camino al arrepentimiento. Pero les digo que no hay fin para la gloria del Gayatri”.

Los tres pies del Gayatri se componen de ocho sílabas cada uno. tat savitur varenyam es el primer pie, bhargo devasya dhimahi es el segundo pie y dhio yo nah prachodaiat es el tercer pie. El primer pie del Gayatri tiene su contraparte en la tierra, el firmamento y el cielo. Las tres regiones combinadas forman el primer pie del universo. Los cuatro Vedas – Rig, Yajur, Sama y Atharva – forman el segundo pie del universo. Pran, Apan y Yyan, la fundación de la vida, forman el tercer pie.

Discípulo:, hablando de esto, los períodos de tiempo son tres. También hay tres estados. Jiva, Brahmam y Prakriti también son tres. ¿Entonces cómo puede ser asegurado que los tres lokas, los cuatro Vedas y el Pran son los miembros del universo?

³⁰ El Bhakti (adoración) mismo ha sido descrito en términos femeninos. Las cualidades particulares asociadas con el Bhakti, amor, devoción, misericordia, y ternura han de ser encontradas más en las mujeres que en los hombres. “Como el Bhakti enfatiza la humildad, la obediencia, la disposición a servir, la compasión y el amor suave del devoto que quiere entregarse, es dicho que es más femenino de carácter” dice el Dr. S. Radhakrishnan.

³¹ Manusmriti VII

³² Manusmriti, II. 79.

Mahatma: Mira. Según el Brihadaranyaka Upanishad, el sabio Yajnavalkya instruyó a Raja Yanak de la siguiente manera. Puede contar ustedes mismos. Cada pie del Gayatri tiene ocho letras. Ninguna de las cosas que has enumerado tiene ocho letras, mientras que las que yo he nombrado consisten de ocho letras.

La Recompensa de Conocer Cada Pie del Gayatri

El Brihadaranyaka Upanishad dice que el devoto que conoce el primer pie del Gayatri puede obtener todo lo que es obtenible en los tres mundos. El conocedor del segundo pie adquiere el triple conocimiento – el Trayvidya, el conocimiento revelado en los Vedas.³³

El conocedor del tercer pie alcanza el dominio sobre el principio vital. Se puede creer en todas las alabanzas que los sabios han cantado del Gayatri. El Gayatri tiene una conexión íntima con los tres lokas en los que tenemos que estar, como también con las ramas de conocimiento contenidas en los Vedas, además de su conexión con el aire vital, sin el cual dejamos de existir. Por lo tanto contemplar el Gayatri y usarlo como un órgano de meditación, plegaria y adoración es la principal necesidad del hombre. Quienquiera en el universo que aspire a la bienaventuranza debe reparar en el Gayatri. Por lo tanto, queridos amigos, deben iluminar sus vidas con ayuda del Gayatri y hacerlas fructíferas. No conozco otra forma.

Determinación

El Mahatma dijo: “¿Lo escucharon todos? Ahora tomen una decisión firme. El hombre que piensa puede sacar ganancias de cualquier cosa. Pero el que no lo hace, no hará nada. Creo que esto alcanzará por hoy. Adiós.”

El Mahatma se paró y el público se fue. El Mahatma se acostó en su cama y comenzó a cantar “Om, Om”. “Hari Om, Namha Parmatamne Parabrahme Namah, Jagatpati Jagdishware Namah”.

Mahatma: Haga el Gayatri Japa. Eso será lo mejor para usted, un remedio soberano para todos los males.

Tahsildar: Muy bien, Señor. Pero no conozco el mantra. Escribámelo, si le place. Lo aprenderé de memoria.

El Mahatma escribió el mantra en urdu y se lo dio al Tahsildar. El Tahsildar no podía leerlo. Le dijo al Mahatma: “Señor, el mantra es corto, pero no lo puedo pronunciar. Está en sánscrito. Soy un hombre viejo. No seré capaz de recordarlo. Por favor dígame el significado de este mantra. Lo recitaré en mi propio dialecto.”

Mahatma: No puedo expresarlo de manera fiel al original en ninguna otra lengua. Perderá su encanto.

Tahsildar: La plegaria y la adoración de Dios pueden ser expresados en cualquier idioma. ¿Es absolutamente necesario que sea realizado sólo en sánscrito? Dios permea todo. Le podemos rezar en cualquier idioma. Conoce el lenguaje del corazón. Kabir Ji, Guru Nanak Dev Ji, Baba Farid, Goswami Tulsidas, Bulle Shah y otros cantaron las glorias de Dios en Hindi, Punjabi y otros idiomas.

Mahatma: Pero el gayatri es sonido divino, no puede ser confirmado solamente como una oración o plegaria. Es la base del Veda.

Distinción

Mahatma: Sin duda estos hombres sagrados, santos y sabios, ermitaños y místicos cantaron en el idioma regional, que era un medio más efectivo que el sánscrito. Sus canciones eran altamente encantadoras. De ninguna manera eran bajas o mundanas. Las vidas de tales santos han ayudado a mantener vivo un espíritu de devoción y piedad y un sentido de los valores superiores en la gente. Si hubiesen vivido entre nosotros, quizás no los hubiésemos escuchado y puesto nuestra fe en ellos. Tales almas pías han logrado la visión supranatural y la luz divina. Sus composiciones, sublimes e inspiradoras, están llenas de significados esotéricos. Poseen un carisma que infunden en sus canciones. Por esa razón, sus canciones y composiciones son estimados tanto por los altos como por los bajos y son invariablemente tenidas como autoridades. Sus palabras, puestas en lenguaje simple, tienen una

³³ A los Vedas se refiere en conjunto como Trayi o Trayi-vidya, el triple conocimiento.

influencia dinámica y, al estar tan finamente equilibradas, no pueden ser transliteradas fielmente ni adecuadamente en ninguna otro idioma.

Lenguaje Divino

De la misma manera, no podemos tener un conocimiento completo de los mantras vedicos como les fueron revelados a los Rishis. No pueden ser traducidas apropiadamente en ninguna otra lengua. La plegaria que decimos debe permanecer como está. Por ejemplo, en el Gayatri está la palabra 'Bhu'. Si la traducimos a nuestro lenguaje, en el mejor de los casos podemos elegir una palabra apropiada que cubra sólo una idea de entre una larga lista de temas que denota, o sea, Pran, Prithvi, Agni, Rig Veda y similares. Hay una cantidad interminable de objetos alrededor de 'Bhu'. Pero cuando usamos el lenguaje divino, el don dado por Dios a los Rishis, esta única palabra 'Bhu' cubre todo el registro. Además de la gloria, alabanza y adoración de Dios, los textos Vedicos tienen muchas otras particularidades. Los ejercicios secretos, las doctrinas secretas y los aforismos en verso no pueden ser expresados en el idioma de ningún país ni de ningún pueblo. Cada palabra en los Vedas manifiesta diversos objetos. Su propio idioma es el único vehículo, el único instrumento para acercarse a las aspiraciones innatas contenidas en estos himnos. Ningún otro lenguaje es capaz de expresarlo. Por lo tanto debe memorizar este mantra.

¿Hay otro mantra que pueda ser recitado como el Gayatri? No tengo nada que hacer excepto recitar el Gayatri. Si hay alguno, por favor dígamelo, para que también pueda recitarlo."

Mahatma: ¡Mira! Manu dice que "la sílaba 'Om' es el supremo Brahman; Pranayam es la suprema austeridad; no hay nada superior al Gayatri."³⁴ Esto responde tu pregunta. Ahora depende de ti encontrar satisfacción en el Gayatri.

El Significado de Bhu

El Gayatri es un cofre del tesoro. Cada palabra tiene una importancia esotérica. El Chhandyoga Upanishad he descrito a Bhu como abarcando todos los cinco aires vitales. Si estudias esta palabra, comenzarás a comprender cuán importante y necesaria es para contemplar el Gayatri. Compara tu corazón con un templo en el cual están sentadas el alma y el Superalma – el Señor del Universo. Verás que este templo dentro de tu propio cuerpo es vigilado por en sus cinco portales por poderosos guardianes, sin apaciguar a los cuales no puedes encontrar una entrada en él para adorar a tu propia Deidad. El primer guardián es el Pran. Está en el portal oriental. En su gratificación está la gratificación de los ojos, ya que representan al sol. En el apaciguamiento del So está el apaciguamiento de todos los objetos divinos que son luminosos. El segundo portal es Vyan, del lado meridional. En su gratificación yace la gratificación de los oídos. Con el apaciguamiento de los oídos se apaciguan la luna y las cuatro direcciones. El tercer portal es el Apan, con cuyo apaciguamiento se apacigua el habla. Con el apaciguamiento del habla se apacigua el fuego, lo cual a su vez apacigua al Universo. El cuarto portal es el Saman. Este es el portal más importante, y en el apaciguamiento de él yace el apaciguamiento de la mente y la gratificación de las nubes y el relámpago. El quinto portal es Udan, que representa el firmamento. En su gratificación yace la gratificación de los vientos y del éter. Mira cuán abarcativa es la palabra Bhu. Con una comprensión detallada de esta sola palabra se puede tener una comprensión clara de la ciencia de la vida. Los videntes de la antigüedad llegaron intuitivamente a este conocimiento.

