

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

GAYATRI VEDANTA YOGA

GAYATRI MANTRA Una Invitacion a la Practica Espiritual

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 GVY

www.gayatrivedantayoga.org

INSTAGRAM

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

FACEBOOK

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

ॐ - GAYATRI VEDANTA YOGA - ॐ

Registro de propiedad Intelectual y Trascendental pertenece a GVY

- Primera publicación privada, 9 de Chaitra de 1985 (500 ejemplares de distribución gratuita)
- segunda publicación privada, 9 de Chaitra de 1986 (500 ejemplares de distribución gratuita)
- tercera publicación privada, 9 de chaitra de 1987 (5000 ejemplares de distribución gratuita)
- Cuarta publicación privada, 9 de Chaitra de 1988 (500 ejemplares de distribución gratuita)
- Quinta publicación privada, 9 de Chaitra de 1989(500 ejemplares de distribución gratuita)
- Sexta publicación privada, 9 de Chaitra de 1990 (500 ejemplares de Distribución gratuita)
- Séptima publicación privada, 9 de Chaitra de 1992 (500 ejemplares de Distribución gratuita)
- Octava publicación privada, 9 de Chaitra de 1995(500 ejemplares de Distribución gratuita)

El 20 de junio de 1998 se inicia un proceso de promoción de un **Encuentro Internacional de Espiritualidad**, invitando vía Internet y por correspondencia, a millones de personas a que adhieran a la repetición del gayatri mantra. Se publican miles de folletos para distribución en la República Argentina de forma gratuita, conjuntamente con la pronunciación del gayatri mantra en cassettes.

P r i m e r o

1

No hay mayor celebración que el **encuentro** cuando sucede desde el amor. Si observamos a nuestro alrededor, vemos que todos los seres y todas las cosas habitamos una porción de una realidad mayor y, en esa realidad mayor, se construye desde el dialogo y el amor.

Salimos al encuentro de los seres y las cosas desde el desamparo, quebrando la cadena de causas y efectos que nos señalan éste o aquél sendero. Estamos solos en el mundo, arrojados a una maravillosa tarea de autoconciencia y transformación y, sin embargo no existe una sola partícula de nuestro cuerpo mental, físico y espiritual que no sea parte de una obra mayor, que trasciende toda comprensión racional. Y en esto estamos hermanados con todo el Kosmos.

(Nuestra galaxia tiene más de 117 años-luz, en su longitud máxima. Un año-luz es la distancia que puede recorrer un rayo de luz en 365 días, a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. Dicho de este modo aparece ante nuestros ojos una afirmación fantástica de cuán extraordinariamente vasto es el cosmos, pero, aún así, para nosotros es una visión restrictiva. Adherimos a la reflexión que presenta Ken Wlber en su libro **Breve Historia de todas las cosas**: “ Fueron los pitagóricos los que acuñaron el término “kosmos”, un término que nosotros solemos traducir como cosmos. Pero su significado original no era el que le damos hoy en día cuando hablamos del “cosmos” o del “universo” como universo exclusivamente físico, sino a la naturaleza y al proceso pautado de todos los dominios de la existencia, desde la materia hasta la mente y, desde esta, hasta Dios...”el cosmos incluye el cosmos (o fisiosfera), la bio (la biosfera), la psique o nos (noosfera) y la teso (la theosfera o dominio de la divino”)

Un instante raíz ilumina nuestras mentes y nuestras vidas ya no es una grito vanidoso sino un susurro fecundo que alerta con su energía creadora, el mundo dentro del Kosmos que nos fue dado, el que construimos y ciertamente el que dejaremos.

¿Cómo poner palabras humanas a Aquello que no es humano? Lo que desde siempre era y que se prolonga en la eternidad de la luz, de nuestras vidas?

La palabra humana no es capaz de expresar en toda su magnitud la magnificencia de los celestiales pero, a veces, a lo largo de la historia de la humanidad, llega a nosotros el **anuncio**, la conciencia saber vivencia de las cuales los profetas, santos y encarnaciones de divinidad, hablan de la maravilla.

Es una proclamación una invitación a la celebración del Amor.

La celebración del Amor es de una absoluta gratuidad, es un don, una entrega sin condiciones una “ presencia.”

Se trata de una presencia que es inmanente y trascendente a nuestra propia realidad, es un interior unificado con lo exterior y un exterior que expresa nuestra intimidad sagrada.

(Es importante señalar que existe la evolución y no podemos precisar con detalles el punto exacto en que la masa total del universo permite que un emergente llamado vida o sistemas vivos comiencen el curso de la evolución. Es importante señalar que el cosmos, la aparición de los sistemas vivos y su posterior evolución no fue azar puro y casual. Plantearlo en esos términos sería una visión reduccionista, sería desconocer la complejidad que representa comprender el Kosmos como totalidad, un enfoque brutal que arroja al “cosmos” a un mero acontecer del azar.

Sobre esta cuestión, el científico Boogdanov observa que “toda la realidad descansa sobre un pequeño numero de constantes cosmológicas: menos de quince. Son la constante de gravedad, de la velocidad de la luz, del cero absoluto, la constante de Planck, etc. Conocemos el valor de cada una de ellas con una notable precisión. Ahora bien a poco que hubiera sido modificada una sola de esas constantes, el universo – al menos, tal como lo conocemos – no hubiera podido aparecer. Un ejemplo contundente lo proporciona la densidad inicial del universo: a poco que esta densidad hubiera sido desviada del valor crítico que mantiene desde los 10. 35 segundos después del big bang, el universo no hubiera podido constituirse”.

Es decir, observamos un universo ordenado minuciosamente y regulado por constantes que actúan con precisión y destino exactos y preciso.

Los especialistas en álgebra sostienen que la probabilidad matemática de que el universo haya sido engendrado por azar o de forma meramente aleatoria es prácticamente nula: Es como si lazáramos al aire cientos de miles de letras y, por azar, estas letras cayeran dentro de un libro y formaran nuevamente todas las oraciones del libro. Un imposible.

P. Davies dice que “si el estado inicial del universo fue elegido al azar, parece extremadamente probable que el big bang hubiera expelido agujeros negros en lugar de gases dispersos. La estructura actual de la materia y la energía, con la materia apenas esparcida en forma de estrellas y nubes de gas a una densidad relativamente baja, solo sería posible a partir de una elección muy especial de las condiciones iniciales...”

Lo mismo sucedería si la fuerza nuclear hubiera sido mas o menos intensa, no quedaría hidrógeno del big bang ni podrían existir estrellas estables como el sol ni agua líquida, en consecuencia, ninguna clase de vida sería imaginable.

En estas constantes físicas fundamentales donde encontramos la prueba que nos permite reflexionar a favor de un Espíritu Supremo que permitió de algún modo por Su Voluntad libre de cualquier condicionamiento que pueda existir la vida y sus distintas etapas evolutivas hasta llegar a la vida autoconciente.

Aristóteles decía que “la causalidad existe después de la naturaleza y sus leyes” y Guitton dice que Jung, sostenía que la aparición de coincidencias significativas implicaba necesariamente la existencia de un principio explicativo añadido al espacio, al tiempo y a la causalidad. Este gran principio se llama de sincronocidad y es complementario de la causalidad.

Esto nos invita a una reflexión, en el Instante Primordial no hay un acontecimiento aleatorio, ni azar, es el Espíritu Supremo, Potente, Invisible, Libre, Misterioso, Sensible, Infinitamente existente, presente adentro y afuera de cada partícula del cosmos.

Maxwell a ese Espíritu Supremo, lo llamo “**Genio Divino**”; Eddington, “**Antiazar**”, Einstein, “**Arquitecto del Universo**”; David Rey, el dulce cantor de Israel lo llama “**Dios**” y Jesús el Nazareno, contemplando los lirios del campo, lo llama “**Padre**”.)

El mundo, nuestro mundo personal sería una oscuridad primordial sino brotara la luz de una Altísima verdad que aborda y desbordan todas nuestras porfiás intelectuales, es en ese contexto que nuestros corazones reposan en la verdad, la bondad, la unidad y la belleza, porque desde un umbral inmemorial poseemos el mensaje que nos inspira hacia la luminosa mañana del despertar de una Era de Verdad, Paz, Amor, No Violencia, Acción Correcta.

Esta Nueva Era no será posible hasta que tomemos conciencia que el sentido y la dirección hacia donde marcha el Kosmos es hacia estadios cada vez más amplia de luz y, esa luz, es una fuerza interna que incluso desde dentro alumbría lo universal en el seno de lo particular, el todo en el interior del fragmento que cada cosa es.

La tarea consiste en arrancarnos la máscara apariencial y mostrar cada vez mayores niveles de aceptación de un “si” abierto y expectante que espera el compromiso vivencial de la persona humana.

Como lo expresara bellamente el poeta, la verdad nos está haciendo “señales rojas como incendios...” y en su trabajo **Sobre el amor y el poder**, Luis J. Adúriz dice: “lo verdadero, la verdad anda por ahí como flotando, al modo del sonido ondeante de las campanas anunciándose... para quien quiera recoger su seria y exigente, empero amable pretensión de venir a plena. La verdad hace señas.

Por las ciudades vagamos los hombres descorazonados. Sin embargo, en los límites del ruido, en los confines de la prepotencia de los discursos epistemológicos e ideológicos, hay algunos hombres que están abiertos al misterio de arriba, saben que una gracia in-humana puede redimir a las ciudades. Allí invisibles ya obran pensamientos y plegarias abiertas a las señales (esta última frase pertenece a Mandrioni en su artículo “pensar la ciudad”).

La verdad hace señas, dice el pensador. Para poder percibir esas señales, para captar las sutilezas de los rutilantes colores de la verdad, debemos ejercitarnos en aprehender un nuevo paradigma, en vivenciar la Verdad Absoluta, no como una proposición irreducible y restrictiva, sino más bien como una faceta de un divino diamante de esa verdad que está haciendo señas.

Se hace indispensable vivenciar al Supremo Espíritu, como un haz de luz apenas perceptible que mi yo individual **puede** comprender y aprehender, que ese minúsculo haz de luz no es diferente ni extraño al saber, conciencia y vivencia del otro.

Nos proponemos hoy, un silencio quebrado por las palabras, pero esas palabras marcan la presencia victoriosa que es un don, gratuito, un encuentro, un diálogo, una celebración de amor y para el amor.

Recrearnos a partir de un nuevo paradigma significa regresar a los textos sagrados de todas las religiones y del pensamiento budista, releerlos, extraer el vigor y la savia que nutre la vida física, mental y espiritual del hombre, es permanecer en el silencio, pero en el silencio fecundo de la Voz. Palabra original, fecunda y Divina.

Nacemos en el seno de la palabra recalca una y otra vez el poeta Rilke, porque la palabra es el sentido de nuestra vida. La vida es encuentro, un salir hacia lo inexpresable del Kosmos y un adentrarse en las profundidades del alma.

Hablamos de los textos sagrados y hablamos de la vivencia; el nuevo paradigma es la exaltada vivencia del Espíritu Supremo que nos conduce hacia una mayor y más amplia sensación de bienestar, de belleza y de ternura.

De este modo, expondremos algunas ideas centrales que a nuestro juicio puede constituir la adopción de un estilo de pensar, de sentir y de vivir como apertura a la unidad de todos los seres y todas las cosas.

2

Estos son los textos esenciales que permiten al hombre marchar por los senderos del amor, la paz y la benevolencia y finalmente, fundirse en la divinidad. Estos textos fueron dados por los poderes celestiales a lo largo de la historia de la humanidad, **el núcleo central de los textos sagrados de los Vedas, Los Sutras Budistas, la Torá, el Evangelio y el Corán pueden definirse como el intento de lo divino por mostrar a la humanidad los senderos que conducen a la realización del ser.**

La humanidad vive momentos trascendentes y pleno de posibilidades de construir una civilización encaminada hacia la espiritualidad y la santidad, todos los caminos nos orientan hacia el conocimiento que yace oculto, incluso en las piedras y nos habla de un Dios inmanente - trascendente. La promesa del profeta en la Biblia de que “**tu amo ya no ocultara Su Rostro**”, es una vivencia que compromete a millones de hombres y mujeres con un cambio positivo y activo a favor del amor y la solidaridad. El propósito de transcribir algunos pasajes fundantes de los textos sagrados es un primer e imperfecto intento de contribuir mínimamente a este movimiento universal y espiritual del que somos parte aunque no seamos conscientes plenamente.

3

Los Textos Sagrados

Las proclamas de los sagrados textos de la India, resultan inapelables para el alma sensible y sedienta de Dios.

