

El Profundo Significado del Lingam

La espiritualidad expresada en el lenguaje
de la matemática y de la física

Ildemaro E. García M.

El Profundo Significado del Lingam

1ª edición. Julio 2011

Hecho el depósito de ley

Depósito legal: lfi07620111102480

e-mail: ildemaro33@hotmail.com

Ildemaro E. García Moya

EL PROFUNDO SIGNIFICADO DEL LINGAM

LA ESPIRITUALIDAD EXPRESADA SEGÚN EL LENGUAJE DE LA
MATEMÁTICA Y DE LA FÍSICA

*"El lingam es la verdadera y propia forma de la realidad.
La creación del lingam (lingodbhava) es un anuncio del
advenimiento del Avatar como guía y líder".*

MATERIALIZACIÓN DEL LINGAM POR LA GRACIA DE SAI BABA

**Hiranyagarbha Lingam
1999**

LA FORMA DEL UNIVERSO

"Para Einstein¹, que fue quien primero se ocupó de este problema siguiendo sus propias teorías, el universo es un espacio elíptico. La geometría de nuestro mundo no es la de Euclides² sino la de Riemann³. Avanzar en línea recta saliendo de la Tierra sería como viajar por la superficie de un elipsoide, y por tanto, al cabo de cierto tiempo, una trayectoria recta nos devolvería al punto de partida".

UNIVERSITAS. Gran enciclopedia del saber
La Matemática. Tomo 12
Universo y geometría
SALVAT EDITORES, S. A.

Esfera celeste en proyección elíptica donde se muestran en infrarrojo 1,6 millones de galaxias. La nebulosidad que cruza el mapa es la Vía Láctea y no puede ser eliminada con facilidad. Es un mapa 2D del Universo. Foto: 2MASS

¹ Einstein Albert: Físico alemán (1879 – 1955), n. en Ulm, naturalizado norteamericano 1940. Autor de numerosos estudios de física teórica. Formuló la Teoría de la Relatividad.

² Euclides: Matemático griego, que enseñaba en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo (S. III a. de J. C.). Nos ha dejado elementos, que son la base de la geometría plana actual.

³ Riemann: Matemático alemán (1826 – 1866), que estudió las funciones abelianas y fue el creador de la geometría no euclidianas. Investigó sobre las ecuaciones diferenciales y sobre los problemas de física matemática.

Funciones Abelianas: Funciones analíticas introducidas por N. H. Abel.

Abel, Niels Henrik (1802 – 1829): Matemático noruego que se distinguió por sus estudios sobre las funciones algebraicas, elípticas y las integrales definidas.

LA FORMACIÓN DEL UNIVERSO

"La creación está sucediendo desde más allá de los principios del tiempo. Primero, del ombligo del ser primordial, al que se llama Narayana en las escrituras, surgió el loto. De este loto, el Señor mismo se manifestó como Brahma ⁴; Brahma sintió el deseo de ver hacia todos los puntos cardinales por lo cual desarrolló cuatro caras. Brahma se dio cuenta de que Él mismo debería activarse para que pudiera producirse la creación, para lo cual se sentó en la postura yoga de posición de loto (Padmasana) y generó la idea de toda esta creación".

El Bhagavata
Capítulo 31. Dudas y Preguntas

Brahma – Vishnu⁵ – Shiva⁶
(Trinidad Hindú)

⁴ El Dios Creador de la Trinidad hinduista.

⁵ El Dios Conservador de la Trinidad hinduista.

⁶ El Dios Destructor de la Trinidad hinduista.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi agradecimiento a Swami que con su infinita bondad me dio la gracia de inspirarme en este tema de investigación y a las personas que dispuso en el camino demostrándome una vez más que Él lo organiza todo.

A Jesús Martínez, primer consultor y consejero, factor clave para la coherencia.

A Agapito Ramírez, por su interés y apoyo

A O. A. por sus observaciones

A Omayra Bolívar por su conocimiento

A Zoraida Méndez, Paco Ramírez, Carlos Rodríguez y a Freddy Sánchez por sus libros específicos.

A Nelson Sánchez y a Javier Velásquez por el diseño de la portada

A Freddy Sánchez, Carlos Molina, Paco, Emilio Jaramillo y a F. M. por facilitar sus equipos de computación

A Soraya Contreras por haberme regalado el libro de electricidad y magnetismo, hace muchos años, sin pedírselo, y sin saber cual sería su propósito.

A la organización Sai y a sus dirigentes por darme a conocer las enseñanzas y experiencias con Swami.

A mis padres Inés María Moya e Ildemaro García, a mi familia y amigos que directa o indirectamente me dieron luces para completar la idea, y por supuesto: A Euclides (s. III a de J. C.), Fibonacci (1170-1250), Newton (1642 - 1727), Faraday (1791 – 1867), Rydberg (1854-1919), Einstein (1879 – 1955), Born (1881-1970), Eisenberg (1901-1976) y a Stephen Hawking por sus investigaciones y descubrimientos.

***Dedico la presente investigación a
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
Fuente de todo Conocimiento,
Poder y Bienaventuranza***

No sean afectados por la ilusión (Maya). El intelecto (Buddhi) en ustedes es el testigo de todas las cosas en este mundo objetivo. Estas cosas mundanas limitan y dan color al intelecto; ellos lo afectan y lo plasman en la conciencia (Chaitanya). La ilusión es sólo el intelecto que se afecta por todo, deformado y retorcido por las impresiones de todo. Por lo tanto, la conciencia espiritual que no se ve afectada por la ilusión - es decir, sobre la que el mundo ha fracasado para producir alguna impresión - es el Señor (Iswara). Por lo tanto, la persona que se esfuerza por llegar al nivel del Señor no debe ser afectada por la ilusión, ni impresionada por el mundo. ¿Cómo se puede permanecer inafectado? A través del análisis, la racionalización, la indagación sin temor, y la razón pura. Para adquirir esta razón analítica (Viveka), formar parte de la tarea de promover el bienestar de cada ser en la naturaleza es esencial.