Gratificación: Lo Que Implica

No pienses que con la pacificación o gratificación del sol, la luna, el firmamento y similares pueden ser detenidos. Si se comprende el secreto de la respiración, también se puede comprender de dónde viene el aire cuando se lo inspira. Viene del frente. En sánscrito, la palabra purv, Este, significa el lugar en el que asciende el sol. Su refulgencia está en esa dirección. Por lo tanto la luz y la refulgencia yacen en el aliento. Sabiendo qué es el aliento, el hombre puede infundirse de esplendor y energía. La luz, el esplendor y la forma son el reino de los ojos. Por lo tanto significan el sol. El hombre que comprende este secreto puede hacer que sus ojos brillen vivamente ante la sola sugerencia de esplendor. Es a la luz del sol que podemos ver todos los objetos luminosos. Si está bendecido con la Visión Divina, un hombre atrae todas las cosas luminosas en su percepción. Esto también se cumple en el caso de otros aires. Sólo el hombre bendecido con visión divina puede comprender el secreto de los aires vitales. Entonces un poder divino comienza a operar sus ojos, habla y mente. Curará una enfermedad con una mera mirada al paciente. Puede traer la paz a mentes agitadas. También puede ganar para sí a su más grande enemigo por la luz y piedad

³⁴ Manusmriti, II, 83.

de su mente. Incluso un feroz león lo seguirá como un perro fiel. Por lo tanto debes realizar el Jap de este mantra y también debes contemplarlo.

Los Siete Mahavyahritis del Pranayam

Hay siete Mahavyahritis para el Pranayam. Cada uno de ellos tiene un Rishi particular, una deidad particular y una métrica particular. Esta es su peculiaridad. Estas métricas son las más importantes entre las métricas vedicas. Todas las siete están incluidos en el Pranayam mantra. Están todos conectados con el Gayatri. Pt. Satvalekar los ha explicado bellamente. Los educados de entre ustedes pueden consultar su libro.³⁵

1. Bhur: Manifestación – Tat – Todo lo que es evidente.
2. Bhuva: Contemplación – conocimiento. Dhiyo: Intelecto y acción.
3. Svah: Luz (Bienaventuranza) – Devasta – el dador de luz – vidente.
4. Maha: Eminente, grandioso, excelente. Vareniam: Pío, superior.
5. Jana: Energía creativa – Savita, el vivificador.
6. Tapa: Refulgencia – el que ahuyenta la oscuridad. Bhargo: el que quita la ignorancia.
7. Satyam: La Verdad. Tat: Aquello que es percibido.

Mahatma: Lo he evitado deliberadamente. Este proceso de practicar Jap con el aliento es muy eficaz, pero no es para todos. En este proceso, el Jap del Gayatri es hecho con el aliento entrante y saliente y también durante la suspensión. El mantra debería ser repetido suave y lentamente. Pero será muy difícil de hacer para aquellos cuya respiración es corta. Este tipo de Jap por lo tanto no es posible para todos.

Dhimahi

Tengo una panacea para todos los males. Todo tipo de felicidad puede ser obtenida por su empleo. Esa panacea, como he dicho anteriormente, es el Gayatri. Cada palabra de él necesita de una cuidadosa consideración. Tiene una palabra, 'Dheemahi', que significa "Abracemos", "Sostengamos". Ahora, las preguntas son: 1) ¿A quién abrazamos o sostenemos? 2) ¿En dónde lo hacemos? 3) ¿De dónde viene este objeto que estamos deseosos de abrazar y sostenerme? La respuesta es que 1) sostenemos y abrazamos a Bhargo, 2) lo hacemos en el corazón o la mente y 3) que es la refulgencia del Deva.

¿Qué es Bhargo?

Bhargo consiste de las dos letras Bhar y go. Bhar significa cumplir, energizar, go significa diversas cosas. Significa órganos, respiración, tierra, sol, luna, rayos, habla, mente, etc. Examinémoslos más profundamente. Los órganos son de dos tipos – los órganos de percepción y los órganos de acción. Los órganos de los sentidos sólo se concierten con el conocimiento. Los órganos de la acción serán perfectos si tienen la fuerza y la habilidad para el trabajo. La respiración es integral cuando el cuerpo es saludable. La tierra es gratificada cuando hay abundancia de leche, comida, agua, riqueza y trabajo físico. Todos estos objetos pueden ser logrados a través de Yajna³⁶, y todos ellos están incluidos en Bhargo.

La leche, la comida y el agua nutren al cuerpo. Si son Satvicos, la mente también gana fuerza. El agua eleva la energía, la riqueza da carne al cuerpo, el Yajna y la actividad altruista³⁷ subliman al espíritu; y de la plegaria cantada en el Yajna, la mente obtiene fuerza. La comida Sattvika fomenta la devoción y el amor de Dios. La pureza de las palabras, los pensamientos y la firmeza fortalecen la muerte. Esto es lo que logra el Gayatri.

³⁵ Sandhya Anushthan.

³⁶ "De la comida surge toda la vida, de la lluvia nace la comida; la lluvia viene del sacrificio y el sacrificio (Yajna) es el resultado de la acción", dice el Gita (III. 14).

³⁷ La actividad altruista se espera de todo hombre. Sin embargo, no significa que, ya que un hombre no tiene motivo, no tendrá el fruto de sus acciones. Ghandiji dice, "No debería haber propósitos egoístas tras nuestras acciones. Y estar desapegado de los frutos de la acción no es ser ignorante de ellos, o no darles importancia, o no ocuparse de ellos. Ser desapegado nunca es abandonar la acción, porque el resultado contemplado puede nunca darse. De lo contrario, es la prueba de la fe inquebrantable en que el resultado contemplado vendrá a su debido tiempo.

Los objetos a los que he aludido también pueden ser clasificados como riqueza. Todo hombre los necesita. ¿Alguna vez has intentado saber que significa riqueza? Te diré qué es la riqueza. Todos los arreglos hechos en el universo y todo lo que ha sido puesto en el esquema cósmico es controlado por treinta y tres deidades. Están todas muy íntimamente conectadas con los destinos del hombre. Sus dones, posesiones, benevolencia, atributos y divisiones también son treinta y tres. Todos ellos están incluidos en Bhargo. Son:

1. Vitalidad. 2. Luz. 3. Tolerancia. 4. Fuerza. 5. Habla. 6. Mente. 7. Riquezas. 8. Rectitud. 9. Brahmin. 10. Kshatri. 11. Política. 12. Rey. 13. Súbditos cumplidores y su bienestar. 14. Reputación. 15. Divina Refulgencia. 16. Objetos materiales. 17. Edad. 18. Rostro. 19. Nombre. 20. Fama. 21. Respiración. 22. Apan. 23. Ojos. 24. Orejas. 25. Leche. 26. Jugos. 27. Granos. 28. Estación. 29. Esencia. 30. Objeto deseado. 31. Alimento. 32. Servidores. 33. Ganado.

Estos treinta y tres forman la riqueza. Los medios para adquirirlos también son treinta y tres y han sido incluidos en ellos. Tomen el caso de la vitalidad. El medio para desarrollarla está escondido en la palabra misma.

Tres Pies: Cada Pie con Ocho Poderes Sobrenaturales

Dios benévolamente confiere todos estos treinta y tres objetos al verdadero apóstol del Gayatri.

El primer pie del Gayatri cubre los siguientes ocho atributos: 1. Valor. 2. Esplendor. 3. Capacidad de tolerar, indiferencia ante alabanza e injuria. 4. Fuerza física. 5. Dulzura en la lengua y verdad en el habla. 6. Celibato y paz mental. 7. Riquezas y posesiones. 8. Rectitud.

Los ocho atributos y poderes, con los medios para adquirirlos, son conferidos a los devotos. Como hay ocho sílabas en el primer pie del Gayatri, los atributos del mismo también son ocho.

El segundo pie cubre lo siguiente:

1. Perfecta educación, buenos hábitos, control sobre los sentidos, paciencia y contento y nacimiento en una familia Brahmán. 2. Nacimiento en una familia Kshatriya. 3. Autoridad y la habilidad de mantenerla. 4. Subordinados llenos de amor y su bienestar. 5. La gloria de la erudición. 6. Cuerpo saludable y la reputación para la espiritualidad. 7. La habilidad de contemplar el conocimiento adquirido y la capacidad de propagarlo. 8. La producción y la protección de la riqueza y los medios para utilizarla para causas valiosas.

De manera similar, el tercer pie cubre lo siguiente:

1. Edad. 2. Desarrollo. 3. Belleza y salud. 4. Fama. 5. Reputación de vivir rectamente. 6. Protección de la vida. 7. Medios para quitar la dificultad. 8. Percepción clara, el poder de la comparación y discriminación y la maestría sobre el lenguaje.

Aparte de estos, se le confieren nueve más. Son:

1. Agua pura, leche y otros jugos. 2. Manteca, miel y otras sustancias jugosas. 3. Granos, arroz, pulsos y vegetales de todos los tipos. 4. Tratamiento justo y considerado. 5. Verdad. 6. Habilidad de realizar Yajna. 7. La habilidad de construir fuentes, tanques, posadas y otras instituciones de utilidad pública. 8. Oportunidades de ayudar en el bienestar del estado. 9. Riqueza de ganado.

Así, son treinta y tres y forman nuestra verdadera riqueza, Todos rodean a Bhargo. Por lo tanto deberíamos rezar por Bhargo, contemplar estos atributos de Bhargo y, en la medida de lo posible, esforzarnos en tenerlos. El Gayatri, amigos míos, es el medio más excelente para el bien de todos. El Jap agudiza el intelecto. Confíen en él.

Esta es la gloria del Gayatri. No lo reciten sólo para completar un ritual. Aquellos entre ustedes que tienen un ideal en vista deberían esforzarse en realizarlo. El secreto del éxito del hombre yace en que tenga altos ideales. El hombre que no tiene ideales grandes nunca hará nada grandioso. Un guía en el bosque también mantiene un árbol, un precipicio o la cima de una montaña en su vista para mantener el camino. Progresando hacia allí, llega a su destinación. Contemplan intensamente cada letra del Gayatri. Dedíquense a él en todo el tiempo que puedan encontrar. Dedíquense de todo corazón a lograr lo que consideren el objetivo más útil en la vida. Manu dice, "A través de la mera repetición de un mantra, un Brahmin alcanza el éxito espiritual; no hay duda de eso, realice o no otros ritos". Se dice que el Brahmin es "aquel que es el amigo de todos".

