

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

GAYATRI VEDANTA YOGA

Gayatri La Inevitable Primavera

Om ajñana-timirandha sya jñanañjana- shalakaya
//Chakshur unmilitam yena tasmai shri gurave namah

- Guru Guita del Skanda Purana -

Yo nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias

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

Difundiendo la Luz del Gayatri Mantra

INDICE

INDICE.....	¡Error! Marcador no definido.
CAPITULO I.....	5
El concepto de Dios.....	5
El Uno proyectándose en los muchos.....	7
Otros aspectos.....	8
Creación.....	8
Neti Neti.....	8
Algunas observaciones sobre “los sacrificios”.....	12
Los Sacrificios Diarios.....	14
CAPITULO II.....	17
Origen y significado.....	17
Partes de un mantra.....	17
El significado al final de un mantra:.....	17
Kilaka.....	18
Partes de un mantra según la ciencia del Tantra:.....	18
Cantar un mantra (mantra-japa).....	18
Tipos de mantras.....	18
De acuerdo a los textos sagrados.....	18
De acuerdo al significado.....	19
De acuerdo al número de letras.....	19
Tipos de acuerdo al Nitya Tantra.....	19
De acuerdo al género:.....	20
El bija mantra.....	20
Las bijas de muchas deidades, su significado implicado y objetivos de la siguiente manera:.....	20
Bijamantras de los cinco elementos (pancha bhutas).....	21
bijamantras Chakras, y órganos.....	21
Enfermedades de órganos y bijamantras:.....	21
Analisis de tres mantras como ejemplo de sus contenidos internos:.....	21
Shri Ganesh mantra:.....	21
Om aim rhim klim Chamundayai vichche mantra.....	22
Sri Rama mantra:.....	23
La pronunciación y su importancia.....	23
Un mantra es una fuerza tremenda.....	24
Purificación del mantra: Antes de que cualquier mantra sea eficaz (siddha) debe ser purificado.	
Los siete métodos para purificar un mantra son los siguientes.....	25
Establecer amistad con el mantra (mantramaitri):.....	25
Sanskaras (ritos) sobre los mantras:.....	25
Activación de mantras:.....	25
Un Purashcharana.....	26
Beneficios.....	27
Sugerencias prácticas.....	28
¿Por qué se dice que ‘un mantra debe mantenerse en secreto’?.....	28
La deidad favorita (ishtadevata).....	28
Diferencias de género en las letras.....	29
El pulso.....	29
Canto Congregacional del Mantra.....	30
Los efectos de los Nombres de ciertas deidades.....	30
Deidades en un nivel espiritual mayor:.....	30
El obstáculo de la energía causante de malestar:.....	30

El tiempo y las deidades:	30
La velocidad:.....	31
El estadio del buscador y el modo de habla (van)	31
Mantener la cuenta del canto:	31
El japamala (rosario).....	32
23. El número de cuentas depende del motivo	32
El significado de las 108 cuentas en el mala.....	32
Los tipos de cuenta en un mala.....	33
Llevar a cabo sanskaras (ritos espirituales) sobre el mala [malasanskara]:.....	34
Sugerencias prácticas sobre el uso del japamala (rosario).....	34
El rompimiento del mala:.....	35
El intercambio de un mala:	35
El tiempo:.....	35
El lugar.....	35
La constitución del cuerpo:.....	35
La pronunciación:	35
La fe es necesaria:	35
Con emoción espiritual (bhava):.....	35
Esfuerzos para prevenir que otros pensamientos invadan la mente:.....	35
Práctica:.....	36
<i>Cantar con inspiración:</i>	36
<i>Mandatos de amor interno</i>	36
Respiración y canto.....	37
Los beneficios de combinar el canto con la respiración	37
La duración:	37
Cantar durante un período prolongado, constante y devotamente:.....	38
Incrementar el canto paso a paso:	38
Una visión de Dios.....	38
CAPITULO III.....	40
Gayatri Mahima	43
El Origen de Vedamata Gayatri	45
La Manifestación de Gayatri por el Destello de Brahma.....	46
La Gloria del Gayatri	46
Tripada Gayatri	47
La Forma femenina de Sri Gayatri.....	48
La visión del Gayatri.....	48
La mujer en el Sadhana de gayatri	51
La Gayatri Sadhana de las mujeres en los tiempos antiguos	52
Los 24 centros de poder en el cuerpo humano.....	52
El Cordon sagrado (Yagyopavita) y el Gayatri.....	53
El Yagyopavita, una imagen del Gayatri	53
Significados Internos del Gayatri Mantra	54
Las sílabas y su correspondencia con los Nombres de Dios:.....	54
Los Rishis, en orden adecuado son:	56
Ahora acerca de los Chhandas:	56
Los Devatas de las diferentes letras en el orden adecuado son:	57
Ahora escucha los respectivos colores de las diferentes sílabas de la Gayatri Devi:	58
Ahora acerca de sus Tattvas:.....	59

Ahora acerca de los 24 Mudras de las sílabas:	59
Los Mahamudras del 4to pie del Gayatri son:	60
SIGNIFICADOS DEL GAYATRI	61
OM	61
BHUHU, BHUVAH, SUVAH	65
TAT	72
SAVITUHU	76
VARENYAM	80
DHIMAHİ	85
DHIOYO	87
NAHA	90
PRACHODYAT	91
CAPITULO IV	96
Recopilación de textos sagrados	96
SHRI GAYATRI RAMAYANAM	96
La Importancia del Gayatri según las Escrituras	101
GAYATRI GUITA	103
Exaltación de la Grandeza del Gayatri por Personalidades Eminentas	107
PURUSHA SHUKTAM	110
Ventajas del Japa del Gayatri	112
GAYATRI VARNAMALA SHTOTRAM	113
Conclusión al Gayatri varnamala Shtotram	114
Referencias al Gayatri en el Brahma Sutra, Bhagavata y Mahabharata	115
Capítulo 1, Primer Cuarto, Tema 11	115
La Relación entre el Bhagavata y el Gayatri	115
Referencias al Gayatri en el Mahabharata	116
CÓDIGO DE MANU LIBRO II	118
CAPITULO V	121
Gayatri En el Esquema Corporal	121
Gayatri, profundidad de un océano	121
1	121
2	122
3	123
4	124
5	125
6	127
Cerebro, cabeza, Rostro	130
1	130
2	130
3	131
4	133
5	135

CAPITULO I

El concepto de Dios.

¿Puede alguien atribuirle una forma a quien está más allá de todos los límites y de todas las imágenes?

Debemos permanecer en silencio cuando alguien afirma que Dios es "esto" o "aquel".

Las Escrituras Sagradas dicen que Él no tiene manos ni pies, ni miembros ni partes, entonces, ¿cómo podemos con nuestras evidentes limitaciones describirlo?

Su brillo es el de un billón de soles y más, canta el Bhagavad Guita; ¿cómo puede la mente tratar de atraparlo en conceptos, palabras y juegos intelectuales?

Es un Espíritu Supremo, un Alma Universal sin forma, ¿podría alguien decir que lo conoce, que es "su estudiante"?

¿Quién puede garantizar el éxito de tantas empresas intelectuales, de tantos libros, poesías, conferencias?

Es un atma, sin forma fija, todo lo permea, todo lo trasciende, no existe un solo rincón del cosmos donde no se lo encuentre; 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, indestructible, inmortal. Es el Supremo Espíritu, la Verdad Primordial.

Él es el atma, el infinito, el Eterno Supremo.

En la tradición hindú, Dios es conocido como Brahman, deriva de la palabra sánscrita "Brahat", significa la cosa más grande concebible por el hombre.

Con nuestras mentes finitas y nuestros finitos medios de expresión es difícil incluso comprender, menos aún describir lo infinito, lo que Dios o Brahman es.

El Kena Upanishad da la siguiente definición de Brahman:

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 por la palabra misma es pronunciado...

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

"Conoce a Tat para ser Brahman".

Antes de la creación, **Tat** era conocido como **Parabrahman** (el Absoluto Universal), sin atributos y sin forma (Nirakara Nirguna Brahman), y era:

■ **Sathyam:** Verdad (la verdad mencionada aquí no es acerca del mundo de los hechos. Se refiere a la verdad trascendental, que se mantiene igual en todo momento y en todo lugar.)

■ **Jnanam:** Conciencia Universal.

■ **Anantam:** Eterno, más allá del tiempo y del espacio.

(“**Sathyam Jnanam Anantam Brahma**”, Brahman es Verdad, Sabiduría y Eternidad, proclaman los Upanishad).

Cuando el deseo por la creación surgió (**Ekoham Bahusyam**, soy Uno, me volveré muchos), lo inactivo -Nirguna Brahman- sin forma, pero con atributos, “**Sat**”, “**Chit**” y “**Ananda**” (Ser, Conciencia y Bienaventuranza). “**Sat**” indica que existe por sí mismo sin otra base más que sí mismo; “**Chit**” indica la conciencia de sí mismo como conciencia de auto - iluminación; y “**Ananda**” es la expresión de esa conciencia.

BRAHMAN, EL UNO SIN SEGUNDO

"Uno solo sin segundo", así lo proclaman todas las escrituras.

(Chandogya - Upanishad, VI, 2, 1).

"Entonces no había no - existencia ni existencia... **ESO** solamente alentaba por su propia naturaleza: aparte de **ESO**, no había nada."

(Rig Veda X, CXXIC, 1, 2).

"En el Imperecedero Infinito Supremo Brahman, el conocimiento y la ignorancia están latentes."

(Katha - Upanishad VI, 18).

Sólo un sonido señala en los infinitos universos **ESO** que está más allá de toda suma y de toda resta, de lo que puede nombrarse y de lo que no puede señalarse: el **Pranava Om**.

"Eso que todos los Vedas afirman, Eso que todas las autoridades prefieren, Eso por cuyo deseo llevan vida célibe, esa palabra te la diré brevemente: Om. Esa palabra también es Brahman, esa palabra también es el Supremo"

(Katha - Upanishad I, 2, 14).

Las palabras parecen alejar, velar en el misterio **ESO** que es lo más próximo y lo más lejano y que es, el yo mismo, el Atma, Alma.

ESO, esta es la palabra para designar al universo y el universo es Brahman porque en Él, nace todo, dentro de El se sumerge y en El se conserva.

Todo lo existente, todos los seres y todas las cosas surgen de esa plenitud y es como la sombra de esa sustancia. Y como lo afirma el Upanishad, no hay que buscarlo lejos: "Este, mi yo dentro de mi corazón, este es Brahman"
(Chandogya - Upanishad III, 14, 4).

Este conocimiento es **Para-Vidya**, el conocimiento supremo, y se obtiene mediante la pureza, la devoción, el sacrificio y el conocimiento.

"Quien no haya renunciado a los malos caminos, ni esté concentrado, ni vea su mente dominada, ni aún por el conocimiento podrá obtenerlo."

(Katha - Upanishad I, 2, 24).

Cuando se lo obtiene, dice Sri Krishna: "**Él va a la paz**".

(Bhagavad Guita V 25).

"Cuando El se manifiesta, todo se manifiesta después en Él, por su manifestación todo se manifiesta".

(Katha - Upanishad II 5, 15).

"No se le ve pero El ve, no se le oye y El oye, no se piensa en El y El piensa, no se le conoce y El conoce. Sólo Él es el que ve, el que oye, el que piensa y el que conoce."

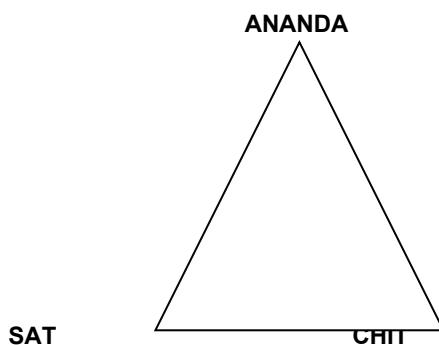
(Brihadaranyaka - Upanishad III 7, 8).

Él es "el que mora en el corazón de todos los seres".

(Bhagavad Guita 10, 20.)

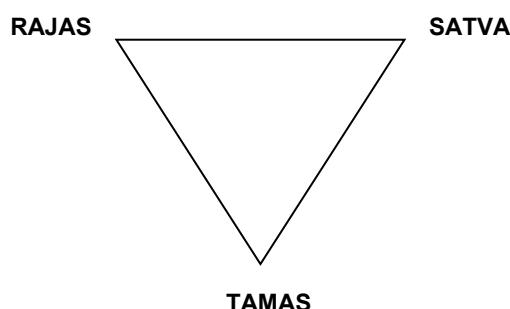
Este es un concepto que debe preservarse claramente.

Desde el punto de vista de los símbolos, Él es **Sat, Chit y Ananda**.

Ser puro, Inteligencia pura, Bienaventuranza pura.

Cuando **ESO** se viste de universo impregnando la vastedad, surge Prakriti, la naturaleza, con sus cualidades: Rajas, Tamas y Satva.

Desde la piedra inmóvil hasta el más evolucionado de los seres, existe una vibración de estas tres cualidades.

Así vemos que **ESO** y esto son una misma cosa, somos la sombra de su sustancia, somos la misma sustancia proyectada en sombra.

Él produce los muchos.

ESO dijo: "Que yo sea muchos, que yo nazca". Entonces se le dan muchos nombres.

(Chandogya Upanishad VI, 2, 3).

"A lo que es **UNO**, el sabio lo llama por muchos nombres".

(Rig Veda I, 114, 46.)

Cualesquiera sean los nombres que se le den, Él, Eso, el Eterno, es Uno. El Vishnu Purana es el comentario más preciso para comprender esta verdad.

Así pues, el Solo y Único Dios Narayana se designa como Brahma, Vishnu y Shiva, pues crea, conserva y restaura, es la causa de la creación, la conservación y la restauración.
(Rig Veda I, 114, 16.)

El Uno proyectándose en los muchos

De lo in-manifestado surge todo lo manifestado, cuando viene el día y cuando viene la noche todo se disuelve en **Eso**, que se llama in manifestado.

El sabio "ve las distintas manifestaciones de los seres como arraigados en **Eso** y procediendo de Él."

(Bhagavad Guita VIII 18 – 21.)

Así, en estos versos (shlokas) se expone cómo surgen los muchos.

Veamos ahora la naturaleza de esta procedencia o producción: la evolución.

Los Principios Espirituales (Sanathana Drama), no reconoce una creación que sea contraria a la ciencia, ni que nada nace de la nada.

El Supremo Señor (Ishvara) evoluciona todos los seres y todas las cosas sacándolas de Sí mismo.

"Como la araña emite y retira su tela, como las hierbas crecen en la tierra y el pelo en la cabeza y cuerpo del hombre vivo, así del Señor Infinito nace el universo."

(Mundaka Upanishad I, 1 – 7.)

Como del fuego ardiente saltan de mil modos chispas análogas, así del Señor Infinito, Oh amado, nacen los distintos tipos de seres y allí retornan.

De **ESO** nacen el aliento, la mente y todos los sentidos, el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. **ESO** es el sostén de todo. De estos distintos modos nacen los Dioses, los hombres, las bestias, pájaros y piedras.

(Mundaka Upanishad I, 1 - 7).

Los granos de arena pueden quizás contarse, pero de los universos no es posible hacer ninguna enumeración.

(Atharvana VI.)

Así pues, no se conoce el número de Brahmás, Vishnús, Shivas y de todas las demás Energías Divinas. En cada uno de estos mundos hay Brahmás, Vishnús y Shivas.

(Devi Bhagavata IX 3. 7 – 8.)

Es decir, **ESO**, Brahman sin forma, sin nombre, que es lo más próximo y lo más lejano es en la reflexión sobre el principio, un **Trimurti** (tres formas) en el espacio y el tiempo.

Así cuando Brahman Uno y Único reflexionó para ser muchos, aparece como tres diferentes cualidades o formas (**Trimurti**) con sus tres cualidades en un plano trascendental.

La tri-murti es la manifestación primaria del Señor, es la Suprema Voluntad y la Máxima Actividad en una forma concreta.

Brahma es el Creador y su Shakti es Sarasvati, la Diosa de la Sabiduría. A Brahma se le da la forma de cuatro cabezas como mirando los cuatro puntos cardinales, como el Hacedor de los mismos y de su contenido, cabalga en un **Hamsa**, cisne.

El nombre **Hamsa** es un arreglo gramatical de otros dos nombres que alude a su relación con **Ahamkara**, el que divide, el que hace los átomos.

También remite a **soh-ham, Ham-Soh**.

Vishnu es el que mantiene y conserva el orden del universo y el que sostiene las formas de todos los seres y todas las cosas. Su Shakti es Lakshmi. La energía de la felicidad y de la prosperidad, en todos los objetos deseables.

Cabalga en Garuda, símbolo de la velocidad y de la inteligencia. Vishnu es el origen de los Avatars y en ellos o en su propia persona, es la manifestación que más se le rinde culto.

Shiva, también conocido como Mahadeva, Maheshvara, es el Restaurador, el que libera el Atma de la aflicción de las formas, quien destruye la ignorancia y otorga la liberación.

La obra de la creación procede llamándose a la existencia a los Suras o Devas que el código de Manu describe: "cuya naturaleza es acción", esa multitud de seres inteligentes, de muy distinto poder y autoridad, guían el curso de la naturaleza.

Ahora bien, es un error que se debe evitar, el pensar que Brahma, al proyectarse en tres (Brahma, Visnu y Shiva) y luego nuevamente en nuevas formas (los seres) disminuye u oscurece la unicidad.

"Indra, Mitra, Varuna, Agni, se le llama y El es Brahman, el de las plumas de oro. De lo que es Uno, los sabios hablan como si fuera múltiple."

(Rig Veda 164. 40)

"Todos los Dioses son iguales a Brahman: todo descansa en el Brahman."

(Manu XII 119.)

Los Devas tienen un lugar específico en el universo material, bajo la voluntad del Supremo Controlador (Ishvara), corrigen, protegen y arreglan las cuestiones con un poder mayor que los humanos.

El nombre **Deva** significa radiante, brillante, pues sus cuerpos están formados por una sutil y misteriosa materia luminosa y por lo tanto irradian luz.

De sus trabajos dependen los frutos de todas las actividades.

Los Devas trabajan de acuerdo a la luz y no arbitrariamente.

"Del alimento se hacen las criaturas, de la lluvia viene la producción de alimentos, del sacrificio procede la lluvia."

(Bhagavad Gita III 11-12.)

Todos los beneficios que se obtienen de los Devas son transitorios, por lo que se recomienda a los aspirantes espirituales que se sumerjan en Brahman.

El mundo material es la culminación de éter, aire, fuego, agua y tierra, los Devas de estos elementos son: Indra, Vayu, Agni, Varuna, Kubera. Son los cinco reyes (devasrajas=dioses reyes,) Indra es el superior, dicen los Vedas. A las órdenes de estos devarajas están las huestes de otras Energías Celestiales: los Sadias, Vasus, Adityas, Apsaras se relacionan con Indra. Los Maruts, con Vayú, los Yakshas, Gandharvas, Vidyadaras y Kinaras con Kubera. Los Magas y Sarpas están a cargo del reino animal, los Suparmas de los pájaros, etc. Cuatro grandes Dioses gobiernan los cuatro puntos cardinales: Indra, Yama, Varuna y Kubera. Yama también es el Señor de la muerte. Esta enseñanza se encuentra en los Vedas.

Los que se oponen a los Devas son los Asuras, engloban la energía destructiva pero en el plano de la creación de los universos son complementarios.

Estas creaciones permanecen en el mundo invisible, que se relaciona con el mundo visible; de ahí que se invoquen todas estas fuerzas en el canto del Gayatri Mantra; todas las energías divinas mencionadas se resumen en el Gayatri Mantra, así está sancionado en los libros sagrados.

Otros aspectos

En el Vishnu Purana se enseña: "Así es la creación: minerales, plantas, animales, hombres." Este es el orden de la evolución.

La etapa de la evolución se expone con mayor claridad en el Aitreya Brahmana.

El Shiva Purana también se extiende sobre este concepto.

En el código de Manu sólo se insinúan estas cuestiones.

En el Vishnu Bhagavata se hace referencia al origen de la humanidad, a lo ya señalado se agrega la creación de los 10 Sabios filósofos videntes (Maha Rishis):

(Marichi, Atri, Angiras, Pulasta, Pulaha, Kratu, Prachetas, Vashista, Bhrigu, Narada). Luego vienen los Kumaras (Sanandana, Sanaka, Sanatana, Sanatkumara). Y luego las primeras razas humanas: los Danavas y Daytias y los Rakshashas.

Así tenemos el significado resumido y simplificado de los muchos en cuanto a la multiplicidad de la sombra de Brahman.

Creación

Con la vibración cósmica o el sonido **Om** que emanó de Brahman, se crearon los cinco elementos:

Primeramente **Akasa** (espacio o éter);

Del **Gata** (movimiento) del éter, nació el aire (**Vayú**); el agua (**Apa**); y, la materia sólida o elemento tierra (**Pritivi**).

Con estos cinco elementos y las tres **gunas** (atributos); es decir, actividad (**Rajas**), inercia (**Tamas**) y serenidad (**Satva**), el mundo de materia inanimada, nacieron las plantas, animales y seres humanos.

Brahman de un estado de puro ser o pura existencia, se transformó a sí mismo para ser el origen del cosmos, con innumerables objetos animados e inanimados, que emanan de Él mismo.

El universo no fue creado de la nada, sino que derivó de Brahman que se transformó a sí mismo en universo. Brahman es quien lo sostiene y es causa para que no se disuelva.

Brahman está en todas las cosas y es el alma de todos los seres vivientes.

Como los Upanishads declaran, "**Isavasyam Idam Sarvam**" (todo está impregnado por lo divino.)

Neti Neti

Por miles de años, rishis, yoguis y estudiosos han estado tratando de descubrir quién es o qué es Dios o Brahman, utilizando la fórmula vedándica "**Neti Neti**" (significa "**ni esto, ni esto**"), por un proceso de eliminación o descarte uno a uno, de los 24 principios cósmicos o elementos que constituyen el mundo de los fenómenos como irreal.

Estos videntes y filósofos llegaron a la conclusión intelectual y a la vivencia espiritual que Dios es un Ser Supremo, sin forma ni atributos, (Nirakara Nirguna Brahman), y que El, libremente asume todos los Nombres y Todas las Formas.

El correcto y apropiado significado de "**Neti**" es "no sólo esto", que significa que Dios no es solamente esto que percibimos o imaginamos, sino que es todo lo inimaginable, y al mismo tiempo Su realidad está presente en toda la creación. La validez de esta afirmación está confirmada por declaraciones como "Sarvam Kalvidham Brahma" (todo esto es realmente Brahman)."

"Isavasyam Idham Sarvam Yat kincha Jagatyam Jagat", el universo entero que consiste de cosas móviles e inmóviles está lleno con el Omnipresente Señor.

La espiritualidad de oriente, esta impregnada de un conocimiento trascendental no siempre visible a las conceptualizaciones occidentales.

Veamos por ejemplo la cuestión del **Karma**, karma significa literalmente acción.

Por definición, toda acción es triple por su naturaleza; parte en el pasado, parte en el presente y parte en el futuro.

Es la sucesión que cada efecto sigue a su propia causa.

Estos tres aspectos no están ni son de hecho, separados, sino que son partes integradas de la acción y no pueden dividirse ni separarse de ella.

Por ejemplo, el sufrimiento no es la consecuencia de un acto malo o equivocado, sino la parte real del mismo aunque pueda experimentarse en el futuro.

El sufrimiento no puede separarse de la herida.

¿Cómo puede haber una acción que no genere causa?

(Srimad Devi Bhagavatam I. 5-74)

Cuando se desconoce la Ley y las Regulaciones, el hombre es sacudido de aquí para allá. Las leyes de la naturaleza no es un obrar de un modo determinado, sino solo una suposición de condiciones, dentro de las cuales pueden llevarse a cabo acciones de cualquier tipo de naturaleza.

Las leyes expresan las condiciones bajo las cuales se obtienen determinados resultados. Así, la ley no hace obligatorio ningún acto especial, pero al mismo tiempo hace posible esos actos, y el conocimiento de la ley es poder.

El Jivatma (alma individual) es de naturaleza triple, se compone de Ichcha, Jñana, Krya, en otras palabras: Voluntad, Sabiduría y Actividad. Pero, en el mundo de las formas se expresa como deseo, conocimiento y acción. Esta es la causa del Karma en el hombre.

El hombre esta verdaderamente formado por el deseo, según es su deseo, así es su pensamiento, según su pensamiento, así se ejecuta la acción. Ese es el logro. (Brihadaranyaka Upanishad IV 5.5).

Deseo, Conocimiento y Acción son las tres leyes que en conjunto forman la ley del karma.

Primero:

Los deseos llegan al hombre al lugar donde existen los objetos de deseo y determinan los canales de actividades.

En verdad, el que desea va, mediante su trabajo, al objeto en el cual esta determinada su mente. (Brihadaranyaka Upanishad IV 4.5.)

Al deseo se lo llama fruto.

Impelido por el deseo, al fruto esta ligado. (Brihadaranyaka Upanishad IV 4.5.)

Que el fruto sea bueno, malo o desagradable, la luz es la misma.

Esto es llamado en el conocimiento espiritual como "la primera luz" y el hombre debe aprender a controlar.

Segundo:

La mente es el poder creador y el hombre se convierte en aquello que piensa.

Ahora el hombre esta verdaderamente formado por el pensamiento, según piense el hombre en este mundo, así habiéndose ido de aquí, en eso de convierte.

(Chandogya Upanishad III 14.1)

Tal como Dios (Brama) crea por medio de la meditación, así la mente tiene como actividad esencial la creación.

La acción es solo pensamiento lanzado al exterior y, al mismo tiempo los actos solo son sus pensamientos pasados materializados.

La característica, el carácter del humano, la naturaleza del hombre, es creación del pensamiento, así pues, lo que el hombre piensa, eso es.

Tercero:

Los actos ocasionan las circunstancias.

Nada puede germinar sin siembra. Nadie puede lograr la felicidad sin haber realizado actos capaces de llamar a la felicidad. (Mahabarata, Shanti Parva 21.23).

Estos tres enunciados o leyes, conforman el marco dentro del cual debe aprehenderse conceptualmente el karma aunque, por definición y vivencia al karma lo sufrimos o disfrutamos independientemente de cual sea nuestra posición al respecto.

Cuando dividimos los factores del destino del hombre en oportunidades, características, capacidades y circunstancias que lo rodean, todos han quedado abarcados. No queda nada más.

Algunos sostienen desde las diversas posiciones teológicas y filosóficas que el karma paraliza el esfuerzo humano. Esto es erróneo. El karma es una guía que encausa las energías y voluntades espirituales mas nobles del humano, incluso trascendiéndolo y con el mismo karma realizando un "sacrificio divino", ejemplo de ello podemos hallarlo en la Madre Teresa de Calcuta, el Baba Sali en el Judaísmo, etc.

En efecto, el karma no es un destino que se nos impone desde afuera, sino algo que hacemos desde adentro y por lo tanto "es un algo" que siempre se esta relacionando con nosotros mismos, en nuestra intimidad mental y espiritual.

Muchos también sostienen erróneamente que en el Oriente, nadie se involucra en el karma del otro puesto que esta sufriendo los efectos de actividades equivocadas o trasgresoras en esta vida o en otra, pero la enseñanza fundamental de los santos y yoguis es taxativa: cada ser humano es un agente benéfico del karma de los demás al tiempo que experimenta el suyo propio.

Se dice que el Karma es de tres clases:

Parabdam,

Sañchitan

Vartamanan, a veces es llamado Agami.

El karma que se produjo en tiempos antiguos, remotos, en muchos nacimientos anteriores, se le llama sañchitan.

El karma que se crea en el "aquí" y "ahora" se le llama vartamanan.

El Karma parabdan no puede alterarse, debe agotarse sufriéndolo hasta el final.

¿Como liberarse del Karma?

A pesar de las muchas respuestas y propuestas que se construyen casi a diario, del Karma General del Universo, no podemos liberarnos en tanto estemos en él.

El que desee liberarse del karma debe salir del universo y absorberse en el Absoluto.

Allí, podemos comprender que en el Gayatri Mantra se invoque y convoque las fuerzas superiores de los universos y energías superiores de los mundos invisibles:

Om Bhur
Om Bhuvah
Om Svaha
Om Maha

Om Janah

Om Tapah
Om Sathyam

Veamos algunos detalles de los mundos visibles e invisibles:

El Jivatma (alma individual) evolucionó y en esa evolución vemos como se desarrolla su conciencia, observemos los mundos que habita en su larga peregrinación de regreso al Espíritu Supremo, y, como se relaciona con su cuerpo.

En el Chandogya Upanishad se explica que el propio deseo del individuo (Jiva) es lo que lo hace tomar muchos y distintos cuerpos. Cuando se tiene conocimiento para “podría oler”, el alma, el espíritu individual (atma) para oler crea el órgano del olfato, cuando se tiene el conocimiento “podría hablar”, el atma para hablar crea la voz, cuando se tiene el conocimiento “podría oír”, el atma para oír crea el órgano de la audición, cuando se tiene el conocimiento “podría pensar”, el atma crea la mente, su ojo divino. (Chandogya Upanishad VII 10).

En esta afirmación del Upanishad, encontramos unidas la filosofía y la sicología en relación con el alma individual (Jivatma). En efecto, es un ser conciente y al buscar esa conciencia se encuentra con la experiencia de “lo externo”. Lo externo, constituye los mundos visibles e invisibles.

Los mundos visibles e invisibles se desarrollan con mayor amplitud cuando analizamos el Sagrado Gayatri Mantra, no obstante, veamos algunos aspectos de estos mundos.

Existen tres mundos en los que el jivatma (alma individual) da vueltas en esta rueda de nacimientos y muertes.

Bhur-Loka, la tierra física,

Bhuva-Loka, el mundo que sigue al físico, con el cual esta estrechamente relacionado aunque es de naturaleza más fina, mas purificada o si se prefiere es un “mundo refinado”,

Suvah-Loka, el mundo celeste.

Más allá hay otros cuatro mundos que pertenecen al más alto nivel de evolución del jivatma (alma individual), estos mundos son:

Mahah-Loka,
Janah-Loka,
Tapah-Loka,
Sathy-Loka.

Los Sabios y Videntes de los Sagrados Vedas sostienen que más allá de estos mundos existen aun dos mas, uno es llamado Vaikunta y el otro Goloka.

Estos dos mundos pueden alcanzarse desde los planos mas elevados, es decir, una vez que alcanzamos el Janah-Loka.

Ahora bien, analizado desde esta perspectiva, pareciera que estos mundos “invisibles y superiores” resultan inalcanzables al alma individual o jivatma. Los sabios y videntes han dejado a lo largo de toda la literatura sagrada los signos y señales para llegar a destino, esto es, alcanzar la meta suprema: Dios.

Los Videntes y Sabios han sancionado a partir de la experiencia y de sus poderes yóguicos que uno de esos senderos es la repetición constante del Maha Mantra Gayatri ya que Sus poderes son superiores a todos los mundos que hemos mencionados.

También se afirma en los textos sagrados que existen otros mundos, como regiones especiales y que están situados dentro de los siete mundos o lokas ya mencionados.

Así, se mencionan al Indra-Loka, Surya-Loka. Priti-Loka, etc.

Dentro de “los mundos invisibles” hay siete planos o mundos llamados “tala”, literalmente significa superficie, y se relaciona etimológicamente con regiones “dentro” de la tierra, son energías que se expresan como materia más densa que las que componen este planeta que llamamos bhur.

Los nombres de estas energías que se expresan como regiones o mundos son:

Patalam,
Mahatalam,
Rasatalam,
Talatalam,
Sutalam,
Vitalam,
Atalam.

Estos lokas son y están en escala descendente, patalam, mahatalam, etc.

Estos mundos pertenecen a los niveles de conciencia del alma individual (jivatma), así, se corresponde la imagen con el objeto, estos estados de conciencia lo “une” con los mundos visibles e invisibles.

Bhur Bhuvah Savah son, los mundos de los Dioses, de los pritis (antepasados) y de los hombres.

Así se declara en los Upanishad Tri-Lokas, los tres mundos.

A cada uno de estos se lo define por la materia preponderante que lo compone:

Bhur-Loka, predomina la tierra con sus modificaciones: Pritvi Apah, Vayu, Agni Akasha,(sólido, líquido, gaseoso, materia radiante, entérico, super entérico, atómico.)

Bhuvah-Loka predomina Apah.

Suhah-Loka predomina Agni.

Maha Loka también predomina Agni aunque más refinado.

Janah-Loka, Tapah-Loka y Sathya-Loka predominan el elemento Aksha.

Estas siete regiones, mundos o planetas se corresponden con los siete estados de conciencia del “yo” o atma.

“Del atma nació esta vida”

“De esto se hicieron las siete llamas, los siete combustibles, los siete sacrificios y los mundos, ante ese “yo” nos inclinamos”. (Prana-Upanishad III.3)

En los Upanishad se extiende la información, así, hay cinco puertas que tienen salida desde el corazón y conducen a una región especial:

Prana, el principal aliento de la vida, conduce al sol, que se encuentra en sathya-Loka.

Vyana se dirige al sur, y lleva a las regiones de la luna, al lado oscuro de la luna y se relaciona con Bhur-Loka.

Apana lleva a la región del fuego, se relaciona con Maha-Loka.

Samana, que es la mente, se relaciona con Suvah-Loka.

Udana lleva a la región del aire, la de vayu, que incluye a Janah-Loka y Tapah-Loka.

Los pranas en el hombre se corresponden con el prana universal, De este modo es que el hombre está relacionado con el Señor Supremo.

En el Mundakya-Upanishad se afirma que el ego tiene cuatro estados:

Jagrat, despierto, llamado Vaishvanara.

Taijasa, el de sueños.

Prajña, llamado sushupit, bien dormido.

Brahman, la bienaventuranza absoluta.

Hay tres cuerpos principales que usa el atma como Upadhis:

Sthula-Shariran, inteligencia o cuerpo denso, este es el upadhi de la conciencia Vaishvanara.

Shukshma-Shariram, cuerpo sutil, este es el upadhi de la conciencia taijasa.

Karama-Shariram, cuerpo causal, es el upadhi de la conciencia prajña.

“También al Señor se lo designa como triple: Isha, Sutra y Virat. El Ego colectivo es el Supremo” (Srimad Devi Bhagavata VII 32-49)

Así como el hombre tiene tres formas distintas de conciencia, así el Señor.

La conciencia humana en sus tres manifestaciones, se corresponden con el absoluto universal: Dios.

El Ego se expresa en la materia en tres aspectos como ya hemos visto: voluntad, sabiduría y actividad.

El Shtula Sharira es el órgano de la actividad.

El Shukshma Sharira es el órgano de la sabiduría.

El Karana Sharira es el órgano de la voluntad.

Estos órganos se expresan en estados elevados o bajos de conciencia.

El Shtula Sharira mora principalmente en bhur loka.

El Shukshma Sharira mora en:

Bhur loka

Bhuvah loka

Savah loka

Mahah loka

El Karana Sharira mora en:

Janah loka

Tapah loka

Satya Loka

Los Shariras mencionados se componen de cinco envolturas en total:

Annamaya Kosha, se construye con las partículas energéticas de los alimentos, se conforman de sólidos, líquidos y gases, se expresa externamente por medio de los órganos de la acción (manos, piel, voz, generación y evacuación.)

Aquí se encuentra el sistema nervioso con su órgano central: el cerebro.

Prannamaya Kosha, es la envoltura del alimento de la vida.

Manomaya Kosha, es la envoltura de la mente.

Vijñanamaya Kosha, es la envoltura del conocimiento, se relaciona con el cuerpo sutil. Se debe tener en cuenta que estas envolturas etéreas son móviles por la corriente de vida llamada prana. Veamos los movimientos del prana:
Prana es el aliento hacia fuera.
Apana es el aliento hacia adentro.
Viana es el aliento que se retiene.
Udanah es el aliento ascendente.
Samana es el aliento igualador.

Todas las energías que emanan del cuerpo humano en estos aientos (aires) tienen su origen o son parte de sus modificaciones en las diversas interacciones.

Por medio de la meditación, el canto del nombre del Señor, el servicio a los necesitados y la devoción a la madre Gayatri, el hombre a lo largo de su vida quita las envolturas inferiores y se eleva a los planos más altos de conciencia. Los Videntes y Sabios a esto lo llaman “proceso de refinamiento” o “proceso de santificación”.

Todo proceso de refinamiento o santificación, requiere de algún grado de sacrificio, por lo tanto en las distintas corrientes espirituales de la India (pero esto también es válido para todas las corrientes religiosas no hinduistas), tan importante como la ley del karma es la ley de los sacrificios, pues el sacrificio desde el punto de vista espiritual, contribuye a la construcción y conservación de los mundos.

El sacrificio hace que la evolución de los mundos sea armoniosa.

“Este mundo no es para los que no hacen sacrificios”

(Bhagavad Gita IV 3)

Una vida auténticamente espiritual está impregnada de ritos dentro de lo que se denomina “la ley de los sacrificios”.

El Rig Veda, en el himno Purusha Shuktam, describe el sacrificio de Purusha y enumera como nacen todos los seres y todas las cosas.

En el Código de Manu se relata como Brahma creó “el eterno sacrificio” antes de emitir y sancionar los sagrados vedas.

Es decir, para los creyentes, el Señor Primordial se sacrificó a sí mismo para producir a todos los seres y a todas las cosas. Cada vida en Su universo es Su propia vida.

Sri Krishna, la encarnación de la verdad y el Amor lo describe bellamente:

“Una porción de Mí mismo”

(Bhagavad Gita 15.7)

La Ley de los Sacrificios se relaciona con la purificación del cuerpo, la mente y el alma.

En los tiempos antiguos, se cumplían complejos rituales que están sancionados en la literatura sagrada. Ahora bien, a causa de la poca inteligencia espiritual que exhibimos los humanos actualmente, hoy, las leyes de los sacrificios pueden resumirse en una práctica intensiva de entrega de alimento a los necesitados. El Canto del Gayatri Mantra y la meditación.

La meditación en la Luz no solo para nosotros y nuestros prójimos, sino para todo el universo.

La ley de los sacrificios es esencialmente y por definición el método único y exclusivo que permite la evolución universal.

El mundo nos fue otorgado como un don divino y, nosotros contribuimos a su evolución por medio de los sacrificios voluntarios.

El sacrificio en sanscrito nos remite desde el punto de vista etimológico al concepto de “verter”, esto implica necesariamente “dar”.

Los Videntes, Yoguis, Santos y Eruditos han proclamado a lo largo de milenios que la Virtud, la Sabiduría y la Entrega Incondicional a Dios constituyen los pilares que otorga luz al “sacrificio”.

Algunas observaciones sobre “los sacrificios”

Existe un principio general y es que “las propiedades magnéticas de los objetos materiales (seres y cosas) poseen importancia fundamental en lo que atañe a las vibraciones.

Todos los objetos (seres y cosas) están vibrando siempre y en todo lugar, con lo que afectan de un modo u otro a los demás objetos (seres y cosas), incluso aunque no estén próximos a él.”

De este modo, podemos entender que todos los ritos y ceremonias que establecieron los videntes, sabios y yoguis, están basados en estos principios fundamentales de la existencia y preservación de los mundos, de allí la importancia de los mantras y de los objetos que se utilizan para las ceremonias.

Todo tiende a un fin, colaborar con el jivatma (alma individual) a reducir la densidad y purificación de los aspectos que pueden considerarse superficialmente como “negativos”, de este modo el “refinamiento”, la “purificación” fortalece los ideales más nobles y la luminosidad santa que habita en el hombre y también en las cosas.

Todos los ritos y ceremonias disponen “condiciones externas”, ofrecen “protección y contención” para el aspirante espiritual avanzado y para los devotos que buscan consuelo para sus necesidades físicas mentales y espirituales.

Las ceremonias, los mantras, himnos, y ritos constituyen un todo ordenado que señalan las etapas más importantes de la vida de las personas con el fin que ella despliegue con mayor facilidad el propósito de la vida.

Los 16 Samkaras más importantes admitidos en la tradición espiritual de la India son:

1. Garbadhan
2. Pumsavan (Engendrar un hijo)
3. Simantonnayan (Separar el cabello de la esposa)
4. Jatakarma (El rito en el nacimiento)
5. Namakaran (La ceremonia del nombre)
6. Nishkraman (El rito de sacar al niño de la casa)
7. Annaprashan (Comer el primer bocado sólido)
8. Choulkarma [Chudakarma (Mantener una pequeña porción de pelo en la parte delantera de la cabeza)]
9. Upanayan [Vratabandha, Munja (El rito de la ceremonia del Cordón sagrado)]
10-13 Chaturveda Vrata (Las observaciones religiosas bajo juramento de los cuatro Vedás)
14. Keshant (Mantener una pequeña porción de pelo en la cabeza)
15. Samavartan [Sodmunja (Dejar de ser soltero)]
16. Vivaha (Casamiento)

El “sacrificio” Garbadanam, santifica el acto creador, la sexualidad entre el hombre y la mujer no debe hacerse de un modo descuidado y con ligereza, por ejemplo, no debe mantenerse relaciones maritales si persisten en alguno de los esposos malas emociones o sentimientos escondidos respecto a uno del otro.

La sexualidad ejerce el divino poder de la creación.

Si el Señor Supremo bendice con hijos la relación, los esposos participan en las plegarias para que el atma que desciende a este mundo sea “como el mantra que se inicia con el amanecer del día, con sus vibraciones purificadas y divinas.

(Om Bhur Bhuvah Svaha, tat Savitur Vareniam, Bhargo Devasia Dhimahi, Dhio io nah prachodaiat) (Rig Veda X, 85.21)”.

El “sacrificio” Pumsavanam, se realiza cuando la esposa esta en el tercer mes de embarazo, porque es en ese periodo que se “forma” el annamaya-kosha y el pranamaya-kosha.

(Rig veda I, I.3 III, IV 9 y, 37.2 II. 111.9)

El “sacrificio” Simantonnayanam, esta ceremonia se denomina “partida del cabello” porque la futura mama en el séptimo mes separa sus cabellos en dos para que sea protegida ella y el bebe de las malas energías y de las influencias planetarias perniciosas al tiempo que, se ruega porque las vibraciones armoniosas y saludables se instalen en su hogar y en su cuerpo.

(Rig Veda 121, 10 y, 184, 1.2 y, 32.4-8)

Estas ceremonias, establecidas por el Sanathana Dharma o los Principios Eternos Espirituales, permiten la conservación y purificación de los mundos que ya no son tan populares.

Si analizamos desapasionadamente estas ceremonias, observamos la belleza del propósito, la espiritualización no solo de la sexualidad en el matrimonio, sino la búsqueda de las energías cósmicas que permitan que el fruto de esa unión sea realmente una bendición celestial.

El “sacrificio” jatakarma, es la ceremonia que se realiza al nacimiento del niño, el padre da la bienvenida al recién nacido, ruega por su larga vida, inteligencia y sabiduría, que pueda prosperar económicamente, pero por sobre todo, que sea un fiel devoto del Señor, lo alimenta con una pequeñísima cantidad de polvo de oro, miel y mantequilla clarificada (ghi), (Manusmriti, II.29).

Esta bella ceremonia es mencionada también en las siguientes escrituras: Grihya Sutras Shankayana I.24, Grihyas Sutras Ashvalayana I.15 y los Grihyas Sutras Apastamba I.15.

El “sacrificio” Namakaranam, tiene lugar cuando el niño tiene diez u once días, allí se le da el nombre con el mantra del Rig Veda I, 91.7

El “sacrificio” Annaprashanam tiene lugar en el cuarto o quinto mes y consiste en la primera alimentación con sólidos, se acompaña con los mantras del Rig Veda IV, 12 4-5 y XVI, 19 y XXII, 15.

El “sacrificio” de Chukadakaranam es la tonsura o rapado de la cabeza del niño, de acuerdo a las diversas costumbres, puede realizarse a los dos, cinco o siete años.

A pesar que no se encuentran evidencias en los textos de los vedas, actualmente se realiza conjuntamente con la ceremonia que señalamos, la “perforación de las orejas” para la colocación de un arito, se pretende mitigar todo defecto que pudiera traer de vidas pasadas aunque no esta autorizado como un samskara la perforación de las orejas.

Algunos sabios sostienen que la ceremonia de chudakaranam es suficiente para mitigar todo defecto o influencia negativa residual. Yajñavalkya dice: “así se mitiga las imperfecciones que proceden del defecto de la semilla y del embrion”. (Parashkara Grhya Sutra II, 1)

El “sacrificio” de Upanayanam marca una de las etapas más fundamentales y trascendentales en la vida de una persona, es el final de la niñez y el comienzo de las responsabilidades del adolescente.

El adolescente para tomar lugar “en su mundo” debe comenzar un largo sendero de aprendizaje, de sagrados y puros pensamientos, de oración y meditación.

¿Cómo lo logra?

El niño-adolescente busca un guru o Acharya, un maestro espiritual calificado para que lo inicie en la ceremonia del upanayanam. Esta ceremonia consiste en la entrega de un cordón sagrado de hilo de algodón y la enseñanza correcta del canto del Gayatri mantra.

Esta ceremonia convierte al niño-adolescente en un dujia o “dos veces nacidos”.

El primer nacimiento lo otorga el amor del padre y la madre, el segundo nacimiento lo otorga el maestro espiritual desde su misericordia sin causa.

El texto sagrado señala: “este nacimiento que se otorga de acuerdo al rito de Savitri (Gayatri Mantra) por el maestro espiritual, ese es el verdadero nacimiento, nacimiento sin edad e inmortal”

(Manusmriti II. 147-148)

La palabra Upanayana significa traer cerca, traer cerca del maestro espiritual para recibir la iniciación en el sagrado gayatri:

**Om Bhur Bhuvah SvahaTat Savitur Varenyam
Bhargo Dhevasya DhimahiDhio yo nah prachodaiat.**

Las edades varían de acuerdo a las culturas espirituales locales, aunque en general se acepta como correcto que se realice a los ocho años.

(Manusmriti I. 14,37)

Una vez iniciado en el sagrado Mantra Gayatri, comienza un largo proceso de aprendizaje junto a su maestro espiritual, este estado se llama de brahmacharya.

Cuando el maestro espiritual considera que el discípulo está solidamente establecido en los principios del Dharma y la devoción a los Pies del Señor, lo autoriza a regresar a su hogar paterno.

El “sacrificio” Samavartam, es la ceremonia del regreso, entonces recibe el “nombre” o estado de snataka y está preparado para casarse y tomar las responsabilidades de ser esposo y padre de familia.

Dice el manusmriti: “habiéndose bañado con el permiso de su maestro espiritual, se convierte en un samavrita (devuelto), conforme lo establece el veda, que se case con una mujer que muestre marcas favorables”

(Manusmriti III,4)

El “sacrificio” Vivaha consiste en tomar esposa, desde ese momento debe comenzar el pago de sus deudas, con las divinidades, sus padres y antepasados, debe estudiar los textos sagrados, dar alimentos a los necesitados, trabajar y tener hijos.

El Shuka, describe la boda de Surya:

Ve a la ama de casa, como la dueña de la casa, como gobernante habla a las personas de la casa.

Se tu aquí, amada con tus hijos. En esta casa se vigilante para gobernar tu casa.

Con este hombre se productora, respeta a las personas de edad avanzada y sigue sus consejos.

El novio dice a la novia:

Tomo tu mano como signo de buena fortuna, que vivas muchos años conmigo, tu marido.

(Dan vueltas alrededor del agua y del fuego sagrado, tomados de la mano y la novia sacrifica granos en el fuego sagrado, con esta plegaria):

Que mi marido viva mucho tiempo, que mi descendencia aumente.

Se dice que Agni da la novia al novio y los bendice:

Aquí viven ustedes, no se desunan, gocen hasta en los años maduros. Jueguen y sean felices con los hijos y nietos en esta propia casa.

Luego Agni dice:

“Que la esposa sea apacible y traiga felicidad y prosperidad al hogar, a los animales y plantas, que sea piadosa y que sus hijos sean heroes del amor y del dharma.”

Manu agrega:

“Que haya siempre felicidad y fidelidad entre ambos hasta la muerte, esto es en resumen el deber principal del hombre y la mujer”

(Rig veda X. 85.26,27),

(Grihya Sutra de Shankayana I, 14,1),

(Manusamsriti IX, 101,102).

Los Sacrificios Diarios

Las escrituras vedicas prescriben determinados “sacrificios diarios” para el beneficio de las personas y del mundo.

La sabiduría vedica considera que el hombre es un “todo” integrado a un “todo universal”, que es mutuamente interdependiente ya que todo en el universo requiere de nutrición, colaboración para el crecimiento, alimento, contención y simpatía de los semejantes, equilibrio de las fuerzas magnéticas que operan en el cosmos, respeto por las diversas formas de vida, etc.

El hombre no es una criatura aislada, es un ser individual en lo superficial pero, dependiente y deudor a cientos de miles de entidades y fuerzas energéticas que giran y vibran en torno a él.

De este modo, los sacrificios diarios no son otra cosa que una codificación de aquellos deberes que el hombre tiene con la creación en cualquiera de sus formas.

Estos "sacrificios diarios" necesariamente comprenden cada plano de la existencia y por ello, conduce a la realización plena del ideal humano, la santificación.

Así, cinco grandes sacrificios (mahayajñas), deben ofrecerse a diario y siete sacrificios cocidos (Pakayajnah), deben realizarse en los tiempos prescriptos.

También adicionalmente esta prescripto que se deben realizar catorce sacrificios, alguno de ellos consiste en ofrendas de granos (havir-yajnah) y ofrenda de soma (soma-yajnah).

Veamos los cinco grandes sacrificios:

Sacrificios a los Dioses o Energias Divinas (Deva-Yajnah.)

Sacrificios a los antepasados (Pitri-Deva.)

Sacrificios a los Bhutas (Bhuta –Yajnah.)

Sacrificio a los hombres (Manushya-Yajnah.)

Sacrificio a Soma (soma-yajnah.)

El Código de Manu explica estos cinco sacrificios de la siguiente manera:

"La enseñanza es el sacrificio a Brahma, Tapana (la ofrenda de agua) es el sacrificio a los Pitri, Homa (el verter en el fuego) es el sacrificio a los Devas, Bali (alimento) es el sacrificio a los bhutas, la hospitalidad para con los huéspedes es el sacrificio Manushya. Los cinco sacrificios se llaman Ahuta, Huta, Prahuta, brahmya-huta y Prashita.

La recitación de mantras, el recuerdo del Nombre de Dios (Japa) es Ahuta, Homa es Huta, el Bali dado a los Bhutas es Prabhuta, el recibir piadosamente a los visitantes es brahmya-huta y el Priti-tarpana es Prashista.

Que se ocupe el hombre en el estudio de los Vedas y en los ritos a las fuerzas divinas, que se ocupen de los ritos de las divinidades pues ellos sostienen los reinos mutables e inmutables".

(Manusmiriti III, 70.73-75 y 80)

De otro modo, el primer sacrificio que el hombre tiene es con Dios, por lo tanto debe estudiar las escrituras sagradas.

El segundo sacrificio es reconocer la deuda que se tiene con las fuerzas divinas, con la naturaleza y con todos los elementos que colaboran para que el hombre tenga "vida" por lo tanto, debe verter manteca al fuego, a este acto se le llama el sacrificio Homa.

El tercer sacrificio es con los Pritis que se compone de tortas y agua, si el hombre medita que Priti son los descendientes de los primeros hombres que existieron en este planeta desde los tiempos inmemoriales, realmente debe estar agradecido y expresarlo reverentemente con esta ofrenda "a sus antepasados".

El cuarto sacrificio es con los bhutas, es decir la colocación de ofrendas en las cuatro direcciones, dedicando con ese acto la reverencia hacia los seres invisibles y a los animales que "también deben alimentarse", así mismo los enfermos, los huérfanos, los mendigos y peregrinos.

Dice el Manusmiriti: coloca con dulzura sobre la tierra, en las cuatro direcciones el alimento para los bhutas, esto es, los enfermos, los peregrinos, los insectos e incluso los cuervos.

(Manusmiriti III, 92)

De todos los sacrificios, este requiere de una atención especial porque las regulaciones son extraordinarias y complejas, debe colocarse el alimento con una disposición mental especial, con dulzura, respeto y veneración por el posible recipiendario, debe cuidar que no se impurifique ni se ensucie, que no pierda su estado natural ni se degrade de ningún modo.

Quien presenta la ofrenda con descuido, el alimento queda invalidado como ofrenda, quien en su mente mantiene diferencia mental respecto a quien es superior o inferior, la ofrenda queda invalidada, etc.

El quinto sacrificio es el compromiso de dar alimento a un estudiante y a un pobre. Esta ofrenda no tiene límites pues la fraternidad es la base fundamental de la enseñanza vedica bajo la paternidad de Dios.

De acuerdo a los Sagrados Vedas, no tenemos modo de aseguraros una vida larga y feliz si no se atiende a los deberes prescriptos para la conservación de los mundos.

Veamos brevemente las otras instituciones que conforman los 'sacrificios':

1. Pitri-Sharadham
2. Parvana Sharadham
3. Ashataka
4. Shravani
5. Ashvayujih
6. Agrahayani
7. Chaitri

Como se puede observar, los dos primeros tratan de los Pitris, como ya lo mencionamos y explicamos anteriormente.

Los restantes, la práctica ha disminuido en los tiempos actuales.

Los siete sacrificios Shrauta:

1. Agnyadheyam
2. Agnohotram
3. Darsha-Purnamasam
4. Agrayanam
5. Chaturmayam
6. Nirudha'pashu-bandhah
7. Sautramanih

Estos sacrificios se ofrecen al fuego, leche, tortas y ghi (manteca clarificada), por la mañana, tarde y anochecer. Luego el sacrificio Darsha y Purnamasam al final de la quincena, el Agrayama, al comienzo de las cosechas, el Chaturmasya cuando finalizan las tres estaciones.

El sacrificio Birudha Pasha Bhanda se ofrece en los solsticios.

Los siete Somayajñas son:

- 1.Agnishtomah
- 2.Atyagnishtomah
- 3.Uktiah
- 4.Shodashi
- 5.Vayapeyah
- 6.Atiratrah
- 7.Aptoryaman

En estos sacrificios deben participar necesariamente los brahamanas o brahmines, el número de ellos variarían de acuerdo a la complejidad del sacrificio.

Veamos el sacrificio Agnyadhana:

El brahmin o Brahmana, enciende los tres fuegos sagrados en nombre del esposo y la esposa, el Ahavanya al este para las ofrendas de los Díos.

El Dakshina al sur, para desempeñar los deberes para con los Pitrí.

El Gahapatya al este, y en algunas ocasiones, se agrega una ceremonia llamada el Anvaharya, o sea, el cuarto fuego. Esta ceremonia se llama Agnyadhana.

Todos los sacrificios llamados Shravana se relacionan con lo anteriormente señalado.

Como puede observarse, todos los sacrificios son absolutamente incruentos y están destinados a conservar una atmósfera pacífica no solo en el hogar sino en el país y el mundo.

Todas las ceremonias finalizan con la siguiente proclamación vedica:

Lokasamasta Sukino Bavantu

Que todos los mundos sean felices, eternamente felices, se pronuncia tres veces ya que este mantra, invocación o plegaria se relaciona con el Gayatri mantra y sus Vyāritis:

Bhur

Bhuvah

Suvah

Los sacrificios diarios en los vedas tienen por propósito principal, que la persona asegure que el tiempo sea utilizado de un modo constructivo y llene de luz todos los mundos.

El hombre y la mujer no es una existencia individual y aislada sino que esta liga al universo porque es parte del universo. Se dice que todos los universos son la respiración de Dios.

La paz mental, la amplitud de corazón, el respeto por la vida en cualquiera de sus formas, el asombro frente a todo lo creado, se asegura con el cumplimiento de los sacrificios diarios.

El hombre al estar en este planeta, debe cumplir una misión específica a lo largo de toda la vida, todos los días. Recordemos que en los Vedas, hay treinta murtas, siendo el murta de 48 minutos. El tiempo de santidad y más pacífico del día se llama Brahma Murta y es el tercer murta del último cuarto de la noche), entre las 3 am a las 7 am horas.

Es durante este tiempo propicio, donde los sabios, santos, yoguis y aspirante espirituales inician 'sus sacrificios diarios'. En estos momentos de la vida moderna, científica y tecnológica, no es posible cumplir con todos y cada uno de los ritos.

Esta Era actual es llamada del Kali Yuga, el tiempo del disenso, la discusión, la confrontación, la carencia de paz mental, egoísmo, materialismo y obsesión de poseer, por lo tanto los videntes de los tiempos vedicos, contemplando desde las alturas celestiales el dolor por no poder alcanzar la luminosidad de Dios de un modo directo, establecieron una serie de cantos, mantras, shtotran y plegarias que poseen el mismo valor que los antiguos sacrificios ya que producen la misma vibración.

CAPITULO II

Introducción Al Concepto de Mantras

Para comprender la grandeza del gayatri mantra debemos familiarizarnos con los conceptos esenciales y basicos de la ciencia de los mantras; esta primera parte trata de explicar de un modo suscinto y claro, los aspectos relevantes de los textos denominados Mantra Shastras, esto es, los textos que explican la ciencia de los mantras, su significado, poder y tecnica. Cada escuela o secta, confiere a las explicaciones diversos matices; asi, podemos encontrar que en la escuela Vaishnava la mencion del Santo Nombre de Dios es de importancia capital, mientras que para la escuela Tantrica los bija mantras y el Kilaka, adquieren una relevancia significativa y capital.

Origen y significado

Existe un número ilimitado de definiciones que es posible encontrar en los textos sagrados y en los diversos escritos espirituales sobre el concepto de "mantra".

"manan" significa traer sólo un pensamiento a la propia mente repetidamente y trayate significa proteger. En otras palabras mantra se refiere a aquello que cuando es pensado repetidamente protege a uno mismo y tambien aquello que protege a uno de la mente o aquello que ayuda a lograr la disolución de la mente.

En un estadio ulterior, Mantra tambien significa aquel estadio en el que la contemplación (manan) durante el canto, hay una disolución de la mente, cese del mantra como sonido, disolución de la tríada (triputî) o sea del mantra, de aquel que canta el mantra y del canto; entonces, el buscador obtiene el estadio de disolución (layavastha)

Mantra se refiere a la combinación de letras que asiste al practicante en la adquisición de lo favorable y la superación de obstáculos. La palabra mantra se deriva de mantri, una palabra del Sánscrito que significa hablas secretas (guhyabhashane).

Posee aún variados significados, como por ejemplo, adquisición de objetivos secretos, adquisición de significados secretos, invocar a una deidad por una causa específica, etc.

Filosóficamente significa aquello por contemplación (manan) de lo cual, el conocimiento sobre la unidad del mundo entero, o sea el alma encarnada (jîva), Brahman y el universo es conferido a uno y aquello por lo cual el alma encarnada adquiere la Liberación (Mukti) de las ataduras mundanas y la Rectitud (Dharma), riqueza (artha) y deseo (kama) se logra en este mundo.

Un mantra es aquello sobre lo cual se contempla (manan) y de lo cual se adquiere el conocimiento sobre los fuegos sacrificiales (yadnya), Dios y el alma (Nirukta 7.12)

El texto sagrado dice:

En la palabra mantra 'ma' se refiere a contemplación (manan) y 'tra' a protección (tran). Por lo tanto aquello que consiste de contemplación (manan) y protección se llama mantra.'

La palabra mantra se deriva de 'man' y 'tra' 'Man' se refiere a la mente y 'tra' a la energía vital (pran). Aquello que es hecho con la fusión de la mente y la energía vital se llama un mantra.

De acuerdo a la ciencia del Tantra: 'De acuerdo a los videntes (tantristas) el sonido (nada o dhvani) siendo la frecuencia fundamental de la creación aparece al principio en el origen del universo.

El sonido es una parte sutil de la energía divina (chit shakti) del alma encarnada (jiva). De la misma manera en que las ondas de sonido son producidas en la atmósfera debido a corrientes de aire, en el cuerpo del alma encarnada, ondas de sonido son generadas debido al flujo de un tipo de energía vital (pranavayu). Una palabra es generada de este sonido. Más tarde, un mantra se origina de ella. La energía contenida en un mantra está más allá de la propia imaginación.

Partes de un mantra

Las letras o palabras en un mantra constituyen su cuerpo y el Om al comienzo es la cabeza. Si tanto la cabeza como el cuerpo están presentes entonces con aquel mantra las aspiraciones del practicante se realizan.

Usualmente un mantra consiste de lo siguiente:

El Nombre de una deidad: El nombre de la deidad que debe ser adorada. Usualmente Shri o Om se prefijan al Nombre de la deidad

El favor pedido: Lo que se pide a la deidad.

Pallav (reverencias): Pallav se refiere a la última parte del mantra. Pallav también significa recibir, la descripción del beneficio derivado, etc. Muchas veces el 'namahâ' en un mantra expresa el saludo o reverencia a la deidad. Ése es el pallav. Las palabras en el mantra también son conocidas como pallav.

El significado al final de un mantra:

Muchas veces palabras como namaha, svaha, savadha, vashat, voushat, hum y phat se colocan junto a los bijas. Estas palabras o muestran el estado mental de un buscador en el momento de cantar el mantra o lo que sea que se quiere lograr con su uso.

Su significado interno se explica del siguiente modo:

Namaha: El sereno y pacífico estado del antahkarana apaciguando a la deidad del mantra rindiéndose a ella.

Svahah:	Destrucción de la energía maligna; por ejemplo, curar una enfermedad y hacer bien a otros, apaciguar a la deidad del mantra con ofrecimientos.
Svadha:	Autocontrol, búsqueda del fortalecimiento.
Vashat:	Una emoción espiritual de confrontar con adversarios.
Voushat:	Crear conflictos u oposición entre enemigos, adquirir poder y riqueza
Hum:	Enojo y coraje, se neutraliza al adversario.
Phat:	Una emoción espiritual de neutralizar o alejar las fuerzas negativas.