*

Sin atributos, antiguo, eterno, puro, sin mancha, inmortal y libre de ataduras, (**nirgunam, nirañjanam, sanatanam, niketanam, nyatia, bhuda, mukthanirmala, svarupinam**).

De este modo:

Dios es el Morador de todos los seres, (**Ishvara Sarvabhutanam**).

Por lo tanto:

Yo Soy Brahman, (**Aham Brasmashi**).

Cuando esto sucede:

La percepcion del Uno sin Segundo es Conocimiento Supremo, (**advaita darshanam jñanam**).

Así:

Solo lo que es inmutable en el pasado, el presente y en el futuro, eso, es La Verdad, (**trikala badhyam satyam**).

Y, Cual es esa verdad Inmutable e Inalterable?

- A nivel de la fisicalidad:
‘Tu eres mi Amo , yo soy Tu sirviente’.
- Al nivel de la mente:
‘Yo soy una chispa de Tu Divino Ser’.
- A nivel del alma:
‘Tu y yo somos Uno, Uno y Solo Uno’.
-

En la religión de Zoroastro, en sus textos sagrados se afirma:

Yashna 51:12:

**“en el lapso de una sola vida en la tierra
pueden alcanzar la perfección las almas fervientes,
ardientes en su celo y sinceras en su trabajo”**

En el Yashma 48:7:

**“mantén alejado de ti el odio, no dejes que nadie
tiente tu mente para que actúe con violencia, apégate al amor”**

Yashma 34:4:

**“Tu fuego interno oh Ahura anhelamos ver,
el arde poderoso a través de la verdad,
el mantienen Tu fuerza, nuestra esperanza y meta.**

El es.

El alumbría a los fieles claramente durante toda la vida.

**Pero, Oh mazda, en los corazones de los no regulados,
Él observa todo con Su sola mirada.”**

Y la sagrada plegaria, la secreta oración del creyente de la religión de Zoroastro;
Yashna 29:7.

Yatha Ahu vairyo
Atha ratush asht-chit hacha:
Vangheush dazda manangho
Shyaothmanam angeush Mazdai;
Khshatrem-cha Ahurai a
Yin dreghubyo dadat vastarem.

Traducción tradicional:

Como el Supremo del Universo es Absoluto en Su voluntad, así es el maestro en su pureza.
Quienquiera que haga buenas acciones y las ofrende al señor, merece el don de una mente benévolas;

Quienquiera abrigue a los necesitados, recibirá autoridad del señor de la existencia.

Luego nos encontramos con dos Verdades Vivencias entregadas en el monte Sinaí al profeta Moshe:

Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es Uno, (**Shema Israel Adoshem Elohenu, Adoshem ejad**).

Y el pueblo escuchó al pie del Monte:

A ti se ha mostrado para saber que Dios es el Señor, no hay nada más fuera de El
Y también fue dicho a Moshè:

Sabe hoy, y llévalo a tu corazón, que Dios es el señor, en los cielos arriba y en la tierra abajo, no hay nada más.

Deuteronomio 4. Versículo 35 y 39 respectivamente

Estos dos versículos son ampliamente comentados por todos los sabios, místicos y santos de Israel, la verdad más básica y radical que la Torá expone en estos dos versículos afirman de un modo categórico e inequívoco la *inexistencia* del universo en el sentido que todo es inexistente fuera de Su único y absoluto ser compasivo y misericordioso que pernea y sustenta toda la creación desde adentro como *inmanencia* y desde afuera como *trascendente* sin que ambas actividades divinas disminuya en lo mas mínimo la unicidad de Dios.

Se debe conservar que cuando el pueblo de Israel recibió la sagrada Torá en el Monte Sinaí, allí según la enseñanza mística de la Kabalah, estaban presentes las almas que fueron y

serian en un futuro receptoras del mensaje celestial y Rashi, un famoso comentarista del texto sagrado dice en su comentario a estos dos versículos, “y fueron abiertos los siete cielos y todo Israel pudo ver que fuera de El, no había nada”.

Porque como esta escrito en la Torá
los 13 atributos (**Midot**)de misericordia Divina que Dios le dijo a Moshe:

Vayaabor Adonay al panav vaikrá Adonay Adonay

Y pasó Dios por sobre Su rostro y llamó Dios

El

Todopoderoso

Rajum

piadoso

Vejanun

misericordioso

Erej

lento

Apáiim

(para la) ira

Verab Jesed

Y de grandes favores

Veemet

Y verdadero

Notzer jesed

Conservas los favores

Laalafin

Por mil generaciones

Nosé avón

Perdonas los desvíos

Vafeshá

Y el descuido

Vajataá

Y el error

Venaqué

Y lo limpia

Jesús el Nazareno, trae el mensaje reactualizado del amor, del servicio y de la entrega: existen los libros canónicos, estos es, los aceptados por la Iglesia y el cristianismo en

general, pero estos cuatro evangelios, representan un pequeño porcentaje de los textos, dichos y frases que se señalaban como palabra de Jesús en los primeros siglos del cristianismo.

Diversas fuentes judías, musulmanas y de los primeros cristianos registraron sentencias muy relacionadas con la vivencia de un Jesús viviente entre los hombres; Cuya palabra no solo era una enseñanza sino una vivencia espiritual profunda. Estas fuentes primarias y tempranas de las palabras de Jesús corroboran una vez más, no solo el mensaje del maestro sino el significado de Su advenimiento.

Por ejemplo, en Egipto en 1945, próximo a la zona de Nag Hammadi se descubrió lo que hoy es conocido por los expertos y teólogos como Papyrus Oxyrhynchus, el que vulgarmente se puede denominar el evangelio griego de Tomás. Este texto representa de algún modo el intento por sistematizar lo que es llamado agraphas o sentencias no escritas del Divino Maestro Jesús.

(Dice Jesús:) “El que (busca), no se detenga (en su búsqueda hasta que) encuentre. Y cuando encuentre, (se asombrará y habiéndose) asombrado, reinará y habiendo reinado,(él descansará).

n.654,lin. 5-9

Dice Jesús: “Si vuestros líderes os dijeren, mirad, el reino está en los cielos, las aves del cielo os precederán. Si os dijeren que está bajo la tierra, los peces del mar entrarán y os precederán. Mas el Reino de los Cielos está dentro de vosotros y fuera de vosotros. El que se conozca a sí mismo lo descubrirá. Y cuando os conozcáis a vosotros mismos, entenderéis que sois hijos del padre Viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma.

n.654, lín. 9-21

Dice Jesús: En el interior de una persona de la luz, hay luz y brilla en todo el mundo. Si no brilla entonces hay oscuridad.

n.655(d) lín. 1-5

(En el mismo sentido, la sentencia 24 expresa: “Sus discípulos le dijeron: muéstranos donde estás, pues debemos buscar ese lugar. Él les dijo: el que tenga oídos que oiga. En el interior de un hombre de la luz, hay luz y brilla en todo el mundo. Si no brilla, entonces hay oscuridad.)

Jesús dice: Levantad la piedra y allí me encontrareis. Partid el leño y allí estoy Yo.

I, lín. 23-30

(En el mismo sentido la sentencia 30: Jesús dijo: donde haya tres deidades divinas son. Donde haya dos o uno, con él estoy Yo.

Y en el mismo sentido la sentencia 77: Jesús dijo: Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy todo: de mí ha surgido todo y todo llega a mí. Partid un leño, allí estoy Yo. Levantad una piedra y allí me encontrareis.)

Sus discípulos le dicen: ¿Cuándo te revelaras a nosotros y cuándo te veremos?
Él dice: cuando os despojéis de vuestras vestiduras y no sintáis vergüenza (y no tendréis miedo.)

lín. 36-41

(En el mismo sentido sentencia 37: Sus discípulos dijeron: ¿Cuándo te nos manifestarás y cuando te veremos? Jesús les respondió: Cuando os despojéis de vuestras vestiduras sin sentir vergüenza y tomando vuestros vestidos los pongáis bajo vuestros pies como niños pequeños y los pisoteéis, entonces vosotros veréis al Hijo del Viviente y no tendrás miedo.) Y nunca estéis contentos excepto cuando miréis a vuestro hermano con amor.

(Evangelio de los Hebreos 7, en Jerónimo.)

Sus Discípulos dijeron: maestro ¿quien es el que busca y quien es el que revela?
El maestro les dijo: El que busca es también el que revela.
Mateo le dijo: maestro, cuando escucho y cuando hablo, ¿quién es el que habla y quien es el que escucha?
El maestro dijo: El que habla es también el que escucha y el que ve es también el que revela.
(Diálogo del salvador 9-12)

Por esta razón Yo os digo, tened confianza en vuestros corazones y si os falta confianza, tened confianza frente a las diferentes formas de la naturaleza. Quien tenga oídos para oír que oiga.

Evangelio de María 8, 6-11

El dijo: He venido a hacer lo que está abajo igual a lo que está arriba y lo que está afuera como lo que está adentro y a unirlos en aquel lugar.

Evangelio de Felipe 67, 30-34

Y así fue dicho por el Profeta Muhammad, la paz y la bendición sea con él y su descendencia, cuando el Arcángel Gabriel le comunicaba las verdades celestiales:

Aquel que se conoce a si mismo conoce a Su Señor, (**Man ‘arafa nafsahu, fa qad ‘arafa rabbahu**).

De modo que:

He conocido a mi Señor por mi Señor (**‘arafTU rabbi bi-rabbi**).

Ciertamente:

El Todo es Uno y el Uno es todo, (**Al-jami wahid wa l-wahid jami**).

Entonces, cual es la verdad esencial?

Soy la verdad, (**Ana l-haqq**)

Por lo tanto:

- Dios solamente! (**Allahu faqat**)
- No hay nada sino Dios (**Laysa illa Llah**).

Porque:

- El es el misericordioso, (**al-Rahman**)
- El es el compasivo, (**al-Rahim**)
- El es el rey, (**al-Malik**)
- El es la Paz, (**al-Salam**)
- El es el protector, (**al-Mujayman**)
- El es el que escucha, (**al-sami`**)
- El es el amable, (**al-Halim**)
- El es el amoroso, (**al-Uadud**)
- El es el hermoso, (**al-Jamil**)
- El es el Unico, (**al-wahid**)
- El es el Singular (**al-fard**)
- El es el Primero (**al-awwal**)
- El es el Manifiesto (**al-Zahir**)
- El es el Oculto (**al-batin**)
- El es el Ultimo (**al-akbir**)
-

Si, si, ciertamente:

Aquel que se conoce a sí mismo conoce a Su Señor, (**man 'arafa nafsahu fa-qad 'arafa rabahu**)

4

La esencialidad de la palabra celestial solo tiene un mensaje para ofrecernos y es este: la redención, la purificación, el refinamiento o el proceso de reparación que compromete desde lo individual.

Significa que debemos transformar nuestro mundo desde adentro, utilizando los procesos interiores y el potencial de divinidad encerrado en cada uno de nosotros.

Es correcto vivenciar y reflexionar acerca de ese ‘núcleo de divinidad’ que somos nosotros mismos, pero jamás debemos olvidar que en este mundo material, conviven con ese núcleo esencial de divinidad, impulso que amenazan desintegrar nuestra ‘humanidad’ nuestra búsqueda de auto trascendencia.

A este impulso podríamos denominarlo ‘alma animal’ pues incluyen los impulsos básicos (muchas veces en pugna) de auto - conservación, auto –satisfacción auto - protección y auto propagación. Luego convive junto a nuestro núcleo esencial de divinidad y a nuestra alma animal, el aspecto absolutamente material, desprovisto de esencias espirituales visibles al ojo común y que muchas veces es ocasión de transgresiones y de usos irracionales.

La elección es clara, la enseñanza de la unicidad absoluta de Dios nos señala un sendero por el que debemos transitar: Debemos vivencia a cada instante nuestro núcleo divino esencial y debemos a cada instante refinar, purificar y santificar los elementos animales y materiales, de modo que podamos proclamar desde nuestra sangre: **Fuera de Él, no hay nada.**

Y quien comprende desde la vivencia la esencialidad del Mensaje Celestial, **no sucederán sus noches de lagrimas sin fe.**

Experimentar la Unidad esencial de Dios, jamás puede intimidar al alma piadosa por mas que los datos ‘de la realidad mundana’ se muestren adversos y amenazadores.

Deseamos la fraternidad de todos los seres y todas las cosas bajo la paternidad de Dios, y por eso, amamos y deseamos aprehender la verdad Esencial de todos los Nombres y todas las Formas Divinas.