Si estas cosas atraen sus mentes, no desperdicien tiempo, dedíquense a la adoración de Dios. Si, por el otro lado, se sienten inclinado a ir por el sendero de las dificultades, sean alegres y viva como un animal. La elección es suya. El Gayatri es una lámpara de la cual todos pueden sacar luz. Quienquiera que lo practique, cosechará el beneficio.

“Los problemas financieros sólo pueden ser resueltos con dinero. Y el dinero sólo lo puede encontrar en los cofres de los ricos, y no en la tasa del limosnero. Busca la ayuda de un hombre rico dicen los yoguis y los mahatmas”.
“El medio para cruzar los infinitos océanos de miserias y aflicciones es el Gayatri. Es por eso que es conocido como el redentor del pecado y el salvador de la miseria.”

Haz el Japa con fe y devoción. Arrepiéntete de tus faltas y tus locuras. Reza al Señor completamente benevolente y misericordioso. Ruega que seas capaz de eliminar tus deudas y recobrar tu buen nombre. Con la gracia de Bhagawati Gayatri, triunfarás.

El Mahatma dijo, “Parece que quieres que diga algo más sobre el tema. Escucha atentamente. La palabra “Gay” en el Gayatri significa Pran y la fuerza de los indriyas y Tri significa el protector. En otras palabras, la fuerza que protege el Pran y la fuerza de los Indriyas es Gayatri. La mente y el intelecto son los Indriyas principales. Bhu significa Pran, Dhimahi mantenemos en mente, adoramos. “Dhiyo yo nah prachodayat” significa “Que Dios, que mora en nuestro intelecto, nos guíe en el camino correcto.”

Significa “el erradicador de perturbación o aflicción”. Todas las aflicciones del hombre están sujetas a su propio cuerpo. Puede ser en la forma de fiebre, furúnculos o heridas en el propio cuerpo o puede surgir de otros lugares, como ladrones o serpientes. Todas las aflicciones tales so Adhibautik, o sea, las que vienen de los enemigos. Las aflicciones que surgen de causas que están más allá del control humano, tales como lluvias fuertes, la electricidad, tormentas, terremotos, fuego, tormentas de arena, nieve, etc., son conocidas como Adhidaivik. El tercer tipo de aflicciones se relaciona con la mente y el alma. Surgen de la pena, la preocupación, el miedo, la duda, la desesperación, la ignorancia, el conocimiento defectuoso, la lujuria, la furia, la avaricia, el apego, la envidia, etc. y llevan al hombre al camino de la irrectitud. Son conocidas como Adhyathmik. Buba es el salvador de estas aflicciones triples. Siempre mantén en mente que la perturbación no es perturbación y la felicidad no es felicidad. La perturbación y la felicidad no tienen forma. Pero hay hombres que son indiferentes a lo malo y a lo bueno, que no se ríen ni lloran.

El placer y la desdicha surgen de la mente. La mente es la fuente de la felicidad como también de la desdicha. A veces hace surgir a uno y a veces al otro. Si la mente permanece indiferente a pérdida y ganancia, no habrá ni felicidad ni desdicha. La función del Gayatri es guardar nuestro intelecto, iluminar nuestros corazones y mantener al Pran en perfecto orden. Sólo un apóstol del Gayatri puede alcanzar ese estado.

Cuando un Pedido es Concedido

Hay gente que repite el Gayatri mecánicamente, mientras sus corazones están ocupados en los asuntos de este mundo. Si recuerdan un asunto importante, dejan el rosario a un lado. Si llama un hombre importante, Dios es dejado de lado. Nos comportamos con Dios como un hombre rico se comporta con un hombre en problemas que se arroja ante él. Es despedido con la llegada de un hombre rico, y se le dice que vuelva en otro momento. No tratamos a Dios mejor que un limosnero que está en gran necesidad de nuestra adoración y nuestras plegarias. Lo hacemos cuando podemos. ¿Cuál puede ser el fruto de un Jap tal?

Una Mente Tranquila y Contenta

El clima estaba feo y el Mahatma no podía salir. Estaba esperando que el vendaval amainara, cuando una tormenta de arena desató su furia. Se puso completamente oscuro. El Mahatma se vio obligado a permanecer en su gabinete con las puertas cerradas. ¿Quién más que Dios podía controlar los vientos?

Los árboles eran lo más afectados. Enormes árboles caían al suelo. Las plantas pequeñas también sufrían. Las frutas maduras e inmaduras caían al suelo.

Los ciudadanos, habiendo cerrado sus puertas, recurrían a Dios por misericordia.

El Mahatma pensó que la tormenta de arena debía afectar gravemente a la gente. No había nadie tan inquisitivo como para salir y mirar lo que pasaba. Todos estaban rogando por misericordia desde casas bien cerradas.

La tormenta todavía no se había calmado, cuando hubo un golpe en la puerta del gabinete y una voz dijo, “¡Guru Dev! ¡Sanyasi Mahatmají! Sea tan amable de abrir la puerta.”

El Mahatma no pudo reconocer quién era. “¿Quién podría ser?”. Abrió la puerta inmediatamente. Un hombre con la cara toda cubierta entró al gabinete. El Mahatma preguntó: “¿Quién eres?”

La respuesta fue, “Su sirviente.”

“¿Cuál sirviente?”

Mientras tanto, el hombre sacó la cobertura de su cara, se inclinó ante el Mahatma y dijo: “Soy Brihaspati.”

El Mahatma acarició su cabeza, lo bendijo y dijo, “¿No podías quedarte quieto con tiempo tan feo? Saliste de tu casa antes de la tormenta o después de que desatara su furia?”

El Efecto de la Oración

Tú eres Bhu. Tú eres el protector de todos. Ayúdame. Al final de cada repetición con Dhiyo yo nah prachodayat dije “Señor, ilumina mi intelecto y confíerme coraje para estar a los pies de mi Guru Dev.”

Un Guía

Tras recitar el mantra una y otra vez me dormí. Soné que estaba con usted y usted decía: “Dios ha mantenido escondido el destino de cada hombre. Él Mismo provee a cada hombre lo que le espera. Sólo los tontos se preocupan. Pero aquellos que son devotos de Dios están resguardados de toda perturbación.”
Entrégate

Así, cuando un hombre se entrega objetivamente a Dios, Él enriquece el alma. No hay duda en ello. Un devoto lo sabe muy bien. Como dice Guru Nanak, en la resignación a Dios yace el bienestar de todos. La plegaria Vedica³⁸ es: “Que el ser inmortal que es la base de todo conocimiento del pasado, del presente y del futuro, aquel ser que organice el sacrificio de la vida con la ayuda de los siete sacrificadores³⁹, que aquel ser mío se llene con resoluciones nobles y sentimientos beneficiosos.”

“La mente es la facultad que puede tener la cognición no sólo del pasado, futuro y presente, sino de todo el cosmos y todos los planetas. Esta plegaria por lo tanto es para la mente para que se llene de pensamientos rectos. De otra manera, continuará llevándonos de vida a vida y finalmente a la destrucción completa”.

“Los hindúes generalmente creen que nosotros, los sadhus, podemos hacer milagros. Pero te digo que nadie puede engañar a la Providencia. Cualquier yogui puede tener éxito en lograr una alteración en las cualidades de un objeto, pero no puede cambiar la naturaleza del objeto mismo”.

“Nadie puede satisfacer la mente de otro. La mente sólo puede alcanzar la paz por Gracia Divina. De la misma manera, sólo la Gracia Divina puede salvarnos del eterno ciclo de nacimiento y muerte.”

“La mayoría de la gente en el mundo son creyentes. Algunos recitan mantras. Algunos leen shlokas y chaupais, otros leen el Corán, la Biblia o el Granth Sahib, y algunos llenan sus mentes con amor y devoción tocando el tomtom, los timbales, la flauta y similares. Están aquellos que cuentan las cuentas y repiten el nombre de Shri Ram. Algunos adoran a Dios recitando los Vedas, el Rudram y el Chamayam, mientras otros encuentran consuelo en Yajnas. Alrededor del ochenta por ciento de los creyentes se ocupan de la adoración de Dios de acuerdo a sus propios deseos. Pero en la realidad, rara vez aparece un hombre cuyos actos virtuosos afectan a su alma. Millones de

³⁸ Yajur, 34-4

³⁹ Se parece haber referido a los dos ojos, los dos oídos, los dos alientos – inhalación y exhalación – y a la lengua como los siete sacrificantes que asisten en la realización de el gran sacrificio de la vida.

hombres continúan de la misma forma. Todos los actos tales son físicos y terminan con el cuerpo, porque no han dejado huella en la mente. La mente ha sido indiferente a sus acciones. EL alma permaneció inafectada. Esta es la razón por la cual muchos devotos, a pesar de la realización regular de actos meritorios, no progresan hacia la espiritualidad”.

“Recuerda que cada trabajo que hacemos conscientemente, cada movimiento del cuerpo, cada pensamiento deja una impresión en la mente”.

“Los movimientos del cuerpo y las plegarias pronunciadas por la boca cuando la mente está en otro lado los alejan de Dios. ¿A quién la hará bien? Este tipo de adoración no es para nada fructífero para la realización de Dios”.