Kilaka

Kilaka significa una herramienta o una señal para un enigma místico que debe rebelarse. El Guru da el kilaka del mantra en el momento de la iniciación. Es de este modo que la energía del mantra se manifiesta. Es la iniciación la que provoca la descripción, proximidad, velocidad y método de pronunciación, el ritmo de recitación del mantra (alapa), etc. Este es un punto que debe ser comprendido desde una plataforma espiritual.

Sucede muchas veces que el kilaka se anuncia como signo en los estadios sutiles, como una emoción o intuición que no puede captarse desde lo racional. Cuando un sabio (rishi) recibe del cielo un mantra, al mismo tiempo se le muestra que 'sin la pronunciación de una palabra particular previamente al mantra, la práctica de ese mantra no será de provecho', el mero canto del mantra no es de utilidad alguna. (En este punto hay que evitar la confusión, un mantra es una manera específica de ordenar los sonidos en sánscrito para la obtención de un fin, la repetición del Nombre del Señor técnicamente no es un mantra.)

Tal palabra es llamada el kilaka de un mantra, o sea una señal para dilucidar ese enigma místico capaz de otorgar la liberación. Cuando el mantra se canta con esa señal, entonces se dice que otorga la plenitud de los frutos. Entender esa palabra y cantar junto con ella o destruir la relación de esa palabra con el mantra se llama nishkilan o utkilan. Sin embargo, sólo personas espiritualmente evolucionadas pueden dar guía a este efecto. El maestro espiritual es capaz de otorgar la gracia al devoto de conocer el kilaka capaz de despertar el poder y la bendición del mantra.

El movimiento de la energía vital (vayu) saman es esencial para activar la kundalini (energía espiritual). Nadibandha (bloquear los canales) es una manera de lograrlo. La energía usada para hacer nadibandha también se llama kilaka.

Kilaka significa la expulsión de la energía vital samana de lo cual se genera energía. Nadibandha también se da si un mantra se canta apropiadamente.

Partes de un mantra según la ciencia del Tantra:

Cada mantra incluye tres principios, el pranava, el bija, y la deidad. Los secretos de Dios Todopoderoso dentro y más allá del universo están presentes en el Om (pranava).

A través del principio de la raíz, el origen primordial (bija), uno se vuelve consciente de su verdadera naturaleza (prakriti), del tipo de la su relación con el Todopoderoso y de la energía manifiesta dentro de uno que está haciendo intentos de manifestarse.

El conocimiento del principio de las cualidades y energías particulares de Dios, nos hace conscientes del deseo del Señor que debe realizarse en nosotros mismos.

Cantar un mantra (mantra-japa)

La repetición de un mantra comprendiendo su significado, junto con fe y emoción espiritual se llama cantar un mantra (mantrajapa.)

Tipos de mantras

De acuerdo a los textos sagrados

Los Vedas: Los mantras Vedicos son superiores a todos los otros mantras. La sección Sanhita de los Vedas es en sí misma considerada como un mantra. El Gayatri mantra en el RigVeda, lo recibió de los poderes celestiales el Sabio Vishvamitra y se considera superior a todo mantra pues el contiene en sí todos los mantras y vibraciones sagradas que existen en los 14 sistemas planetarios.

El Atharvaveda también es un texto completo de divinos tesoros en formas de mantras. Cientos de mantras y significados místicos se crean en las ciencias de la astrología, el ayurveda, etc. especialmente cuando los sabios prefijan bijas a los versos (slokas) de los vedas y otros textos sagrados.

El Samaveda es una dulce canción celestial, dicen los videntes del gayatri que sus sagrados sonidos es el "bajan" al que todo devoto debe aspirar en la búsqueda de la pureza mental y del corazón. Este sonido celestial que los devotos de gayatri logran se llama pasyanti.

Los mantras también se encuentran por miles en todos los textos del tantrismo.

Los mantras Vedicos y Tantricos son el mismo aliento de Dios por lo que las autoridades de todos los tiempos los califican como de "eficaces" Siddha. Esos mismos eruditos vedicos consideran que ningún ritual es necesario para realizar su práctica, pero en oposición los sabios del tantrismo prescriben rituales particulares y específicos para su práctica, incluso para los mantras vedicos.

En la ciencia del Mantra, la armadura (autoprotección), argala (generación de energía, destrucción de energías molestas) y kilaka son igualmente importantes y sin el logro de todos estos, un mantra no puede volverse eficaz.

En el camino del tantrismo la armadura y argala son considerados inferiores y le es dada mayor importancia al kilaka. De acuerdo a la ciencia del Tantra, la mera remoción de obstáculos que impiden el logro del tantra es suficiente para probar el tantra, ya que esta ciencia se basa en objetos densos. La efectividad de un tantra se debe a las cualidades del objeto usado en él, por ejemplo lenteja negra. El efecto se debe puramente a las cualidades intrínsecas del objeto y no debido a ningún proceso externo.

Los textos Shabar: Miles de mantras Shabar se dan en estos textos. También son conocidos como los mantras de espíritus (mantras paishachika) y muchas veces no tienen significado.

En estos mantras el énfasis no es puesto en el significado sino en el sonido. Estos mantras son de una calidad inferior porque a través de ellos un buscador desarrolla comunión con espíritus y no formas divinas. Son escritos en diversas lenguas aparte del sánscrito. Las notas en algunos de los mantras Shabar son una mezcla de sonidos de insectos, animales, aves, etc.

De acuerdo al significado

Sonidos divinos como el gayatri mantra tienen un significado universal, sus incontables combinaciones pueden incluir todos los textos sagrados y aún más, sus comentarios y significados místicos. Estos significados son universales porque involucran el cosmos como totalidad y al mismo tiempo, posee un significado particular que por lo general, es el que se encuentra en la diversas traducciones disponibles.

Sin palabras con significado: Algunos mantras relativos a espíritus y otros como 'Gan gan ganata bote' o monosílabos tales como lam, vam, sham, etc. que representan diferentes chakras de energía espiritual en nuestro cuerpo no tienen verdadero significado si se los explica desde un plano de conciencia inferior.

Para comprender la afirmación anterior veamos el ejemplo en la letra Sánscrita Om que se compone de las tres letras a, u y m. Estas representan a los componentes sattva, raja y tama respectivamente. Om, una combinación de los tres componentes (trigunas) es en realidad un símbolo de aquél más allá de los tres componentes (trigunatit.)

Las vocales tienen altas frecuencias, la mayoría de las consonantes tienen frecuencias medias, mientras que y, r, v y h tienen frecuencias bajas. Om, sin embargo tiene todas estas tres frecuencias.

De acuerdo al número de letras

Bijamantra: Mantras que se componen de una sola silabas como: yam, ram, rham, rhim, rham,

Mulamantra: 2 a 10 letras o el cuerpo sutil de la deidad conocido como kamakala

Pindamantra: 11 a 20 letras

Malamantra: Un mantra con más de 20 letras o uno cantado con un mala (rosario)

Tipos de acuerdo al Nitya Tantra

Pinda:

1 letra

Kartari:

2 letras

Bija:

3 a 9 letras

Mantra:

10 a 20 letras

Mala:

Más de 20 letras

Algunos ejemplos

Con una letra:

Om

Con cinco letras:

Namaha Shivaya

Con seis letras:

Om namaha Shivaya , Om namo Vishnave

Con siete letras:

Om rhim Suryaya namaha

Con ocho letras:

Om namo Vasudevaya

Con nueve letras:

Om im rhim klim Chamundayai vicchche

Con nueve letras:

Om gam Ganapataye namaha

Con doce letras:

Om namo Bhagavate Vasudevaya

De acuerdo al género:

En la ciencia de los mantras, los masculinos y neutros son llamados mantra mientras que los femeninos son llamados vidya (conocimiento); esto ocurre especialmente en el tantrismo.

- 1. Mantras masculinos** [solar (surya)]: Mantra concluyentes en palabras como 'hu, phat' son considerados mantra masculinos. Tales mantra ayudan a neutralizar adversarios o a cambiar las mentes de otros. Mantra de la deidad Solar también son mantra masculinos.
- 2. Mantra femeninos** [lunar (soma)]: Mantra concluyentes en palabras como tham, svaha svadha deberiam ser considerados mantra como femeninos. Tales mantra son de utilidad especialmente cuando se padecen enfermedades. Los mantras de la luna son considerados mantras femeninos.
- 3. Mantras neutros:** Mantras terminados en 'namaha' son considerados como mantras neutros. Tales mantras son de utilidad para cumplir algún deseo.

El bija mantra

El bija es la semilla de un mantra. Es de esta semilla que los brotes de la ciencia del Mantra se expanden. La energía de cualquier mantra yace en su bija. El canto de un mantra es eficaz sólo si se despierta el bija o los bijas que le son inherentes. Los bijas se expanden como rayos de luz y la deidad se manifiesta en todo su poder luminoso. En este contexto el Brihad-gandharva-tantra relata:

“Oh Parvati, yo te diré la naturaleza divina de los bijas. La mera pronunciación de un bijamantra, causa la manifestación de la deidad en aquel lugar”.

Los bijas también son extremadamente útiles desde el punto de vista físico y psicológico. Al pronunciar bijas una frecuencia particular se generan ondas sonoras específicas. La expansión de estas ondas, activa ciertos centros y chakras en el cuerpo, lo que a su vez facilita el correcto flujo de las energías vitales (pranas) a través de los canales (nadis). Se dice que el canto de un bijamantra ayuda a alcanzar un cuerpo sano, una mente pura, un incremento en la energía mental (psíquica), un intelecto agudo, etc.

Las bijas de muchas deidades, su significado implicado y objetivos de la siguiente manera:

- 1. Om** : Este también es un bija. Debe ser pronunciado antes de todos los bijas y mantras. Es llamado el pranava bija. Esto en sí es el bija o esencia de los Vedas. Todos los bijas se originan del pranav bija. Este es un bija eterno y no dualista (advaita). En los mantras vedicos se debe siempre prefijar con el bija mantra supremo OM.
- 2. Aim** : El bija de Sarasvati. El objetivo es el mismo que el anterior.
- 3. Krim** : El bija de Kali, k = Kali, r = Brahman y i = Mahamaya (la Gran Ilusión). El punto en Sánscrito (anusvar) significa superar la infelicidad. El objetivo es superar la infelicidad.
- 4. Klim** : El bija de Krishna o deseo (kama), k = Krishna o kama (deseo), l = Indra, i = satisfacción y el punto se refiere a la generación de felicidad. Su objetivo es la adquisición de la felicidad.
- 5. Gam** : El bija de Ganesh, g = Ganesh, el punto representa la superación de la infelicidad; su objetivo es la superación de la infelicidad.
- 6. Dum** : El bija de Durga, d = Durga, u = protección y el punto se refiere al acto de protección. Su objetivo es la protección.
- 7. Shrim** : El bija de Lakshmi, sh = Lakshmi, r = riqueza, i = satisfacción y el punto representa la superación de la infelicidad. Sus objetivos son prosperidad y contención.
- 8. Strim** : El bija de Vadhu, s = protección de la crisis, t = energía salvadora, r = Liberación (Mukti), i = Mahamaya (la Gran Ilusión) y el punto indica superación de la infelicidad. Su objetivo es superar la infelicidad.
- 9. Rhim** : Es el bija de Brahman (Shiva) y Energía (Shakti), h = Shiva (Brahman), r = Prakriti , r = Mahamaya y el punto indica superar la infelicidad. Su objetivo es superar la infelicidad.
- 10. Hum** : El bija de Varma o Kurcha, h = Shiva, u = Bhairav y el punto indica superar la infelicidad. Su objetivo es superar la infelicidad.

11. **Houm** : El bija de la gracia (prasadbija), h = Shiva, ou = gracia del Señor Shiva o Sadashiva y el punto se refiere a la superación de la infelicidad. Su objetivo es superar la infelicidad con la gracia del Señor Shiva o Sadashiv.

12. **Kshroum** : El bija de Narasinha, ksh = Narasinha, r = Brahman, ou = Urdhvanta y el punto representa superar el dolor. Su objetivo es la superación de la infelicidad.

Es posible establecer un sinnúmero de combinaciones cuando se toman como práctica dos o más bijas. Cuando los bija mantras se combinan, una gran diversidad de luz celestial es creada en la energía del mantra; así por ejemplo se establece que: 'Shrim Hrim Klim' es un bijamantra conectado.

Los tres bijas son diferentes formas de la misma energía – rhim = la Gran Ilusión (Maya), shrim = Lakshmi y krim = la deidad Kali. De acuerdo a las escrituras (Darshans) estos tres bijas representan la creación, el sostenimiento y la destrucción respectivamente; el Bien, la Belleza y la Bondad, representa a Bhur Bhuvah y Svahah en el Gayatri mantra..

El Fetkarin Tantra da el significado yogico de algunos bijas conectados, por ejemplo cuando rhim se pronuncia dos veces seguidas, se convierte en el bija de la modestia (lajjabija).

Este es considerado el bija del principio de la entera creación. Para ilustrar esto con un ejemplo, una leyenda dice que en el momento de la creación del universo El Señor pudo experimentar la modestia a pesar de la grandiosa obra que estaba sucediendo por su solo deseo. 'Shrim' significa mantener la armonía entre las diversas funciones del Señor Vishnu, a saber, protección y sostén.

Bijamantras de los cinco elementos (pancha bhutas)

1. **Prithvi** (tierra absoluta): **lam**
2. **Apa** (agua absoluta): **vam**
3. **Tej** (fuego absoluto): **ram**
4. **Vayu** (aire absoluto): **yam**
5. **Akasha** (éter absoluto): **ham, kham**

bijamantras Chakras, y órganos

El chakra	El bijamantra	El órgano
1. Muladhar	lam, Irum	El ano
2. Svalishthan	vam	Los órganos sexuales (f y M)
3. Manipur	ram, rum	Los órganos de digestión
4. Anahat	yam	El corazón y los pulmones
5. Vishudda	ham	Los órganos del habla

Los bijamantras iluminan y santifican los chakras y canales (nadis) y dejan a los órganos libres de enfermedades.

Enfermedades de órganos y bijamantras:

Los bijamantras que son útiles en las enfermedades de ciertos órganos son dados a continuación:

Rham: Enfermedades del corazón, tracto respiratorio y cerebro

Rhim: Enfermedades de la nariz, garganta y paladar

Rhum: Enfermedades del hígado, bazo, intestinos, estómago y útero

Rhaim: Enfermedades de los riñones, vejiga urinaria

Rhoum: Enfermedades del ano y órganos de digestión

Rham: Desórdenes del pecho y la garganta

Analisis de tres mantras como ejemplo de sus contenidos internos:

Shri Ganesh mantra:

"Om ga-aum Ganapataye namaha".

En este mantra, Om es el pranav (símbolo) del Supremo dios, ga-aum es el mantra, Ganapataye es el kilak y namaha es el pallav.

Significado: 'Oh Señor Ganapati, ayúdame a asimilar el bijamantra ga-aum. Tu bijamantra es una parte de Om. Que con ese símbolo (Om) seas incorporado en mí.'

Om aim rhim klim Chamundayai vichche mantra

En el mantra 'Om aim rhim klim Chamundayai vichche' hay nueve letras excluyendo al Om, que es la representación de lo inmanifiesto (nirguna). Las nueve letras y su significado son los siguientes:

1. **aim**: Kalika o Mahakali
2. **rim**: Lakshmi o Mahalakshmi
3. **klim**: Sarasvati o Mahasarasvati
4. **cha**
5. **mu** a Chamunda (la deidad femenina)
6. **nda**
7. **yai**
8. **vi**
9. **chche** ofrezco mis respetos

El significado: Te ofrezco mis respetos a Ti Oh deidad Chamunda que posées las tres cualidades de Mahakali, Mahalakshmi y Mahasarasvati.

Otros Significados Internos:

Deseo (Ka), el útero de la creación (E), el loto Lakshmi (T), ella con el trono en la mano (La), la cueva (Hrim), las letras (Ha) (Sa), el emancipado Señor del viento (Ka), la atmósfera (Ha), la regla de lo puro (La), otra vez la cueva (Hrim), las letras (Sa) (Ka) (La), Maya (Hrim), esta es la raíz del conocimiento de la Divina Madre.

Nota

Cuerpo Causal:

- KA: sabiduría, objetivo supremo, disolución, tamas guna.
E: deseo, creación, rajas guna.
T: acción, preservación, sattva guna.
LA: manifestación.
HRIM: Maya, el Uno mirando al Uno.

Cuerpo Util:

- HA: el divino yo, Ishvara, Pusura.
SA: eso, Parakriti.
KA: cielo, Svaha.
HA: atmósfera, Bhuvaha
LA: tierra, Bhuh
HRIM: Maya, el Uno mirando a los muchos, los muchos mirando al Uno.

Cuerpo Denso:

- SA: todo.
KA: deseos, metas.
LA: manifestaciones individuales.
HRIM: Maya, los muchos mirando a los muchos.

Así es como trabaja el código. Cada palabra se reduce a su forma abreviada como un Bija mantra, como un mantra semilla, y la unidad de todos los Bijas, las semillas, explica en forma clara el Sri Vidya, el conocimiento de la prosperidad suprema: cómo Dios se ve a sí mismo; cómo Dios ve al mundo; las tres formas de Maya; Maya como ilusión, Maya como el cuerpo universal de la naturaleza, Maya como la conciencia del Uno en armonía consigo mismo.

En el "Nitya Sodasikarnava" se ofrece otra interpretación: Shiva - Shakti de forma indiferenciada, la potencialidad de Brahma, Vishnu y Shiva (capacidades de creación, conservación y disolución de la conciencia), la forma de Sarasvati, Lakshmi y Gauri (Rajas, Sattva y Tamas Guna; conocimiento, acción y deseo), la capacidad de la impura, mixta y pura disciplina espiritual; la unidad de la existencia, de Shiva - Shakti, la naturaleza intrínseca de Brahma (suprema conciencia), el que concede la sabiduría más allá del pensamiento o la forma, la manifestación de todos los principios, la gran belleza de 3 partes.

Esto es el Bhavartha o sustancia del mantra, el significado acorde a la intensidad de la intuición según el desarrollo de la disciplina del aspirante. Este mantra se define de seis maneras diferentes: acorde a la intensidad de la intuición, significado oral, significado acorde a las escuelas filosóficas, acorde a la orden monástica, significado secreto, y el significado acorde a los principios. La definición que hemos presentado implica una fiel rendición del significado secreto así como también en conformidad con los principios de los Tantra Tattvas.

NOTA: Para una mayor comprensión de la profundidad de este mantra – en general todos los mantras pueden ser profundizados del mismo modo -, se debe recurrir al canto Devi Guita.

Sri Rama mantra:

1. Rama significa regocijo, deleite, la fuente de toda alegría, también el ser supremo o Paramatma o Dios, raa significa Purusha (aspecto masculino de Dios o espíritu o Shiva) y,
2. Maa significa madre – la divina madre o Prakriti.
3. Rama simboliza la Unión del Espíritu y la Naturaleza, que es Dios o Brahman.
4. "Rama es el nombre que combina la Ra de Narayana y la Ma de Namashivaya, los mantras de los Vaishnavas (adoradores de Vishnu) y los de los Shivaístas (adoradores de Shiva). De modo que Rama significa la cualidad de Shiva y Vishnu."
5. "Rama tiene la Ra de Hara (Shiva) y la Ma de Uma (el aspecto Shakti de Shiva) de modo que Rama es el nombre de ShivaShakti." "El nombre Rama está compuesto de tres Bijaksharas (letras raíz) – RA, AA y MA, asociadas con fuego, sol y luna.
6. Simbólicamente, esto significa que por pronunciar el nombre de Rama, el principio del Fuego quemará los pecados, el principio del Sol dispersará la oscuridad de la ignorancia y el principio de la Luna calmará las fiebres que surgen de los deseos. – Raam es el Bija mantra del Manipura Chakra y Rama es un Mantra
7. Las mismas vibraciones numerológicas están presentes en los mantras Rama y Aum.

A – 0	R – 2
U – 2	A – 0
M – 5	M – 5
A – 0	

7

7

Siete es un número auspicioso. Considerando los 7 Chakras, los 7 días de la semana, los 7 mares y así sucesivamente. El nombre utilizado por los Zoroastristas para Dios es Ahura-Mazda. Así Raama forma el verdadero centro o núcleo del nombre Zoroastrista de Dios, según la explicación de algunas escuelas advaitas del sur de la India..

Hace miles de años en India vivió un hombre que era asesino y ladrón. Acechaba y robaba a los viajeros solitarios que pasaban a través de la jungla. Siete sabios que fueron detenidos por él para ser robados, le mostraron la insensatez de sus actos. Cuando les preguntaron cómo podía redimirse, le pidieron que se sentara y recitara la palabra Mara (que significa muerte o Dios de la muerte). Por consiguiente el ladrón se sentó y comenzó a recitar Mara Mara que por supuesto, al invertirlo es Rama Rama.

Los meses se transformaron en años y él se sentaba inmóvil. A su alrededor creció un hormiguero que con el tiempo lo cubrió completamente.

Los siete sabios regresaron y le pidieron al hombre que saliera.

El hormiguero se abrió con un estallido y salió un hombre completamente diferente.

Ellos lo llamaron Valmiki (significa el que salió de un hormiguero.) Este es el sabio que escribió el famoso texto sagrado, el Raamaayana. Tal es el poder del Raama Naam (el nombre de Raama).

La pronunciación y su importancia

El objetivo tras el hacer práctica espiritual de mantras es revelar su energía oculta. Los sabios ya han descrito que beneficios traen un mantra particular. Un mantra no es meramente una unión de letras. Su combinación es una representación de energía interna. La energía dentro de un buscador se activa debido a un mantra y él adquiere una fuerza tremenda.

La conciencia divina (chaitanya) en un mantra es superior a las palabras densas en él. Se encuentra que si se lleva a cabo el purashcharan (canto) de un mantra infaliblemente y con aserción, se puede experimentar la poderosa energía en él, y se puede lograr cualquier cosa desde desapego mundial de la avaricia a la Auto realización.

La ciencia del Mantra se ha originado de la palabra (shabda) Brahman. La energía de un mantra yace en su pronunciación. Esta energía se manifiesta de frecuencias generadas en la atmósfera por las vibraciones de sonido que son generadas a través de su canto. La naturaleza del mantra es una de irradiación (tej.) A pesar de que parece más bien sin sentido está cargado con el potencial de lograr la manifestación de una Deidad.

El poder de un mantra en sí mismo es el poder de la mente que a su vez es el poder de los propios pensamientos. Pensamientos que son libres de palabras son muy sutiles. Cuando pensamientos son expresados en palabras, se vuelven muy densos. Es evidente que la energía en lo denso es menor que en lo sutil. La energía en un mantra en la forma de pensamiento o

significado es siempre mayor que la pronunciación de un mantra en la forma de palabras. Considerando la tremenda energía generada por el pensamiento, hace más de cinco mil años atrás filósofos Indios proclamaron la chocante doctrina de que los malos pensamientos son más dañinos que las malas palabras.

Una vez que uno se concentra en pronunciar un mantra correctamente, la mente no se mueve y esto ayuda a lograr concentración en la mente.

El sonido (nada) es el componente básico de la creación y está basado sobre las ciencias de la Música y del Mantra.

También en los Vedas el mero significado no es importante. Se debería ser capaz de recitarlos con el ritmo (chanda), pie silábico (vritta) y medida de verso (matra) correctos. Así el beneficio se obtiene en su máximo nivel, el pranayama otorga el mismo beneficio.

Un mantra debe obtenerse de un maestro espiritual y debe recibir la instrucción acerca a la ciencia de los Matras. Un mantra es aquello con lo que se uno se percata de la magnitud del sonido de las palabras. La ciencia de los Matras, o sea la correcta pronunciación de los mantras en lo que atañe a sus notas como aroha, avaroha, udatta, anudatta, svarit, prachay, etc. es de especial importancia.

Un ejemplo: La palabra compuesta Indrashatru podría tener dos significados, siendo una “enemigo de Indra” (el aniquilador del Señor Indra) del Tatpurush Samas y “aquel cuyo enemigo es el Señor Indra” (aquel que será muerto por el Señor Indra) del Bahuvrihi Samas. Ya que el primer significado le era destinado a Tvashta tenía que pronunciar la nota de la última letra de la palabra entera en una nota alta. Él sin embargo pronunció la última letra de la primer palabra en el Samas en un tono alto. Consecuentemente, en vez de tener un hijo para matar al Señor Indra, nació un hijo, Vritra, que sería matado por el Señor Indra. (Taittiriya Sanhita 2.5.1-2.)

Las enseñanzas de Panini dicen:

Si algunas de las consonantes en un mantra son borradas destruyen la vida, si las vocales (svar) están erradas aparece la enfermedad. El arroz consagrado (akshata) [consagrado con un mantra que tiene vocales discordantes y omisión de letras] desciende sobre la cabeza del anfitrión como un rayo eléctrico (vajra.)

Sólo un mantra impartido por un maestro espiritual con sucesión dicipular, obtenido en un sueño o de una deidad durante la meditación o aceptado tras la conducción de ritos apropiados tales como la quita de kīlak, cantado con notas puras y apropiadas observando las reglas y restricciones rituales, puede ser exitosa e incluso dar soporte a los beneficios deseados. Cantar un mantra leído en un libro y recibir iniciación de un mantra de una persona sin autoridad espiritual no es solamente falso de sentido sino que también es desastroso.

‘Uno encuentra a Narada y a Timbaru como par en los Puranas. Timbaru poseía conocimiento de música pero Narada no y por lo tanto fue insultado por Lakshmi, la deidad de la riqueza. Entonces Narada empezó a aprender música de Timbaru. Una vez, cuando estaba cantando, todas las Raginis, las deidades de las notas musicales, aparecieron frente a Él. Estaban desnutridas y drenadas de energía. Cuando Narada les preguntó por la razón de su estado respondieron, “Hemos sido reducidas a este estado por tu canto incorrecto y duro. Ahora, tras escuchar cantar a Timbaru, retornaremos a nuestro estado original.” Narada quedó humillado al escuchar esto. Entonces fue a Shvetadipa y oró al Señor Vishnu pidiendo por el conocimiento de la música. El Señor Vishnu respondió, “Te enseñaré música en Mi encarnación como Krishna.” Más tarde con sus esposas Rukmini, Satyabhama y Jambavati Krishna mismo lo perfeccionó con el conocimiento del canto.’

Nuestras orejas están influenciadas por el sonido (nada.) Como se perciben las diferentes características de un objeto a través de los diferentes órganos sensoriales es descrito en la siguiente tabla. De esta tabla uno también se dará cuenta de la superioridad del órgano sensorial del escuchar sobre los otros. De la misma manera en que en nosotros el órgano sensorial del escuchar es el más importante, de los cinco órganos sensoriales sutiles universales, el órgano sensorial sutil del escuchar es el más importante. Es activado por el sonido (nada.)

El conocimiento se adquiere del sonido sutil que se genera por el movimiento de los órganos motores. Cuando cualquier palabra que se pronuncia en voz alta o mentalmente de acuerdo a las reglas de la gramática, se logra la purificación del habla.

Un mantra es una fuerza tremenda.

De acuerdo a la ciencia del Mantra, las armaduras (kavacha) de diferentes deidades son – Lakshmi kavacha, Shiva kavacha, gopal kavacha, Vishnu kavacha, Datta kavacha, Rama kavacha, Gayatri Kavacha, etc. Con la recitación regular de estos mantras se crea una armadura alrededor del cuerpo físico. Buscadores desarrollados pueden ver o bien sentir esta armadura. Estas armaduras sutiles son más fuertes que las densas. Las armaduras densas protegen contra armas densas como balas mientras que las sutiles protegen contra las densas al igual que contra las sutiles como espíritus, magia negra (karni), etc.

Algún mantra o yantra está escrito sobre una hoja, un pedazo de papel o aluminio y se inserta en un amuleto y llevado alrededor del cuello o atado al brazo. Eso también se llama una armadura. Una armadura se usa para proteger el cuerpo, para combatir la enfermedad o cumplir un deseo. De la misma manera en que una deidad tiene su verso de adoración (stotra) también tiene su propia armadura. Esta armadura contiene una oración para la protección de todos los órganos en el propio cuerpo.

Purificación del mantra: *Antes de que cualquier mantra sea eficaz (siddha) debe ser purificado. Los siete métodos para purificar un mantra son los siguientes.*

1. **Bhraman** : Entretejer de todas las consonantes del mantra con 'yam', el bija del elemento vayu (aire absoluto). Por ejemplo:
Ta-yam, sa-yam, vi-yam, tu-yam, va-yam, -re-yam ni-yam, yam-yam
2. **Rodhan** : El canto del mantra debería ser hecho con el bija Om.
3. **Vashikaran** : Usando una pasta de, sándalo rojo (raktachandan), turmerico, semilla de manzano espinoso (dhatura) o sulfato de arsénico rojo, el mantra debería ser escrito sobre un parche de corteza de sauce (bhurja patra).
4. **Pidan** : El mantra debería ser escrito con el latex de un tipo especial de gomero y debería ser presionado con el pie.
5. **Shoshan** : El mantra debería ser cantado luego de la adición del bija 'vam' de Varun.
6. **Poshan** : El mantra debería ser cantado luego de la adición de los tres bijamantras prescritos por el Guru. Luego debería ser escrito usando leche de vaca o miel.
7. **Dahan** : El mantra debería ser cantado con la inserción de 'ram', el bija de Agni, en el comienzo, medio y el final del mantra. Luego debería ser escrito con aceite extraído de las semillas del árbol palash.

Establecer amistad con el mantra (mantramaitri):

Muchas veces uno se tiene que "amigar" con el mantra. Esta amistad se logra a través de rituales. Dependiendo de la causa por la cual el mantra se requiere y hasta que punto esa causa es pura, impura, suave, dura, auspiciosa, inauspiciosa, servicial o dañina, se tienen que llevar a cabo algunos ritos (kriya) sobre ese mantra. Los asientos (asanas), malas (rosarios) y yantras usados al conducirlos varían. (También hay varios tipos de mantras para "amigarse" con los mantras.)

Sanskaras (ritos) sobre los mantras:

Para que cualquier mantra sea efectivo se necesitan llevar a cabo los siguientes diez sanskaras sobre él bajo la guía y protección del maestro espiritual. En general, al momento de conferir diksha (iniciación) el maestro espiritual realiza estos diez sanskaras)

1. **Janan:** El mantra debe escribirse sobre un parche de corteza de sauce (bhurjapatra) con un pigmento amarillo. Se debe hacer como lo describen las escrituras y se debe adorar.
2. **Dipan:** Se debería cantar 'hansaha – "mantra" – so ham' mil veces.
3. **Bodhan:** Se debería cantar 'hansaha – "mantra" – hansaha' cinco mil veces.
4. **Tadan:** Se debería cantar 'phat – "mantra" – phat' mil veces.
5. **Abhisheka** (consagración rociando agua o líquidos): 'Aim hansaha Om – "mantra" – aim hansaha Om' y cantar el mantra mil veces. Mientras se canta el mantra se debería rociar agua sobre el mantra escrito sobre un parche de corteza de sauce.
6. **Vimalikaran:** Se debería cantar 'Om troum vashat "mantra" – vashat troum Om" mil veces.
7. **Jivan:** Se debería cantar 'svadha vashat – "mantra" – vashat svadha' mil veces.
8. **Tarpan:** Se debería rociar leche, manteca clarificada y agua sobre el mantra escrito sobre un parche de corteza de sauce cada vez al cantar el mantra mil veces.
9. **Gopan:** Se debería cantar 'rhim – "mantra" – rhim' mil veces.
10. **Apyayan:** Se debería cantar 'hansaha – "mantra" – so'ham' mil veces.

Activación de mantras:

La activación de un mantra significa incrementar la energía en él.

Para los mantras del fuego o del sol se debería cantar el mantra 'Om ram' cuando el canal Ida (nadī) es operacional, o sea, cuando la respiración se da a través de la fosa nasal izquierda. El mantra también debe cantarse para los mantras suaves o aquellos de la luna cuando el canal Pingala es operacional, o sea, cuando la respiración se da a través de la fosa nasal derecha. Sobre estos aspectos, debe consultarse al maestro espiritual; en general se observa que la disposición física de la respiración varía de acuerdo a las horas, en alguna hora específica se respira con amplitud por la fosa nasal izquierda y de un modo restringido por la derecha y viceversa.

Un Purashcharana

De acuerdo al Vayu Sanhita, purashcharana, es, la adoración de una deidad llevada a cabo con un tantra, mantra y canto (japa) y los rituales prescritos, conducidos para permitir al mantra dar los resultados esperados, antes de comenzar el canto del mantra.

Purashcharana significa una particular cantidad de canto para la adquisición del resultado deseado del mantra [de la deidad benévolas (ishtadevata)] es llamado un purashcharana o una puraskriya.

De acuerdo al texto Yogini Rudaya, de la misma manera en que una persona sin vida es incapaz de llevar a cabo cualquier acción, sin un purashcharan, un mantra es incapaz de impartir poderes sobrenaturales (siddhis.)

Cantar (japa), fuego sacrificial (homa), ofrecimiento a los ancestros (tarpan), consagración de la deidad rociando agua o líquidos como leche (abhisheka/marjana) y ofrecimiento de comida a Brahmanas (Brahmanbhojan) constituyen las cinco partes de un purashcharan.

Un purashcharan se comienza en un día auspicioso, esto es, cuando es shivaratri mensual, ekadasi o el jueves, luego de pedirle la bendición del maestro espiritual. . También puede iniciarse el purushcarana en el momento de un eclipse. Durante un eclipse solar el purashcharana se completa sólo con el número de rondas hechas desde el tiempo del comienzo del eclipse hasta el final. Sin embargo, el eclipse no debería ser del tipo en el cual meramente se ve su comienzo o su final. Se puede elegir cualquier mitad del mes lunar para el purashcharana de acuerdo a la propia habilidad.

Lugares sagrados, orillas de ríos, cuevas, picos de montañas, confluencias de ríos, parques aislados, templos del Señor Shiva, etc. son considerados ideales para llevar a cabo un purashcharana. Un lugar en el cual el frío, viento o lluvia no afectarán al hacedor o causarán daños físicos y también en el cual la concentración no será interrumpida por nada debería ser elegido para el purashcharana.

Para purificar el cuerpo físico se debería llevar a sí una mezcla de leche, curd, manteca, orina y estiercol de una vaca (panchagavya) y se debería vestir el hilo sagrado (yadnyopavita.) Realizar ofrecimientos a los sabios (rushitarpan) la noche anterior al purashcharan. Si se es incapaz de recitar los Suktas se debería invitar al maestro espiritual y se le debe solicitar enseñanzas espirituales. Se debería observar el ayuno el día anterior.

Si se decide llevar a cabo un purashcharan en miles y si se llevan a cabo cien rondas (avartans) cada día, en un período de diez días un pequeño purashcharan será completado. Se debería elegir el número de rondas dependiendo de la propia capacidad. Si el número es reducido, más días serán requeridos para completarlo y viceversa. Sin embargo se debería recordar que en la medida de lo posible se debería completar el número de rondas decididas al principio. Textos antiguos como Mundamala, etc. claramente estipulan que no se debería bajar o subir la cantidad ni quebrar la rutina. Sin embargo, si debido a dificultades como mala salud, fiebre, impurezas debido a duelo o nacimiento (soyar-sutak), etc., se tarda más tiempo, o se da una variación en la cantidad predeterminada, entonces no equivale a faltar a la promesa al cielo.

Tres tipos de purashcharanas son posibles, o sea primario con 1000, medio con 10,000 y superior con 100,000 rondas (avartans). Para el cumplimiento de los deseos también se pueden llevar a cabo purashcharanas en el método Mandal Mahamandal de canto, 441 (21 x 21) o 9261 (21 x 21 x 21) veces.

Havan: Luego de completar la cantidad predeterminada, un havan (dar una ofrenda con fuego) se lleva a cabo con un décimo de esa cantidad. Si esto no es posible se debería cantar cuatro veces la cantidad del havan. Durante un Gayatri purashcharan una ofrenda de arroz hervido (charu), semillas de sésamo, un dulce hecho de arroz y leche (payas), durva y palos de fuego sacrificiales (samidhā) se usa en el havan. De acuerdo al Vishnudharmottar Purana, el ingrediente usado en el havan debería ser modificado de acuerdo a la resolución del purashcharana.

El deseo	Ingredientes usados en el havan	El deseo	Ingredientes usados en el havan
Anulación de todo pecado	Semillas de sésamo	Granos de comida	Arroz sin limpiar
Serenidad	Barley	Pacificar a los planetas (Grahashanti)	Madera de fuego sacrificial (Samidha)
Longevidad	Manteca clarificada (Aceite de sésamo, arroz cocinado mezclado con manteca clarificada)	Riqueza	Frutas del árbol de bel
Éxito en los rituales	Semillas de mostaza	Opulencia	Loto
Esplendor divino, conocimiento	Leche (Payas)	Salud	Durva y leche
Un hijo	Curd	Felicidad marital	Glóbulos de guggul

Ofrecer comida a Brahman (Brahmanbhujan): Se debería ofrecer comida a Brâhmans en un número equivalente al décimo del abhisheka. Si ofrecer comida a Brâhmans no es posible, el Guru debería ser adorado y apaciguado. También se puede llevar a cabo un purashcharan consistente de una, dos, tres, cuatro, cinco o diez o más partes. Alternativas a un havan: Si un havan, etc. no es posible debido a restricciones financieras de acuerdo al mundamalatantra el purashcharan también puede ser llevado a cabo con el canto (japa.) Si se desean hacer 2.400.000 purashcharans de un mantra se puede hacer el canto de la siguiente manera como alternativa a un havan, etc.

	Cantidad de canto
1. Un Maha- Purashcharan	2.400.000
2. Un havan tras adherir el sufijo 'svaha' al mantra	240.000
3. Tarpan tras adherir el sufijo 'savitaram tarpayami'	24.000
4. Marjan tras adherir el sufijo 'atmanam marjayami'	2.400
5. Ofrecer comida a Brahman	240
Total	2.666.640

Reglas y restricciones: El anfitrión que lleva a cabo el purashcharan debe seguir ciertas reglas y restricciones de dieta. Comer comida cocinada por otros, un masaje corporal, las relaciones sexuales, decir mentiras, etc. está prohibido.

Conclusión (samapti): Luego de finalizar el purashcharan el anfitrión debería ofrecer dinero (dakshinâ) a los pobres de acuerdo a su capacidad financiera y debería entregar la acción a Dios. Hablar falsamente durante el purashcharan y dejar el lugar del purashcharan están prohibidos. Durante el período del purashcharan el anfitrión debería dormir en el suelo. No se debería emprender un purashcharan durante los cuatro meses de chatrûmas.

Llevar a cabo un purashcharana por uno mismo es más benficioso que hacerlo hacer por otra persona aunque este sea un brahmin. El mantra debe cantarse con total concentración y comprendiendo el significado formal y el oculto; el mantra debe impregnar el cuerpo, la mente y el alma del practicante.

Beneficios

Para que la energía de un mantra se manifieste se tiene que cantar el mantra. Cantar significa repetición en rondas (avartans). Sin embargo, estas rondas también deberían incluir el significado del mantra y no meras palabras. Por lo tanto, más que la mera pronunciación, el canto del mantra con emoción espiritual (bhava) tras comprender su significado está implicado en su canto.

Se obtiene el beneficio de acuerdo a la cantidad de fe que se tiene en un mantra, el agua sagrada (tirtha), Dios, un Brahman, un astrólogo, un médico y un Guru.

Los pensamientos y el comportamiento deberían ser de naturaleza sattvika (predominante en sattva).

La práctica del Tantra es de utilidad para un mantra. La práctica del Tantra involucra dibujar figuras (yantras) como triángulos, cuadrángulos, círculos, etc. en un papel o grabarlos en placas de cobre y adorarlos ritualmente.

Sugerencias prácticas

'El Rudraya Mala enuncia que un hombre no debería iniciar a su esposa, a sus hijos o a su hermano con un mantra. El Yoginitantra menciona que no se debería recibir iniciación de un mantra de su padre, abuelo maternal, hermano menor o cualquiera de la facción enemiga.

Sin embargo, si la persona que inicia tiene cumplido un puruscharana completo de la más alta cualificación, se dice que se encuentra en un estado de realización superior y por lo tanto no hay restricciones que pueda reprochársele. Un puruscharana de realización superior es el canto del mantra 500.000 veces por la cantidad de silabas que contenga. Por lo general se acepta que quien realizó un puruscharana del gayatri mantra o más, está capacitado para iniciar a todo tipo de personas, debiéndoselo considerar, un maestro de los vedas, un sadguru, un acarya.

De acuerdo al Sarsangraha, en un buen lugar de peregrinaje, durante eclipses solares y lunares y en un día de luna llena de Shravan (Shravani purnimā) del calendario lunar no se necesita considerar la auspiciosidad del día (tithi), estrellas, etc. para recibir iniciación. En otros días, sin embargo, se tiene que encontrar un momento auspicioso (muhurt) para ello.'

¿Por qué se dice que 'un mantra debe mantenerse en secreto'?

Ya que el mantra de cada uno si bien es igual, la energía que cada uno involucra es diferente, no es de utilidad para otros. Si se canta el mantra como lo hace el otro, podría no ser bondadoso para él, por la cantidad de energía psíquica involucrada.

Al iniciar a una persona con el mantra, el maestro espiritual considera sus requerimientos e incorpora Su energía dentro de él. Cuando el mismo mantra es dicho por ese buscador a otro, el último no se beneficia de ello ya que el primero no tiene energía espiritual. Si esto ocurre, existe una posibilidad de que al escuchar la experiencia del último, el primero sea malguido y también abandone la práctica espiritual.

Cuando se tiene que guardar un secreto, se lo recuerda incesantemente. Similarmente cuando un mantra tiene que ser guardado en secreto, el canto del mantra incrementa.

Sin embargo, al conversar con otros buscadores no hay necesidad de mantener un mantra o cualquier otra práctica espiritual en secreto, ya que a través de ello todos son capaces de aprender algo. Además la discusión sobre temas sagrados no causa ningún daño; el practicante solo debe asegurarse que el intercambio de palabras se dé en un estado de pureza y entre reconocidos devotos practicantes, fieles a su maestro espiritual.

La deidad favorita (ishtadevata)

La deidad que es responsable por el progreso espiritual, como la deidad familiar o la deidad cuyo Nombre es dado por el Guru como Gurumantra para el canto, es conocida como la deidad benévolas (ishtadevatā). A pesar de este hecho, la mayoría considera a la deidad que otorga beneficios mundanos o a la deidad de preferencia como la deidad benévolas. Si no se conoce el Nombre de la deidad familiar propia entonces uno debería cantar el Nombre de su deidad favorita. Las razones por la preferencia por una deidad particular son las que siguen:

1. En la encarnación anterior la práctica espiritual personal de esa deidad particular probablemente quedó incompleta.
2. Impresiones sobre esa deidad particular han sido creadas en la mente durante la infancia, probablemente escuchando historias sobre ella, etc. Ya que la deidad es la favorita, su canto o práctica espiritual se lleva a cabo de todo corazón.

Una vez que este canto alcanza un cierto nivel se encuentra a alguien que revela el Nombre de la deidad familiar o el Guru Mismo entra en la vida del buscador y le confiere un Gurumantra. Si uno tiene una duda sobre el Nombre de la deidad favorita que uno debería cantar, se debería elegirlo siguiendo las siguientes indicaciones.

El elemento en el buscador y aquel en las letras del Nombre: En las escrituras existen varios nombres divinos que se expresan como cualidades, por ejemplo el 'Vishnu sahasranām' cita mil nombres para el Señor Vishnu.

Según las letras que están en él, el Nombre se relaciona con alguno de los cinco elementos cósmicos (panchamahabutas), o sea prithvi (tierra absoluta), apa (agua absoluta), teja (fuego absoluto), vayu (aire absoluto), y akasha (éter absoluto). Manteniendo esto en mente, se debe cantar el Nombre cuyas letras corresponden al propio elemento.

Los tres componentes (trigunas) en el buscador y el Nombre: El Nombre de la deidad benévolas (ishtadevata) que debería ser cantado depende de los componentes sattva, raja y tama en el buscador y en el Nombre de la deidad. El método para reconocer qué componente – sattva, raja o tama predomina en un buscador se imparte por el maestro espiritual..

Diferencias de género en las letras

Las letras con género masculino: Las vocales tienen género masculino. Cuando se pronuncia una vocal no se da un impacto en la cavidad oral a pesar de que asume varias formas y la vocal es pronunciada consecuentemente, por ejemplo al decir 'â' la boca se abre mientras que al decir 'u' se pone tubular. Todas estas vocales son llamadas masculinas de acuerdo a la ciencia de la Espiritualidad porque no requieren del apoyo de otras letras. Son completas por sí mismas.

El Ser Absoluto (Purusha, Brahman) es completo por Sí Mismo, pero la Gran ilusión (Prakriti, Maya) no lo es, ya que requiere del Ser Absoluto (Brahman) para obtener lo absoluto (Purnatva.)

Las letras con género femenino: Las consonantes tienen género femenino. Las consonantes se completan con ayuda de las vocales, por ejemplo la consonante, ka. k + a = ka .

De acuerdo a otra escuela de pensamiento las notas bajas (rhasva) de las vocales son masculinas mientras que las altas (dirgha) son femeninas.

El pulso

El buscador primario: Se debería cantar un nombre que no altere el pulso. Cuando el pulso no cambia se puede concluir que el Nombre concuerda con el temperamento consistente de los tres componentes (trigunas) del buscador.

El buscador avanzado: Se debería cantar un nombre que baje el ritmo del pulso. Una lentificación del pulso significa la conversión de temperamento rajasiko (predominante en raja) a sattviko (predominante en sattva) y la de un temperamento sattviko a una más allá de los tres componentes (trigunatita.)

Se debería cantar el nombre impartido por el Guru por las siguientes razones.

- A. Uno no entiende cuál Nombre es más conveniente para su propio progreso espiritual. Sólo el Guru es capaz de proveer esta guía.
- B. Cantar el Nombre de la deidad favorita sólo ayuda a incrementar la naturaleza sattvika propia. El Gurumantra sin embargo puede llevar a uno hasta el estado inmanifiesto (nirguna), o sea más allá de los tres componentes (trigunatita.)
- C. El Gurumantra no contiene meras letras sino que tiene conocimiento espiritual (dhyana), conciencia divina (chaitanya) y las bendiciones del Guru. Por lo tanto el progreso espiritual es más rápido. Este nombre que contiene conciencia divina se llama sabija o mantra divino. Sin embargo, se tiene que practicar la Espiritualidad para obtener el resultado final a través del canto del sabija mantra. Este mantra es el cuerpo y el gayatri mantra es la corona capaz de investirlo de santidad.

Debido a la fe en el Guru, uno canta el Gurumantra con mayor fe que aquel por el que se decidió uno mismo. También, al recordar al Guru se tiende a cantar el nombre dado por Él y por lo tanto el propio canto se incrementa.

Cuando uno canta el Nombre de su deidad favorita al menos algo de ego lo acompaña. Por el contrario, cuando se canta el Nombre recomendado por el Guru no hay ego.

Cantar el nombre de varias deidades va en contra de la doctrina básica de la Espiritualidad de ir de 'Muchos a Uno'.

La fe en una sola deidad no se desarrolla rápidamente. Por lo que la instrucción espiritual es indispensable.

Canto Congregacional del Mantra.

1. De acuerdo al principio fundamental de la Espiritualidad hay tantos temperamentos como personas y un número correspondiente de caminos de Espiritualidad. Sin embargo el gayatri mantra se coloca en un plano de superioridad absoluta y por encima de cualquier escuela filosófica: es universal.

No importa a que religión o escuela filosófica o camino espiritual pertenezca la persona, todos pueden practicar el gayatri mantra y avanzar en su propio camino espiritual al tiempo que lo hace con toda la comunidad.

El canto congregacional del divino gayatri es apropiado en todo momento y todo lugar, actualmente en esta generación, la misión de predica de Gayatri Vedanta Yoga, realiza un sagrado llamado para que todos los devotos y practicantes realicen canto congregacional todos los shivaratri de mes, esto es, el día del mes en que la luna es oscura.

'La práctica espiritual en una secta solo significa práctica espiritual de la mente, y no del alma encarnada (jiva).' – Bhakataraja.

El gayatri es universal, no es sectario y lleva a la ampliación de la conciencia y a la unificación de lo celestial con lo terreno.

Los efectos de los Nombres de ciertas deidades

Deidades en un nivel espiritual mayor:

Si un buscador en el nivel del elemento prithvi (tierra absoluta) repentinamente comienza el canto del elemento teja (fuego absoluto) se siente incómodo ya que no tiene el potencial de tolerar la radiancia (teja) generada por ello.

El obstáculo de la energía causante de malestar:

Si se es afectado por energía causante de malestar como espíritus, magia negra (karni), etc. entonces inicialmente se puede experimentar incomodidad incluso con el canto apropiado. Esto es así debido a que el buscador que canta se convierte él mismo en una especie de campo de batalla para la energía placentera generada por el canto y la energía causante de malestar. Sin embargo, el malestar causado por energía molesta gradualmente ceja con el canto de la deidad familiar (kuladevata) o aquel dado por el Guru, y luego cesa completamente.

El tiempo y las deidades:

Algunos buscadores pueden experimentar molestias si cantan un Nombre de una deidad o de una deidad presidente que no sea la deidad el día o la deidad presidente de esa fecha (tithi). Sin embargo, esta diferencia será obvia sólo luego de que un buscador que ha hecho progreso espiritual substancial, experimente el canto de esta manera.

Los días de la semana y las deidades

Lunes : Shiva (Soma significa la luna)	Martes: Parvati/Lakshmi
Miércoles: Panduranga	Jueves: Datta
Viernes: Parvati/Lakshmi	Sabado: Maruti
Domingo (Ravivar): Ravi (significa Surya, la deidad Solar)	

Las fechas (tithis) y sus respectivas deidades presidentes.

1. Pratipada (1º.)	Agnidev (la deidad del fuego)	2. Dvitiya (2º.)	Brahma (La deidad del origen)
3. Tritiya (3º.)	Gouri	4. Chaturthi (4º.)	Ganesh
5. Panchami (5º.)	Sarpa (la serpiente)	6. Shashti (6º.)	Kartikeya
7. Saptami (7º.)	Surya (Sol)	8. Ashtmi (8º.)	Bhairav (Shiva)
9. Navami (9º.)	Durgâ	10. Dashamî (10º.)	Antak [Yamarâj (la deidad de la muerte)]
11. Ekadashi (11º.)	Vishvedev	12. Dvadashi (12º.)	Hari (Vishnu)
13. Trayodashi (13º.)	Kamadev	14. Chaturdashi (14º.)	Pitar (ancestros)
15. Pournima (día de luna llena)	Chandra (Luna)	16. Amavasya (día de luna nueva)	Pitar (ancestros)

La velocidad:

Un buscador con un temperamento tamasko (predominante en tama) debería cantar rápido mientras que uno con un temperamento rajasik (predominante en raja) y temperamento sattvik (predominante en sattva) deberían hacerlo lento.

Hasta que a un buscador en el estado primario le empieza a gustar el canto, debería cantar cambiando la melodía, el ritmo y la cantidad de canto para no aburrirse. Un buscador en el estadio avanzado debería cantar con una melodía, un ritmo y una cantidad y gradualmente bajar la velocidad de canto para facilitar que la mente se quede en un estado libre de pensamientos.

Extendiendo el Om, si está presente en el japa de uno, la velocidad de canto baja. Cantar muy rápido también para el canto y la mente se vuelve libre de pensamientos.

El estadio del buscador y el modo de habla (van)

Cantar con un mala (rosario): Si se canta con ayuda de un mala (rosario) se deberían hacer al menos tres vueltas (malas) por día. Si el canto es menos, para saber la reducción en el número de malas, se debería contar su número. Si se hace un canto substancial no hay necesidad de contar los malas.

El estado intermedio: Modos de habla Madhyama y Pashyanti.

El estado avanzado: Modos de habla Pashyanti y Para.

Si uno canta en el modo de habla Vaikhari, Madhyama, Pashyanti o Para no es importante. Uno debería cantar con aquel modo de habla con el cual el moverse de la mente es minimizado.

Mantener la cuenta del canto:

Los métodos de cuenta del canto son los siguientes:

El mala de dedos (karamala): Las articulaciones de los dedos de la mano derecha usados para contar el canto constituyen el mala de dedos (karamala). El método de cuenta del canto es el siguiente:

Empiece por contar uno en la articulación del medio del dedo anular. Luego cuente dos en la base del dedo anular, tres, cuatro y cinco en las articulaciones del dedo meñique en orden ascendente, seis en la articulación superior del dedo anular, siete en la articulación superior del dedo del medio y ocho, nueve y diez en las articulaciones del dedo señalador en orden descendente.

Una vez que se alcanza la base del dedo señalador se debe invertir el orden para contar hasta que se alcanza la articulación del medio del dedo anular. De esta manera, hacia delante y hacia atrás, el canto se hace veinte veces. En el mala dedos (karamala) la base del dedo señalador debe considerarse como la cuenta de meru (merumani) y no debe cruzarse.

De la misma manera las dos articulaciones inferiores del dedo del medio no deberían ser tocadas. Cuando se canta usando el mala de dedos algunas articulaciones no deben ser tocadas ya que los mudras resultantes de tocarlos pueden reducir la concentración.

Los contadores electrónicos también son populares. Sin embargo ya que están hechos de acero inoxidable el componente sattva generado en ellos gracias al canto y el beneficio logrado por el buscador por ello es mucho menor que aquel generado en un mala usado para el mismo propósito.

El japamala (rosario)

El número de cuentas: El mala hindú (rosario) usualmente consiste de 108 cuentas además de la cuenta de meru. En algunas escuelas sin embargo el número de cuentas varía, por ejemplo en la secta Shaiva el mala tiene 32 cuentas. De acuerdo a algunos textos sagrados el mala debería tener solo 9 cuentas y se deberían cantar 108 con 12 de sus vueltas.

El mala de letras (akshamala) está hecho de cuentas de rudraksha. Está compuesto de 51 letras de la escritura Devanagari de 'a' a 'ksh'. Aquí 'a' a 'l' son contados en las cuentas ordinarias mientras que 'ksh' lo es en la cuenta de meru. Cuando se canta con esto, primero se empieza en el orden natural de 'a' a 'l' y luego hacia atrás de 'l' a 'a'.

23. El número de cuentas depende del motivo

1. Progreso espiritual	:27
2. Miles de mahapurashcharans	:100
3. Obtención de la Liberación Final (Moksha)	:25
4. Adquisición de riqueza	:30
5. Cumplimiento de todos los deseos personales	:108

El significado de las 108 cuentas en el mala

'Deseo, enojo, avaricia, apego, orgullo y envidia son los seis defectos o enemigos del alma (shadripu). Muchas veces más de un defecto es dominante al mismo tiempo. A veces incluso dos defectos pueden ser dominantes. Por lo tanto se ven seis permutaciones de un defecto, por ejemplo deseo, deseo – enojo, deseo – avaricia, deseo – apego, deseo – orgullo, deseo – envidia, etc. Por lo tanto de los seis defectos, se obtienen 36 permutaciones. Estas treinta y seis permutaciones tienen a sattva, raja o tama como componente predominante, por ejemplo deseo-enojo-sattva, deseo-enojo-raja, deseo-enojo-tama. Por lo tanto $36 \times 3 = 108$ se obtienen permutaciones. Cada cuanta en el málā es un representante de una permutación. La cuenta de meru (merumani) mantiene su existencia separada a pesar de estar con el resto. Por lo tanto finalmente el mala consiste de 109 cuentas. Las emociones espirituales desarrolladas en cada cuenta son generadas de nueve tipos de devoción (navavidha bhakti).'

Las cuatro partes (charans) de cada una de las veintisiete constelaciones lunares (nakshatras) esto es 27×4 es igual a ciento ocho. Estas son representadas por las 108 cuentas del málā. Esto nos recuerda al hecho de que las enseñanzas Vedicas han de ser propagadas a estos 108 lugares.

3. Las cuentas simbolizan a los 108 focos sensoriales en nuestro cuerpo.
4. Representan las 108 Upanishads.
5. Los Nombres de Vishnu y Shiva en el Mahabarata también son 108.
6. Las más importantes enfermedades psiquiátricas según el Ayurveda también son 108.
7. El número de deidades del conocimiento y las diferentes ciencias (vidyas) también es 108.
8. En el décimo kanda del texto Shatpath Brahman se dice que un sanvatsar tiene 10,800 momentos auspiciosos (muhurts). El Rigveda, Yajurveda y Samaveda también tienen el mismo número de couplets. (El Atharvaveda es considerado inferior a los otros tres Vedas. Por lo tanto no se discute acá). El largo de vida de un hombre en el Kaliyuga es de cien años. Si 10,800 es dividido por cien el resultado es 108. Por lo tanto las 108 cuentas del mala indican los 108 momentos auspiciosos (muhurts) en un año y también los couplets de los tres Vedas.
9. Una persona promedio respira 21,600 veces al día. Si un buscador da la mitad de estas respiraciones a actividades mundanas entonces debería dedicar al menos la mitad restante, o sea 10,800 respiraciones a la práctica espiritual. Así que, cantar un mínimo de 100 rondas (malas) de un mala consistente de 108 cuentas deben hacerse todos los días; tres rondas correspondientes al mantra gayatri y el resto hasta completar las cien corresponde al mantra complementario. Sin embargo,

algunos devotos cantan 30 rondas de gayatri diariamente, otros 36; en todos los casos la consulta con el maestro espiritual es esencial.

10. 'El autor de Ankavidya, S. H. Joshi ilustró la relación científica entre números y acciones. Cero se refiere a lo inactivo, sin forma y sin atributos, Brahman, mientras que 1 indica el estado no dualista de Brahman. S. H. Joshi al elucidar más el concepto dice que cada número tiene su propia importancia. Las 108 cuentas del mala también tienen un significado. El sol, al atravesar los doce signos zodiacales completa un círculo polar que es conocido como 'vritta'. El vritta tiene 360 grados. Si se convierten los grados de la revolución en kalas se obtienen $360 \times 60 = 2,16,000$ kalas. El sol se mantiene en el hemisferio Norte por seis meses y en el hemisferio Sur por los seis restantes. Así se obtiene la figura de 1,08,000 en cada parte. Desde otra perspectiva se considera que hay 60 ghatkas de una salida del sol a la otra. Un ghatka consiste de 60 pals y cada uno de los 60 pals iguala 60 vipals. Por lo tanto 60 ghatkâs son igual a 2,16,000 vipals. Si estos son divididos entre el día y la noche entonces se arriba al número 1,08,000. Para establecer una relación entre tiempo y números, los tres ceros de la figura 1,08,000 pueden haber sido borrados y la figura de 108 puede probablemente haber sido usada para el japamala.

Los tipos de cuenta en un mala.

El mala debe de materiales que tienen la habilidad de atraer partículas puras (más sutiles) de acuerdo a los deseos impresos en el alma del practicante. Así, muchos prefieren seguir la dirección de la escuela vaishnava y otros de la escuela shivaista. Para la escuela shivaista las cuentas de rudraksha constituyen un importante avance en el camino espiritual, tal como las cuentas de de tulsi lo son para las escuelas vaishnavas.

En occidente es difícil establecer esta separación entre escuelas ya que dicha separación tiene explicación en un contexto cultural e histórico determinado. Los maestros espirituales de gayatri vedanta, entregan y consagran indistintamente diferentes tipos de malas, teniendo en cuenta la preferencia y motivación del practicante.

De acuerdo al motivo: Cuentas predominantes en sattva, raja, tama son elegidas de acuerdo al motivo.

1. De acuerdo a la escuela – tulsi (Vishnu), rudraksha (Shiva), perlas o corales (Shakti), oro (Lakshmi), sándalo rojo [raktachandan] (Tripuradevi), marfil (Ganesha).
2. Taravidya: caracol.
3. Tener un hijo: Frutos de un árbol llamado 'Putrajiva'.
4. Adquisición de riqueza: corales
5. Cumplimiento de deseos: plata
6. Anulación de pecados: hojas de pasto (kushagranthi)
7. Adquisición del mantra para atraer a otros: marfil
8. Destrucción de los enemigos (finalización de la tarea emprendida, adquisición de riqueza): Padmaksha
9. Energía molesta (Aghori): huesos

La cuenta de meru: Esta es la cuenta principal del mala. La cuenta de meru que se mantiene quieta sin ser incluida en la cuenta, al revés de las otras, se asocia con lo siguiente: la constelación de siete estrellas (el Saptairishi) que da vueltas entre el polo Norte (Dhruva) y el polo Sur (Dhruvas). El centro de esta revolución, que es fijo, se llama sumeru. Por lo tanto, la cuenta de meru, que es excluida de la cuenta del canto, también es conocida como la sumeru.

El hilo y el Brahmagath (ghat=nudo): Ya que se dice que el hilo rojo confiere todos los poderes sobrenaturales (siddhis), tres rondas del mismo son recomendadas para atar las cuentas de un mala. La cuenta de meru se ata en el medio del mala con el Brahmagath. Las cuentas deberían separarse por un nudo para que no se rocen entre sí.

De la misma manera que desde el punto de vista del buscador, es importante que el canal central Sushumna sea funcional, más que el Ida izquierdo o el Pingala derecho, es incorrecto para el buscador usar el mala en una sola dirección. El canal Sushumna está entre los canales Ida y Pingala, y de la misma manera la cuenta de meru está entre las rotaciones direccionalmente opuestas del mala.