Y esta es una guía que constituye la base por la cual se justifica nuestra palabra, nuestra acción e intención.

5

El hombre es un ser puesto en el mundo como parte de una cadena milenaria de evolución y como parte de millones de ‘vidas’ que comparten con el, el aire, la tierra, el fuego, el agua y el éter en un plano más sutil.

De este modo, el hombre se transforma en responsable por este ‘universo’ de Dios, Bendito Sea Su Nombre, ya que él, es la única criatura capaz de transformar cada partícula densa en fuente de santidades.

Dios, Bendito Sea Su Nombre se involucra en cada mínimo detalle de Sus creaciones porque Él ‘es el sustento y aliento’ de todo lo creado. Por lo tanto, todo hombre y mujer tiene deberes específicos que cumplir en el propósito global del cosmos.

◦ **Oración**

◦ **Ayuno**

◦ **Servicio**

El cumplimiento de estos deberes involucra al hombre y a la mujer en un proceso de ‘**retorno**’ a la esencia divina de su ser.

Quien retorna ora, ayuna y practica el servicio.

Ahora bien, la oración no está restringida exclusivamente a la repetición de una fórmula prefijada o impuesta, sino más bien es una invitación a que cada persona adopte una plegaria sea o no de su religión y sea constante en la rogativa hasta que del cielo reciba respuesta, respecto al ayuno, existen de varios tipos, modos y estilos, muchos desean continuar con la tradición de sus mayores y otros intentan realizar algunas innovaciones. En primer lugar se debe tener en cuenta que el ayuno implica un concepto restrictivo, por ejemplo, abstenerse de ingerir dos porciones de una exquisita preparación (sería una restricción de mínima) o, abstenerse de alimentos sólidos desde la salida del sol hasta el ocaso (restricción media) o, abstenerse de todo tipo de alimentos y líquidos desde la salida del sol hasta el ocaso, en esta última opción, jamás se puede realizar sin consultar al facultativo ya que el mandamiento de los textos sagrados dice “**cuidaras de tu vida**” y, no todas las personas estamos destinadas en esta vida a realizar tamaña tarea de purificación.

El retornante es un aliento angelical que redime cada partícula burda de estos planos y solo es comparado al hombre justo y perfecto que **se alza como palmera en medio de la gramilla de los campos**, tal como canta el dulce cantor de Israel.

Que significa retornar?

La Palabra Viviente define “**vida**” como el apego a Dios (Deuteronomio 4.4, Ibíd., 30.20), de este modo, los justos de la tierra son considerados “vivientes” incluso en los sentidos más profundos y ocultos del concepto.

Muerte y muertos son aquellos que se desconectan de su fuente, por lo tanto decimos que está desprovisto de vida, de sentido y esencialidad, la seudo vida no es vida **o se es viviente o se es un muerto.**

Anhelar la intimidad con Dios es el llamado que recibimos de lo alto, realizar y concretar ese servicio de amorosa intimidad no nos faculta a que nuestros actos sean impenitentes y destructivos, sino más bien, la acción debe ser desde la motivación en aras del cielo.

Debemos anhelar el abrazo íntimo con Dios tal como la novia espera entre suspiros el abrazo del amado en el lecho y por esto, aprendemos lo que no debemos hacer, lo que se nos está negado actuar aunque nuestras motivaciones sean excelsas y commuevan a los cielos, pero están en contradicción con la Voluntad Suprema.

Retornar es en este contexto,

el constante anhelar, el deseo inabarcable por los ideales supremos, incluso aquellos que desde lo físico nos es prohibido alcanzar.

El retorno a las fuentes de nuestra esencialidad a la chispa divina que realmente somos es una invitación al abandono de la burda materialidad para sumergirnos en el infinito océano de la gracia del Espíritu Supremo.

En palabras del gran filosofo...”cualquier hombre de todos los habitantes de la tierra, cuyo espíritu se ha ofrecido y su mente lo ha convencido a separarse a sí mismo para alzarse ante Dios para servirlo, adorarlo, conocerlo... y arroja de su cuello el yugo de los numerosos

cálculos que los hombres procuran, semejante individuo se vuelve santificado..." (Maimonides Mishne Tora, leyes de Shemita y Iovel, 13.13)

La elección de una vida espiritual, santa y santificada es para todos y es optativa en el sentido que es una prerrogativa puesto que, "**su mente lo ha convencido**" y, "**su espíritu se ha ofrecido**".

Y esta al alcance de todos puesto que es "**para cualquier habitante, de entre los habitantes de la tierra**".

De este modo comprendemos nuestro **descenso** al mundo físico a fin de santificarlo y al mismo tiempo debemos permanecer por encima de la materialidad puesto que aun no es conciencia auto consciente.

En este sentido y solo en este sentido podemos aceptar el concepto de "**condición profana**" del mundo material.

La vida física humana es el medio de conexión con Dios, mas alto que se puede expresar en los mundos creados, la tarea consiste por lo tanto en rehusarnos permitir que el estado físico defina y dicte las prioridades de nuestra actual existencia.

El anhelo espiritual es fuego que quita del mundo la mancha de la muerte, de la separación y la locura. Solo el retornante es capaz junto al hombre justo de vivir imbuido del anhelo espiritual capaz de salvar al mundo y a todos los mundos.

El retornante es un compromiso verdadero, implica consagrarse a un propósito sagrado sin restricciones, un compromiso que trasciende todo proceso lógico y analítico ya que no tiene ni busca el sentido pues la razón y la lógica nunca pueden explicar toda la gama de nuestras facultades espirituales.

Todo el potencial que podemos expresar en este mundo es un paralelo del existente en los mundos celestiales y esta es la novedad que traen todos los profetas de las diversas religiones y senderos espirituales. El poder celestial se muestra tal cual, se revela al alma del mundo de un modo manifiesto, no hay velos que oculten esa Presencia inmanente - trascendente. Todos los profetas de todas las religiones y senderos espirituales sostienen el papel esencial y primario que consiste en ser maestros para el mundo, transmisores de la sabiduría y voluntad Divina a la humanidad.

De este modo, todos los textos sagrados, profundizan en nuestra realidad superficial, pero en ese análisis nos están indicando la realidad mas alta y suprema. El cuerpo es reflejo de la mente y la mente del alma, todos los seres y todas las cosas sostienen una unidad esencial que es realidad auto consciente, una verdad que sumerge sus raíces en la verdad del espíritu divino, nadie puede falsear esa verdad fundante que trasmitten los textos sagrados de las religiones y senderos espirituales.

Sea cual fuere el sendero que decidamos transitar, la meta, el objetivo a alcanzar es a Dios. La búsqueda de Dios es el encuentro con nuestro ser interior y el con **tu** que es un prójimo - próximo que reclama actos de bondad, de amor y solidaridad, el rostro de ese "**tu**" es una metáfora, una vestimenta de ese Dios que anhela nuestra alma.

Todos estamos llamados a escuchar la Voz de Dios a vivir Su palabra y vivir Sus Enseñanzas.

Cuando se sale al encuentro de Dios, nos encontramos con nuestro ser interior y al mismo tiempo, con el “tu” la purificación nos permite que nuestro ser interior se muestre en toda su divinidad como parte y porción del Dios trascendente, el “tu” posibilita la santificación del mundo y de todos los mundos. Esta verdad espiritual es la guía que por miles de años, los puros y santos de todas las religiones han proclamado como mensaje y herencia para la humanidad.

Ciertamente quien busque a Dios lo encontrara, Dios es una eterna invitación, una morada de luz y amor que espera el final de nuestro peregrinaje.

Millones de nombres y Formas no bastan para expresar la presencia inmanente y trascendente de Dios, así, cualquiera sea el punto de la vivencia espiritual donde nos situemos, allí encontraremos un atisbo de Su gloria. Esto implica no desechar ningún texto sagrado, ninguna enseñanza que por milenios la humanidad atesora y es la reserva que permite al mundo ser mas pacifico, mas humano y más amoroso.

Nosotros exponemos aquí, el texto del Gayatri Mantra como un llamado sagrado a todos los hombres y mujeres para que practiquen la recitación de esta poderosa formula mística capaz de cambiar el destino individual y universal.

Esta practica no solo la hemos realizado por largos años recibiendo sus beneficios efectos y múltiples bendiciones, sino que hemos contribuido humildemente con cientos de jóvenes y adultos atrapados en males físico, mentales y espirituales; y todos, encontraron una respuesta satisfactoria para sus vidas.

En el mundo hay millones de personas que recitan a diario el sagrado mantra gayatri, una sola organización con sede en la India, nuclea a mas de 50.000.000 de devotos de gayatri, nosotros realizamos durante los años 1999, 2000 y 2001, una intensa campaña en la argentina y hoy, es imposible reconocer la cantidad exacta de personas que adhieren al canto del gayatri mantra porque nuestra estructura de organización solo se fundo en distribuir un pequeño folleto y un cassette con la repetición del gayatri del modo correcto..

6

Mantra

Cuando el alimento para el alma desciende desde las dimensiones espirituales, ese alimento compromete todo nuestro ser. Así nuestros labios, oídos y ojos son canales que permiten nutrir la vida en sus aspectos morales, psicológicos y espirituales.

Así, una simple percepción, un acto sagrado, un atisbo de luminosidades espirituales se inviste hasta cierto punto en razones o ropajes terrenales en sentidos de vibraciones, sintaxis, tesis cercanas a esta o aquella postura filosófica, sutilezas semánticas y códigos que se deducen de los elementos particulares que compone esa sinfonía celestial que muchos llaman **Mantra**.

Mantra, plegaria, oración, rezo, diversas palabras de un extenso vocabulario para expresar las vivencias, ideas, pensamientos sentimientos y actos de las personas que sienten el impulso del poderoso Soplo del Dios Viviente que permite caminar por la tierra al tiempo que es un sendero hacia las alturas espirituales.

El Mantra es una abrumadora evidencia de que nuestras almas son partes inseparables de Dios.

Nuestras almas son Dios.

Así, el Mantra es una poderosa y misteriosa combinación de energías que encierran el potencial de despertar fuerzas divinas que permanecen adormecida al ritmo que le imponen los juegos de la mente.

En sánscrito, la palabra Mantra puede guardar muchos significados y connotaciones.

Ma, se puede relacionar con **manana**, es decir, el acto de meditar y, **Tra** se asocia con **trayate**, salvación.

De este modo, un significado profundo puede hallarse en esta interpretación: **Mantra significa “aquel que protege y salva si se medita en él”.**

Esta aproximación al análisis de la palabra – concepto - vivencia Mantra, tiene conmovedoras implicancias para la vida física, mental y espiritual de los hombres y mujeres de nuestro mundo.

El acto de meditar (ma = manana) significa que la mente se sumerge en lo aprehendido y, el segundo aspecto es que aquello que la mente aprehendió debe ser firmemente establecido y conservado como un invaluable tesoro divino (tra=traana).

Ma es mente y **Tra** es liberar. Cuando la mente se libera de los apegos externos se encamina hacia el ser.

Esto necesariamente debe hacernos reflexionar acerca de las diversas técnicas de meditación que hoy por hoy se ofrecen especialmente en occidente; entendemos que es un paso cuantitativo importante que las personas se interesen por la meditación, pero si bien ello es necesario, aún así, no es suficiente. En efecto, la meditación tal como esta prescrita en los textos sagrados y las técnicas milenarias que encontramos en el Islam, Hinduismo, Budismo y el cristianismo de los Padres del desierto, están muy lejanas en la forma y el espíritu de lo que hoy se nos ofrece como meditación.

Mantra es inhalación y exhalación divina, Dios mismo es el origen, por consiguiente, el Mantra es un canal Dios se expresa, crea y disuelve a todos los seres y a todas las cosas.

Mantra es sonido divino, es lo divino que se expresa como sonido (gosh). Quien desee aproximarse con todo el corazón y con toda el alma, debe controlar los mantas.

El Mantra es una creencia religiosa no sectaria.

Escribe William James: **“La creencias religiosas no actúan, como afirman la mayor parte de las gentes, porque son verdaderas, sino que son verdaderas porque actúan. Dios es real, puesto que produce efectos reales”**

Así, el Mantra produce una vivencia, una conexión con lo celestial que confronta lo más hermoso y bello del hombre con todos los seres y todas las cosas.

Sus efectos son reales en tanto que la auto transformación es evidente a tal punto que con esa luz es capaz de encender otras lamparas.

De este modo, el Mantra, no debe entenderse como una construcción fantástica o fantasiosa sino más bien, como una vibración espiritual que tiene como característica un apego al realismo - radical.