“Si quieres cruzar el vasto océano de la vida, súbete al puente. Hay un gran océano debajo, infestado con criaturas monstruosas. Si caes en él serás comida para ellos. Si quieres estar a salvo, mira tu corazón. No sucumbas a él. Trátalo con firmeza. No tropieces, podrías caer. Muévete con firmeza y estarás en el camino correcto hacia la orilla. Nunca volverás a ese lado. Piensa sobre la plegaria Vedica que te he dicho. Conócete a ti mismo, conoce la fuerza de tu corazón. Cuanto más lo conozcas, mejor lo puedes controlar. Cuanto más lo controles, más pronto obtendrás la serenidad suprema. Ya te he dicho que sólo la mente lleva al hombre a la salvación o lo ata al ciclo de nacimientos y muertes. Depende de ti elegir.

Si te opones a un rey poderoso, toma refugio en uno más poderoso. La ayuda de uno más débil no te asegurará tu éxito. La mente es poderosa. Es inconstante, indisciplinada y fuerte. Es más rápida que el viento. Dios es el más poderoso. Por lo tanto, toma refugio en Dios.

Si te rindes a Dios adhiriendo seriamente al Jap del Gayatri, tu mente se convertirá en una corporización del Gayatri mismo. Entonces la mente se destacará en fuerza y esplendor.

Para mantener en jaque a la inquieta e inconstante mente, un esfuerzo determinado es necesario para liberarse completamente de los placeres sensuales y así mantener la pureza del corazón. El acero oxidado es bien pulido para hacerlo brillar. El brillo no viene de afuera. Se manifiesta cuando es quitado el óxido. Gradualmente se vuelve tan brillante que uno puede ver su cara en él.

Así santificada por el Gayatri, tu mente se volverá tan pura, tan brillante y en tanta medida una mansión de Dios, que verás tus propias faltas en ella.

Calma Mental

La tranquilidad mental puede ser alcanzada cuando adquieres sabiduría verdadera, o, como dirías tú, es una prueba del logro de la sabiduría. Uno cuya mente no es calma no es un vidente, si importar cuán dogmáticamente demuestre su conocimiento y filosofía. El medio para lograr la Sabiduría Real es un buen consejo. Sólo puedo ofrecer eso.

Buenos Consejos

¡Mira! El alma es un peregrino; el macrocosmos es un vasto océano. En una orilla está el cuerpo y en la otra está Dios. La mente es como un puente sobre este océano. Si este puente no es débil en ningún lugar, el peregrino correrá de una punta a la otra sin miedo y sin mirar hacia atrás.

Lo Auto Evidente no Necesita Prueba

Entonces el Mahatma preguntó: “¿Puede alguno de ustedes decirme la distancia entre la corona de la cabeza y la nuez de Adán?”

La gente se sorprendió ante esta extraña pregunta. Miraron la cara del Mahatma. Nadie tenía una respuesta. Un joven rústico que vivía en el huerto había venido allí con su tirador. Lo dejó a un lado y comenzó a medir la distancia.

La ver esto, el Mahatma comenzó a reírse de su agudeza mental. El muchacho llamó la atención de todos. Algunos de ellos le preguntaron al Mahatma: “¿Qué lo hace reír, maestro?” El Mahatma respondió “Pregúntenle a este joven.” “Veinticuatro dedos”, respondió el rústico joven.

El Mahatma llamó a al joven cerca de él, acarició su cabeza amorosamente, lo bendijo y dijo, “Vean cuán rápido de mente es este joven: Ustedes estuvieron viniendo a Satsang por tantos días, escuchando tanto sobre la mente y el intelecto. ¿Hasta dónde puede ayudarles el Satsang si no pueden pensar sobre lo que les ha sido dicho? La realización de Dios es un asunto enteramente diferente. Incluso si no se les hubiese dicho nada sobre ello, podrían haber usado su intelecto y medido la distancia como este muchacho rústico. Pienso que ustedes piensan y hacen todo en el momento, sin premeditación. Son como el jinete que olvida ensillar su caballo correctamente y se cae cuando pone su pie en el estribo.

Nuestro cuerpo es un caballo indisciplinado. La mente es la silla y el alma es el jinete. Por lo tanto es muy claro que si la mente no es colocada correctamente, la consecuencia será la misma que hizo que el jinete cayese de su caballo. Por lo tanto, si quieren hacer esta vida fructífera, tienen que poner lo que sea que les ha sido dicho en práctica. No se den por satisfechos sólo con enseñanzas. La práctica es más importante y para nada difícil.

Absorbe el Gayatri en Tu Sistema. No te Restrinjas Solamente a la Repetición Verbal.

El conocimiento Divino es sutil. Pero este universo es denso. La experiencia sólo puede ser obtenida a través de de la acción pensada. De otra manera, el conocimiento mismo permanece sin manifestarse.

Purifica Tu Corazón

A menos que pongan su corazón y su alma en acción, no tendrá efecto sobre su vida. Limpien su corazón con el Gayatri Jap para que defienda la rectitud y florezca en esplendor.

Si la mente está sucia, refriéguela y límpienla bien. No se complazcan con una repetición verbal del Gayatri. El Gayatri es tan poderoso que quema toda la suciedad en su propio fuego. Los Vedas dan testimonio de ello. El Atharva Veda dice, “El Aum ha sido adornado por mí a través del Gayatri, el que confiere el bien, el que redime de los pecados, el guía en el camino de la rectitud, la madre de los Vedas (conocimiento), el destructor de pecados, el purificador de los dos veces nacidos, el conferidor de vida, los aires vitales, súbditos, ganado, riqueza y refulgencia Divina. Me ha dado todo esto y me llevará a Brama Loka.”

Salarios Según el Trabajo

Nada es más querido por una madre que su hijo. Le ofrece lo mejor que la vida puede ofrecer, lo cuida en la enfermedad y observa su progreso con profundo interés. No pasa un día sin que le rece a Dios fervientemente por su bienestar. Por su esfuerzo incesante el niño crece y se convierte en un ciudadano útil, sabio, sano, rico y próspero.

De la misma manera, el apóstol del Gayatri prospera si cree honestamente que sólo Gayatri es responsable por todo lo que tiene y lo que es y que Gayatri le ha conferido todo secretamente.

Las bendiciones de la madre terrena sólo pueden dar frutos si el hijo no hace nada en contra de su voluntad. Pero ella tampoco debería poner obstáculos en su camino por ignorancia. Esto es hecho generalmente por madres que son avaras, celosas, crueles y egoístas. En un momento bendecirá a su hijo, en otro lo maldecirá. En cambio la Divina Madre Gayatri paga de acuerdo a su fe en ella. En otras palabras, les son pagados sus honorarios de acuerdo al trabajo que hicieron.

Armonía en Palabras y Actos; Conocimiento y Acciones; y Habla y Mente

Se ha de mantener la armonía perfecta entre palabras y actos, conocimiento y acción y habla y mente como paso preliminar hacia la realización divina. Las bendiciones de una madre no son en vano.

Las bendiciones de la Madre Gayatri nunca serán en vano. El verdadero apóstol del Gayatri controla sus Indriyas, alivia la perturbación de su mente y mantiene sus aires vitales constantes. Así disfruta de salud, vigor y fuerza. Su energía reproductiva se mantiene sin par. Niños brillantes, fuertes y saludables son su recompensa.

La riqueza conferida por la Madre Gayatri es inmensa. La capacidad dinámica de su riqueza está más allá de toda medida. Si el apóstol es un Brahmin, sobresaldrá en la sabiduría. Si es un Castrilla, sobresaldrá en el conocimiento de la ciencia militar, obtendrá fuerza física y será invencible en la guerra. Si el apóstol es un Vaish, su riqueza se incrementará substancialmente. Su fama se esparcirá ampliamente y muchos obtendrán felicidad y satisfacción de su riqueza.

La riqueza material no tiene gran importancia para un apóstol del Gayatri. En el Brihadaranyaka Upanishad (Adhy. 8 Brah. sl. 5), se dice que un apóstol del Gayatri podrá aceptar cualquier monto como su paga, aunque podrá no valer un solo pie del Gayatri. En otras palabras, cualquier cantidad de riqueza dada a un apóstol del Gayatri como paga no será demasiada.

Más adelante, en el mismo mantra, el apóstol del Gayatri dice: “Habiéndome dado todo tipo de riqueza, edad, vitalidad, ganado, hijos, fama, reputación y cosas similares, el Gayatri finalmente me ha traído a Brama loka, cara a cara con Dios, y me ha rescatado del ciclo de nacimiento y muerte.”

Si tienen fe en el testimonio de los Vedas, aceptarán al Gayatri como la palabra de Dios, ante la cual todo lo demás empalidece. ¿Quién es más desafortunado que aquel que no confía en la palabra de Dios como está en los Vedas?

El estudiante deseoso de adquirir conocimiento puede lograr su objetivo a través de este mantra. El señor de casa que busca fama y nombre encontrará lo mismo. Aquel que está deseoso de tener riqueza, hijos, tierras y bienes, los encontrará. El ancorita, el recluso, el sabio, el santo, el ermitaño y el asceta pueden obtener la visión de Dios a través del Gayatri.

El Mahatma todavía no había comenzado. Alguien en el público tenía una copia del Mufid-a-Alm Jantri (Calendario en Urdu) para Samvat 1935 Bikrami, que tenía una nota de un diario inglés, El Líder. Decía que el Gayatri Jap realizado cuando fue colocada la piedra fundamental del Bharat Mandir en Kashi, hizo que fructificaran todos los árboles cercanos. Pt. Madan Mohan Malviya, Raja Moti Chander Kashiadhipati, Pt. Kanahya Lal (anteriormente juez de la Alta Corte de Allahabad), Babu Ram Dev y otras personas de reputación fueron testigos directos de ello. Ante esto, algunas personas preguntaron: “¿Es posible, Señor?”