El mala debería ser movido hacia uno mismo: Observe lo que se experimenta cuando el mala es empujado afuera en vez de moverlo hacia uno mismo. La mayoría experimenta molestias. La razón es que cuando se mueve el mala hacia uno mismo la energía vital pranavayu está activa mientras que cuando se lo empuja hacia fuera la energía vital samanvayu está activa. Más Bienaventuranaza (Ananda) es experimentada cuando pranavayu está activa en comparación con samanvayu.

De acuerdo al motivo:

El canto es hecho con el mala en la mano derecha según explicado a continuación:

1. Como práctica espiritual

El mala debería ser colocado en la articulación del medio del dedo del medio y las cuentas deberían ser movidas con el pulgar hacia uno mismo. El dedo señalador no debería tocar el mala.

El mala también puede ser colocado en el dedo anular con las puntas del dedo anular y del pulgar tocándose.

Entonces el mala debería ser movido con el dedo del medio.

2. Para adquirir poderes sobrenaturales de Uchchatan y Utsahan del Camino del Tantra: El mala es colocado sobre el dedo anular y movido con el pulgar.

Llevar a cabo sanskaras (ritos espirituales) sobre el mala [malasanskara]:

Estos sanskaras (ritos) son hechos sólo para cargar un mala nuevo antes del uso. El mala debería ser colocado sobre una hoja del sagrado higuer (pimpal) o un plato de cobre (si la hoja no está a disposición) luego de rociar agua purificada con hojas de pasto (kusha), una mezcla de cinco cosas, a saber, leche, curd, manteca, orina y estiércol de vaca (panchagavya), etc sobre él mismo.

Luego 50 letras (matrikas) Om, rhîm, am, am, im, îm, um, ûm, rum, rûm, Irum, Irûm, em, aim, aum, oum, am, ahâ, kam, kham, gam, gham, nham, cham, cham, jam, jham, yam, tam, tham, dam, dham, nam, tam, tham, dam, dham, nam, pam, pham, bam, bham, mam, yan, ram, lam, vam, sham, sham, sam, ham y ksham son pronunciadas en voz alta (nyâs) poniendo la mano derecha sobre el mala.

Si el maestro espiritual no estuviese disponible entonces los sanskaras deberían ser hechos cantando los mantras entregado por el maestro espiritual y a las deidades benevolentes (ishtadevata).

Se debe realizar un ofrecimiento de cinco cosas a saber, pasta de sándalo (gandha), flores, incienso (dhip), una lámpara encendida (dip) y un ofrecimiento de comida (naivedya) se realiza en este orden, acompañado con el canto del gayatri mantra. Es costumbre llevar a cabo un sanskara similar sobre el mala llevado en el cuello.

Si tales sanskaras elaborados no son posibles el mala puede ser bañado con panchagavya y más tarde pasta de sándalo debería serla aplicada. El mantra de la deidad benevolente (ishtadevata) debería ser cantado diez veces sobre cada cuenta y cien veces sobre la cuenta de meru y debería ser seguido por el quíntuple ritual de adoración (panchopchar puja) del mala. El mala está entonces listo para ser usado.

El ritual de aceptación de un mala (japamalagrahanavidhi): El mala se purifica lavándolo con panchagavya. Luego se hace la invocación (pranpatishta) y adoración.

Ya que el mala es asociado con la rectitud (Dharma), dinero (artha), deseo (kama) y la Liberación Final (Moksha) durante la adoración, uno debería orar por éxito en su consecución.

Un nuevo mala debería ser procurado del maestro espiritual. Como es costumbre, antes de esto, se debería reverenciar al maestro espiritual en el corazón.

En lugares tales como la vyasasana del maestro espiritual o el altar donde está colocada la deidad de gayatri se debe llevar un ritual especial de Colocación del mala:

‘colocación del mala’. Sólo un tulsi mala o uno de rudraksha debe usarse para esta ceremonia.. El maestro Espiritual debe solicitar la promesa del practicante de seguir las restricciones y el código de conducta tales como prohibición del vino, la carne, huevos, pescados, ajo, cebolla, el adulterio y de desear la riqueza de otros, el hablar mal, criticar o desprestigiar a otros, seguir la observancia del ayuno de ekadashi y de shivaratri mensual, ir de peregrinaje una vez al mes a la vyasasana del maestro espiritual, leer todos los escritos del maestro espiritual, colocarse tilak en la frente mientras realiza su práctica diaria, etc. Uno es entonces conocido como malkari (uno que viste el mala). Si el mala se rompe y cae, uno no come hasta que se reemplace.

Sugerencias prácticas sobre el uso del japamala (rosario)

En la medida de lo posible se debería usar el propio mala (rosario). Generalmente el canto de cada uno produce una energía espiritual particular. Por lo tanto, si todos usan el mismo mala las frecuencias desarrolladas en él pueden ser molestas para algunos.

Se debería usar un solo mala. Con el uso, vibraciones placenteras se desarrollan en él y consecuentemente el mala cargado facilita la concentración.

Si el maestro espiritual, por razones de salud espiritual, le recomienda el canto de dos o tres Nombres derivados del gayatri, se debe cantar con el mismo mala. Debido al canto de esos Nombres combina'dos con el sagrado gayatri, se desarrolla frecuencias especialmente sagradas y potentes en el mala y siempre son beneficiosas para el individuo.

Antes de comenzar el canto, agua sagrada debería ser rociada sobre el mala (prokshan) y luego debería ser adorado ritualísticamente (puja) o le deberían ser ofrecidos los respetos (namaskara)

De acuerdo a las escrituras, si un sonido es generado por el golpe de una de las cuentas con otra, el canto es considerado fútil.

Para evitar la pérdida de energía del mala, debería ser guardado con otros materiales de adoración ritualística (puja), en una caja o copa de acero (vatî) o debería ser llevado en el cuello. Si un mala es llevado dependiendo del largo puede tener un efecto sobre un chakra particular. El mala con 108 cuentas generalmente llega al ombligo, así que puede tener un efecto sobre el Manipur chakra. Si un mala de 32 cuentas se lleva rodeando el cuello tiene efecto sobre el Vishuddha chakra.

Si durante el canto el mala se escapa y cae es considerado un mal augurio. Si esto acontece se debería hacer un donativo de arroz a los menesterosos o ayunar frutas.

El rompimiento del mala:

Si las cuentas de un mala se desatan durante el canto, es considerado un augurio de problemas y se debe hacer el canto de Mahamtyanjay mantra para alejar el obstáculo. Aunque hay reglas estrictas sobre la cantidad de canto a cumplir, generalmente doce mil es la cantidad que se aconseja. Sin embargo, si se encuentra que el hilo del mala es débil, usando el discernimiento se puede reducir el canto.

El intercambio de un mala:

No se puede regalar un mala usado por uno mismo a otra persona. Sin embargo un Guru se lo puede dar a su discípulo. Un mala también puede ser guardado como recuerdo de un alma partida. Un mala adquirido por un Guru que ha renunciado a Su cuerpo o un mala que es un recuerdo de una persona muerta no puede ser usados para el canto. Uno no debería usar el japamala del Guru ya que, si es mantenido sin usar por un período más largo se puede derivar beneficio máximo, mientras que si es usado, el componente sattva en él se reduce más rápido. No se debería usar el japamala de otra persona ya que esta cargado con las frecuencias de su deidad de adoración y el cargarlo con el canto propio tomaría tiempo.

El tiempo:

En Brahmamuhurti, (el tiempo auspicioso en el amanecer) el componente sattva es mayor que en cualquier otro momento del día. Muchos yogis incrementan su componente sattva a través de la práctica espiritual en ese tiempo. Sin embargo el incremento resultante es cuando se está en lugares realmente auspiciosos, por ejemplo en los himalayas o en occidente alejados y arriba de las montañas. Por lo tanto no hay necesidad de despertarse especialmente al amanecer y cantar durante el Brahmamuhurta. En vez de cantar con gran esfuerzo en el Brahmamuhurta cuando estamos cansados y adormidos, es aconsejable para el practicante buscar un tiempo de acuerdo a su temperamento, cuando el canto se dará de la mejor manera. Ya que el Señor Mismo creó el tiempo no se puede decir que el canto no debería hacer en un momento particular. Sin embargo los miembros de gayatri vedanta yoga están particularmente ansiosos por realizar la verdad espiritual de modo que solicitan al maestro espiritual una guía y consejo sobre el tiempo propicio de acuerdo al temperamento personal de cada devoto.

El lugar

‘El canto hecho durante las actividades diarias es superior al canto hecho sentado en un lugar. En el primero, la continuidad de la práctica espiritual es mantenida. Además, una persona cantando continuamente cuando lleva a cabo tareas mundanas, está más allá de la Gran Ilusión (Maya) a pesar de vivir en ella. Mantener la comunión con Dios en todas las circunstancias se llama sahajsthiti.’

Cantar el canto de gayatri en congregación es sumamente poderoso: ‘Debido a la energía de santos, el canto es espontáneo cuando uno está en Su compañía. En ese momento no se mantiene la emoción espiritual de que ‘yo estoy cantan-do’, o sea que no hay ego en la práctica espiritual.’

La constitución del cuerpo:

Cambiar el canto de acuerdo a la constitución propia es beneficioso.

1. Baja la presión arterial:
2. Cansancio y aburrimiento: Uno se siente con sueño cuando se está exhausto y aburrido cuando la mente está fatigada. En tales momentos no se debería cantar con gran esfuerzo.
3. Menstruación: De acuerdo al Camino de la Devoción, ya que el ciclo menstrual también es creación de Dios se puede ciertamente cantar incluso durante la menstruación

La pronunciación:

Con la pronunciación apropiada se pueden obtener beneficios del efecto de ese sonido (nada) sobre el elemento akash (éter absoluto). De modo que todos los practicantes poseen el recuerdo del canto que les diera su maestro espiritual y no hay peligro de extravío o de equivocaciones.

La fe es necesaria:

El canto debería ser tal que el buscador debería ser consagrado con emoción divina y poder divino, (Bhava.) Patanjali describe sólo a tal canto como la emoción de un mantra. De la misma manera que poner una substancia en una solución una y otra vez da una cobertura de esa solución, con la emoción incesante sobre el significado del mantra, el que lo canta debería gradualmente recibir todos los poderes del mantra. Este es el principal motivo del canto

Con emoción espiritual (bhava):

Si se canta con devoción, ayuda a hacer una huella de devoción en la mente subconsciente. ‘el progreso espiritual, que significa remoción de todas las impresiones de la mente subconsciente’ puede ser logrado más fácilmente. Sin embargo, para un buscador en el estado primario, para prevenir el aburrimiento, cantar el Nombre del Señor con devoción y emoción espiritual (bhava) prueba ser beneficioso.

Esfuerzos para prevenir que otros pensamientos invadan la mente:

De la misma manera que el azúcar tiene a la dulzura como su cualidad, la naturaleza de la mente es pensar continuamente o albergar una cierta emoción surgida de algún pensamiento. Al comienzo, al cantar, todos tienen diferentes pensamientos debido a las impresiones de vidas pasadas. Son mayormente debidas a dudas acerca del canto, como también debido a las impresiones en la mente subconsciente. Pueden ser reducidas con la ayuda de los siguientes métodos. Se debería mantener en mente que lograr la concentración es el objetivo y no la herramienta.

Práctica:

Muchos pensamientos enfermos y degradados se debilitan con la práctica. El desborde emocional, la locura de los pensamientos confusos persistentemente se debilitan con la práctica.

Cantar con inspiración: Normalmente se tiene más pensamientos durante la inspiración ya que los pensamientos en la atmósfera entran en la mente a través de la respiración. Para prevenir esto se debería cantar con concentración durante la inspiración.

Mandatos de amor interno tales como, 'Cuando mi mente empiece a moverse durante el canto me voy a dar cuenta y voy a ser capaz de concentrarme en el canto porque el amor a mí mismo y a los demás debe prevalecer sobre la dispersión'.

Factores requeridos para el canto continuo: Cuando se canta con esfuerzo en el modo de habla (vani) Vaikhari diferentes pensamientos cruzan la mente de uno debido a las innumerables impresiones de las encarnaciones pasadas. Estos pensamientos se relacionan con los impulsos surgidos de los órganos de los cinco sentidos o la mente subconsciente

Pratyahar (introversión): Pratyahar significa restringir el contacto de los sentidos con objetos sensoriales, por ejemplo cuando los ojos están cerrados su contacto con escenas es obviado, por lo tanto estímulos externos no alcanzan la mente a través de los cinco órganos sensoriales. Cuando esto es logrado la mente no tiene pensamientos sobre ellos.

Satsanga externo (compañía santa): En un satsanga se tienen más pensamientos sobre Espiritualidad, por lo tanto otros pensamientos cesan.

Amor espiritual (priti) por otros: Esto reduce el pensar sobre los propios problemas.

Canto (satsang interno): De la misma manera en que una espina es sacada con otra, el pensar en el canto reduce otros pensamientos.

Fe (shradha): Cuanto mayor la fe en el gayatri, mejor es el canto. Cuando se tiene dudas acerca del gayatri, el canto cesa.

Servicio a la Verdad Absoluta (Sat-Seva):

Sacrificio: cuantas más se tiene, más se piensa sobre ello. Esto engloba todo, el poder y el tener etc. Todos los problemas y posesiones deberían ser puestos a los Pies de Dios a cada instante: "Oh madre bendita, que se cumpla Tu divina voluntad ahora y siempre"

Reducción del ego: Cuanto mayor el ego, más se piensa sobre uno mismo. Cuanto menor es, más se puede contemplar el canto. "El canto es tu propio bajans, es la canción que nace en tu corazón; solo tu puedes escucharla, el receptor es Dios".

Atento a las instrucciones del maestro espiritual ayuda a la disolución del ego y a disipar las deformaciones intelectuales; "Deja la información para adentrarte en la verdadera formación. ¿Cuál es esa verdadera formación? Te lo diré simplemente, es el conocimiento del contenido oculto de las 24 silabas del gayatri y todos sus poderes".

No se pueden restringir completamente los pensamientos generados en la mente con los propios esfuerzos. La Gracia del maestro espiritual y de toda la cadena de santidades por 72 generaciones es el único medio para lograr este fin.

"En cierta manera la fe, la reducción del ego y el adquirir la gracia del Guru son los objetivos del aspirante espiritual".

La vida diaria y el canto continuo: Muchas personas sienten que continuamente cantando el Nombre del Señor, la vida diaria se volverá difícil. Se preguntan como es posible 'conversar con otros, trabajar en la oficina, cruzar la calle sin tener un accidente, etc.', cuando la mente está ocupada en el canto. Estas dudas no tienen fundamento. Usualmente al cruzar la calle, a pesar de que se observa el tráfico por todos lados, se escucha el sonido de autos, etc. la conversación con otros o el pensamiento continúan e igual se puede cruzar la calle sin tener un accidente. Similarmente, se pueden hacer todas las actividades a pesar del canto.

'No siento que pensar en Dios puede obstruir trabajo alguno. Cuando el canto es hecho por la mente consciente es con esfuerzo, pero más tarde, cuando el canto es hecho automáticamente por la mente subconsciente, no hay obstrucción del trabajo propio, en vez de eso se es capaz de escuchar el 'Nombre' del mantra en la posición de un espectador (sakshibhava). Esto implica que hay dos cosas sucediendo al mismo tiempo- escuchar el 'Nombre' como observador y cantar. Similarmente,

también se vuelve posible hacer actividades diarias y cantar al mismo tiempo. Cuando se mantiene el aspecto más sutil de Dios (Su Nombre) en la mente, se es automáticamente capaz de poner atención en otras cosas. Si se cree que Dios es el Creador de todo, es autoevidente que todo pasa según Su deseo. Así que, si se canta Su Nombre y se Lo contempla, ¿cómo puede haber obstáculo alguno en ese trabajo? Al contrario, si se piensa en Él continuamente Él también va a cuidarnos continuamente. Así que canta mientras trabajas'.

Respiración y canto

Combinar el canto con la respiración: Uno se mantiene con vida debido a la respiración, y también debido al poder cósmico del gayatri mantra. Muchas veces sucede que el mantra se transforma en un dulce canto que nace espontáneamente del corazón del devoto, en esos casos, la respiración y el mantra están sincronizadas de un modo natural. Este es el ideal de todo practicante.

Los beneficios de combinar el canto con la respiración

Reducción de pensamientos indeseables: Hoy en día el medio ambiente está contaminado (con pensamientos indeseables), lo que causa problemas psicológicos ya que estos pensamientos indeseables entran en la mente con la respiración. Otras enfermedades también entran en la mente junto con los pensamientos. Cuando se sincroniza el canto con la respiración, la proporción de tales pensamientos se reduce y se obtiene una experiencia única de Bienaventuranza.

Vivir en el presente: Concentrarse en la respiración resulta estar consciente del momento particular del presente. Por el otro lado, tener cualquier otro pensamiento significa pensar en el pasado o el futuro. Ya que es importante para un buscador quedarse siempre en el presente, es necesario concentrarse en la respiración.

Canto continuo: Ya que la respiración continua las veinticuatro horas facilita el canto continuo.

Progreso hacia la no-dualidad (advaita): Al cantar, incluso a pesar de que se tiene una visión de Dios debido a la emoción espiritual (bhāva), la dualidad persiste. En cambio, cuando el canto es hecho junto con la respiración, no hay visión de Dios debido a la devoción hacia el Nombre del Señor, pero el buscador que canta progresará hacia la no-dualidad (advaita) inmediatamente.

"En el plano físico soy tu sirviente.
En el plano mental soy tu amigo.
En el plano del alma soy uno contigo"

La duración:

Se puede comenzar cantando por cinco minutos e incrementarlo en un minuto periódicamente. Más tarde, el canto se da por varias horas y finalmente ocurre continuamente.

El canto acompañado por el comportamiento recto: A esto se refiere como al canto sin los diez pecados; sin los cuarenta y seis pecados, etc. Comportamiento contrario a la constitución raja-tama significa comportamiento sin pecado. En el Padma Purana, los Sanatkuma, narraron al Sabio Narada los diez pecados asociados con el canto como sigue:

1. Criticar a hombres sagrados
2. Considerar los Nombres, las formas y las cualidades de (deidades tales como Gayatri Rama krishna Jesús Buda, Allah, Vishnu y Shiva como distintos entre sí).
3. Desobedecer a los maestros espirituales.
4. Criticar de un modo perverso y sin conocimiento a los textos sagrados tales como los Vedas, Shastras (escrituras), Puranas, etc.
5. Considerar que la gloria del mantra del Señor es una mera exageración para crear el gusto por el canto.
6. Llevar a cabo malas acciones en el nombre de Dios.
7. Considerar a acciones sagradas tales como observaciones religiosas bajo juramento (vratta), ofrecimientos (dana), ritos sacrificiales (yadnyas) como equivalentes al canto del mantra del Señor.
8. Predicar sinceramente sobre el canto del mantra del Señor a alguien que no tiene emoción espiritual (bhava), fe o deseo alguno de escuchar discursos espirituales.
9. No tener fe en el Nombre del Señor a pesar de darse cuenta de su gloria.
10. Albergar defectos tales como el egoísmo, el centrarse en uno mismo, etc.

Los diez pecados anteriores están prohibidos en el canto. El buscador debería evitarlos. De otra manera su práctica espiritual se malgasta en anularlos y el progreso espiritual se bloquea, por ejemplo treinta malas de canto se pierden con un abuso, 500 malas se pierden con la aceptación de un soborno.

Cantar durante un período prolongado, constante y devotamente:

'El canto como es descrito en los Yogasutras debería ser hecho durante un período prolongado, constante y devotamente. Gurudeva ha dado el significado de estos tres principios de la siguiente manera: Período prolongado significa el tiempo que uno viva, constantemente significa sin perder incluso una respiración y devotamente significa con emoción espiritual.'

Incrementar el canto paso a paso:

El canto puede incrementarse paso a paso de la siguiente manera. Por cada paso, dependiendo del nivel espiritual del buscador se puede requerir un período de seis meses a dos años.

1. Se debe cantar al menos tres rondas del mala .

2. Se debe cantar cuando uno tiene apenas unos minutos libres, no debe permitirse estar mucho tiempo sin practicar espiritualmente.

3. Se debe cantar cuando se está haciendo actividades físicas tales como bañarse, cocinar, caminar, viajar en un bus o tren, etc. Las rutinas diarias son hechas por la fuerza del hábito. Uno no necesita pensar al llevarlas a cabo. Esto hace posible el cantar durante las actividades físicas.

4. Se debe cantar al hacer actividades mentales que no son importantes en la vida diaria, como, leer el diario, mirar televisión, etc. Tales tareas son hechas por los ojos. Por lo tanto en tales momentos se debería cantar mentalmente.

5. Se debe cantar al hacer tareas mentales que son importantes en la vida diaria, como leer o escribir trabajos oficiales. Al hacer tales tareas los ojos, el intelecto y las manos están activas así que se puede cantar mentalmente.

6. Se debe cantar al conversar con otros.

Una visión de Dios

Una palabra, un roce, una forma, un sabor, un olor y su energía coexisten. Por lo tanto si el canto (la palabra) incrementa se obtiene una visión de Dios (Sarup Mukti).

Al principio, durante el canto se tiene una visión de Dios (darshan) durante la meditación y se experimenta Bienaventuranza. Entonces, cuando esta añoranza se vuelve intensa se tiene una visión en un sueño y se adquieren las bendiciones del Señor. Más tarde se tiene la verdadera visión en el estado despierto. El estado despierto es sattvik (predominante en sattva), el estado de sueño es rajasik (predominante en raja) y el estado de meditación es tamaskik (predominante en tama) en naturaleza. Por lo tanto la devoción debería ser transformada en obtener la visión de la forma manifiesta (sagun darshan) en el estado despierto. El estado meditativo de un buscador es más sattviko que el estado despierto de una persona promedio. Sin embargo, en el caso de un buscador el estado meditativo que da la experiencia de cadáver (mrutavastha) es tamaskik en naturaleza comparado al estado despierto experimentado en el estado natural de comunión con Dios (sahajsthiti) que es sattviko en naturaleza.

Las cualidades (energía) de la deidad que ha conferido una visión (darshan) son embebidas en el buscador.

Hay unidad con la deidad que confiere la visión (Sayujya Mukti): Si se es un buscador altamente evolucionado se experimenta lo inmanifiesto (nirgun) junto con la visión de lo manifiesto, o sea que la propia devoción o misión tras la Autorealización (dnyanottar bhakti o karma) comienza en su verdadero sentido y uno comienza a fundirse con el Supremo Brahman (Parabrahman).

Turyavastha: Mientras que se experimenten los estados despiertos, de sueño y de sueño profundo durante el canto, el canto no se da en su verdadera forma ya que estos tres estados pertenecen al intelecto. Es sólo cuando estos estados llegan a su fin durante el canto, o sea que se entra en el cuarto estado (turya), que está más allá de estos tres, que se experimenta que 'yo soy Brahman'. Esto se llama el estado natural de comunión con Dios (sahajavastha) o Liberación de los ciclos de vida y muerte (jivanmukti).

Canto tras la Liberación (Mukti): Se debe cantar con la convicción de que se va a realizar a Dios en esta misma vida. Tras la Autorrealización el canto se convierte en la segunda naturaleza de uno. Ocurre automáticamente, como la respiración

CAPITULO III

Tú me has dado un lugar en hogares que no eran míos. Tú has traído lo distante a la cercanía y has transformado al desconocido en hermano.

R. Tagore

¿No será que después de todo, mi fin es la sombra de Su mano, extendida en una caricia?

Francis Tompson

Tan sólo fija la mente en Mí y ocupa toda tu inteligencia en Mí, así siempre vivirás conmigo, sin ninguna duda.

Bhagavad Gita

¿Ha llegado por fin el momento en que puedo entrar y ver Tu rostro?

R. Tagore

Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanecerá en él y él en Dios.

1 Juan

La única prueba de Su existencia es la unión con El. El mundo desaparece en El. El es el pacífico, el bueno, el que no tiene par.

Mandookya Upanishad

Te exaltaré Jehová, mi Dios, mi rey. Bendeciré Tu Nombre para siempre, eternamente.

Salmo 141. 1

Deja que de mi voluntad quede tan solo una pequeña parte, como que con ella pueda sentirte en todos lados, y llegar a Ti en todas las cosas, y ofrecerte mi amor en cada instante.

R. Tagore

Los que creen, cuyos corazones se sosiegan con el recuerdo de Dios, ¿no es acaso cierto que con el recuerdo de Dios se sosiegan los corazones de los creyentes que practican el bien?

Corán Surá 13 Aleyas 28 y 29

El llega a los pensamientos de aquellos que Lo conocen más allá de los pensamientos, y no hacia aquellos que imaginan que El es alcanzable por medio del pensamiento; El es un desconocido para los eruditos y un conocido para los simples.

Kena Upanishad

Lejos, El está muy lejos y, sin embargo, El está muy cerca, residiendo en la cavidad más íntima del corazón.

Mundaka Upanishad

“A ti se ha mostrado para saber que Dios es el Señor, no hay nada más fuera de El”

“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

‘Tú 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’.

H. A

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.”

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 drehubyo 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.

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 se puede denominar el evangelio griego de Tomás: 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, lín. 5-9

Dice Jesús: “Si vuestros líderes os dijeron, mirad, el reino está en los cielos, las aves del cielo os precederán. Si os dijeron 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 tendréis 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

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 ('raftu 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)

Él es el rey, (al-Malik)

Él es la Paz, (al-Salam)

Él es el protector, (al-Mujayman)

Él es el que escucha, (al-samî')

Él es el amable, (al-Halim)

Él es el amorooso, (al-Uadud)

Él es el hermoso, (al-Jamil)

Él es el Único, (al-wahid)

Él es el Singular (al-fard)

Él es el Primero (al-awwal)

Él es el Manifiesto (al-Zahir)

Él es el Oculto (al-batin)

Él es el Último (al-akbir)

El mantra de Vedamata Gayatri, al tener veinticuatro letras, es muy pequeño, pero contiene un océano de conocimiento infinito. El conocimiento que subyace a él es tan refinado y completo en todos los aspectos, que, si una persona lo comprende completamente y lo pone en práctica, puede hacer su vida presente y futura perfectamente feliz y pacífica.

El mensaje de Gayatri es sumamente significativo desde el punto de vista espiritual y del material. Si se comprende y contempla seriamente, se manifiesta en la forma de una fuente perenne de conocimiento verdadero. El significado resumido del Gayatri Mantra se encuentra en la forma del Gayatri Guita.

Todos quieren paz y felicidad. Nadie quiere una sola pena. Es por eso que el alma está atada a la teoría del Karma (actos) de que no es seguro que el alma obtendrá lo que quiere. Se dice con razón que el Hombre propone y Dios dispone. Sin embargo, el principio del alma en el cuerpo humano está capacitado para quemar todas las penas por virtud de la adoración y los actos difíciles y piadosos, obteniendo una vida feliz y pacífica, e, incluso, la salvación. En este camino piadoso, el Gayatri Mantra es muy beneficioso para los seres humanos.

El Gayatri mantra se da en los Yajurveda mantras 22/9, 30/2 y 36/3, el Samaveda mantra 1462 y el Rigveda mantra 3/62/10. De la misma manera, este Mantra se alaba en el Manushimriti Shloka 2/81, donde se lo llama la boca de Dios.

OM BHURBHUVAH SUAHAH TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHİ DHIYO YO NHA PRACHODAYAT

Gayatri Mahima

1. La invocación inicial y primer componente del Tripada Gayatri (los tres pies el Gayatri), el primer segmento del Gayatri Mantra, significa fe implícita en la Fuente Divina de la Existencia. El significado subyacente de "Om Bhurbuvah Swah" es: "Creo en la existencia del Poder Supremo que es omnipresente; que se refleja en la opulencia ilimitada de la naturaleza. Si creo que Dios está presente de manera omnisciente, no sentiré, pensaré ni haré nada incorrecto. Siempre sentiré Su presencia en todas las dimensiones de la existencia, percepción y concepción – en los Bhuh, Bhuvah, Swah Lokas – y por lo tanto estaré atento a lo que hago. La fe en el Todopoderoso significa fe en la Ley Divina del Karma. Esto significa, siempre recordaré que tengo que cosechar como mi destino lo que siembro como mi karma (acciones) hoy, sin importar si alguien lo ve o no en el mundo denso. La fuerza de la conciencia divina abarca subliminalmente todo lo que esta alrededor mío, todo el tiempo; por lo tanto, todas mis acciones y pensamientos deben ser puros, nobles y altruistas. Un devoto Âdyashakti Gayatri tal finalmente obtiene Inmortalidad y Bienaventuranza Divina.

2. La primera parte del Tripada Gayatri nos guía al Bhakti Yoga. Bhakti significa devoción por el "Ishta", la manifestación ideal de Dios. La devoción sincera a Gayatri Mahashakti confiere inteligencia divina, que lleva a talentos enormes y logros supramateriales. El bhakti se practica con Upasana. Upasana de Dios significa sentarse cerca de una divinidad interna. Induce de forma natural virtudes divinas en nosotros. Cualquier cosa que se pone cerca del fuego, se calienta. Si nuestra devoción por Mahashakti Gayatri es verdadera, por lo menos una fracción de Su universo infinito de cualidades divinas se inculcaría en nuestro ser interno. El signo inmediato de esto sería la liberación de nuestra mente de todas las tensiones, preocupaciones, stress, celos y otros vicios, y la transmutación de nuestros pensamientos y sentimientos.

La Upasana del Gayatri se practica con la meditación en el brillo reconfortante y brillante del sol naciente y la asociada inmersión emocional en el sentimiento de absorción de la refugencia divina del Dios Savita (la fuente sublime del cuerpo sutil del Sol) en nuestro ser. Un desagüe sucio también se vuelve puro y santo cuando entra en el sagrado Ganges. Nosotros también nos podemos volver libres de pecado y llenos de energía espiritual vibrante y alegría pura. La luminosidad purificadora (tejas) de Savita puede encenderse en nuestro ser y transformar toda la oscuridad (ignorancia) que hay dentro nuestro, en lugar refulgente (conocimiento supremo). Esta es la esencia de la Gayatri Upasana. Millones de parijans de Gayatri se han dedicado por entero a esta Upasana de Âdishakti Bhagvati Gayatri.

3. El segundo componente del Tripada Gayatri nos enseña a despertar dentro nuestro una aspiración ardiente por la búsqueda espiritual. El segundo segmento del Gayatri Mantra – "Tatsaviturvarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi" encierra dentro susyas implicaciones asombrosas. Una vez que la fe en Dios y el sentimiento de devoción se han profundizado y afirmado completamente en nuestro interior a través de la sadhana-upasana en la primera fase, se produce una iluminación natural de nuestro ser interior y un surgimiento de la inteligencia iluminada dentro nuestro. Es por esto que se ora en la segunda fase, "Que el brillo divino del Dios Savita, que es el destructor de todos los pecados e ignorancia, el tejas que encarna la luz divina, ilumine nuestro ser".

A Dios se lo considera un conjunto de todas las virtudes, lo sagrado y la rectitud. En esta parte del Mahamantra se reza por que la gracia de Dios despierte cualidades nobles en nosotros. De la misma manera en que el papel seco absorbe completamente el agua o la tinta, nosotros también deberíamos aprender a asimilar las cualidades divinas, la gracia del Gayatri, la santidad de Savita, en nuestras personalidades. Deberíamos unirnos con la divinidad y volvernos "tatsam" – lo mismo que Aquello. De esto es que se trata la espiritualidad. Lo que se hace hoy en el nombre de la religión o las prácticas espirituales sólo es ritualismo sin

vida. La esencia de la religión es cultivar cualidades virtuosas, las características de la divinidad, en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestros actos.

4. El Gayatri Mahamantra tiene tres componentes. El primero nos lleva al Bhakti Yoga. El segundo nos enseña Gyan Yoga. Nos guía hacia la Sadhana. Sadhana significa auto refinamiento, auto transformación a través de la auto restricción y la auto disciplina. Sin advertirlo, en nuestra ignorancia, continuamos acumulando una mezcla de pensamientos malos y desechables y necesidades animales. Debemos tener control consciente sobre el flujo de nuestros pensamientos. Una vez que practicamos esto, nuestra mente comienza a concentrarse en el objeto de la meditación, nuestro Ishtadev, ya sea el Señor Ganesh, Yogeshwar Krishna, Shri Ram, Mahakaal Shiva o cualquier otro símbolo de Dios. El segundo segmento del Gayatri Mantra nos inspira a disciplinar y refinar nuestros pensamientos. Aquel que ha dominado el proceso de pensamiento y alcanzado la habilidad del pensamiento positivo, constructivo e iluminado verdaderamente ha perfeccionado el arte de vivir una vida realizada y plena de propósito.

El control de los pensamientos hace fácil dominar nuestra habla y todos los otros órganos de los sentidos, y nos permite hacer un uso constructivo de nuestro tiempo y recursos. Estas cuatro disciplinas de pensamiento, habla, tiempo y recursos son claves para todo éxito en las dimensiones materiales y espirituales de la vida. Esto es lo que es el verdadero Yoga. Nosotros, como devotos de Gayatri, deberíamos volvemos verdaderos Sadhakas y lograr el objetivo supremo de la vida humana.

5. Deberíamos comprender bien que la Sadhana concentrada es el único medio seguro para "siddhi", logros super normales. Si alguien ha logrado algo de valor en este mundo, ha sido logrado a través de labor ardua incesante y esfuerzos sinceros – tapa, junto con disciplina mental. Estos dos elementos son necesarios para el éxito en la Sadhana. Si se practica la Sadhana con sinceridad y fe inquebrantable, se obtiene todo lo valioso a lo que se aspira, sea éxito material, prosperidad o elevación espiritual. Estos "siddhis" no se regalan indiscriminadamente. Son los resultados finales de la Sadhana correspondiente.

Con toda seguridad, la Sadhana de Gayatri Mahashakti le confiere siddhis majestuosos a un devoto. De la energía generada por esta Sadhana en lo más recóndito de nuestra mente, fluye el éxito glorioso en las dimensiones material y espiritual. También confiere "Átma Gyan", el siddhi de la autorrealización máxima, tras la cual no queda nada por conocer o lograr. La Gayatri Sadhana permite control mental y el despertar gradual de los poderes de las regiones elevadas e iluminadas de la mente, que de otra manera permanece adormecido. Confiere el conocimiento y el potencial para unificar la conciencia individual con las dimensiones cósmicas y supracosmicas.

6. El tercer componente del Tripada Gayatri nos conecta con la esencia de la "religiosidad". Cualquiera sea nuestra fe o modo devoción, el tercer segmento del Gayatri Mantra, "Dhiyo Yonah Prachodayát", nos exhorta a comprender la verdad de la religión y, por lo tanto, a seguir el camino recto. Dhiyah significa intelecto, Yah significa Aquello, Nah significa nuestro, Prachodayát significa "inspira hacia el camino recto". No es una exageración decir que esto otorga la quintaesencia de todas las religiones y es la fórmula de la verdadera religión universal de la humanidad. La verdadera religiosidad realmente transforma el egoísmo en altruismo ilimitado. Esto es por lo que se ora en el tercer segmento de este Mahamantra – "Que el brillo divino del Señor Savita nos inspire y nos guíe hacia el camino iluminado de la rectitud". Nunca deberíamos pensar en el mal. Nunca piensen en dañar o lastimar a alguien de ninguna manera. Deberíamos trabajar y rezar por el bienestar global y un futuro brillante para todos. De hecho, es este componente del Gayatri Mantra el que lo hace un Mahamantra, la esencia del Dharma Vedico. En el mundo de hoy, donde la intolerancia lleva a conflictos comunales del peor tipo, cada ser humano debería comprender y llevar una vida con sentido y genuinamente religiosa. Que las inspiraciones del tercer segmento del Gayatri Mahamantra despierten e iluminen a toda la raza humana con el verdadero significado de la religión.

7. Áradhana significa acción altruista para el bienestar de todos los seres sensibles. Al Gayatri Mahamantra se lo llama "Tripada", lo que significa que tiene tres segmentos, tres partes. Inspira devoción divina, búsqueda espiritual y religiosidad. Ilumina nuestro intelecto, nos exhorta a tomar el camino recto y nos enseña a llevar una vida altruista de compartir y cuidado desinteresado. Nacemos como seres humanos para nutrir, proteger y glorificar esta maravillosa creación de Dios, la Madre Tierra y Sus hijos. El mundo es como un jardín plantado por Dios. La codicia y la perversidad de los seres humanos han empujado a toda esta tierra al borde de la extinción. La misma existencia de la vida en la Tierra está en peligro. Es una situación alarmante. No deberíamos lastimar de ninguna manera a ninguna forma de vida. Deberíamos dar lo mejor de nosotros para nutrir, proteger y embellecer esta creación magnífica del Todopoderoso. Nuestro objetivo principal debería ser la erradicación del egoísmo, la ignorancia, la falta de firmeza, el retraso, etc. El ser letrado, la educación, el despertar y la elevación de las masas son las avenidas a través de las cuales podemos expresar gratuitamente nuestra gratitud hacia la sociedad, la nación y el mundo en general. Esta es la llamada a todos hoy en día. Los videntes sabios de esta era, enseñaron con el ejemplo que la auto iluminación es el mejor servicio a la sociedad. Si cada uno de nosotros adopta sinceramente el triple esfuerzo de upasana, sadhana y Áradhana, y así nos volvemos más desinteresados, altruistas e iluminados, sin lugar a dudas esto tendrá sus ondas de efecto, y el amanecer de la nueva Era de Verdad, (un cumplimiento de su Yug Nirman Yojna) aparecerá pronto en el horizonte de la conciencia humana.

8. Gayatri Mantra consiste de 24 letras de la letra Devnagri. Su última palabra, prachodayat, parece ser la más importante en su significado e impacto. Significa "Inspíranos hacia el camino recto". Es una oración al Dios Savita, a la divina madre Gayatri, para que ilumine nuestro intelecto para seguir el camino de la Luz. Esto es lo que confiere la refugencia de Savita, el poder del Gayatri, la iluminación divina. La anarquía, corrupción y perversidades morales de hoy son el resultado de la psique colectiva humana pervertida. La Sadhana de Gayatri Mahashakti active dentro de nosotros la fuerza divina que puede destruir a todos los poderes demoníacos y llevarnos hacia la Era de la Verdad dorada.

9. Iniciado por Sadguru, se puede obtener la iluminación a través de la Gayatri Sadhana. El Gayatri Mantra también es el Guru Mantra, y las escrituras describen el Gayatri Mantra como la Palabra Eterna. La verdadera iniciación en la Gayatri Sadhana bajo la guía noble del Sadguru es esencial para los logros divinos. 'Gayatri y Guru' esencialmente es un par inseparable que representa el poder eterno primordial de la creación y al Creador Supremo — la inspiración y la guía espirituales combinadas —

que purifican los cuerpos físico y sutil del Sadhaka. Por lo tanto, la protección y la guía de un Siddha Guru es esencial para el éxito en la Gayatri Sadhana.

El Siddha Guru es aquel que ha logrado las hazañas de los grandes sabios Vedicos Vashishta y Vishwamitra. La presencia física del Sadguru es inmaterial. El Guru puede guiar desde las dimensiones sutiles y causales y elevar la conciencia del Sadhak hacia las dimensiones de la intuición, y más allá. Millones de almas elevadas pueden atestiguar el efecto milagroso de la Tap Sadhana del Gayatri.

10. El significado literal del Gayatri Mantra es "Adoramos a la Luz de Dios Primordial Dadora de Vida, Destructora del Mal y Omnipresente encarnada en nuestras almas. Que la Refulgencia Divina inspire nuestro intelecto para caminar por el camino recto". Las vibraciones ocultas generadas por el Gayatri Mantra Japa transmutan la personalidad y guían al Gayatri Sadhaka fuera de la oscuridad de la ignorancia hacia la Luz del Conocimiento Supremo. La deidad del Gayatri es Savita, la forma visible del cual es el Sol naciente. Se ofrecen plegarias ardientes a Savita Devata para que Su fuerza vital empodere e ilumine nuestras almas. "Suvati Prerayati Karma Vilokam iti Suryah", la entidad divina que está perpetuamente dedicada al Karma altruista e inspira a todos a convertirse en un Karmayogi, se llama Surya. El Gayatri Japa centrado en la meditación en el Sol naciente es la clave para los logros paranormales. De acuerdo a Rishi Vishwamitra: "Gayatri Sarvakamadhuka", "Gayatri cumple todos los deseos". Por lo tanto, todos están invitados a adoptar la Gayatri Sadhana con verdadera sinceridad para ser capaces de lograr el objetivo Supremo de la vida.

Un Significado Vaishnava del gayatri mantra

Por encima de los tres planos de la experiencia mundana (bhur, bhuvah, svah), está el alma (savitur), que nos muestra todo como el Sol. Por encima del alma está el plano super-subjetivo que es varenyam lo más venerado y adorable. Ese plano de existencia es llamado bhargo, brillante e iluminador. El área super-subjetiva, bhargo, es el plano conocido como el svarupa-sakti, que es la potencia interna de placer de deva, Krishna, La más hermosa realidad. Ese bhargo es Su propia potencia divina, Srimati Radharani. Meditemos en los pies de loto de Srimati Radharani, cuyo ser extendido y naturaleza esencial, mahabhava, es el svarupa-sakti, y que entusiasma nuestra capacidad del servicio devocional. Entreguémonos a su divino servicio.

El Origen de Vedamata Gayatri

Veda significa conocimiento. Mata significa madre. Vedamata significa la madre del conocimiento. El Rig, el Yaju, el Sama y el Atharva son las cuatro ramas del conocimiento.

El bienestar, la realización de Dios, la visión de Dios, la divinidad, la paz mental, el Brahma Nirvana, los sentimientos religiosos, el cumplimiento del deber, el amor, el Tapas, la compasión, la beneficencia, la generosidad, el servicio, etc., son parte del Rig Veda.

La valentía, el coraje, las hazañas, la gallardía, la defensa, el ataque, el liderazgo, la fama, la victoria, el poder, la dignidad, etc., son parte de Yajur Veda.

El Sama Veda trata de los juegos, los entretenimientos, la diversión, la recreación, la música, el arte, la literatura, el disfrute mundial relativo a los órganos sensoriales, la imaginación dulce, el dinamismo, el gusto, la gratificación, etc.

La riqueza, la prosperidad y la acumulación de dinero, recursos, medicinas, granos comestibles, materiales, metales, edificios, vehículos, animales y otros materiales de placer similares, son la temática del Atharva Veda.

La corriente del conocimiento de todos los seres vivos fluye únicamente en estas cuatro direcciones: 1) Rig o bienestar, 2) Yaju o virilidad, 3) Sama o recreación y 4) Atharva o riqueza. Al Rig también se lo conoce como religión o virtudes (Dharma), al Yaju como liberación (Moksha), al Sama como placer sensual (Kama) y al Atharva como riqueza (Artha). Estas son las cuatro caras de Brahma. A Brahma se lo llama el Dios de cuatro caras porque, aunque sólo tiene una cara, de Su boca fluyen las cuatro corrientes del conocimiento. Aunque el conocimiento, que se llama Veda, es uno solo, se manifiesta en cuatro divisiones diferentes. Este es el secreto de los cuatro brazos del Dios Vishnu. Para el desarrollo natural de estas cuatro divisiones, se crearon los cuatro estadios de la vida humana (Ashramas) y las cuatro castas (Varnas). La niñez es la etapa del juego, la juventud la etapa para ganar dinero, Vanaprasha la de la virilidad, y Sanyassi la etapa de la realización de actos de bienestar social. Según esta división cuádruple, los Brahmanas son Rig, los Kshatriyas son Yaju, los Vaishyas son Atharva y los Shudras son Sama.

Estos cuatro tipos de conocimiento brotan de aquel Poder Chaitanya que Brahma creó al comienzo de la creación, y que en las escrituras antiguas se describe con el nombre de Gayatri. Por lo tanto Gayatri es la Madre de los cuatro Vedas y, consecuentemente, Se la llama Vedamata. Igual que el elemento agua se presenta en cuatro formas diferentes: hielo, vapor (nube, rocío, niebla, etc.), aire (hidrógeno, oxígeno) y agua líquida, y el elemento fuego se presenta en las formas de inflamación, calor, luz y movimiento, Gayatri también se presenta las formas de los cuatro Vedas, los cuatro tipos de conocimiento. Gayatri Devi es la Madre, y los cuatro Vedas sus hijos.

Antes de crear los cuatro Vedas, Brahma creó el Gayatri Mantra, que consiste de veinticuatro letras. Cada letra de este Mantra se basa en elementos sutiles, los que, al florecer, resultan en el crecimiento de divisiones y subdivisiones de los cuatro Vedas. Oculto en el interior de cada semilla de baniano, hay un gran árbol de baniano. Cuando esta semilla brota y se convierte en

árbol, se llena de innumerables ramas, hojas, flores y frutos. La expansión de la semilla como árbol es miles de millones de veces más grande que su origen. Lo mismo sucede con las veinticuatro letras del Gayatri, que han florecido y se han manifestado en la enorme extensión de las formas de los Vedas.

El origen de la gramática yace en las catorce fórmulas que produce el Damru (instrumento musical de percusión) de Shiva. Una vez, cuando Mahadeva estaba en éxtasis, tocó su instrumento favorito, el Damru, que produjo catorce sonidos. Panini, el celebrado gramático pionero de la India antigua, creó su gran tratado de gramática sobre la base de estos catorce elementos. Desde entonces, las interpretaciones y elaboraciones que se han hecho de él han tomado una forma tan enorme, que realmente forman un museo escrito de la literatura gramática. De la misma manera, las veinticuatro letras del Gayatri Mantra se manifestaron en cada división y subdivisión de la literatura Vedica. El Gayatri es una fórmula, y los Richas Vedicos son sus interpretaciones detalladas.

La Manifestación de Gayatri por el Destello de Brahma

Brahma, el poder supremo eterno es el Creador de todos. Apenas la idea de la creación destelló en Brahma, se creó una vibración que se conoce como Shakti (energía o poder). Esta Shakti causó creaciones Jada (inanimadas) y Chetana (animadas). La naturaleza (Prakriti) gobierna la creación inanimada y la Shakti, que se conoce como Savitri, gobierna la creación animada.

En las escrituras se narra que al comienzo de la creación, una flor de loto se creó del ombligo de Dios. Brahma se originó de esta flor de loto. A partir de Brahma, se creó a Savitri, y, con la comisión de Brahma y Savitri llegaron a existir los cuatro Vedas. De los Vedas se originaron conocimientos de todo tipo. Después Brahma creó el mundo material, que se compone de los cinco elementos. El secreto detrás de esta descripción poética, es que, del interior o centro del Dios Todopoderoso que no se involucra, no varía y no flaquea, apareció una flor. Según las escrituras, al principio de la creación, Dios deseó multiplicarse, "Ekam Bahusyam". Este deseo o vibración brotó de su punto focal y maduró en la forma de una flor de loto.

Brahma, de quien se dice que nació de una flor de loto, es una de las tres formas esenciales del poder productivo de Dios. Este poder triple de Dios se manifiesta en la forma de Brahma, Vishnu y Mahesh, que simbolizan las tres funciones diferenciadas de creación, sostén y destrucción, respectivamente.

Brahma inició Su obra, y creó dos tipos de creación, Chaitanya (animada) y Jada (inanimada). Todos los seres vivos que tienen deseos, conciencia y ego, son parte de la creación Chaitanya. Esta es una creación independiente, que se conoce como la Pranamaya Kosha del universo. Los elementos Chaitanya (animados) están en todo el universo, y que se conocen como Prana. Las ideas, la voluntad y las emociones son tres categorías del Prana Tatva, y Satva, Rajas y Tamas son sus tres clasificaciones. Estos tres elementos del alma constituyen los cuerpos astrales (Sukshma), causales (Karana) y físicos. Todos los seres vivos le deben su conciencia y existencia al Prana Tatva.

Para manifestar la creación Jada (inanimada), que se compone de materia, Brahma creó los cinco elementos (Pancha Bhuta), a saber, tierra, agua, aire, fuego y éter. Los átomos de toda la naturaleza se activan en forma sólida, líquida o gas. Esta extensión enorme de la naturaleza en forma de ríos, montañas, tierra, etc., es el juego entre los átomos de estos cinco elementos. Los cuerpos físicos de todos los seres vivos también se constituyen de estos cinco elementos de la naturaleza.

Hay actividad en estas dos creaciones. En la creación Chaitanya se presenta en diversas actividades, en forma de ego, voluntad e inspiración. En la creación Jada, la forma, el color, la figura, etc. de diferentes objetos, se forman y deforman sobre la base energía, movimiento y poder. El fundamento de la creación Jada es el átomo, y la de la creación Chaitanya es la creación o determinación. Los dos fundamentos son extremadamente sutiles y poderosos. Nunca se destruyen, simplemente cambian su forma.

Cuando emergen las creaciones Jada y Chaitanya, funcionan los poderes de Brahma de Chetna (conciencia) y Padarth (materia). Surgió la necesidad del poder de la voluntad, ya que, sin él, Chaitanya no se podía manifestar. En la ausencia del poder Chaitanya, nadie podría tener el conocimiento sobre la materia, hubiese quedado inútil. La utilidad de la materia es la conveniencia de la manifestación de Chaitanya. Así, en el inicio, Brahma creó Chaitanya, y descubrió la voluntad para el conocimiento. En términos de los Puranas se puede decir que los Vedas o conocimiento se manifestaron primero de todo. Brahma es el poder de Dios que no varía y que crea el universo. El poder de la voluntad (Sankalpa) y el poder material (Padartha) son los dos brazos de Brahma con los que realiza la obra de la creación del universo. Ya que el primero es el poder animado (Chaitanya), también se lo describe como la esposa de Brahma.

La Gloria del Gayatri

Es difícil tener conocimiento pleno sobre la causa raíz de los grandes logros del Gayatri, pero, indudablemente, la brillante fuerza de la devoción de muchos devotos intelectuales es una de muchas grandes causas. Desde el mismo Brahma, el Creador de este universo, hasta las personas de la era actual, todos los Rishis, santos, practicantes de la espiritualidad y personas rectas

han tomado refugio en el Gayatri Mantra. Ningún otro Mantra se adoró y practicó tanto como el Gayatri Mantra. Desde hace edades enteras, las almas altamente elevadas han aplicado sus sentimientos exaltados con extrema devoción y concentración en el Gayatri. Por lo tanto, se acumuló una enorme masa de energía espiritual en las esferas celestiales sutiles (Lokas).

Es un fenómeno científico que un sonido o idea nunca perecen. Lo que se pronuncia o piensa hoy, se esparcirá en el espacio junto con sus ondas, y permanecerá allí hasta el infinito, en una forma u otra. Las ondas más poderosas permanecen específicamente vivas. Los científicos intentan captar ondas que recuerden la batalla del Mahabharata y la música de Tansen. Si tienen éxito, seremos capaces de escuchar los sonidos de conversaciones importantes que se dieron en tiempos antiguos. Entonces será posible escuchar el Gita que emanó de la boca de Bhagavan Krishna. Aunque no sea posible transformar el sonido y los pensamientos en forma material en el futuro cercano, es seguro que no se extinguen. La fe y la devoción por el Gayatri, que fue nutrida por innumerables personas, no ha concluido, sino que existe, con todas sus potencialidades, en el mundo sutil. De acuerdo al principio de la unión de todos los elementos homogéneos juntos en un punto, la fe, devoción y sentimientos y austeridad devota de todos los devotos, se han combinado para realizar la acumulación de una reserva enorme de energía espiritual consciente.

Los que están un poco familiarizados con la ciencia del pensamiento, saben que en la mente de la persona que piensa, se forma una atracción magnética correspondiente al pensamiento. Este magnetismo atrae pensamientos de naturaleza similar que se difunden por todo el espacio, y en poco tiempo hay una vasta acumulación de tipos de pensamientos similares. Las personas que piensan en la caballerosidad, día a día se realizan con pensamientos, virtudes, acciones y naturaleza recta. De la misma manera, una mente maligna y pecaminosa, se vuelve experta en este campo en poco tiempo. Todo esto ocurre de acuerdo a la ciencia de la atracción de los pensamientos, según la cual los pensamientos que originaron todas las almas divinas que fueron devotos de Gayatri desde el mismo comienzo de esta creación, se interrelacionan. Incluso para un hombre fuerte es difícil subir a un muro alto. Pero si se provee una escalera, cualquiera puede subirse fácilmente a ella. Con ayuda de la escalera que construyeron los devotos de Gayatri en el pasado, podemos obtener fácilmente la sustancia del Gayatri, y también lograr fácilmente la riqueza espiritual.

Nos enriquecemos instantánea y espontáneamente con todos los beneficios de la Sadhana del Gayatri para los cuales los eruditos de la investigación del pasado tuvieron que trabajar de manera extremadamente dura. Por estas Sadhanas del pasado se han formado elementos tales en las esferas sutiles, que sobre su fundamento podemos avanzar hacia delante a gran velocidad. Cuando una gota de agua cae en el océano, se vuelve el océano mismo. Una persona que ha sido reclutada en el ejército, se vuelve una parte del ejército. Un ciudadano disfruta de todos los derechos del estado. De la misma manera, el Sadhaka que se afilia al poder acumulado del Gayatri, obtiene la oportunidad completa para derivar de él todos sus beneficios. Ningún otro Veda Mantra posee tanto poder brillante y potencial como lo posee el Gayatri Mantra. Es por esta razón que con la Sadhana del Gayatri se obtienen beneficios inmensos con el menor esfuerzo.

Incluso así, encontramos que la mayoría de las personas no aprovechan la oportunidad, aunque conocen la importancia del Gayatri. Una persona puede tener mucho dinero en su posesión, pero si no lo usa y disfruta, sólo se puede considerar que es su infortunio. El Gayatri es conocimiento divino que Dios puso a nuestra disposición. Los Rishis y los santos, en las escrituras nos dirigieron en cada paso, para que podamos aprovechar la Sadhana del Gayatri. Sin embargo, si no practicamos la Sadhana y obtenemos su beneficio, será nuestro infortunio, y nada más.

Tripada Gayatri

El Gayatri tiene tres partes, y por eso se lo llama Tripada (que tiene tres pies). También se lo llama Tripada porque es Vedamata, Devamata y Vishvamata. Los Vedas se originaron del Gayatri Mantra, y así se lo conoce como Vedamata. Es Devamata porque, cuando se lo adopta, ayuda en la manifestación de virtudes (Gunas), acciones (Karma) y Naturaleza (Svabhava) divinas. Da la inspiración de una familia universal, "Vasudhaiva Kutumbakam", y por ello se lo conoce como Vishvamata. Da el mensaje de considerar a cada ser humano como a nosotros mismos. Proclama el pensamiento excelente, el carácter ideal y le comportamiento amable. Igual que la confluencia de Ganga, Yamuna y Sarasvati forma el sagrado Triveni, el Gayatri tiene el poder de ofrecer caminos y dones triples. Se lo conoce como Guru Mantra, lo que significa que, de todos los Mantras, es el mejor y el supremo. El Gayatri Mantra era lo primero que se enseñaba en las escuelas de los tiempos antiguos, y a los estudiantes se les explicaba que el propósito de la educación es obtener sabiduría recta, visionaria y previsora. Lleva a la adopción de la gloria humana y la observación de reglas y regulaciones auto impuestas. La educación y el aprendizaje tienen sentido si se tienen en cuenta estos hechos. De otra manera, si este poder se malempie, las personas pondrán en peligro su posición y las de los demás. Las letras del Gayatri están entrelazadas de tal manera, que con su canto se crean vibraciones, los centros sutiles secretos dentro del Sadhaka se estimulan y despiertan y comienzan aemerger diversas aptitudes; igual que cuando se toca una sítara de una manera específica, esto produce diferentes cadencias musicales melodiosas. El comportamiento de acuerdo a las reglas vedicas es fundamental para el sadhaka del gayatri.

La Forma femenina de Sri Gayatri

No existe la ilusión de una forma de gayatri con una boca y dos brazos o cinco bocas y diez brazos. A la mujer se le da más eminencia y superioridad que al hombre y, por lo tanto, a Gayatri se le ha dado forma de Madre. Que Gayatri Mata tenga un Kamandala y un libro en Sus manos es simbólico del conocimiento y la ciencia. No hay un sólo ser vivo en el mundo que tenga cinco bocas y diez brazos. ¿Como es posible que la devoción presente a gayatri mata con cinco bocas y diez brazos? Ésta sólo es una indicación devocional de un nivel de percepción más profundo y abarcativo de los aspectos metafísicos. Las cinco bocas simbolizan a los Pancha Kosha y los diez brazos representan las diez características cardinales de la cultura vedica.

La enseñanza que se extrae de la reflexión de estos aspectos es simple y directa, solo el canto continuo del gayatri mantra hace posible la sanación de las cinco koshas y exalta las características de los diez principios Vedicos religiosos. No se requiere intervención de otro elemento o circunstancia acto o "intervención salvadora", el que no sabe dice y el que sabe calla; del mismo modo quien esta impoderado por gayatri Vedamata, canta el mantra y su sola mirada sana y transforma, el que no sabe dice que sana, pero engaña y miente, en ocasiones por unas pocas paísa (centavos).

El que Gayatri Mata esté sentada sobre un cisne indica que el Sadhaka debe mantener su código de conducta interior, como un cisne real o Paramahansa. Se dice de los Rajahansas (cisnes reales) que tienen el poder de discriminar entre el bien y el mal, de separar la leche del agua y de recoger sólo perlas y dejar los guijarros. Nunca comen gusanos ni insectos. Éste es el análisis de la condición mental del Paramahansa. Los cisnes comunes viven a base de insectos, no pueden obtener leche y no pueden sumergirse en el océano para encontrar perlas.

La visión del Gayatri

Dhyana:

Muktha Vidruma Hema Nila Dhavala Chaiyahi Mukhaihi Thrikshinaihi

Yuktham Indu Nibaddha Makutam Thathuartha Varnatmikam

Gayathrim Varada Abhaya Ankusha Kasham Shubhrakapalam Gadam

Shakham Chakram atha Aravindayugalam Hasthaihi Vahanthim Bhaje

El Dhyana shloka del Sandhyavandana, en el verso 17, describe a Gayatri en la forma femenina, con cinco caras de colores similares a Muktha (perla), Vidruma (coral), Hema (oro), Nila (azul) y Dhavala (blanco), que se califican con la palabra "chayaihi", que significa matices. Se pueden concebir 5 colores de los colores básicos del espectro, a saber, rojo, rojo y amarillo, amarillo, amarillo y azul, y azul. Que la cara tenga tres ojos describe la habilidad de ver en los tres planos físicos, como también de saber todo a través del "Tercer Ojo".

Las cinco caras de Gayatri se consideran como los **cinco elementos** (tattva): la **tierra** (prtivi), el **agua** (apas), el **fuego** (agni), el **aire** (vayu), y el **éter o espacio** (akasa).

Estas cinco caras representan también los cinco **pranas** o **aires vitales**. Estos cinco aires vitales son **pran** o sobre el ombligo, **apan** o debajo del ombligo, **saman** o aire distribuido después de comer, **udan** o aire en la garganta que abandona el cuerpo al morir, y **vyan** o aire que permanece en las venas.

- Rostro de color perla, esta es la primera cara y se la denomina así, porque en el conocimiento védico, se dice que las perlas son de naturaleza divina ya que se forman de las gotas de lluvia que, al caer del cielo, se impregnán de radiaciones celestiales. Esto es así, porque las caracolas, cuando están en la superficie del mar o en sus costas, se "alimentan" de esas gotas de lluvia y de ese modo se forman las perlas naturales.

Las perlas naturales poseen un brillo especial sumamente atractivo, por lo tanto a la primera cara de la forma del Gayatri, se le llama "brillo".

- **Rostro de color rojo**, la segunda cara se la denomina así, porque confiere a los que cantan o recitan el Gayatri mantra el principio de bendiciones sobre la mente. Este color también es asociado por los sabios con una de las nueve gemas preciosas que protegen a las personas de las influencias negativas de los planetas.
- **Rostro de color oro**, la tercera cara se caracteriza por su luminosidad, confiere cualidades exquisitas y encanto natural al que recita el Gayatri mantra y medita en esta cara.
- **Rostro de color azul**, la cuarta cara evoca en la persona que recita el Gayatri mantra, a Dios como Narayana. Narayana es un nombre de Dios que nos enseña que Él reside en el corazón de todos los seres de todos los mundos. Confiere riqueza espiritual y material.
- **Rostro de color blanco**, esta cara evoca en el que recita y contempla la forma de la Divina Madre Gayatri, la pureza en su grado más absoluto, una pureza de tal naturaleza que impregna todo lo creado aunque en la superficie se muestre como multiplicidad, por lo tanto, el que recita el Gayatri mantra naturalmente adquiere y desarrolla la bendición del Gayatri de poseer una mente limpia y un corazón puro.

La Madre Gayatri muestra que cada una de Sus cabezas llevan una mitra o corona de oro, representando el Monte Meru o Morada de los Dioses y el resplandeciente fulgor de Surya el Dios Sol. En una de ellas se ve un cuarto de luna (chandra) en postura menguante, recordando cómo la fría luna socorrió a Shiva durante el batimiento del océano.

Las piedras que están colocadas en las coronas de Sus Divinas Cabezas se denominan “**piedras ratnakanta**”, las piedras preciosas que influyen positivamente cuando los astros no son favorables. Este conjunto de piedras son 9 y son conocidas como “**Navaratnas**”, deben estar dispuestas de un modo especial y conservar un orden prefijado por las escrituras sagradas.

Estas mismas piedras preciosas están asociadas a las que están en las cinco coronas de Sus Divinas Cabezas, prometiendo al que canta el Gayatri mantra Divina Luz, protección y sustento, vida armoniosa y larga sin dolencias físicas y paz mental.