Pizarra de Prasanthi Nilayam
8 de Marzo de 2011

INDICE

I. PRESENTACION.....	1
II. INTRODUCCIÓN.....	3
III. ALGUNAS IDEAS Y CONCEPTOS BÁSICOS.....	5
IV. EXPERIENCIA PERSONAL	9
1. EL LINGAM ESTA EN NUESTRO SER INTERNO	18
2. DEFINICION GEOMETRICA DEL ELIPSOIDE	20
2.1 Definicion de elementos	21
2.2 Trazado de la elipse	21
2.3 Formación de elipsoide.....	22
3. DEFINICION GEOMETRICA DEL LINGAM.....	23
3.1 Los focos (f_1 y f_2)	25
3.2 Ejes de la elipse	25
3.3 Eje mayor AB	25
3.4 Eje menor CD	27
3.5 Vértices D y C:	28
3.6 Vértices A y B	29
REFLEXIONES	31
4. KARMA	32
4.1 Karma vidas anteriores	32
4.2 Karma vida actual.....	34
5. ECUACION ESPIRITUAL DE LA ELIPSE	38
6. EL EGO.....	40
7. ECUANIMIDAD	45
REFLEXIONES	48
8. CICLO DE NACIMIENTO Y MUERTE.....	49
REFLEXIONES	52
9. DANZA CÓSMICA	54
REFLEXIONES	58
10. IDENTIDAD DE DIOS.....	59
11. RENACIMIENTO	63
REFLEXIONES	65
12. LA LIBERACION.....	66
13. EL MUNDO TRIPLE	70
REFLEXIONES	77
14. SINCRONIZACIÓN.....	80
15. LA EVOLUCION.....	83
REFLEXIONES	90
16. ANALISIS ESPIRITUAL DE LA CURVA EVOLUCION.....	91
16.1 Estado de oscuridad	92
16.2 Estado de Penumbra	93

16.3 Estado de Búsqueda.....	93
16.4 Estado de Sabiduría	94
REFLEXIONES	95
17. EL SENDERO DE LA AUTOREALIZACION.....	97
17.1 Estado de Oscuridad	98
17.1.1 Validación Numérica	98
17.2 Estado de Penumbra	98
17.2.1 Validación Numérica	99
17.3 Estado de Búsqueda.....	99
17.3.1 Validación numérica	101
17.4 Estado de Sabiduría	101
17.4.1 Validación numérica	102
17.5 Estado de Divinidad	102
17.5.1 Validación numérica.....	103
REFLEXIONES	106
18. VIA HACIA LA GRACIA Y LA LIBERACION	109
➤ Nivel Universo	113
➤ Nivel Trascendente	114
REFLEXIONES	115
19. LA DISCIPLINA DE LA LIBERACION.....	117
REFLEXIONES	125
20. LA ILUMINACION. EL ESTADO DE SABIDURIA	129
20.1 La Armonía.....	132
20.1.1 Significado de los Sistemas Físico-Espiritual	135
20.1.1.1 Frecuencia Física.....	136
20.1.1.2 Frecuencia Mental	137
20.2 La Iluminación (Estado Divino).....	138
REFLEXIONES	140
21. LIBRE ALBEDRIO	145
21.1 Principio de Incertidumbre en la Evolución.....	149
REFLEXIONES	153
22. EL MOMENTO PRESENTE	156
REFLEXIONES	163
23. ESPECTRO DE EVOLUCION.....	164
24. EL CAMPO	168
24.1 Las Leyes de la Manifestación	170
REFLEXIONES	173
25. EL CAMPO DE FUERZA DEL UNIVERSO.....	175
25.1 Líneas de Fuerza.....	177
25.2 Energía.....	182
25.3 Significado del Amor por medio del análisis matemático:	185
REFLEXIONES	187
26. EL UNIVERSO	189

26.1 Vía de Escape	193
REFLEXIONES	199
27. PROCESO DE FUSION.....	202
27.3 El Cielo y La Fusión.....	208
REFLEXIONES	211
28. EL INICIO Y EL FINAL DE LOS TIEMPOS	213
28.1 Principio del Tiempo	213
28.2 Final del Tiempo	214
REFLEXIONES	220
29. DE VUELTA A LA MANIFESTACIÓN.....	222
29.1 YO YO y YO SOY	224
29.2 Ciclo de la Creación	227
REFLEXIONES	232
30. BRAHMAN – EL UNO	235
31. LA DIVINA PROPORCIÓN	239
31.1 Cálculo del número ϕ	239
31.2 Significado místico de la secuencia Fibonacci.....	240
32. LA RELATIVIDAD Y LA ESPIRITUALIDAD	248
REFLEXIONES	254
33. PENULTIMO CAPITULO	256
BIBLIOGRAFIA	267
DISCURSOS DIVINOS.....	268
REVISTAS	269

I. PRESENTACION

Hoy por hoy, sentimos el apremio de buscar denodadamente el acertijo de la vida. Pero solemos darnos tantos golpes con la misma piedra, que a la postre, aún con el dolor producido por su efecto, no nos damos por entendido, que la solución de lo que buscamos tuvo su origen en la causa que lo produjo. ¿De dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos? ¿Cuál es la causa, cual es el efecto? Esa parece ser la más velada pregunta, que suele indagar el buscador espiritual, nacimiento tras nacimiento... Hasta que al fin de ese largo ciclo de sufrimientos y alegrías, de ir y venir, de errar y enmendar, de llorar y reír, se obtendrá como recompensa de ese loable peregrinar, el sublime salto hacia las dimensiones celestiales y la comunión definitiva con los preceptos del Creador.

Esta búsqueda nos lleva a indagar, por muchos eones de tiempo, el alfa y el omega de la existencia misma. Bien sea en el cuerpo físico propio de este mundo, o en la sutil consecuencia de la que nos hemos hecho acreedores desde muchos nacimientos previos.