Si el Gayatri tiene el poder de curar enfermedades sin tratamiento, erradicar perturbaciones sin esfuerzo visible alguno, traer la prosperidad en el comercio e incremento en la riqueza; si es eficaz en mover a la compasión a enemigos de corazones duros y hacer humildes a los orgullosos, si por gracia del Gayatri los que no tienen hijos tienen descendencia; si este mantra produce todo tipo de felicidad y pone al devoto cara a cara con Dios, ¿cuál es el milagro si árboles marchitos florecen?

Este universo está lleno de acontecimientos que confunden al intelecto humano. Observamos miles de incidentes tales todos los días y continuaremos observándolos en el futuro. Nunca nos cansamos de ver el maravilloso drama de estos cinco elementos densos escenificado en el universo. Naturalmente, nos esforzamos en hacerlo más interesante, más placentero. Pero sólo creemos tales nuevas realidades si las vemos con nuestros propios ojos. Hay tres tipos de personas en este mundo. Uno es el tipo crédulo, que es más numeroso que los otros dos tipos. Deben haber decidido inmediatamente estudiar el Gayatri Mantra apenas se enteraron de esta novedad. Llevarán esta noticia a todos lados donde van. Pero nunca considerarían practicar el Gayatri Jap para ellos mismos. Son hombres superficiales cuya pasión religiosa será satisfecha por su fe en estas facultades maravillosas, pero no necesariamente experimentando a través de la práctica.

El segundo tipo son los ateos endurecidos que cuestionarían cualquier reporte tal y lo declararían “absurdo, imposible, una historia fantástica, algo contrario a las mismas leyes de la Naturaleza”, como si fuesen omniscientes, poseedores de toda la sabiduría en el mundo. Nunca han estudiado los principios de la vida cósmica, ni sienten la necesidad de ello. Si les dicen que una cabra macho ha sido vista dando leche, o que mujeres han sido vistas dando luz a ranas, tortugas y serpientes, nunca lo creerán, aunque esos incidentes han ocurrido en este mismo Tahsil. Escudriñar la verdad de estos incidentes es un asunto diferente, si bien es muy fácil decir “Imposible”.

El tercer tipo es la gente simple que no tiene fe. Si se encuentran con un ateo son arrastrados por sus argumentos. Si se encuentran con un creyente, lo escuchan. Está más allá de ellos reflexionar sobre un tema y tomar una decisión firme.

Ahora díganme, si alguien recita el Gayatri y ordena que un tren rápido de nueva, ¿lo hará?

Público: No, Señor.

Mahatma: Pero si alguien tira de la cadena que ha sido creada para el propósito de pararlo en momentos de peligro, ¿parará o no?

Público: Inmediatamente.

Mahatma: ¿Porqué?

Público: La cadena ha sido proveída para ese mismo propósito. Tiene una conexión con el motor y el vagón del guardia.

Mahatma: Todo objeto atrae o influencia a otros objetos tales que tengan una conexión o una afinidad con él.

Sean Devotos Verdaderos y Firmes

Quiero que no sean crédulos ni acepten nada sin cuestionar. Sosténganse de lo que es verdadero, examinen todo cuidadosamente y separen la verdad de la falsedad.

Ahora les diré mi propio punto de vista sobre el incidente reportado en cierta sección de la prensa. En tales ocasiones se realizan Japs junto con Yajnas por varios días seguidos, en los cuales se ofrecen muchas hierbas medicinales efectivas y profilácticas. La potencia de tales hierbas hacen poderoso al Yajna. Encontrarán un ejemplo simple esto en el Putreshti Yajna. De acuerdo al Brihadaranyaka Upanishad, si las cenizas de las hierbas usadas en el Yajna son rociadas sobre las raíces de un árbol marchito, florecerá y dará frutos.

Ahora sumen dos y dos. Los árboles tienen vida como nosotros. También sufren de diversas enfermedades como nosotros lo hacemos. También son afectados por bacilos y bacterias. El desarrollo y el mejoramiento de la flora pueden ser realizados científicamente a través de los Yajnas. Las moléculas de las hierbas consumidas por el fuego de sacrificio funcionan como inyecciones en los árboles, y estos dan frutos. Todas las ofrendas hechas a través del medio del Gayatri debe haber tenido su influencia sobre los árboles marchitos para que den frutos. No hay nada milagroso en ello. Están en libertad de mirar el incidente desde cualquier punto de vista e investigarlo más profundamente. La lección obvia es que deberían fomentar una devoción verdadera y firme por el Gayatri y esforzarse en adquirir todas sus facultades. Es una experiencia.

La distancia entre la corona del hombre y su garganta es de veinticuatro dedos. La corona del hombre y todos sus órganos de los sentidos estén en ese espacio. Las puertas principales para la entrada y la salida del espíritu están en esa parte del cuerpo. El centro de las actividades, o sea, conocimiento, devoción y acción yace aquí. Esta es la parte más importante del cuerpo. Sin esta porción, nuestro cuerpo está incompleto y no sirve de nada. Todas las pasiones surgen en esta parte del cuerpo, y para refrenarlas esta parte también necesita ser controlada.

Un conocimiento de esto es lo que es llamado un verdadero conocimiento del Gayatri. El Gayatri es el conocimiento mismo y estos son sus órganos.

El Gayatri es supremo. La cabeza está en la parte superior de la cabeza. El Gayatri es la quintaesencia del conocimiento. De la misma manera, la cabeza es el miembro principal del cuerpo. La cabeza controla la conciencia.

El Gayatri tiene tres pies o partes, cada uno de los cuales contiene ocho letras. Similarmente el cuerpo tiene tres partes.

1ª parte: Cabeza, Ojos-Oídos y Pran.

2ª parte: Cabeza, Manos, Pies y Ombligo.

3ª parte: Garganta, Dermis y Órganos de Evacuación.

De esta manera, todos los órganos del cuerpo humano se conectan con el Gayatri. Aquel que se interna profundamente en esta mina siempre puede traer afuera algo nuevo. El brazo de cada hombre de su hombro a su

muñeca mide veinticuatro dedos de su propia mano. Este principio también encuentra apoyo en las escrituras. El cuerpo humano toma o sostiene cualquier cosa con sus manos. Son los medios para ganarse la vida, para cocinar comida, para comer, para arar, para sembrar la semilla, para cosechar la cosecha. Las manos también son instrumentos para castigar y para proteger. En cierta manera, la responsabilidad de proteger a todos los miembros del cuerpo yace en las manos. Cuán maravillosa es la obra de Dios. Todos los atributos de los brazos están bien descritos en el Gayatri de veinticuatro letras. Y estos “brazos del largo de veinticuatro dedos” han sido dados al cuerpo humano.

“Las métricas Védicas son encantadoras. Los eruditos llaman la refulgencia magnífica (de Braga) del Savita Deva (Vivificador) luminoso comida. Dhiyo es acción, la que el Savita Deva promueve y guía.”

el Gayatri mantra con sus connotaciones es así:

Tat Devasia Savitur (...)

Aquel refulgente Vivificador del universo.

Varenyam Bhargo Dhimahi (...)

La luz excelente que podamos tener.

Yo nah dhiyo Prachodayat (...)

El Señor promueva nuestros intelectos (acciones)

Estos 24 son cuartetos que contienen doce disilábicos. Estos disilábicos del Gayatri exhiben su fuerza combinada e indican la conexión entre la morada y el habitante. De la misma manera en que hay pares en todos lados en el universo – como el preceptor y el discípulo, el hombre y la mujer, la luz y la oscuridad, el conocimiento y los sentidos, la acción y los órganos, el adorador y lo adorado, el amo y el sirviente, el donante y el receptor, el huésped y el anfitrión, y similares – hay pares en el Gayatri. Nada puede ser logrado sin pares. Por lo tanto, Gayatri es llamada Savitri y su deidad es llamada Savita. Ahora me referiré a ellos con estos nombres. Escuche cuidadosamente.

1. La mente es Savita y el habla Savitri. La mente hace funcionar al cuerpo y los Indriyas y el habla adoran la mente. Todos los pensamientos en la mente son expresados a través del habla. Gayatri significa habla. Canta todas las alabanzas de Param Purusha, o sea, Dios. La mente recibe su fuerza y el habla su efecto a través del conocimiento.

2. El fuego es Savita y la tierra Savitri. El fuego no puede existir sin la tierra. Son inseparables. De la misma manera, el adorador nunca debería estar separado de su objeto de adoración. Como fuego, el Señor Dios permea al Jiva en todas las circunstancias, en todo momento, en todos los países y en todas las gentes. Como permanece con el Jiva, el adorador debería creer que el objeto de su adoración siempre está con él. La palabra del Gayatri Bhu significa tanto fuego como tierra. El conocedor de este par cultiva en sí mismo los atributos de Agni (fuego), luminosidad y progreso, y también los de la tierra, para aceptar todo y soportar todo con paciencia.

3. El aire es Savita y el firmamento Savitri. Son inseparables. En el Gayatri, Buvah significa tanto aire como firmamento. Ningún animal puede vivir sin aire. La parte principal de la comida de todas las criaturas vivientes es el aire. Dios, con Sus infinitos poderes, ha sostenido al universo en el firmamento con la ayuda del aire. El conocedor de este par, independiente como el aire, se convierte en el soporte del universo. Todos los demás lo consideran el sostenedor de la vida y el poder espiritual.

4. El sol es Savita y la luz es Savitri. Donde existe la luz también existe el sol. Ambos están contenidos en Svah. Las bendiciones del sol son conocidas por todos. Cuanto más respetuoso es el hombre, más cultivará los atributos del sol. El esplendor, la luz, la benevolencia y el sacrificio se deben a los atributos del sol. El sol destruye diversas enfermedades. El conocedor de este par será conocido por sus grandes sacrificios.