Y, por qué esto es así?

Sencillamente porque el Mantra corroe todo lo que es ilusorio en el mundo de los hombres para traspasar capa a capa las construcciones falsas y que resultan una trampa para acceder a lo real, es decir, lo verdaderamente humano que se debe manifestar como una faceta de lo divino.

El Mantra permite que nos veamos tal como somos, porque de algún modo estamos preparados culturalmente para mirarnos exactamente al revés ya que construimos nuestra “realidad” desde el exterior y los sentidos siempre son canales inadecuados...

El Mantra neutraliza, debilita todas las ilusiones y permite que surja el sentimiento mas espontaneo, inmediato y real: el sentimiento de la divinidad inmanente y trascendente.

7

Gayatri

Gayatri es la contraparte del kosmos. Dicho de este modo, puede resultar confuso pero, la autentica profundidad requiere de un esfuerzo de comprensión que se caracteriza por ser infatigable y continuo. Este esfuerzo en aras de una profunda comprensión no es garantía de un éxito fácil sino mas bien es una corriente espontánea de una cadena ininterrumpida de sacrificios que nos aproxima a la vivencia de lo trascendente.

El Gayatri como contraparte del cosmos es autentica demolición de lo ilusorio, lo banal, aquello que al final del sendero es error porque se nos muestra como una larga noche oscura. El Gayatri como contrapartida del cosmos es inocencia, lo siempre nuevo, lo autentico real y joven; valiente, frugal ascético y también heroico.

El Gayatri como contrapartida del cosmos no está confinada a un recipiente material y no puede ser limitado en el espacio físico, incluso si este es tan lejano como los confines del cosmos...

El Gayatri es una combinación de palabras que producen sonidos trascendentales; Estos sonidos trascendentales se dirigen a las energías del sol, en sánscrito es llamado Surya.. Cuando mencionamos “**energías del sol**” pretendemos significar que esas energías que sostienen al astro como fuente de energía y luz para todo lo creado junto a los miles de soles que existen en los infinitos espacios, a esa energía nosotros evocamos y convocamos.

Así, su energía es tan importante y sorprendente, su poder tan incommensurable y es por estas razones que merece ser cantado ya que es universal, no sectario.

Los textos sagrados de la India, los Vedas las más antiguas escrituras, alaban y consagran al Gayatri como la esencia, la base y el sustento de todo el conocimiento (Rig Veda III, 62. 10).

Gayatri es el origen del mundo, sin la vibración Gayatri, no sería posible la existencia del mundo. Como ya se dijo, Viswamitra fue un sabio vidente de sabiduría celestial (Rishi) a quien se le reveló el Gayatri Mantra, a orillas del Sagrado Río Ganges cercano a los Himalayas. Este mismo sabio fue quien en la divina encarnación de Vishnu en la forma de Sri Rama extendió el conocimiento, los principios y las regulaciones que conforman la veneración de la Energía Suprema que sostiene al sol pero que para nuestros sentidos imperfectos lo asociamos con él.

8

El Gayatri y Su aparición en este mundo

Entendemos al Kosmos, a nuestro mundo y en particular a todos los seres y todas las cosas como un continuo movimiento espiritual que avanza con sus altos y bajos hacia la plena auto conciencia de transformarse en Luz Divina.

El Gayatri es la base y el sustento de esta vibración que conduce desde un plano sutil hacia la plena realización de Dios que es inmanente y trascendente.

Hace miles de años – posiblemente ese instante sagrado se pierda en la noche de los tiempos – un sabio, Viswamitra Rishi, fue el receptáculo para el descenso de este sonido sagrado, universal y no sectario.

Esto ocurrió a orillas del sagrado río Ganges, al norte de la India, en una ciudad que hoy es llamada Haridwar, cuyo significado nos recuerda que allí está la puerta de ingreso a los poderes celestiales.

En un texto sagrado, la **Devi Bhagavatam**, (ver Anexo I) se nos informa que el Gayatri como Forma Divina se mostró al mundo un 9 del mes en sánscrito de chaitra (marzo - abril de nuestro calendario), sea como fuere, el sagrado Gayatri desde milenios es recitado por los sinceros buscadores espirituales y por aquellos que desean realmente la paz y el amor en este mundo. Debemos mencionar, que en la ciudad de Haridwar, se celebra la festividad de gayatri el 1 de junio, aproximadamente coincidiendo con la partida física de Pandit Shriram Sharma Acharya

Este sagrado sonido expresa el anhelo humano por alcanzar el estado de unión con la divinidad, el grado de santidad y de percepción de lo puro y luminoso.

El Gayatri es la plegaria – sonido divino - que ningún grupo humano en ninguna etapa de la evolución de la historia puede reclamar como pertenencia exclusiva, el Gayatri incluye la totalidad de las manifestaciones espirituales de este universo y jamás puede ser contemplado como una práctica sectaria.

Es verdad que no se puede ocultar que el mundo marcha pendularmente entre dos senderos: uno es el de la fragmentación y la locura y, el otro, el de la sabiduría compasiva. El primero es una catástrofe para la espiritualidad y el segundo sufre el acecho de las fuerzas de la división desenfrenada que siempre resulta difícil y aleatoria.

Pero la conciencia a la que debemos adherir con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, es el sendero de la sabiduría, como un hecho filosófico – vivencial. Es comprensible que resulte un fuerte impacto ya que implica tomar conciencia que el fenómeno humano para serlo, requiere de la inter - solidaridad y de la proyección de una comunidad de destino espiritual, cuya base sea desde su inicio lo divino como vivencia.

Decía Paul Valery que, las civilizaciones son mortales, que la humanidad es mortal y esto implica reconocer un principio ético mínimo: **no tendremos nunca un mundo noble por medios innobles.**

El Gayatri, como filosofía - vivencial para este mundo viene a reafirmar el concepto anteriormente citado y lo extiende aún más: proclama que no hay posibilidad de una sociedad noble si esta no se funda en la verdad de un Dios Inmanente y Trascendente, no importa por el Nombre que se lo invoque o la Forma en que se lo venere o adore.

Esta proclama es inédita, es una exigencia que nos plantea el Gayatri y requiere de todas nuestras capacidades para profundizar y vivenciar la paz y el amor, la verdad y la acción correcta.

Solo cuando el corazón de un hombre y de todos los hombres realicen este concepto - vivencia, la deseada unidad de los senderos no espirituales y de los espirituales, será posible, aún manteniendo sus peculiaridades y especificidad.

Entonces y no antes, los niños, los jóvenes y los ancianos gestaran desde sus propios corazones una civilización de Verdad, Acción Correcta, Paz, Amor y No Violencia.

El mundo no se nos presentara a nuestras miradas como un sucesión de actos hostiles, de instantes de egoísmos sino que desde la potencialidad espiritual que permite el Gayatri, asumiremos el reto, la oportunidad de aprehender que el universo es una complejidad que debe ser resuelta desterrando la ceguera, la locura, la incomprendición y el egoísmo y, canalizar esas poderosas fuerzas hacia la lucidez, el amor expresado como servicio desinteresado al prójimo, a todo próximo, la compasión y la vivencia que el otro no es otro sino uno mismo proyectado en otra forma.

El Gayatri es una opción, una solución, una urgencia para las almas sensibles.

El Gayatri Mantra nos evita y neutraliza lo peor de nuestra naturaleza, al tiempo que nos impulsa en la dirección hacia un mundo mejor, más puro mas santo, auto consciente de que esta impregnado de un Dios Inmanente y Trascendente.

El Gayatri Mantra viene hacia nosotros y se ofrece para señalarnos lo que no es necesario, es una invitación por encima de los abismos de nuestras propias sombras, a las tinieblas de

los conos de sombra que muestra el mundo de los humanos y proclama que su sagrado sonido garantiza el triunfo del espíritu, de la luz eterna y divina.

Y este es el significado del Gayatri y su descenso a este planeta, es un acto espiritual y de compasión que se reedita y desciende cada vez que la persona lo recita.

8

El Gayatri es una invitación universal

El Gayatri es una invitación universal a la santificación personal y a la purificación del mundo y de todos los mundos.

La vida en cualquiera de sus formas, es un proceso total y absoluto que conduce a la realización de la Divinidad, y este proceso incluye a todos los seres y a todas las cosas.

El Gayatri es una invitación universal que permite establecer los principios filosóficos - vivenciales de la no diferencia entre él yo y el otro.

El fragmento solo es una apariencia, no existe la separación en el mundo y en todos los mundos.

Todas las formas no son sino facetas de la gran Luz Universal Divina.

Esta Luz Universal Divina resplandece en todos los seres y todas las cosas. La mente establece la separación entre el yo y el otro.

El Gayatri es una invitación universal que nos dice: “**egoísmo es saber que el otro es otro y no hacer nada para que ya no sea otro**”.

El Gayatri es un sonido universal que nos recuerda que la naturaleza de los seres y las cosas no son intrínsecamente malignas y oscuras, sino más bien, que el universo es Luz y solo Luz divina, que todo lo existente es sagrado, que el agua purifica tanto como la tierra, como el sol, el fuego, la noche estrellada, los hijos y el perfume de los pinos en las montañas.

La vida es una armoniosa sinfonía universal y esta sinfonía es una metáfora del Gayatri como sonido divino.

El Gayatri es una invitación universal que compromete lo físico, lo mental y emocional y va mucho mas allá: es un conductor invisible que guía a las almas que buscan la verdad.

El Gayatri como invitación universal es una actitud a reunirnos en torno a la veneración, la benevolencia, el amor, la verdad, la paz y la compasión.

(Ver Anexo II)

9

El Gayatri como emoción

Las emociones evocan memorias, y estas, paradójicamente, siempre son nuevas, siempre se nos muestran diferentes.

Por eso la emoción que evoca y con-voca la repetición del Gayatri es tan colosal como inédita. Para comprender esto, debemos remitirnos al centro, al núcleo que se manifiesta como emoción, entonces si, podemos entender que se trata.

El centro, el núcleo del cual la emoción es una metáfora, es el sonido - luz que es el Gayatri Mantra.

Desde el sonido-luz que evoca y hace que emerja de nosotros la divinidad inmanente y trascendente, hace inútil cualquier intento de buscar razones para explicar la emoción que nos pro-voca el sagrado Gayatri. Solo estamos seguros de algo, que para nosotros constituye un fragmento de esencialidad, la repetición constante del Gayatri nos acerca mas a la victoria.

La victoria para el practicante del Gayatri se define y vivencia como la entrega absoluta a la voluntad de Dios que es inmanente y trascendente, el abstenerse de causar daño, confiar firmemente que el amor y solo el amor hace posible la auto-transformación y el cambio en sentido positivo en el mundo, luego, la certeza de que estamos llamados a vivir en la dicha y la felicidad y, entonces... cualquier lugar es bueno para morir.

Si observamos con el corazón la cuestión de la entrega, el no causar daño nunca, jamas, el amor como poder transformador y la dicha y la felicidad siempre y en todos los instantes, incluso en el momento supremo del adiós final y definitivo, estamos hablando de emociones, de una actividad emocional frente a una totalidad denominado “fenómeno vida” que se confronta con una totalidad que es el devoto del Gayatri Mantra.

10

Conos de Sombra

Resulta de una dificultad en el orden de la verdad y la ética, evadir incluso intelectualmente la cuestión de la merchandising y al spiritual management, no obstante, estamos convocados a conservar la prudencia como fuerza espiritual inequívoca. Estamos convocados a practicar una larga y dura toma de conciencia que se debe dar en el corazón de cada hombre, de todos los hombres.

No ocultar los despropósitos implica adoptar transparencia en los procedimientos, porque la espiritualidad no es un pasatiempo que puede caracterizarse por una suerte de turismo **espirituoso** que a nada compromete, este tipo de actitudes es señalado por Marcelo Yasin en el siguiente texto “.. Son deslealtades permanentes, una búsqueda que oculta las

propias orfandades, sin puerto ni destino donde descansar las profundas horas torturadas del alma.”

Las artimañas en el campo de la espiritualidad deben considerarse como Impiadosas y antinaturales, esos pseudo - recursos espirituales jamás pueden ser aceptados ni festejados.

La espiritualidad no es un vale todo.

Cuando esas artimañas se muestran, muchos suelen justificarlas afirmando que es un reflejo de carencias interiores de la persona o de la sociedad de un determinado grupo y, esto, es verdad a condición que demuestre que su poder de corrupción y las malas artes que se extiende y contagia es un elemento perverso que debe auto corregirse para no vulnerar la esencia de la fe.