Sobre la frente, un tercer ojo de forma vertical, mediante el cual se revela en pasado, el presente y el futuro.

Dos aretes penden, representando la energía masculina y la energía femenina o Shakti (derecha).

Una hermosa guirnalda de flores se ve alrededor de su cuello, así como un solo hilo de la guirnalda atraviesa todas las flores, la misma fuerza divina existe en todas las formas de Dios, las almas de todos los seres están unidas por un solo e invisible hilo: Dios y Su Amor Divino.

En sus muñecas se observan pulseras y japa-mala (o rosario hindú; japa: acción de repetir, mala: círculo) simbolizando la parte espiritual que todo Ser debe desarrollar.

Sus brazos adoptan diferentes posturas y Sus manos sostienen diferentes elementos de gran significado.

Más allá, se describe a Gayatri como de diez manos, que sostienen:

(¿Similar a los haces de luz refractados, de colores y convergentes vistos por Leadbeater?)

Varada mudra --- Que cumple nuestros deseos.

Se conoce tambien como “Vara Hastam” es la promesa de otorgar beneficios y poderes a los que recitan el Gayatri mantra en la forma prescripta.

Abhaya mudra - Que da protección.

Se conoce tambien como “Abhaia Hastam” concede la gracia de erradicar el temor en cualquiera de las formas y modos que se nos presente.

Ankusha ----- - El poder de controlar la mente (como el elefante pícaro)

“Angusham”, es la promesa de mantener alejados y purificar de los malos elementos materiales y mentales de los que recitan el Gayatri mantra en la forma prescripta.

Se conoce tambien como “Chatai”, es la promesa de disipar y alejar energías internas y externas que impidan la unión con lo divino.

Kasha ----- Iájigo - Significa superar la holgazanería e incrementar la velocidad

Se conoce tambien como "Chatai", es la promesa de disipar y alejar energías internas y externas que impidan la unión con lo divino.

Shubhra Kapala- Mente clara

Conocida tambien como "Kabala" es la promesa de conducirnos hacia la unión con lo divino. En algunas imágenes aparece un rosario de "Rudraksha" su significado es similar puesto que el rosario (Japa mala) de Rudraksha confiere dones infinitos y conduce finalmente al estado de unión perfecta con el Absoluto Universal sin Forma.

Gada ----- El poder de desintegrar obstáculos

Su nombre es "Gadai" es para impedir que los elementos terrestres y físicos causen daño al que recita el Gayatri mantra en la forma prescripta. Generalmente en las imágenes aparece como un trozo de acero alargado con una terminación esférica.

Shankha ----- El poder de la comunicación.

Su nombre es "Shankha" es la promesa de ahuyentar todos los elementos negativos, tanto internos como externos y la seguridad del triunfo de la causa divina de la Divinidad Encarnada. Zanca es el caracol marino, cuyo sonido anuncia la victoria del Señor Krishna en los campos de batalla del Kurukshetra y, es el mismo sonido que Hánuman produjo cuando el Señor Rama ingresó triunfalmente a la ciudad de Lanka, luego de rescatar a su Divina Esposa Sita.

Chakra ----- El poder del movimiento, la acción

Su nombre es "**Chakra**" es el recuerdo que se debe tener respecto a que todo esta en manos de Dios, que Él y solo Él es el Amo absoluto de todos los seres y todas las cosas, tal como lo proclaman los fieles creyentes de todas las religiones y tal como lo testimonian los sagrados textos de las diversas creencias.

Loto ----- -- Paz.

Su nombre es "**Loto**", toda la bendición, sustento y amor fluyen de esa mano, allí, las energías de los aspectos múltiples de Dios se conjugan para darse al devoto que recita el Gayatri mantra en la forma prescripta.

***Loto -----** - Devoción.

Su nombre es igual que la anterior y confiere los mismos dones y gracia divina.

Es claro que la Divina Madre Gayatri no solo cumple nuestros deseos presentes (varada mudra), sino también confiere las habilidades para lograr todo. Gayatri es el nombre de la cadena de pensamiento contenida en el mantra. La Divinidad personificada en forma femenina indica las cualidades maternales del Amor, la Compasión, el Cuidado, el Desarrollo, el amor y el Perdón.

Otra Explicación:

Una de las manos en posición Varada Hasta Mudra o postura de Entrega de Dones ("Yo te otorgo lo que Me pides con Mi protección y Mis Dones"), la misma se observa como una mano hacia abajo, mostrando la palma en actitud de dar. La opuesta, en posición de Abhaya Hasta Mudra o Postura de Protección ("Yo te protegeré por la senda de la devoción") se ve como una mano hacia arriba, mostrando la palma en actitud de saludar.

En otra de sus manos sujet a un Kamandalu (cuenco o vasija de barro) que puede contener: Aguas primordiales; Amrita (néctar de inmortalidad), o ser "el cuenco con el que se "humilla" a la condición más humilde que, solicitando alimento, valora la misericordia humana.

Sostiene tambien una shanka o Caracola Sagrada (Pancajanya shanka), que guarda dentro de sí la potencialidad del Pranava Om y es a través de la cual al exhalar el aliento (prana), Brahma (Dios) produjo el primer sonido (Om) que dio origen al Universo.

En otra de las manos se ve un Hacha o gancho con la cual "corta" simbólicamente los obstáculos que puedan presentarse o se defiende de los enemigos del orden Divino.

La mano contigua en posición Mukula Hasta Mudra o en capullo, sostiene mediante un tallo una Flor de Loto o Padmapami que representa el desarrollo y plenitud de conocimiento.

En oposición, una mano en Suci Hasta Mudra o posición de aguja, muestra un Sudhasana Chakra o disco girando, éste simboliza la rueda de nacimientos y muertes, pudiendo ser utilizada también como un arma para oponer ante cada enemigo del orden Divino.

Otro de los brazos, con la mano en Musti Hasta Mudra o posición de puño, sostiene la Kaumodari Gada o maza Dorada, símbolo de poder real en el reino de dioses y hombres.

Madre Gayatri se halla sentada, en posición Lalita padmasana o postura de loto, sobre una gran Flor de loto rojo o padmapani, esta flor es considerada un Compendio de la Creación, dentro de la cual hay una letra y un sonido, y cuyo desarrollo y apertura indica los niveles de conocimiento superior, así también se la considera el símbolo de la Pureza y Creación Original. A pesar de que el Loto florece sobre aguas sucias, su flor se mantiene impecablemente limpia y pura, de igual modo, el ser humano y su mente debiera verse libre de cualidades negativas.

La mujer en el Sadhana de gayatri

A las mujeres siempre se les ha dado el respeto debido en la cultura Vedica. Se las ha considerado más piadosas que a los hombres. Muchas veces se las llama "devi". A niñas se les llama Shantidevi, Gangadevi o Dayadevi. Así, muchas veces se sujiza la palabra devi a sus nombres. A las niñas no se las debe imbuir con preferencias y estatus, sino con virtudes, pensamientos divinos y bendiciones inherentes dadas por Dios.

A dioses y grandes personalidades muchas veces se las conoce por el nombre de sus esposas. En varios nombres, como Sitaram, Radheshyam, Gaurishankar, Lakshminarayan, Uma-Mahesh, Maya-Brahma y Savitri-Satyavan, a las mujeres se les da precedencia sobre los hombres. Todas las personas reflexivas consideraron a las mujeres más prominentes respecto de virtudes como la castidad, la lealtad, la misericordia, la compasión, el servicio, la simpatía, el amor, el afecto, la generosidad, la devoción, etc.

La Rishi de los Mantras del Rig Veda (10/85), es una señora llamada Surya Savitri. En Nirukta se defina a un Rishi como uno que es un vidente de Mantras, que comprende el secreto oculto tras ellos y los propaga ("Rishi darshanat stoman dadarshati, Rishyo mantra drastarah").

En el vigésimo cuarto capítulo del Vrihad Devata se da una lista de Rishis mujeres en el Rig Veda, que incorpora los nombres de Ghosha, Godha, Vishvavara, Apala, Upanishad, Juhu, Adity, Indrani, Sarama, Romasha, Urvashi, Lopamudra, Yami, Shasuti, Surya y Savitri como Brahmavadinis. Los Mantra Drashtas de los Surtas 10-134, 10-39, 10-40, 10-91, 10-95, 10-107, 10-109, 10-154, 10-159, 10-189, 5-28, 8-91, etc., del Rig Veda, eran mujeres. Hay evidencia amplia que prueba que, igual que los hombres, las mujeres realizaban yagya. Eran expertas en la técnica del Yagya y en el estudio religioso. Muchas mujeres guiaban a sus padres y a sus esposos en este respecto. Ida le dijo a Manu que ella realizaría Abadán en el fuego de tal manera que él obtendría riquezas mundanas, placer, respeto y el Cielo. En el Shatpath Brahman, la esposa de Yagyavalkya, Maitreyi, se la llama Brahmavadini, lo que significa Brahmavadanshil. Brahma significa Veda, y Brahmavadanshil significa uno que da discursos sobre los Vedas.

Shankaracharya tuvo que entrar en un debate espiritual con Bharti Devi. Su discusión y exposición de las escrituras era tan maravillosa, que incluso eruditos eminentes se maravillaron. Shankaracharya fue incapaz de contestar, y tuvo que tomarse un mes de tiempo para responder a sus preguntas. En el Shankar Digvijaya (3/16) se escribe que Bharti Devi era altamente versada en todas las escrituras, Vedas, literatura, etc. Nadie la excedía en conocimientos. ¿Cómo se puede imponer ahora una prohibición sobre el estudio de las escrituras para las mujeres? ¿Si hubiese habido una restricción tal en los tiempos antiguos, cómo pudo haber mujeres que tenían confrontaciones literarias con personas como Yagyavalkya, Shankaracharya, etc.? De hecho, en esos días todos los hombres y las mujeres tenían oportunidades iguales para estudiar los Vedas.

En el Shatpath (1/9/2/2/1 y 1/9/2/22, 23) hay direcciones para las mujeres sobre la pronunciación de los Mantras 23/23, 25, 27 y 29 del Yajurveda. Lo mismo ocurre con los Mantras 1/1/10 del Tettriya Samhita. El Ashvalan Grahya Sutra 1/1/9 dictamina que, en ausencia del Yajman, su esposa, hijo o hija soltera deben dirigir el Yagya. El Kathak Grahya Sutra (3/1/30 y 26/3) y Logakshi Grahya Sutra (25) proclama el estudio y el canto de Veda Mantras y la realización de Karmakand Vedicos de las mujeres.

En el Parakshar Grahya Sutra 1/5/1, 2, la novia misma pronuncia Mantras del Laja Homa en el casamiento. También canta Mantras del Yajurveda (tachchakshurdevitam 36/24) al ver el Sol. En el casamiento, mientras se hace Samajjan, se requiere que tanto la novia como el novio pronuncien Mantras del Rig Veda (10/85/48).

En el Tandy Brahman (5/6/8) se les ordena a las mujeres que toquen la Vina y canten Mantras en la batalla.

Los otros Mantras (5/6/15) regulan que las mujeres mantengan un cántaro (Kalash) sobre su cabeza y canten una ronda de Veda Mantras.

En el Etreya (5/5/29) hay una historia sobre Kumari Gandharva Grata que prueba que las niñas solteras estaban autorizadas a estudiar los Vedas y realizar Yagya.

En los Katyayan Shrout Sutras (1/17, 4/1/22, 10/13, 6/6/3, 26/4/13, 27/7/28, 26/7/1, 20/6/12) hay regulaciones claras para que las mujeres canten Veda Mantras particulares.

El Latyayan Shrout Sutra sentencia que la esposa debe cantar Mantras del Samaveda con ritmo.

En el Shankhayan Shrout Sutra (1/12/13) y en el Ashvalayan Shrout Sutra (1/11/1) se incorporaron regulaciones similares.

El Mantra Brahman (j/2/3) dictamina que las niñas solteras canten Veda Mantras.

La Gayatri Sadhana de las mujeres en los tiempos antiguos

En los días antiguos Gargi, Maitreyi, Madalsa, Anusuiya, Arundhati, Devyani, Ahilya, Kunti, Satrupa, Vrinda, Mandodari, Tara, Draupadi, Damyanti, Gautami, Apala, Sulabha, Shavati, Ushija, Savitri, Lopamudra, Pratisheyi, Vaishalini, Bendula, Suniti, Shakuntala, Pingala, Jarutkar, Rohini, Barda, Vidula, Gandhari, Anjani, Sita, Devhuti, Parvati, Aditi, Shachi, Satyavati, Sukanya, Shaivya, etc. eran mujeres increíblemente eruditas y castas que eran adoradoras de Gayatri. Habían elevado sus almas y obtenido Yoga Siddhis por medio de la Gayatri Sadhana. Si bien vivían un vida doméstica, habían logrado el éxito adorando a Savitri.

En los días antiguos Savitri realizó Gayatri Japa por un año y adquirió poder, con el cual pudo restaurar a la vida el cuerpo muerto de su esposo, Satyavan del Yamraj. Fue el tapa de Damyanti el que redujo al cazador a cenizas cuando intentó abusar de ella. Gandhari realizó tapa con sus ojos cerrados y desarrolló un poder tal que, cuando los abrió, con su sola mirada el cuerpo de Duryodhana se volvió indestructible. Sólo la parte de su entrepierna que cubrió por pudor con una vestimenta permaneció destructible. Bhima alcanzó a Duryodhana en esta zona y lo mató. El tapa de Anusuiya convirtió a Brahma, Vishnu y Mahesh en niños pequeños. La fuerza del tapa de la casta Shandili detuvo la carroza del Sol. El tapa de Sukanya transformó al viejo Chyavan Rishi, desgarbado y disminuido, en un hombre joven. La historia del tapa que realizaron las mujeres no es para nada insignificante en comparación con la del tapa que hicieron los hombres. Es obvio que, sean hombres o mujeres, para todos el camino principal del tapa es la Gayatri Sadhana.

Los 24 centros de poder en el cuerpo humano

En el Gayatri Mantra hay veinticuatro letras, que se relacionan con veinticuatro tales glándulas localizadas en el cuerpo. Al ser estimuladas, estas glándulas iluminan los poderes de la sabiduría recta. Cuando se canta el Gayatri Mantra, la sítara del cuerpo sutil (Sukshma) del Sadhaka comienza a sonar. Resuena en veinticuatro puntos. Esto crea ondas sonoras, que influencian elementos importantes del mundo invisible. Esta influencia es el resultado básico de la Sadhana del Gayatri.

El flujo de sonido de estas letras no es cosa insignificante. Los eruditos de la ciencia del sonido saben qué poder está escondido en él, y qué resultados se pueden lograr con sus vibraciones desconocidas. Se dice que el sonido es Brahma. La inspiración de Brahma crea la vibración. La vibración choca con Brahma, lo que resulta en la séptuple repetición del sonido del Om. De la misma manera en que el péndulo de un reloj crea movimiento continuamente al balancearse de un lado al otro, las ondas sonoras del Omkar crean vibraciones que regulan esta creación. Más tarde, las tres ramas principales, Salva, Rajas y Tamas, que se relacionan con los elementos Hriim, Shriim y Kliim, fluyen en esta corriente. Se divide aún más en ramas y subramas, que se conocen como Bija Mantras. Estos sonidos regulan el funcionamiento de esta creación. Un elemento tal no puede considerarse insignificante. La terminología del Gayatri mantra se construyó sistemáticamente, seleccionando palabras tales que, por la particularidad de su secuencia e hilvanado, crean corrientes de poder peculiares y singulares. La parte del cuerpo se relaciona cada letra particular del Gayatri. También se especifica el nombre del Granthi y del poder que subyace a estos puntos.

El Gayatri estimula los veinticuatro centros mencionados en el devoto. Estas virtudes son tan vitales que, con su crecimiento, muchos tipos de éxito, Siddhis y prosperidad comienzan a manifestarse en el devoto. La mayoría de las personas piensan que un Dios o una Diosa les confiere las bendiciones, porque son incapaces de ver ni de comprender el progreso de los elementos sutiles y la transformación que ocurre dentro de ellos. Si pudiesen comprender las delicadas reacciones que se dan como resultado de su Sadhana, se darían cuenta inmediatamente que estas no son un regalo inesperado que viene de algún lado, sino que son el resultado de un proceso científico de aprendizaje espiritual bien organizado. La Sadhana del Gayatri no es una fe ciega, sino que es una acción científica sólida, que es definitivamente beneficiosa.

	Letra	Nombre del Granthi	Poder que contiene
1	Tat	Tapini	Éxito
2	Sa	Éxito	Valentía (Parakram)
3	Vi	Vishva	Sostén (Palan)
4	Tur	Tushti	Bienestar (Kalyan)
5	Va	Varda	Yoga
6	Re	Revati	Amor (Prema)
7	Ni	Sukshma	Dinero
8	Yam	Gyana	Brillo (Tejas)
9	Bhar	Bharga	Defensa (Raksha)
10	Go	Gomati	Intelecto (Buddhi)
11	De	Devika	Supresión (Daman)
12	Va	Varahi	Devoción (Insta)
13	Sya	Sinhani	Dharna (poder de retención)
14	Dhi	Dhyana	Prana
15	Ma	Maryada	Restricción de sí mismo (Sanyama)
16	Hi	Sfuta	Tapas
17	Dhi	Medha	Visión amplia, profunda
18	Yo	Yogamaya	Jagriti (Despertar)
19	Yo	Yogini	Producción
20	Naha	Dharini	Sarasta (Dulzura)
21	Pra	Prabhava	Ideal
22	Cho	Ushma	Coraje
23	Da	Drashya	Sabiduría (Viveka)
24	Yat	Niranjana	Seva (Servicio)

El Cordon sagrado (Yagyopavita) y el Gayatri

Hay dos símbolos de la cultura vedica, una es la Shikha (mechón de pelo distintivo en la parte superior en la cabeza del hombre), y el otro es el Sutra. Sutra significa Yagyopavita. Ambos son símbolos del Gayatri. La Shikha es como una bandera de la Cultura Divina en la fortaleza del cerebro humano. El ídolo del Señor Shiva se puede instalar con sólo colocar una piedra circular sobre una plataforma. La Shikha es como un estandarte de Gayatri Mata instalado en la plataforma de la cabeza, para que siempre se tenga en cuenta que en esa área se prohíbe la entrada de pensamientos malignos. Sólo se debe permitir que entren pensamientos rectos.

La ceremonia del Mundan, en el cual se afeita el cabello de un niño, se considera una ceremonia importante. De hecho, esta es una celebración de la instalación de la Shikha, que se forma cuando se saca todo el otro cabello de la cabeza. El cuerpo humano se considera un templo, en el cual la Shikha se establece como un estandarte.

El Yagyopavita, una imagen del Gayatri

El Yagyopavita también se llama Brahma Sutra. El cordón también se llama Sutra. Los autores de las escrituras religiosas Vyakran y Darshan y de muchos otros tratados antiguos han intentado expresar sus mensajes en oraciones cortas y concisas en sánscrito.

Se han escrito comentarios y anotaciones detalladas sobre estos Sutras, que explican el significado que les subyace. Si bien no hay letras en el Brahma Sutra, se ha indicado mucho con ayuda de imágenes, marcas, signos, dibujos, etc. También los Brahma Sutras del Yagyopavita incorporan dentro de sí, incluso sin discurso o texto, asuntos de explicación detallada.

El Gayatri se conoce como Guru Mantra. La ceremonia del Yagyopavita se inicia con el canto del Gayatri Mantra y otros Veda Mantras. Para un Dvija es tan necesario conocer el Gayatri como vestir el Yagyopavita. Gayatri y Yagyopavita constituyen un par, como lo hacen las palabras Lakshmi-Narayana, Sita-Rama, Radhe-Shyama, Prakriti-Brahma y Gauri-Shankara. Su unión forma una sola unidad. De la misma manera en que el esposo y la esposa, al vivir juntos, constituyen una familia, el Dvijatva es la unión de Gayatri y Yagyopavita. El Yagyopavita es Sutra, y el Gayatri su interpretación. Están interconectados.

Hay tres hilos en el Yagyopavita, y, de la misma manera, el Gayatri tiene tres partes. La primera parte es "tat savitur varenyam", la segunda es "Bhargo devasya dhimahi" y la tercera es "dhiyo yo naha prachodayat". Para comprender el principio que subyace a los tres hilos del Yagyopavita, se deben comprender minuciosamente las tres fases mencionadas del Gayatri.

Hay tres Granthis (nudos) y un Brahma Granthi en el Yagyopavita. En el Gayatri hay tres Vyahritis, a saber, Bhur, Bhuva y Svaha; y un Pranava. El comienzo del Gayatri Mantra, con el Omkar y los tres Vyahritis, simboliza los tres nudos y el Brahma Granthi del Yagyopavita. La primera, segunda y tercera parte del Gayatri simboliza el primer, segundo y tercer hilo del Yagyopavita.

Ésta es, en breve, la cuádruple política de una persona que viste el Yagyopavita. Debe desarrollar su poder a través de medios justos, debe ser generoso y, en su mayor parte, debe utilizar estos poderes para hacerles el bien a los demás. Sólo entonces puede obtener paz y felicidad, individual y socialmente.

De acuerdo al Gayatri Gita, las nueve fibras del Yagyopavita representan nueve virtudes, que son tan importantes y preciosas como gemas. Estas virtudes son: 1) la ciencia de la vida, 2) la acumulación de poder, 3) la excelencia, 4) la pureza, 5) el entendimiento divino, 6) la rectitud, 7) la sabiduría, 8) la restricción de sí mismo y 9) el servicio.

Significados Internos del Gayatri Mantra

Para poder acceder minimamente a la gloria del gayatri mantra trascibimos a continuación algunos fragmentos del texto sagrado Srimad devi Bhagavatm y según nuestro limitado entendimiento, trataremos de exponer lo esencial de lo que puede llamarse una explicación provisoria.

Energías Divinas que gobiernan e impregnan las nueve palabras del gayatri:

GAYATRI	NOMBRES DE DIOS
Tat	Aniruddha
Savitur	Pradyumna
Varenyam	Sankarshana
Bhargo	Vasudeva
Devasya	Vishnu
Dhimahi	Taijsa
Dhiyo	Turiya
Yo	Prajña
Nah	Purusottama
Prachodayat	Narayana

Las sílabas y su correspondencia con los Nombres de Dios:

El Gayatri Mantra es alabado en toda la extensión de los mundos y es reconocido como Veda - Mata, la Madre Veda. Las veinticuatro sílabas del Gayatri se corresponden con veinticuatro energías divinas o formas de Dios. Son las siguientes:

Sílabas	Nombres de Dios
T	Késhava
Tsa	Narayana
Vi	Madhava
Tuh	Govinda
Va	Vishnu
Re	Madhusudana
Ni	Trivikrama
Yam	Vamana
Bha	Sridhara
rgo	Hrishikеша
de	Padmanabha
Va	Damodhara
Sya	Sankarshana
Dhi	Vasudeva
Ma	Pradyumna
Hi	Aniruddha
Dhi	Purushottama
Yo	Adhoksaja
Yo	<i>Narasimha</i>
nah	Achyuta
Pra	Janardana
Cho	Upendra
Dha	Hari
Yat	Sri krishna

(Algunos comentaristas sugieren que estas imágenes – representaciones mentales de los devotos son **puntos de energía divina** que se expresan de un modo **auténtico y real** en el cuerpo físico, mental y espiritual del que canta el gayatri mantra.)

Primer capítulo del libro XII sobre la descripción del Gayatri en el Mahapurana Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

Narada dijo:

Oh Deva! Las Reglas del modo correcto de vivir (Sadachara) y la destrucción de todos los pecados no se comparan con las glorias de la Devi Bhagavati que han sido descriptas por ti. Y yo, también, he oído el néctar de las glorias de la Devi de Tu boca de loto.

El Chandrayana y otros Vratas, descriptos por ti, son muy difíciles de practicar.

A tal punto que son inaccesibles para la gente común.

Por lo tanto, Señor, describe en tu inmensa misericordia aquellas acciones que pueden ser llevadas a cabo fácilmente por las personas comunes, para que al mismo tiempo, puedan obtener por estas prácticas, los Siddhis y la Gracia de la Devi.

También lo que tú has descripto acerca del Gayatri en relación a Sadachara, di cual es el jefe y líder como también aquellos que son más meritorios.

Oh el mejor de los Munis! Tú has dicho que hay 24 sílabas en el Gayatri, ahora describe sus Rishis, Chhandas, Devatas y otras cosas que deben ser conocidas con respecto a ellos y así satisface mis anhelos.

Sri Narayana dijo:

Oh Narada! Los dos veces nacido deberían hacer lo que tienen que hacer si están comprometidos en repetir su Gayatri solamente, así estén o no capacitados para practicar el Chandrayana y los otros Vratas.

Cualquier Brahmin que repite el Gayatri 3.000 veces y ofrece Anghya al sol en los tres momentos Sandhya, los Devas lo reverencian; que decir de las otras personas ordinarias. Sea que practique Nyasa o no, si cualquiera repite el Gayatri Devi sinceramente, cuya naturaleza es Existencia, Inteligencia y Bienaventuranza, y medita en ella, aun así, logra obtener Siddhis aunque sea con una sola sílaba de este glorioso mantra.

Como resultado de esto, puede contender con el mejor de los Brahmanas, la luna y el sol; mas aun, con Brahma, Vishnu y Maheshvara inclusive!

Oh Narada! Ahora te diré el orden adecuado de los Rishis, de los Chhandas y de los Devatas de las 24 sílabas del Gayatri.

Los Rishis, en orden adecuado son:

- (1) Vama Deva,
- (2) Attri,
- (3) Vasishta,
- (4) Shukra,
- (5) Kanya,
- (6) Parashara,
- (7) El sumamente irritable Vishvamitra,
- (8) kapila,
- (9) Shaunaka,
- (10) Sajnavalkya,
- (11) Bharadvaja,
- (12) El asceta Jamadagni,
- (13) Gautama,
- (14) Mudgala,
- (15) Vedavyasa,
- (16) Lomasha,
- (17) Agastya,
- (18) Kaushika,
- (19) Vatsya,
- (20) Pulasty,
- (21) Manduka,
- (22) El asceta en jefe Durvasa,
- (23) Narada y
- (24) Kashyapa.

Ahora acerca de los Chhandas:

- (1) Gayatri,
- (2) Ushnik,
- (3) Anushtup,

- (4) Brihati,
- (5) Pankti,
- (6) Trisnup,
- (7) Jagati,
- (8) Atijagati,
- (9) Shakkari,
- (10) Ati Shakkari,
- (11) Dhriti,
- (12) Ati Dhriti,
- (13) Virat,
- (14) Prastarapankti,
- (15) Kriti,
- (16) Prakriti,
- (17) Akriti,
- (18) Vikriti,
- (19) Samkriti,
- (20) Aksharapankti,
- (21) Bhur,
- (22) Bhuvah,
- (23) Svah,
- (24) Jyotishmati.

Los Devatas de las diferentes letras en el orden adecuado son:

- (1) Agni,
- (2) Prajapati,
- (3) Soma,
- (4) Ishana,
- (5) Savita,
- (6) Aditya,
- (7) Brihaspati,
- (8) Maitravaruna,
- (9) Bhagadeva,
- (10) Aryama,
- (11) Ganesha,
- (12) Tvashitra,
- (13) Pusha,
- (14) Indragni,
- (15) Vayú,
- (16) Vamadeva,
- (17) Maitra Varuni,
- (18) Vishvadema,
- (19) Matrika,
- (20) Vishnu,
- (21) Vasu,
- (22) Rudra Deva,
- (23) Kuvera, y
- (24) Los gemelos Ashvini Kumaras.

Oh Narada! De esta manera te he narrado acerca de los Devatas de las 24 sílabas.

El oír esto destruye todos los pecados y produce todos los resultados de la repetición del Gayatri Mantra.

(Nota: Los Devatas, mencionados en el Gayatri Brahma Kalpa difieren de aquellos que aquí se mencionan.

Se debe tener presente que los nombres de las divinidades varían de acuerdo a las diversas escuelas y corrientes espirituales).

Segundo capítulo del Libro XII sobre la descripción de las Shaktis, etc., de las sílabas del Gayatri en el Mahapuránam Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

Narayana dijo:

Oh Narada! Oh Gran Muni! Ahora escucha cuales son las Shaktis en orden adecuado de las 24 sílabas de la Gayatri Devi:

- (1) Vama Devi,
- (2) Priya,
- (3) Satya,
- (4) Vishva,
- (5) Bhadravilasini,
- (6) Prabha Vati,
- (7) Jaya,
- (8) Shanta,
- (9) Kanta,
- (10) Durga,
- (11) Sarasvati,
- (12) Vidruma,
- (13) Vishalesa,
- (14) Vyapini,
- (15) Vimala,
- (16) Tamopaharini,
- (17) Sukshma,
- (18) Vishvayoni,
- (19) Jaya,
- (20) Vasha,
- (21) Padmalaya,
- (22) Parashobha,
- (23) Bhadra, y
- (24) Tripada.

Ahora escucha los respectivos colores de las diferentes sílabas de la Gayatri Devi:

- (1) como flores de Champaka y Atasi,
- (2) como Vidruma,
- (3) como cristal,
- (4) como loto,
- (5) como el Sol Naciente,
- (6) blanco como la concha del caracol,
- (7) blanco como la flor Kunda,
- (8) como hojas de loto y Prabala,
- (9) como Padmaraga,
- (10) como Indranilamani,
- (11) como perlas,
- (12) como Azafrán,
- (13) como el colirio negro del ojo,
- (14) rojo,
- (15) como el Vaidurya Mani,
- (16) como Ksaudra; (arbol Champaka, miel, agua.)
- (17) como cúrcuma,
- (18) como la flor Kunda; y la leche,
- (19) como los rayos del Sol,
- (20) como la cola del pájaro Shuka,
- (21) como Shatapatra,
- (22) como la flor Ketaki,
- (23) como la flor Mallika,
- (24) como la flor Karavira.

Ahora acerca de sus Tattvas:

- (1) tierra,
- (2) agua,
- (3) fuego,
- (4) aire,
- (5) Akasha (éter),
- (6) olfato,
- (7) gusto,
- (8) forma,
- (9) sonido,
- (10)tacto,
- (11)órgano de reproducción.
- (12)ano,
- (13)piernas,
- (14)manos,
- (15)palabra,
- (16)Prana (respiración vital),
- (17)lengua,
- (18)ojos,
- (19)piel,
- (20)oídos,
- (21)Prana (respiración ascendente),
- (22)Apana,
- (23)Vyana,
- (24)Samana.

Ahora acerca de los 24 Mudras de las sílabas:

- (1) Sammukha,
- (2) Samputa,
- (3) Vitata,
- (4) Vistrita,
- (5) Dvimukha,
- (6) Trimukha,
- (7) Chaturmukha,
- (8) Pañchamukha,
- (9) Sanmukha,
- (10)Adhomukha,
- (11)Vyapakanjali,
- (12)Shakata,
- (13)Yamapasha,
- (14)Grathita,
- (15)Sanmukhon Mukha,
- (16)Vilamba,
- (17)Mushtika,
- (18)Matsya,
- (19)Kurma,
- (20)Varahaka,
- (21)Simhakranta,
- (22)Mahakranta,
- (23)Mudgara, y
- (24)Pallava.

Los Mahamudras del 4to pie del Gayatri son:

- (1) Trishulayoni,
- (2) Surabhi,
- (3) Aksha Mala,
- (4) Linga, y
- (5) Ambuja

Oh Narada! Así te he descripto todo acerca de los Mudras, etc., de las diferentes sílabas del Gayatri. Si durante el Japam, uno piensa en todas ellas al mismo tiempo que lo repite, todas sus imperfecciones son destruidas, su riqueza se incrementa y la fama lo asiste.

Aquí termina el segundo capítulo del Libro XII sobre la descripción de las Shaktis, etc., de las sílabas del Gayatri en el Mahapurana Sri Mad Devi Bhagavatam de 18.000 versos por Maharshi Veda Vyasa.

SIGNIFICADOS DEL GAYATRI

OM

El Rigveda mantra 1/164/46 dice que Dios es Uno, pero Sus nombres son muchos. Veamos una pequeña introducción a Om, el nombre sagrado de Dios.

“Om es lo eterno.

Om es todo este universo.

Om, cantan los himnos del Sama Veda.

Om se pronuncian los Shastras.

Om, el sacerdote que oficia el sacrificio dice la respuesta.

Om, Brahma comienza la creación.

Om validamos el sacrificio.

Om, el Brahmin antes de explicar sus conocimientos, exclama: "Puedo yo obtener la Eternidad". Y así verdaderamente él la obtiene (Taittiriya Upanishad, capítulo 8).

Om es Brahma.

Om es la palabra de Brahma.

Om es el sonido Brahman (Sabda - Brahman).

Om es el sonido que proyecta el universo. Durante la disolución cósmica, el universo emerge en Om.

Om no tiene principio.

Om no tiene fin.

Om existía antes de que el tiempo fuera creado.

Om está a través del tiempo, espacio y causa.

Om está más allá del pasado, presente y futuro. Om está detrás de lo inferior, de la tierra y de las regiones etéreas.

Om está detrás del brillo (Sattvas), pasión (rajas) y oscuridad (tamas).

Om está detrás del Brahma, el creador, Vishnu, el que preserva, y Shiva, el transformador.

Om es el Supremo (Paratparah).

Om moviliza el Prana o la fuerza vital cósmica.

Om se expresa en el hombre a través del Pranavayu o el aliento vital. Por lo tanto se llama Pranava.

Om está detrás de la totalidad, lo sutil y los cuerpos circunstanciales. Está detrás del desvelo, del sueño y del estado de adormecimiento profundo de la conciencia. En cada respiración, el hombre lo expresa, lo repite inconscientemente e inevitablemente.

Cada vibración del cuerpo y del universo emerge desde el **Om**, se sostiene en **Om** y regresa a **Om**. Cada susurro emerge desde **Om**.

Un niño exclama "**Om, Om**"; los músicos susurran "**Om, Om**"; las abejas zumban "**Om, Om**".

El océano ruge "**Om, Om**". Para el hombre dolorido, el susurro lo consuela, para el hombre afligido, **Om** es la curación; a los poetas los inspira.

A los filósofos, trae realización.

Om es el consentimiento del hombre para que Dios entre dentro de él.

Om es la expresión del que ve la Verdad.

Om es Veda, la sabiduría de Dios.

Om es el sonido de Dios (El Nada).

Om es lo eterno, el mundo indestructible.

Om es el néctar.

Om es la única búsqueda de todos los santos.

Om es la única búsqueda de todos los sabios.

Om es la única búsqueda de todas las ciencias.

Om es la única meta de todas las almas.

Om es la única verdad, la cual es adorada en diversas formas.

Om trae el equilibrio.

Om proporciona sabiduría.

Om es la raíz, es el soporte.

Om lo impregna todo.

Om lo sostiene todo.

Om trae paz, gloria y poder.

Om mata el ego, los deseos y las dudas.

Om es la residencia del alma.

Om es el lenguaje de Dios.

Om se expresa por Dios, **Om** expresa a Dios. Por lo tanto, es la expresión del amor de Dios.

Entonces, **Om** proviene del amor (Prema), que es Dios.

Explica la escuela Vishnava: “**Cuando Krsna comenzó a tocar en su flauta la dulce vibración sonora entró al oído de Brahma como el mantra Vedico Om. Compuesto de tres letras, A, U y M, el Om describe nuestra relación con el Supremo Señor (sambandha), las actividades a través de las cuales podemos alcanzar la mayor perfección del amor (abhidaya) y la verdadera posición del amor en el nivel espiritual (prayojana). Cuando la vibración de sonido d la flauta de Krsna fue expresada a través de la boca de Braham se convirtió en Gayatri. Así, al ser influenciado por la vibración sonora de la flauta de Krsna, Brahma, la primer entidad viviente de este mundo material, fue iniciado como brahmana.**

El primer mantra es el Pranava Om. Los vedas glorifican al Om como el origen de los Vedas y la fuente de toda la ceración. Por esta razón Om precede a todo mantra Vedico. Om se expande en los vyahrtis (bhuh, bhuvh, svah) que indican la envergadura completa de la creación: la tierra y los sistemas planetarios inferiores, la región del cielo y los sistemas planetarios superiores. Luego los vyahrtis se expanden en el Braham-gayatri mantra. Luego el Gayatri se expande en todos los Vedas.

El pranava Om , los vyahrtis y el Brahma-gayatri combinados son la esencia de los Vedas y el más poderoso de los mantras. Cantar estos mantras es la piedra fundamental de la elevación espiritual en la cultura Vedica desde tiempos

inmemoriales. Om, la sagrada sílaba de la ascensión es un mantra semilla mencionado en toda la literatura Vedica y cantado por todos los tipos de trascendentalistas.

“En cada respiración el hombre lo pronuncia y repite inintencionalmente e inevitablemente. Cada vibración en el cuerpo en el universo emerge de Om. Un niño llora “¡Om! ¡Om!”. El océano ruge “¡Om! ¡Om!” Las abejas zumban “¡Om! ¡Om!” El músico musita “¡Om! ¡Om!”. Om es la expresión de él que ve la verdad. Om es Veda, la sabiduría de Dios. Om es el nada, el sonido de Dios. Om es eterno, la palabra indestructible.” (GHM)

A pesar de la aparente universalidad de la palabra Om, sólo Sri Caitanya Mahaprabhu y los Vaisnavas Gaudiya han revelado el significado espiritual pleno del Om. En el Bhagavad Gita la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, Sri Krsna, dice pranavah sarva vedesu: “Yo soy la sílaba Om, mencionada en todos los Vedas.” Además de indicar a la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, Om es no diferente del sonido de la flauta de Krsna. Desafortunadamente hoy en día la mayoría de la gente tiene una concepción impersonal de la sagrada sílaba Om.

“Om es una combinación de las letras A, U y M. La letra “A” se refiere a Krsna, “U” se refiere a Radha y “M” se refiere al alma jiva.”

El (pranava) omkara es la representación completa de la Suprema Personalidad del Ser Absoluto. Han analizado al omkara en los términos de sus letras constituyentes como sigue: Omkara es una combinación de las letras A, U y M. A-karenocaye krsnah: la letra A (a-kara) se refiere a Krsna, Quien es sarva-lokaika-nayakah, el amo e todas las entidades vivientes y planetas, tanto materiales como espirituales. Nayaka significa “líder”. Él es el supremo líder (nityo nityanam cetanas cetanam). La letra U (u-kara) indica a Srimati Radharani, la potencia del placer de Krsna y M (ma-kara) denota a las entidades vivas (jivas). Así Om es la combinación completa de Krsna, Su potencia y Sus eternos servidores.

“En otras palabras, omkara representa a Krsna, Su nombre, fama, pasatiempos, acompañantes, expansión, devotos, potencias y todo lo demás que le pertenece.

Los siguientes versos del Gopala-tapani Upanisad establecen claramente que Om significa la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, Sri Krisna. “La vibración sonora Om denota al catur-vyuha-tattva de Sankarsana (Sri Balarama), Pradyumna, Aniruddha y Vasudeva (Sri Krsna). De la misma manera en la que Om trasciende las cualidades de la naturaleza material, se debería saber que se está más allá del cuerpo material: ‘Soy el eterno servidor de Krsna’. Esta conciencia debe ser mantenida en todo momento.

La letra ‘A’ denota a Balarama, el hijo de Rohini, quien es el substrato de todo el universo. ‘U’ denota a Pradyumna, quien es el Superalma del universo. ‘M’ denota a Aniruddha, quien es el Superalma de cada ser individual en el universo. El punto sobre la M denota a Sri Krsna, máxima de todas las encarnaciones de Visnu.

Los acaryas también explican que en la palabra semilla Om, que es la combinación de las tres sílabas ‘A’, ‘U’ y ‘M’ A expresa la forma del Señor Visnu, U expresa la forma de su consorte Sri, la madre y el soporte de todo el mundo, y M expresa el alma individual, quien es el sirviente dependiente de Visnu y de nadie más.

El significado de la vibración sonora omkara está presente en el Gayatri mantra. El mismo es elaboradamente explicado en los cuatro slokas del Srimad Bhagavatam conocidas como catuh-sloki. La vibración sonora omkara es la raíz del conocimiento Védico. El omkara es conocido como maha-vakya o el sonido supremo. Cualquier significado que esté en el este supremo sonido, omkara, se entiende más aun con el Gayatri mantra. (Fin del texto Vaishnava”)

El Gayatri Varnamala Shtotram verso 1: “El Omkar tiene tres formas y tres colores, a saber, blanco, amarillo y rojo. Los pecados (papas) causados con el implemento de los ojos y oídos se hacen desaparecer instantáneamente al pronunciar el Om.

El OM se compone de tres palabras: Aa, Uu y Ma. Aa significa Aakaar, del cual se construyen tres nombres de Dios: Virat, Agni, y Vishvadi. Uu significa Ukar, del cual surgen los nombres Hiranyagarbha, Vayu y Tejas. Y Ma simboliza Makar, del cual surgen los nombres sagrados de Dios Ishwara, Aditya y Prajyan Adi.

AGNI. La palabra AGNI se forma a partir del dhatu " ANCHU GATI PUJANAYOHO". Su significado es "Aquel que es una forma de la sabiduría". "SARVAJAYEN", o sea, omnisciente. Esto significa que conoce incluso cada átomo de universo, e, incluso, también más allá del universo. Aquel que se debe conocer, que se debe ganar y que es digno de adoración. Así que Agni es un Nombre de Dios.

VAYU. La palabra Vayu se forma del dhatu "VA GATIGANDHANYOHO". Su significado es "Aquel que sostiene, da vida y destruye" y "el más poderoso de todos". Así que, Vayu es un nombre de Dios.

TEJ. La palabra Tej se forma del dhatu "TIJA NISHANE". Significa "Aquel que Se hizo a Sí Mismo, es auto iluminado y le da luz al Solo, la Luna, las estrellas, etc." Dios no toma luz de algún otro lugar, pero se la da al Sol, la luna, las estrellas, etc. Por lo tanto la forma no destruida, no obstruida, no producida y eterna de la luz es Dios Todopoderoso, y no el Sol, la Luna, etc. Se concluye que Tej es un nombre de Dios.

ISHVARA La palabra Ishvara se forma del dhatu "ISH ASHVERIYE". Su significado es "Aquel cuyo conocimiento es reflexivo y verdadero, y Que tiene riqueza, fortuna y gloria ilimitadas, etc. Por lo tanto, Ishvara es un nombre de Dios. No es inapropiado mencionar aquí que el alma (hombre/mujer) tiene cualidades limitadas y es dependiente, mientras que Dios es independiente y tiene cualidades ilimitadas. Es por eso que es Dios.

ADITYA. La palabra Aditya se forma a partir del dhatu "DO AVAKHANDANE". Su significado es "uno que no puede ser roto en pedazos y, por lo tanto, no puede ser destruido. Así que Aditya es un nombre de Dios.

PRAJAYEN (PRAGYA). La palabra Prajayen se forma a partir del dhatu "JYEN AVABODHANE". Significa "Aquel cuya sabiduría es totalmente libre de malentendidos", y, por lo tanto, "Aquel que conoce cada acto y comportamiento de todo el universo sin error alguno". Así que Prajayen es un nombre de Dios. Aquí, a su vez, es indicado mencionar que la ilusión nunca puede atacar a Dios, y que Dios está totalmente libre de ilusión.

VIRAT se construye a partir del Dhatu 'Rajridiptau', o sea, manifiesto. Por lo tanto, Virat significa Aquel que manifiesta el universo. Como Dios es Él que manifiesta el universo, Virat es un nombre de Dios. El Rigveda Mandala 10, Shukta 129, declara que, igual que el alfarero hace vasijas de la arcilla, Dios crea el universo de la material inerte, Prakriti. Prakriti es material invisible. A partir de la material invisible se crea todo el universo en forma visible. La ciencia también dice que la materia nunca se destruye, sino que cambia su forma. Supón que se quema un papel. El papel cambia su forma a cenizas. Luego las cenizas se machacan y arrojan al aire. En ese momento, el papel, que había cambiado a cenizas, se vuelve invisible; pero nunca se destruyó. De la misma manera, el universo se convierte en Prakriti, o sea, en forma invisible, en el momento de la destrucción final.

VISHVA. La palabra Vishva se forma a partir del dhatu "VISHPRAVESHANE". Su significado es "Aquel en el que entra el universo" o "Él entra en el universo". Así que, al ser omnipresente, Vishva es un nombre de Dios.

HIRANYAGARBHA, o sea "JYOTIRVAYIHIRANYAM". Su significado es "Aquel que es la base de todos los Lokas del Sol, etc., luminosos", o "Aquel que es el lugar en el que moran todos los Lokas luminosos".

Es apropiado en este punto puntualizar que la idea de (un) Veda mantra se basa en la en el concepto de muchos "Veda Mantras". Así que, en el Gayatri Mantra, hay tres elementos:

Primero, Bhuhu, Bhuvaha, Svaha, Savituhu, Bhargaha y Devasya son algunas de entre las cualidades ilimitadas de Dios. Se las llama Shtuti, esto es, se trata de Dios con Sus verdaderas cualidades, y no las imaginarias, etc.

Segundo, Dhimahi significa meditación. Esto es, siempre debemos sentarnos en meditación y hacer actos difíciles y piadosos, para lo que deberemos estudiar los Vedas de forma completa, mientras cumplimos con nuestros deberes morales hacia la familia y la nación.

: Los devotos de gayatri podemos estar ante la presencia divina cada minuto de nuestros días. Vencer las inconstancias de la mente, desapegarnos de tanta multiplicidad exige de nosotros una dedicación atenta. Cuando despertamos por la mañana, estamos decidiendo el curso de las ondas mentales que tendremos durante el transcurso del día; los devotos expertos de gayatri, siempre recomiendan que debemos tener una especial atención durante los primeros minutos de la mañana.

Existe una creencia generalizada que parte de nuestra estructura espiritual se conecta con dimensiones superiores durante el sueño y, se dice que los maestros espirituales – por lo menos en gayatri vedanta – pueden conectarse con nosotros durante ese periodo. Todo esto no sería posible si no se construye durante las horas diurnas una verdadera coraza que permita a la mente encausarse dentro del ámbito de la santidad. Recordarnos una y otra vez la importancia de santificar nuestras vidas, es una magna tarea que dura toda nuestra existencia terrena; la tendencia natural de la mente es al olvido, a la búsqueda desenfrenada de nuevas informaciones, nuevos colores, sabores, sonidos con los que se alimenta. Despertar en la mañana es un acto santificador si nosotros así lo deseamos.

Al despertar, debemos tener un primer recuerdo para el maestro espiritual, para todos los acaryas y los devotos hermanos de gayatri; debemos enviar luz a nuestros familiares próximos y lejanos, a nuestros amigos y amistades en general, a todos los mundos que están más allá de nuestra comprensión. Luego, debemos bendecir a la madre tierra con la siguiente plegaria-mantra vedico:

Samudra vasane devi parvatastana mandite

Vishnu patín namas tubyam pada sparsam ksamasua me

Oh Madre tierra, ofrezco mis humildes reverencias a usted, que es la esposa del Señor Vishnu y la residencia de los océanos y que se encuentra rodeada de montañas. Perdóneme por pararme sobre usted.

Seguidamente podemos levantarnos del lecho y recitar la siguiente shaloka (verso) en honor a la Madre Gayatri.

Mukta-vidruma-hema-dhavalac-chayair mukhais-tyaksanair
yuktam indu-nibaddha-ratnamuktam tattvarthavarnatmikam/
Gayatrim varadabhayankusakasah subhram kapalam gunam
Sankham cakram atharavindayugalam hastair vahantim bhaje//

Medito en la Diosa (de cinco caras) Gayatri, cuyos rostros son de los colores de las (piedras) perla, coral, oro, azul, negro y blanco, de tres ojos (en cada cara), con diademas enjoyadas engarzadas con la luna creciente, compuesta de las sílabas que representan la Gran Verdad, y sosteniendo en las (diez) manos, las poses de ofrecer refugio y favores, acicalador, látigo, cuenco, soga, caracola, disco y dos lotos.

De este modo aseguramos que nuestra mente desde los primeros minutos del día esté dedicada a la santificación.

Este es un método probado para que nuestra mente se vaya purificando de un modo progresivo; nos confiere alegría y una voluntad determinada para enfrentar los desafíos del día.

BHUHU, BHUVAH, SUVAH.

(Las tres silabas místicas)

Bhuhu, Bhuvah y Svahah, se llaman las tres silabas místicas. todos los vedas y sus derivados, como los Shimritis y los Puranas, y otra literatura oriental sánscrita, tienen su origen en el **Om**. Este monosílaba, Om, aparece frecuentemente en la literatura Védica. Después del Om, las otras silabas que aparecen frecuentemente, son los Vyahritis.

La palabra Vyahriti, generalmente significa 'lo que se pronuncia'.

En el sentido restringido, las palabras Bhuhu, Bhuvah y Svahah, colectivamente, se llaman Vyahritis.

El **Kurma Purana** dice: "Se debe meditar en el Mantra que comienza con Om y continúa con los Vyahritis, seguidos por Savitri (en otras palabras, el Gayatri) con devoción y sinceridad. Estos tres juntos, se llaman Maha Vyahriti. Se manifestaron en el mismo Kalpa anterior. El Japa o meditación en ellos destruirá todos los aspectos inauspiciosos de una persona."

Una Explicación:

Bhur significa Bhuloka (la tierra), que no es más que la combinación de los elementos. Se refiere al cuerpo físico, que es también una combinación de elementos.

Buvah hace referencia a la fuerza vital que hace al cuerpo vibracional.

Suvala, se refiere a Prajana Shakti, que sostiene a la fuerza vital. Este Prajana Shakti se conoce como la Conciencia Constante Integrada. Es también el término que corresponde a irradiación. Los tres, materia, vibración e irradiación están presentes en el hombre".

Explica la Escuela Vaishnava: Bhur es el lugar donde nos encontramos—Bhu-loka--, el mundo [físico o fenoménico] de nuestra experiencia.

bhuvah. Bhuvah-loka es el mundo de la adquisición mental. Es el soporte, el fundamento de nuestra experiencia. Nuestra actual posición de experiencia es el resultado de nuestra adquisición mental. El hecho de que estemos aquí en el mundo de la experiencia, no es accidental; hemos adquirido esta posición por nuestro karma previo. La esfera

física, este mundo presente de nuestra experiencia, es sólo el producto, el resultado de nuestros impulsos mentales previos. Y el mundo sutil del karma previo, la esfera mental, es conocido como Bhuvah-lokah.

La siguiente palabra en el mantra es svah. Por encima e Bhuvah-loka está Svah-loka. El mundo mental (Bhuvah-loka) indica aceptación y rechazo, qué hacer y que no hacer—"me gusta esto, no me gusta aquello". Por otra parte, Svaloka es el plano de decisión, el mundo de la inteligencia (Buddhi-loka). La inteligencia nos dice: "puede que eso te guste, pero no lo hagas porque saldrás perdiendo". Ese plano, el plano de la razón, se conoce como Svah-loka. De esta manera, este mundo material está compuesto de tres estratos en general: bhur, el mundo físico; bhuvah, el mundo mental; y svah, el mundo intelectual.

Por supuesto, un análisis más detallado revelará siete capas o niveles: Bhur, Bhuvah, Svah, Maha, Tapa y Satyaloka. Los vyahritis fueron hechos al principio de la creación y representan a los siete sistemas planetarios incluyendo a Bhur, Bhuvah, Svah, Mahah, Janah, Tapah y Satyalokas. Más allá de denotar a los siete mundos, los vyahritis denotan a los cinco planos de conciencia. Los mantras son plegarias dirigidas a las fuerzas elementales de los siete planos. Estas fuerzas elementales son manifestaciones del Parabrahman mismo.

Los siete mundos están encarnados en la trinidad de bhur, bhuvah y svah. Bhur o bhu representa a la tierra o al plano físico. Bhuvah representa al cielo o plano astral. Svah representa al cielo o plano mental. Maharloka representa a un plano superior. Janah representa al lugar de nacimiento, un lugar aún más alto. Tapah es la morada de los benditos, un plano aún superior. Satyam es la morada de la verdad, el plano más alto. A veces se dice que estos vyahritis (bhur, bhuvah, svah) que aparecen en el Brahma-gayatri representan a lo siete Risis (siete grandes sabios) Visvamitra, Jamadagni, Bharadvaja, Gautama, Atri, Vasistha y Kasyapa. Los siete devatas de este mantra (bhur bhuvah y svah) son Agni, Vayu, Aditya, Brhaspati, Varuna, Indra y Visva Devata.

Además de referirse a los planetas superiores, medianos e inferiores (o sea el universo completo o la creación) bhur, bhuvah, svah significan el cuerpo material. Sripada Mahacarya dice que Om representa al Señor Visnu, la fuente de todas las virtudes; bhu, al perfección de cualidades; bhuvah, a todo poder t svah a Su naturaleza beata. También se dice "Tú eres el bhuh, creador de todos los seres; bhuvah, el sostenedor de todos los seres y svah, el destino final de todos los seres. (fin del texto vaishnava)"

El **Taittariya Upanishad** explica el Vyahriti de la siguiente manera:

"Bhur, Bhuvah, Svahah: estas tres sílabas tienen el nombre simbólico Vyahriti."

También:

"Aquello que elucida el significado del 'Om'kar se llama Vyahriti, en plural, ya que individualmente son tres."

Se devela más sobre los Vyahritis en el **Rig Veda**, el **Taittariya Upanishad**, el **Chandogyanopanishad**, el **Yogopanishad** y el **Shimriti Chandrika**. La información esencial de estas fuentes se junta y presenta aquí para beneficio de los devotos:

Rik Bhashya: El Rik Bhashya comienza con la misma explicación del Omkar, los Vyahritis y el Gayatri. Om, Asesha Gunadharah: significa "Dios es completo, tiene un número infinito de cualidades auspiciosas y está libre de manchas. Se lo llama Brahma, Vishnu, Narayana."

La sílaba Bhuhu significa encarnación del conocimiento, perfecto en todos los aspectos.

BHUHU, de "BHUUHU ITI VAYEE PRANAHA", o sea, "Aquel que es la base de las vidas del universo y es sumamente amado, incluso más que el mismo Prana, o sea, el aliento". Por lo tanto, Bhuhu es un nombre Dios.

Bhur implica que el cuerpo humano sólo es un instrumento temporal. El devoto no se debería apegar excesivamente a él, sino que debería aumentar su poder espiritual interno, seguir la senda recta y hacer actos buenos.

Bhuvah significa Mahaishvarayavan, gloria en todos los costados.

BHUVVAHA, de "BHUVVAHA ITI APANAHA", o sea, "Aquel que está totalmente libre de cualquier pena, y con Cuyo contacto el alma erradica todas sus penas". Así que Bhuvaha es un Nombre de Dios.

Bhuvah significa que una persona que lucha duramente contra los pecados, obtiene la divinidad. Sólo aquel que sigue ideales piadosos a través de medios piadosos es sabio.

Svah significa Ananta Sukhavan, super saturado de bienaventuranza.

SVAHA, de "SWAHA ITI VYANAHE", o sea, "Quien es omnipresente en el universo y Quien lo sostiene". Se ve que Svahah es un nombre de Dios.

Svahah implica que se debe ir tras la verdad a través de la verdadera sabiduría, el intelecto puro y nuestro Ser interno y se debe inspirar a otros a llevar una vida de restricción y sacrificio.

Así, nos Vyahritis nos trasmiten que Dios es 1) una encarnación del conocimiento, y perfecto en todos los aspectos. 2) Tiene gloria en todos los costados y 3) está super saturado de bienaventuranza. Los Vedas, los Pancharatras, el Mahabharata y la literatura Puranica han explicado a Brahman de manera elaborada, pero ninguno de estos textos ha sido capaz de explicar a Brahman tan efectiva y concisamente como Bhuhu, Bhuvah y Svahah, que están cargados de significados. Así, estas tres sílabas características de significado, se llaman Vyahritis.

Más allá,

‘Pranavartha Vyahrutyah Vyahrutyartha Rigadayah.’

Los Vyahritis explican al Om, el Gayatri explica a los Vyahritis, el Purusha Shukta explica el Gayatri, y el Rig, Yajus, Sama, Atharva y la literatura derivada, son la explicación del Purusha Shuktan.

Cada uno de los tres Vyahritis, y también colectivamente, se conocen como Vidyas (conocimiento de Brahman), en los que se debe meditar.

Extractos del **Taittariyopanishad**: Ahora centraremos nuestra atención en lo que el Taittariya contiene sobre los Vyahritis.

“Bhuhu, Bhuvah y Svaha son las tres sílabas místicas. Ciertamente existe la cuarta, que se conoce como el Brahma de cuatro cabezas. Por lo tanto se la llama Mahah. Esto significa grande. Eso es Brahma. Eso es el Ser. Es Vishnu, el Atma. Las otras formas constituyen partes de la (forma) principal.”

El Maestro Vedico instruye detalladamente a sus discípulos en la grandeza de los Vyahritis. La forma gobernante de Dios, su difusión y acción como macro y micro cosmos y el resultado de meditar en esto, es Vidya (conocimiento) y Bhava (sentimiento espiritual), etc.

Personificaciones y constituyentes:

“Las sílabas Bhuhu, Bhuvah, Svahah y Mahah son las deidades gobernantes o formas personificadas de Aniruddha, Pradyumna, Sankarshana y Vasudeva, respectivamente, quienes son formas manifestadas del Señor Vishnu.

El Vyahriti ‘Mahah’ es gobernado por Vasudeva, que constituye la parte central del cuerpo. Aquí se considera que Vasudeva es el Ser Universal.

Bhuhu: Aniruddha. Una sílaba constituye la cabeza.

Bhuvah: Pradyumna. Dos sílabas constituyen las manos.

Svahah: Sankarshana. Dos sílabas constituyen los pies.

Mahah: Vasudeva. Se supone que es el Ser Universal. Vasudeva es el Ser Universal, y las otras formas son Sus miembros.

“Si bien se dice que una forma es la cabeza y las otras constituyen las manos, etc., del mismo Ser, es meramente una diferencia hipotética. En la práctica no hay diferencia, según el principio de Visesha. Es el pasatiempo de alegría de Bhagavan.”

Las cuatro formas del Ser mencionadas forman los Vyuhas, las acciones cíclicas.

Más allá, se explica cómo este conjunto de cuatro formas funciona en regiones específicas del universo, tanto en el micro como en el macro cosmos, y la manera en que concierne a cada individuo.

Aquello que concierne al macro cosmos:

“Aquí está el verso presente; tenemos los cuatro Vyahritis, que son las cuatro sílabas místicas, representadas por región, luz, Veda, Aire Vital.”

1) Región

Bhuhu:

Aniruddha. Una de las cuatro formas que abarca la región terrestre (el mundo en el que vivimos).

Bhuvah:

Pradyumna. La segunda forma manifiesta abarca el espacio intermedio.

Svahah:

Sankarshana. La tercera forma manifiesta abarca el Cielo.

2) **Luz:** Fuego, Aire, Sol, Luna.

Bhuhu:

El fuego representa a Aniruddha.

Bhuvah:

El aire representa a Pradyumna.

Svahah:

El Sol representa a Sankarshana.

3) **Escrituras:** Rig, Yajus, Sama, Brahma.

Bhuhu:

El Rig representa a Aniruddha.

Bhuvah:

El Yajur representa a Pradyumna.

Svahah:

El Sama representa a Sankarshana.

4) **Prana:** Prana, Apana, Vyana, Anna.

Bhuhu: Prana.

El Aire Vital representa a Aniruddha.

Bhuvah: Apana.

La exhalación representa a Pradyumna.

Svahah: Vyana.

El Aire Energético representa a Sankarshana.

Los Vyahritis son tres veces cuatro = los doce pares que se forman con las 24 silabas de gayatri.

Aquel que conoce todas estas manifestaciones y funciones y las adora o medita en ellas, conoce a brahmán. Todos los Dioses le traen ofrendas.

5) **Lo que contiene al Micro Cosmos:**

Bhuhu:

El bien conocido éter o espacio cardíaco, que está dentro del corazón, es abarcada por Su forma Aniruddha. Se lo llama Purusha. Es absolutamente importante, inmortal y felicidad.

Bhuvah:

El espacio en la región palatal dentro de la boca se llama Uvala. Cuelga como un pezón, y se lo conoce como Indrayoni, el asiento de Pradyumna.

Svahah:

La raíz del cabello, allí existe el águila que representa a Sankarshana.

6) **Las Formas que están en el Fuego, el Aire y el Sol:**

Bhuhu:

Aniruddha. Reside en el fuego como habla, representado por el monosílabo.

Bhuvah:

Pradyumna reside en el aire como el oído, representado por Bhuvah.

Svahah:

Sankarshana. Reside en el Sol como conocimiento, representado por Svahah.

Reside allí y abarca el universo. Se convierte en el Señor del viento, gobierna en la forma de Aniruddha. Se abarca a Sí Mismo como el universo entero. Se convierte en el controlador del habla, el oído y le conocimiento.

“Brahma lo Abarca todo el universo como el éter. Está lleno de cualidades buenas y auspiciosas. Es el jardín, lugar de pasatiempos para todos, esto es, es poderoso y siempre permanece en un estado de bienaventuranza. Es tanto inteligencia como felicidad. Es perfecto en Sí Mismo, a pesar de poseer una forma corpórea como Sri gayatri. Es inmortal.”

“Oh Brahma, primero entre los devotos, adora a tal Brahman descrito anteriormente”, dijo Vishnu, “igual que ha sido hecho en el pasado. Esto ataña a todos los otros aspirantes espirituales; que comprendan y mediten en los tres Vyahritis, para recibir los beneficios eternos.”