5. La luna es Savita, y los planetas Savitri. La luna guía el movimiento de las estrellas y los planetas. La luna es su señor. La luna es el dios del agua y la fuente de la frescura. El esplendor de la luna es calmo, y su efecto, refrescante. Este esplendor fresco es el atributo de la luna y produce objetos jugosos. El agua es la semilla del mundo. Encontrarán todos estos atributos latentes en la palabra Bhargo. Aquel que conoce este par obtendrá paz, calma y refulgencia fresca.

6. El día es Savita y la noche es Savitri. Donde hay día también debe haber noche. Todos los hombres trabajan durante el día y descansan de noche. Aquel que entiende esto tendrá la felicidad del trabajo y del descanso. Las riquezas, la felicidad y el contentamiento son los productos de la empresa y la labor. Están incluidos en Bhargo.

7. El calor es Savita y el frío Savitri. Nos recuerdan el solsticio de verano y el solsticio de invierno. El conocedor de esto no puede ser atormentado por el calor o el frío.

8. La nube es Savita y la lluvia es Savitri. El relámpago hace que las nubes lluevan. Se sabe que el conocedor de este par ha degustado el néctar.

9. El relámpago es Savita y el trueno Savitri. El conocedor de este par puede desarrollar las energías ocultas de ojos, nariz, manos y todo el cuerpo, y puede conmover al hombre más inescrupuloso.

10. El Pran es Savita y la comida Savitri. La comida vigoriza el Pran. Como es la comida son la mente y el Pran. El conocedor de este par siempre permanece con la moral alta. Ya sea rico o pobre, ningún mal lo puede afligir.

11. El Veda es Savita y el chhandas Savitri. Ved significa conocimiento, sabiduría, y chhandas significa felicidad. Donde hay sabiduría habrá paz y felicidad. Donde hay ignorancia habrá pena, aflicción y problemas. El conocedor de este par logra la salvación.

12. El sacrificio es Savita y la distribución (en forma de regalos), Savitri. El sacrificio sin distribución no da frutos y daña al anfitrión. Es la renumeración la que expande los sacrificios y los hace fructificar para volverse una fuente de felicidad para el anfitrión. Los sacrificios son múltiples. El conocedor de este par realiza el más alto y último sacrificio, presenta su ego en el altar y se asegura un lugar con Dios, el amo de todo el mundo. Conociendo el Gayatri así, el hombre que adora a Dios a través de este vehículo nunca se encontrará con una muerte prematura. Disfruta del tiempo de vida pleno y conoce el acercamiento de su fin.

“¿Cuán altamente se estima a la Madre Gayatri en los Vedas? Brahman Mismo vio en Shri (prosperidad y fama, o sea, Gayatri), la dignidad y el soporte que necesitaba. El Vivificador de los mundos creó al vidente con el Savitri Mantra y lo tomó como su soporte.”

Pero una cosa es segura. Las Leyes Divinas sólo son rígidas para la Naturaleza, y no para el Creador. No hay una ley que sea restrictiva para el espíritu. El poder del espíritu es infinito. El alma que tiene la fuerza de la piedad y el conocimiento puede lograr cualquier cosa. Para un alma tal, la palabra imposible no existe. Las palabras “imposible” o “difícil” son para aquellos que dependen de otros. Aquellas almas independientes que ya han percibido a Dios, hacen sus caminos. Pero no es tarea fácil para la gente común. Para los auto controlados, los auto poseídos, es un asunto diferente. Sea lo que sea, mi consejo para ustedes es que no se deberían enredar en tales complicaciones. El mejor camino para ustedes es comprometerse con la meta que piensan que puede darles lo que desean.

10. SALVACIÓN Y BIENAVENTURANZA

Era su último sermón – el vigésimo cuarto discurso. Había decidido abandonar el pueblo esa misma noche. Al parecer él mismo no sabía adonde iría. Era un Mahatma, con el cielo arriba y la tierra debajo. Gente de diferentes estilos de vida – religiosos como también inquisitivos – se habían acercado al huerto para escuchar al Mahatma y despedirse de él. Todos estaban muy excitados. Las caras estaban pálidas y los corazones deprimidos. Pero el Mahatma se veía contento.

La depresión del Espíritu es el resultado del apego. Y el apego es un gran enemigo de la humanidad. El apego nace de la ignorancia. En otras palabras, la tristeza y el apego son el resultado de la ignorancia.

Tomemos la mente. De hecho, estas aflicciones son los trucos de la mente. La lujuria, el enojo, la avaricia, el apego y la vanidad son las proyecciones de la ignorancia. La lujuria destruye la meditación, el enojo priva de la comprensión, la avaricia perjudica a la honestidad, el apego perturba la agudeza mental y el ego destruye los aires vitales.

No deben emplear sus manos y boca en el Jap mientras sus mentes e intelectos permanecen inafectados. “¿Cuál es el sentido de contar cuentas de madera ahiladas en un rosario si quedan impurezas en la mente?”

Gayatri significa Jnan – conocimiento, comprensión. Incluso si piensan en esta palabra sola pueden adquirir conocimiento. Les he dicho muchas veces que el Gayatri es un mantra para la pureza de la mente, el corazón y el habla. ¿Pero si se quedan en la orilla y no se zambullen ni buscan, cómo encontrarán la joya? El Gayatri mantra ha hecho fuerte la voluntad de sus apóstoles, sus espíritus luminosos y su habla dulce.

Similarmente, haciendo el Gayatri Japam, muchos jóvenes desempleados encontraron empleo. Muchas parejas sin hijos, que observaron austeridades y realizaron Agnihotra ofreciendo cien dádivas, fueron bendecidas con un hijo por la Gracia Divina.

Ha sido dicho en el Atharva Veda: “Quienquiera que, siendo un rey en su presunción, valor y poder abusa de un conocedor y devoto de Brahman, desprecia y deshonor a la pobre alma, pronto caerá con su reino, en el que el vidente ha sido abusado.”

Así, cualquiera que sea rico o fuerte, o cualquier hombre que posea poderes ocultos que deshonor a una persona con una fuerte fe en Dios, nunca estará en paz consigo mismo.

Con la misma analogía, ¿aquellas personas presumidas, vanas y orgullosas, no serán tratadas con severidad por deshonorar a aquellas almas pías, que son queridas por Dios? Puedo narrar muchos de estos casos.

En resumen, no hay nada que no pueda ser logrado a través del Gayatri. Pacientes postrados declarados sin cura se recuperan. Pero la plegaria debe ser dicha con devoción completa. Nada es imposible de lograr para un Apóstol del Gayatri. Pero la armonía completa entre el estimulador y el objeto y una atmósfera congenial son esenciales. Todos los implicados deberían estar de acuerdo. No hay lugar para la desesperación, que, debo agregar, es el resultado de la ignorancia.

¿Es tan vil la ignorancia que perdona siquiera a los eruditos? No debería haber oscuridad en presencia de la luz.

Comprenderás esto si puedes examinar la palabra avidya, ignorancia. La palabra raíz es **vidya**. El prefijo **a** y se usa para denotar la ausencia de lo mismo. El conocimiento está latente en cada hombre. El conocimiento y el progreso son los atributos naturales del alma. Pero el materialismo nubla nuestros intelectos, aunque el conocimiento nunca se ve afectado. Cuando es suprimido sólo parece haber sido perdido.

La ignorancia es la causa raíz de todo mal. El conocimiento trae verdad. Pero en una cosa los dos son iguales. Cuanto más los alimentos, más crecen.

Esto es válido en el caso del alma. Cuando entra en contacto con la Naturaleza, el alma es distorsionada. El conocimiento permanece encubierto. Entonces se comporta como un hombre profundamente dormido, sin recuerdo de todos los objetos conocidos. Si recuerdo un poco es un recuerdo oscuro, ni un poco mejor que el olvido. De la misma manera, el conocimiento es cubierto por la ignorancia. Bajo la influencia de la ignorancia, hombres educados adoran tumbas y sepulcros, llorando ante los Tazias. Muchos eruditos de los Vedas, muchos Shastris creen en la idolatría y la brujería. La erudición y el conocimiento se nublan en una ignorancia gigantesca. Por lo tanto, ¡querido muchacho!, escapa de la ignorancia. Tu alma tiene poderes ilimitados. Desarrolla tus poderes espirituales. Pero esto sólo puede volverse posible con la obtención del conocimiento. El shraddha completa y una fe invulnerable son los requisitos esenciales del conocimiento. Si la fe es deficiente y falible, el conocimiento también debe ser así. Y, consecuentemente, el poder espiritual también permanecerá débil.

Un viejo Sikh Zamindar tenía un puesto alto en Kassamboo, un estado en África. Una vez se sintió enfermo y tuvo que guardar cama por seis o siete meses. Se volvió tan débil que sus huesos podían ser contados. No podía darse vuelta en la cama. Sus hijos le ayudaban. Se probó todo tipo de tratamiento, pero la enfermedad empeoró.

Lala Durga Dass Khosla era su amigo. Un Misionero Vedico de India, un apóstol del Gayatri, había llegado allí para hospedarse con él. Lala Durga Dass llevó al Misionero con el Sadarji. El Misionero vio al paciente y le pidió que mirara su cara en un espejo que levantaba. El paciente lo miró y dijo que podía ver su cara en él. Entonces el Misionario mandó buscar una copa de agua pura. Mirando el agua, el Misionario dijo una plegaria para la recuperación del paciente con concentración a través del Gayatri. Entonces le pidió al caballero mayor que bebiera el agua. El pobre hombre se había vuelto tan débil que no podía levantarse para beberla. Finalmente dijo, “Viértala en mi boca.”