Cuando se aceptan estas artimañas del vale todo, la integridad física - espiritual y psíquica de los hombres y mujeres es fragmentada y finalmente falseada.

Es posible que entonces nada quede en pie.

Los simuladores aumentan con los días, los prototipos de fraude son muchos y abundan los malos ejemplos de empedernidos simuladores, exagerados maestros auto proclamados sobrepasan los mínimos decoros que exige un estilo de vida material y espiritual fundados en el servicio a Dios y a los hombres sin que exista intercambio egotistas de ninguna naturaleza.

Esta es una verdad que los devotos del Gayatri asumen como un principio inalterable y con los que no se sienten identificados.

Los devotos del Gayatri deben proclamar con sus vidas que se debe ser Luz y conservar la dignidad espiritual, sin recurrir a artimañas y sin declararse falsos Mesías creadores de “nuevas y novedosas técnicas que resultan definitivas para la evolución espiritual de los hombres y mujeres” a cargo de un intercambio material apropiado.

El devoto del Gayatri sabe que la práctica espiritual requiere de una adhesión que solo se justifica en el tiempo, por lo tanto jamás puede ser pasajera o una artimaña que facilite ventajas en el instante desde el punto de vista de lo antes señalado.

El devoto del Gayatri es una vida dedicada a respetar todo el tiempo la voluntad de Dios, no importa por el nombre que se lo llame o la Forma que se lo venere. De este modo, los practicantes del Gayatri Mantra, comprenden cada una de las debilidades que a diario nos señalan en el mundo como **seres humanos**, carentes y huérfanos y por eso, creen y vivencia la urgencia de buscar constantemente refugio a los sagrados pies de la sagrada forma que es sagrada en nuestro corazón y en la meditación de los textos sagrados de las religiones y senderos espirituales que por miles de años están junto a la humanidad señalando la ruta.

De este modo, el gayatri sadhana también es una invitación a regresar a los senderos del servicio compasivo y todos los devotos de gayatri estamos convocados a señalar que la auto transformación solo es posible cuando intentemos extender un puente entre nuestro infinito interior y la eternidad kósmica.

A modo de resumen, podemos decir que El Espíritu Supremo, Dios, es una realidad que no puede ser comprendida por la razón, pero si vivenciada; que los textos sagrados de todas las religiones y el Budismo no solo dan testimonio de ello, sino que constituyen una guía invaluable en momentos de confusión y ansiedad. Que todas las religiones y enseñanzas espirituales poseen un núcleo común y es, **la hermandad del hombre bajo la paternidad de Dios**, que el Amor, la Belleza y la Justicia constituyen alusiones a Su presencia, que el diálogo y el respeto por todos los nombres y todas las formas es un prerequisito para los que deseen ser reconocidos como amigos de Dios, hijos de Dios, servidores de Dios. Que debemos ser cuidadosos a la hora de diagnosticar las causas del malestar del hombre de nuestro tiempo si ella parte de los supuestos de corrientes de pensamientos que en la práctica predicen una espiritualidad sin Dios.

Segundo: Dios, Sus Nombres y Formas

1

La plegaria siempre ha sido un medio de comunicación con Dios, tal vez por eso, la plegaria evoca en el alma el concepto de “pedir intensamente”. El rey David dice en sus salmos, Levanto mis manos a los cielos de donde vendrá mi ayuda, mi ayuda proviene de Dios, mi salvador”; En el Corán se asegura que “los fieles, los creyentes en Allah, descansan sus corazones en la plegaria”.

En las prácticas espirituales de los padres de la Iglesia de los tres primeros siglos (aún continúa en las iglesias ortodoxas griegas, armenias y rusa y el patriarcado de Antioquía) incluían la “oración del corazón” que consistía en repetir determinadas veces al amanecer según las directivas del director espiritual y acompañado con ejercicios de respiración, la formula “Kereye Eleison”, Señor Jesús ten piedad de mí.

La plegaria requiere de un emisor y un emisario, yo, mi yo pequeño, carnal, apegado a los deseos materiales elevaba sus manos hacia lo alto, hacia Dios.

Pero de qué Dios hablamos? ¿A qué Dios evoca nuestra alma cuando derrama sus lamentos o sus alegrías?.

Dios es un concepto restringido o es aquello que supera incluso a mi capacidad de asombro.?

Parece que la plegaria nos introduce al problema de Dios y Sus Nombres y Formas.

2

La experiencia de la humanidad percibe desde los más remotos tiempos a Dios de dos modos posibles: Dios con Forma y sin Forma. En occidente por ejemplo, el concepto de Dios que se impuso en la vida cultural de los pueblos fue el concepto de Dios con única forma representada por Jesús, hijo de Dios sin Forma que junto al Espíritu santo representa la santísima Trinidad. El concepto filosófico occidental no acepta la posibilidad de que Dios pueda efectivamente revelarse de un modo real y absoluto en otras formas puesto que Jesús es el cierre de toda revelación en aras de la salvación del alma humana.

Oriente, en cambio, muestra un rostro más compasivo respecto a la percepción que el ser humano tiene de la Divinidad. Ellos aceptan que Dios, justamente porque es Dios puede - y de hecho lo hace -, manifestarse una y otra vez en diversos Nombres y Formas.

En términos técnicos digamos que occidente representa una posición filosófica dualista (yo y El); Dios como una presencia externa a mi realidad, una revelación que viene desde “afuera”, que es trascendente pero no inmanente.

Oriente expone la doctrina del monismo (El en mi y Yo en El). Dicho de otro modo, Dios está en mi y yo estoy en Él: **Él y Yo somos Uno.**

No se trata de establecer si una u otra posee la verdad o la representa; en todo caso, el interrogante profundo sería cuál de las dos intenta con mayor énfasis vivenciar el

mensaje Divino que dice exponer. Cuando analizamos un poco nuestra mente y sus procesos, nos damos cuenta que en todos nosotros siempre hay una importante porción de dualismo y en raras ocasiones, nuestras almas vislumbran la unidad absoluta del ser, nuestro ser, con la totalidad del Kosmos. Posiblemente el ser humano también deba definirse por esa encrucijada de un alma que puja por la unidad con el cosmos y una mente que solo puede percibir la distancia que hay entre un “yo” y un “tu”.

Acaso no fue Jesús de Nazaret quien dijo “mi Padre que esta en los cielos”, luego más tarde agregó:” Mi padre y Yo”, y por fin exclamó: “Mi Padre y Yo somos Uno”?

Leemos: “Quién puede atribuirle una forma a quien está más allá de todos los límites y de todas las imágenes?

Uno solo puede sonreír de aquellos que balbucean que El, es así, y así y así.

El no tiene manos ni pies, ni miembros ni partes, entonces, cómo pueden los humanos alcanzarlo?

Su brillo es el de un billón de soles y más, cómo puede la mente abrigar esperanzas de alcanzarlo?

Es una fuerza sin forma. ¿Quién puede aventurarse a comprenderlo completamente?

¿Quién puede garantizar el éxito?

Es un alma sin forma fija; desde que el tiempo comenzó ilumina el espacio y el vasto infinito.

Él, el siempre existente, sin nacimiento ni muerte, sin comienzo, medio o fin, no nacido, destructible, inmortal.

El es el alma, el infinito, el Eterno Supremo.

El Texto sagrado del oriente llamado el kena Upanishad da la siguiente definición de Dios sin Forma:

Lo que no puede ser visto por el ojo, pero le permite al ojo ver... Lo que no puede ser escuchado por el oído, pero le permite al oído escuchar...

Lo que no puede ser expresado con palabras, pero la palabra misma es pronunciada...

Lo que no puede ser comprendido por la mente, pero por el cual la mente funciona...

Conoce a Eso (tat) para ser Dios (Brahman).

Porque según el pensamiento del oriente, antes de la manifestación material, antes del principio de todo lo creado el Absoluto universal no poseía ni atributos ni forma; solo era verdad, Conciencia Universal y Eternidad.

Cuando el deseo por la creación nació (Soy Uno y me volveré muchos), entonces se manifestó como ser, Conciencia y Bienaventuranza y la Forma fueron posibles.

Así, el Ala Universal y el alma individual nunca estuvieron separados, siempre fueron uno y solo uno, sin diferencias. La mente y solo la mente hace posible la ilusión de la separación. Dios es Conciencia Suprema, al ser inmanente en todos los seres y ser trascendente a todo lo creado, es imposible atribuirle género. Dios es el Supremo Espíritu que es Madre y Padre y puede manifestarse de una u otra forma, con este o aquel nombre y, esto, no afecta su Esencia Divina Absoluta. Y quien niegue esta verdad, está negando la omnipotencia y

omnipresencia de Dios, lo está limitando a la finita comprensión de la mente y sus procesos lógicos.

Dios es la Morada de todo esplendor, todo el universo es una alusión a Su presencia, todo el Cosmos es Su Forma.

De esta forma, los sabios y místicos de todas las religiones ven en cada ser y en cada cosa una chispa de lo divino atrapado o encapsulado en una forma limitada.

Dios es el residente en todos los seres y todas las cosas por lo tanto forma parte y es el núcleo y la base del ser de todos los seres y todas las cosas.

3

La Multiplicidad de Nombres y Formas no es extraña al alma humana; sí a la comprensión intelectual y a los principios fundados en conceptos restringidos.

Dios en tanto Espíritu Supremo existe como Sin Forma y con Forma o atributos, Sus nombres pueden ser tantos como seres y cosas habitan los vastos universos.

Santos y videntes de todas las religiones y senderos espirituales han visto Formas y escuchado Nombres divinos del Espíritu Supremo, Dios; esto es un testimonio que es una invitación a la comprensión y a la unidad de toda la raza humana bajo la paternidad de Dios independientemente del Nombre y la Forma.

Para una mayor comprensión, incluimos un glosario de Nombres de Dios de las distintas culturas y periodos culturales de la humanidad. Estos Nombres y Formas, continúan siendo tan real como antaño aunque los pueblos hayan sucumbido como sociedades. Y esto es así, porque Dios es Uno pero posee múltiples Nombres y Formas y esas Formas y Nombres siempre son un presente continuo, una presencia en el corazón de los hombres.

En el Islam existen 99 Atributos, la mayoría de ellos provienen del sagrado Corán y muchos de ellos son una expresión a modo de conclusión de una aleya (versículo) y siempre de dos en dos como por ejemplo, el “majestuoso”, el “poderoso”.

Se debe observar que en el Islam, no existe la Forma, pero expertos y estudiosos afirman en las prácticas místicas del Islam la forma de las letras, posee un valor innegable al momento de la meditación y la experiencia mística.

En la tradición mística del Islam, la correcta pronunciación de esos Atributos de Aquel que está más allá de todo Atributo, ya sea en voz alta o baja, produce determinados estados de conciencia y constituye un vínculo vivencial poderoso.

Estos son los Nombres-Atributos de Allah:

Huua Allah alladhi la ilaha illa hu

El es Dios, no hay otro.

Al-Rahman

Misericordioso.

Al-Rahim

Compasivo.

Al-Malik

Rey.

Al-Kuddus	Santo.
Al-Salam	Paz.
Al-Mu`min	Leal.
Al-Mujayman	Protector.
Al-Aziz	Glorioso.
Al-Jabbar	Todopoderoso.
Al-Mutakabir	Noble.
Al-Khalik	Creador.
Al-Bari	Origen de todo.
Al-Musauuir	El que da forma.
Al-Ghaffar	El que perdona.
Al-Kahhar	Iracundo.
Al-Uahhab	El que da.
Al-Razak	El que alimenta.
Al-Fatah	Conquistador.
Al`Alim	El que todo lo sabe.
Al-Kabid	Vencedor.
Al-Basit	Liberador.
Al-Khafid	Aplacador.
Al-Rafi`	El que ensalza.
Al-Mu`izz	El que da fuerza.
Al-Mudill	El que humilla.
Al-Sami`	El que escucha.
Al-basir	El que ve.
Al-Hakam	Juez.
Al-`Adl	Justo.
Al-Latif	Gentil.
Al-Khabir	Comprensivo.
Al-Halim	Amable.
Al-`Azim	Grande.
Al-Ghafur	El que perdona.
Al-Dakur	Agradecido.
Al-`Ali	Majestuoso.
Al-Kabir	Poderoso.
Al-Hafiz	Protector.
Al-Mukit	Guardián.
Al-Asib	Suficiente.
Al-Jalil	Espléndido.
Al-Karim	Noble.
Al-Rakib	Vigilante.