Después de estas introductorias palabras, me permito presentarles a los sempiternos lectores de las cosas de Dios, un libro que si se lee desde la perspectiva del amor, puede ser cómodamente entendido y perfectamente asimilado. Tal es el caso de este libro, que lleva por título ***“El Profundo Significado del Lingam”***, escrito por Ildemaro García Moya, un devoto del Señor y profesional de la ingeniería mecánica, nacido en tierras venezolanas. Tierras con montañas de gran altitud, donde se recrea el cóndor de los páramos andinos, y a quien los avatares de la vida lo ha llevado a desentrañar, cual bendición, el acertijo que guarda dentro de sí el lingam, esa forma geométrica concebida y emergida desde sus entrañas, por la Divinidad Viviente *Bhagavan Sri Sathya Sai Baba*.

Es a Ildemaro García a quien se le ha procurado ese sagrado toque de sabiduría, para que como depositario de ese conocimiento — más allá de lo meramente secular — y con dominio científico de los modelos geométricos y físico-matemáticos, le de sentido, forma y explicación, al profundo mensaje que guarda dentro de sí, lo que espiritualmente es creado y materializado por Sai Baba, desde su divino Sankalpa (Divina Voluntad). Vale decir, el lingam, o sea, la forma básica que está en la raíz de toda creación. Lo que dicho en términos indios significa: “del Brahman Uno emerge Shiva – Shakti, el padre y Madre de todo lo que existe”. O también darle explicación por el aserto que nos da el australiano Howard Murphet, desde su libro “Sai Baba el Hombre Milagroso”, Cap. IV:

...Es significativo también que la forma elipsoidal o lingam, que simboliza el principio Shiva – Shakti, juegue una parte fundamental en la estructura y funcionamiento del universo. Está, por ejemplo, en la base de toda la materia dentro del átomo donde los electrones aparentemente se mueven en carreras elípticas alrededor del núcleo central. Por otra parte, a nivel solar, encontramos los planetas describiendo órbitas elípticas, no circulares, alrededor del sol.

Es dable inferir, después de leer esta extraordinaria declaración de Murphet, que la forma o la trayectoria elíptica está presente tanto en el micro como en el macro universo.

Ildemaro García, desde el Táchira-Venezuela, les ofrece a todos los aspirantes espirituales del mundo, este precioso regalo –***“El Profundo Significado del lingam”***—. “Así, el lingam, como representación de Dios, nos reserva las enseñanzas de la Creación y el

propósito de la vida.” En la que cabría preguntarse: “¿Por qué el lingam tiene esa forma geométrica? ¿Por qué es un elipsoide? Al generarse estas interrogantes, se inicia la búsqueda de la respuesta, la cual radica en encontrar cual es la relación que existe entre la estructura geométrica y la enseñanza espiritual.”

“El Símbolo Divino de la Creación”, como también se le ha dado en llamar a esta sublime creación matemática, guarda dentro de su característica forma elipsoidal, un profundo mensaje científico-espiritual, al que hubo que abordar con resolución y sapiencia. Dice el ingeniero Ildemaro García: “nada fue forzado, todo apareció espontáneamente del análisis matemático. Y en otro contexto también dice... por ende, “El desarrollo de esta investigación encamina el análisis desde lo simple y superficial a lo simple y profundo.”

¿Tuvo Ildemaro García que pasar por el doloroso sufrimiento de un accidente automovilístico, el año 1985, quedando bajo estado inconsciente por más de 40 días, para que en él se pudiera revelar el llamado de lo incognoscible? Estas preguntas siendo aún un estudiante universitario se las formuló por más de 12 años, quedando imbuido desde ese circunstancial suceso, por el más hermoso y sutil llamado del Atman por el atma.

En sus propias palabras se puede sentir el impacto de esa interesante experiencia, que sólo las viven aquellos que estando preparados para recibir el llamado del Maestro, despiertan en el lugar, el momento y la circunstancia indicada. En ese sentido nos dice:

...Una de las experiencias más importante y significativa, que valió el accidente, fue cuando me pregunté: “¿Quién es Dios?”. Sabía o intuía que el vacío que sentía era por causa de la poca investigación espiritual. Así que recurrí a los textos espirituales como la Biblia y otros libros esotéricos. Leía sus mensajes y trataba de comprenderlos. Estoy seguro que Dios sabía el anhelo con que lo estaba buscando y me dio una gran Revelación: Me encontraba en mi habitación sentado en el piso, investigando la Biblia, y allí me llegó un pensamiento: **“Cuando le hablo a Dios se lo estoy pidiendo a una parte de mí”**. En ese instante me levanté rápidamente del suelo, me sentí livianito, y me paré erguido. Me di cuenta que no tenía que buscar a Dios en ninguna parte, porque Él está dentro de mí. A partir de esta Revelación caminaba seguro, con paso firme, sabiendo que también soy hijo de Dios igual que Jesús. **Fue un estallido, un relámpago de conciencia.**

Ildemaro García, hace acopio de sus habilidades cognoscitivas, para llevarnos desde su buen juicio profesional, la conjugación de dos ciencias; como lo son: lo científico y lo espiritual. Uniendo por supuesto, lo incognoscible y espiritual, con el manejo secular de lo matemático. Y desde esa perspectiva, tomar como referencia las definiciones universales de Albert Einstein, sobre la invariabilidad de la velocidad de la luz, así como los enunciados euclidianos, newtonianos y cartesianos. Luego nos lleva y nos recrea con sencillos ejercicios numéricos, que explicados en el más llano dialecto matemático, nos van adentrando en la interrelación que existe entre el hombre, el Universo y la grandeza de su Creador.

Om Shri Sai Ram

José Agapito Ramírez Montes

II. INTRODUCCIÓN

A través del tiempo el humano ha comprobado que la realidad y la ilusión son relativas al individuo o a los intereses personales, lo que es muy real para algunos puede carecer de significado para otros. Como verdadero se considera todo aquello que no cambia en los tres períodos del tiempo: pasado, presente y futuro, además hemos comprobado cómo en la vida todo cambia o está sujeto a cambio. ¿Dónde podemos encontrar la verdad absoluta? o ¿Quién nos la puede enseñar?

El más alto objeto de adoración en el plano físico es el lingam (piedra elipsoidal), el cual puede ser encontrado, en forma natural, en algunas cuevas y ríos de la India; sin embargo, en la actualidad, tenemos la fortuna de contar con la presencia física del más grande Avatar⁷ que ha llegado a la tierra (Poorna Avatar) Sathya Sai Baba. Él extrae de su interior el lingam como símbolo de Su creación, afirmando que es lo más adecuado para representar al Señor.