El Misionero dijo: “Esta no es agua que ha de verterse en la boca. Esto ha sido santificado como néctar. Tendrá que sentarse en fe sincera para beberla. Debería tener shraddha y respeto por esta agua sagrada que restaurará su salud. A menos que cultive esta fe, esta agua no le será dada.”

De la misma manera en que el cuerpo crece, bien alimentado, y alcanza su pico en la juventud, el apóstol del Gayatri crece constantemente a través de las plegarias para alcanzar lo más alto. Entonces obtiene el florecimiento total de su espiritualidad. Los salarios son de acuerdo al trabajo. Cuanto más te dediques, más fuerza acumulas. Se quedarían sorprendidos si les narrara los actos de los apóstoles del Gayatri. Es suficiente con decir que estos asuntos no pueden ser plenamente explicados con palabras. Este es el camino de la acción, no de las palabras. Las simples palabras no ayudarán.

A menos que recuerden la palabra, no pueden decir nada sobre este conocimiento. En un estado de sushupti obtienen sólo el conocimiento, no la palabra ni la forma. Por lo tanto el conocimiento interno permanece adentro y el lenguaje externo, afuera. Pero el apóstol que entiende el Gayatri mantra con sus connotaciones y efectos de largo alcance y los mantiene en vista y los adora puede poner en efecto plenamente el conocimiento interior en su estado despierto.

Ahora les diré brevemente la gloria y el efecto del Gayatri, Por favor escuchen.

El gran legislador hindú Manu ha escrito en el segundo capítulo del Manu Smriti:

1. Manu dibujó los tres Mahavyahritis como la quintaesencia de los tres Vedas. 2. El Prajapati Brahman ordeñó el primer pie del Gayatri de los Vedas. 3. Si un Brahmin erudito en los Vedas recita el Gayatri mantra prefijando Aum y los tres Mahavyahritis durante el Sandhya, tendrá el mérito de la recompensa que se acumula con el estudio de los Vedas. 4. Si no realiza el Gayatri Jap y el Agnihotra, el Brahmin tendrá humillación de los Kshatriyas y Vaishyas. EL Gayatri debe ser recitado antes del estudio de los Vedas. Por lo tanto es el primero entre los himnos Védicos y el medio para la realización de Brahman, que es el Dios Supremo. 6. Aquel que recita el Gayatri con el prefijo Om y los Vyahritis día y noche sin rastro de cansancio por tres años, obtiene el Brahman y se mueve libremente como el aire, a pesar de que él, en su estructura corpórea, puede trascender las ataduras. 7. Se debe repetir el Gayatri en meditación hasta realmente ver el Sol a la mañana y hasta que se salen las estrellas a la noche. 8. Los pensamientos malignos de la noche son destruidos por la plegaria de la mañana. De la misma manera, los pensamientos malignos del día son anulados por la plegaria vespertina.

Además de esto, el Brihadaranyaka Upanishad canta la gloria del Gayatri de esta manera: 1. Por la gracia del Gayatri, el pecador y el pecado o pueden acercarse a su apóstol. 2. Ningún pecador al que se opone un apóstol del Gayatri puede lograr alguna vez su objetivo. Todo su progreso será impedido. Pero un apóstol del Gayatri logrará inmediatamente cualquier objetivo cuando quiera que quiera alcanzarlo. 3. Si el apóstol del Gayatri pronuncia una maldición sobre alguien, le pesará. 4. Agni es la boca del Gayatri. Que Agni sea cargado con cualquier cantidad de combustible, será quemado. De la misma manera, un apóstol del Gayatri quema las restricciones de las castas sin que lo afecte ningún pecado.

Creo que esto será suficiente para hacerles entender el poder del Mantra. Si alguien encuentra tal fuerza, ¿qué más puede desear? Ningún rey poderoso será capaz de enfrentarlo. Si adora para la realización de Dios, puede obtener bienaventuranza. Las almas emancipadas también pueden obtener estos 24 poderes.

1. Fuerza 2. Energía 3. Atracción 4. Sugestión 5. Movimiento 6. Respeto 7. Discriminación 8. Actividad 9. Coraje 10. Memoria 11. Determinación 12. Deseo 13. Afecto 14. Aversión 15. Unión 16. Desunión 17. Capacidad analítica 18. Capacidad Sintética 19. Oído 20. Tacto 21. Vista 22. Gusto 23. Olfato 24. Conocimiento.

Con estos veinticuatro poderes el alma disfruta de bienaventuranza en emancipación.

Queridos amigos, comprendan su religión y su deber y dedíquense a las adoración de Dios en un espíritu de desinterés. Reconozcan al Señor como su amigo y nunca serán derrotados por nadie en nada.

Om. Shanti. Shanti. Shanti. Om

11. BHAGWAN DAYA NANDA Y EL GAYATRI

Si tú mismo no quieres hacer nada bueno, ¿por qué deberías evitar que otros lo hagan? La consigna debería ser vive y deja vivir.

El hombre que nunca ha leído el Gita en su vida, que nunca ha practicado el Gita, no será capaz de fijar su mente en él cuando está muriendo. Las últimas tendencias son formadas por lo que un hombre practica constantemente en su vida.

Sobre los últimos momentos de la vida del Rishi. Se levantó de su cama, se sentó en meditación, recitó el Gayatri mantra y se tendió para el descanso eterno.

“La perturbación y la aflicción mental sólo pueden ser erradicadas por la devoción, por que Buba (el erradicador de perturbación) es el nombre de Dios. Buba también significa plegaria o adoración. Por lo tanto la plegaria y la erradicación de perturbación están íntimamente conectadas”.

“Los nervios del pulgar influyen al cerebro, los del dedo anular influyen al Ajna chakra, los del dedo medio afectan al corazón, los del dedo índice afectan al ombligo y los nervios del dedo meñique influyen a los nervios de los pies. Este efecto se absorbe en el mismo centro del practicante”.

“Es necesario que se quemé incienso de diversos tipos durante el Japa. La fragancia dulce es el alimento de las deidades y el devoto es rodeado de un aura divina mientras recita el Gayatri”.

“Todos los bienes del mundo que tiene un hombre y todas las virtudes que adquiere son los resultados de su devoción a Dios. El amo de casa que comprenda este concepto básico nunca estará orgulloso de nada. Ya que el hombre que hace el Gayatri Jap una cantidad incontable de veces no pide nada más que Bhargo y Dhi, ¿qué más puede el Señor Todopoderoso conferirle en Su sabiduría? Todos los otros requerimientos y virtudes siguen. A aquellos que están inmersos en la adoración de Dios, sus seguidores les traen lo que necesitan sin que pregunten por ello. Si su devoción es constante y pura, ¿por qué no han de obtenerlo, incluso en la vida futura? Si un hombre ancla su fe en este concepto nunca abandonará a su Dios”.

“Las palabras que vienen de lo profundo de mi corazón conmoverán inmediatamente el corazón del escucha. Todo aquello que viene de mi cabeza y sólo es hablado por mi lengua, ya sea que sea prestado de otras personas o libros, apenas será escuchado por alguien. Nunca apelaré a su corazón o intelecto. Ni se quedará largo tiempo, si es escuchado. La adoración del Bhargo de Dios será recibida de la misma manera, dependiendo de si lo hacemos con motivos egoístas, o con apego, o como deber, o en codicia de encontrar la emancipación”.

Por ejemplo un hombre que adora a Dios por riqueza y hace Vachak Jap seguramente sólo encontrará riqueza que será discontinua e inconsistente. Si es hecho por intelecto, el intelecto será dado, pero sólo de tipo ordinario. Una riqueza firme y un intelecto seguro no serán dados. Si uno lo hace como debe, sin interés, sólo se encontrará fama. No se realizará a Dios. Si se hace de todo corazón, Dios purificará el corazón y hará firme la comprensión. Pero si se hace con todo el corazón y con una comprensión completa, Dios conferirá Bhargo de todo tipo. Si un hombre dedicado al Jap le desea mal al alguien, piensa mal de alguien, alimenta rencor y malicia contra otro, o piensa en difamar a otro, se encontrará con una recompensa como la que se ilustra a

Si alguien deseoso de adorar a Dios está celoso de su hermano, o trata de lastimar a su hermano maliciosamente a través de la adoración, Dios nunca estará complacido con él. Nadie lo ha forzado a desear de esa manera. Por lo tanto, aquel que conoce la forma de Bhargo no puede cometer un pecado; se vuelve sin miedo. La mayoría de la gente adora a Dios por medio del Gayatri, pero no comprenden la forma de ninguna de las palabras.

Malicia

Si la malicia quema el corazón de un apóstol del Gayatri, su intelecto se volverá torpe. Algunas personas argumentan: “¿Cuál es la utilidad del Jap? Nuestros actos deberían ser justos.” Es verdad. Pero la rectitud en los actos viene cuando tenemos intelectos puros y decisivos que saben qué es que. Por esa razón, el Gayatri Jap debería ser hecho devotamente y tantas veces como es posible, para que nuestros intelectos se puedan volver puros y de utilidad, para mantener la rectitud en los actos, en vez de causar daño positivo en todas partes.

Como Gayatri Ayuda en el Estudio de los Vedas

Sólo aquel que ha practicado el Gayatri profundamente puede leer los Vedas con facilidad y comprender sus significados escondidos, sea educado o no. Incluso los más grandes eruditos no adquirirán la dulzura o la facilidad para leer los Vedas si no realizan el Gayatri Jap. Sólo un devoto puede derivar placer de los Mantras Vedicos. Sólo él puede compartir su placer con otros.

¿El Guru Mantra debería ser iniciado en reclusión o abiertamente, en la presencia de todos, de la misma manera en que la luz, el agua y el aire de Dios les son dados a todos?