Los devotos que meditan y adoran a los Vyahritis, obtiene los siguientes beneficios:

Bhuhu:

Confiere inspiración, inteligencia y brillo.

Bhuvah:

Confiere gloria abundante y riqueza útil.

Svahah:

Confiere felicidad abundante y tranquilidad.

Extractos del **Chandogya Upanishad**. Ahora presentaremos lo que el Chandogya nos transmite sobre los Vyahritis.

“Ella (Lakshmi) fue capaz de obtener al Señor Vishnu, Quien nunca perece, y es personificado por la bienaventuranza y la voluntad.

También obtuvo las deidades gobernantes de los Vyahritis: Bhuh, Bhuvah, Svahah, por Su Gracia.”

Una grandeza más de los Vyahritis que se da en este Upanishad se que, al realizar Havans o Fuegos Sagrados, si se da cualquier interrupción en los Mantras o Tantras, etc., el Sacerdote Principal ofrece libaciones cantando estos tres Vyahritis, para que las bendiciones sagradas puedan ser plenamente conferidas. Esta es la importancia que se les da a los Vyahritis.

Extractos del **Yogopanishad**. Este Upanishad también transmite la importancia de los Vyahritis.

Las tres palabras que se llaman Vyahritis, a saber, Bhuhu, Bhuvah y Svahah, son gobernadas por la Luna, el Sol y le Fuego, respectivamente. Además de esto, estos Vyahritis tiene deidades regentes separadas. En todas estas Deidades reside Paranjyoti, popularmente llamado Om. A través de la sagrada influencia del Japa de los Vyahriti Mantras, un Sadhaka obtiene la salvación.

Resumamos ahora la información sobre los Vyahritis y apreciemos su importancia.

- 1) Prachodayat es uno de los 1000 nombres que aparecen en el Vishnu Sahasrara Nama.
- 2) Los Vyahritis son la explicación del Omkar.
- 3) El Vyahriti Mantra es uno de los Astakshara Mantras. Om Bhur Om Bhuvah Om Svaha Om Mahah Om Janah es el Mantra. Nos podemos referir separadamente al Rishi, Chandas y Devata.
- 4) La práctica prescrita cuando se hace pranayama es utilizar todos los siete Vyahritis (Om Bhuh Om Bhuvah Om Svahah Om Mahah Om Jana Om Tapah Om Satyam) en el Pranayama.
- 5) Al realizar el Japa del Gayatri, sólo se usan tres Vyahritis.
- 6) Los Vyahritis se utilizan al invocar a las deidades.
- 7) Los Vyahritis son efectivos la compensar las interrupciones en los Mantras o Tantras en los Havans. Por lo tanto, al final, se vierten ofrendas con los Vyahritis.
- 8) Antes de realizar Puja o Japa, se adopta Tatvanyasa y Matrukanyasa. Estos necesitan de las particularidades de los Vyahritis. Por ejemplo, “Buhu Agnyatmane Aniruddhayanamah.”

9) Los Vyahritis se usan para desterrar las fuerzas malignas que pueden significar impedimentos durante Puja, Sandhya, etc. de todas las direcciones.

De esta simple colección o resumen sobre los Vyahritis de los Upanishads, se ve que explican al Om, son uno de los Astakshara Mantras, se utilizan en el Pranayama y el Japa del Gayatri, se usan para invocar Devatas, compensan las interrupciones en los rituales Homa, Nyasas, etc. Esta es la importancia de los Vyahritis.

Otra explicación:

Bhur Es el plano terreno, representa e invoca lo físico y material, todo lo que tiene forma, los reinos minerales, vegetales, animales y su máxima expresión: el humano.

En Bhur Loka Coexisten siete mundos o energías inferiores (patalas lokas) o de naturaleza demoníaca, que se designan según su oscuridad decreciente: **Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, Mahatala, Patala.**

Bhuvah

Es el plano astral, es la energía interna que se sitúa entre lo denso del **Bhur** (con sus siete planos o energías malignas) y lo sutil de **Svaha** (con sus siete planos o estados de energía celestial).

Bhuvah posee el enorme potencial de permitir al aspirante un vislumbre de la Gloria Suprema; en este plano se encuentran los seres de luz, los poderes angélicos y las energías santas de los iluminados de todas las religiones.

Svaha:

En el plano energético de **Svaha** existen cuatro planos sutiles ascendentes y de mayor percepción y luz espiritual: **Mahah, Janah, Tapah, Satyam.**

Los siete planos o mundos (lokas) superiores y los siete planos inferiores, constituyen los catorce planos.

Los siete planos superiores se relacionan con las esferas celestiales de santidad; los siete planos inferiores al encontrarse en **Bhur**, por lo tanto son fuerzas sutiles subconscientes.

Bhur se relaciona con el centro energético umbilical, la energía Divina que lo preside en Sarasvati.

Bhuvah está conectado con la energía Divina en Lakshmi y reside en el corazón.

Svaha se sitúa en el entrecejo y lo preside la energía Divina de Parvati.

: El gayatri mantra es la suma total y la perfección del conocimiento espiritual de los vedas, porque sus sagradas vibraciones nos aproximan a Dios instantáneamente. Pero debemos reconocer que somos inexpertos en el arte de lograr una aplicación práctica de tan divino obsequio. Debemos reconocer que nuestra personalidad es compleja, confusa y difusa y por lo tanto presenta problemas a la hora de procesar y decodificar la santidad que se expresa en la vibración védica

No hay enemigos fuera de nosotros mismos. La causa de cualquier defecto debemos encontrarla en nuestros propios miedos. De modo que el maestro espiritual ofrece la medicación precisa, repetir una y otra vez el sagrado mantra en medio de nuestras miles de emociones diferentes y contradictorias, de modo que podamos impactarnos e incorporar la divina esencia que nos bendice. El maestro Espiritual es el puente que nos conecta con la distancia que nos separa de la realización de Dios, nos une a una santidad mayor y desintegra cada uno de nuestros aspectos mentales y emocionales cuestionables.

Debemos formular un voto: arreglar, nuestros líos emocionales, las áreas más elementales de nuestra vida, la raíz de la envidia, la lujuria, la envidia y la arrogancia. Nosotros no somos malvados carentes de medicina. La maldad no puede triunfar sobre nuestra férrea voluntad de lograr la meta. Estamos destinados a ser santos.

Si subsanamos los obstáculos y los malentendidos, estaremos capacitados para comprender aspectos vitales de la vida espiritual. Porque aquello que comprendemos se refleja en nuestras acciones y éstas, nos conduce a mayores niveles de santidad.

Los devotos debemos reflexionar sobre los significados profundos de las 24 silabas del gayatri, de sus implicancias prácticas sobre nuestras vidas corporales, mentales y en nuestro nivel de almas puras. Esta reflexión debe ser un proceso de conocimiento constante.

En nuestra interpretación, conocimiento, significa vivencia de la perfección espiritual en aras del cielo, por amor a Dios.

El conocimiento que no es vivencia es una falsa construcción que vive en lo externo y por lo tanto es acumulación de información inútil que no logra borrar los trazos del *yo y mío, del poder y del tener.*

La información que no se hace vivencia espiritual nos separa de la vida.

Necesitamos comprender las reglas y regulaciones que nos conducen a la verdad del ser, y para ello no debemos adaptarnos de un modo superficial a prácticas que no se constituyan matrices para nuestro andar por este mundo.

La vida, es cambio sobre cambio, y por lo tanto, la primera lección que debemos aprender es que debemos ser reflexivos; "ilumina mi intelecto" oramos cada día con nuestro cordón sagrado.

Si somos sinceros, esta plegaria petición nos alejará de la estrechez de una mente débil, de la intolerancia y los desaciertos de los idealismos químéricos creados de un modo artificial y, por los deseos que anidan en nuestra mente.

Estamos llamados a despertar a la realidad espiritual. Es nuestro derecho de almas encarnadas en un cuerpo humano, único capaz de realizar plenamente la vivencia de un Dios Viviente.

Debemos decírnos a nosotros mismos: ha llegado la hora de vivir! Dios, Dios de mis sueños y esperanzas, minuto a minuto, a cada segundo, quédate junto a mí, *dame la gracia de vivir cumplimiento tus mandamientos y que nunca me separe de ti.*

Que todos seamos felices, que el Dios Viviente que se nos ofrece gratuitamente en forma de 24 silabas sagradas, ilumine cada paso que demos, y que las almas construyan constantemente moradas para que Su amor, en este mundo.

Un gran obstáculo en el sendero espiritual son los residuos emocionales; esto lo podemos observar en el comportamiento personal que cada uno de nosotros vivenciamos. Estamos influenciados por las experiencias del pasado y, el presente se contamina de alguna manera, por el ir y venir de las emociones que, como olas estériles enferman de falsas premisas todas nuestras acciones. Las acciones, nuestras acciones es una sombra de todo lo que interiormente somos. Las tendencias delinean una y otra vez cada una de nuestras reacciones.

El proceso de purificación del gayatri mantra nos ayuda a modificar estas tendencias y quiebra la inercia que crea matrices contaminantes.

Sin libertad no hay purificación y sin purificación es imposible acceder a niveles superiores de percepción de los mundos celestiales. Quien vive en libertad no teme al fracaso, porque la purificación le permite ser dueños del presente. El gayatri mantra es un presente que invita a un futuro de luz.

Pero el interrogante subsiste. Hasta dónde estamos dispuestos a avanzar para ampliar nuestro horizonte de santidad? Sabemos intelectualmente que la vida espiritual es hermosa y llena de amor, una oportunidad donde el triunfo está asegurado. Pero, podremos sobreponernos a la apatía, a la inercia, al dolor emocional y al recuerdo del pasado?

No basta con saber que la vibración gayatri nos permite conectarnos con la Inteligencia Suprema, el Supremo Señor, la Fuente de Vida. La vibración gayatri debe ser vida en nuestras vidas. La santidad, la sabiduría y el amor no son dones extraordinarios, más allá de nosotros, difícil de alcanzar, una meta imposible de obtener, una quimera que muere entre los límites de nuestra cabeza. Todo depende de nosotros, porque somos en esencia seres espirituales que estamos llamados a triunfar en este caminar hacia el encuentro con Dios.

Pero también debemos recordar que no basta con ser libres, la libertad si no se viste de sencillez, tiende a enmascarar nuestros más escondidos esquemas mentales enfermos.

La pura emoción que no es vivencia y la excesiva información, no es garantía de transformación.

Asumir la impostura de repetir los textos sin vivencia es un mal que se puede acumular como montaña de polvo estéril, especialmente en la actual generación, pero sabemos por la experiencia de los sabios y santos que la libertad vestida de genuina sencillez es simplemente la actitud de renuncia interna a los deseos. La sencillez es generosidad con todos los seres y todas las cosas, sabiduría para discriminar lo permanente de lo impermanente, libertad para deshacernos de los conceptos equivocados que nos encadenan, valentía para transformar en luz los residuos emocionales de un pasado doloroso pero inevitable. Sencillez es comprender que somos libres para decidir que todo lo que vivimos es una oportunidad. Entonces realmente somos felices, porque nada nos pertenece y no hay poder en el mundo que nos ate a la posesión del tener y del poder; *somos libre, felices porque no dependemos de nada*, al estilo de la enseñanza del Yoga Vasishta.

Estamos hablando de cambio, cambiamos porque necesitamos vernos como una posibilidad de luz y, cambiamos de un modo simultáneo por *un ingreso masivo de luz a nuestras vidas*.

Pero cambiar no es un acto mágico, puro voluntarismo que muere en la nada de un deseo inconcluso, cambiar es transformar los aspectos más rudos y las fibras más sutiles de nuestras tendencias (vasanas), cambiar es transformar nuestro modo de sentir, de pensar y de actuar. Quién proclama que ha logrado la transformación por un simple acto mágico, bien podría estar en el ámbito de la definición psicológica, antes que ser reconocido por un autentico buscador espiritual.

La vivencia de la Luz que como masa viene a nosotros no se puede sostener como vivencia las 24 horas del día; la percepción de la luz es una escala cada vez más amplia y que llega hasta la presencia misma de Dios. No hay descanso para el desarrollo espiritual. Desarrollo espiritual posee otro nombre: transformación.

El autentico discípulo del Señor se diferencia de la persona mágica por la persistencia de sus convicciones y en sus prácticas, no hay inconvenientes, frustraciones, miedos o ansiedades capaces de quebrar la férrea voluntad de avanzar, siempre avanzar en el camino de la Luz. Las reglas y regulaciones no son cadenas que lo aprisionan sino más bien, mojones que le señalan a cada paso, la necesaria santidad que debemos imprimir al sendero.

Por supuesto, temblamos de pavor cuando enfrentamos la posibilidad de asumir nuestras potencialidades. El maestro expresa esa idea cuando dice que en la cumbre el alma se exalta ante el poder del Espíritu Viviente y al mismo tiempo el corazón se acojona cuando contempla el abismo en el que se sostienen los pies. Ser o tener; el tener y el poder como contracara del amor y la compasión; vivir en la luz o aceptar el eclipse, en definitiva rendir nuestros corazones a la radiante luz de Dios que impregna todo Lo creado, al estilo del versículo de la Torá: *Haz de saberlo y tenerlo en tu corazón y escribirlo en tu mente: fuera de El no hay nada.*

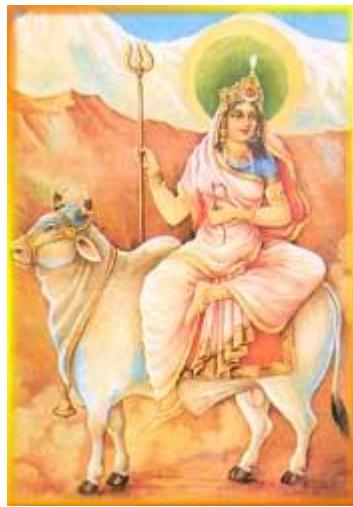
No hay modo de escapar a este momento crucial en nuestras vidas, donde se decide nuestro destino como humanos y como seres espirituales. Extensión y profundidad es una misma dimensión que viene a nosotros y nos impele a que asumamos el papel para el cual hemos nacido. Y entonces, cuando esto ocurre, el gayatri mantra anula toda tendencia a la falsa concepción y designación, se conmueve la escala de valores basadas en la fiscalidad y el materialismo y todo es iluminado por el resplandor del Dios Viviente.

Estamos hablando del propósito de la vida humana, esa percepción de Dios capaz de abrir nuestros corazones para ser moradas para Su presencia y de ese modo, capaz de transformarnos y transformar a todos los seres y todas las cosas. Esta experiencia puede negarse o no, el hecho es que viene sucediendo en el mundo en todos los ámbitos donde el hombre sincero, busca la luz.

Este suceso no puede adulterarse, nadie puede interpretar los textos sagrados y las vivencias de acuerdo al capricho de los vaivenes de una mente inestable. Espiritualidad es sinónimo de salud y mente inestable es simplemente inestabilidad psíquica. Por supuesto que el sendero espiritual no puede ser comprendido por la lógica, pero tampoco podemos aceptar que el sendero espiritual se interprete caprichosamente, desde un ámbito de inestabilidad psíquica.

En el sendero de Gayatri Vedanta Yoga son posibles los enfoques diferentes, porque el conocimiento védico es de una riqueza celestial y permite vislumbrar perspectivas positivas, inteligentes y creativas sin perder unidad de concepto y de acción. Las diferencias unen, edifican y construyen lazos de amor y respeto, la única condición necesaria es controlar la mente y las emociones.

TAT

Shailputri

TAT significa "el Dios", o sea, "de la entidad más pura".

El Gayatri Varnamala Shtotram verso 2: La letra "Ta", de las veinticuatro letras del Gayatri, tiene la forma y el color de un loto, y es considerada y debidamente honrada por Brahma, Vishnu y Maheshvara. Destruye las transgresiones (papa) debidas al asesinato de un Brahmin.

Bhur, Bhuvah, Svah, Maha, Tapa y Satya-loka. estos siete estratos han sido resumidos en una sola palabra, tat.

La palabra tat denota al Parabrahma en el Brahma-gayatri.

TAT: Es una partícula mística rica en significado profundo, especialmente dentro de la filosofía Vedanta (Vedanta = Último Conocimiento, el del Ser). Las Escrituras Sagradas del Veda nombran, cuando se refiere a la Divinidad Absoluta y Suprema, de muchas maneras, en función de los Atributos y Aspectos en que se manifiesta; pero, cuando ha de mencionarlo como Principio Aglutinador de Todo, en Todo y más de Todo, lo enuncia como "**TAT**", es decir "**ESO**".

En "**ESO**" concentra el "**ESTO**" y el "**AQUELLO**", el "**ESE**" y el "**ESTE**". Al admirar su Excelsa Grandiosidad, no puede denominarlo con claridad y recurre a lo indeterminado del "**ESO**", "**AQUELLO**" y el "**ESTO**" para Nombrarlo.

: Las escrituras vedicas expresan el cosmos en su totalidad, todos los seres y todas las cosas están dentro de la vibración de los mantras védicos; el gayatri mantra es el ritmo natural de todo lo creado, quien vive en la sagrada vibración gayatri es realmente bendito. El, verdaderamente ha descubierto dentro de sí mismo todo un mundo de realidades trascendentales. El gayatri nos lleva mar adentro en el conocimiento vedico, la ola del mar no es simplemente agua elevada por algún viento pasajero, es el eterno murmullo que proclama om, om y mece las almas y los corazones de los santos. Verdaderamente la fragancia de la flor, es una dulce poesía para nuestros corazones cansados, es el murmullo en la brisa de océano del Dios Viviente.

Cuando esto sucede, cuando esta vivencia llena nuestra vida de una nueva y poderosa perspectiva, *alzamos las manos a los cielos*, al estilo de los salmos del dulce cantor de Israel, el rey David y Dios nos responde al corazón y se desvanece toda ansiedad. Al estilo del profeta, cuando dice: *habla Señor, que tu siervo escucha*.

Establecemos un pacto con la santidad de la vida, de todas las vidas. Somos renunciantes de tiempo completo al tiempo que seguimos con nuestras ocupaciones cotidianas. dónde está tu agujón, oh maya? Así cantarán los santos cuando Dios establezca su morada en este mundo.

Porque debemos tener siempre presente que la misericordia divina es de tal naturaleza que es El, quien sale a nuestro encuentro de modo que vivamos en las tierras de las respuestas, en los jardines de los santos, en la fragancia de los textos, en la calma de Su mirada que todo lo contiene.

Solo podemos proclamarnos conquistadores si tenemos amor en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Porque el amor vence el significado que le asignamos a la muerte, por él podemos comprender las cualidades sagradas, las vivencias santas, la purificación de las almas, la sonrisa del ser iluminado, el sentido de los suspiros, la belleza de la misericordia.

El amor es fe y la fe es Infinito. La fe es Absoluto. Santidad de santidades, mar que detrás del rugido de las olas trae la suave calma, el viento fresco, el esplendido verdor.

El amor solo tiene por objetivo provocar en el corazón felicidad por eso es que decimos al estilo de San Juan: *Dios es Amor*. Gayatri mantra es una plegaria de amor.

Somos misteriosamente extraños a la luz de muestras propias definiciones humanas, demasiado humanas. Hemos olvidado proclamar lo falso como falso y lo verdadero como verdadero. Hemos confundido los niveles de percepción y estamos en medio del mar embravecido, buscando quien pueda llevarnos a salvo a la costa. La realidad de las cosas no la podemos encontrar con juego de palabras, la creación es un acto donde la divinidad misma está comprometida; requiere de una conexión profunda con la fuente de la santidad.

Será este el propósito de nuestras vidas?

Las escrituras vedicas nos muestran todo un mundo de definiciones trascendentales capaces de llevarnos a la orilla, aunque el mar esté furioso y la tormenta nos atormente.

Por eso está escrito en el Svetasvatara Upanishad (6:23) *solo aquellas almas que tienen fe implícita...se les revela todo el conocimiento vedico*.

No es difícil de alcanzar la armonía, si aceptamos al maestro espiritual sin reservas mentales, nuestra mente se estabilizara y la trascendencia estará disponible como un torrente de lluvia fresca sobre las almas de los buscadores.

Las definiciones de acuerdo a nuestros gustos y aversiones es el primer impedimento que debemos vencer. La pervertida tendencia a ver al otro como otro, distinto, separado y opuesto, es un pecado que debemos superar. El Dios de tus sueños, el señor de tus ruegos, la dulzura de la forma, jamás puede transgredir la unidad que representa. Quién eres tu, de dónde proviene tu conocimiento para señalar a este como verdadero y al otro como impostor? Por qué este maestro espiritual deberá ser diferente y opuesto al que tu consideras el verdadero? Por qué atacas con los mismos argumentos con que eres atacado o es atacado tu maestro espiritual? No es esto como mínimo paradójico y risueño? No será que la auto indagación debe comenzar por estas cuestiones básicas, tan lineales, tan simples, pero tan destructivas de la fe y la esperanza de tantos buscadores?

Lo falso es falso y lo verdadero es verdadero, lo falso es que tú *tienes* la verdad, lo verdadero es que tú *eres* la verdad. Y lo trascendental es que al final, todo se absorbe en la Luz.

Quién eres tú, quién soy yo? A menudo nos olvidamos de interrogarnos. Cumplimos roles, somos madres, padres, hermanos, amigos, esposos, hijos, amantes, novios y también devotos. Somos muchas personalidades y cada una de esas personalidades con sus múltiples roles. El canto del gayatri mantra nos ayuda a reformular todas las instancias enfermas de nuestra personalidad y nos devuelve a la conciencia original de ser nosotros mismos, de cara a lo sagrado.

Nada tiene de malo ser padres, hijos, esposos, etc. Siempre y cuando cada uno de estos roles podamos disponerlos en aras de la santidad personal y colectiva. Porque interactuar es estar expuestos a la acción y la reacción. De modo que una perspectiva que nos inicie en el sendero de la santidad debe tener necesariamente la voluntad de romper con las dependencias que nos atan exclusivamente a lo físico, exclusivamente a lo mental o exclusivamente a lo emocional en detrimento de la santidad.

Nadie debe desear ser sepultado en un cementerio de olvidos y reproches, de flujos y reflujo contaminados por acciones y reacciones. Todos estamos llamados a ser hijos de la luz y descansar bajo la sombra del árbol de la verdad y el amor. La llegada de los reyes que visitan al Niño que ha nacido, debe significar para nosotros el Bien, la Bondad y la Belleza, valores capaces de sostener nuestra existencia en un estado de armonía, sabiendo con el corazón y la mente que, nada existe fuera de Brahman.

Para saber quien eres y quien soy debo adquirir el conocimiento correcto, por ejemplo la percepción sensorial empírica, o las teorías basadas en las evidencias, o lo que se escucha de las fuentes autorizadas. Encontramos que fuera de este universo material

existen millones de objetos y situaciones que no conocemos, por lo tanto apelamos al conocimiento que está expuesto en los vedas, al shabda o el sonido trascendental. El gayatri mantra es el sonido trascendental, la exposición de todo el conocimiento en 24 silabas sagradas. Este conocimiento no posee percepción imperfecta, errores, engaños o ilusión. De modo que cuando tengamos la urgencia del alma por saber quienes somos, debemos cerrar nuestros ojos y cantar como una dulce canción: Tat savitur varenyam, bhargo devasya dhimahi, dhio yo nah prachodaiat.

Esta dulce canción celestial llena nuestro corazón y con ello nos basta. Los devotos de gayatri contrariamente a lo que se dice en los círculos espirituales, no son afectos a hablar sobre las vidas pasadas y reencarnaciones. Ellos son felices siguiendo las instrucciones de los Acaryas y del Maestro Espiritual; ellos están dedicados al presente y saben que con el canto del gayatri mantra, pueden levantar toda deuda kármica de muchas vidas hacia atrás y santificar las próximas vidas, haciendo de la presente, un transcurrir bello y sagrado.

En Gayatri vedanta Yoga esta visión tan equilibrada y tan llena de comprensión de la veredadera realidad espiritual, es muy valorada.

Del mismo modo, todos los devotos sabemos que el gayatri solo puede traer bendiciones sobre nuestras vidas, que la depresión, la angustia y todas las emociones descontroladas, nacen desde adentro del devoto, nunca puede provenir desde la santidad.

El joven sigue al maestro, desea aprender el camino de la realización del ser; por momentos en su mente todo aparece claro, en otras ocasiones todo es confusión; no entiende bien porque el maestro lo rechaza; o lo que es peor, lo ignora. Ignora su ansiedad por alcanzar al Supremo. Insiste, una dos, tres veces: cuánto insistió? No lo recuerda. Un cierto día, el maestro le pide que lo acompañe y lo lleva a las orillas del lago, los dos se bañan, de pronto el maestro lo empuja hacia abajo y lo retiene. El aspirante permanece unos minutos en ese estado de exasperación por la falta de oxígeno. El maestro lo mira a los ojos y le dice: "cuando anheles el conocimiento tanto como el aire, regresa".

Todos llevamos dentro nuestro la semilla del buscador espiritual; no hay santo sin pasado, no hay pecado sin remedio, dice el dicho popular. Transformar el anhelo en realidad, la ansiedad en trascendencia gozosa es una tarea ineludible si deseamos ser sinceros.

Todo nuestro ser corporal, mental y emocional requiere de una transformación que permita el ingreso masivo de la luz de Dios; para que esa transformación sea posible debe estar basada en actos previos: **aprender y comprender** si esto ocurre estamos en condiciones de **aprehender** y podemos ingresar a la bella avenida de la **transformación**.

Transformación significa unificarnos con los reinos celestiales con todo nuestro ser y con toda nuestra alma, al estilo de los salmos del dulce cantor de Israel, "por las noches te busco y en las mañanas te elevo mi canto". Lo físico, mental y emocional debe ser un altar encendido para el servicio divino todas las noches, todas las mañanas, durante todas nuestras vidas. De ahí la importancia de aprender, comprender y aprehender. Se trata de nuestra vida, este complejo aparato físico, emocional, mental y psíquico que debe estar dispuesto en orden a la santidad. No es un pensamiento, una construcción gramatical, es la vida, la oportunidad de lograr la santidad. Nuestra vida no puede estar a la venta en los escaparates de los mercados, aunque estos se vistan con aires espirituales. Debemos afrontar valientemente nuestros desordenes prácticos y elevarlos a un nivel de santidad. La vida en este mundo tiene todo de maravilloso y al mismo tiempo los rasgos de inevitables sufrimientos es imposible reemplazarlos.

Dónde van las palabras cuando mueren, a que alcoba de los vientos son desterrados nuestras creaciones mentales? Conservaremos los cadáveres que creamos en nuestras fantasías?

El gayatri mantra nos enseña que todo es un fluir, y que este fluir, esta preñado de santidad. El ritmo natural de la creación contenido en 24 silabas restaura en nosotros la luz original cuando Brahman era uno sin segundo, como lo declaran los upanishad. La dulce canción impregna la conciencia del buscador y hace que la semilla germe en una maravillosa planta de santidad, amor y compasión. Comprendemos todo lo creador cuando somos capaces de repetir el gayatri mantra con el corazón abierto a la maravilla de la luz.

Muchos devotos de la Madre Gayatri saben de esto. Podemos decir que hay tres tipos de avances en el sendero de gayatri vedanta: la repetición del gayatri como sadhana cotidiana; la repetición con sentimiento espiritual (bhava); y cuando el mantra se canta así mismo como una meditación deslumbrante en los centros energéticos. Es posible que los devotos logren estados simultáneos de estos tres avances por contados segundos en un determinado tiempo. Debemos avanzar, con voluntad y disciplina hasta lograr una percepción de la santidad cada vez más expansiva. Otros devotos, ya poseen la gracia infinita, que desciende sobre ellos y se descubren que la divina vibración es un susurro en medio de la brisa, una suave canción capaz de transformar cada célula de nuestra actual vida humana.

El mundo presenta demasiados ruidos; la mente es capaz de crear deseos ilimitados y ruidos ilimitados. El gayatri mantra es en principio un auxilio básico, porque actúa en los niveles más básicos de nuestro cuerpo y mente. Nos auxilia con la paz mental, con la no violencia, con la serenidad como dones celestiales. El gayatri mantra viene en nuestro auxilio desde el mismo momento que lo recibimos como un conocimiento divino capaz de transformar nuestras vidas. Los efectos son inmediatos.

Por qué el gayatri, cual Mente Cósmica, determina que el socorro debe involucrar la paz mental, la serenidad, el estado de no violencia, como el primer paso de la sadhana? Simplemente porque si la mente está perturbada, no gozamos de serenidad y no podemos oír la voz dulce de Dios que nos llama por nuestro nombre.

Acumular palabras e ideas de otros, leer sin disciplina, pensar y repensar cada palabra para embelezarnos de nuestros supuestos dones mentales, es una muestra de debilidad y un feroz combustible para la mente. Los malos pensamientos, hablar mal de las personas, la envidia, escuchar como degradan a nuestros amigos, conocidos y parientes es parte de la bestialidad en el hombre, es un acto criminal, un horrendo pecado contra el cielo.

No es posible explorar nuestra santidad y nuestros potenciales espirituales, con una mente inestable, con las fantasías que acumulamos en nombre de la espiritualidad.

¿Cómo percibir la totalidad de los seres y las cosas desde la ilusión y la desesperanza de una mente capaz de correr detrás de cada "señal", cuando Dios está aquí, dentro de nuestro corazón llamándonos?

Dios es una totalidad completa y perfecta, indescriptiblemente bella, infinitamente asombrosa, purísima luz capaz de hundirnos en la magia de la bienaventuranza eterna; se requiere de una voluntad firme, un deseo sincero de serenidad, de paz interior, de una mente calma, de una actitud no violenta hacia todos los seres y todas las cosas. La meta está cercana. Dios es el amigo más íntimo, la luz más maravillosa. Depende de nosotros salir a su encuentro, en esta vida.

Por supuesto nosotros decimos una verdad irrefutable: Dios debe transformarse en el centro de nuestras vidas y entonces viviremos minutos, horas, días de gloria y santidad. El gayatri mantra es un testimonio de ese milagro, como lo son las diferentes disciplinas espirituales de las diversas escuelas religiosas.

Pero si la vida es transformación si estamos para transformarnos; por qué dis continuamos el proceso y detenemos nuestro avance en el mero "aprender"? Los seres humanos tenemos una increíble capacidad para convertir todos los sucesos de nuestra vida, en meras rutinas que adormecen la conciencia.

Transformar-se, es descubrir la conciencia sin límites, donde la percepción de Dios se vivencia como lo enseña la Torá: "fuera de El, no hay nada". En cambio nosotros acumulamos enseñanzas, palabras, frases y subrayamos artículos de interés, viajamos a los más remotos lugares buscando una guía espiritual, alguien que nos asombe con una nueva palabra, un nuevo acertijo para nuestra mente; buscamos con ansiedad nuevas técnicas que nos abra la conciencia, prácticas que nos entregue algo más, mucho más de todo lo que nuestro cerebro acumula en años de lecturas, cursos y relatos que son correlatos de nuestra incapacidad por vernos como realmente somos, santos en estado de letargo, buscando ilusoriamente una verdad que ya poseemos.

La costumbre es una fuerza centrifuga y centrípeta que puede hacernos perder toda una vida, atrapándonos en las sutiles redes del conformismo y en la pretendida búsqueda de lo que no es posible. Dios es real y posible. No hay nada de malo en las diferentes técnicas siempre que no estén en los escaparates de los mercados, formando parte de una feria de vanidades y desencuentros.

Dios opera sobre cada corazón, es un don gratuito, una sanación instantánea, un murmullo que alegra el alma; un viento suave después del huracán. Pero no debemos ser pesimistas, el gayatri viene una vez más en nuestro auxilio y es capaz de levantarnos de este mar de ilusiones y mostrarnos la luz en medio de la noche oscura del alma. Por supuesto que el gayatri actuará de acuerdo al karma personal y nos conducirá a la luz en el lugar que nos corresponde interactuar; si somos judíos, musulmanes o cristianos; si seguimos a este o aquel maestro espiritual, si adherimos a esta o aquella práctica, el gayatri suavemente nos dará el intelecto capaz de aprender que debemos comprender para aprehender que nuestra transformación está aquí, más cerca de lo que nuestra mente puede imaginar.

Aprender no es comprender y mucho menos aprehender.

SAVITUHU

Brahmacharini

SAVITUHU significa "Aquel que crea el universo". Así que Savituhu es un nombre de Dios.

Explica la Escuela Vaishnava: Savitur significa surya, el sol. Y en un sentido figurado, el sol significa aquello que muestra o ilumina; aquello en virtud de lo cual podemos ver. Los tres estratos densos y sutiles de este mundo se nos muestran por una cosa en particular: savitur. ¿Qué es eso? El alma. En realidad, el mundo no se nos muestra por el sol, sino por el alma. ¿Qué es lo que realmente nos da la percepción y nos permite ver las cosas burdas? No es realmente el sol lo que nos permite, nosotros vemos con la ayuda del alma.

Toda percepción es posible únicamente debido al alma. Aquí, la palabra savitur, que por lo general significa "sol", únicamente puede referirse al alma, pues el alma, al igual que el sol, pierde mostrarnos todo.

Todos los siete niveles de nuestra existencia—representados por bhur, el plano físico; bhuvah, el plano mental; y svah, el plano intelectual—, han sido reducidos aquí a una entidad: tat—"eso"—. "Eso" es mostrado a través del sol, que en este contexto indica el alma.

Encima del sistema planetario Bhuloka se encuentra Bhuvarloka, y sobre ello está Svargaloka, el sistema planetario celestial. Savita, el dios sol, controla a todos estos sistemas planetarios. Al cantar el Gayatri justo después de despertarse a la mañana se adora al dios sol."

Surya atma atmatvenopasyah, 'La vida y el alma verdadera de todas las entidades en este universo es el sol. Por lo tanto es upasya, digno de adoración.' Adoramos al dios sol cantando el Gayatri mantra (om bhur bhuvah svah tat savitv varenayam bhargo devasya dhimahi). Surya es la vida y el alma del universo y hay innumerables universos para los cuales el dios sol es la vida y el alma, de la misma manera en que la Suprema Personalidad del Ser Absoluto es la vida y el alma de toda la creación."

La deidad que predomina en el sol es Hiranmaya, el Señor Narayana. Es adorado a través del Gayatri mantra. También es adorado a través de otros himnos mencionados en el Rg Veda, como por ejemplo dhyeyah sada savitramandala-madhyavarti. El Señor Narayana está dentro del sol y tiene un halo dorado. (SB 5.7.13 sig.) Savita se puede referir al planeta solar, pero en realidad Savita habita en el planeta solar. El sol es indestructible pero el Señor, quien también es conocido como Savita, no lo es. Solo se puede ver al Señor Savita a través de la meditación plena y la visión espiritual. El Señor Visnu está en el planeta solar, en el corazón y en Vaikuntha. A través de la misericordia del Brahma-gayatri un devoto puede obtener la visión del Señor Visnu. Savita también se refiere a aquella persona que estimula e inspira, la causa original de todos los seres y todas las cosas. En otras palabras, Savita denota al Supremo Señor Visnu y la palabra savitv se refiere a la energía del Señor o Laksmi Devi, quien revela o da el Savita (el Señor Visnu). (HBV)

Savitv es un dios identificado con el sol personificado como una diosa, la madre de los Vedas. (AP)

Savitur se refiere al Señor Visnu, quien es visvatma, el alma del mundo. (GVV) Cuando el sol es mencionado como el objeto de adoración en el Gayatri es sol no debería ser visto como una realidad independiente, sino más bien como indicando al Parabrahma. Saunaka Rsi confirma esto en el Sri Mad Bhagavatam 12.11.28: vyuham suryatmo hreh, La Suprema Personalidad del Ser absoluto, Hari, reside como la Deidad presidenta del sol. (TS)

Los sastras concluyen que el Brahma-gayatri no es meramente una meditación en el sol o el brahman impersonal, sino más bien una meditación en la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, Hari, el Señor Visnu, y en Su consorte Laksmi, o el Paramatma. La siguiente iluminación de Ramanda Raya, la misericordiosa forma en Kali-yuga de Lalita-sakhi para la predicción de Radha-Govina prema-dharma eleva la propia meditación en Brahma-gayatri a los misericordiosos pies de loto de Rasaraja-Mahabhava, sriman Mahaprabhu. Estos océanos de misericordia establecidos en los corazones de los premi sadhakas los guían por siempre en el eterno servicio amoroso a Radha Madhava en el Vraja-dharma. Que siempre les sirvamos y meditemos en ellos.

Sa-vi-tu se compone de tres silabas, de acuerdo al **Gayatri Varnamala Shtotram**:

3.

La segunda sílaba del Gayatri, “**Tsa**”, es de color blanco, y considerada por el Señor Keshava. La transgresión (papa) de matar a una vaca desaparecerá al pronunciar la palabra “Tsa”.

4.

La tercera letra del Gayatri, “**Vi**”, es de color rojo, y adorada por Shankara. Las transgresiones (papa) debidas a las relaciones ilícitas con mujeres se destruyen a través de “Vi”.

5.

La cuarta letra, “**Tu**”, es de color negro (próximo al negro) y adorada por Devendra. Las transgresiones (papa) que ocurren con el robo de oro se destruirán al pronunciar la letra “Tu”.

: Para ser practicantes del gayatri debemos ser auténticos, como el compás que tiene dos brazos, con uno debemos establecernos firmemente con voluntad a prueba de cualquier tormenta, en la práctica del mantra; y con el otro, debemos recorrer el espacio con amor y compasión.

Somos nosotros con nuestro poder de santificación los que estamos en condiciones de recorrer la ruta con la otra mano del compás y santificar todo a nuestro alrededor. Solo debemos estar firmemente anclados en la práctica sagrada.

Estar anclados en la práctica es desechar los pensamientos impuros. Nuestro modo de pensar es un muro que nos impide escuchar la voz de Dios. Detectar la falsedad de nuestras construcciones mentales es el paso más importante. La mente es un recipiente que se construye a partir de los deseos; por sí misma no existe, es la interacción de los sentidos los que crean la ilusión de su existencia. La insatisfacción actual de la sociedad y de los individuos se encuentra en esta verdad. La mente no es mala, lo malo es que nosotros no identifiquemos con su existencia artificial.

Respecto a nuestra relación con nuestros familiares, amigos, conocidos y simpatías lejanas, debe adquirir una percepción diferente; no debemos temerle a nuestras limitaciones, ellas están para ser trascendidas. Debemos escapar a la búsqueda desenfrenada de pensamientos mágicos para evitar frustraciones y desencuentros. Dios no es un mago, es la magia; Dios es el amor que se encarna en cada corazón y nos exige perfección espiritual. Dios *también* está en el mercado, pero *no* es el mercado. Este es el mayor conflicto interno que debemos enfrentar con autenticidad: debemos estar firmemente convencidos que Dios nos habla dentro de nuestro corazón, que nos llama por nuestro nombre, que nos cuida como madre cuando estamos con frío y es la suave brisa cuando el calor nos golpea la cara y sentimos la asfixia. Como arquitectos del alma, como mensajeros de la luz, embajadores del alma, los maestros espirituales de todas las corrientes, están para servir a la causa de Dios, ellos pueden ayudarnos a cruzar este océano de confusión con la luz del amor. Aceptar que todos somos hijos de un mismo Padre y Madre Divinos es una vivencia que no podemos eludir.

Las dificultades deben ser un estímulo capaz de extraer de nosotros firmeza y determinación, una “santa obstinación” como me enseña Vijaya Acarya. Si la vida es un reto, con el entusiasmo y la simplicidad de la verdad de Dios, podemos transformar los

conflictos que invaden y contaminan nuestro ser interior y nuestra vida de relación. Comprender sobre el conflicto es un paso más en el camino hacia la trascendencia, es una ventaja que nos permite aceptarnos como herederos de la luz. Los senderos espirituales están para transformarnos, no para ser jaulas de nuestras pasiones bestiales, espacios donde esconder nuestras orfandades. Renunciar al prejuicio que proclama la imposibilidad de la transformación es de vital importancia. No debemos sacar conclusiones falsas o equivocadas en nombre de nuestros prejuicios; el prejuicio mayor está en nuestra capacidad innata de comparar. Se compara se mide, se suma y se resta, de declara bueno o malo, justo o pecador; a nuestro capricho absolvemos o condenamos. Una mente así, solo puede vivir y alimentarse de conflicto. *Tú no eres el mismo que ayer, algo de ti evoluciono, algo de ti se elevó a los confines del espacio y se contacto con la Suprema Luz. No eres un pecador sin remedio, una maldad sin redención.*

El Gayatri mantra limpia el corazón y la mente, purifica nuestras tendencia al espanto y el horror y nos eleva a las alturas celestiales.

He aquí el secreto que nos une en una comunidad de hermanos. En gayatri vedanta yoga existe una ley no escrita que denota la santidad de sus miembros, todos creemos que el pecador más empedernido puede en un instante cambiar y transformarse en un santo capaz de redimir a toda la humanidad y, todos somos sirvientes que buscamos ese grado de perfección. En gayatri vedanta yoga, jamás se debe permitir que nadie pueda condenar a otro hermano, silenciarlo por cuestiones personales, descalificarlo, etc. Cuando se deba tomar una resolución sobre algún aspecto doloroso, debe ser público y transparente. Si adherimos a la falsa compasión de hablar por los costados y guardamos silencio en el cara a cara, estamos causando un gran daño. No es compasión murmurar en los rincones y frente a la persona hacer que no se sabe nada o lo que es peor, guardar un silencio que incluso llega a ignorar al otro. Esto constituye un grave pecado.

El gayatri es una plegaria universal está destinada a toda la humanidad, esto lo proclaman todos los maestros espirituales de la India; el gayatri no posee dueños, no hay escuela filosofica, secta o agrupacion que pueda decir tu no lo cantas, esto pertenece a este exclusivo grupo. pensar así es un grave pecado.

El gayatri es una bendición que está esperando que nuestro corazón se abra. No hay gayatris secretos o especiales, no hay alguna cuestión oculta que no dará un atajo en la iluminación el gayatri está disponible para todos, en todo momento. La persona solo debe buscarla con el corazón sincero. Por eso los Acaryas no niegan la entrega del mantra nunca, no importa la hora o el lugar, ellos siempre lo dan.

Esto es importante porque una de las dificultades que debemos solucionar es la tendencia que tenemos a pensar que nosotros somos parte de un grupo de seleccionados. Toda la humanidad está seleccionada para cantar el gayatri, incluso los árboles, pájaros, animales y bestias se benefician con el canto del sagrado sonido. Esta es una verdad. Nosotros somos elegidos para ser una avanzada en medio de tanta oscuridad, por eso estamos tan sorprendidos y agradecidos a la madre Gayatri y, esa elección nos da un derecho a trabajar incansablemente para que Dios encuentre sus moradas en esta tierra.

Cuando cantamos las 24 sílabas sagradas, renunciamos a los prejuicios y alimentamos la eterna lámpara del amor y la compasión. Si unimos nuestra voluntad a la voluntad divina, seremos capaces de percibir al mundo como una fiesta de luces, colores y danzas.

Chandraghanta

VARENYAM significa "Aquel que es el Más Supremo y Digno". Dios es el más supremo digno de adoración. Explica la escuela Vaishnava: Varenyam significa puja: adorable, venerable. Esto indica que aunque en este plano—el mundo objetivo—el alma es el sujeto, excite otro dominio que debe ser adorado y venerado por el alma. Varenyam – (una palabra calificativa de la palabra bhargo) significa digno de alabanza y de adoración o la mejor de las personalidades, quien debería ser buscado y elegido por todas las personas. En otras palabras, entre las opciones Él es la mejor opción. Varenyam se refiere al Señor Visnu, el máximo y el refugio de todos. No sólo está por encima de todos los objetos de este universo, sino que su divina refulgencia es la fuente misma de toda iluminación en la creación.

Va-Re-Nya se compone de tres silabas, de acuerdo al **Gayatri Varnamala Shtotram**:

6.

La quinta letra, “**Va**”, es de color rojo, siempre adorada por Ghanesa. Las transgresiones cometidas con pensamientos con otras mujeres, se anulan con “Va”.

7.

La letra “**Re**” también es de color rojo, y adorada por el Dios Sol. Las transgresiones debidas a las relaciones con la esposa del Maestro (la esposa del Guru) se anularán con “Re”.

8.

La sílaba “**Nya**” es del color de la leche. Es adorada por Parvati. Las transgresiones de comer comida no prescrita se destruyen al pronunciar “Nya”.

: Se sabe que ciertos devotos de gayatri son capaces de percibir el complejo devenir del alma de una persona con solo mirar el rostro o estudiar la palma de la mano. Así, el lado izquierdo es representativo de la justicia, el rigor y por lo tanto, allí encontramos todo lo que se relaciona con el pasado más remoto de un alma encarnada; también se puede ver a qué influencia de animal determina una buena parte de nuestras conductas en esta vida. El lado derecho es la compasión, la misericordia, el amor, etc. Y por lo tanto, se refiere al presente construido y las posibles vías para elevar el estado de conciencia, cuando el devoto vidente de gayatri es muy experto, puede ver con claridad próximas encarnaciones de esa alma específica.

Para que un devoto de gayatri sea considerado experto, debe haber practicado el mantra como mínimo por siete años o, el equivalente a cuatro puruscharana -500 mil veces por cada sílaba del mantra, según las reglas de los textos sagrados -. Siendo el mantra una ciencia que contiene regulaciones y técnicas de práctica específica, que es capaz de conducirnos hacia la morada celestial, todos nosotros estamos siendo partes de estas regulaciones y todos nosotros debemos ser cuidadosos de no trasgredirlas. Se dice que el nombre del conocido raíz vashista denota y connota un estado espiritual especial y particularismo

Este conocimiento nos deja una gran enseñanza. Es unánime la opinión entre estos devotos videntes que el karma de una persona es un constante devenir, un fluir que de un modo progresivo integra cada vez más amplios espectros de luz y de amor. Esto ocurre, porque el canto del gayatri mantra es acumulativo. Sonido sobre sonido se va acumulando en la mente y el corazón del devoto, hasta que llega el tiempo en que estalla en torrentes de luz. Entonces la realización está a un paso. El devoto puede con su sola voluntad crear, conservar y purificar en este mundo material. Los milagros al respecto son demasiados evidentes dentro de Gayatri Vedanta Yoga para que nos detengamos en este asunto.

Sea como fuere, debemos estar plenamente conscientes que al cantar el gayatri estamos modificando el karma. Lo que hasta ayer era una lectura correcta sobre nuestro actual momento de vida, el mantra puede y de hecho lo hace, modificar de raíz cualquier aspecto del mismo. Si ayer era evidente por los signos del rostro o de la mano, algún mal aspecto en la vida; hoy, por gracia y bendición de gayatri la situación pudo haber variado dramáticamente a favor de la luz y el amor. Se dice que las acciones erróneas de mil encarnaciones se limpian por el poder del gayatri; de modo que incluso los decretos malos, de accidentes, enfermedades o muerte son atenuados o modificados radicalmente con la sadhana de gayatri.

Tal es el poder del gayatri mantra.

De modo que los devotos videntes de Gayatri Vedanta Yoga siempre dan *interpretaciones indicativas*; porque ellos experimentan a diario la verdad del constante fluir de los karmas.

Estas interpretaciones indicativas pueden ser fragmentos de una verdad mayor o puede estar incluida en los aspectos más profundos de la vida de la persona. Por lo general los devotos de gayatri mantienen una actitud de equilibrio y de serenidad frente a este fenómeno y confían completamente en la gracia de sri guru.

Se puede inferir que si un devoto de gayatri canta las tres rondas prescriptas por el maestro espiritual, en muy poco tiempo, las tendencias más groseras del karma, ya no lo afectará. Que podemos decir de aquellos que lo cantan con pureza de mente y un corazón rendido a Dios; con un solo gayatri, serán capaces de rendir todos los aspectos negativos de sus tendencias mentales y emocionales; porque para los devotos de gayatri no hay santo sin pasado ni maldad que no pueda ser redimida.

Cuando te sientes a meditar sobre la vida y el constante devenir del pesar y la alegría, vivencia que estos interrogantes encuentran una respuesta definitiva en las sagradas palabras *om bhur buvah svahah tat savitur vareyam, bhargo devasya dhimahi dho yo nah prachodaiat*.

Y en el silencio de tu corazón serás un vidente calificado, capaz de crear moradas para Dios en esta tierra.

Kushmanda

BHARGOHO significa "la entidad más pura" (aunque Dios no tiene forma; pero, al no encontrar una palabra conveniente para traducir el término sánscrito "SUDH SVARUPAM", se usó la palabra entidad.)

: Bhargo significa el área supersubjetiva, el área de la Superalma. Esto se menciona en el primer verso de El Srimad-Bhagavatam: dhamna svena sada nirasta-kuhakam satyam param dhimaḥ.

La palabra bhargo significa "más sutil que el alma" y que "sustenta una posición más importante que el alma"

Bhargo es svarupa-sakti, una luz superior, más poderosa, que puede revelar el alma. Y esa energía—bhargo—¿a quién pertenece? Pertenece a deva (devasya) ¿Cuál es el significado de la palabra deva? Deva significa "quien es hermoso y alegre"

Su dominio es bhargo, brillante, y es varenyam, debe ser venerado por el alma jiva. ¿Cuál es la naturaleza de esa svarupa-sakti? Es el vaibhava, la extensión de Srimati Radharani. Ella tiene bajo su cargo la responsabilidad plena del servicio y la energía que se utiliza para servir a Krishna. Bhargo no es menos vaibhava, la expansión del cuerpo de Srimati Radharani, que contiene todo para el servicio de Krishna. Bhargo representa a Mahabhava, la mitad predominada, y deva, Krishna, es Rasaraja, la mitad predominante.

¿Cuál es el sentido o el significado interno de bhargo? Bhargo vai vrasabhanu-jatma-vibhavaikaradhana-sri-puram. Bhanu significa el sol o "quien nos muestra mediante la luz". Radharani es la hija de Vrsabhanu. Por lo tanto yo seleccioné la palabra "bhanu". Y seleccioné la palabra "vaibhava" para representar la extensión personal de Su ser. Vaibhava quiere decir "lo que se expresa como ingeniosidad" o "yo extendido". Prabhava es la representación central, y vaibhava es la extensión exterior. La esencia del svarupa-sakti es Srimati Radharani, y todo este svarupa-sakti constituye Su Yo extendido: el pueblo de Su hermoso servicio, es decir, la tierra, la morada de Su hermoso servicio.

La palabra bhargo significa brillante llama de vida y de energía. Se refiere a la fuente independiente y autorefulgente. "Bhargo significa luz autoiluminante que siempre es plenamente pura, está más allá del mudo material y es eternamente consciente. Bhargo también se refiere a brahma, que significa más allá de la contaminación material, lleno de poder y conocimiento." (GVV) Bhargo significa la esencia divina. Representa a la suprema luz, la esencia de Para Brahman.

"La 'luz' mencionada en el Gayatri no se refiere sólo a aquella que está en el sol físico, porque la palabra varenya ("sumamente excelente) indica que su aplicación se extiende hasta la majestuosidad de isvara. La luz simplemente es el jyoti o refugencia del Suremo Señor. Por ello se dictamina en el Agni Purana que 'A través de la meditación se puede ver el purusa (Suprema Personalidad del Ser Absoluto) morando en el disco del sol.' "

En la palabra bhargo, bha significa brillante; ra significa Rati, la consorte de Cupido o los pasatiempos beatos y ga significa lleno de conocimiento. Combinar estas definiciones nos lleva a la brillante y dorada forma de Srimati Radharani, la eterna y divina consorte de Kamadeva Krsna, el amo de Cupido. Sri Radhika, la morada de conocimiento trascendental ilimitado, está siempre absorta en los pasatiempos llenos de bienaventuranza con Su Priyatama Syama. (fin del texto vaishnava)

Bha-Rgo, tiene dos silabas, de acuerdo al **Gayatri varnamala Shtotram**:

9.

La sílaba "**Bha**" es de color rojo como la sangre, y es adorada por Dharnidhara. "Bha" disipa las energías negativas que se acumulan por la ingestión de comida preparada por gente de energías bajas.

10.

La sílaba "**Rgo**" es del color de la flor Ketaki (amarillo) y es honrada por Prajapati. Las transgresiones debidas a actos conscientes o inconscientes se destruyen con "Rgo".

: Gayatri Vedanta Yoga es un movimiento de predica, destinado a santificar a las personas y purificar el mundo por medio del canto del gayatri mantra. Somos una familia comprometida con el nuevo amanecer, donde Dios reinará como un padre madre, y todos seremos llamados "hijos".

Gayatri Vedanta Yoga es un puente, una herramienta, no un fin en sí mismo. Las instituciones no salvan a las personas, pueden colaborar en reunir la energía que de otro modo estaría dispersa, pero no más. Cuando se confunde esta cuestión, inexorablemente se avanza hacia un camino de parálisis espiritual. El único capaz de salvar es el maestro espiritual y Dios mismo; este es el conocimiento verdadero de los textos sagrados. Las instituciones pueden venir, estar e incluso destruirse, pero la "presencia" del maestro espiritual siempre será una constante, una fuente inagotable de inspiración. La institución es un medio, el maestro espiritual es un fin: guru brama guru vishnu guru deva maeshvara, etc. Dicen los devotos en su inmensa misericordia. Si los devotos pensaran mayoritariamente que se debe defender la institución, estamos asistiendo al principio del final del movimiento de predica. La enseñanza y la práctica es la esencia, el fundamento; la institución es un vestido, una máscara para presentar la enseñanza.

Los devotos dirigentes de nuestras asociaciones jamás deberían pensarse como "la institución" o "la enseñanza". El maestro espiritual encarna la verdad mística de la sabiduría vedica y es bendecido por los cielos para llevar a puerto a las miles, cientos de miles de almas destinadas a realizar la sadhana de gayatri mantra; esta percepción de la realidad luminosa impide que seamos derrotados por las emociones descontroladas o los pensamientos que nacen de una mente inestable.

En Gayatri Vedanta Yoga no hay nada que defender porque todo es escritura vedica, por lo tanto es el fundamento de todo lo existente. Somos amigos de toda lo creado, bienquerientes de todos los seres y todas las cosas, en nosotros no hay espacio para sentimientos escondidos o derrotismos.

Afortunadamente en todos los países donde los devotos de gayatri actúan, no hay un solo problema que indique que estamos transitando horas confusas; y esto es, porque nuestra organización es simple en sus lineamientos más básicos y no hay posibilidad de grupos y subgrupos; para nosotros todos son hermanos y los recibimos y los incentivamos para que amplíen sus miras y su confianza en Dios. Tampoco los devotos deben tener reservas por la gran afluencia de personas que provienen de otros grupos espirituales y que llegan a nosotros y lógicamente vienen con su cultura grupal, etc. Todos deben ser bienvenidos.

En Gayatri Vedanta Yoga, oramos cada día para que la Madre bendiga a cada uno de sus devotos con la misericordia de ser elevados a la posición de maestros espirituales. Y esto es un hecho cuando observamos a nuestros jóvenes gayatrides en Europa, Medio Oriente, Asia o Sur América y sus intentos de predica en los ámbitos universitarios, entre sus amistades, familiares, etc. Realmente pensamos que son verdaderos gurus. Y estamos felices de ello.

Skandamata

DEVASYA significa "Quien da todo placer y alegría", así que Deva es un nombre de Dios.

Devasya se refiere a una personalidad que es divina, refulgente y trascendental para el burdo mundo espiritual. En otras palabras devasya denota a la Suprema Personalidad del Ser Absoluto.

De-Va-Sya posee tres silabas, según el **gayatri Varnamala Shtotram**:

11.

La sílaba "**De**" tiene halo dorado y siempre es adorada por Brihaspati. Las transgresiones debidas a los comentarios adversos sobre el Guru (Maestro) o al insultarlo se anulan al pronunciar la letra "De".

12.

La letra "**Va**" es del color de la flor Malati (verde) y adorada por el Dios Luna. Las transgresiones acumuladas al cometer los peores crímenes desaparecen a través del Japa de la letra "Va".

13.

La sílaba "**Sya**" es del color del cobre y siempre es adorada por Dharani (la Madre Tierra). "Sya" limpia las transgresiones debidas a matar o asesinar animales.

: Las escrituras religiosas están llenas de esta evidencia (de la gloria del gayatri) a tal grado, que es difícil señalar y publicarlas a todas. Ganga, Gita, Go (vaca) y Gayatri: estas cuatro son las enseñanzas de la religión de la cultura vedica. Toda persona que cree en esta religión las trata respetuosamente como a su propia madre y siente afinidad con las otras personas que también lo hacen, como si fuesen hijos de la misma madre.

Se llama al Gayatri el Triveni espiritual. El punto de encuentro de Ganga y Yamuna crea un río invisible, sutil y divino que se conoce como Sarasvati, y la confluencia de ellos tres se conoce como Triveni. Debido al Triveni se llama a Prayag el rey de todos los Tirthas (lugares sagrados de peregrinaje). De la misma manera, el Gayatri es el Triveni en el mundo espiritual. Su primera letra, 'ga', sugiere Ganga, su segunda letra, 'ya', a Yamuna, y la tercera letra, 'tri', a Triveni. En el Gayatri Chandas están entrelazados yacen incrustados muchos tríos, a saber:

1) Sat, Chit, Ananda

- 2) SatyaM (verdad), ShivaM, SundaraM (belleza)
- 3) Satva, Rajas, Tamas
- 4) Ishvara (Dios), Jiva (ser vivo), Prakriti (Naturaleza)
- 5) Rig, Yajur, Sama
- 6) Brahmana, Kshatriya, Vaishya
- 7) Guna (virtud), Karma (acción), Svabhava (Naturaleza)
- 8) Seshava (niñez), Youvan (juventud), Bhudhapa (vejez)
- 9) Brahma, Vishnu, Mahesh
- 10) Utpatti (creación), Vriddhi (crecimiento), Nash (destrucción)
- 11) Sardi (invierno), Garmi (verano), Varsha (estación de lluvias)
- 12) Dharma (religión), Artha (riqueza), Kama (disfrute sensual)
- 13) Akasha (espacio), Patala (región del inframundo), Prithvi (Tierra)
- 14) Deva (Dios), Manushya (hombre), Asura (demonio)

El que indaga profundamente en estas trinidades a través de la meditación y la contemplación, obtiene el mismo beneficio espiritual que el que se obtiene en el mundo material al tomar un baño en el Triveni. Estos diversos tríos representan varios tipos de problemas que se requiere que enfrente el Sadhaka; y al resolver estos problemas, obtiene la meta final de la Salvación.

Las tres corrientes de Triveni parecen ser enormes, profundas, terribles e insuperables. De la misma manera, los problemas que subyacen al Gayatri parecen ser muy difíciles. Pero, de la misma manera que desaparece el miedo y se obtiene una alegría fría y tranquilizante al tomar un baño en el Triveni; al pensar, contemplar e indagar profundamente en los diversos problemas conectados con el Gayatri, una persona obtiene un conocimiento espiritual real tal, que la inspira a seguir la senda recta, y finalmente la lleva a paz y bienaventuranza eternas. Indudablemente el Gayatri es el Triveni espiritual. Es el Tirtharaja (rey de los lugares sagrados), porque la filosofía que subyace a él es extremadamente fácil, simple, clara e inteligible, y provee felicidad perpetua.

La importancia y la gloria del Gayatri son infinitas. Los Vedas, los Puranas, los Shastras, la historia, los Rishis, los santos y los jefes de hogar reconocen toda su importancia. Tiene el maravilloso poder de cambiar nuestra perspectiva. Si nuestra tendencia de pensamiento pervertida y nuestra disposición mental errada se corrigen, y nuestros deseos, aspiraciones, pensamientos y sentimientos se refinan, podemos ser mejores que seres divinos, y esta Tierra se puede volver más llena de disfrute que el Cielo. Es nuestro intelecto pervertido el que ha convertido el Cielo en infierno. El Gayatri tiene el poder de corregir nuestras mentes y emanciparnos de esta posición tan adversa. El que hace uso de este poder, se libera de la atadura de las perversiones incongruentes, los pensamientos mal encaminados y la malicia, y obtiene la paz eterna al tener la visión de las formas Satyam, Shivam y Sundaram de Dios.

DHIMAH

Kaatyayani

DHIMAH significá "debemos realizar (un tipo de meditación), porque:

VIRAT se construye a partir del Dhatu 'Rajridiptau', o sea, manifiesto. Por lo tanto, Virat significa Aquel que manifiesta el universo. Como Dios es Él que manifiesta el universo, Virat es un nombre de Dios. El Rigveda Mandala 10, Shukta 129, declara que, igual

que el alfarero hace vasijas de la arcilla, Dios crea el universo de la material inerte, Prakriti. Prakriti es material invisible. A partir de la material invisible se crea todo el universo en forma visible. La ciencia también dice que la materia nunca se destruye, sino que cambia su forma. Supón que se quema un papel. El papel cambia su forma a cenizas. Luego las cenizas se machacan y arrojan al aire. En ese momento, el papel, que había cambiado a cenizas, se vuelve invisible; pero nunca se destruyó. De la misma manera, el universo se convierte en Prakriti, o sea, en forma invisible, en el momento de la destrucción final.

"¿Qué clase de meditación es posible en ese plano, el plano de la dedicación? No una meditación abstracta, Dhimahi significa participar en el flujo espontáneo, la corriente devocional Y, ¿cuál será el resultado? (dhiyo yo nah pracodayat). Aumentará la capacidad de nuestro cultivo.

Dhimahi quiere decir aradhana, adoración. No puede sino explicarse en términos de aradhana, puja, seva—veneración, adoración, servicio amoroso. Dhi se deriva de la palabra budhhi, que por lo general significa "aquel que cultivamos con la ayuda de nuestra inteligencia". Pero aquí, dhi es una referencia a la venerable inteligencia que desciende a este plano para ayudarnos a cultivar servicio. Así, dhimahi no significa meditación abstracta sino servicio devocional. Este es el significado subyacente del gayatri-mantra.