El presente libro trata de descifrar los mensajes ocultos en el lingam, por medio del análisis matemático y de la física, sirviendo, así mismo, para presentar los mensajes de Swami y demostrar la unicidad de todo conocimiento humano hacia la indagación interior de nuestro ser y acercarnos a nuestro Padre Creador.

En el desarrollo de la investigación va en forma paralela el análisis matemático y las enseñanzas de Sai, además de otros libros esotéricos. De una forma coordinada se recopilan mensajes de Sus discursos, permitiendo el ensamblaje de ellos, y de esta forma ayudar a los buscadores a la comprensión de la Verdad, del Universo y de nosotros mismos.

El libro se divide en cuatro secciones. En la primera sección se establece el marco de referencia para desarrollar el estudio: el sistema de coordenadas y conceptos primordiales en el ámbito espiritual, con su correspondiente representación en el modelo de la elipse y el elipsoide. Esta sección está comprendida en los capítulos 2 al 14.

En la segunda sección se calcula el modelo matemático de la evolución (Curva Evolución o Dharma), primordial para el desarrollo del estudio. Al relacionar la Curva Evolución con el modelo matemático del lingam, se evidencian los diferentes estados evolutivos donde puede estar la conciencia, además el análisis vibracional de las partes física, mental y espiritual, demostrando su relación con la evolución del ser humano. Define el camino a transitar para la fusión. Esta sección está comprendida por los capítulos 15 al 20.

En la tercera sección entran en juego los métodos físicos y mecánicos para analizar los conceptos de Energía y Trabajo, donde por motivo de la alta velocidad (próxima a la de la luz), la masa (conciencia) aumenta. En esta sección se toma el Principio de Incertidumbre de Heisenberg y la radiación de luz del átomo de hidrógeno. Se propone un modelo magnético del universo inmerso en el Campo del Amor. Está contenido en los capítulos 21 al 28.

La cuarta sección abarca los aspectos **cosmológicos**, Se emplean los términos big bang, como inicio de los tiempos (OM) y su final como el big crunch (FUSIÓN). Equipara al hombre con una estrella con sus procesos de expansión y contracción (amor y apego). Pertenece a los capítulos 29 y 30.

En el capítulo 31, se trabaja con la Divina Proporción, El Número Áureo o De Oro, se consigue el significado místico de esta relación; además, y muy importante, se calcula la

⁷ Una encarnación de Dios.

velocidad límite máxima que puede alcanzar un cuerpo en el universo, el cual puede ser utilizado para el diseño de la teoría de la gran unificación (TGU).

En el capítulo 32 se presenta la equiparidad de la Teoría de la Relatividad de Einstein con la relatividad de los procesos evolutivos en el camino a la Liberación.

El capítulo 33 presenta una síntesis del estudio, aportando consejos para la salud física, mental y espiritual.

La demostración matemática va acorde con la sección del libro y ésta última contiene la secuencia formal en el lenguaje matemático; sin embargo, no debe existir temor para los lectores que no dominen estos procedimientos y simbología, ya que el análisis va apoyado por medio de gráficos en sintonía con los Mensajes de Sathya Sai Baba.

Así como la maya es “la ilusión cósmica mediante la cual la verdad es velada”, se presentarán reflexiones con el resultado del análisis matemático del modelo que representa al lingam, dándonos informaciones que no habíamos llegado a visualizar a simple vista. Nada fue forzado, todo apareció espontáneamente del análisis matemático, y luego, en la investigación, los Mensajes de Sai sustentan las relaciones desarrolladas.

El análisis demuestra que todo está sostenido por el amor y a través del desapego, con conocimiento de causa y de acción, se logra la liberación.

Nunca me imaginé que el libro tocaría aspectos tan interesantes y profundos de la existencia. Cada vez que terminaba un capítulo o una sección del libro pensaba que ya había terminado, pero, no obstante, llegaban a mis manos un aspecto nuevo a analizar.

En mis visitas al centro devocional, Baba, a través de su Mensaje Divino, me aportaba material justamente acorde con el tema que investigaba en ese momento, además de otros juegos divinos (*lilas*).

El libro recopila Mensajes de Swami y utiliza las matemáticas y la física para ilustrar, a las mentes racionales de occidente, las verdades fundamentales, así mismo, trata de descubrir la enseñanza simbólica del lingam y enlaza el propósito espiritual de la ciencia.

A continuación les presento mis sinceros comentarios acerca del tema que nos ocupa. A propósito, entre lágrimas y alegrías, me divertí mucho.

Om Shrî Sai Sarvantaryâmini Namah

Me inclino ante el Señor Sai, el motivador interno de todos.

III. ALGUNAS IDEAS Y CONCEPTOS BÁSICOS

El lingam es conocido como “El Símbolo Divino de la Creación”, así que en él están contenidas las respuestas a todas las preguntas y dudas que los buscadores espirituales pueden formularse y que los Maestros o Gurús han enseñado a lo largo de la historia.

El lingam de Shiva pertenece a la clase de símbolos hindúes “naturales”, que son usualmente matemáticos en su forma. Estos símbolos son llamados “naturales” porque no solamente representa una realidad, sino que en cierta medida son los vehículos reales del poder de esa realidad. El lingam es un elipsoide, simboliza a Shiva – Shakti; o sea el principio de la polaridad primaria de las fuerzas positivas y negativas. El Universo entero está basado en este principio de los opuestos.

Sai Baba El Hombre Milagroso
Cap. IV. Oh Mundo Invisible

Einstein dijo en una oportunidad “Dios no juega a los dados con el Universo”, es decir, que la Voluntad Divina no es al azar, sino que responde a un cálculo preciso en toda su magnitud. El lingam viene a ser una representación de esta voluntad, el cual es ofrecido para que la humanidad investigue y descubra su significado.

El lingam es por lo tanto la forma básica que está en la raíz de toda creación.