Dios ha creado el sol para todos nosotros, pero sólo puede verter luz sobre objetos, no sobre nuestros corazones. El viento sólo mantiene nuestra vida exterior, no la vida espiritual. La luna también sólo le imparte frescura al cuerpo, no puede refrescar un alma agitada. De la misma manera, el agua es para la estructura física, no para la mente o el alma. Pero, de la misma manera en que los seres humanos tienen el privilegio de recibir otros privilegios de Dios, que reciben de acuerdo a su destino, tienen el privilegio de recibir conocimiento de Él. Dios Mismo confiere su conocimiento. Lo imparte al alma, y no al cuerpo. Sólo un verdadero devoto puede recibirlo en su alma, a través de la plegaria y las prácticas ascéticas. De la misma manera, el Guru Mantra es iniciado en soledad. Las lecturas y las instrucciones comunes son para todas las personas, pero las instrucciones especiales son impartidas en secreto.

La Recompensa del Japa en Grandes Cantidades

El apóstol que hace Japa del Gayatri en grandes cantidades recibe uno de los siguientes: riqueza, distinción y habla. El hombre se distingue de otros animales por sus manos, su habla y su intelecto. El intelecto del hacedor del Gayatri Japa se vuelve agudo, pero le ayuda de acuerdo a sus karmas pasados. Algunos apóstoles ganan riqueza. Ganan con sus manos, dan con sus manos y su fama se esparce. Ellos y sus familiares permanecen felices y contentos.

Algunos apóstoles no encuentran riqueza. Sus ingresos y su riqueza no se incrementan. Pero demandan respeto. Los ricos y los sabios los respetan. Algunos apóstoles obtienen el don del habla. Su habla es dulce, fluida y veraz. Tiene un encanto propio.

Algunos apóstoles obtienen las tres recompensas. El Gayatri Japa los eleva. Pero a todo apóstol se le asigna uno de estos tres con seguridad.

La Recompensa de acuerdo a los Gunas

El devoto cuyo Japa es pura apariencia (Tamas Japa) sólo obtiene la distinción. Pero esta distinción pronto terminará en la calumnia del hombre. Así, la recompensa del Japa es honor, la recompensa de la apariencia es mera apariencia de honor y la recompensa del tamas es la calumnia.

La Necesidad de Estudio y Plegaria

Los hacedores de Japa y Homa deben proseguir sus estudios y rezar incesantemente. El estudio de las escrituras funciona como una cerca contra los pensamientos malignos y los actos malignos, y la plegaria funciona como agua. Ambos son esenciales para la maduración de una cosecha. Aquellos que realizaron Sandhya, Japa y Homa todos los días pero no rezan, permiten que sus cosechas se marchiten. El Sandhya, Japa y Homa sin el estudio de las Vedas es como una cosecha en maduración dejada a los animales. Estos animales no son nada menos que nuestros propios instintos animales. No hay mejor manera de mantenerlos bajo control que el estudio de las escrituras.

Tres Tirthas

Aquello que erradica todas las aflicciones de la humanidad es conocido como Tirtha. Así, cualquier río o cuerpo de agua es un Tirtha para la limpieza del cuerpo. Los padres de uno son el Tirtha para la purificación del corazón y el Gayatri es el Tirtha para la emancipación del alma.

12. ¿POR QUÉ ES SAGRADO EL YAGYOPAVIT?

Los himnos de los cuatro Vedas, incluyendo los Brahmanes, son un lakh, de los cuales 80 mil se relacionan con los rituales (karam Kano), 16 mil contienen plegarias (Upasana) y cuatro mil tratan del conocimiento. Así, los himnos Védicos para los tres órdenes, o sea, Brahmancharya, Grahasta y Vanprastha, para rituales y plegarias son 96 en total. Por lo tanto el cordón mide 96 veces el ancho de la mano.

La medida también ha sido fijada para coincidir con el esquema cósmico:

Días lunares	15	Vedas	4
Días solares	7	Tipos de naturaleza	3
Mansiones lunares	27	Órdenes del tiempo	3
Elementos	25	Meses	12
Total	74		22

Total = 74 + 22 = 96

Un cubit se compone de 24 dedos. El cuerpo de un hombre mide entre 84 y 108 dedos. La altura promedio con sus propios dedos de un hombre es de 96 dedos. Ésta es una fórmula de la Quiromancia.

De la punta de la cabeza al dedo gordo, la altura de un hombre normalmente es de 96 dedos.

Que Tipo de Cordón Debería usarse y Como Debe Hilarse

El cordón debería ser hilado por una virgen, un Brahman regular en la realización de rituales o una esposa fiel y virtuosa cuyo esposo está vivo. Al cosechar el algodón la persona debería recitar los vyahrities. Una recitación del Purusha Surta del Rig Veda es esencial al hilar el cordón. Cuando el cordón es enrollado alrededor de los dedos de la mano derecha se debe recitar 'Om Bhu'. Cuando es enrollado una segunda vez, se puede repetir 'Om Svah'. Las hebras deben ser colocadas sobre las hojas de la Butea frondosa. Entonces las tres vueltas deben ser rociadas con agua santificada con una recitación de ..., y el Gayatri. Entonces debe ser lavado. Luego las vueltas deben ser convertidas en el cordón sagrado, sentado en un lugar limpio, en cualquier día excepto un día de luna llena y el último día de la mitad oscura de la luna, tras un baño, Sandhya Vandan y Gayatri Jap. Estos son los interdictos dados en los Katyain, Bodhyain y Dewal Smritis.

Que Tipo de Cordón No Puede usarse

Un cordón hilado por una viuda, en un día de luna llena, el día de la conjunción lunar, uno roto, uno que está en el suelo, o hilado tras comer no pueden ser convertidos en un Yagyopavit.

El Gayatri debe ser recitado al hacer el cordón.

Las Tres Cuerdas de los Cordones Sagrados

Se pueden tomar tres tendederos, tres por cada Adhyatmik, Adhibhautik y Adhidaivik. Significan lo siguiente:

Para las tres castas – Adhibhautik

Para los tres gunas – Adhibhautik

Para las tres órdenes – Adhidaivik

Para el triple conocimiento – Adhyatmik

Estos nueve cordones también indican su relación con las nueve deidades⁴⁰ como sigue:

1. Om	Conocimiento Divino
2. Agni	Esplendor
3. Anant	Firmeza
4. Luna	Popularidad
5. Antepasados	Suavidad
6. Prajapati	Capacidad de regir
7. Viento	Pureza
8. Sol	Energía ilimitada

⁴⁰ Ver el Samaved Chhandogya Sutra

Al poner el nudo en el cordón debe ser recitado el Om⁴¹. Los cordones deben ser doblados en tres. Así habrá tres Cordones Sagrados.

Adhidaivik. La energía, el agua y la comida son necesarios para la existencia. La energía exquisitamente sutil hace los huesos, la médula y el habla. El agua hace la sangre y el Prana. Prithvi (comida) hace la carne y la mente.

La energía trae el color de piel rojo, el agua y el blanco, y Prithvi el negro.

Las tres Obligaciones. Mientras se realiza la ceremonia del cordón sagrado, el iniciado debe prometer que cumplirá las tres obligaciones – las obligaciones con la madre, las obligaciones con el padre y las obligaciones con el preceptor. Los tres hilos del cordón sagrado nos recuerdan estas tres obligaciones. El Manusmriti prescribe⁴² que los dos veces nacidos pueden entrar al Sanyas Ashram tras haber absuelto las tres obligaciones. Si fracasa en ellas, será una humillación.

El Brahma Granthi representa a Brahman en el comienzo de la creación.

El nudo culminante es conocido como Brahm Granthi. También es llamado el Nudo Pranava. Quiere decir que la meta más alta de la creación es Pranava o la Salvación.

Los tres hilos también indican los tres preceptores. Todos los que visten el cordón deben cumplir con las obligaciones para con ellos. Son 1) Dios, 2) el Preceptor Espiritual y 3) Agni (el Fuego). Adorando a Dios a través del Gayatri se adquieren poderes espirituales.

A través del servicio al preceptor espiritual y la obediencia a sus órdenes se alcanza la fuerza de voluntad.

Con el servicio al fuego a través del Agnihotra regular, se conservan la fuerza y la salud físicas.

Vistiendo el cordón sagrado, el discípulo debería buscar dos virtudes. A través de la disciplina debería aspirar a la simplicidad y a través de la eminencia del preceptor debería desarrollar un pensamiento elevado. Su consigna debería ser 'vida simple y pensamiento elevado'.

Tiempo. A un niño Brahmin le debería ser dado el cordón sagrado a la edad de 8 años, a un Kshatriya a la edad de 11 años y a un Vaishya a la edad de 12 años. Se dice en el Vaishnita Smriti (Capítulo IV) que los Brahmines fueron creados con la métrica Gayatri, los Kshatriyas con la Trishtubh y los Vaishyas con la métrica Jagati. Estas métricas tienen 8, 11 y 12 sílabas por línea respectivamente. Por lo tanto la investidura del cordón sagrado a un niño Brahmin debería ser hecha en el octavo año de su vida, la de un Kshatriya en el onceavo año y la de un niño Vaishya en su décimo noveno año.

¿Por qué en el hombro derecho? El cordón sagrado se coloca sobre el hombro izquierdo. La senda de las deidades (solsticio de verano) y él de los antepasados (solsticio de invierno) son los caminos de la salvación. Al dos veces nacido debería serle recordado constantemente el solsticio de verano. Todos sus ritos religiosos deberían ser realizados en este período, porque sólo entonces los poderes espirituales dirigen la fuerza física.

⁴¹ Ver los Katayan, Deval y Bhrighu Smritis

⁴² Manusmriti, VI. 35