Al-Mujib	El que responde.
Al-Uasì	Todo.
Al-Hakim	Sabio.
Al-Uadud	Amoroso.
Al-Mahid	Ensalzado.
Al-Ba`iz	Fuente.
Al-Shahid	Testigo
Al-Akk	Verdad.
Al-Uakil	Protector.
Al-Kaui	Poderoso.
Al-Matim	Fuerte.
Al-Uali	Regulador.
Al-Jamil	Hermoso.
Al-Mujsi	Calculador.
Al-Mubdi`	Hacedor.
Al-Mumit	El que da la muerte.
Al-Hayy	Vivo.
Al-Kayyum	Eterno.
Al-uhaid	El que encuentra.
Al-Mahid	Supremo.
Al-Uahid	Único.
Al-Samad	Eterno.
Al-Kadir	Fuerte.
Al-Mukadir	El que marca el destino.
Al-Mukaddim	Estimulante.
Al- Mu`akhkhir	El que aplaza.
Al-Auual	Primero.
Al-Akhir	Ultimo.
Al-Zahir	Externo.
Al-Batin	Interno.
Al-Uali	Gobernante.
Al-Mutaàli	Sublime.
Al-Barr	Bueno.
Al Tauuab	El que absuelve.
Al-Muntakim	Vengador.
Al-Afuu	Exonerador.
Al-Ra uf	El poseedor del reino.
Dhu al-Jalal ual-ikram	Majestuoso y generoso.
Al-Muksit	El que distribuye.
Al-Jami`	El que abarca.

Al Ghāmi	Rico.
Al-Mughanni	El que enriquece.
Al-Manī`	El que previene.
Al-Darr	El que daña.
Al-Nafī`	El que otorga.
Al Nur	Luz.
Al-Hadi	Guia.
Al-Badī`	Renovador.
Al-Baki	El que subsiste.
Al-Uariz	Heredero.
Al-Rashid	Lider.
Subur	Paciente.

En el Judaísmo, como ya se mencionara en el Capítulo Primero, se transcribieron los 13 atributos de Dios conocidos como las Midot.

El Nombre de Dios en hebreo no es posible pronunciarlo porque carece de vocales y, es conocido como Iud, Hei, Vav, Hei, cuatro letras que tienen un valor numérico de 26. Elohim es otro Nombre de Dios.

La combinación del alfabeto hebreo de un modo correcto y de acuerdo a estrictas reglas contenidas en sus aspectos místicos llamados Kabalah, da como resultado la posibilidad de combinar 72 nombres de Dios que dicen los sabios y estudiosos, poseen poderes increíbles. Los 72 Nombres al ser imposible transliterarlos, se exponen en hebreo, tal como se los conoce en su original.

Se debe hacer mención que según los estudiosos de la Torá y el Talmud, cada letra de la Torá, es un Nombre de Dios. El Judaísmo no acepta ninguna Forma y las veces que se hace mención a la “mano”, el “rostro” etc., en los salmos siempre debe ser entendido como una metáfora para la comprensión de los hombres; pero Dios para el judaísmo, carece de Forma y ningún elemento material jamás puede expresarlo aunque si, puede ser una alusión a Su presencia.

En el Cristianismo, el Nombre y la Forma excluyente es Jesús de Nazaret, el Nazareno, Jesús el Hijo del carpintero.

Occidente conoce las múltiples Forma de un Único Jesús, adorado y venerado de acuerdo a las regiones y las culturas. Del mismo modo la Virgen María madre de Jesús, es única sin embargo es venerada en cada pueblo de acuerdo a sus costumbres locales y ligado a ciertas vivencias o milagrosas apariciones.

Por ultimo, presentamos un glosario extenso de los Nombres y Forma del Hinduismo; el conocimiento de Dios que se manifiesta en diversas culturas bajo las condiciones culturales que imperan en ellas, resulta para el hombre de fe, una emoción profunda, una conmoción y estremecimiento frente a la Omnipotencia y Omnipresencia del Supremo Espíritu.

Agni: fuego, en sánscrito, también se lo llama Pavaka y está asociado con el fuego en tanto evoca en el alma la Luz y la vivencia de la purificación.

Antaraiami: motivador interno en sánscrito, El Supremo Espíritu que actúa desde nuestro ser interno inspirándonos y guiándonos.

Atma : literalmente: alma, espíritu en sánscrito. Un Nombre que suele dársele a Brahmán, el Supremo Espíritu sin Forma.

Om : (aum) símbolo de lo Absoluto Universal, aquello que no puede expresarse por el intelecto, Aquello que Es y que esta como una realidad plena para ser vivenciado.

Avatar: descenso, en sánscrito. Cuando lo sin Forma decide por el bien de la humanidad asumir una Forma y desciende a la tierra, en nuestro caso.

Bhagavan: Dios, la Suprema personalidad de Dios, para ser bhagavan debe poseer seis cualidades que otorgan el carácter de supremamente divino:

Omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia.

Virtud, igualdad, rectitud y justicia.

Esplendor, gloria y fama.

Conocimiento, sabiduría, iluminación.

Energía de madre Protectora y Dadora de todo el bien (Sri), prosperidad, majestad y gracia.

Despego, ecuanimidad control y ecuanimidad.

Es importante recalcar que en el concepto hindú, Dios puede mostrar su aspecto paternal o maternal; esto depende siempre de la devoción de la persona; así, un devoto puede orar plegarias en honor de Brama en Su forma maternal es decir de Sarasvati o, elevar rogativas a Vishnu en la forma maternal de Lakshmi para obtener el sustento diario y beneficios que le permitan vivir una vida con dignidad. Del mismo modo, Una persona reza al aspecto maternal de Shiva, esto es, Parvati para obtener un beneficio específico como por ejemplo obtener alivio para una dolencia física, mental, etc.

De todos modos, recomendamos releer el concepto Ishatdevata en el presente glosario.

Brahma: El creador, literalmente en sánscrito. En el hinduismo existe el concepto de Dios como creador, Conservador y Destructor de los universos. Brahman es el aspecto que muestra a Dios haciendo surgir la creación y todo el proceso de su evolución.

No es adorado como un Ishtadevata (Dios personal) y hay pocos templos donde es adorado, aunque su imagen siempre se encuentra en el sector norte de todos los templos tantos del Señor Vishnu como del Señor Shiva y en la mayoría de los templos se ofrecen oblaciones (pujas) en su honor.

Para el imaginario popular influenciado por la percepción de los santos y sabios, Brama es representado como un hombre con barba, de tez roja, vestido de blanco y con cuatro cabezas mirando hacia las cuatro direcciones, simbolizando con ello que ha creado al universo entero y que constantemente está observando Su creación.

Sus ojos están cerrados en meditación.

Se lo ve parado o sentado en un cisne (hamsa). El loto es símbolo de pureza y el cisne es Su vehículo y simboliza el discernimiento (viveka).

Se viste con una piel de antílope auspiciando con ello la austeridad y se lo presenta con cuatro brazos, con diferentes objetos en sus manos. Por ejemplo, en una de Sus manos llamada Pushtaka lleva un libro, significando el conocimiento. En otra, Kamandulu, una vasija de agua, como promesa de prosperidad para los devotos; en otra mano lleva un rosario (japa-mala) inspirando la espiritualidad.

Es importante destacar que en sánscrito, Brama es masculino y no debe ser confundido con Brahmán, que es de género neutro, el Absoluto Universal sin Forma.

Sarasvati: Sarasvasti es el aspecto shakti (aspecto de amor maternal) de Brama, el creador. Ella es la Diosa del conocimiento y de las artes y representa la sabiduría y Creatividad.

Sarasvati literalmente significa la esencia (sara) de nuestro propio ser (Swah), también es conocida como: Sharada (dadora de esencia); Brahmi (Consorte de Brama); Bharathi (la Elocuente); Vagishvari (Señora de la Palabra y, Mahavidya (la del Conocimiento Supremo). Sarasvati se la describe como un hermosa mujer joven con cuatro brazos y viste un sari blanco. Siempre lleva un libro (pushtaka) y un rosario (japa-mala) en dos de sus manos y en las otras dos, las ocupa permanentemente en ejecutar el instrumento de cuerdas llamado Vina. Se siente sobre un loto que significa pureza; reside en la tierra entre los mortales, pero su morada esencial es Brahma-loka. Se traslada en un cisne (hamsa) que significa el discernimiento.

Todo lo que se relaciona con la palabra y los pensamientos creativos surge de Su gracia.

Vishnu: Literalmente en sánscrito significa el Protector o el Preservador de toda la Creación. Deriva de una raíz sacerdotal que es vis y está relacionada con “penetrar”, por lo tanto Vishnu, es el todo penetrante que conserva y protege a la creación. Es un aspecto de la llamada trinidad hindú, Brama es el creador, Vishnu es el preservador y Shiva es el destructor o transmutador. Un Único Dios percibido en tres diferentes funciones.

Un Nombre tradicional asociado con Vishnu es narayana (Dios en el homre) o tambi n, (Aquel que reside en todos los seres).

Otros nombres son:

Ranga: El gran creador del escenario del mundo.

Ranganata: Señor del escenario del mundo.

Achyuta: que es indestructible.

Hari: Ladron de corazones; algunas escuelas filosóficas explican que Hari es la energía interna del Señor Vishnu, como si pudiéramos decir a modo de metáfora que es “su alma”; Hari en ese contexto significa el “centro del Amor del Señor Vishnu”.

Como Dios en la forma de Vishnu tiene la func n de preservar el orden del mundo y restaurar la rectitud y la moralidad cuando esta declina y pone en peligro la existencia humana; los textos sagrados en la India reconocen 10 apariciones del Señor Vishnu desde la creación del Kosmos:

Matsya (Pez)

Kurma (Tortuga)

Varaha (Jabalí)

Narasimha (mitad hombre y mitad león)

Vamana (Enano)

Parusurama (Rama con el hacha)

Rama (Una encarnación Purna (total del Señor Vishnu)

Krishna-Balaram (Una encarnación Purna del señor Vishnu)

Buda (quien vino a impartir el conocimiento de la compas n y la no-violencia)

Kalki (la Ultima Encarnación de esta Era o periodo de la historia de la humanidad).

Es importante señalar que existe una diversa literatura sobre cada una de estas encarnaciones; en los Puranas por ejemplo se detalla minuciosamente el sentido de por qué vinieron a esta tierra y cual era la misión especifica.

El Bhagavata Purana, uno de los textos más conocidos en occidente en sus primeros cantos relata cada una de estas apariciones.

Lakshmi: Lakshmi es la energía maternal del Señor Vishnu y es conocida por diversos nombres:

Svarga Lakshmi, Dadora de riquezas del reino celestial.

Maha lakshmi, Gran Madre del Universo.

Dhana Lakshmi, Dadora de riqueza m terial

Bhagya lakshmi, Dadora de buena fortuna.

Moksha lakshi, Dadora de liberación

Dhanya lakshmi Dadora de alimento.

Griha lakshi, Diosa del hogar.

Santana lakshmi, Dadora de hijos.

Shiva: En sancristo significa literalmente el “auspicioso” es la tercera manifestación del Dios Uno y Unico: el aspecto trasmutador o transformador; el que posee la capacidad de regenerar y re-crear. Shiva recibe infinitos nombres porque es adorado por millones de personas en todo el mundo:

Maheshvara, El Gran Dios.

Shambo, El que concede bienes.

Shankara, El Señor supremamente caritativo.

Ishvara, El Señor todato de todas las buenas cualidades.

Maesha, El Gran Señor del Universo.

Pashupati, El Señor de todas las criaturas.

Parameshvara, Señor Supremo.

Se dice que el Señor Siva “habita” el Monte Kailas en los Himalayas, con su energía maternal, o “consorte” Parvati.

Se lo presenta con la piel de color blanco o ceniza cubierto todo su cuerpo con Vibhuti (cenizas especiales de los fuegos sagrados que se realizan en los monasterios, ashram (residencias de los santos). Por ello, tambièn, uno de sus nombres es vibhuti sundara “elegante, cubierto de cenizas.”

Se dice que posee tres ojos por ello, tambièn es conocido como Triambaka, el de los tres ojos

Este tercer ojo que mencionamos es de importancia para el aspirante espiritual pues es el ojos de la sabiduría (pala lochana); concede visión interna y realización interior y es capaz de quemar los deseos que son perjudiciales para las personas que desean realizarse espiritualmente

En una mano sostiene un tridente (trishula) que simboliza el pasado, el presente y el futuro, por lo tanto se lo conoce con el nombre de trishula Dhari.