Para poner el asunto en términos hindúes: el Brahman Uno emerge Shiva – Shakti, el padre y Madre de todo lo que existe. Debemos notar al respecto que Shiva es no solamente un aspecto de la Divinidad Trina y Una - el aspecto de la destrucción y regeneración-, sino también el Dios más elevado, el Padre de todos los dioses, el logos cósmico (...)

Es significativo también que la forma elipsoidal o lingam, que simboliza el principio Shiva – Shakti, juegue una parte fundamental en la estructura y funcionamiento del universo. Está, por ejemplo, en la base de toda la materia dentro del átomo donde los electrones aparentemente se mueven en carreras elípticas alrededor del núcleo central. Por otra parte, a nivel solar, encontramos los planetas describiendo órbitas elípticas, no circulares, alrededor del sol.

Sai Baba El Hombre Milagroso
Cap. IV. Oh Mundo Invisible

Como podemos observar la forma o la trayectoria elíptica está presente tanto en el micro universo como en el macro universo.

A continuación Baba nos habla sobre el significado del lingam y sobre cual es la razón para que Él lo genere dentro de Sí en la noche de Mahashivaratri⁸.

⁸ En el mes de Magha, a la décimo cuarta noche se le llama Maha (Gran) Shivaratri. Esta es sagrada porque es el día en el cual Shiva toma la forma del Lingam para el beneficio de los aspirantes. Shiva es reverenciado como la forma que tiene que ser adorada para la adquisición de jñana, sabiduría. “Jñana Maheswarad Ichad”, como aconsejan los Vedas. Contemplan este día y esta noche el Atma Lingam, el símbolo de la suprema sabiduría, y convéznse de que Shiva esta en cada uno de ustedes.

Como es imposible para ustedes comprender la Divinidad, medir Sus potencias y conocer el significado de Su manifestación, a fin de atestiguar el hecho de que la Divinidad está entre ustedes se hace necesario que Yo haga evidente este atributo Mío. De otro modo, la atmósfera de odio, codicia, envidia, violencia e irreverencia abrumará a los buenos, a los humildes y a los píos. El lingam es un símbolo de “Lo sin Comienzo y de Lo Sin Fin”, o sea, del Infinito. Es como algo amorfo o Nirakara. “Li” viene de Liyathe que significa “Aquello en lo cual todos los nombres y todas las formas se funden”, y “Gam” de Gamayathe, que quiere decir “Aquello hacia lo cual todas las formas se dirigen”. Es el símbolo más apropiado para representar al Señor omnipotente, omnisciente y omnipresente. Todo comienza a partir de El y todo termina en El.

Visión de lo Divino

Cap.V. La Producción del lingam o Lingodbhava.
El Símbolo Nacimiento de Dios en el tiempo y en el Espacio

Swami, permite tratar de descubrir el significado del lingam, guía y esclarece el entendimiento.

ASATO MA SAT GAMAYA
Oh Señor de lo irreal, llévame a la realidad
TAMASO MA JYOTIR GAMAYA
de la oscuridad, llévame a la luz
MRITYOR MA AMRITAM GAMAYA
de la muerte, llévame a la inmortalidad

Los invito a abrir la mente, a romper los antiguos paradigmas y a ver las circunstancias de la vida con otra óptica. ¿Por qué tenemos que tomar las cosas como siempre lo hemos hecho? ¿Por qué tenemos que reaccionar? Es un trabajo constante de conciencia liberarnos de lo que consideramos cómo deben ser las cosas.

*El que tiene la mente estrecha es en verdad un cadáver viviente.
Deben tener siempre una mente amplia. Podrán encontrar a la Divinidad
instalada en el corazón del que tenga estos sentimientos expansivos.*

Divino Discurso del 24 de Julio del 2002

Gurú Purnima

El humano en su comportamiento está propenso a actuar de una manera mecánica, como reacción a un estímulo, lo cual es apropiado sólo a las piezas mecánicas, que se mueven ante el conjunto de fuerzas que desequilibra su estado. No pueden hacer otra cosa; en cambio, **la libertad del ser humano está en no reaccionar mecánicamente**, porque cuando nos demos cuenta de nuestra esencial realidad y actuemos conforme a ello, obtendremos el amor y la paz.

No me digan que no les importa toda esta beatitud, que están satisfechos con el engaño y no están dispuestos a sufrir los rigores de la vigilia. La naturaleza básica de ustedes, créanme, odia esta aburrida y pesada rutina del comer, del vivir y del dormir. Busca la liberación de las ataduras a lo trivial y lo temporal. Cada uno ansía por ello en el fuero de su corazón. Y esto se adquiere en una sola tienda: la que tiene por rótulo Contemplación del Ser Superior, la base de toda esta apariencia.

Sai Baba y el Psiquiatra
12 El Punto Dorado

Así, el lingam, como representación del Dios, nos reserva las enseñanzas de la Creación y el propósito de la vida.

¿Por qué el lingam tiene esa forma geométrica? ¿Por qué es un elipsoide? Al generarse estos interrogantes se inicia la búsqueda de la respuesta, la cual, radica en **encontrar cual es la relación que existe entre la estructura geométrica y la enseñanza espiritual**. Para ello se toma como primer paso, el estudio matemático de su forma geométrica. Este análisis dará la base para demostrar la armonía de las enseñanzas espirituales transmitidas por El Alma Suprema, nuestro amado Bhagavan, y descubrir nuestra identidad.

La meta y destino de todo el trabajo propio es avanzar de la conciencia del cuerpo hacia la conciencia de la vida y de la conciencia de la vida hasta la Conciencia Divina.

Sadhana, el sendero interno
11 El Significado de los Festivales Hindúes
3. Maha Shivaratri

Con relación a las actividades comunes, las cuales están enmarcadas con todo lo relacionado con la vida mundana, la podemos analizar como un problema aritmético simple de relaciones lineales.

Todo en la vida son problemas de aritmética, porque en la ley natural, en la naturaleza humana, no hay sino cantidades y relaciones, causas y efectos.

Pedro María Parra
La Educación de la Voluntad
III Auto - educación

Mientras que para el análisis matemático en relación a la Conciencia Divina, entran en juego relaciones no contempladas en los números reales como el término infinito (∞).