Dhi-Ma-Hi, posee tres silabas, de acuerdo al **Gayatri Varnamala Shtotram**:

14.

La sílaba "**Dhi**" es del color del cobre y es adorada por Dharanidevata. Las transgresiones acumuladas debido a Shunochista, o sea, comer los despojos de comida de un perro, son destruidos al pronunciar la letra "Dhi".

15.

La sílaba "**Ma**" es de color perla y es adorada por Mahadeva. Al pronunciar la palabra "Ma" se purifican todos los tipos de transgresiones.

16.

La sílaba "**Hi**" es del color del oro y es adorada por Rudra. Con la letra "Hi" se eliminan las transgresiones acumuladas por los argumentos basados en mentiras.

: Las causas de todos los sufrimientos son: 1) ignorancia, 2) falta de firmeza e 3) impropiedad. Un hombre es feliz hasta el límite en el que es capaz de erradicar estas causas de sufrimientos de su vida.

La perspectiva de las personas se envicia debido a la ignorancia. Al ser ignorante del verdadero conocimiento, piensa y actúa de manera exactamente contraria a él. Se enreda cada vez más en complicaciones y se vuelve infeliz. Los sentimientos de egoísmo, sensualidad, codicia, ego, mentalidad elemental y odio desvían al hombre de su deber. Abandona la visión amplia, piensa en cosas momentáneas, insignificantes y mezquinas y actúa de manera acorde, con el resultado que sus pensamientos y actos se contaminan. Los pecados definitivamente resultan en sufrimientos. Por la ignorancia, es incapaz de comprender el propósito básico detrás de sus propias actividades y las del mundo. Como consecuencia, sus esperanzas, ansias e imaginaciones no tienen fin. Debido a una visión tan caótica, las cosas ordinarias le parecen problemáticas, por lo que llora y se lamenta. La muerte de nuestros parientes, las diferencias en los gustos de nuestros colegas y los cambios y fluctuaciones de las circunstancias son todos naturales, pero el hombre ignorante piensa que siempre debe suceder lo que él quiere, y que nunca debería requerirse de él que se enfrente a circunstancias adversas. Cuando esto no acontece, y se presentan sucesos que no están en sus expectativas, grita y llora. Además, se cometen muchos errores debido a la ignorancia, y el hombre se priva de muchos beneficios, por lo que se siente infeliz. Por lo tanto, la ignorancia lleva a innumerables sufrimientos.

Falta de firmeza significa debilidad. Un hombre es incapaz de cumplir con las responsabilidades de sus derechos básicos y naturales debido a sus debilidades físicas, mentales, sociales, intelectuales y espirituales. Platos deliciosos, una joven y bella dama, música dulce o un hermoso paisaje no tienen absolutamente ningún significado para una persona enferma falta de salud. No puede disfrutar del dinero o la riqueza. ¿Cómo se pueden disfrutar los placeres de la meditación en la literatura, la poesía, la filosofía, etc., si se está en bancarrota intelectual? Es muy difícil que una persona falta de firmeza espiritual disfrute del amor, la devoción, la compañía de personas rectas y la bienaventuranza espiritual. No sólo esto. El principio de la naturaleza de la sobre vivencia del más apto determina la eliminación de los débiles. El más débil siempre es atacado e eliminado; e incluso los elementos simples y buenos se vuelven muy desfavorables para un hombre así. La estación del invierno, que aumenta la fuerza y el vigor de las personas fuertes y los placeres del amante, se vuelve en una causa de la proliferación de la neumonía, la gota y el reumatismo en una persona de constitución débil. Los elementos que son destructivos para las personas débiles, prueban ser útiles para las personas fuertes. Los emperadores poderosos se sienten orgullosos de tomar la figura del león como emblema de su reino, mientras que la cabra pobre y débil es matada por animales salvajes o es sacrificada ante la deidad de Bhavani. Por lo tanto los faltos de firmeza siempre sufren, e incluso los factores positivos prueban no ser esperanzadores para ellos.

La escasez de materiales es otra causa más para el sufrimiento humano. Se deben enfrentar sufrimientos y dificultades de muchos tipos a causa de la escasez de comida, vestimenta, agua, viviendas, ganado, tierra, colegas, amigos, dinero, medicina, libros, armas, maestros, etc. Bajo estas circunstancias, una persona se ve obligada a recortar sus legítimas necesidades, suprimir sus sentimientos y renunciar a momentos importantes de su vida, como si fuesen tan insignificantes como el lodo. Incluso las personas capaces y competentes se sienten lisiadas e indefensas y sufren a causa de la falta de recursos materiales.

Shri Gayatri Mata es Kamadhenu. El que La invoca, adora y reverencia, disfruta de un placer similar al que siente el niño al succionar leche nectarina permanentemente del pecho de su madre. Se libera de los sufrimientos creados por la ignorancia, la falta de firmeza y la escasez, y sus deseos se cumplen.

DHIOYO

Kaalratri

=

El Dios.

En la frase dhiyo yo nah, la palabra nah significa que nuestro buddhi (inteligencia) nos inspire a hacer buenas obras. El Señor Visnu inspira a toda entidad viviente. Por su inspiración divina el alma va al infierno o al cielo." (GVV)

Dhio-lo-Yo posee tres silabas, de acuerdo al **Gayatri Varnamala Shtotram**:

17.

La letra “**Dhi**” es del color de la flor de Alum, blanco transparente, y es adorada por Atman. Con el Japa de la letra “Dhi” se destruyen las transgresiones que surgen del propio cuerpo.

18.

La sílaba “**Io**” es del color del zafiro y es adorada por los sabios. El Japa de “yo” destruye las transgresiones (papa) creadas al explotar a los más débiles o desamparados.

19.

La sílaba “**Yo**” es del color del aceite y es adorada por los Pitrudevatas. El Japa de la letra “Yo” destruye las transgresiones que surgen de la ignorancia y de la falta de conocimiento.

: Los Brahman Granths emanaron de los Vedas. Cada Veda tenía varios Brahman Granths, pero ahora sólo quedaron unos pocos. Con el paso del tiempo, la mayoría desaparecieron.

Del Rig Veda se conservan dos Brahman, a saber, Shankhayan y Etreya. EL Shankhayan también se conoce como Kaupitki.

También se conservan tres Brahman Granths del Yajur Veda. Son el Shatpath, el Kanya y el Tettariya. Y once Brahman del Sama Veda, a saber, Aarsheya, Jaiminiarsheya, Sanhitopanishad, Mantra, Vansha, Sama, Vidhana, Shadvinsha, Devata, Tandya, Jaiminiya y el Jaiminiya Upanishad Brahman.

Se conserva un solo Brahman del Atharva veda, que se conoce como Gopath Brahman. Los parás 31 al 38 del Gopath Brahman se conocen como el Gayatri Upanishad. En él se explica el importante secreto del Gayatri en la discusión entre Maitreya y Maudgalya. Según la interpretación literal común, el Gayatri es una plegaria que inspira el intelecto. Pero en este Upanishad se realizan varios secretos que se relacionan con Brahma Vidya (conocimiento divino) y Padartha Vidya (conocimiento material).

El Gayatri Upanishad comienza con una narración en la cual Maitreya, que era un gran erudito que daba discursos sobre los tres Vedas, ridiculiza a Maudgalya, diciendo que no les enseñaba nada substancial a sus discípulos. Cuando Maudgalya se enteró de esto a través de uno de sus discípulos, le preguntó a Maitreya qué era lo que sabía sobre el secreto del Gayatri. Maitreya no pudo dar respuesta alguna.

Maitreya había comprendido muy bien la intención de Maudgalya. Cuando meditó profundamente en el asunto, se dio cuenta de que no había comprendido aquel secreto del Gayatri por el cual este había adquirido tanta importancia. Si no se conocía la base fundamental, no tenía sentido conocer los símbolos externos. Se dio cuenta de que no tenía sentido dar discursos sobre los Vedas si no se conocía su origen. Por lo tanto tomó la determinación de que primero comprendería el secreto detrás del Gayatri, y luego emprendería cualquier otra tarea. Despidió a sus alumnos y se dirigió a Maudgalya con amabilidad y devoción, como un discípulo; como era costumbre en aquellos días cuando un estudiante quería aprender algo de su maestro. Por el contrario, hoy en día los estudiantes son sumamente impertinentes, y toda su educación se hecha a perder por la falta de disciplina adecuada y de bendiciones de su maestro.

Maitreya le preguntó a Maudgalya cuál era el secreto que subyace a la primera parte del Gayatri y, respecto a esto, le hizo tres preguntas. La primera pregunta era “¿Qué es el Varenyam de Savita?”, lo que significa: “¿Cómo se puede obtener a aquel Dios luminoso?”. Segundo, “¿Cuál es el Bharga de aquel Deva (Dios)?” (lo que es sumamente excelente se conoce como Deva, y Bharga significa luz, energía y poder). Tercero, “¿Cuál es el medio por el que Dios da inspiración a todos, o por el cual se obtiene la gracia de Dios?”

Maudgalya respondió: 1) Veda y Chanda son el Varenyam de Savita. 2) El Anna (grano) se conoce como el Bharga del Deva y 3) el Karma (acción) es aquel elemento dhi por el cual Dios da inspiración a todos y desarrolla a todos. Reflexionemos ahora sobre estas tres preguntas y sus respuestas, una a una.

1) Veda significa conocimiento y Chanda significa experiencia. De hecho, a Dios se lo realiza por el conocimiento del Ser. Pero el conocimiento que contemplamos aquí no debe ser el mero conocimiento verbal. Un hombre puede leer incontables libros, como un burro cargado con un gran peso y puede dar discursos elaborados como un papagayo o Maina, pero esto no sirve a su propósito. Nuestro conocimiento de la verdad debe estar basado en la verdad. Un hombre debe tener fe intrínseca en la verdad, una vez que esta se determina en base a la razón, la lógica, la prueba y el ejemplo; y esa fe debe manifestarse en el comportamiento diario. Primero se debe examinar con prontitud, sinceridad e imparcialidad qué principios son sumamente apropiados, propicios y beneficiosos. Una vez que se cree que virtudes como la verdad, la benevolencia, el autocontrol, etc., son mejores desde todo punto de vista, se deben poner en práctica. Cuando el verdadero conocimiento madura y se arraiga profundamente en la devoción, lleva a la realización de Dios. El conocimiento sin experiencia es inútil. Y la experiencia no se basa en un fundamento sólido si no se conocen los principios. Cuando el verdadero conocimiento del hombre culmina en fe, cuando se libera de la vanidad, el engaño, la malicia, la hipocresía, la maldad y las mentiras, y cuando la fe y la devoción de un solo tipo reinan sobre todo, Dios puede ser realizado inmediatamente. Por eso Savita se describe como una combinación y coordinación de Veda (conocimiento) y Chanda (experiencia). En resumen, se realiza a Dios por conocimiento y experiencia.

2) En respuesta a la segunda pregunta, Maudgalya dijo que el Bharga del Deva es Anna. Los recursos son la fuerza de una persona superior. La superioridad o excelencia sólo se puede reforzar cuando se tiene Anna (comida) o recursos materiales. Los recursos materiales y la riqueza constituyen un poder que, si cae en manos de demonios, incrementa las tendencias demoníacas, y, si cae en manos de Devas (personas divinas), promueve la santidad. Si el poder de gobernar el país yace en manos de personas crueles y malignas, esparcirán la maldad. En su libro sobre el Gita, Yogi Arvinda ha escrito que “la paz y la felicidad prevalecerán en el mundo si las personas excelentes poseen a Lakshmi (el poder material). Es seguro que el mundo sufrirá desgracias en manos de demonios.” Las personas divinas necesitan recursos materiales y riqueza, no para el disfrute sensual, la avaricia, la codicia, la vanidad y los actos de injusticia hacia los demás, sino para defender y promover la santidad, para que puedan hacerse fuertes, activos y llenos de recursos. Anna (comida) o los recursos materiales se consideran el símbolo de Lakshmi. Por lo tanto,

Maudgalya respondió que el Bharga del Deva el Anna y la fuerza de las personas buenas son los recursos materiales. Sin recursos materiales permanecerán débiles.

3) La tercera respuesta es que sólo la acción (Karma) es el elemento Dhi por el cual Dios inspira y desarrolla a todos. Es absolutamente verdadero que todos prosperan por la gracia de Dios. Dios inspira a todos hacia un nivel superior y hacia el progreso. Sin embargo se debe saber que la forma de esa inspiración es el elemento "Dhi". "Dhi" significa aquel elemento que da inspiración e incentivos para emprender trabajo. Una persona favorecida con la gracia de Dios está dotada de sabiduría. El hecho de si una persona disfruta o no de las bendiciones de Dios, puede juzgarse al examinar si trabaja duramente y hace su trabajo con entusiasmo y atención. Se debe considerar que una persona dotada de esta personalidad ha sido bendecida por Dios con el elemento Dhi.

Muchas personas son perezosas, inútiles, básicamente indolentes y están llenas de desilusión. Hacen su trabajo a medias y sin interés. Un poco de trabajo las cansa. Se debe considerar que estas personas no tienen el elemento Dhi. Obviamente no tienen el mérito para recibir la gracia de Dios, y están destinadas a permanecer sin suerte en ausencia del intelecto, que inspira a los hombres a trabajar.

No puede haber discusión respecto del hecho de que las declaraciones de Maudgalya que tratamos son serias y verdaderas. Los que lamentan su suerte y piensan que lo que está escrito no se puede cambiar podrán sentirse satisfechos al hacer acusaciones falsas a otros, pero el hecho es que han sido privados de la gracia de Dios. La gracia de Dios es fácilmente accesible para todos y está al alcance de todos. Al adoptar el Dhi, que es un elemento de laboriosidad, todos pueden obtener el mérito de obtener la gracia divina y lograr el progreso. Dios nunca priva a nadie de Su gracia. Es el hombre mismo el que renuncia a ella por su estupidez.

La última pregunta que hizo Maitreya fue: "¿Qué es Savita y qué es Savitri?" Se considera a Savita como el Devata (Dios) del Gayatri. Cada mantra tiene su propio Devata, por el que se puede saber cuál es el tema de ese Mantra. Ya que Savita es el Devata del Gayatri, es obvio que el tema de este Mantra es Savita. Debido a la importancia de Savita, el otro nombre de Gayatri es Savitri.

Maudgalya respondió que Savita y Savitri son inseparables. De hecho son uno sólo. Se combinan y forman un par. Uno es el centro y el otro es el poder. Los dos se complementan mutuamente.

La importancia del Shakti Marga yace en la extensión de su poder. Cada átomo es una masa de poder infinito. La explosión de un átomo puede resultar en la destrucción de todo el mundo. Pero esto pasa cuando el poder se manifiesta y extiende. El Dios Todopoderoso Luminoso se conoce como Savita, y Su Shakti (poder) es Savitri. Savitri no es diferente de Savita, sino que lo complementa. Constituyen un par. Dios es incomprensible, incognoscible, sin forma y desapegado. Se deba Savitri que podamos derivar beneficio de Dios, que tiene estos atributos.

Este es un asunto que sólo puede comprenderse por la reflexión minuciosa y seria. A esta razón se debe que los autores de los Upanishads intentaron presentar esta materia misteriosa dando diversos ejemplos, para hacerla fácilmente inteligible para las personas.

Dicen que la mente es Savita y el habla es Savitri. Donde hay mente, hay habla, y donde hay habla hay mente. De la misma manera se dice que el fuego y la tierra, el aire y el espacio, el Sol y la Luna y las estrellas, la electricidad y el relámpago, el prana (la energía vital) y Anna (comida), el Veda y el Chanda, Yagya y Dakshina, día y noche, calor y frío y fuego y agua (Varuna), son Savita y Savitri, y constituyen una pareja. Estos son sólo unos pocos ejemplos. Al dar estos ejemplos, los autores de los Upanishads han intentado sugerir que una cosa no se puede manifestar de manera singular, no puede aparecer y nacer por sí misma. Una cosa que no está manifiesta o es imperceptible, sólo se manifiesta cuando se revela su poder (Shakti). Sólo Dios está más allá del intelecto humano, más allá de la comprensión. No podemos pensar en Él, ni podemos alcanzarlo y obtener beneficio alguno. Este Dios Todopoderoso e imperceptible, Savita, se manifiesta al hombre común a través de Su poder, Savitri, y sólo se puede obtener al adorar a aquella Shakti (poder).

Lakshmi-Narayana, Sita-Ram, Radha-Krishna, Uma-Shankara, Savita-Savitri, Naturaleza y Dios, todos estos pares indican que cada uno de los elementos complementa al otro y es la causa de la manifestación del otro. También el Jiva (alma), que es imperceptible, se manifiesta debido a maya (el poder de Dios). Este par o unión de dos elementos no es insignificante o digno de abandonar, sino que es necesario para la realización de su actividad. El desarrollo humano tampoco puede ser unilateral. Sólo es posible con la existencia de poderes. Cualquier persona que desarrolle sus poderes, progresará.

El poder y lo poderoso están interrelacionados. De la misma manera en que Savita está infundido de Su Savitri, nosotros también deberíamos estar llenos de poderes múltiples. En nuestro trabajo deberíamos organizar la cooperación de muchas personas.

Maitreya le dijo a Maudgalya que se había convertido en su discípulo, había adquirido conocimiento real y el secreto de la interrelación entre el poder y el poderoso. También le dijo que todo aquel que conociera el secreto de este conocimiento, obtendría longevidad. Una persona tal considerará su poder como una parte inseparable de sí mismo, nunca los malestará y derivará todos los beneficios al utilizarlo de la mejor manera.

NAHA

Mahagauri

NAHA = de nosotros, DHIYAH = mente (o sea, en nuestras mentes)
Posee una silaba, de acuerdo al **Gayatri Varnamala Shtotram**:

20.

La sílaba “Na” es del color del humo y es adorada por Vayu. El Japa de “Na” destruye las transgresiones debidas a los pensamientos malignos de la mente.

: Diversos tipos de Pancha Shil se incluyen en las cinco ofrendas del Bali Veshya (Guía Vedica de Comportamiento). A los miembros pequeños de la familia se les debe explicar su grandeza e importancia para que tengan conocimiento sobre los cinco deberes sagrados relacionados con los diversos aspectos de la vida humana y para que con este fundamento tengan éxito en la realización del Yagya de la vida.

Los Pancha Shil para la protección física son: 1) comida limitada y Satvica, 2) uso adecuado del agua pura, 3) respiración profunda al aire libre, 4) trabajo apropiado y 5) descanso despreocupado a la noche.

Los Pancha Shil para la protección de la salud mental son: 1) un espíritu vivaz y respetuoso, 2) mantener una sonrisa constante, alegría y contento 3) el autocontrol, 4) considerar la gloria del servicio, de la actividad, sin esperar un resultado y 5) contento y entusiasmo en el progreso.

Los Pancha Shil sociales son 1) honestidad, 2) conciencia de las responsabilidades del ciudadano, 3) comportamiento respetuoso, gentil, amable y dulce, 4) mantener la palabra y 5) la cooperación fraternal y abierta.

Los Pancha Shil familiares son: 1) un sentimiento de cooperación, agradecimiento y servicio hacia los mayores, 2) afecto por y cooperación con los menores, 3) amistad intensa entre los cónyuges, 4) adoptar las creencias elevadas de manera incondicional y 5) prontitud en el cumplimiento de los deberes y indiferencia frente a la adquisición de derechos.

Los Pancha Shil universales son: 1) unidad, 2) igualdad, 3) hermandad, 4) tolerancia y 5) devoción generosa.

Los Pancha Shil espirituales son: 1) fe inquebrantable en el principio divino de la obtención de los resultados de los actos propios, 2) confianza en uno mismo, 3) vivir la vida simple de una ciudadano promedio y utilizar la diferencia de recursos para propósitos filantrópicos, 4) disposición entusiasta para la Sadhana del Jivan y 5) propensión inmensa a la cordialidad.

Todos estos Pancha Shils y deberes deben ser discutidos y evaluados, para que los miembros de la familia comprendan los ideales que subyacen a Bali Veshya y preparen un trasfondo mental para el empleo de este esquema quíntuplo en la vida práctica.

PRACHODYAT

Siddhidatri

=

Con inspiración (llenar la mente de sabiduría).

“Pracodayat significa ‘Que el Señor Visnu nos inspire y nos impulse hacia delante. Él es el independiente que debería bendecirnos y guiarnos en el camino correcto de la acción en el mundo – actúa sólo para Su placer.’ ”

Posee cinco silabas, de acuerdo al **Gayatri Varnamala Shtotram**:

21.

La sílaba “**Pra**” es de color rojo y es adorada por Ishanya. El Japa de “Pra” destruye las transgresiones acumuladas por el consumo de agua impura.

22.

La sílaba “**Cho**” es el color del oro y esa dorada por Ishanya. El Japa de “Cho” destruye las transgresiones debidas al consumo de licor.

23.

La letra “**Da**” es del color del océano y es adorada por Sesha. El Japa de “Da” destruye las transgresiones acumuladas a causa de acciones que no se realizaron.

24.

La sílaba “**Ya**” es de color blanco y es adorada por Vayu. El Japa de “Ya” destruye las transgresiones acumuladas debido a los robos de propiedades de un Brahmin.

25.

La sílaba “**Ta**” es de color azul y es adorada por Ishvara. El Japa de la palabra “Ta” destruye las transgresiones acumuladas debido al robo de la propiedad o riqueza que pertenece a un templo o a Dios.

: De acuerdo a las escrituras, Kamadhenu es una vaca celestial que da leche nectarina. Se dice que los Dioses del Cielo beben la leche de Kamadhenu, y por eso siempre están contentos y complacidos y tienen prosperidad. La particularidad de Kamadhenu es

que el deseo de una persona que se acerca a ella se cumple inmediatamente. Como el Kalpa Vriksha arbol que cumple todos los deseos), Kamadhenu también cumple los deseos de los que se aproximan a ella.

Kamadhenu no es otra que Gayatri Devi. Devata significa una persona que posee naturaleza divina. Cualquier persona de naturaleza divina que adore a este gran poder, bebe la leche espiritual del pecho de la Divina Madre. Se salva de todos los impedimentos. La naturaleza y característica del alma es la felicidad. Su atributo principal es esta sumergida en la bienaventuranza eterna. Apenas se libera de la infelicidad y los sufrimientos, recupera su naturaleza original. En el Cielo, los Devatas siempre están felices. El hombre también puede ser feliz de la misma manera en esta Tierra, si es se erradican las causas de sus sufrimientos. Kamadhenu Gayatri termina con todos los sufrimientos del hombre.

Se dice que hay un Kalpa Vriksha en el Cielo, y que una persona que se sienta debajo de él obtiene todo lo que quiere. Todos sus deseos se cumplen instantáneamente. Nos podemos imaginar cuán feliz será una persona que posee un Kalpa Vriksha tal. **También hay un Kalpa Vriksha así en esta Tierra. Se lo conoce como Gayatri. En su apariencia exterior es un conjunto de veinticuatro letras o nueve palabras; pero, tras en examen profundo e intensivo, se encontrará que cada letra y palabra de este Mantra incorpora dentro de sí todos los deseos del hombre.**

Shri Gayatri Devi no es un Dios o Diosa independiente. **Es una manifestación del Dios Omnipotente.** Brahma es invariable, incomprendible y está más allá del intelecto. Dios esa adorable, encantador y Su adoración produce los resultados deseados. Las palabras Gayatri Upasana comunican el mismo significado que implican otras palabras masculinas, como Ishvara Bhakti, Ishvara Upasana, Brahma Sadhana, Atma Sakshatkar, Brahma Darshan, Prabhu Parayanta, etc.

De hecho, la Sadhana del Gayatri es un modo de adoración ejemplar, y, sin embargo, absolutamente fácil y sumamente exitoso. Los que viajan por esta senda, pasan por el jardín más bello de la vida y, finalmente, llegan a su meta más ansiada, la Realización Divina. Entre Brahma y Gayatri sólo hay una diferencia semántica. En realidad, son Uno Solo.

Una persona que logra las corrientes triples de Satva, Rajas y Tamas de Adishakti Gayatri puede obtener fácilmente la felicidad espiritual, mental y mundana. Los poderes de Sarasvati, Lakshmi y Kali son diferentes entre sí. Científicos de la física de países occidentales investigan rigurosamente y adoran al elemento 'Kliim' de Kali. Los intelectuales, los predicadores religiosos, los reformadores sociales, los seguidores de Gandhi, los hombres de negocios, los trabajadores, los industrialistas, los socialistas, los comunistas, etc., están llenos del poder 'Shriim' de Lakshmi. Los Yogis, los hombres espirituales, los filósofos, los devotos, los filántropos y aquellos que han realizado la verdad adoran el poder 'Hriim' de Sarasvati. Todas las personas que forman parte de estas tres categorías adoran la parte singular correspondiente de Ádishakti Gayatri. El Gayatri tiene tres partes, y por eso se lo llama Tripada. Este Triveni cumple los tres propósitos, a saber, el espiritual, el mental y el físico.

Las causa raíz de todos los sufrimientos humanos en el mundo es la ignorancia, la falta de firmeza y la insuficiencia. Estos tres tipos de sufrimiento se pueden erradicar utilizando las triples corrientes de la naturaleza astral de Gayatri. Hriim erradica la ignorancia, Shriim erradica la insuficiencia y Kliim erradica la falta de firmeza. Esta ciencia de adquirir la bienaventuranza más codiciada a través del ejercicio del control sobre la naturaleza sutil, que descubrieron los especialistas de la India, es grandiosa y única desde todo punto de vista. Este descubrimiento se conoce como Sadhana. La Sadhana del Gayatri es la Madre de muchos poderes divinos.

Conclusión:

Formando un significado coherente traducimos a las nueve palabras más el Om y los tres Vyarthis: "Meditamos en el Dios que es la base de las vidas del universo, totalmente libre de cualquier pena, omnipresente, que crea el universo, da todo placer y toda alegría, sumamente supremo y digno, la entidad más pura. Que aquel Dios a través de Su inspiración ilumine nuestras mentes con sabiduría".

El tercero y último pie del gayatri es: DHIYO YO NAHA PRACHODYAT. Es una plegaria a Dios, cuya explicación se dio anteriormente.

En este Mantra le rezamos a Dios, pero la plegaria sola no cumple con el propósito, hasta que no hagamos también trabajo duro acorde a la plegaria.

Om es el Salvador de todos y es inmortal. Así que este nombre dura para siempre, y debemos recordarlo con frecuencia. Bhuhu es "el fundamento de la respiración", o sea, el Creador (Dios). Bhuvaha es "lo que termina con las penas" (Dios). Svaha es "omnipresente" (Dios). Tat es "Aquel". Savitaha es "el Creador de todo el universo". Varenyam significa "digno". Devaha es "el dador de placer". Bhargo es "simple, limpio, puro" o "supremo". Dhimahi es "meditar o concentrarse". Por lo tanto, el significado conjunto es: "Meditamos en Dios Todopoderoso, que es el fundamento del aliento de todos, que da término a las penas, es omnipresente, el Creador, digno, el dador de placer, simple y el Supremo". Ahora pasamos a la segunda parte: Yaha significa "quien", Dhiyha significa "mente", Nha es "nuestro" y Prachodyat significa "iluminación con sabiduría". Entonces, el significado de la segunda parte es "Que el Dios adorable ilumine nuestra mente con sabiduría".

El Yajur Veda Mantra 31/7 dice que los Vedas se originaron de Dios. Así que el Gayatri Mantra es una plegaria completa, que Dios nos predicó directamente para nuestro beneficio, y a la que todos deberían adherir. Se podría preguntar por qué. Vemos el Sol, la Luna, la tierra, nuestro cuerpo, etc., y podemos advertir que no han sido hechos por nosotros, sino por Dios. Dios nos ha dado todas las comodidades, como el agua, la comida, el aire, la leche, la familia, etc. Entonces, si ni siquiera podemos recordar a Dios y rezarle en respuesta, esto será una falta de agradecimiento absoluta hacia Dios, lo que es el pecado más odioso.

El Rig Veda Mantra 10/110/8 dice que, al adorar, debemos tener en mente tres aspectos de la adoración:

1. Shtuti (descripción de las verdaderas cualidades de Dios)
2. Upasana (sentarse lo más cerca posible de Dios). Dios, al ser omnipresente, siempre está en nuestro interior, pero, al sumergirnos en el mundo material, no Lo podemos realizar. En el Gayatri Mantra, para significar Upasana, adoración, se usa la palabra "Dhimahi", o sea, meditación. Así que, cuando ponemos a un lado el mundo material por un tiempo, tanto a la mañana como al mediodía y la noche, y hacemos Japa, meditamos, adoramos o realizamos Yajna, etc., se dice que "nos sentamos cerca de Dios".
3. Plegaria. Por virtud de la plegaria, recibimos inspiración para hacer actos auspiciosos.

Las palabras del Gayatri Mantra que se refieren a la plegaria son: Yha Dhiyha Nha Prachodyat, o sea, rezamos a Dios para que ilumine nuestra mente con sabiduría. Debido a omisiones olvidamos este requisito primario de la adoración, con el resultado de que nuestra adoración pueda haber sido hecha en vano. Por lo tanto, el Gayatri Mantra es completo, y cumple todos los requisitos mencionados en esa parte del Rig-Veda. En los Vedas no hay otro Mantra como este, que contiene los tres aspectos juntos.

Así que, incluso si realizamos cualquier otro tipo práctica de adoración o Yoga, todos debemos recitar antes de la adoración, en voz alto o dentro de nuestro corazón, el sagrado Gayatri Mantra, que es digno de Dios, al originarse en Él (Dios).

En el Gayatri Mantra, se reza por que Él inspire nuestra mente para hacer actos según Su voluntad, para que podamos discriminar lo errado de lo correcto, y lo piadoso de lo pecaminoso, y, de esta manera, abandonemos los actos malos y pecados y hagamos siempre acciones piadosas. Podemos observar que, debido al brillo de los objetos materiales, día a día nos sumergimos más en el odio, el orgullo, la sensualidad, el egoísmo, etc., quienes son nuestros enemigos ocultos, y nos alejan del verdadero camino de hacer actos inspirados por la Voluntad de Dios, adoración, etc. Ni qué decir de la militancia que ha arruinado la paz y la hermandad internacional. Así que, en este momento de una crisis tan aguda y avanzada, el Gayatri Mantra, este Mantra tan piadoso, supremo y omnipotente, es una práctica perfecta de adoración a Dios para superar al enemigo oculto mencionado, expandir la paz y la hermandad e, incluso, obtener la Salvación. El resto se dará de manera natural.

Resumen del libro de la Secta Vaishnava de Sri Caitanya Mahaprabhu de Bengala

“Por encima de los tres planos de la experiencia mundana (bhur, bhuvah, svah), está el alma (savitur), que nos muestra todo como el Sol. Por encima del alma está el plano super-subjetivo que es varenyam lo más venerado y adorable. Ese plano de existencia es llamado bhargo, brillante e iluminador. El área super-subjetiva, bhargo, es el plano conocido como el svarupa-sakti, que es la potencia interna de placer de deva, Krishna, La más hermosa realidad. Ese bhargo es Su propia potencia divina, Srimati Radharani. Meditemos en los pies de loto de Srimati Radharani, cuyo ser extendido y naturaleza esencial, mahabhava, es el svarupa-sakti, y que entusiasma nuestra capacidad del servicio devocional. Entreguémonos a su divino servicio.”

“¿Cuál es el significado de gayatri? La palabra gayatri es una combinación de dos voces sánscritas, ganat (lo que es cantado) y trayate (dar liberación). Esto significa: “un tipo de canción mediante la cual podemos obtener nuestra salvación, alivio, emancipación.” El Gayatri es conocido como Veda-mata, la madre de los Vedas: ha engendrado todo el Veda. Si examinamos la conclusión védica desde su aforismo más condensado hasta su expresión más extensa, nos daremos cuenta que comienzan con omkara, la sílaba védica Om. Esa verdad es expresada como el gayatri-mantra, después aparece en la forma de los Vedas y luego como el Vedanta-Sutra. Finalmente, la conclusión védica es dada en su más completa expresión en el Srimad-Bhagavatam.”

“El significado general de gayatri es “esa canción que otorga liberación”. La liberación debe tener algún significado positivo. Liberación no quiere decir libertad del lado negativo, sino un logro positivo.”

“La palabra gayatri proviene de dos raíces sánscritas: ganat y trayate. Trayate quiere decir la conquista positiva de la etapa final (sva-rupena vyavastithi). Y ganat significa no sólo sonido, sino un sonido musical. Ese sonido musical que nos otorga la liberación positiva superior indica el sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu y el sonido de la flauta de Krishna.”

“Bhur es el lugar donde nos encontramos—Bhu-loka--, el mundo [físico o fenoménico] de nuestra experiencia. La siguiente palabra es bhuvah. Bhuvah-loka es el mundo de la adquisición mental Es el soporte, el fundamento de

nuestra experiencia. Nuestra actual posición de experiencia es el resultado de nuestra adquisición mental. El hecho de que estemos aquí en el mundo de la experiencia, no es accidental; hemos adquirido esta posición por nuestro karma previo. La esfera física, este mundo presente de nuestra experiencia, es sólo el producto, el resultado de nuestros impulsos mentales previos. Y el mundo sutil del karma previo, la esfera mental, es conocido como Bhuvah-lokah."

"La siguiente palabra en el mantra es svah. Por encima e Bhuvah-loka está Svah-loka. El mundo mental (Bhuvah-loka) indica aceptación y rechazo, qué hacer y que no hacer—"me gusta esto, no me gusta aquello". Por otra parte, Svaloka es el plano de decisión, el mundo de la inteligencia (Buddhi-loka). La inteligencia nos dice: "puede que eso te guste, pero no lo hagas porque saldrás perdiendo". Ese plano, el plano de la razón, se conoce como Svah-loka. De esta manera, este mundo material está compuesto de tres estratos en general: bhur, el mundo físico; bhuvah, el mundo mental; y svah, el mundo intelectual."

"Por supuesto, un análisis más detallado revelará siete capas o niveles: Bhur, Bhuvah, Svah, Maha, Tapa y Satya-loka. estos siete estratos han sido resumidos en una sola palabra, tat."

"Savitur significa surya, el sol. Y en un sentido figurado, el sol significa aquello que muestra o ilumina; aquello en virtud de lo cual podemos ver. Los tres estratos densos y sutiles de este mundo se nos muestran por una cosa en particular: savitru. ¿Qué es eso? El alma. En realidad, el mundo no se nos muestra por el sol, sino por el alma. ¿Qué es lo que realmente nos da la percepción y nos permite ver las cosas burdas? No es realmente el sol lo que nos permite, nosotros vemos con la ayuda del alma."

"Toda percepción es posible únicamente debido al alma. Aquí, la palabra savitru, que por lo general significa "sol", únicamente puede referirse al alma, pues el alma, al igual que el sol, pierde mostrarnos todo."

"Todos los siete niveles de nuestra existencia—representados por bhur, el plano físico; bhuvah, el plano mental; y svah, el plano intelectual—, han sido reducidos aquí a una entidad: tat—"eso"—. "Eso"es mostrado a través del sol, que en este contexto indica el alma."

"La siguiente palabra en el gayatri-mantra es varenyam. Varenyam significa puja: adorable, venerable. Esto indica que aunque en este plano—el mundo objetivo— el alma es el sujeto, excite otro dominio que debe ser adorado y venerado por el alma. Esta es el área de la Superalma."

"Ese plano de la existencia es conocido como bhargo, un plano trascendental. Bhargo significa el área supersubjetiva, el área de la Superalma. Esto se menciona en el primer verso de El Srimad-Bhagavatam: dhamna svena sada nirasta-kuhakam satyam param dhimaih."

"La palabra bhargo significa "más sutil que el alma" y que "sustenta una posición más importante que el alma".

"bhargo es svarupa-sakti, una luz superior, más poderosa, que puede revelar el alma. Y esa energía—bhargo—¿a quién pertenece? Pertenece a deva (devasya) ¿Cuál es el significado de la palabra deva? Deva significa "quien es hermoso y alegre",

Su dominio es bhargo, brillante, y es varenyam, debe ser venerado por el alma jiva. ¿Cuál es la naturaleza de esa svarupa-sakti? Es el vaibhava, la extensión de Srimati Radharani. Ella tiene bajo su cargo la responsabilidad plena del servicio y la energía que se utiliza para servir a Krishna. Bhargo no es menos vaibhava, la expansión del cuerpo de Srimati Radharani, que contiene todo para el servicio de Krishna. Bhargo representa a Mahabhava, la mitad predominada, y deva, Krishna, es Rasaraja, la mitad predominante.

"En el gayatri-mantra se nos pide, bhargo devasya dhimahi: ¡Ven, medita!"¿Qué clase de meditación es posible en ese plano, el plano de la dedicación? No una meditación abstracta, sino el cultivo del servicio, krsnanusilanam. Dhimahi significa participar en el flujo espontáneo, la corriente devocional que existe en Vrindavana, Y, ¿cuál será el resultado? (dhiyo yo nah pracodayat). Aumentará la capacidad de nuestro cultivo. Acorde a como servimos, se nos dará en remuneración una mayor capacidad y anhelo por servir—tal como los intereses se añaden al capital en el banco (dasa kari'vetan more deha prema-dhana). De esta manera, el principio de la dedicación se incrementará una

y otra vez. Dhimahi quiere decir aradhana, adoración. No puede sino explicarse en términos de aradhana, puja, seva—veneración, adoración, servicio amoroso. Dhi se deriva de la palabra budhhi, que por lo general significa “aquellos que cultivamos con la ayuda de nuestra inteligencia”. Pero aquí, dhi es una referencia a la venerable inteligencia que desciende a este plano para ayudarnos a cultivar servicio. Así, dhimahi no significa meditación abstracta sino servicio devocional. Este es el significado subyacente del gayatri-mantra.”

“¿Cuál es entonces el sentido o el significado interno de bhargo? Bhargo vai vrasabhanu-jatma-vibhavaikaradhana-sri-puram. Bhanu significa el sol o “quien nos muestra mediante la luz”. Radharani es la hija de Vrsabhanu. Por lo tanto yo seleccioné la palabra “bhanu”. Y seleccioné la palabra “vaibhava” para representar la extensión personal de Su ser. Vaibhava quiere decir “lo que se expresa como ingeniosidad” o “yo extendido”. Prabhava es la representación central, y vaibhava es la extensión exterior. La esencia del svarupa-sakti es Srimati Radharani, y todo este svarupa-sakti constituye Su Yo extendido: el pueblo de Su hermoso servicio, es decir, la tierra, la morada de Su hermoso servicio.”

CAPITULO IV

Recopilación de textos sagrados

SHRI GAYATRI RAMAYANAM

El Shrimad Ramayana fue compuesto por el sabio Valmiki. El sabio Narada, instruido por Chaturmukha (de cuatro caras) Brahma, le enseñó a Valmiki la versión abreviada del Ramayana, conocida como Sankshipta Ramayanam, y lo bendijo para escribir una versión completa y detallada del Ramayana. Así, el sabio Valmiki compuso el Ramayana, que consiste de 24.000 versos, y lo dividió en siete Skandas. Con la inspiración divina, Valmiki comprendió que podía obtener el extraordinario poder necesario para componer aquella obra monumetal a través de la Gracia de Shri Gayatri. Por lo tanto, comenzando por el primer verso doble, introdujo sílabas del Gayatri en el texto, a intervalos de mil versos vedicos. La manera en que el Ramayana está estructurado alrededor de las 24 sílabas del Gayatri, se explica en el siguiente verso:

"La inclusión de las sílabas del Gayatri en el Ramayana es la siguiente: en el Primer Skanda, 3; en el Segundo Skanda, 4; en el Tercer Skanda, 2; en el Cuarto Skanda, 2; en el Quinto Skanda, 3; en el Sexto Skanda, 6; en el Séptimo Skanda, 4. Esto completa las 24 sílabas."

El Gayatri Ramayana consiste de 24 versos, que se obtienen al tomar un verso cada mil del Ramayana (estos versos corresponden a las 24 sílabas del Gayatri Mantra). Esto es lo que se llama **Shri Gayatri Ramayana**. Estos 24 versos transmiten la esencia del Ramayanam; constituyen una versión en miniatura de esta Escritura Sagrada.

(Hari Om)

Tat

Tapassvaadhyaaaya niratam tapasvi vaagvidaam varam
Naaradam paripaprachcha vaalmikir muni pungavam 1 (Bal 1.1)

"Valmiki le rogó al sabio Narada, que siempre está ocupado en la penitencia y los estudios y la enseñanza Vedicas, el mejor entre los elocuentes, oradores y predicadores, y el primero entre los sabios o Rishis, que lo iniciara en el Ramayana."

Sa

Sa hatvaa raakshasaan sarvaan yajnaghnaan raghu nandana
Rishibhih puujitah samyak yathendro vijayaa puraa 2 (Bal 30.24)

"Shri Rama eliminó a todos los demonios que obstruían el sacrificio de Vishvamitra. Los sabios lo honraron igual que Indra fue honrado por la victoria sobre los demonios."

Vi

Vishvaamitrah sa dharmaatmaa shrutvaa janaka bhaashitam
Vatsa raama dhanuh pashya iti raaghavamabrat 3 (Bal 67.12)

"Tras escuchar las palabras de Janaka, Vishvamitra, el seguidor del Dharma, le dijo a Rama, 'Querido niño Rama, mira de cerca el arco que guarda Janaka'."

Tu

Tushtaavaasya tadaa vamsham pravishya sa vishaam pateh
Shayaniyam narendrasya tadaasaadya vyatishthata 4 (Ayo 15.19)

"Shri Rama cumplió la hazaña del arco. Obtuvo a Sita como esposa y retornó a Ayodhya. Entonces se encontró con Dasharatha, que yacía en la cama, en profunda agonía, debido a las exigencias impías de Kaikeyi. Shri Rama decidió cumplir con las promesas que su padre le había hecho a Kaikeyi."

Va

Vana vaasam hi sanjaaya vaassamsi aabharanaani cha
Bhartaaram anugachchanyai sitayai shwashuro dadou 5 (Ayo 40.14)

"Finalmente, los catorce años de exilio resultaron en una guerra. A Janaki, que decidió seguir a Shri Rama, se le dieron ropas y ornamentos adecuados para la vida en la jungla."

Re

Raajaa satyam cha dharmashcha raajaa kulavataam kulam
Raajaa maataa pitaa chaiva raajaa hitakaro nrinaam 6 (Ayo 67.34)

"El Rey es el símbolo de la Verdad y la Rectitud, ya que protege con sinceridad a todas las cuatro clases. Pertenece a la clase suprema. Ya que les trae consuelo y felicidad a las personas, también es el su padre y su madre."

Nyam

Nirikshya sa muhurtam tu dadarsha bharato gurum
Utaje raamam aasinam jataa valkala dhaarinam 7 (Ayo 99.25)

"Bharata estaba triste e infeliz por la partida de Shri Rama, y declinó aceptar el trono. Un tiempo después, en un día auspicioso, se encontró con Shri Rama en Su ermita. El tenía el mechón de pelo en Su cabeza y vestía taparrabos (Dhoti)."

Bha

Yadi buddhih kritaa drashtum agastyam tam mahaa munim
Adyaiva gamane buddhim rochayasya mahaa yashah 8 (Ara 11.43)

"Durante Su conversación con Bharata, Shri Rama le aconsejó que volviese ese mismo día, y viese al Sabio Agastya en el camino."

Rgo

Bharatasya aarya putrasya shwashrunaam mama cha prabho
Mriga rupam idam vyaktam vismayam janayishyati 9 (Ara 43.18)

"Este venado de muchos colores es tan atractivo que me sorprende', dijo Janaki."

De

Gachcha shighram ito rama sugrivam tam mahaa balam
Vayasyam tam kuru kshipramito gatvaadya raaghava 10 (Ara 72.17)

(Desde aquí, y hasta el final de la narración, los acontecimientos se cuentan en trazos más globales)

"Janaki le pidió a Shri Rama que atrapase al venado. Shri Rama lo persiguió. Más tarde, gritó: "iHa Sita!". Lakshmana lo siguió, ya que insistió en ir con Shri Rama. En ausencia de Shri Rama y Lakshmana, Ravana abdujo a Sita. Entonces Shri Rama y Lakshmana partieron en búsqueda de Sita. En el camino, encontraron a Hanuman. Al conocer los detalles de su búsqueda, éste aconsejó a Shri Rama que trabara amistad con Sugriva ese mismo día."

Va

Desha kalou pratikshyasya kshama maamanah priyaa priye
Sukha duhkhah sahah kaale sugriva vashago bhava 11 (Kis 22.20)

"Espera un tiempo y lugar oportunos. Es el momento de tolerar gustos y rechazos, también la felicidad y su opuesto. Que el problema de encontrar a Sita le sea confiado a Sugriva."

Sya

Vandyaste tu tapassidhaah tapanaa vita kalmashaah
Prashtavyaaah chaapi sitaayaah pravrittih vinayaanvitaih 12 (Kis 43.32)

"Finalmente, Hanuman llegó a Lanka, tras saltar por encima del océano. Se le aconsejó identificar y acercarse a Sita con amabilidad. Ya que ella era respetuosa, observaba las penitencias y estaba libre de imperfecciones, se dirigió a ella con humildad, como le había instruido Sri Rama."

Dhi

Sa nirjitya purim shreshthaam lankaam taam kaama roopinim
Vikramena mahaa tejaa hanumaan maarutaatmajah 13 (Sun 4.1)

"A través su valor y su coraje naturales, Hanuman, el hijo de Vayu, derrotó a la fortaleza llamada Lanka, y también destruyó un tercio de la armada de Ravana. Furioso, Ravana prendió fuego a la cola de Hanuman. Utilizando este mismo fuego, Hanuman incendió la ciudad de Lanka y causó la destrucción total."

Ma

Dhanyaa devaah sa gandharvaah siddhaashcha paramarshayah
Mama pashyanti naatham raamam raajiva lochanam 14 (Sun 26.39)

"Los Devas, Gandharvas, Siddhas y Rishis estaban maravillados de ver los valientes actos de Hanuman. Él estaba lleno de alegría, ya que su misión había sido exitosa, y él le daría las nuevas a Shri Rama."

Hi

Mangaalaabhi mukhi tasya saa tadaasin mahaa kapeh
Upatasthe vishaalaakshi prayataa havya vaahanam 15 (Sun 53.26)

"La visita de Hanuman a Lanka y su encuentro con Sita, le trajeron nuevas esperanzas y confianza. Pero la verdadera Sita moraba en la morada de Agni (Dios del Fuego)."

Dhi

Hitam mahaartham mritu purva samhitam

Vyatita kaalaayati sampratikshamama
Vishamya tadvaakyam upasthita jvarah
Prasangavaan uttaram etadabratit 16 (Yud 10.27)

"Sita habló suavemente, pero aquellas palabras estaban plenas de significado. Revelaban cómo había pasado su tiempo hasta entonces, y así le transmitió muchas palabras de consuelo a Shri Rama. Al escuchar de Sita, Shri Rama desechó sus preocupaciones. En el momento apropiado, habló con Vibhishana."

Yo

Dharmaatmaa rakhsaam shreshthah sampraaptoyam vibhishanah
Lankaishvaryam dhruvam shrimaan ayam praapnotyakantakam 17

(Yud 41.68)

"Vibhishana se unió a nuestro bando, prefiriendo el Dharma. Indudablemente será el Regente de Lanka, y no tendrá enemigos."

Io

Yo vajrapaataashani sannipaataa-
Nna chukshubhe naapi chachaala raajaa
Sa raama baanaabhihato bhrishaarthaa-
Shchachaala chaapam muhocha virah 18 (Yud 59.139)

"Ravana, que no podía ser alcanzado ni por el arma Vajra, fue víctima de las flechas de Rama."

Na

Yasya vikramamaasaadya raakshasaa nidhanam gataah
Tam manye raaghavam viram naaraayanam anaamayam 19 (Yud 72.11)

"Todos los demonios que habían librado la guerra contra Shri Rama murieron. Se podía concluir que Shri Rama, al tener un valor tan tremendo, no era otro que Narayana Mismo."

Pra

Na te dadrishire raamam dahantam ari vaahinim
Mohitaah paramaastrena gaandharvena mahaatmanaa 20 (Yud 93.26)

"Ver cómo las flechas de Shri Rama quemaban a incontables demonios era una vista terrible para todos. Los restantes perdieron la conciencia por el Gandharvashthra."

Cho

Pranamya devataabhyashcha braahmanebhyashcha maithili
Baddhaanjali putaa chedam uvaachaagni samipatah 21 (Yud 116.24)

"Al ser liberada del aprisionamiento de Ravana, Maithili (Sita) se inclinó ante los Devas y los Brahmanes. Entonces se dirigió al Dios del Fuego, Agni, pidiéndole que le hiciese la prueba de la pureza (Pativrutya)."

Da

Chalannat parvatendrasya ganaa devaashcha kampitaah
Chachaala paarvati chaapi tadaashlishtaa maheshvaram 22 (Ut 16.26)

"Fue sometida a la prueba del fuego para asegurar su pureza. Al ver su firme determinación, las montañas se agitaron. Los mismos Devas sintieron escalofríos. Parvati también tembló, y abrazó a Shiva con firmeza."

Ya

Daaraah putraah puram raashtram bhogaachchaadana bhojanam
Sarvameva vibhaktam no bhavishyati harishvara 23 (Ut 34.41)

"Shri Rama consoló a Sugriva con muchas palabras amables."

At

Yaameva raatrim shatruhnah parnashaalaam samaavishat
Taameva raatrim sitaapi prasutaa daarakaa dvayam 24 (Ut 66.1)

"La misma noche en la que Shatruhnah visitó la ermita de Valmiki, Sita dio a luz a dos gemelos varones."

Idam raamaayanam kritsnam gaayatri bija samyutam
Trishandhyam yah pathennityam sarva paapaih pramuchyate.

"Este es el Ramayana entero contado en muy pocas palabras. También consiste de sílabas que tienen su raíz en las sílabas del Shri Gayatri Mantra. Cualquier devoto que lo recite tres veces al día, a la mañana, al mediodía y a la noche, se liberará de todos los pecados."

La Importancia del Gayatri según las Escrituras

1. Todos los Vedas, Shastras y Puranas proclaman la importancia del Gayatri. En el Atharva Veda se ofrece a Gayatri la siguiente plegaria, en la que se dice que Ella da longevidad, energía (Prana Shakti), animales útiles, fama, riqueza y brillo espiritual (Brahma Tejas):

"Dios Todopoderoso en la forma de los Vedas ha declarado en el Atharva Veda, "Que Vedamata Gayatri, a quien imploro, purifique a los Dvijas (Brahmanes) y les confiera longevidad, energía vital espiritual (Prana), animales, fama, riqueza y brillo espiritual.

2. "De la misma manera en que la miel, el Ghrit y el agua o la leche son, respectivamente, la esencia de las flores, la leche y el gusto (Rasa), el Gayatri Mantra es la esencia de todos los Vedas."

3. "Los Rishis y los santos dicen que no hay otro Mantra como el Gayatri Mantra en los cuatro Vedas. Los Vedas, el Yagya, el Dana (donación, caridad) y el Tapas no equivalen incluso a un pequeña fracción del Gayatri Mantra."

4. "Gayatri es la Madre de los Vedas. Es su origen."

5. "El Dios Prajapati Brahma creó el Gayatri de tres partes como la esencia de los tres Vedas."

6. "En la antigüedad, Brahma comparó el peso del Gayatri con el de los Vedas, y encontró que el Gayatri pesaba mucho más que los cuatro Vedas juntos."

7. "Se debe cantar y meditar en el Gayatri Mantra con el Pranava y los tres Vyahritis, porque no hay otro Mantra como el Gayatri Mantra, que es capaz de destruir pecados."

8. "Nada es más excelsa que la caridad con comida y agua, el Tapas de la no violencia, el Japa del Gayatri y el Agnihotra con los Vyahritis."

9. "Gayatri toma de las manos a una persona que cae en el océano del infierno y la rescata. Por lo tanto un Dvija debería realizar el Japa del Gayatri diariamente con el corazón puro."

10. "Los Upanishads son la sustancia de los Vedas, y el Gayatri junto con sus tres Vyahritis es la substancia de los Upanishads."

11. "Gayatri es la Madre de los Vedas. Es la destructora de los pecados. No hay otro Mantra más piadoso y purificador que el Gayatri Mantra, ni en esta Tierra ni en el Cielo."

12. "De la misma manera en que el fuego es la mejor de todas las Deidades, el Brahmana es el mejor entre los hombres y la primavera es la mejor de las estaciones, Gayatri la mejor de las métricas."

13. "De la misma manera en que no hay Tirtha (lugar sagrado) como Ganga y no hay Dios como Keshava, no hay Japa mejor que el Gayatri, ni en el pasado ni en el futuro."

14. "De todos los Shuktas, Rig, Yaju y Sama Vedas y los Mantras, como el Om, el Japa del Gayatri es el mejor."

15. "Elakshar, que significa Om, es Parabrahma. El Pranayama es un gran Tapas. Nada es un mayor purificador que el Gayatri Mantra."

16. "Oh Yudhishtira, todas las personas que pertenecían al Chandra Vansha, Surya Vansha, Raghu Vansha y Kuru Vansha solían realizar el Japa del Gayatri después de purificarse."

17. "No tiene sentido exagerar un asunto. El conocimiento logrado del Gayatri es Kamadhenu para las gentes Dvijas (dos veces nacidas)."

18. "El Gayatri es la esencia y la sustancia de todos los Vedas. El Gayatri es Brahma. El Gayatri mismo es Dios Todopoderoso."

19. "Se conoce al Ganga como tal porque incluye todos los Tirthas. Es una forma de Brahma Gayatri."

20. "El Gita contiene todos los Shastras. El Gita no es nada más que una forma del Gayatri. Gaya Tirtha y Goloka también son formas del Gayatri."

21. "Ya sea que un hombre esté puro o impuro, esté sentado o camine, en cualquier condición la que esté un hombre sabio, debe realizar el Japa del Gayatri. Un hombre se libera de todos los pecados a través de este Japa."

22. "Al contemplar el Gayatri se destruyen los pecados, se obtiene el Cielo y un hombre logra todos los cuatro objetivos, a saber, Dharma (virtud), Artha (riqueza), Kama (placeres mundanos) y Mokshya (salvación)."
23. "Los que cantan Mantras diferentes del Gayatri son tontos; es como si dejaran comida preparada y salieran a limosnar por comida."
24. En este como en todos los demás Lokas, nada es más grande que el Gayatri para el éxito en el trabajo diario, el cumplimiento de los deseos y el desarrollo del Tapas."
25. "El que conoce el Gayatri (que también se conoce como Savitri) alcanza el Cielo. Por lo tanto, se debe realizar el Japa del Gayatri después de tomar un baño con la mente calma y silenciosa, ya que esto destruye todos los pecados."

GAYATRI GUITA

1
Om

“Om es el Nombre de Dios que es mejor, libre de pecado, piadoso, digno de meditar en él y principal. Los Vedas lo describen como justo, imparcial, sin forma y sachchidananda sarveshvara. Es el controlador, el amo y el alma de todo el universo.”

Significados Sri Ram Acharya: El camino para obtener a Dios y complacerlo es seguir las reglas formuladas por Él. Él permanece inafectado por la censura o la alabanza. El hombre sufre dolor u obtiene felicidad de acuerdo a sus propios actos. Se debe considerar que Dios permea todo y por lo tanto no se deben cometer pecados ni siquiera en secreto. El servicio al hombre es adoración a Dios. Siempre se debe sentir la existencia de Dios en nuestro ser. Ello purifica el alma y la persona experimenta sat, chit y ananda.

2
Bhuh

“Los Munis (santos) llaman bhuh al prana. Permea uniformemente a todos los seres vivos. Esto prueba que todos los seres vivos son iguales. Por lo tanto el hombre debe considerar a todos los seres humanos y a los otros seres vivos como a sí mismo.”

Significados Sri Ram Acharya: Igual que nosotros mismos, todos atraviesan dolor y sufrimiento, así que no se debe atacar a nadie. Debemos tratar a los demás de la manera en que nos gustaría que nos traten a nosotros. Se debe mirar a todos con ecuanimidad. Nadie debe ser discriminado por su raza, credo, familia, comunidad, país o por su sexo. Sólo el buen o mal trabajo puede ser causa para la discriminación.

3
Buba

“La destrucción de todos los sufrimientos de este mundo se llama bhuvaha. Toda labor debe hacerse con el sentimiento de cumplimiento del deber. Las personas que siempre trabajan sin ninguna expectativa de placer siempre permanecen felices.”

Significado Sri Ram Acharya: EL deber del hombre sólo es trabajar, el resultado yace en Dios. En vez de pensar que la felicidad yace en conseguir una cosa particular, se debe pensar que cumplir con el deber propio es la fuente de todos los placeres. Aquel que considera a su deber su meta se convierte en un Karmayogi y siempre permanece feliz. Una persona siempre debe estar absorta en hacer buenas obras. Esta es la esencia y la sustancia del Karma yoga del Gita.

4
Suahah

“La palabra suaha otorga firmeza a nuestra mente. Una mente movediza debe hacerse firme y sana. Una persona debe permanecer absorta en la verdad y ejercitarse el auto control para obtener los tres tipos de paz.”

Significado Sri Ram Acharya: Al confrontarse con circunstancias inciertas, el hombre muchas veces se vuelve inquieto debido a la pena, el sufrimiento, la ira, la malicia, la pobreza, la desilusión, la preocupación y el miedo, y pierde su equilibrio mental. Al obtener circunstancias favorables se infla por el ego, la arrogancia y la impertinencia, asume un aire de auto exaltación, malgasta el dinero y comienza a comportarse muy innaturalmente. Estas dos condiciones son como la intoxicación y la fiebre. Nublan la sabiduría previsora, y las acciones y los pensamientos del hombre se envician, y se vuelve ciego y loco. Para salvar al alma interna de estas tormentas devastadoras, la mente del hombre se debe hacer firme, equilibrada, sana y sincera. Sólo entonces se puede obtener paz física, mental y espiritual.

5
Tat

“La palabra tat indica que sólo aquel es sabio en este mundo, que conoce el secreto de la vida y la muerte.”

Significado Sri Ram Acharya: El hombre siempre está en las garras de la muerte. ¿Cuál es la certeza de que no dejemos de respirar en el siguiente momento? La vida humana, que es rara de conseguir incluso para los Dioses, debe utilizarse de esta manera. Debe ser ponderado si en esta vida corta vale la pena sufrir por mucho tiempo al cometer pecados para placeres momentáneos.

Si se hacen buenas obras como el avance del conocimiento, la ayuda social y la predicción religiosa, la vida se debe considerar eterna. Si esta labor no puede completarse con este cuerpo, se hará en la próxima vida. Es seguro que una persona que le saca el mejor provecho a su vida, disfruta de la bienaventuranza incluso después de la reencarnación. Pero el futuro de una persona que malgasta los momentos presentes de su vida es muy oscuro. Por lo tanto no nos debemos arrepentir por todo lo que ha pasado y debemos darle el mejor uso a la vida restante.

6
Savita

“La palabra Savita sugiere que el hombre debe ser fuerte como el Sol y pensar que todos los objetos y experiencias se relacionan con nuestra propia alma.”

Significado Sri Ram Acharya: El Sol se ha llamado virya y la Tierra, raj. El mundo funciona debido al poder del Sol. El alma funciona y crea diversos tipos de circunstancias. EL destino, el sino, la suerte, etc., también son el resultado de nuestras acciones pasadas. Así que debemos adaptarnos de acuerdo a circunstancias que parecen ser buenas. Está dentro del poder del hombre hacer su propio destino. Por lo tanto se debe dar más atención al auto desarrollo. Una persona obtiene ayuda externa de acuerdo a su condición interna.

El hombre debe ser brillante, fuerte y laborioso. Debe intentar equiparse con ocho tipos de fuerza, a saber, salud, conocimiento, riqueza, eficiencia, organización, fama, coraje y verdad, y siempre permanecer fuerte.

7
Varenyam

“La palabra varenyam indica que cada hombre debe proceder siempre hacia la excelencia. Un hombre obtiene excelencia al ver, contemplar, pensar y hacer cosas excelentes.”

Significado Sri Ram Acharya: Un hombre se moldea como piensa. EL pensamiento es un molde y la vida es arcilla mojada. Nuestro pensamiento se moldea de acuerdo a los pensamientos en los que estamos absortos. Obtenemos compañeros particulares, tomamos intereses e inspiraciones particulares y actuamos acordemente. Por lo tanto debemos entrar en contacto con las mejores personas, leer los mejores libros, tener los mejores pensamientos, presenciar los mejores acontecimientos y hacer las mejores obras, si queremos volvemos excelentes. Mantener la fe en la excelencia, honrar debidamente y adoptar la excelencia que se encuentra en otras personas son asuntos esenciales para aquellos que quieren hacerse excelentes.

8
Bhargo

“La palabra bhargo sugiere que el hombre debe volverse libre de pecado. Debe estar atento para evitar los pecados. Debe odiar a los pecados y luchar duramente para destruirlos, manteniendo sus resultados malignos en el recuerdo de la mente.”

Significado Sri Ram Acharya: Todos los sufrimientos del mundo se deben a los pecados. Hay personas que se encuentran sufriendo de innumerables dolores y agonías en hospitales, cárceles y otros lugares debido a sus pecados presentes y pasados. Un pecador sufre en el infierno. Los santos y las personas benevolentes sufren ellos mismos, y toman el peso de los pecados cometidos por otros sobre sus hombros, y los reforman. Quienquiera que sufra, es seguro que los sufrimientos se deben a los pecados. Por lo tanto aquellos que temen los pecados y desean la felicidad, deben intentar escapar de los pecados y expiar por los pecados cometidos en el pasado. Permanecer alerta a los pecados y luchar duramente para destruirlos es una labor extremadamente piadosa, porque al hacerlo innumerables personas se liberan de los sufrimientos y se vuelven felices. La verdadera felicidad yace en el estado de libertad de pecado.