Su vehículo es un toro sagrado (Nandi) por eso se lo llama tambièn Nandi Vahana.

Se dice que con Su danza Cósmica, el re-crea los universos por ello, es conocido como Nataraj, el rey de la danza.

Por ultimo, Shiva es conocido com o Bole natha, Aquel que corre para ayudar cuando Su Nombre es pronunciado.

Parvati: es el aspecto maternal, femenino “shakti” del señor Shiva. Shakti es estrictamente traducido como el poder de la acciòn.

Es conocida por muchos nombres, veamos algunos de ellos:

Parameshveri.

Shankari.

Mahesvari.

Bhavani.

Shivani.

Tryambaki.

Bhagavati.

Parameshvara.

Si observamos, todos estos Nombres se corresponden con los del señor Shiva como la fuerza” masculina”.

También es adorada como Dhurga, Gauri, Haimavati, Uma, kali, kapalini, Ma, Amba, A,bika, Janani.

Considerada la madre del mundo, por lo tanto es una madre Compasiva (Kripamay), siempre está otorgando valentía (Abaya Pradayini); concede bienaventuranza (Ananda Dayini), siempre es un océano de compasión (Daya sagari).

Ella, la madre Pàrvati es adorada como Lalita es millones de devotos cantan a diario los 1000 Nombres de la Divina Energía.

Brahman: El Uno y Único Dios, quien es inmanente y morador interno de todos los seres y todas las cosas. Brahman es trascendente porque aún impregnando todo lo creado, está más allá de la materia y posee una existencia continua no dependiendo del tiempo o del espacio. No existe para Brahman principio o fin. Brahman como el Uno y Único puede existir con o sin forma por lo tanto, con atributos o sin atributos.

Cuando no posee Forma manifestada es conocido como saguna brahman y cuando se manifiesta en una encarnación divina es conocido como saguna brahman.

Buda: en sánscrito literalmente significa el despierto o el liberado, en el Hinduismo es considerado un Avatar o sea, un descenso de Dios para el propósito divino de conservar el sagrado vínculo espiritual en la humanidad. Luego con el paso de los siglos, las diversas escuelas Budistas que se expandieron por todo el Asia, expusieron en Sutras (escritos religiosos, revelados o sagrados) Sus enseñanzas.

Chidananda: en sánscrito, significa la encarnación de la conciencia y bienaventuranza divina.

Deva : literalmente Dios, entidad divina

Devi : Literalmente Divina madre, el aspecto de Dios compasivo y maternal.

Ghanesa: (Señor de los Ganas) “Hijo” de Shiva y su energía maternal parvati. Ghanesa es adorado como el que remueve obstáculos.

Indra: literalmente el gran Dios, generalmente el concepto que evoca en los devotos hindúes es que Indra representa tanto a Brama, Shiva y Vishnu en sus tres aspectos de creador, conservar y transmutador.

Ishtadevata: la forma de Dios y el Nombre para la adoración personal por el creyente. Es importante hacer notar que según la concepción del oriente, al existir la reencarnación, viene a este mundo ya con una tendencia natural para adorador una Forma y un Nombre específico de Dios. A esa tendencia natural que habita en el corazón del hombre se le llama Ishtadevata.

Narayana: literalmente nara significa hombre o ser. Narayana significa Aquel que reside en todos los hombres o seres, es un nombre que también se le otorga al Señor Vishnu.

Parabrahman: El Absoluto Universal.

Paramatma: El alma universal, el Alma como principio activo de todo lo existente.

Sat-Chit-Ananda: En la India es posible que sea uno de los conceptos más vivenciados por los creyentes, literalmente en sanscrito, at-chit-ananda significa Ser-Conciencia-Bienaventuranza.

Sat es lo que existe antes, durante y después; Chit, es pura conciencia o inteligencia y Ananda es pura alegría.

Dios es Sat-Chit-Ananda.

Shakti: Un Nombre para mencionar a la Divina Energía que se expresa como fuerza maternal.

Surya: literalmente en sánscrito el poder divino que está sosteniendo los millones de soles en el cosmos. Un concepto restringido y popular es: el Dios del Sol.

También es llamado Savita (savitar) en el gayatri mantra.

Tat: Dios sin forma (Nirguna Brahman) desafía la imaginación, no se considera ni masculino ni femenino y es enunciado con el pronombre personal Tat.

Algunos eruditos y sabios lo traducen como Eso.

Vishvarupa: La infinita forma de la Gloria de Dios que se muestra como una forma universal omniabarcante.

Rama. Rama es una Aparición del señor Vishnu Plenaria, es decir, con todos los poderes; literalmente se le llama una encarnación Purna. El propósito de esa encarnación plenaria o purna, fué el re establecimiento del dharma. La historia del señor rama esta bellamente narrada en el ramayana de Valmiki, una versión poética la encontraremos en el ramayana de Tulsidas y recientemente, Vagaban Sri satyasai Baba ha dado a conocer al mundo el Ramayana narrado por El mismo.

Krishna-Balaram, Krishna es una encarnación plenaria (purna) del señor Vishnu, su propósito principal fue establecer los principios de la devoción y la entrega al Señor. Minutos antes de comenzar la famosa batalla de Kurukshetra, cantó para su primo y aliado Arjuna el inmortal Bhagavad Gita (el canto del Señor). Se dice que con Su partida comenzó la Era del Kali Yuga o sea la Era donde predomina el mal y la lucha por el poder y el tener.

Todos estos sagrados Nombres y Formas, no expresan ni una sola y única realidad, Dios es Uno y solo Uno; Es Uno y Único y Absoluto. Para beneficios de los devotos y creyentes y por amor a ellos asume el Nombre y la Forma que le es cara al corazón de quien Lo busca.

En resumen: hemos visto diversas versiones de una misma realidad. Las distintas religiones muestran a Dios de acuerdo a sus textos sagrados y algunas dan prominencia a la vivencia,

así, en India, las personas pueden encontrar y vivenciar a Dios de acuerdo a sus tendencias particulares, a sus aspiraciones y a su entrelazado psíquico único y exclusivo. Reflexionar activamente en la Unidad en medio de la aparente diversidad es esencial para el buscador de las cosas del espíritu y ciertamente nos aproxima más y más a la tan ansiada paz mundial.

Tercero

El Conocimiento de Sí Mismo

1

La voz interna del hombre es una permanente afirmación en dos direcciones: el que tiene dudas perecerá, se afirma en las antiguas escrituras; y, la vivencia más profunda del alma es: “Yo soy Él, Él soy Yo”

Mente que es dudas, interrogantes, juegos gramaticales.

Alma, espíritu, saber interno que es Luz y solo Luz.

Buscar el destino correcto para nuestras vidas, surge como un problema entre los ámbitos sutiles de los mundos interiores y el mundo objetivo con el que estamos exigidos a interactuar.

Cuando se proclama junto al filósofo existencialista que el hombre es una pasión inútil, se impide que la estabilidad, la firmeza, la determinación nos lleve hacia una vida con propósito.

El uso inapropiado de las fuerzas latentes del hombre, el eclipse de las cualidades más nobles y sagradas contribuyen al desconocimiento de sí mismo.

Sin conocimiento de sí mismo, el hombre avanza a ciegas y perdido en una de las más bajas curvas de la espiral de la Perfección Divina a la que estamos llamados.

El conocimiento de Sí Mismo es la posibilidad de alcanzar la verdad, Dios se hace visible a través de la verdad. El bienestar de la sociedad humana en su conjunto depende de la Verdad, la dedicación constante al conocimiento de nuestros valores y nuestros eclipses interiores hace posible redescubrir una morada para Dios en estos planos de Su creación.

De este modo, el hombre por estar en este mundo, ha recibido una herencia rica y portentosa, la verdad es un legado al que debemos adherir en aras del cielo, para que realmente se produzca la hermandad del hombre bajo la paternidad de Dios.

¿Qué es el hombre? En las dos últimas centurias miles de poetas, escritores, filósofos y expertos en ciencias sociales, han ensayado una y otras respuestas. Todos en el punto de inicio expresan una verdad que nos es común, luego la carencia vivencial, de la integración de la mente el cuerpo y lo espiritual, nos van alejando de esta o aquella propuesta.

Podría decirse que el hombre es un torbellino socavado por el avance científico y tecnológico que le imponen cambios no siempre deseables, como por ejemplo, una vida simple con un pensamiento elevado. Y algo de verdad hay en ello, muchos olvidaron hace mucho tiempo el ocio productivo, el tiempo de contemplar un cielo azul y simplemente maravillarse por estar, vivir, existir en medio de los seres y las cosas que también son partes de una sinfonía única y luminosa.

El hombre como parte de un torbellino no es inspirado por altos ideales para que se expresen en sus vidas de un modo armónico entre los pensamientos, las palabras y las acciones.

El hombre es un soplo de Dios Viviente. El hombre es un temblor frente al infinito Amor que se vuelca sobre su interioridad y lo señala en el cosmos: “tú eres mi hijo”, “Yo soy tu padre”, “tú y Yo somos uno y solo uno”.

2

Los sabios de los sagrados textos dicen que el hombre se define por el intento que se auto impone “en el proceso de refinamiento”.

La capacidad de amar, de dar y contemplar la Sagrada Luz, es inherente a su condición. Lograr abrir la conciencia a la percepción de la belleza y la luz, requiere de la humildad y una profunda discriminación para que la plenitud de la vida sea una sinfonía que lo une a todo lo creado.

Y cual es la plenitud de la vida? Hermanarse con todo lo creado, bestias y pájaros, árboles y plantas participan de esa plenitud que es la Presencia del Supremo Espíritu.

Solo es posible la hermandad desde el Amor.

El refinamiento como proceso es la vivencia del Amor que todo lo impregna y que impone la santidad a cada pensamiento, palabra y acto.

Leamos a Wilber.

...”el universo tiene una dirección y nosotros también tenemos una dirección. El movimiento tiene un sentido y el proceso de inclusión tine un valor intrínseco. Como dio Emerson, nosotros yacemos en el regazo de inteligencia inmensa, que es uno de los nombres del Espíritu. Existe un tema inscrito en el rostro original del Kosmos, una pauta grabada en el muro de la nada, un sentido en cada uno de sus gestos y una bendición en cada una de sus miradas”.

“La evolución es simultáneamente dios y diosa, trascendencia e inmanencia al mismo tiempo. Es inmanente al mismo proceso, esta entrelazado en la misma urdimbre del Cosmos pero trasciende por doquier sus propias producciones y se renueva de continuo instante tras instante”

...”en mi opinión nosotros estamos llamados a despertar a este proceso, El Espíritu en nosotros esta llamado a devenir consciente –o, como algunos dirían, superconciente- de si mismo. En los pasos que conducen de la subconciencia a la conciencia y, desde esta, a la supra conciencia, la profundidad aumenta en la dirección de su propio reconocimiento hasta que finalmente terminemos despertando completamente fundidos con esa Totalidad radiante”.

¿”Qué piensa usted a este respecto? Le parece una locura? Considera que los sabios y los místicos están locos.? ¿Por qué todos ellos nos ofrecen versiones diferentes de la misma historia? La historia de despertar un buen día y descubrir que es uno con el Todo de un modo atemporal, eterno e infinito”

“Yo creo que los sabios constituyen la avanzadilla del impulso secreto de la evolución; pienso que ellos son la vanguardia del impulso autrascendente que siempre va mas allá de donde se encontraba anteriormente; considero que ellos encarnan el impulso esencial del cosmos hacia una mayor profundidad y expansión de la conciencia; creo, en fin, que ellos cabalgan a lomos de un rayo de luz dirigiéndose hacia una cita con Dios”

Y también creo que ellos apuntan a la misma profundidad en usted, en mí y en todos nosotros. Creo que ellos están conectados a la Totalidad, que el Cosmos canta con su voz y que el Espíritu resplandece en sus ojos. Y también creo que ellos predicen el rostro del mañana, un rostro que nos abre el corazón de nuestro propio destino, un destino que está también presente ahora mismo en la atemporalidad de este instante y que, en ese asombroso reconocimiento, la voz del sabio se convierte en su propia voz, los ojos del sabio en sus propios ojos, usted habla con la lengua de los Ángeles y se ilumina con el fuego de una comprensión que nunca ha nacido y que nunca morirá, reconociendo su auténtico Rostro en el espejo del Cosmos, descubriendo que en realidad, su identidad es, el Todo y que usted ya no es una mera parte de esa corriente, sino que es la totalidad de la corriente, la Totalidad que no se despliega en torno a usted sino en su mismo interior. Las estrellas ya no brillan ahí sino aquí, las supernovas se originan en su corazón y el sol brilla en el interior de su conciencia. Al trascenderlo todo usted también lo abraza todo. Y no se trata de una Totalidad final sino tan solo de un proceso interminable en el que usted es la apertura, la claridad o la vacuidad pura en la que se despliega, incesante, milagrosa, eterna y luminosamente, la totalidad del proceso.”