Para los que ansían alcanzar el Jñana (conocimiento), hay cuatro medios o instrumentos; ellos son: pada, bija, sankya y rekha. Pada significa los Vedas y los Smritis que buscan explicar a éstos. Bija connota toda la gama de mantras aprendidos directamente del gurú. El Sankya es de los dos tipos: vaidika y loudika. Vaidika Sankya significa los cálculos y análisis cuantitativos de los mantras; Loudika Sankya se refiere a los números y a sus interrelaciones con el mundo exterior y con las actividades humanas. Reka forma parte de la actividad de upasana mencionada en los Vedas y el Loudika Reka es parte de las matemáticas del universo.

11 Upanishad
5 Upanishad Brihadaranyaka

A medida que se desarrollaba el análisis, durante la investigación, aparecían nuevos significados escondidos en la estructura geométrica; los cuales, se equipararon con los Mensajes de Sathya Sai Baba para así comprobar su veracidad y de esta forma tener un método gráfico que contenga las enseñanzas primordiales en el ámbito espiritual y descubrir sus implicaciones, pudiendo afirmar que **la matemática nos permite expresar lo que la intuición⁹ nos dice.**

El símbolo desde el punto de vista matemático, representa un modelo que permite comprender y visualizar las relaciones existentes entre las variables que lo componen y, a través de él, podemos inferir el comportamiento de la realidad que representan.

“Lingam” significa un “símbolo”, el símbolo de la creación, el resultado de la actividad de los tres gunas¹⁰ y de Dios. Quien los impregna y les da sentido y valor. Cuando ustedes adoran el “lingam”, deberían hacerlo con la fe en este significado simbólico.

Sadhana el sendero interno
Los tres gunas o cualidades de la materia (4.)

La investigación se encamina desde lo simple y superficial a lo simple y profundo.

“Las cosas deben ser hechas tan simples como sea posible, pero no simpleza”

Albert Einstein

En el lingam está ilustrada la Verdad y el Camino a seguir para fundirnos con la Divinidad.

La matemática, ciencia material, es indispensable para la discusión inteligente de los aspectos materiales del Universo, pero tal conocimiento no es necesariamente parte de la comprensión más elevada de la verdad ni de la apreciación personal de las realidades espirituales.

El libro de Urantia. Cap. 12.
El Universo de los Universos
9. Las realidades personales

⁹ Intuición: Procedimiento por el cual se obtiene un conocimiento inmediato sin utilizar el pensamiento lógico (Enciclopedia de Psicología. Diccionario de Psicología. Tabla 1.2)

¹⁰ Gunas: Las tres cualidades, condiciones, comportamiento de la Naturaleza, Cualidades o atributos de la materia. Características humanas, tipos de conducta, cualidades y atributos. Se dividen en tres: rajas: actividad, dinamismo, inquietud; satva: equilibrio, bondad, nobleza, sabiduría, apacibilidad; tamas: ignorancia, inercia, torpeza, oscuridad. (El Gita de Sathya Sai Baba)

IV. EXPERIENCIA PERSONAL

En mi experiencia personal, la educación que recibí ha estado enmarcada en el ámbito científico y circunscrito al mundo matemático y la física newtoniana. Estos estudios han sido la base para analizar el mundo físico, en cuanto a relaciones y funciones, en el nivel mecánico.

Estudiamos, conocemos el mundo y en nuestro interior permanece ese anhelo de descubrir porqué nacemos y para qué vivimos.

Deben tener fuerza física, fuerza espiritual y fuerza mental; y sólo una vez que tengan las tres pueden ser de real ayuda. El alimento, la cabeza y Dios. El alimento es para el cuerpo, y necesitan un buen cuerpo para que el cerebro pueda funcionar correctamente, de modo que puedan pensar. ¿Y por qué quieren esa cabeza y ese intelecto? Para aprehender aquello que está más allá, y aquello es Dios.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
1 enero 1968

En nuestro paso por la vida vamos almacenando experiencias agradables y desagradables, las cuales están contenidas en el ámbito formatorio en los diferentes niveles de ella: infancia, juventud y madurez. Dependiendo de nuestro Karma pasado¹¹, estas experiencias pueden resultar un freno que trata de impedir o de torcer nuestro propósito de vida y sin embargo, son las requeridas para alcanzar su recuerdo.

J. H.¹²: Swami dice que nada le puede entregar a un corazón seco. ¿Por qué estará seco un corazón?

Hasta esto Dios te lo da por tu propio bien. Si no tienes hambre, ¿con qué objeto te podría dar alimento? Si tienes hambre y recibes alimento, es algo útil; pero si no tienes hambre y te da alimento, te indigestarás. Algunas veces, aunque tengas hambre, Dios no te da alimento, justamente para lograr que nos disciplinemos y controlemos. Imagina que estás en el hospital; es imposible que te den todo aquello que puedas pedir. Se ha establecido un horario y un régimen por tu propio bien. Dios refrena a veces incluso una experiencia espiritual, porque Dios lo hace todo para el bien del hombre. Nunca hace nada que lo pueda dañar o producirle un sufrimiento. Pero esa es la fe que deben lograr. Primero tienen que tratar de comprender el hecho de que el deber es Dios, y luego comenzar a cumplir con ese deber.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
1 enero 1968

De esta manera, a medida que pasa el tiempo, y éste pasa inexorablemente, nos vamos cristalizando, solidificando, de modo que para disolver esa concha que se formó, es necesario

¹¹ La ley de causa y efecto de la compensación moral por actos llevados a cabo en el pasado (Sai Baba y el Psiquiatra)

¹² Dr. Jhon Hislop

recibir un choque consciente que nos de la oportunidad de confrontarnos con la realidad y así, derribar o demoler la torre de nuestro ego y de lo que creemos ser.