9
Devasya

“La palabra devasya significa que el hombre, que es mortal, puede obtener la inmortalidad o divinidad. Un hombre crea el Cielo dentro suyo y fuera suyo al tener perspectivas puras como las de Dios, al servir a todos los seres vivos, al hacer obras benevolentes y extender ayuda a los débiles.”

Significado Sri Ram Acharya: Todo lo que existe en esta creación de Dios es piadoso y lleno de bienaventuranza. Tener una perspectiva placentera de este mundo, que es la creación de Dios, erradicar los defectos creados por el hombre y promover el crecimiento de la excelencia divina es labor divina. Un hombre se puede volver Divino (devata) al tener una visión divina así. Una persona que no se considera a sí misma el cuerpo físico, sino que sabe que es el alma, es inmortal. Se libera del miedo a la muerte. Tratar a todos los seres vivos con amor como a sí mismo, mantener puros nuestra conducta y nuestro carácter y utilizar nuestro propio poder para levantar a los pobres y a los oprimidos es divinidad. Esta Tierra se vuelve tan llena de bienaventuranza como el Cielo para aquellos que tienen estas virtudes.

10
Dhimahi

“Dhimahi implica que debemos embebernos dentro nuestro de todo tipo de poderes sagrados. Los Vedas proclaman que sin ello un hombre no puede obtener paz.”

Significado Sri Ram Acharya: Hay diversos tipos de poderes materiales en el mundo. Las personas obtienen prosperidad y alabanza por fuerza de su riqueza, posición, poder político, fuerza física, organización, armas, conocimiento, sabiduría, eficiencia, etc., pero esto es temporal. Podrá dar placer, pero este placer termina por el menor golpe o impacto. La felicidad duradera yace en los poderes espirituales sagrados, que se conocen como poderes divinos o riqueza divina. La felicidad que se obtiene por virtudes divinas como la valentía, la sabiduría previsora, la firmeza, la generosidad, la auto restricción, la benevolencia, la disposición a estudiar, la austeridad devota, la compasión, la verdad, la no violencia, la amabilidad, la paciencia, el amor, el buen juicio, etc., no se puede comparar con ninguna cantidad de riqueza material. Por lo tanto el hombre debe tratar de incrementar su reserva de riqueza divina.

11
Dhiyo

“Dhiyo indica que un hombre sabio debe indagar profundamente, hacer un estudio profundo de los Vedashastras y conocer su mejor sustancia, porque la verdad sólo se puede conocer por el intelecto puro.”

Significado Sri Ram Acharya: hay diversas ideologías, la mayoría de las cuales son contradictorias entre sí. Los principios que subyacen a un shastra son muy opuestos a aquellos proclamados por otros. Por lo tanto los pensamientos de diferentes rishis y personas eruditas no son uniformes. Bajo estas circunstancias, uno no debe ponerse nervioso. Una cosa que una vez fue correcta de acuerdo al tiempo, lugar, persona y circunstancias puede ser errónea en circunstancias diferentes. Las ropas que son útiles en invierno son inútiles en verano. De la misma manera, una cosa que es apropiada en circunstancias particulares puede volverse inapropiada en circunstancias cambiadas. Por lo tanto no debemos culpar a las personas eruditas, rishis, líderes o Shastras, sino aceptar sólo aquellos elementos que sean apropiados en las circunstancias presentes. Por lo tanto, una decisión sobre lo correcto y lo incorrecto se debe hacer sobre la base de la lógica, la sabiduría y la justicia, manteniendo en mente las circunstancias que existen en el momento presente.

12
Yonaha

“La palabra yonaha significa que debemos utilizar el mínimo de los poderes y los recursos que poseemos para nuestro propio uso, y utilizar el resto despojadamente para el beneficio de los débiles.”

Significado Sri Ram Acharya: Dios nos ha dado conocimiento, fuerza y prosperidad en préstamo para que podamos ganar el crédito de obtener respeto, fama, felicidad y el resultado de virtudes rectas. Pero todo esto debe utilizarse cada vez más en hacer el bien a otros, especialmente en ayudar a los pobres, y no en el lujo y la comodidad, el disfrute sensual, la acumulación del dinero y la satisfacción del ego propio. La gloria de las personas que son eruditas, fuertes y ricas yace en intentar de elevar a los inocentes,

más débiles y pobres. De la misma manera en que el poder y las potencialidades de los árboles, las fuentes, los tanques, los parques, las flores, el fuego, el agua, el aire, la electricidad, etc., siempre se utilizan en hacer el bien a los otros, también debemos entregar todos nuestros poderes y recursos para el bien común, manteniendo sólo un poco para nuestra subsistencia.

13
Prachodaiat

“Prachodaiat significa que el hombre se debe inspirar a sí mismo y a otros para seguir el camino de la verdad. Las personas eruditas llaman a este trabajo religión.”

Significado Sri Ram Acharya: La inspiración es el poder más grande del mundo, sin el cual todos los recursos, sin importar cuán importantes sean, son inútiles. Un hombre que toma la iniciativa y se absorba en el trabajo, tras inspirarse debidamente, es capaz de juntar y aprovechar todos los recursos. Obtiene ayuda divina y también diversos colegas. Por lo tanto, un hombre debe inspirarse a sí mismo y a otros a marchar adelante en el camino de la rectitud, en la dirección de la excelencia. Nadie se puede beneficiar apropiadamente cuando se dan regalos mundanos. No hay un trabajo más piadoso, sagrado y benevolente que dar inspiración para hacer buenas obras.

14

“Cualquier personas que comprenda este Gayatri Guita perfectamente se libera de todo tipo de sufrimiento y siempre permanece feliz.”

Significado Sri Ram Acharya: Estos catorce versos dobles del Gayatri Guita son la esencia y la sustancia del conocimiento que contiene todos los Vedas y Shastras. Se encontraron catorce gemas como resultado del calentamiento de los océanos. Estos catorce versos dobles son gemas que se encontraron al indagar profundamente y conducir un estudio profundo de todas las escrituras. Una persona que siempre asimila estos elementos en su vida nunca puede permanecer infeliz. Siempre disfruta de la bienaventuranza.

En el Gayatri Mantra, se reza por que Él inspire nuestra mente para hacer actos según Su voluntad, para que podamos discriminar lo errado de lo correcto, y lo piadoso de lo pecaminoso, y, de esta manera, abandonemos los actos malos y pecados y hagamos siempre acciones piadosas. Podemos observar que, debido al brillo de los objetos materiales, día a día nos sumergimos más en el odio, el orgullo, la sensualidad, el egoísmo, etc., quienes son nuestros enemigos ocultos, y nos alejan del verdadero camino de hacer actos inspirados por la Voluntad de Dios, adoración, etc. Ni qué decir de la militancia que ha arruinado la paz y la hermandad internacional. Así que, en este momento de una crisis tan aguda y avanzada, el Gayatri Mantra, este Mantra tan piadoso, supremo y omnipotente, es una práctica perfecta de adoración a Dios para superar al enemigo oculto mencionado, expandir la paz y la hermandad e, incluso, obtener la Salvación. El resto se dará de manera natural.

Exaltación de la Grandeza del Gayatri por Personalidades Eminentas

En la religión hindú hay varios conceptos fundamentales, y en respecto a algunos de ellos hay controversias y opiniones contradictorias. Pero todas las sectas, santos y Rishis han aceptado unánimemente la importancia del Gayatri Mantra.

El **Atharva Veda** incorpora una plegaria (19-1-71) en alabanza del Gayatri que declara que éste confiere longevidad, energía, poder, fama, riqueza y brillo divino (Brahma Tejas).

De acuerdo a **Vishvamitra**, en los cuatro Vedas no hay otro Mantra como el Gayatri Mantra. Todos los Vedas, Yagya, caridad, Tapas (austeridad devocional) no son equivalentes ni a una pequeña parte del Gayatri Mantra.

Manu dice que "El Gayatri Mantra de tres partes fue formado por Brahma como la esencia de los tres Vedas. No hay un Mantra más purificador que el Gayatri Mantra. Cualquier persona que hace el Japa del Gayatri por tres años, realiza a Dios. Un Dvija (persona dos veces nacida, conocida como Brahmana) que medita en el Gayatri Mantra en los crepúsculos de la mañana y de la tarde, obtiene el beneficio de leer los Vedas. Esta persona puede obtener poderes divinos (Siddhis) con sólo hacer el Japa del Gayatri. Los que realizan el Japa de este Mantra mil veces al día, se liberan de los pecados como un serpiente muda de piel. Un Dvija (un dos veces nacido o iniciado en el canto del mantra) que no canta el Gayatri merece ser condenado."

Yogiraja Yagyavalkya dice "El Gayatri y los Vedas fueron pesados en una balanza. El Gayatri era más pesado. Los Upanishads son la esencia de los Vedas y se considera al Gayatri, junto con sus Vyahritis, como la esencia de los Upanishads. Gayatri es la Madre de los Vedas, destruye los pecados; y no hay Mantra más purificador que el Gayatri Mantra, en este Tierra y en el Cielo. No hay lugar de peregrinaje mejor que Ganga. Nadie es más excelsa que el Dios Keshava. De la misma manera, no hay Mantra superior al Gayatri Mantra. El que conoce el Gayatri se convierte en maestro de todo el conocimiento y se convierte en Shrutiya. Un Dvija que no se dedica con devoción al Gayatri, es como un Shudra, aunque sea muy versado en los Vedas, y todo su esfuerzo es fútil. El que no conoce el Gayatri se priva de Brahmanatva y se vuelve pecaminoso."

De acuerdo a **Parashara**, "De todas las meditaciones, Shuktas y Veda Mantras, el Gayatri Mantra es el supremo. Ya que entre los Vedas y el Gayatri, el Gayatri es superior. El que realiza el Japa del Gayatri con devoción, se purifica y se libera. Una persona que no tiene el Gayatri, no se puede considerar un Brahmana, aunque haya leído los Vedas, Shastras, Puranas e historia."

Shanka Rishi opina que "Sólo el Gayatri extiende una mano en ayuda y salva a una persona que cae en el océano del infierno. No hay nada superior a él, en la Tierra como en el Cielo. Sin dudas, una persona que conoce el Gayatri, obtiene el Cielo (Svarga)."

De acuerdo a **Shaunaka Rishi**, "Un Dvija puede o no hacer otros tipos de práctica. Pero sólo se libera haciendo el Japa del Gayatri, y obtiene así todos los placeres materiales y espirituales. La realización de un Japa de diez mil repeticiones evita el desastre en el momento de la crisis."

Attri Muni dice, "El Gayatri purifica completamente el alma. Por el glorioso poder del Gayatri se limpian defectos profundamente enraizados, y vicios. Para aquel que comprende plenamente la sustancia del Gayatri, no queda nada más para disfrutar en este mundo."

De acuerdo a **Maharshi Vyasa**, "De la misma manera en que la miel es la esencia de la flor y el Ghrit el de la leche, el Gayatri es la esencia de todos los vedas. Para aquel que ha adquirido la maestría en él, el Gayatri es como Kamadhenu (la vaca celestial que otorga todos los deseos). El Ganga purifica los pecados cometidos por el cuerpo físico, pero Gayatri, el Brahma Ganga, purifica el alma. Una persona que recurre a sistemas de práctica diferentes del Gayatri, es como un tonto que abandona delicadezas deliciosas y se dedica a pedir comida como limosnero. No hay nada superior al Gayatri para lograr el éxito deseado y desarrollar el poder de la austeridad devocional (Tapas)."

Bharadvaja Rishi dice que "incluso un Dios como Brahma realiza el Japa del Gayatri. Lleva a la realización de Dios. Un hombre cruel se libera de sus vicios realizando el Japa del Gayatri. Una persona que no tiene el Gayatri es peor que un Shudra (persona de energías oscuras)."

Una persona que canta el Gayatri observando el voto de Brahmacharya y consume frutas frescas del Anvala (árbol emblic myrobalan), de acuerdo a Charaka Rishi obtiene longevidad. De acuerdo a Narada "Gayatri es la devoción (Bhakti) personificada. Dondequiera que esté Gayatri en forma de devoción, indudablemente reside el Dios Narayana."

Vashishtha dice que "Las personas que son tontas, caprichosas e inconstantes alcanzan una posición alta por influencia del Gayatri, y su salvación es segura. Los que cantan el Gayatri firmemente y con piedad, realizan el Ser."

Casi todos los Rishis expresaron opiniones similares. Por lo tanto es patente que, aunque tenían opiniones divergentes respecto de otros temas, todos ellos tenían una fe considerable en el Gayatri y su canto."

De acuerdo a **Jagadguru Shankaracharya** “describir la gloria del Gayatri está más allá de la competencia humana. Nada en el mundo es tan importante como tener sabiduría. Esta sabiduría, por la cual se obtiene la realización del Ser a través del entendimiento divino, está inspirada en el Gayatri. El Gayatri es el Mantra inicial. Es una encarnación para destruir los pecados y promover las virtudes.”

Más allá de las opiniones que expresaron los antiguos Rishis y santos, las personalidades eminentes, los filósofos y practicantes de la espiritualidad de los siglos actuales y pasados han aceptado inequívocamente la importancia y gloria del Gayatri Mantra.

Suami Ramakrishna Paramahansa declaró que “Les digo a las personas que no es necesario ocuparse en Sadhanas prolongadas. Realicen la simple Sadhana del Gayatri y vean el resultado. Con la Sadhana del Gayatri se obtienen grandes Siddhis. Sin dudas este Mantra es pequeño, pero es extremadamente poderoso.”

Suami Dayananda, el fundador de Arya Samaj, era un practicante acérreo del Gayatri. Le dijo al gobernante de Gualior que el Gayatri Puruscharana es mejor que el discurso semanal del Bhagavata. Suamiji entrenó a muchas personas, como Sachchidananda, Hiralal Raval, Ghodal Singh, etc., en el método de la realización del Japa del Gayatri en Jaipur. En Multan, Suamiji proclamó la supremacía de este Mantra, y dijo que el origen de todos los Vedas es el Gayatri Mantra. Dijo que en los tiempos antiguos todos los Rishis y santos realizaban el Japa de este Mantra. Suamiji hizo que se celebraran varios Gayatri Anushtans en diferentes lugares.

Suami Ramtirtha dijo que “la tarea más importante es obtener a Rama. El propósito del Gayatri es erradicar el ansia del intelecto por los placeres sensuales e inculcar en él un profundo interés en Dios. Sólo aquel cuyo intelecto es puro puede obtener a Dios. En el intelecto debe haber una piedad tal, que considere a Rama más grande que Kama (sensualidad).”

Vivekananda dijo “A un rey sólo se le debe rogar lo que corresponde a su dignidad. Sólo la sabiduría recta es lo más indicado que se puede pedir a Dios. Dios le confiere la sabiduría recta a la persona con la cual está complacido. La sabiduría recta lleva al avance en el sendero recto, y el trabajo recto resulta en felicidad de todos los tipos. Aquel que avanza hacia la verdad, siempre está feliz. El Gayatri es un Mantra de sabiduría recta y, por lo tanto, se lo llama la corona enjoyada de todos los Mantras.”

De acuerdo a **Mahamana Madanmohan Malviya**, “El Gayatri es la gema más preciosa que nos han dado los Rishis. Purifica el intelecto, y el alma se ilumina con la luz de Dios. Incontables almas se liberaron de las ataduras mundanas debido a esta iluminación. El Gayatri tiene el poder de inculcar el sentimiento de dedicación a Dios y de erradicar la escasez de necesidades mundanas. La Sadhana del Gayatri es extremadamente necesaria para los Brahmanas. Una persona que no realiza el Japa del Gayatri es culpable de desatender sus deberes.”

Maharshi Ramana predicó que, de todos los conocimientos, el conocimiento del Mantra es extremadamente poderoso. Por el poder de los Mantras se logra un éxito maravilloso. El Gayatri es un Mantra tal, que resulta en beneficios tanto materiales como espirituales.

El Prof. R. Shrinivasan, ha declarado que el Gayatri se considera el Mantra más poderoso en la fe de la religión india. Su significado es extremadamente misterioso y de implicaciones enormes. Tiene efectos diferentes en personas de disposiciones mentales diferentes.”

De acuerdo a **Lakamanya Tilak**, “La lucha política no liberará por sí sola a la nación India de las ataduras de la esclavitud. Para esto, se debe iluminar el alma interna, para que sea posible discriminar lo correcto de lo incorrecto, y las personas puedan ser inspiradas para abandonar el camino incorrecto y seguir el recto. El Gayatri Mantra incorpora este sentimiento.”

El gran poeta Indio **Rabindranath Tagore** dijo, “El Mantra que puede despertar a la India es tan simple que se puede cantar con una bocanada de aire. Es el Gayatri Mantra. No hay absolutamente ningún espacio para la disputa o la argumentación lógica respecto a la práctica de este Mantra piadoso.”

De acuerdo a **Mahatma Gandhi**, “El Japa constante del Gayatri Mantra es útil para curar los males físicos y para la elevación del alma. El Japa del Gayatri que se realiza con la mente calma y libre de perturbaciones, tiene el poder de evitar el peligro en la hora de la angustia.”

Yoga Arvinda ha proclamado la importancia del Japa del Gayatri. De acuerdo a él, el Gayatri tiene el poder de lograr tareas importantes.

S. Radhakrishnan dice “Si reflexionamos sobre la plegaria universal Gayatri, nos daremos cuenta del beneficio inmenso que provee. El Gayatri es una plegaria lastimosa para rejuvenecer la fuente de nuestra vida.”

Así, además de las opiniones que expresaron los antiguos Rishis, santos, etc., hay una vasta colección de citas de muchos intelectuales notables y eminentes de nuestro siglo, sobre cuyo fundamento se puede concluir que la Sadhana del Gayatri no es una fe ciega o tradición vana, sino que tiene la fuerza de potentes factores que se relacionan al progreso en el Ser. Todos los que tomaron la protección de este gran poder se beneficiaron inmensamente. La Sadhana del Gayatri nunca es infructífera.

PURUSHA SHUKTAM

Los Vedas contienen la sabiduría de Dios. La esencia de los Vedas está en el *Pususa-sûkta* o la meditación en la Persona Cómica que es Dios, y la esencia del *Purusa-sûkta* está en estos *vyâhris*. Por lo tanto, *Bhuh* es *Rg Veda*, *Bhuvah* es *Yajur Veda*, y *Svah* es *Sâma Veda*. Los quince mantras en el *Purusa-sûkta* explican en detalle estos tres ritmos del *Gâyatrî*. Por lo tanto, *Bhûh* es explicado en los primeros cinco mantras, *Bhuvah* en los segundos cinco y *Svah* en los últimos cinco mantras de la gran plegaria del *Purusa-sûkta*:

Estos son los cinco versos explicando el significado interno del ritmo *Bhûh*:

I

**Sahasra Shirsha Purushah: Sahasraakshas Sahasrapaath
Sabhumim Visvatho Vruthvaa Athyathishta Dhasaangulam**

Om. La Persona Primaria tiene mil cabezas, mil ojos, mil pies. Permeando en universo entero, trasciende todo. (Está diez dedos por encima, que significa trascendental. Aquí el número mil significa infinito.)

II

**Purusha Ye've'dhagum Sarvam Yath Bhutham Yascha Bowyam
Uthamri Thathvath Esaanah: Yadhannenaathi Rohathi**

Om. Todo esto es la Persona Suprema – aquello que fue, aquello que será. Él es el Señor de la inmortalidad. Cuando está encarnado, Se muestra como si creciera por la comida (mientras en realidad Él es la esencia).

III

**Etha Vaanasya Mahimaa Athojya Yaaguscha Purushah
Paadhosya Visvaa Bhuthaani Thripaadhhsyaa Mruthandhvi**

La gloria de esta Persona Primaria está manifestada en este Universo que es Su creación. Él es infinitamente más grande que este universo. Este universo entero con todos los objetos animados e inanimados es sólo un cuarto de esta Persona Suprema.

Tres cuartos de Su poder y manifestación están brillando arriba, en las esferas trascendentales que son indestructibles.

IV

**Thripdurthva Udhait Purushah: Paathos -e'haabhavaath Punah
Thatho Vishvang Vyakraamath Saasanaana Sane Abhi**

Los tres cuartos invisibles de refugencia de esta Realidad Cómica están establecidos en las esferas de la luz. Sólo Su cuarto de refugencia aparece aquí. Entonces Éste [cuarto de poder manifestado, esta Persona Primaria] permea a todos (aquellos que manifiestan hambre y sed), y también a toda la materia inerte [con varios nombres y formas.]

V

**Thasmaadh viraadajaayatha Viraajo Adhipurushah:
Sajaatho Athyarakshatha Pascaadhbhumim –athopuraha**

El universo de variadas formas emergió de esta Persona Primaria. Sosteniendo el cosmos [como Su cuerpo] el Ser Supremo se manifestó. Él creó a los seres celestiales, animales y humanos y a la tierra por Su propio poder, a pesar de que él siempre fue trascendental.

Estos son los cinco versos que explican el significado interno del ritmo *Bhuvah*:

VI

**Yath purushena Havishaa Dhevaayakyamath anvatha
Vasanthoasya Asithaajyam Greeshma Idhmas Saradhdhavihi**

Más tarde, [para propiciar esta Verdad Cómica] los celestiales hicieron un sacrificio de fuego [simbólico mental]. Para este sacrificio, la primavera se convirtió en lo ofrecido, el verano se convirtió la madera del fuego, el otoño se convirtió en la ofrenda principal.

VII

**Sapthaasyaasan Pari dhayah: Thrissabtha Samidhah Krithaah
Dhevaayath Yagnyamthan Vaanaah: Abhathnan Purusham Pasum**

Para este [sacrificio], siete [metros] son los límites. Veintiún [principios] son los palos de fuego. Para esta pila sacrificial, dioses ataron la Verdad Cómica Misma [por la cuerda del mantra para su realización.]

VIII

**Tham Yagnyam Bharhishi Prowkshan Purusham Jaathamagrathah
Thena Devaa Ayajantha Saadhyaa Rushayaschaye**

Instalaron la Persona Cómica sobre el pasto sagrado y Lo invocaron allí, Aquel que había sido antes [de la creación y el objeto del gran fuego sacrificial]. Por lo tanto, los celestiales y los seres perfeccionados [juntándose] llevaron a cabo el fuego sacrificial [mental], [la gran meditación, manteniéndolo a Él como el ofrecimiento principal]

IX

**Thasmaath Yagnyaath Sarvahuthah: Sambrutham Brushadhaajyam
Pasugusthaagus Chakre Vaayavyaan Aaranyan graamya -aschaye**

Allí emergió un curd que contenía el ghee (manteca clarificada) del altar del fuego sacrificial en el cual el Ser Cósmico Mismo era el más alto ofrecimiento. Más tarde, aves que vuelan, animales del bosque, y los animales que se mueven en las aldeas fueron creados.

X

**Thasmaath Yagnyath sarvahuthah: Ruchassaamaani Jaggire
Chandaagumsi Jaggire Thasmaath Yajusthasmaath ajaayatha**

Todos los [mantra-s conocidos como] *Rik*, *Yajus*, *Sâman*, y las métricas emergidos de ello [en el cual el Ser de todos los seres fue el ofrecimiento principal].

Estos son los cinco versos que explican el significado interno del ritmo *Svâhâ*:

XI

**Thasmaadhasvaa Ajyantha Ye kecho Bhayaadhadhathah
Ghavoha Jaggire Thasmaath Thasmaath jaathaa ajaavayah**

Caballos, animales que tienen dientes de dos líneas, vacas, cabras, ovejas y similares nacieron de este Sacrificio Cósmico.

XII

**Yath Prusham Vyadhadhuhu Kathidhaavya kalpayan
Mukamkimasya Kowbhahu Kaa Vuru Paadhaa uchyethe**

¿En cuántas partes dividieron a este Ser cósmico cuando decidieron verterlo como el ofrecimiento? ¿Cuál es Su cara? ¿Cuáles son Sus brazos? ¿Sus caderas y pies?

XIII

**Brhaahmanosya Mukmaasith Bhaahu Raajanyakrithah
Uruthathasya Yadhvaisyah: Pathbyaagum Sudhro Ajaayatha**

Los *Brahmins* (sacerdotes) emergieron de la boca, *Ksatriyas* (guerreros) de los brazos, *Vaisyas* (comerciantes) de las caderas, *Sûdras* (hombres de servicio) de los pies de esta Persona Cósmica.

XIV

**Chandramaa Manso Jaathah: Chakshos Suryo Ajaayatha
Muka -adinthrascha -agnischa Praanaath Vaayurajaayatha**

De Su mente emergió la luna, el sol de Sus ojos, *Indra* (Señor del primer cielo) y *Agni* (dios del fuego) de Su boca, y el Hálito Cósmico (*Vâyu*, el aire) emergió de Su aliento (*prâna*).

XV

**Naabhyaa Aasitha -anthariksham Sirshnodhyows Samavarthatha
Pathbhyaaam Bhumir Dhisasrothraath - Thathaa Loghagum Akalpayan**

La atmósfera emergió de Su ombligo, ala esfera de luz (*Dyuloka*) de Su cabeza, la tierra de Sus pies, las direcciones de Sus orejas. Por lo tanto, los celestiales (*devas*) crearon todas las esferas (*lokas*) de Su Cuerpo Cósmico.

Conclusión:

**Yaggnena Yaguamayajantha dhevaah: - Thaani Dharmaani Prathamaanyasan
Thehanakam Mahimaanassajanthe - Yathra Poorve Saadhyassanthi Devaah**

Por lo tanto, los dioses adoraron al Dios de dioses (mentalmente) a través del sacrificio. La técnica usada en ese *yajña* se convirtió en la primera ley de la vida. La meditación en esta Forma Cósmica de Dios lleva a los devotos al cielo más alto en el cual los maestros y los ángeles viven.

Om. Sântih, Sântih, Sântih

Ventajas del Japa del Gayatri

A base de estas citas, se puede tener un pequeño indicio de las importantes ventajas que otorga el Japa del Gayatri. Específicamente, se dice que es esencial para los Brahmanes, cuyo fundamento principal es la sabiduría recta. Se obtiene sabiduría recta al seguir la senda del Gayatri.

1. "Se debe realizar la Sadhana del Gayatri diariamente, ya que es la esencia de todos los Vedas y los sagrados Upanishads."
2. "La Sadhana del Gayatri Mantra es la esencia de todos los Vedas. Incluso un Dios como Brahma medita en el Gayatri y realiza su Japa en el crepúsculo."
3. "Un Brahmana que realiza sólo el Japa del Gayatri, obtiene la salvación."
4. "Aquel que realiza el Japa del Gayatri diariamente por tres años, realiza a Dios y adquiere el poder de ir adonde quiera, como el aire."
5. "Manu mismo ha declarado que el Dvija (brahmin) puede o no adorar a otras Deidades. La salvación perenne sólo se alcanza realizando el Japa del Gayatri."
6. "La persona que ejerce el autocontrol, controla sus órganos y realiza el Japa del Gayatri junto con el Omkar y los Vyahritis se conoce como "Shrautriya"."
7. "Con solamente ofrecer agua al Sol y realizar el Japa de tres mil Gayatri Mantras en el momento del crepúsculo, una persona se vuelve amada por Dios."
8. "El Japa del Gayatri Mantra de diez mil repeticiones destruye todas las penas y pecados y purifica a una persona."
9. "Aquel que conoce profundamente el Gayatri y lo canta, obtiene a Dios en este Loka, como también en el Brahmaloka."
10. "A través de la Sadhana del Gayatri, las personas que aspiran a obtener la salvación, obtienen la salvación, los que aspiran a obtener riqueza, obtienen riqueza, las personas que combaten en batallas, obtienen la victoria y los que sufren enfermedades, obtienen buena salud."
11. "El Japa del Gayatri, realizado cualquier cantidad de veces, destruye pecados, cumple todos los deseos y puede hacerse con diferentes objetivos. Sin embargo, es seguro que se alcanza el objetivo final de la Realización del Ser si se medita sistemáticamente en él.
Las antiguas escrituras condenan severamente a las personas que no conocen el Gayatri o que, conociéndolo, no lo cantan. Se advierte a las personas que son irregulares en su Sadhana por pereza o falta de fe que sean cuidadosas y practiquen esta excelente Sadhana."
12. "El canto diario del Gayatri se describe en todos los Vedas. Un Brahmana sin el Gayatri está condenado en todos los sentidos."
13. "Un hombre podrá conocer muy bien los cuatro Vedas, pero todo su esfuerzo se malogra si no conoce el Gayatri Mantra."
14. "Una persona que canta un Mantra que no sea el Gayatri no puede lograr el éxito aunque encarne un millón de veces."
15. "Un Brahmana que abandona el Gayatri va al infierno, aunque adore a Vishnu o Shiva."
16. "Aquel que conoce el Gayatri y realiza el Japa del Gayatri es un Brahmana. Los que no son así son como Shudras, (personas de bajas energías) aunque sean muy versados en los Vedas."
17. "Nadie puede volverse un Brahmana estudiando los Vedas y los Shastras. Sólo se vuelve uno un Brahmana si canta el Gayatri tres veces al día."

GAYATRI VARNAMALA SHTOTRAM

1.

“El Omkar tiene tres formas y tres colores, a saber, blanco, amarillo y rojo. Los pecados causados con el implemento de los ojos y oídos se hacen desaparecer instantáneamente al pronunciar el Om.

2.

La letra “Ta”, de las veinticuatro letras del Gayatri, tiene la forma y el color de un loto, y es considerada y debidamente honrada por Brahma, Vishnu y Maheshvara. Destruye las transgresiones (papa) debidas al asesinato de un Brahmin.

3.

La segunda sílaba del Gayatri, “Tsa”, es de color blanco, y considerada por el Señor Keshava. La transgresión (papa) de matar a una vaca desaparecerá al pronunciar la palabra “Tsa”.

4.

La tercera letra del Gayatri, “Vi”, es de color rojo, y adorada por Shankara. Las transgresiones (papa) debidas a las relaciones ilícitas con mujeres se destruyen a través de “Vi”.

5.

La cuarta letra, “Tu”, es de color negro (próximo al negro) y adorada por Devendra. Las transgresiones (papa) que ocurren con el robo de oro se destruirán al pronunciar la letra “Tu”.

6.

La quinta letra, “Va”, es de color rojo, siempre adorada por Ghanesa. Las transgresiones (papa) cometidas con pensamientos con otras mujeres, se anulan con “Va”.

7.

La letra “Re” también es de color rojo, y adorada por el Dios Sol. Las transgresiones (papa) debidas a las relaciones con la esposa del Maestro (la esposa del Guru) se anularán con “Re”.

8.

La sílaba “Nya” es del color de la leche. Es adorada por Parvati. Las transgresiones (papa) de comer comida no preescrita se destruyen al pronunciar “Nya”.

9.

La sílaba “Bha” es de color rojo como la sangre, y es adorada por Dharanidhara. “Bha” disipa las energías negativas que se acumulan por la ingestión de comida preparada por gente de energías bajas.

10.

La sílaba “Rgo” es del color de la flor Ketaki (amarillo) y es honrada por Prajapati. Las transgresiones (papa) debidas a actos conscientes o inconscientes se destruyen con “Rgo”.

11.

La sílaba “De” tiene halo dorado y siempre es adorada por Brihaspati. Las transgresiones (papa) debidas a los comentarios adversos sobre el Guru (Maestro) o a insultarlo se anulan al pronunciar la letra “De”.

12.

La letra “Va” es del color de la flor Malati (verde) y adorada por el Dios Luna. Las transgresiones (papa) acumuladas al cometer los peores crímenes desaparecen a través del Japa de la letra “Va”.

13.

La sílaba “Sya” es del color del cobre y siempre es adorada por Dharani (la Madre Tierra). “Sya” limpia las transgresiones (papa) debidas a matar o asesinar animales.

14.

La sílaba “Dhi” es del color del cobre y es adorada por Dharanidevata. Las transgresiones (papa) acumuladas debido a Shunochista, o sea, comer los despojos de comida de un perro, son destruidos al pronunciar la letra “Dhi”.

15.

La sílaba “Ma” es de color perla y es adorada por Mahadeva. Al pronunciar la palabra “Ma” se purifican todos los tipos de transgresiones (papa).

16.

La sílaba "Hi" es del color del oro y es adorada por Rudra. Con la letra "Hi" se eliminan las transgresiones (papa) acumuladas por los argumentos basados en mentiras.

17.

La letra "Dhi" es del color de la flor de Alum, blanco transparente, y es adorada por Atman. Con el Japa de la letra "Dhi" se destruyen las transgresiones (papa) que surgen del propio cuerpo.

18.

La sílaba "Yo" es del color del zafiro y es adorada por los sabios. El Japa de "yo" destruye las transgresiones (papa) creadas al explotar a los más débiles o desamparados.

19.

La sílaba "Yo" es del color del aceite y es adorada por los Pitrudevatas. El Japa de la letra "Yo" destruye las transgresiones (papa) que surgen de la ignorancia y de la falta de conocimiento.

20.

La sílaba "Na" es del color del humo y es adorada por Vayu. El Japa de "Na" destruye las transgresiones (papa) debidas a los pensamientos malignos de la mente.

21.

La sílaba "Pra" es de color rojo y es adorada por Ishanya. El Japa de "Pra" destruye las transgresiones (papa) acumuladas por el consumo de agua impura.

22.

La sílaba "Cho" es el color del oro y esa dorada por Ishanya. El Japa de "Cho" destruye las transgresiones (papa) debidas al consumo de licor.

23.

La letra "Da" es del color del océano y es adorada por Sesha. El Japa de "Da" destruye las transgresiones (papa) acumuladas a causa de acciones que no se realizaron.

24.

La sílaba "Ya" es de color blanco y es adorada por Vayu. El Japa de "Ya" destruye las transgresiones (papa) acumuladas debido a los robos de propiedades de un Brahmin.

25.

La sílaba "Ta" es de color azul y es adorada por Ishvara. El Japa de la palabra "Ta" destruye las transgresiones acumuladas debido al robo de la propiedad o riqueza que pertenece a un templo o a Dios.

26.

Si se practica el Japa de cada letra junto con "Om" con el conocimiento del significado y la importancia de cada sílaba, se incineran las transgresiones (papa) de todo tipo.

27.

Con el canto del Gayatri Varnamala Shtotram, todos se liberarán de todos los tipos de transgresiones (papa) y, así, se volverán puros, llegarán a Brahma-loka y serán felices allí.

Así, finaliza el gayatri varnamala stotram.

Conclusión al Gayatri varnamala Shtotram

A base de la plegaria Varnamala que hemos presentado, se puede observar fácilmente que cada sílaba del Gayatri posee poderes enormes para destruir las transgresiones individuales (específicas) y colectivas. La práctica del Gayatri completo actúa casi como una especie de máquina de demolición en lo que atañe a la purificación de las transgresiones. Si observamos de cerca el poder del Mantra, podemos concluir que cualquier individuo, incluso el peor de los pecadores, no será capaz de cometer pecados, hasta donde el Gayatri tiene el poder de purificar. No sólo anula los efectos negativos (al eliminar transgresiones), sino que también confiere raros beneficios, tanto en este mundo como en el otro. Ciertamente, el Shri Gayatri Mantra es el medio que nos permite liberarnos de nuestras transgresiones.

La recompensa máxima del canto del Gayatri es el logro de Moksha, el Cielo Eterno.

Cuando una persona está involucrada en la vida mundana, es seguro que cometerá transgresiones, ya sea a sabiendas, o inconscientemente. La Sadhana diaria prescrita por Shri Guru actúa como un antídoto o expiación para todas estas transgresiones, para que no se cree un balance de transgresiones en nuestra cuenta "karmica". Por esta misma razón, nuestros antiguos Rishis

han prescrito que esta plegaria, el Shri Gayatri Mantra, se practica tres veces por día, en el ritual Sandhya (en los tres momentos de cambio de energía del día relacionados con la posición del Sol), desde el día de la iniciación hasta el fin de la vida. ¡Qué método fácil y económico, y qué enorme beneficio!

Referencias al Gayatri en el Brahma Sutra, Bhagavata y Mahabharata

Capítulo 1, Primer Cuarto, Tema 11

En el primer capítulo y primer cuarto del Brahma Sutra, el undécimo tópico de discusión se conoce como Gayatri Adhikarana. El tema se explica en tres Sutras.

El tema de la discusión es si el significado de la palabra Gayatri principalmente es el Señor Vishnu o la métrica de la composición poética; porque Gayatri es el nombre de una de las métricas con las que se componen los Versos Védicos. Al inicio, se argumenta que sólo se refiere a la métrica, y no implica al Señor Vishnu. El Brahmasutra dictamina la decisión final sobre el tema: principalmente, la palabra Gayatri significa Señor Vishnu. Se dice que aquel que canta el Gayatri es protegido. Cuando una persona canta el Gayatri, Él le da fuerza y conocimiento. Aquel que las confiere es el Señor Vishnu.

Hay un pequeño libro conocido como "Gayatri Gambhirya", cuyo autor es Shri Vidyamanya Tirtha Suamiji del Bhandarkere Matta. En esa obra, se citan una cantidad de Brahmasutras para explicar le Gayatri. Él ha probado, a través de los Sutras y del Gayatri Mantra, que el Señor es la Entidad Suprema. El mundo que Él crea y mantiene es real, y no es virtual en ningún aspecto. Entre las almas y el Supremo hay una diferencia en la Naturaleza Eterna. Este hecho impone que las almas deban adorar y rezar al Supremo para obtener la liberación de las ataduras. Así, el significado del Gayatri se explica con ayuda de los Brahmasutras. El Brahma Sutra se celebra como "Gayatri Bhashya".

Igual que éste, se discuten una cantidad de temas. Aunque el libro es pequeño, contiene reflexiones meritorias.

La Relación entre el Bhagavata y el Gayatri

El primer Verso Védico finaliza con la palabra "Dhimahi". Esta es una palabra característica de los textos de la literatura Védica. En el Gayatri Mantra (que también es parte de los Vedas) encontramos la frase "Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat". El comentario autorizado de Vijayadhvaja Tirtha ha dilucidado suficientes detalles respecto a esto. El Bhagavata explica el significado del Gayatri, y también el significado de los Vedas. Shri Madhvacharya, en uno de sus libros, conocido como "Bhagavata Tatparya Nirnaya", citó a una autoridad para ilustrar los múltiples significados del Bhagavata:

"El Bhagavata explica el significado de los Brahmasutras. Esto es evidente desde el comentario de Madhva Bhashya sobre los Brahmasutras. Ha citado profusamente del Bhagavata para explicar el significado de muchos Sutras. El Bhagavata revela más vívidamente el significado de Bharat, y los principios innatos se presentan de forma clara. El Bhagavata comienza con el contexto del Bharat Katha."

Esto se comprende con el primer Skanda del Bhagavata. El décimo Skanda, que es la parte más prominente del Bhagavata, no es más que el recuento detallado de las glorias del Señor Krishna. Él es el héroe de Bharat. Además de esto, el Bhagavata da un recuento valioso de muchos devotos cuyos nombres son importantes en el campo de la espiritualidad. También se narran en detalle las vidas de una cantidad de encarnaciones de Dios. Que la palabra "Dhimahi" se encuentre al final del primer verso del Bhagavata es indicio suficiente. El significado implícito es que, para comprender el significado del Gayatri, se debe leer el Bhagavata. En cuarto lugar, el Bhagavata explica los significados ocultos de los Vedas que normalmente no se comprenden.

Todos estos profusos cumplidos no son sólo para honrar al Bhagavata, o sólo por alabar. Son los atributos basados en el valor que corresponden al Bhagavata, y no una exageración.

El comentario de Vijayadhvaja ha extraído el significado del Gayatri desde el mismo primer Verso Védico. ¿Cómo es que la expresión Védica "Dhimahi" aparece en el primer Verso Védico del Bhagavata? La explicación probable es esta: El propósito del Gayatri principalmente es explicar al Señor Narayana, y no al Dios del Sol, porque el Purusha Shukta Mantra dice que el Dios del Sol nació del ojo de Narayana.

Así, el significado del Gayatri se explica a base del mismo primer Verso. Es el siguiente:

"Tatsavitur Devasya, Janmadysya Yatah."

Significa que Dios es responsable por la creación del universo.

"Varenyam Param".

La entidad del más alto valor.

"Bhargo, Svarat, Dhamna Svena Sada Nirasta Kuhakam."

Significa la forma Omnipotente de Dios, libre de tortuosidad y distorsiones.

"Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye."

Por primera vez, Le transmitió el conocimiento a Brahma, de Cuatro Cabezas.

"Yo Savita".

Responsable de la creación, etc., del mundo.

"No Ashmakam".

Nos da, induce en nosotros conocimiento y acción correctos.

"Dhimahi Dhyayema".

Meditamos.

A base de estas explicaciones, se ve que el Bhagavata es la obra explicativa del Gayatri, como dice Shri Madhavacharya en su "Bhagavata Tatparya Nirnaya".

Referencias al Gayatri en el Mahabharata

Bhagavan Shri Krishna no sólo enseñó el Gita, sino también el Gayatri.

Las enseñanzas de Bhagavan Shri Krishna a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra constituyen el famoso Bhagavadgita. Se encuentra en el Bishma Parva.

Le habló a Yuddhishtira sobre el Gayatri. Este diálogo se encuentra al final del Ashvamedha Parva. Antes de la partida definitiva de Shri Krishna hacia Dvaraka, Yuddhishtira le pide que lo aconseje sobre el Vaishnava Dharma. De los muchos temas discutidos, uno de los que elabora Shri Krishna en Su consejo, es el Gayatri.

Shri Krishna ha dilucidado la grandeza del Gayatri. Ha explicado diversos aspectos del Gayatri que normalmente no se encuentran en ningún otro lado. Para resumir, Bhagavan llamó **"Veda Madhu"** al Gayatri. Su valiosa e impresionante explicación del Gayatri consta en los siguientes versos:

"Aquel que sincera, adecuada y regularmente practica Sandhya tres veces al día, cruza el océano de Samsara (Ciclos de nacimiento y muerte) y también ayuda a otros en esto."

"Gayatri Devi popularmente es llamada Vedamata. El Gayatri también es el Veda Mantra. Para aquel que realiza el Japa del Gayatri, incluso si acepta toda la Tierra, incluyendo al océano, como regalo (Dan), esto no se considerará una falta seria. La aceptación de regalos de gran valor se considera una transgresión seria que lleva al pecado. Un practicante del Gayatri alcanza un grado alto de pureza y obtiene altos méritos. No se ve afectado por la aceptación de regalos legítimos de cualquier valor. EL donante del regalo gana virtud."

“Si un individuo se enfrenta al infortunio debido a configuraciones planetarias desfavorables o a planetas que tienen influencias debilitantes o están adversamente aspectados, se volverán auspiciosos, produciendo resultados favorables, a través de la realización del Japa del Gayatri.

Incluso si el lugar en el que está, está infestado de las presencias de espíritus malignos, no le pueden hacer daño a una persona que adopta el Gayatri.

El Gayatri aparece en todos los cuatro Vedas, y es una parte sumamente valiosa. Los que observan las instrucciones Vedicas con firmeza, son capaces de purificar a otros.

Prajapati informó a Manu que, para un Brahmin, la conducta, los estudios Vedicos, la generosidad y los regalos, la limpieza, la amabilidad y la franqueza se consideran superiores a los Vedas.”

“Aquel que practica Sandhya regularmente todos los días, Oh Yuddhishtira, alcanzará Brahma-loka, y en esto no hay duda.”

“Aquel que conoce el Gayatri y observa esa disciplina de acuerdo a las instrucciones Vedicas, es mejor en mucho que una persona que conoce todos los cuatro Vedas pero no tiene la disciplina del Sandhya y el Gayatri.

En el pasado, los Devas y los Rishis pesaron al Gayatri y a los cuatro Vedas en presencia de Brahma de Cuatro Cabezas. Se reveló que el Gayatri pesaba más (N. del T.: esto es, era superior) que los cuatro Vedas.”

“Igual que las abejas juntan miel de muchas flores, Oh Pandava, Savitri es juntado de todos los Vedas. Por eso el Gayatri se conoce popularmente como ‘**Veda Madhu**’.”

“Por lo tanto se considera que el Gayatri es la esencia vital de todos los cuatro Vedas. Se dice que, sin Savitri, los Vedas no tienen vida.”

“Se dice que el Japa (repetición) del Gayatri de diez es bueno, cien es mejor y mil es lo mejor. La repetición del Gayatri, Oh Kauteya, destruye todo tipo de pecados.”

CÓDIGO DE MANU LIBRO II

Algunos Shlokas (versos) relacionados con el gayatri mantra.

74. <Que pronuncie siempre el monosílabo sagrado al comienzo y al fin del estudio de la Santa Escritura; toda lectura que no está precedida de AUM se borra poco a poco, y lo que no está seguida de esta voz, no deja huellas en el espíritu.

75. <Sentado sobre tallos de kusha cuya cima esté dirigida hacia el oriente y purificado por esta hierba santa que conserva en sus manos, purificado de toda mancha por tres supresiones de aliento (pranayama), cada una de la duración de tres vocales breves, que pronuncie entonces el monosílabo AUM.

76. <La letra A, la letra U, y la letra M, que con su reunión, forman el monosílabo sagrado, han sido sacadas de los tres libros santos por Brahma, el señor de las criaturas, así como las tres grandes palabras BHUR, BHUVAH, SUAHA .

77. <De los tres Vedas, el Altísimo (Parameshthi) el señor de las criaturas ha sacado también, estancia (pada) por estancia, esta invocación llamada SAVITRI que comienza por la palabra TAD.

78. <Recitado en voz baja, mañana y tarde, el monosílabo y esta plegaria de la Savitri, precedido de las tres palabras (Vyahritis) Bhur, Bhuvah, Swah, todo Bramána que conoce perfectamente los libros sagrados obtiene la santidad que el Veda procura.

79. <Repetiendo mil veces en un lugar apartado esta triple invocación, compuesta del monosílabo místico, de las tres palabras y de la plegaria, un Duija se descarga en un mes, aún de una gran falta, como una serpiente de su piel.

80. <Todo miembro de las clases sacerdotal, militar y comerciante que descuida esta plegaria y que no cumple en tiempo conveniente con sus deberes piadosos, está expuesto al desprecio de las gentes de bien.

81. <Las tres grandes palabras inalterables, precedidas del monosílabo AUM, y seguidas de la Savitri, que se compone de tres estancias (padas) deben estar reconocidas como la parte principal del Veda ó como el medio de obtener la beatitud interna.

82. <El que, durante tres años, repite todos los días sin falta esta plegaria irá a hallar a la Divinidad suprema (Brahma) tan ligero como el viento, revestido de inmortal forma.

83. <El monosílabo místico es el Dios supremo; las supresiones del aliento, durante las cuales se recita el monosílabo, las tres palabras y la Savatrí entera, son la más perfecta austeridad piadosa; nada está por encima de la Savitri; la declaración de la verdad es preferible al silencio.

84. <Todos los actos piadosos prescritos por el Veda tales como las oblaciones al fuego y los sacrificios, pasan sin resultado; pero el monosílabo es inalterable; es el símbolo de Brahma, el señor de las criaturas.

85. <La ofrenda que consiste en la plegaria hecha en voz baja, y compuesta del monosílabo, de las tres palabras y de la Savitri, es diez veces preferible al sacrificio regular(1); cuando se recita la plegaria de modo que no puede ser oída, vale cien veces más; hecha mentalmente, tiene mil veces más mérito.

86. <Las cuatro obligaciones domésticas, reunidas al sacrificio regular, no equivalen a la sexta parte de la ofrenda, que no consiste sino en la plegaria en voz baja.

87. <Por la plegaria en voz baja, un Bramána puede, sin duda alguna, alcanzar la beatitud, haga ó no haga cualquier otro acto piadoso; siendo amigo (Maitra) de las criaturas, a las cuales no hace mal alguno, aún cuando la ley lo autoriza a ello, puesto que no ofrece sacrificios, se dice justamente que está unido a Brahma.

88. <Cuando los órganos de los sentidos se encuentran en relación con objetos atrayentes, el hombre experimentado debe hacer todo esfuerzo para dominarlos, lo mismo que un jinete para contener a sus caballos.

89. <Estos órganos, fijados por los antiguos sabios en número de once, voy a enumerarlos en el orden conveniente, a saber:

90. <Las orejas, la piel, los ojos, la lengua y, en quinto lugar la nariz; el orificio interior del tubo intestinal, los miembros de la generación, la mano, el pie y el órgano de la palabra que está reconocido que el décimo.

91. <Los cinco primeros, las orejas y los que le siguen, están llamados órganos de la inteligencia, y los cinco que quedan, de los cuales el primero es el orificio del tubo intestinal, están llamados órganos de la acción.

92. <Es preciso reconocer un undécimo; el sentimiento (Manas) que por su naturaleza participa de la inteligencia y de la acción; cuando está dominado, las dos clases de precedentes, compuesta cada una de cinco órganos, están sometidas igualmente.

93. <Al hombre que oye, que toca, que ve, que come, que siente cosas que pueden agradarle ó repugnarle, sin experimentar gozo ni pena, debe considerársele como un ser que ha domado los órganos.

99. <Que si uno solo de estos órganos llega a escaparse, la ciencia divina del hombre se escapa al mismo tiempo, del propio modo el agua se escapa por un hueco de la base de un odre.

100. <Después de haberse hecho dueño de todos sus órganos, y después de haber sometido el sentido interno, el hombre debe ocuparse de sus asuntos sin macerar su cuerpo con la devoción.

101. <Durante el crepúsculo de la mañana, que permanezca en pie, repitiendo en voz baja la Savitrí hasta el amanecer; y en la tarde, a la hora del crepúsculo, que la recite sentado hasta el momento en que aparecen claramente las estrellas.

102. <Haciendo su oración en la mañana, en pie, borra todo pecado que haya podido cometer durante la noche sin saberlo; y recitándola en la tarde, sentado, destruye toda mancha recibida a pesar suyo durante el día.

103. <Pero quien no hace su oración en la mañana y no la repite estando sentado, en la tarde, debe ser excluido como un Sudra de todo acto particular a las tres clases regeneradas.

104. <Cuando un Duija no puede entregarse al estudio de los Libros sagrados, habiéndose retirado a un bosque, cerca de un agua pura, imponiendo un freno a sus órganos y observando con exactitud la regla diaria que consiste en la plegaria, debe repetir la Savitrí con el monosílabo Aum y las tres palabras Bhur, Bhuvah, Suahah, en perfecto recogimiento

107. <La oración en voz baja, repetida durante un año entero por un hombre dueño de sus órganos y siempre puro, eleva sus ofrendas de leche, de requesón, de mantequilla clarificada y de miel hacia los Dioses y los Manes, a los cuales ellas están destinadas y que le conceden la realización de sus deseos.

108. <El Duija que ha sido iniciado con la investidura del cordón sagrado debe alimentar al fuego sagrado tarde y mañana

118. <Un Bramána, cuya ciencia toda consiste en la Savitrí, pero que reprime perfectamente sus pasiones, es preferible a quien no tiene sobre sí imperio alguno, que come de todo, vende todo, aunque conozca los tres Libros santos.

144. <El que, con palabras de verdad, hace penetrar en los oídos la Santa Escritura, debe ser mirado como un padre, como una madre, su alumno no debe nunca causarle aflicción alguna.

146. <Entre quien da el ser y quien comunica los libros sagrados, el padre más respetable es el que da la santa doctrina; pues el nacimiento espiritual que consiste en el sacramento de la iniciación y que introduce al estudio del Veda, es, para el Duija, eterno en este mundo y en el otro.

149. <Cuando un institutor procura cualquier ventaja a un discípulo, sea esta ligera ó considerable, por la comunicación del texto revelado, sépase que está considerado en este código como su padre espiritual (Gurú) a causa del beneficio de la santa doctrina.

150. <El Bramána autor del nacimiento espiritual, u que enseña el deber, está mirando como el padre de un hombre de edad, según la ley, aún cuando sea niño todavía.

159. <Toda instrucción que tiene por objeto el bien debe ser comunicada sin maltratar a los discípulos y el maestro que desee ser justo debe emplear palabras dulces y agradables.

160. <Aquel cuyo lenguaje y espíritu son puros y perfectamente medidos en toda circunstancia, recoge todas las ventajas unidas al conocimiento del Vedanta .

161. <no debe mostrarse jamás mal humor aunque se esté afligido, ni tratar de dañar a nadie, ni siquiera concebir la idea de ello; no se debe proferir palabra que pudiera herir a alguien y que cerraría la entrada al cielo a quien la hubiera pronunciado.

162. <Que el Bramána tema constantemente a todo honor mundano como a veneno y que siempre desee el desprecio al igual de la ambrosía .

168. <El Duija que, sin haber estudiado el Veda, se entrega a otra ocupación, se ve rebajado pronto, durante su vida, a la condición de Sudra, lo mismo que todos sus descendientes.

169. <El primer nacimiento del hombre regenerado (Duija) ocurre en el vientre de su madre; el segundo, cuando la investidura del cinturón y del cordón, el tercero al celebrarse el sacrificio; tal es la declaración del Texto revelado.

170. <De los tres nacimientos, en aquel que lo introduce al conocimiento de la Santa Escritura y que se distingue por el cinturón y el cordón que se atan, la Savitrí es su madre y el institutor su padre.

171. <El institutor (Acharya) está llamado padre suyo por los legisladores, porque le enseña el Veda pues no se permite acto piadoso alguno a un joven antes que haya recibido el cinturón y el cordón sagrado.

172. <Hasta entonces, que se abstenga de pronunciar fórmula sagrada alguna, excepto la exclamación Swandía, dirigida a los Manes durante el servicio fúnebre, pues no difiere de un Sudra hasta el momento en que es regenerado por el Veda.

173. <Cuando ha recibido la iniciación se exige de él que se someta a las reglas establecidas y que estudie por orden la Santa Escritura, observando antes los usos instituidos.

199. <Que no pronuncie jamás el nombre de su padre espiritual pura y simplemente , aun en ausencia suya, y que nunca remedie su manera de caminar, se lenguaje y sus gestos.

200. <En cualquier parte en que se pronuncien decires maldicientes ó calumniosos sobre su director, debe taparse los oídos ó irse a otra parte.

219. <Que tenga la cabeza afeitada ó los cabellos largos y colgantes , ó reunidos en haz en lo alto de la cabeza; que jamás el sol, cuando se pone ó se levanta, lo encuentre durmiendo en el pueblo.

220. <Pues si el sol se levanta ó se pone sin que él lo sepa, mientras se entrega con sensualidad al sueño, debe ayunar un día entero, repitiendo en voz baja la Savitrí.

221. <Quien se acuesta y se levanta sin atenerse al sol y no sufre esta penitencia, se hace culpable de una gran falta.

222. <Después de haber hecho su ablución, en estado de pureza, perfectamente recogido y colocado en un lugar exento de manchas, el discípulo debe cumplir, siguiendo la regla, el deber piadoso, al levantarse y ponerse al sol, recitando en voz baja la Savitrí .

223. <Si una mujer ó un Sudra tratan por cualquier medio de obtener el soberano bien, que a ello se aplique con ardor ó que haga lo que mejor le plazca y que autoriza la ley.

224. <Al decir de alguno hombres sensatos, este soberano bien consiste en la virtud y la riqueza, ó según otros, en el placer de la riqueza, ó según otros todavía, en la virtud sola; ó según otros en fin, en la riqueza, pero es la reunión de los tres, lo que constituye el verdadero bien; tal es la decisión formal.

225. <Un institutor es la imagen del ser Divino (Brahma); un padre, la imagen del señor de las criaturas (Prajapati) ; una madre, la imagen de la tierra; un hermano, la imagen del alma.

226. <Un institutor, un padre, una madre, y un hermano mayor, no deben ser jamás tratados con desprecio, sobre todo por un Bramana, aun cuando haya sido molestado.

227. <Varios cientos de años no podrían formar la compensación de las penas que soportan una madre y un padre para dar nacimiento a sus hijos y educarlos.

228. <Que el joven haga constantemente y en toda ocasión lo que puede complacer a sus padres así como a su institutor; cuando estas tres personas están satisfechas, todas las prácticas devotas se hacen con felicidad y obtienen recompensa.

229. <Una sumisión respetuosa a las voluntades de estas tres personas está declarada como la más eminente devoción y, sin su permiso, el discípulo no debe cumplir ningún otro deber piadoso.

230. <En efecto, ellas representan los tres mundos, las tres otras órdenes, los tres Libros santos, los tres fuegos.

231. <El padre es el fuego sagrado perpetuamente alimentado por el dueño de casa ; la madre, el fuego de las ceremonias; el institutor, el fuego del sacrificio ; esta triada de fuegos merece la más grande veneración.

CAPITULO V

Gayatri En el Esquema Corporal

Gayatri, profundidad de un océano

1

En la cultura vedica, es decir, cuando los sabios y sagrados rishis establecieron las leyes celestiales sobre este planeta y estas fueron aceptadas por pueblos enteros a orillas del sagrado río Gangà, desde los altos Himalayas hasta su desembocadura en el mar; era evidente la luz de Dios, porque los cielos estaban conectados con cada ser y con cada cosa de este plano. Entonces se comprendía intelectualmente y se vivenciaba que la materia era otra forma de energía y que esa energía era parte indivisa de Dios.

Los rishis sabían como conectarse con Dios, ellos sabían el secreto para conectarse con el Espíritu Divino que permea todo lo creado; Dios era evidente en cada minúscula partícula que se observara. Para los rishis nada estaba oculto y lo invisible era patente, una vivencia constante.

Pasaron miles de años, y aún hoy, las almas peregrinas extrañamente se alejan de su fuente original y buscan desoladas, volver el rostro a lo divino. Todos anhelamos regresar la luz original a nuestras vidas, todos deseamos obtener un grado de purificación que nos permita vivir en la autentica alegría de Dios.

Existe ese puente, pregunta el joven y también el anciano cansado de desandar los días y las noches de una larga y fatigosa vida? Si. Se llama Gayatri mantra.

El gayatri mantra fue vivenciado por el gran Rishi Vishwamitra, luego de una penosa búsqueda que implico utilizar toda su energía en pos de la vivencia espiritual. El pudo "ver" y "oír" el sagrado sonido que regula a todos los seres y a todas las cosas, el sonido maravilloso que sostiene todos los mundos, eternamente.

El sabio vishwamitra pudo documentar los siete viaritthis y las 24 silabas para toda la humanidad sedienta de cielos. Y también dejo una tradición para comprender los cuatro niveles de tan maravilloso ritmo divino en el cual todo se sostiene.

Solo las 24 silabas capaces de abarcar todos los universos, capaces de explicarnos el sentido de las vidas y de la vida individual. El vuelo del pájaro, el romper de las olas en el mar, la sonrisa de nuestros amados y la alegría de un niño.

24 silabas capaces de contener las leyes mas complejas de la física y de la química; de las ciencias naturales y del cuerpo humano; las formulas matemáticas y las reglas filosóficas, la hondura del pensamiento filosófico y el amor del Espíritu Viviente.

Todo esto en 24 silabas.

Estas 24 silabas divinas constituyen un ritmo, un sonido, una energía celestial y hay cuatro modos de abarcárlas: como un significado simple, como una predica, una metáfora y un significado místico.

Todos los universos se abren cuando se decodifica el significado místico de las 24 silabas, la materia ya no puede ocultar sus secretos y el tiempo como historia adquiere su verdadera perspectiva y aún más, podemos comprender la conciencia, esa lámpara de luz que nos conecta con lo sagrado, haciéndonos sagrados.

Las 24 silabas del gayatri es la refulgencia de la luz eterna de Dios que como cascada cae sobre los 14 sistemas planetarios e inunda de luz nuestras almas. Cuando percibimos mìnimamente esta verdad, ya no podemos ser neutrales; dejamos el mundo de las apariencias y nos hundimos en las raíces mismas de toda vida: Dios.

El canto del gayatri es esencialmente unión, cuando cantamos el gayatri nos unimos, nos conectamos con la fuente de luz y de alegría: Dios.

Las 24 silabas del gayatri se componen de 12 pares y esos 12 pares forman la naturaleza de todo lo creado, la relación que mantenemos con lo divino, con nuestros semejantes, la existencias de vidas y de materia, la conciencia, etc.

Estas 24 silabas también constituyen puntos de energía sagrada en los cuerpos de las personas.

Al entender que en el cuerpo humano hay centros de energía sagrada, los devotos de gayatri releen la relación que mantiene con lo corporal y entienden y viven al esquema corporal como un vehículo capaz de proyectarlos hacia un cuerpo de luz eterno y verdadero, no ya como una alusión, sino como una vivencia divina y eterna.

El gayatri es ese ritmo que cae como cascada creando los 14 sistemas planetarios y llega a nuestro corazón y lo purifica y, es el cuerpo el canal para que esa sagrada tarea se cumpla, logrando la santidad.

El gayatri con sus 24 silabas es la conexión que nos permite vislumbrar lo celestial.

Cada parte del cuerpo es un vehículo perfecto capaz de llevarnos hacia la santidad porque posee todo el poder espiritual.

Vishwamitra es una paradigma de esta verdad, el puede mantener ayunos constante por periodos de 40 días, sin alimentos ni agua; recibiendo únicamente la energía del gayatri.

Vishwamitra no tiene una sola célula de su cuerpo que no este iluminada por la luz del gayatri al punto que eso lo transforma en inmortal. Su rostro resplandece de una luz divina como nunca antes ningún otro santo Rishi lo logro, por eso desde tiempos inmemoriales fue alabado por todos sus hermanos y todos lo reverencian sinceramente.

Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de continuar la senda eterna del sabio vishwamitra, no hay maestro espiritual que no admita finalmente que el gayatri es la plegaria universal y que fuera de ella, todo es comentario. Todos los maestros, no importa la escuela, finalmente admiten que el gayatri es la raíz de todo conocimiento espiritual y que fuera de él, no hay nada más.

Para poder comprender la relación de cada silaba del gayatri mantra con las diferentes partes y secciones de nuestro esquema corporal, debemos en primer lugar, entender y en lo posible vivenciar conceptos básicos del significado del gayatri mantra. Por ejemplo, hablamos de Vyarithis, pero qué significa?

Vya significa, extenso, versátil, penetrante, extendido, etc.

Hriti se compone de dos silabas: Hri y Ti y significa destructor, removedor en la primera silaba y, en la segunda, significa dolor, aflicción, angustia, agonía mental.

Así podemos entender que **Vyarithis significa** según la interpretación de Gayatri Vedanta Yoga de acuerdo a la enseñanza de los vedas, "**el destructor de la aflicción o el removedor de las aflicciones**" Por qué decimos que la palabra Vyarithis implica el concepto de remover las aflicciones?

De acuerdo a los Vedas y los Textos Sagrados, el mundo padece de tres aflicciones como matrices de todos los desencuentros y tormentos en la vida encarnada, de allí que en la filosofía vedica se considere que el propósito fundamental de la vida es remover estas tres aflicciones para alcanzar el nivel de conciencia que nos conecte definitivamente con la fuente de toda luz: Dios.

Bhur significa el protector, Bhuvah significa el removedor de agonías, y Svahah significa el que concede la felicidad.

De modo que cuando nosotros declaramos solemnemente en el gayatri diario Om Bhur Bhuvah Svahah, estamos recordando que deseamos ser liberados de la triple aflicción y que deseamos alcanzar la felicidad: "**Oh Señor de Luz quita la aflicción de mi cuerpo, mente y corazón, que pueda ver Tu luz.**"

Pero esto no basta, es necesario que nuestra mente discrimine y cree pensamientos reales; esto es, conectado con la divinidad. Entonces, cuáles son esas triples aflicciones?

De acuerdo a los textos y la tradición, la aflicción llamada adhyatmik se relaciona con el cuerpo y el alma, los dolores físicos, las pasiones, la ignorancia del alma, las enfermedades, etc.

Luego tenemos la aflicción llamada adhibhautika, las enfermedades y sufrimientos que otros nos causan por motivos no rebelados a nuestro entendimiento y que se relacionan con los modos de karmas posibles: cercanos, próximos, y lejanos.

Adhidaivika son las aflicciones que resultan incontrolables, como pudiera ser la lluvia excesiva que inunda ciudades, desbordados, etc.; el calor extremo; el tsunami que hace poco tiempo sufrió parte del Asia, etc.

Nadie es inmune a estas tres aflicciones y nadie puede salvarse de sus efectos a menos que logre la percepción de los sonidos capaces de salvarnos y protegernos de los peligros.

Cuando el devoto canta Bhur Bhuvah Savah incluye a los cuatro restantes Vyarithis: Mahah, Janah, Tapah y Satyam.

Por supuesto que cuando el devoto realiza la profundidad del gayatri, comprende que los significados ocultos resultan ser cósmicos y que no agotan sus implicancias ya que su extensión es infinita.

Así, Bhur Bhuvah Savah significa los atributos divinos:

Bhur significa existencia, realidad, verdad.

Bhuvah significa reflexionar y meditar y por consiguiente es Chit, conciencia.

Svaha significa el cielo como felicidad y bienaventuranza.

Om es Sat Chit y Ananda.

En un significado externo, bhur significa la tierra o el plano físico, bhuvah el firmamento y Svahah el cielo.

En un sentido cósmico, los Vyarithis se conectan del siguiente modo:

Hay 33 fuerzas divinas operando que se dividen en tres grupos o regiones: terrestre, atmosférica y celestial.

El texto Shatapatha Brahmana lo señala del siguiente modo:

Region terrestre: tierra, agua, fuego, aire, éter, luna sol y estrellas (recordemos que alguna vez dijimos que esta dimensión abarca aproximadamente unos 13.000 años luz). Así completamos los llamados 8 Vasus en los vedas.

Región atmosférica: 11 Rudras o aquellas fuerzas que nos dan dolor. Esas fuerzas capaces de darnos dolor son los 10 aires vitales: prana, apana, vyama, samana, udana, naga, kurna, krikala, devadata, dhananjaya y el alma. De este modo se completa el número de 11.

Región celestial: 12 adytias señalan los vedas, es decir, los 12 meses del año: se llama así porque es el tiempo en forma de meses y toma la vida de todos.

También podemos decir de acuerdo al conocimiento vedico:

Bhur es el fuego.

Bhuvah es el viento.

Svahah es aditya.

Pero también podemos seguir profundizando y entonces comprendemos que los Vyatrthis se relacionan con:

Bhur con la acción

.Bhuvah con la plegaria.

Svahah con el conocimiento divino.

Y podemos continuar:

Bhur se relaciona con vida, esfuerzo, aliento, corazón, pies, habla y cabeza.

Bhuvah con destrucción, unión, ojos, hígado, órganos de evacuación, mente y brazos.

Svah con paz, equilibrio, palabra, abdomen, columna, almas y pierna.

De modo que cuando reflexionamos sobre el gayatri y su relación con el esquema corporal, debemos tener en mente todos estos significados generales, que pretenden darnos una alusión de los infinitos significados que contiene el gayatri mantra.

El Upanishad Brihadaranyaka dice que si el devoto de gayatri "conoce" el primer pie del gayatri puede ganar todo lo que es dado obtener en los tres mundos (bhur, bhuvah, svaha).

El que conoce el segundo pie del gayatri, adquiere el triple conocimiento (tri=tres, vidya= conocimiento) de los vedas, es decir, el modo superficial, el medio y el extendido o místico de poder.

El que conoce el tercer pie del gayatri domina el principio vital.

Qué significa "el principio vital"?

En la India, especialmente en el sur, muchos grandes yoguis y maestros de conocimiento celestial desde tiempos inmemoriales se preocuparon por enseñar masivamente a transmutar el cuerpo físico en cuerpo de luz, si bien la enseñanzas y el objetivo es el mismo, de maestro a maestro, las técnicas varían, esto es patente por ejemplo en Sri Karunakara, en Sri Aurobindo o Sri Ramalinga.

Conocer el principio vital es transmutar cada célula en una residencia de divinidad, es construir por medio de la sadhana una morada para Dios en cada una de nuestras células corporales; así, logramos un estado de perfección y santidad en Gayatri Vedanta Yoga de acuerdo a los Vedas.

Un punto importante del conocimiento vedico debe relacionarse con discriminar el concepto de vidya= conocimiento.

Qué significa conocer en la enseñanza vedica y por extensión en Gayatri Vedanta Yoga?
Conocer es vivenciar.

Los vedas están para ser vivenciados, es un programa de vida, para la vida, para santificar cada instante de nuestras vidas.

De modo que cuando estudiamos los Vedas, cuando predicamos enseñanzas de los Vedas, deben estar relacionadas con la vida, su aplicación práctica y concreta sobre los episodios y sucesos que transcurren en nuestra existencia.

Los Vedas significan Vida, vida como posibilidad real de lograr amplios espacios de luz, de amor y de santificación. Por ello los vedas se detienen en detalles mínimos, cómo debe ser la vida del casado, del soltero, de la persona de edad media y del anciano renunciante. Cómo debemos tratar en el comercio, en nuestras relaciones sociales, etc.

Vidya= conocimiento vivencia, inseparables, uno y único.

De modo que el gayatri se compone de los Vyatrthis Bhur Bhuvah Svaha y en ellos están implícitos los otros cuatro restantes: Mahah, Janah, Tapah, Satyam. Y según los vedas, la estructura corporal humana es un vehículo perfecto de santificación que se compone de 24 secciones dividido en tres partes.

El gayatri mantra responde a la construcción cósmica y al mismo tiempo se proyecta en el esquema corporal humano.

La primera parte del gayatri se explica del siguiente modo: 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 orejas, 1 boca y el intelecto; en total 8 como las silabas del pie del gayatri que se corresponde con "Dhio Yo nah prachodaiat". Por eso que los devotos de gayatri suplicamos humildemente a la ilimitada luz divina: "por favor, ilumina mi intelecto, dame la capacidad de poner mis dones al servicio de tu gracia amorosa".

La segunda parte del gayatri se explica del siguiente modo: 2 pulmones, 1 corazón, 1 hígado, 2 riñones, 1 bazo, el intestino, el estomago y la mente. En total totalizan 8 y estos órganos evidentemente tiene como característica sobresaliente trabajar para el cuerpo de un modo particular y exclusivo: actúan para sustentar y ser la base de la mente, por ello aquí la mente es líder. Bhargo devasya dhimahi es la parte del gayatri correspondiente, en la palabra bhargo están los órganos y la mente en dhimahi es el sustento.

La tercera parte del gayatri se explica del siguiente modo: 2 pies, 2 piernas, 2 muslos, 2 órganos de evacuación y suman 8 como en el pie del gayatri: "tat savitur varenyam".

De este modo podemos explicar vedicamente que el gayatri tiene tres pies con 8 silabas en cada pie, conformando en total 24 silabas y del mismo modo, el cuerpo humano tiene tres partes con 8 secciones cada una, conformando 24 secciones. Esta correspondencia la iremos ampliando y explicaremos cada órgano y su relación con cada silaba del gayatri y su poder oculto y místico.

Esta comprensión nos puede informar acerca de la magnitud del sonido gayatri y por qué los vedas expresan que fuera de él, no hay nada; esto también explica por qué, todas las escuelas filosóficas no importa su enseñanza, deben finalmente aceptar que el gayatri es el origen divino en sonido y que después de él, todo es comentario, como de hecho, los vedas constituyen un comentario del gayatri mantra.

Podemos sacar una conclusión práctica de esta primera aproximación?

Si.

En las regulaciones particulares, todos los devotos saben que el baño de la mañana es de suma importancia no solo por sus efectos físicos, sino más bien por los efectos espirituales.

Así, los devotos son cuidadosos de la purificación matinal, ellos se levantan rápidamente llenos de luz y de amor; de alegría y compasión por todos los seres y todas las cosas y rápidamente se enjuagan la boca con agua y luego comienzan sus plegarias; se colocan debajo del agua y cantan el gayatri. Esta práctica es sumamente auspiciosa porque nos quita toda impureza nocturna, especialmente aquella que proviene de las regiones oscuras de los planos astrales.

Cuando los devotos toman ese baño matinal involucran todos estos elementos corporales, emocionales y mentales y al mismo tiempo es un voto sobre cada uno de los órganos:

1) la palabra, 2) la mente, 3) los ojos, 4) oídos, 5) lengua, 6) nariz, 7) líquidos sexuales íntimos, 8) intelecto.

Luego tenemos la siguiente parte del cuerpo que se corresponde con el gayatri: 1) frente, 2) manos, 3) pies, 4) espalda, 5) rodillas) 6) estomago, 7) piernas y genitales.

La última parte del cuerpo que se involucra con el gayatri en el baño son: 1) la digestión, 2) piel, 3) la carne, 4) sangre, 5) las grasas corporales, 6) la medula, 7) músculos y 8) los huesos.

En el libro de Manu II. 83 se declara definitivamente que Om es Brahman, la suprema austeridad se llama pranayama y que no hay nada más alto que el gayatri.

Una aclaración: los devotos de gayatri son muy cuidadosos con los ejercicios de pranayama y en general, solo el maestro espiritual puede de acuerdo a las fuerzas espirituales personales, discernir con corrección sobre esta cuestión; de un modo general diremos que el pranayama generalmente aceptado para occidente es de 2:4:8 por los tres primeros meses y luego de 4:8:16. Toda otra práctica debemos ser sumamente cuidadoso porque podría provocar serios problemas emocionales y mentales.

Es nuestra esperanza que si podemos en principio reflexionar sobre estos conceptos y vivenciarlos aunque tenuamente, podremos avanzar progresivamente a estudiar cada órgano corporal en relación al gayatri. Por supuesto que debe ser claro para nosotros que esta división de explicar el gayatri en el esquema corporal es por necesidad pedagógica, pero la divinidad del gayatri permea todo el universo de un modo eterno e irreversible.

4

El gayatri contiene tesoros inenarrables, cada palabra, cada silaba tiene múltiples significados místicos capaces de otorgarnos la iluminación.

Por ejemplo si leemos con atención el Upanishad Chandogya describe que en la palabra bhur está contenido el secreto de los cinco aires vitales que posibilitan el esquema corporal.

Este Upanishad nos enseña la importancia de encontrar los significados espirituales a cada vyarithis y cada silaba del gayatri, como una vivencia profunda que puede darnos el significado último de nuestro paso por la tierra y al mismo tiempo santificar cada acción, pensamiento y emoción en nuestra vida presente.

"debes comparar a tu corazón con un templo (mandir), allí mora el alma y la super-alma; es decir tu porción individual (jiva) y el alma suprema (paramatma)".

"Aquí en la profunda cavidad de tu corazón mora el Señor Eterno. Este templo dentro de tu corazón tiene cinco puertas cuidado por cinco poderosos guardianes. Sin la quietud y el conocimiento adecuado, no puedes encontrar el modo de abrir esas puertas para adorar a tu Señor que mora en ti"

El primer guardián se llama Prana, este guardián reside en la "puerta este". Pero veamos en detalles: la gratificación proviene de los ojos ya que ellos representan en el esquema corporal al sol. Por lo tanto en el "apaciguamiento" del sol esta el apaciguamiento de todos los objetos divinos que son luminosos. En términos de Gayatri Vedanta Yoga esto se explica diciendo que debemos santificar nuestros ojos para que la mirada sea limpia y podamos ver el bien, la bondad y la belleza a cada paso de nuestra vida.

El segundo guardián se llama Vyana, este guardián reside en la "puerta sur". La fuerza cósmica regente es la luna; en la luna está la gratificación de los oídos. Quien gratifique los oídos logra un cuarto del control de la mente. En términos de Gayatri vedanta Yoga esto se explica diciendo, que debemos santificar nuestros oídos; todo lo que escuchamos debe ser bueno, porque Dios es la bondad. Identificarnos con la bondad es un imperativo del alma cautiva en un esquema corporal. Si escuchamos palabras negativas e hirientes, solo lograremos desestabilizar nuestras emociones y nuestra mente estará inestable. Recordemos que mente y luna esta mutuamente relacionada.

El tercer guardián se llama Apana, este guardián reside en la "puerta oeste" el Apana esta relacionado con vak, palabra: la boca juega un rol fundamental para apaciguar el fuego, por el apaciguamiento del fuego se pacifica todo el universo. En términos de Gayatri Vedanta Yoga esto se explica del siguiente diciendo, la palabra es el origen de las impurezas y de las santidades; gracias a la palabra que sale de la boca cantamos los mantras que son capaces de santificar todo el universo: el gayatri mantra.

El cuarto guardián se llama Samana, este guardián reside en la "puerta norte". Esta es la puerta más importante según declaran los textos sagrados. Si pacificamos samana pacificamos la mente, las nubes los relámpagos y truenos. En términos de Gayatri Vedanta Yoga esto se explica diciendo que, la mente esta determinada por la interacción de los sentidos, ver, oír, tocar, etc. es la causa de nuestro contento o sufrimiento. Si dedicamos a relacionarnos con la santidad, seremos dichosos, si nos dedicamos a relacionarnos con impurezas, nuestra vida será desdichada y la mente será inestable al punto que podría adquirir características bestiales.

El quinto guardián se llama Udana, este guardián reside en la "puerta de arriba" (la coronilla de la cabeza del devoto); gratificando a este guardián supremo llamado de los mil lotos, gratificamos los vientos (aires) y el éter. Si se comprende el secreto de la respiración, podemos comprender de donde proviene el aire que respiramos; esto es, del éter y el éter de la luz resplandeciente que emana de gayatri. También podemos comprender que el aire ingresa por la frente; en sánscrito se dice que es purv, porque en purv se levanta el sol; de modo que el aire ingresa como energía "entre los ojos".

En términos de Gayatri Vedanta Yoga se explica diciendo que el resplandor sagrado de gayatri cuando se lo practica proviene

como resplandor desde esta dirección; por lo tanto la luz y el resplandor sagrado de la Madre se halla en la respiración. Por conocer esta verdad el devoto conoce como infundir en su corazón esplendor alegría. Entre los ojos la energía que ingresa a las fosas nasales en forma conciente mientras se canta el gayatri pertenece al reino solar, al sol que es capaz de irradiar su luz sobre el sol de nuestro sistema planetario y sobre los miles de sistemas planetarios que poseen diferentes soles.

Podemos obtener alguna aplicación práctica?

Si.

Los devotos de gayatri obtienen luces santificadoras progresivas y expansivas, mantra sobre mantra acumulamos méritos que alguna vez nos permitirá declararnos "hijos de la santidad", "amigos de Dios", "apóstoles de la divina madre". Los ojos de los devotos son especiales, sus miradas son de profundo amor y compasión por todos los seres y todas las cosas. Sus miradas brillan como el más bello diamante, como expresión de un alma dichosa que vive en los sagrados sonidos de las 24 sílabas. De este modo podemos declarar sin temor que los devotos de GVY, atraen todas las cosas luminosas visibles e invisibles dentro de un campo energético cada vez más aumentado. Porque, los devotos confidenciales, aquellos que desde el amanecer elevan sus corazones en plegarias de alabanza a la madre del universo, pueden obtener una visión divina y una comprensión correcta de los aires vitales; una vivencia del corazón el espíritu y el alma que le hace reposar su intelecto en el corazón, transformado en templo del Dios Viviente y desde allí, podrá proyectar al Divino Residente del Interior (Ishta Devata) sobre todos los seres y todas las cosas, con su mirada, su mente y su palabra. Los devotos de GVY ciertamente podrán sanar dolencias con una mera mirada y podrán llevar paz a las mentes confusas y agitadas; así mismo, podrá triunfar sobre la calumnia y la difamación, los ataques psíquicos provengan estos de la interacción social o de los planos astrales. La luz, la piedad y la mente podrán sobreponerse a todas las dificultades de su esquema corporal y finalmente realizar a Dios.

5

El Gayatri es una evidencia de nuestra conexión con los aspectos más sutiles del cosmos y es, al mismo tiempo nuestra hermandad con los aspectos más densos de la realidad material.

Cada vez que cantamos un mantra gayatri, éste actúa en nuestro esquema corporal; ejerce una influencia absoluta sobre los aspectos densos materiales y sobre las realidades meta-materiales, alcanza incluso las dimensiones supra-materiales. No es extraño que los devotos informen de múltiples cambios en sus vidas, no solo de relación sino en sus esquemas físicos.

Y esto, por qué es así?

Debemos recordar una y otra vez que el mantra es un sonido divino que debe ser meditado, incorporado a nuestro esquema corporal, a nuestra memoria mental, a la vivencia de nuestros corazones. Los siete Mahavirithis nos lo recuerdan:

Bhur significa manifestación, es todo lo que es evidente; es evidente porque en este plano de actúa por medio de los sentidos, vemos, percibimos, gustamos, oímos, etc.

Pero al mismo tiempo, desde bhur podemos pronunciar "Tat", eso, aquello. Lo indecible, eso o aquello que solo se percibe con el corazón. Como un segmento de un hilo, siempre tiene dos puntas. Estamos en Bhur, pero desde esta dimensión material, podemos decir "tat", Dios, Dios, Dios de los sueños y las alegrías, Dios de las noches y de las plegarias, Dios del amor y de la compasión. Bhuvah significa contemplación y conocimiento, conozco con Dhiyo, el intelecto, discrimino; conozco con el corazón y desde allí contemplo la luz y puedo actuar sin palabras y sin movimientos.

Svahah significa Luz, bienaventuranza; por eso decimos devasya, porque devasya es Aquel que ve, Aquel que puede darnos la luz: Dios.

Qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos la promesa de la luz, si no supiéramos que Aquel que es luz nos dará por su gracia sin causa una porción de esa luz que nos hará santos?

Recordemos que luego de Svahah vienen cuatro nuevos planos que están contenidos en los tres primeros, pero que ahora los mencionamos para la presente meditación.

Mahah significa excelente, magno; por eso en el gayatri está la palabra varenyam, porque es la piedad encarnada y es al mismo tiempo lo ultra superior, lo más alto.

Janah significa la energía creativa primordial, aquella que impregna todo el universo y todos los universos, no es esta luz que ahora conocemos y experimentamos, es una luz superior divina, una luz que el ser humano olvidó por milenios, la luz primigenia de la creación, cuando el Uno se hizo muchos; por eso decimos savitur o savita como es conocido el gayatri el mantra savita. Porque es esa luz primordial que vivifica y restaura el alma en la persona y santifica todo el esquema corporal.

No es correcto decir que el gayatri es un mantra dedicado al sol, esa posición es una teoría de los expertos europeos que interpretaban los textos y las palabras desde una visión influenciada por las creencias europeas dominantes a nivel filosófico.

El gayatri al ser el ritmo de la creación debe necesariamente ser superior a la simple luz de un astro, mucho más si tenemos en cuenta que ciento de millones de soles gravitan en el espacio cósmico. Cuando Vishwamitra dijo: percibí el ritmo de la creación y está puede ser expresada en Tat savitur varenyam, bhargo devasta dhimahi, dhio yo nah prachodaiat; dijo también; esta luz es una luz inabarcable por el concepto humano, pero si desean entenderla deben pensar que es como la luz del sol.

Tapah significa resplandor, aquello que disipa la oscuridad, aquello que remueve la ignorancia, por eso se conecta con Bhargo en el gayatri mantra, porque bhargo disipa la ignorancia y la oscuridad. Cómo disipamos la ignorancia simplemente siguiendo el ritmo sagrado de la luz primigenia: tat savitur varanyam, bhargo devasta dhimahi, dhio yo nah prachodaiat.

Satyam Aquello que es percibido, como una unidad indivisible. Aquí ya no hay palabras, no hay juegos mentales, no hay palabras posibles para decir: esto es así. Solo queda Dios, es decir un "yo" que se funde en la realidad de un "Tu" Eterno y absoluto. Los devotos de gayatri "abrazamos" literalmente el sonido místico y divino; por eso el devoto se emociona cuando dice dhimahi, porque dhimahi significa susténtanos, pero también debe entenderse: susténtanos con tu abrazo.

Abrázanos para que seamos sustentados!

Pero, a quién le decimos abrázanos? Y, dónde lo haremos? Los maestros nos enseñan que a bhargo. Le decimos que nos abrace y lo hacemos con el corazón y la mente.

Esto tiene implicancias dramáticas para nuestro esquema corporal; porque es un cuerpo habituado a la oscuridad, al dolor y al sufrimiento; bhargo provoca un milagro, le da un sentido diferente a nuestro paso por la tierra. Aprendemos con bhargo el sentido de nuestra vida.

Qué es bhargo?

En sánscrito bhargo se puede separar en dos silabas, bhar y go.

Bhar significa por raíz de la palabra y según las reglas para comprender los mantras vedicos, cumplir y energizar, por extensión significa órganos, respiración, palabra, mente, rayos, tierra, sol luna.

En nuestro esquema corporal dicen los vedas que los órganos son de dos clases, de percepción y de acción.

Si los órganos están en equilibrio con la luz primigenia de bhargo, tendrán fuerza y habilidad y estarán puros y se asociaran con purezas.

Si el cuerpo está saludable e iluminado, la respiración será perfecta y completa. No basta con tener una respiración completa, después de todo es la calificación básica para vivir en este planeta, también debe ser perfecta, es decir, debe seguir el ritmo natural de lo creado por Dios:

Tat savitur varenyam, bhargo devasya dhimahi, dhio yo nah prachodaiat.

De modo que si meditamos y encontramos la conexión de bhargo con nuestro esquema corporal, también veremos que está relacionado con la tierra; la tierra solo es vitalmente positiva si posee en su seno la capacidad de dar abundantes granos, agua y alimento para las vacas, dadoras de leche. "Del alimento (bhargo) surge toda la vida, de la lluvia nace el alimento; del sacrificio (el fuego sagrado y el canto del gayatri) viene la lluvia (y rayos y truenos) y el sacrificio es el resultado de la acción (palabra y mente)"

De modo que bhargo abarca el abrazo capaz de conformar los aspectos básicos de la vida en este planeta, por eso los maestros vedicos enseñan que de bhargo podemos deducir las 33 fuerzas celestiales básicas que sostiene la acción:

Vitalidad, gobierno, ojos, luz, bienestar de la población, oídos, tolerancia o compasión, reputación, leche, fuerza, resplandor divino, jugos, palabras, objetos materiales, granos, mente, tiempo, estaciones, rectitud, nombre objetos deseados, brahmines, fama, alimento, kshatryas, respiración, buena compañía, organización social, apana, ganado capaz de dar leche.

Estas 33 fuerzas celestiales forman lo que es llamado "riqueza" y están en la palabra bhargo, por eso decimos "abrázanos" y los medios para desarrollar esa riqueza está oculto en la palabra misma.

De modo que los devotos de gayatri más tarde o temprano manifiestan en sus esquemas corporales las tres glorias de los tres pies del gayatri, como vimos anteriormente.

En el Primer Pie del Gayatri recibimos estas bendiciones:

Coraje, esplendor, compasión (indiferencia a la alabanza o la crítica), fuerza física, dulzura de la lengua y veracidad en las palabras; regulación sexual y paz mental; sustento y posesiones y rectitud; suman en total 8.

En el Segundo Pie del Gayatri obtenemos los siguientes atributos:

Perfecta educación (buenos hábitos, control de los sentidos, paciencia y contento); nacimientos en familias que nos permitirá una vida espiritual; autoridad y capacidad para sostenerla; empleados y amigos afectuosos que nos ofrecen bienestar; aprendizaje erudito y conocimiento intuitivo; cuerpo reputado como sagrado y santo con reputación de templo sagrado; habilidad para reflexionar y capacidad para propagar el conocimiento adquirido beneficiando a la humanidad; capacidad de producir riquezas y de distribuirlas correctamente. Suman 8 atributos.

En el Tercer Pie del Gayatri recibimos:

Larga vida, desarrollo armonioso, salud y cuerpo luminoso, fama espiritual y mental; reputación de vida recta; capacidad para cuidar de las vidas; capacidad para aliviar el sufrimiento y la aflicción; percepción clara (comparación, discriminación, lenguaje elocuente, etc.). Suman 8 capacidades.

Adicionalmente dicen los sabios que se obtienen 9 gracias suplementarias:

Capacidad de leche, agua y sustancias jugosas; granos, arroz y todo tipo de vegetales; tratamiento justo y equilibrado con todos los seres y todas las cosas; Aceptación sin macula de la verdad; capacidad de realizar fuegos sagrados auspiciosos; habilidad para crear instituciones de bien público; oportunidad de ayuda a la nación; riquezas y ganado para el servicio de la humanidad. Todo lo que hemos enunciado superficialmente significa Bhargo, "abrázanos". Todos los devotos sinceros que siguen las instrucciones del maestro espiritual están bendecidos para alcanzar todas estas cualidades, habilidades, gracias y bendiciones en esta vida humana actual; de modo que el devoto debería elevar su plegaria al despertar:

"Me inclino ante Ti, mi Madre Divina, que eres la dadora de la vida, la sabiduría y la bienaventuranza; que eres absoluta y sin forma, inmutable, madre sin igual, Tu que nunca naciste y eres inmortal; creadora de los 14 sistemas planetarios.

Por tu bondad he pasado la noche en paz y felicidad mental y corporal. Gracias Madre Amada.

Madre se bondadosa conmigo y dame hoy lo que sea necesario para mi sustento y para que pueda utilizar todas mis energías en actos rectos; bendice a mi maestro espiritual, dador del conocimiento y a mis padres. Madre concédele la bendición de vivir en libertad y en la verdad, dame sabiduría para ayudar a mi país para que no sea presa de calamidades y todos puedan tener paz y abundancia. Om."

6

"El Uno que se hizo Muchos", declaran los vedas, pero esto, no es fácil comprenderlo.

Dios por definición es lo más absolutamente simple y por ser Uno y Único no admite pluralidad alguna; esta posición lejos de ser radical la sostiene Shancaracharya. Más aquí lo repitió Rama Krishna Paramahansa, Sri Muktananda, Ramana Maharshi; lo dijo Nirsaghadatta Maharaj y también Sri Aurobindo, Sri Karunakara, Sri Rama Linga, etc.

De modo que hay una larga lista de hombres santos que nos enseñan que Dios es absolutamente simple y que no admite pluralidad en su concepción más lata y pura.

De modo que la pluralidad tiene sentido solo a partir de la creación. La creación permite la pluralidad y solo se justifica en desde y por la creación material.

Ahora bien: Siendo Dios la Unidad absoluta y está contenido en la unidad representada por el Om, cómo se puede afirmar que el gayatri es el Om elaborado y el corazón mismo de los vedas?

El Om es la Unidad, Brahman, Dios sin Forma, el Uno y Único, el Absoluto, el Espíritu Universal. Ese Om desciende en forma de 24 sílabas creando y vivificando los 14 sistemas planetarios y allí se define el carácter general de cantidad, multiplicidad, de suma y resta, etc.

Dicen los vedas que todo lo existente está enmarcado en este concepto de 24 vibraciones. Recordemos que las vibraciones tienen contenido, longitud, profundidad, etc.

Enseñan los maestros que desde la corona de la cabeza hasta la garganta hay 24 dedos de extensión. Dicen también que todos los sentidos están en ese espacio. El centro de las actividades significativas están situadas aquí: conocimiento, devoción, acción.

El brazo del hombre, desde el hombro hasta su muñeca, mide 24 dedos; el cuerpo humano puede tomar y rechazar objetos solo

con sus manos desde el punto de vista de la acción. Si profundizamos, con las manos de atiende a los hijos, se cuida de los padres, se protege a los ancianos y se es feliz con la esposa o esposo. El alimento se cocina y consume, con las manos se elevan las plegarias y con las manos despedimos a los seres que parten de este mundo.

Esta es la grandeza del gayatri que abarca todo lo existente, nuestra propia vida, que parece pequeña e insignificante, pero que es un templo viviente del Altísimo.

Entonces, decimos junto a los videntes de gayatri el Uno se hace Muchos, es decir se expande en 24 sílabas y se crea con ellas todo los seres y todas las cosas, los espacios siderales y el polvo cósmico más insignificante!

Cómo se conota el gayatri?

Tat Devasya Savit
Ese resplandeciente vivificador de los universos
Varenyam Bhargo Dhimahi
La excelente luz que podemos obtener
Yo Nah Dhio Prachodaiat
El Adorable que promueve la creación

Este modo de combinar el gayatri nos muestra la posibilidad de ubicar las silabas en pares, de modo que podamos obtener 12 pares.

La relación entre Dios y la criatura, entre la residencia y el residente, la morada y el morador.

Estos pares explican las 24 silabas cuando descendían al tiempo que creaban los 14 sistemas planetarios.

Todo este universo se compone de pares; maestro y discípulo; hombre y mujer; luz y oscuridad; conocimiento y sentidos; acción y órganos; donador y receptor. No se puede obtener nada sin el conocimiento de los pares. Los pares constituyen el secreto de la creación; por lo tanto conocemos al gayatri como un par. Gayatri es llamado Savitri y la energía central se llama Savita.

Savita y Savitri es de sumo interés para el devoto de gayatri, porque tiene una influencia decisiva sobre su esquema corporal:

Primer Par: "La mente es Savita, la palabra Savitri".

La mente trabaja el cuerpo y los Indryas, la palabra adora la mente.

Todos los pensamientos de la mente se expresan por la palabra. Gayatri significa palabra. Canta todas las alabanzas del Param Purusha (el Supremo Purusha Original), es decir, Dios.

La mente recibe su fuerza y la palabra su efecto a través del conocimiento.

Segundo Par: "el fuego es Savita, la tierra es Savitri".

El fuego no puede existir sin la tierra. Son inseparables. De manera similar, el adorador nunca debe mantenerse separado del objeto de su amor: Dios.

Como el fuego, el Señor penetra al devoto en toda circunstancia, en todo momento, en todas las geografías y a todos los seres y todas las cosas. Como El, se mantiene con el devoto, así el devoto debe creer que el objeto de su amor, está siempre con él.

La palabra Bhur en el gayatri significa "fuego y tierra". El conocedor de este par, cultiva en sí mismo los atributos de Agni (fuego), el lustre y las etapas que le permite ser una luz expansiva.

Tercer Par: El aire es Savita, el firmamento es Savitri".

Son inseparables.

Buva en el gayatri es aire y firmamento. Los seres existentes vivimos del aire. La parte más importante junto al agua es el aire. Dios con Sus infinitos poderes sostiene el universo en el firmamento con la ayuda del aire, etc.

Si conocemos el par aire-firmamento, nos volvemos parte del sostén del universo.

Cómo? Porque al exhalar tat savitri varenyam, bhargo devasta dhimahi, dhio yo nah prachodait, restituimos pureza en el aire y el firmamento.

Pero en este plano, seremos considerados como sustentadores de la vida y del poder espiritual. Los devotos de gayatri son dispensadores de vida y vida en plenitud y esos mismos devotos son alabados por su poder espiritual, ya que con una sola mirada son capaces silenciosamente de quitar mucha carga de muchas vidas

Cuarto Par: El sol es Savita y la luz es savitri.

Si existe luz es porque hay sol, una estrella llamada sol, en el firmamento con sus 14 sistemas planetarios existen millones de soles y Dios es el Dios del amor que los encanta a todos.

El sol y la luz están implicados en Svahah. Quién no conoce las bendiciones del sol; si eres muy meditativo susurrando el gayatri, más posees los atributos del sol; esplendor, luz, benevolencia y sacrificio son atributos del sol, por eso que el sol es capaz de destruir muchas enfermedades.

Cuando el sol y su luz actúan dentro del susurro del gayatri mantra, vuelve a nuestro esquema corporal en luz infinita.

Si conocemos el par Sol-Luz, seremos reconocidos como "seres de sacrificios" Cómo se logra esto? Cantando el gayatri con los fuegos sagrados.

Quinto Par. La Luna es Savita y los Planteas Savitri

La luna guía a las estrellas y los planetas de un modo místico. La luna es la energía tutelar en estos magnos acontecimientos trascendentales; la luna influye sobre el agua y el frescor. La luna es calma y encanta el alma. Este frescor luna es un atributo sagrado, por eso la luna influye tanto positivamente como negativamente sobre la mente.

El agua es la semilla del mundo. Todo esto está latente en Bhargo.

Quien conoce este par se reconoce en la calma y la paz mental.

Sexto Par. El día es Savita y la Noche Savitri.

Donde está el día está la noche. El día es para la acción y la noche para el descanso. La acción debe estar comprendida dentro del drama, actividades ilícitas, contacto con impurezas no pueden ser consideradas "acción". El descanso debe ser de un orden integral; se descansa en y con el esquema corporal, también emocional y psicológicamente. Este par se incluye en Bhargo. Por que? Porque quien tiene un día de acción dharmica y una noche de "descanso", ciertamente los seres de luz que conforman bhargo viene a bendecirlo durante el sueño.

Séptimo Par. El calor es Savita y el Frío es savitri.

"Quien piensa en Mí no es afectado por el frío o el calor" dice el Señor.

Este par se relaciona con el solsticio de invierno y el de verano, amos con connotaciones sobre el esquema corporal y de gran influencia sobre la mente. Los santos prefieren irse de este mundo en el solsticio de verano.

Octavo par. La nube es Savita y la lluvia es Savitri

El relámpago que sucede al trueno hace caer la lluvia; quien conoce este par prueba la ambrosía.

Noveno Par. El relámpago es Savita y el trueno es Savitri.

La nariz, los ojos, las manos, etc. Poseen fuerzas místicas ocultas, quien conoce y activa este par literalmente "mueve sin mover".

Décimo Par. El prana es Savita y el alimento es savitri.

El alimento fortalece el prana.. Por qué? Porque así como es el alimento es la mente y el prana.

Por qué? Porque el prana determina las ondas de vibración y calidad de energía de la mente.

El que conoce este par no puede estar infeliz por la riqueza o la pobreza.

Decimoprimer Par. Veda es Savita y Chandas es Savitri.

En este par vedas es y sabiduría. Chandas significa felicidad.

Los vedas proporcionan felicidad y contento y paz. Sin ignorancia, ni miserias, ni aflicción ni problemas, la persona alcanza la salvación.

Decimosegundo Par. El sacrificio es Savita y la donación es savitri.

El sacrificio del fuego debe ser con el voto de distribución. Quien hace el voto de distribuir a los necesitados alimentos es grande y ese mismo sacrificio otorga recompensas.

Quien conoce el Yagña Gayatri Japa, jamás conoce situaciones violentas. El trascurre por una vida llena de sentido y finalmente se le concede la llagada de la partida y se dispone a retornar al padre concientemente.

La lujuria, la ira y la vanidad son todas proyecciones de la mente. La lujuria destruye el mérito del japa gayatri sadhana; la ira priva al devoto del entendimiento, la avaricia perjudica a la sociedad y destruye el mérito del individuo y el ego destruye los aires vitales y se equipara al consumo de drogas destructivas. El ego se equipara a la bestialidad y quien conoce esta declaración es realmente bendito.

De este modo damos por finalizado lo que se puede denominar "Primera parte del Gayatri y el Esquema Corporal"; con la ayuda de la madre gayatri, avanzaremos progresivamente sobre los órganos del cuerpo. Para poder avanzar es muy importante incorporar estos principios generales y muchas veces superficiales que tratan de explicar vanamente la grandeza del gayatri, no obstante, es el único medio y la única herramienta que tenemos a nuestra disposición hasta que todos realicemos una práctica intensa y entonces realmente vivencemos la grandeza del gayatri. Por lo menos esa es nuestra esperanza.

Tres corrientes de aguas fluyen en el mundo y con ellas el mundo se purifica. ¿Cómo? Al elevarse como vapor, regresa en lluvias, se conforman los ríos y estos se funden en los mares, por lo tanto todas las tierras se purifican.

Las escrituras Dicen que las “aguas de lo alto” permiten la existencia de las “aguas de lo bajo”.

Los tres ríos sagrados Gangà, Yamunna y sarasvati, son llamados triveni y están íntimamente relacionados de un modo confidencial con el gayatri y el esquema corporal.

Ga por ganga.

Ya por Yamunna.

Tri por Sarasvati.

La confluencia de estos tres sagrados ríos es el más sagrado tirtha o lugar de peregrinación para millones de personas; y miles de millones a lo largo de la historia de la humanidad. Esta sagrada confluencia es el centro del mundo; el punto de mayor purificación y espiritualidad posible.

Nuestra estructura corporal es una partícula microscópica del universo y desde el punto de vista de nuestro planeta, se refleja en el esquema corporal tiene asiento en el puente de la nariz, entre las cejas.

Este es el tirtha, el punto sagrado donde todos debemos peregrinar porque allí resplandece bhargo y, gracias a la percepción espiritual, llegamos felizmente a las santas visiones.

Gangà en el esquema corporal representa el sistema nervioso en su fase derecha.

Yamunna representa la fase izquierda del sistema nervioso.

Sasravasti es la conjunción de ambas corrientes y está en el tirtha llamado cerebro, cuya interpretación es Bhargo-Dhimahi.

Las 24 sílabas del gayatri son canales de energía que circulan por el esquema corporal. Estas 24 sílabas forman 12 pares de derecha-izquierda y de izquierda-derecha (esto no significa que tiene alguna connotación de positivo o negativo como se utiliza el concepto generalmente en círculos espirituales).

El sistema nervioso del esquema corporal humano, tiene un propósito doble; por un lado transmite mensajes desde el cerebro a todas las partes del cuerpo y de este modo es posible que la mente controle a todos los miembros y órganos; luego, el sistema nervioso transmite información desde y por medio de los sentidos, al cerebro.

Cuatro de los cinco sentidos (vista, oídos, gusto y olfato) vierten directamente a través de los nervios craneales contenidos en el cerebro.

Los impulsos que vienen de los nervios inferiores, tienen que ver con el sentido del tacto.

Si tomamos nota correcta, 31 miembros parten de la medula espinal y, hay un trigésimo segundo que es supremo y se corresponde a todo el complejo de nervios craneales que en total suman doce.

A qué conclusión llegamos? Por medio del sistema nervioso la persona ejerce control sobre la materia, pero por ese mismo sistema, se llega a la mente. Es una ruta o camino de ida y vuelta, de doble mano.

Si alguien desea conocer la meta-física, la experiencia espiritual, la vivencia trascendental debe conocer esas 24 sílabas y su conexión y confluencia final en el entrecejo que tiene asiento en la parte del cuerpo que llamamos cabeza.

Cuatro de los cinco órganos de los sentidos están en la cabeza (ojos, oídos, nariz, boca). ¿Estos órganos de los sentidos resultan de un suceso fortuito, algún azar caprichoso en el proceso de formación del fenómeno de vida llamado “humano”?

Se dice que la luz primordial de la cabeza del gayatri es Om y que se manifiesta en Bhur Bhuvah y Svahah y que las tres líneas de 8 sílabas cada una constituyen el cuerpo.

La idea, el pensamiento, la planificación y la realización dependen del cerebro y de los cinco sentidos que envían la información perceptiva.

De modo que concluimos que si consideramos que la cabeza preside el esquema corporal, debemos entender las cualidades y funciones generales de los órganos de los sentidos y luego aprender el sentido místico y las operaciones posibles para hacer del cuerpo un recipiente de luz y de santidad.

En la cabeza está el cerebro, la base física de la mente y la conciencia, es el cerebro. De modo que el rostro, en la cabeza del esquema corporal es una ventana donde se puede percibir el interior de las almas de las personas; es más, algunos vidente que han realizado el poder del gayatri, leen las vidas pasadas con solo contemplar los rostros; sin embargo se debe tener mucho cuidado con esta cuestión; ya que existe un abismo entre la afirmación “yo sé” y la verdadera capacidad espiritual de “ver”.

La realización de ciertos poderes espirituales no es un curso que se puede realizar en unas cuantas lecciones o en uno o dos años (por lo menos esto lo afirman todos los santos videntes y eruditos de gayatri), afirmar “yo sé” no es suficiente credencial para una persona que discrimina; como tampoco lo es cualquier título que se le otorgue “al que sabe”; luego se debe considerar que “intuir” no es “ver” en el sentido espiritual y en el contexto de lo que estamos investigando.

Discernir significa que hay una diferencia entre patología y verdadera realización espiritual y, mucho más cuando se trata de “ver” no de “saber”.

Saber, en el contexto de la espiritualidad puede estar ligado a rangos crecientes de imaginación en un momento de desborde sin control, termina en un episodio patológico.

Ver es tener dentro del corazón la gracia que proviene de lo alto y es una forma de contemplación *desde el Rostro de Dios*.

Existen ciertas reglas generales en el ámbito de la espiritualidad que se llama viveka o discernimiento, si se aplica este concepto resulta deseable a la hora de reflexionar sobre esta cuestión y, aún así, una práctica acertada debería ser mantenernos en una actitud reservada y estudiosa de la cuestión.

Con esta aclaración, podemos continuar con nuestra investigación del gayatri en el esquema corporal.

Todo pensamiento, todo sentimiento, toda acción quedan impreso en el rostro del individuo; es decir, los rasgos de carácter están escritos en el rostro de las personas. No existe actitud emocional o mental por más mínima que sea, que no deje rastro en el rostro de la cabeza del esquema corporal.

Muchos grupos religiosos y filosóficos dedican tratados enteros al estudio del rostro de las personas; en China tiene categoría de ciencia socialmente aceptada; en la India existen numerosos textos en ese sentido; el budismo se preocupa sobre la cuestión y en el Islam y el Judaísmo existen escritos y autores muy autorizados; en este trabajo que nos propusimos, nosotros seguiremos las enseñanzas de los maestros de sabiduría celestial, tal como dejó como legado eterno el sabio Rishi Vishwamitra.

Analizamos someramente los órganos de los sentidos.

Ojo: el ojo debe tener necesariamente tejidos protectores debido a su delicadeza y a su alta exposición; estos protectores se llama esclera (es la zona blanca del ojo) y rodeando esa esclera están los músculos exteriores; sin estos músculos no es posible coordinar los movimientos de los ojos. Un dato llamativo es que aunque no se ven, normalmente el color de esos músculos es rojo. La pupila regula la cantidad de luz; como si fuera una cama ajustable, los músculos del iris dilatan o contraen las pupilas y permiten la visión.

Oído: es un complejo que se divide en externo, medio e interno y tiene la capacidad de retransmitir al cerebro los sonidos que captan los nervios auditivos. El sonido ingresa, es captado y modificado por el oído medio y el oído interno lo convierte en un impulso nervioso. Existe una gran cantidad de fluidos dentro del oído y esto es lo que permite por ejemplo mantener el equilibrio corporal; también el tubo llamado de Eustaquio conecta al oído con la garganta.

Nariz: La nariz constituye uno de los principales canales del proceso total respiratorio; el nervio olfatorio determina la calidad del olor que percibirá nuestro cerebro y esto, como veremos, tiene una conexión con la espiritualidad

Lengua: La lengua tiene unas diez mil papilas gustativas y como dicen los Vedas, determinan los cuatro gustos básicos, dulces, agrios, salados y amargos

Tacto: cuando hablamos de tacto, debemos referirnos apropiadamente a los receptores del tacto y no en exclusividad a las manos o los pies, por ejemplo. El sentido de bienestar, de dolor, de profanidad, temperatura y vibración recorre todo el cuerpo, de modo que podemos concluir que los receptores que responden al concepto de tacto están por todo el cuerpo.

De modo que si analizamos el esquema corporal a la luz de las enseñanzas de las vedas, este conocimiento doble – del esquema corporal y de la espiritualidad – adquiere un significado profundo y encuentra un sustento y un modo de reflexionar inédito:

Solo si logramos santificar estas siete puertas, lograremos avanzar en el camino de la comprensión de Dios.

Debemos tener en cuenta que estos órganos de los sentidos constituyen 7 grandes posibilidades de alcanzar la santidad.

Como ya se enseñó en otro lugar, dos ojos, dos narices, dos oídos y una boca, suman 7 y si le sumamos el cerebro, esto suma 8: un pie del gayatri.

Pero cómo santificar estas siete puertas?

Los ojos deben tener una disposición a ver el bien debajo de todas las apariencias aunque estas se nos presenten superficiales, dolorosas y áridas.

Los oídos deben evitar por todos los medios escuchar la infamia y la calumnia. Se pierde toda una vida de espiritualidad cuando se acepta escuchar infamias y calumnias.

La nariz tiene una particularidad, muestra nuestros flujos mentales: si es entrecortada o ansiosa la respiración, podemos determinar el estado emocional de las personas. Un devoto tiene su respiración equilibrada, respira en santidad, pausadamente, sin agitación o ansiedad, porque sabe que en ella reside el secreto de la realización y de la contemplación.

La boca debe estar siempre asociada en la construcción de moradas de santidad. Cuál es el sentido de recordar los actos equivocados de los demás? ¿Por qué debe ser santificador dispersar entre las personas palabras hirientes hacia una persona?

De este modo si nosotros estamos siempre presentes en estos órganos de los sentidos y los utilizamos constructivamente, podemos modificar en poco tiempo nuestros desbordes emocionales y el constante vaivén y de la mente.

Sin los sentidos la mente no se puede moldear, ya sea para bien ya sea para mal. ¿Cómo?

El cerebro es el juzgado, los sentidos “recogen, captan” las evidencias y la mente imparcialmente pasa el dictamen; de allí que en los textos sagrados se diga: debes ser lo que crees que eres o, sé lo que tú crees que eres. También es conocido la declaración “aquel que la mente te dicta, eso eres tú.”

Los sentidos determinan de un modo dramático no solo nuestra relación con los demás, sino esencialmente la imagen que tenemos de nosotros mismos. La percepción más íntima que tenemos de nosotros mismos, nuestros sueños, anhelos y esperanzas.

¿Y el tacto?

Por ser uno de los órganos de los sentidos más extendido, lo dejaremos para dedicarle una reflexión particular

Si conocemos exactamente el significado y la función de los órganos de los sentidos, estaremos dando un paso trascendental en el camino de la comprensión de nuestro ser, del fenómeno de vida y del cosmos.

El modo en que nos comportamos es el resultado de la interacción de los órganos de los sentidos. Esta es una enseñanza por demás conocida. Los textos sagrados de todas las religiones dicen que esto es una “gran declaración”.

Tal como cada miembro del cuerpo está conectado con el cerebro a través del sistema nervioso, del mismo modo su contrapartida son las 24 silabas del gayatri que están conectadas a la energía del Espíritu Supremo.

Las silabas que se corresponden a los cinco sentidos que tienen siete puertas, encapsulan la esencia divina de luz capaz de descender de los ríos superiores para ofrecernos las lecciones que necesitamos aprender en este peregrinar por el planeta. Cuando nosotros establecemos firmemente las silabas semillas de luz del gayatri en nuestros cinco sentidos, estamos reconectando todo lo que existe en el mundo a partir de nuestra percepción con el pensamiento luz semilla original de la creación; y esto se da en los términos de saber cuál es el propósito en la visión global del fenómeno de vida.

Somos evaluados y evaluamos por nuestra parte en el drama colectivo e individual de lo que llamamos vida sobre esta tierra y, esta evaluación depende de nuestros sentidos.

El canto del gayatri mantra es importante todo el tiempo, todos los días, pero es especialmente benéfico y transmutador durante los cambios de luna nueva y de luna llena; el poder de nuestra mente para modificar los aspectos más groseros es superior a cien veces por cada gayatri que se recita.

Por ejemplo durante los cambios de luna la práctica comunitaria del fuego sagrado (Agni Hotra) y el canto del gayatri mantra, permite que en algunos devotos se manifieste en su campo energético que rodea al esquema corporal, un lingam que nace como una llama oculta en el chakra muladhara (en la base de la columna vertebral). Normalmente se mueve hacia arriba y alcanza la región del corazón, con color rojo púrpura. Esta energía de color rojo púrpura estalla y se transforma progresivamente en una luz de color amarillo o naranja brillante.

Este lingam que se manifiesta en el campo energético del esquema corporal es una representación del proceso de creación y de unión del macrocosmos y del microcosmos.

Es significativo señalar que el color rojo púrpura se corresponde con el aspecto shakti y que el color amarillo-naranja se corresponde con el supremo sonido de las 24 silabas. La unión de ambas en el momento de la manifestación constituye un evento de incalculables implicancias para el esquema corporal de la comunidad participante.

Todo esto puede ocurrir cuando los órganos de los sentidos están lo suficientemente purificados por el fuego sagrado de la sadhana.

Hoy, los científicos avanzan rápidamente en la comprensión de estos fenómenos espirituales, en un futuro no muy lejano se sabrá aún más sobre estos procesos.

“Un domingo de marzo, mientras esperaba su tren en Londres, el neurólogo James Austin fijó su vista en la lejanía. Este médico estadounidense, formado en los más sólidos principios del positivismo científico, no vio nada fuera de lo común: unos cuantos edificios sucios y el eterno cielo gris. Medio ausente ante lo que observaba, Austin recordó en esos momentos el retrato de un budista sobre el que había estado leyendo. Y entonces percibió una sensación que jamás había experimentado antes. Una sensación de existencia individual, de que el mundo físico se separaba de él, evaporándose como la niebla de la mañana”.

“Comenzó a ver las cosas «como realmente son», recuerda. La conciencia de «yo, mi o mío» desapareció. «El tiempo no era presente», dice. «Tenía un aura de eternidad. Era como si se me hubiera concedido la gracia de comprender la naturaleza última de todas las cosas».

“Muchos llamarían a esto una experiencia mística, un momento espiritual; incluso, si lo prefieren, una epifanía religiosa. Pero James Austin, no. Más allá de interpretar su instante de gracia como algo ajeno a la comprensión de nuestros sentidos y mucho menos como la comprobación de que hay un dios, Austin se lo tomó como «la prueba de la existencia del cerebro». Como neurólogo, él sólo acepta que lo que vemos, escuchamos, sentimos y pensamos se origina en el cerebro. Aquel momento de Austin en la estación de tren le llevó a explorar los mecanismos ocultos de las experiencias místicas y espirituales. Es posible, razonó, que si el miedo y la conciencia de uno mismo desaparecen en un momento dado simplemente sea «porque algunos circuitos del cerebro se interrumpen».

En el Centro para el Estudio de la Ciencia y la Religión de la Universidad de Columbia, un programa investiga como las experiencias espirituales reflejan sucesos peculiares de la vida cotidiana «que luego reproduce el cerebro». El trabajo más reciente se concreta en el libro Religión en la mente, en el que se asegura que las prácticas religiosas tienen una influencia apreciable en los lóbulos frontales del cerebro, lo que se traduce en un mayor optimismo e incluso en una mayor creatividad.

Geografía craneal de la espiritualidad según esta visión científica incipiente.

Lóbulo Parietal:

Unidad Cósmica. Cuando los lóbulos están en reposo una persona puede "sentirse a si misma" con el universo.

Lóbulo frontal:

Atención. Ligado a la concentración, el lóbulo frontal se conecta durante la meditación.

Lóbulo temporal bajo:

Imágenes Sagradas: Esta región está implicada en el proceso por el cual las imágenes, como velas o cruces, facilitan la meditación.

Lóbulo temporal medio:

Emociones religiosas. Esta zona del cerebro está ligada a los aspectos emocionales de las experiencias religiosas como el júbilo y el temor.

Lóbulo temporal alto:

Reacción a las palabras religiosas. Esta región gobierna la respuesta al lenguaje.

Por supuesto que estas observaciones solo representan la voluntad de un comienzo y no explican la vivencia espiritual, pero es una poderosa razón para continuar en la línea que estableció el Su Santidad el Dalai Lama al promover una investigación científica e independiente sobre los efectos de la meditación sobre el cerebro humano y sus implicancias para todo el esquema corporal.

El Par 24

Por nuestra parte, estamos seguros que existe un cromosoma 24, llamado SS; Shiva-Shakti que permea a los 23 pares restantes y es la base y el sustento de ellos, hablamos del atma, el Eterno Sí Mismo, el Alma perfecta y Pura, Brahman Mismo como Único; Uno sin Segundo.

Volveremos sobre este tema más adelante.

De modo que nosotros continuamos exponiendo las enseñanzas sobre los detalles de los órganos de los sentidos y su contenido espiritual tal como lo hemos recibido; con la esperanza que en no mucho tiempo, muchos datos que aporte la ciencia confirmen la necesidad de adquirir la voluntad de una práctica espiritual continua y constante en las vidas de los seres humanos.

Al ojo izquierdo le corresponde la sílaba “**Sa**”.

Al ojo derecho le corresponde la sílaba “**Vi**”

Los ojos tienen una doble característica, la visión del mundo definido por las formas, las luces y los colores en y desde la fisicalidad; y por otro, la visión profunda, la visión espiritual.

Con el ojo material puedo definir la forma, el color, de un objeto y con el ojo interior puedo captar, vivenciar el contenido profundo, la esencia de ese mismo objeto.

Con los ojos adquirimos la visión del mundo y la visión de Dios. Si la visión se empaña con forma y colores perturbadores, no podemos percibir la autenticidad que tiene el mundo y la grandeza de la divinidad que todo lo impregna.

El ojo izquierdo se asocia con la perseverancia, ya que “**Vi**” tiene como característica la perseverancia; ésa, es su cualidad predominante.

El ojo derecho se asocia con el valor, ya que “**Sa**” tiene como característica el valor; ése, es su casualidad predominante

¿Cómo se explica?

“Los videntes Vaishnavas (una de las escuelas espirituales) cantan:
Oh mirad, ojos
La delicia de los amantes –Radha- y su Amado.
Oh mirad, ojos
El oscuro (Krishna) –la nube de lluvia, y Radha, Su relámpago.

Así, cuando este tipo de mirada benefactora se da, prakriti (la naturaleza) abandona su necesidad y su razón de ser dominante y, renunciando a su comportamiento, se embelesa en éxtasis. Es así como la unión entre Prakriti (naturaleza material) y Purusha (el Supremo Ser, Dios) sucede. A esto es a lo que se llama yoga.” (Esto último del comentario al Bhagavad Guita de Suami Sriyukteshvar Giri)

4

Nuestras vidas viven en un constante mercado donde todo es posible negociar. Los productos se agolpan en las góndolas de los mercados y constituyen una incitación a poseerlos. Una simple imagen de unas patatas, si ampliamos la imagen puede no ser tan ingenua, ciertas formas y ciertas características captaran nuestros ojos y harán que el producto sea más deseable; esto sucede porque los expertos en comercialización “saben” que existen los ojos.

¿Cuántas veces en un día son interrogados acerca de lo que estamos haciendo con nuestros ojos? ¿Qué vemos con ellos, la superficialidad de las formas y los colores o, por el contrario la profundidad de la esencia? ¿Apariencia o esencia? ¿Qué nos dicen nuestros ojos?

Existe un promedio general en el mundo sobre los colores que básicamente existe en los ojos de las personas: blanco, rojo y negro y el color del iris puede variar por diversas circunstancias o contingencias.

Notemos que en la tradición de los shaktas, el negro corresponde al estado mental de ignorancia (tamas), en rojo al estado de pasión (rajas) y el blanco al estado de pureza (sattva). En cada esquema corporal individual, el ojo nos recuerda que somos producto de la interacción de estas gunas.

Por ellos la búsqueda de Dios, se considera la más importante misión que un ser humano tiene sobre esta tierra y no sólo eso, sino el propósito de encontrar las señales que nos indican que Dios es una “mano” generosa, una misericordia sin causa y que todas nuestras fortalezas y todas nuestras debilidades encuentran refugio y descanso en El.

Los ojos nos ofrecen la particularidad de ejercitarse la visión de Dios; si focalizamos nuestros ojos en El, naturalmente podremos traspasar la apariencia de las formas e ingresaremos en el insondable océano de la esencia, de la realidad de los seres y de las cosas.

“Te miro porque tu Me miras”, dice el Señor. Focalizar nuestros ojos en Dios es buscar y adquirir una cualidad de santidad para ellos. Cuando los ojos están santificados en la contemplación de la luz sagrada, el órgano de los sentidos que llamamos ojo se sintoniza con la profanidad celestial, con las danzas de los seres luminosos en Buvah y entonces se perciben seres y cosas que

de otro modo sería improbable. Con los ojos se “ven” los pensamientos bueno y malos de las personas y con los ojos se puede “santificar” toda impureza en el plano de la superficialidad.

El secreto de las silabas “Vi” y “Sa”, reside en que, nos impodera para que seamos señores de este órganos de los sentidos.

A la derecha está la cualidad del valor dijimos y a la izquierda está la cualidad de la perseverancia.

La izquierda representa los aspectos más tocos y ásperos no solo de nuestra mente, del esquema corporal, sino de toda materia. Por el lado izquierdo (en este caso el ojo izquierdo) ingresan esos aspectos controversiales. Por eso un devoto que trabaje con su esquema corporal en aras de la santidad, requiere del valor para no diluirse en la fragmentación y en la desdicha del bombardeo de signos que confunden. Por el lado derecho recibimos el susurro de nuestro nombre espiritual que nos ata a la cadena luminosa de santidad de los planos Bhur, Buvah, Svahah, Mahah, Jana, Tapah y Satyam.

En ese mismo lado derecho ingresa el susurro del ritmo cósmico perfecto, la vibración divina: tat savitur varenyam, bhargo devasta dhimahi, dhio yo nah prachodaiat. “todo lo bueno y todo lo puro sale del lado derecho” (Vijaya Acarya)

De modo que del lado izquierdo recibimos las mascaras, las fachadas y las superficialidades, el moho que empaña el puro espejo de nuestra conciencia y, el lado derecho la existencia de la presencia sagrada, del susurro en medio de la brisa, el eco de mantra vedico murmurado a orillas del sagrado Ganges.

“Tus plegarias, deben ser al principio con los ojos” (Vijaya Acarya).

Debes aprender, debemos aprender a “ver” la magnifica presencia divina en nuestras vidas, en todas las vidas. Con los ojos nuestra plegaria consiste en “ver” el sustento, la alegría, el gozo, la no violencia y el compañerismo; la mesa servida, el amor de nuestros queridos, el susurro del viento entre las olas de un mar calmo.

Cuando el ojo derecho se hermana con el izquierdo forman un par sustutivo para la santificación: la perseverancia de alejarnos de la mala mirada, del egoísmo de la multiplicidad de objetos superficiales para ser fecundos y “ver” desde el lado derecho, el Bien, la Bondad y la Belleza.

Instalar la letra “Vi” y “Sa” donde corresponde es una alta sadhana y si recordamos el contenido de sus implicancias espirituales, habremos avanzado pasos decisivos en la sanción de nuestra mirada

El oído izquierdo se corresponde con la sílaba “**Tur**”.
El oído derecho se corresponde con la sílaba “**Va**”.
Las fosas nasales se corresponden con la sílaba “**Re**”.
La boca se corresponde la sílaba “**Nyam**”.
La garganta se corresponde con la sílaba “**Bha**”

Tat bha dhi sa rgo yo vi de
Yo va tu nah sya va pra re
Dhi cho ni ma da yam hi iat

Tat – bha - dhi

Hemisferio izquierdo Cayo nervioso central Hemisferio derecho

- va -

Tu
Brazo derecho **nah**
brazo izquierdo

- sya -

Va Pra
Riñon, hígado, páncreas intestino, estómago, bazo

Re // dhi - cho

Huesos, venas, arterias, sangre

Ni - ma - da

Organos genilates

Yam -hi - iat

Rodillas, piernas, pies