La naturaleza humana se sublima desde la humanidad. Pero, no siempre es posible encontrar senderos que nos conduzcan al encuentro con el Si Mismo, la arrogancia intransigente y el egoísmo desenfrenado no son características humanas y sin embargo, son alabadas como tales.

Algo en nuestro mundo pequeño, íntimo e imperceptible de nuestro corazón está debilitándose y a veces puede ser por la carencia de armonía y de pureza, porque el proceso de refinamiento se relaciona con la purificación de las facultades del hombre. Tomemos por ejemplo las impresiones mentales acumuladas, a lo largo de un agobiante día de labores de haceres y quehaceres y multipliquemos por la cantidad de días o meses o años que no nos detenemos a reflexionar, a cerrar nuestros ojos y preguntarnos de dónde venimos, dónde estamos y hacia adonde vamos?

Possiblemente un buen comienzo del proceso de refinamiento del que nos hablan los sabios de las escrituras sagradas consista en armonizar las vivencias interiores con los requerimientos de la modernidad. Estos mismos sabios proclaman que no hay otro modo de influir positivamente en la vida de los semejantes.

Cuerpo, mente y espíritu es un diamante que expresa su tonalidad dentro de la unidad de la joya única. El proceso de refinamiento implica la santificación del cuerpo y el cuerpo es cuerpo, sentidos, mente e intelecto.

El cuerpo material en tanto parte de la naturaleza esta hecho de los cinco elementos predominantes en nuestro mundo: Tierra, agua, fuego, aire y akasha. Esta sujeto al deterioro, la enfermedad, la vejez, el sufrimiento y finalmente la muerte pero, al mismo tiempo es el templo sagrado que alberga la Presencia de la Chispa de Divinidad. En el proceso de refinamiento, el cuerpo en tanto albergue de la sagrada y divina chispa divina, es un altar desde donde se puede divisar nuestro amor hermanado con toda la creación. Por lo tanto el cuidado correcto de nuestro cuerpo en su triple aspecto, mental, corporal y espiritual debe ser escrupulosamente guardado ya que como lo declara la antigua afirmación de los sabios aquello que ingerimos, hablamos y pensamos, eso somos.

1. La regulación de nuestros hábitos alimentarios;
2. La regulación de nuestros pensamientos y acciones.

Hoy es un hecho incontrovertible que los alimentos que consumimos, determinan nuestra calidad de pensamientos y sentimientos y obviamente, las acciones que de ellos se derivan. En nuestra cultura, cuando mencionamos “alimentos” vienen a nuestras mentes imágenes restringidas asociadas con carnes, frutas, verduras o lácteos. El alimento del que hablan los sabios en los textos sagrados es un concepto abarcativo de toda la realidad de la persona humana, compromete todo el pensar, el hablar y el hacer del hombre; porque, están involucrados los cinco sentidos sensoriales: ojos, oídos, nariz, manos y boca.

Si no observamos una estricta disciplina en aras del refinamiento de nuestro Si Mismo es imposible obtener un grado mínimo de alivio de los males que de ellos se derivan. Cuando la impureza ingresa, menospreciamos y desvalorizamos el cuerpo humano que nos ha sido concedido y estamos retardando el propósito por el cual estamos aquí, en este instante preciso de la historia de la humanidad.

De modo que quien se interne en el vasto sendero del proceso de refinamiento, debe entender y comprender los sutiles comportamientos e intercambios que se producen en el cuerpo.

A modo de resumen de esta primera parte, diremos que hemos intentado presentar al Supremo Espíritu, Dios como el Uno y Único que es inmanente y trascendente a los seres y a las cosas; que puede asumir Forma o puede permanecer sin Forma, que sus Nombres son innumerables y que todos deben ser venerados y respetados por lo menos mentalmente. Que las escrituras Sagradas de todas las religiones, tanto de oriente como de Occidente provienen de una misma fuente de Luz y de Amor a quien llamamos Dios y que ellas nos señalan los senderos que nos conducen a transformarnos en personas sagradas y puras a condición de seguir las enseñanzas.

Que todos los textos sagrados de las religiones y del Budismo poseen una raíz común, esto es promover la Rectitud, el Amor, la belleza y la Justicia, la hermandad del hombre bajo la paternidad de Dios.

Que en las actuales circunstancias de la historia de la humanidad se hace imperioso regresar a las fuentes siempre vivas de los textos y las tradiciones y ver en ellos la unidad en la aparente diversidad.

Las milenarias técnicas que fueron elaboradas por santos, sabios y místicos a lo largo de las edades, no requieren de reelaboraciones o relecturas mediáticas sino más bien, un intento proceso de vivencia de las mismas. Pensemos por ejemplo en grandes santos y emanaciones quasi divinas como Nisagaratha Maharaj o Ramakrishna Paramahansa, la Madre teresa de Calcuta, el Venerable Padre Pío, Sri Muktananda o Sri Nityananda, todos ellos han dejado un valioso legado a la actual generación y a las generaciones que nos precederán; pero, poco de nosotros nos detenemos a meditar en los asombrosos y notables esfuerzos que debieron realizar para alcanzar esos estados de santidad y pureza.

Se dice que cuando se realizó en Roma un encuentro post conciliar convocado por el Santo Padre Juan pablo II, la Madre teresa de Calcuta asistía puntualmente a las 7 am (en calidad de Superiora general de la orden religiosa a la que pertenecía) todos los días. Una cierta noche, un eminente cardenal de la Curia Romana, al pasar con su automóvil hacia su residencia episcopal, ve a la madre teresa recogiendo personas abandonadas en las calles de Roma, observa la hora y el reloj marcaba las 23 am. Hace detener el automóvil y acercándose a la anciana monja le dice: “madre teresa, ya es muy tarde, debe descansar, las Comisiones comienzan muy temprano y usted para nosotros con su presencia es una inspiración”. La madre Teresa lo mira y sonríe.

El Cardenal le dice: Madre, puede hacerle una pregunta?

Por supuesto eminencia, responde Madre teresa.

¿Cuántas horas duerme usted por día?

La Madre teresa lo mira sorprendida y le dice “dos o tres horas, Eminencia. No más. No tengo más tiempo”.

Madre –le dice el cardenal- permítame darle un consejo usted debe dormir más, debe cuidarse más. En eso consiste el secreto de un buen servicio a la causa de los pobres.

La madre Teresa humildemente responde: Monseñor, el secreto está en la oración, duermo poco porque rezó mucho; el servicio es oración y de allí proviene mi fuerza.

Se dice que el cardenal se alejó pensativo...

Desde hace muchos años venimos presentando en círculos reducidos de amigos, la oración, plegaria o rezo llamado Gayatri Mantra, los frutos que hemos recogidos solo el cielo es testigo así como los milagros físicos-materiales, espirituales y psíquicos a los que hemos asistido o hemos sido directos beneficiarios.

El secreto del poder de toda práctica espiritual, de todo ayuno, de todo sacrificio es ofrecerlo a los Sagrados Pies de aquella Divinidad que nosotros adoramos y llena nuestra alma de emoción.

Estos primeros capítulos han intentado ser una introducción para poder reflexionar de una manera más profunda sobre las profundas implicancias del gayatri mantra y los efectos que de él podemos derivar.

Para muchos de nosotros, el Gayatri Mantra se transformó en el centro de nuestras vidas y desde allí, encontramos un equilibrio que nos permitió ser buenos hijos, respetables ciudadanos, amantes esposos, cuidadosos y bondadosos padres, etc. Por supuesto que podríamos hablar de las veces que hemos recibido milagrosamente auxilio material de la Madre gayatri o sanación para nuestros cuerpos enfermos, pero todos esos beneficios materiales solo es una pálida sombra de la luz que se instala en nuestros corazones cuando recitamos el mantra gayatri.

5

Reflexiones por un momento los dos puntos antes mencionados, la regulación de nuestros hábitos alimentarios y, la regulación de nuestros pensamientos y acciones.

Esto parece aparentemente una propuesta superficial, pero, aquel que abre su corazón a la verdad del Supremo, sentirá una conmoción en su vida y ya no será el mismo, porque comprenderá definitivamente que el mundo depende de él.

Estas regulaciones son la base que constituyen la paz y el bienestar para el mundo, para el hombre, todos los hombres.

Quien no esté dispuesto a reflexionar sobre estos dos puntos esenciales, jamás podrá sinceramente entregarse a la voluntad de Dios como un hijo que clama por la protección y el cuidado.

El existo de la recitación del gayatri mantra al nivel de la paz, bienestar y prosperidad del mundo, depende de los dos puntos que mencionamos anteriormente.

Estamos signados por el consumo y de hecho es una parte esencial para nuestras vidas; pero no estamos obligados al consumismo, no estamos obligados a consumir cientos de productos a diario ya seas visual, auditiva o simplemente ingiriéndolos.

El mundo sufre de una plaga peligrosísima: existe un exceso de consumo que compromete la paz mundial, el bienestar de pueblos enteros, la vida de niños y ancianos. La sola reducción de mínimos porcentajes en los países más favorecidos, permitiría que la sonrisa de muchos niños sean una realidad en pueblos que hoy están desbastados por la miseria inenarrable.

De modo que el gayatri es una experiencia espiritual, un llamado a la Suprema Gracia de Dios, no es una propuesta política pero si, es un llamado a las almas sensibles del planeta para que unamos nuestras oraciones y hagamos de este mundo una morada para Dios.

Los alimentos pueden ser un buen comienzo.

No deseo extenderme en cuestiones relacionadas con las diversas culturas y sus particulares consumos, la experiencia clínica y las investigaciones que se realizan anualmente en cientos de pueblos, nos informan que la ingesta vegetariana, apunta a una mayor calidad de vida y de pensamientos sanos y positivos; pero, como es la experiencia en estas ultimas décadas,

debemos aceptar que avanzar por los diversos estadios de conciencia – y más aún cuando se trata de un plano global – resulta ser lento y no lineal ascendente.

El otro aspecto que mencionábamos está referido a los pensamientos y a nuestras acciones. Ambos están unidos, no hay posibilidad de separarlos o fragmentarlos. Si extendemos un poco más nuestra reflexión, veremos que no es posible separar ni fragmentar nada en el hombre, que la experiencia de conciencia humana es una realidad total, global, que involucra a todo el fenómeno vida aunque estemos hablando de las más pequeñas de las células o partículas que existe en nuestro organismo.

El pensamiento crea al mundo, crea la realidad tal cual la vemos y nuestras acciones ejercen un “imprimatur”, dicho de otro modo, los pensamientos crean en el campo mental la realidad y nuestra accionar lo concretan.

Nuestros pensamientos ejercen una acción positiva y pueden cambiar el destino más horroroso y existe la firme convicción y la confianza absoluta en el Supremo Espíritu, Dios. Nuestras acciones son las huellas que dejamos en este mundo, son los senderos de luz que vamos construyendo para que otros atestigüen: por aquí paso alguien que amo el bien, la belleza y la justicia.

Esto no resulta difícil de comprenderlo y hasta puede resultar excesivamente emocional, pero si indagamos en nuestras almas, veremos que ellas son un canto de alabanza al Creador de esta maravilla que llamamos mundo.

Porque si hay algo que debemos comprender, entender y vivenciarlo hasta el final que todo lo creado es una maravilla que invita al asombro y a la identificación con la luz y el amor, solo nuestros pensamientos y nuestras acciones nos impiden ver esa realidad.

Cuando cantamos el gayatri mantra tenemos frente a nosotros la inmensa oportunidad de acercarnos con “temblor” y “pavor” como dice la Biblia – en el sentido de asombro y expectación – y rogar por la paz universal, porque nuestros pensamientos sean buenos y santos y nuestras acciones purificadoras del mundo que nos toca vivir. Este es un compromiso que debemos asumir, este es un sagrado llamado que no podemos desoír; estamos invitados a la mesa de la verdad y la belleza, no podemos desechar la oportunidad. De este modo creo que podemos ingresar a la segunda parte que trata específicamente del gayatri mantra. La Divina Madre Gayatri nos bendiga a todos con Su luz y podamos comprender Sus glorias, para que este mundo sea un mundo de unidad, amor y belleza.