Pero tú no eres el ego. Tú eres la verdad. El ego no es la verdad. Todo tipo de discusiones y argumentos como éste no son sino palabras. No comprenderás nada sin una práctica espiritual. Un ejemplo: Alguien nos pregunta qué es el azúcar. Decimos que es parduzca, algo arenosa, porque la conocemos. Pero la dulzura no tiene forma. De modo que puedes describir el azúcar, pero no puedes describir el sabor, puesto que el sabor no tiene forma. Hay tantas cosas que no conocemos aunque pertenezcan al mundo, y no las imaginamos ni nos preocupamos por ellas. ¡Si sólo sintiéramos intensamente a Dios, en lugar de entrar en tantas discusiones y leer tantos libros! Debemos meternos en el campo de acción y probar. Aun si alguien escribe un libro al respecto, se tratará de su experiencia espiritual personal.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
I enero 1968

Permítanme compartir con ustedes una experiencia que cambió la forma como tomaba la vida. Así, puedo dividir mi vida en antes del accidente y después del accidente. Considero recibí un choque consciente, que indujo a interesarme en el área espiritual.

Les relato los momentos más significativos que marcaron el nuevo curso de mi existencia.

En agosto de 1985, un grupo de amigos y yo, celebrábamos nuestras últimas vacaciones de estudio previas a la culminación de la carrera Ingeniería Mecánica. Residíamos en una casa de campo cerca del Parque Nacional Morrocoy, en el estado Falcón, Venezuela.

Al tercer día de nuestra estadía nos desplazábamos por una carretera de tierra, desde la casa hasta el Parque, donde abordaríamos una lancha que nos permitiría visitar un grupo de islas llamadas Los Cayos. En el trayecto ocurrió un incidente donde el vehículo (Jeep Renegade con techo de lona) volcó y los integrantes menos el chofer, por estar sujeto al volante, salimos despedidos de él. Los pasajeros de la parte trasera fueron los más afectados, Alfonso Pacheco Fernández, 21 años, excelente estudiante, que por su grado de inteligencia, servicio y vocación considero ha sido el mejor estudiante de la Universidad¹³, y mi persona, 22 años. Alfonso se fracturó el cuello, lo que le ocasionó la muerte instantánea, al copiloto, Carlos Arturo León Morejón, buen amigo, de gran corazón, compañero de mi infancia, heridas leves en la cabeza, brazos y piernas. Mi persona presentó el siguiente cuadro clínico, según informe médico:

Paciente masculino de 22 años, quien sufrió politraumatismo en accidente de tránsito el día 10-8-85. Ingresó en Centro Clínico privado en Valencia¹⁴, en estado de coma (escala de Glasgow = 6).

El TAC¹⁵. Cerebral demostró contusión hemorrágica frontal derecha. Ingresó a este centro¹⁶ el día 22-8-85, en malas condiciones generales, deshidratación moderada.

¹³ Universidad Nacional Experimental de Táchira. Edo. Táchira. Venezuela

¹⁴ Centro Médico "Guerra Méndez"

¹⁵ Tomografía Axial Computarizada

¹⁶ Hospital Militar "Dr. Carlos Arvelo". Caracas. Venezuela

Herida de drenaje en hemitórax izquierdo disminuido del murmullo vesicular y crepitantes en hemitórax derecho.

Neurológico: estuporoso¹⁷, Glasgow = 12, responde a estímulos sin focalización neurológica.

Se ingresa con el diagnóstico de:

- 1) TCE.¹⁸ severo.
- 2) Fx.¹⁹ del maxilar.
- 3) Neumotórax izquierdo
- 4) Neumonía derecha

El 30-8-85, se práctico TAC. Cerebral donde se evidenció colección sub-dural frontal bilateral.

Se práctica craneotomía frontal bilateral, drenaje de higroma sub-dural bilateral.

Se repite TAC. Cerebral el 7-10-85, donde persistió colección sub-dural frontal bilateral. Fue intervenido para drenaje de higroma; presenta evolución clínica satisfactoria.

El paciente egresa el 17-10-85, buenas condiciones generales sin déficit neurológico.

La experiencia fue muy interesante y digna de ser contada, ya que fue volver a ser niño, volver a nacer. Tuve una gran pérdida de memoria y considero fue lo mismo que eliminar la mente, se cayeron los paradigmas que se habían formado a lo largo del tiempo y dejó paso libre para captar otras impresiones y mensajes. Fue ver todo por primera vez.

Citaré algunas de las experiencias más impactantes en el proceso de recuperación:

La inconciencia duró más de 40 días, luego de los cuales, me relacionaba con mis familiares, hablaba y caminaba. Sin embargo no recuerdo nada de ello. Hasta que llegó el momento en que logré fijar la atención en las cosas a mí alrededor y reconocer a mis familiares. Sufría una incongruencia entre los nombres de las personas conocidas y sus formas. Una vez me preguntaron por el nombre de mi padre y no lo recordaba. Por cierto he de hacer notar que nací, la primera vez, por medio de mi madre y mi padre se entregó tanto a mí, en el hospital, que considero volví a nacer gracias a él. A raíz de este hecho lo perdoné por todas las cosas que quizás pude haberlo culpado y de esta forma lo libero y me libero. Hacia mis padres mis agradecimientos.

Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo,
y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo.

San Mateo 18, 18

Cuando supe, en el hospital, que estaba en Caracas, llegó a mi mente una imagen donde me encontraba en una plaza cualquiera con un cigarrillo y diciendo mientras lo aspiraba y retiraba sus cenizas: “Lo que he pasado”. Al año siguiente volví al hospital, para un chequeo de control. Al concluir éste y salir, me dije para mis adentros: “Ahora sí voy a

¹⁷ Estupor: Estado de inconciencia parcial con ausencia de movimiento y reacción a los estímulos.

¹⁸ Traumatismo craneo encefálico

¹⁹ Fractura

fumar”. Me dirigí hacia una bodega con el objeto de comprar una cajetilla de cigarros y mientras me aproximaba al mostrador, para adquirirlos, una voz me habló, interiormente, y me dijo: “Ildemaro: ¿Qué vas a hacer?, te pusieron pulmón artificial, pulsaciones de 219 por minuto, las operaciones en la cabeza. Y te vas a poner a fumar ¿estás loco?” Mientras la voz me hablaba adopté una posición inmóvil, con los ojos totalmente abiertos, poniendo completa atención, con el objeto de que no se me escapara nada y contesté ¡NO!, moviendo la cabeza de un lado a otro en actitud negativa. Inmediatamente abandoné la bodega con la decisión firme de no volver a fumar.

Fíjense que la voz no me obligó, dejó que tomara la decisión consciente. Es bueno hacer notar que los Centros Superiores, llamémoslos: Ángel de la Guarda, Consciencia, Dios, etc., siempre nos hablan y nos guían, indicándonos el camino que debemos seguir, pero es tanto el ruido que tenemos en la mente que no nos es posible captarlos u oírlos.

Hoy en día, el único Maestro genuino es Dios. Clama por El y Él te guiará. El se encuentra en tu corazón, y siempre listo para ayudarte, protegerte y guiarte.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
XXXVII

Tú amas a tu mujer y ella te ama a ti. Pero si ella tiene hambre, tú no puedes comer por ella; y si eres tú el que tiene hambre, tampoco ella puede comer en tu lugar, pese al hecho de que ambos se aman entrañablemente. El hambre espiritual es así. Cada ser humano debe buscar y apaciguar esa hambre de acuerdo con su fe. Aunque Swami trata de explicarlo, ustedes no lo captan.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
I enero 1968

Cuando regresé a San Cristóbal (lugar de residencia en Venezuela) y al circular por una de sus avenidas que posee unos hermosos árboles me sentí admirado al ver la belleza de ellos. La primera impresión que recibí fue la contemplación de un apamate, cargado de flores de un bello color rosado. Luego, al caminar por la avenida, observaba extasiado las formas, los colores y la serena firmeza que poseían. Me di cuenta, en ese momento, que nunca había visto un árbol y así mismo nuestra ceguera ante las maravillas de la Creación.

Los árboles para mí representaban unos ancianos que sabían lo mal que nos comportábamos, pero que ellos estaban ahí, plantados, para protegernos cuando nosotros nos diéramos cuenta. Hubo una sensación interna que me decía: ¡Abrázalos!, pero la mente se interpuso y me dije: “si lo hago pensarán que estoy loco”, y no lo hice. Perdí esta gran oportunidad. No sé que hubiera sentido, mi estado interior era puro y pido pueda volver a repetirse un momento que permita captar la esencia de la naturaleza y nuestra interconexión con ella.

La primera sensación que tuve cuando observé a mis padres juntos en casa; fue que los vi como dos personas, separadas de mí, que le habían dado la responsabilidad de atenderme mientras pudiera mantenerme por mi mismo y también observaba incidentes que connotaban sufrimiento o preocupación y me preguntaba: “¿Por qué la gente sufre por eso?”.

A la hora del almuerzo mi madre me servía un pedazo de carne, para la cual sentía rechazo, no quería comerla. Cuando la vi no me atraía en lo más mínimo y le pregunté: “¿eso se come?”. Pero como es normal, en los estados comunes de ser, oía comentarios sobre la famosa proteína y la ingerí.

Es de hacer mención que me sentía como un cascarón vacío, sin nada por dentro. En realidad lo único que tenemos es personalidad y nuestra esencia está muy escondida.

Las personas con las que empecé a tener contacto fueron seres enfocados al desarrollo espiritual. Quiero hacer mención a Luís Alberto Ángeles, quien es astrólogo y dedicado a la investigación y al desarrollo espiritual. Él vino a cubrir y a mostrarme como llenar ese vacío que sentía, que sólo podía ser por medio del conocimiento y la búsqueda de la liberación.

Por medio del ejemplo de Luís, el cual es vegetariano desde hacía 20 años cuando lo conocí, decidí dejar de comer carne; sin embargo, quise saber por qué y comencé a estudiar sus libros sobre el tema. Así, lo primero que hice, fue dejar la carne roja, por lo cual, cuando mi madre me servía un trozo de ella, la cortaba por la mitad y comía solo una parte. De esta forma, por fin, dejé de comerla y seguía con el pollo y el pescado, luego dejé el pollo y por último el pescado. Me di cuenta que los niños no quieren comer carne, pero sus padres (sin ninguna mala intención) los forzan a comerla, pensando que es necesario, y al final el niño se envicia y él pasa esta herencia a sus hijos y así sucesivamente. Es necesario romper esta cadena. No sabía que Baba estaba entre nosotros y sin embargo dejé de comer carne por Él.

Una de las experiencias más importante y significativa, que valió el accidente, fue cuando me pregunté: “¿Quién es Dios?”. Sabía o intuía que el vacío que sentía era por causa de la poca investigación espiritual. Así que recurrí a los textos espirituales como la Biblia y otros libros esotéricos. Leía sus mensajes y trataba de comprenderlos. Estoy seguro que Dios sabía el anhelo con que estaba buscando y me dio una gran Revelación: Me encontraba en mi habitación sentado en el piso, investigando la Biblia y allí me llegó un pensamiento: “**Cuando le hablo a Dios se lo estoy pidiendo a una parte de mí**”. En ese instante me levanté rápidamente del suelo, me sentí livianito, y me paré erguido. Me di cuenta que no tenía que buscar a Dios en ninguna parte, porque Él está dentro de mí. A partir de esta Revelación caminaba seguro, con paso firme, sabiendo que también soy hijo de Dios igual que Jesús. **Fue un estallido, un relámpago de conciencia.**

En cuanto a seguir los estudios, ingresé regularmente a la Universidad, como si nada hubiera pasado, a pesar de las grandes dificultades que a nivel mental todavía me ocurrían. Debieron transcurrir tres largos años de esfuerzo y dedicación, sin perder un solo día, para cumplir el corto semestre que faltaba para concluir los estudios universitarios.

Ahora reflexiono que mis años de estudio tenían como propósito inconsciente, darme un atisbo de comprensión de la relación del hombre con el Universo y de la grandeza de su Creador. A propósito, cuando comencé la investigación y surgieron las relaciones entre el lingam y la realidad espiritual, mi corazón latía aceleradamente y le pedí a Swami me permitiera vivir para organizar y concluir la información de la cual me estaba haciendo consciente. Esto me hace pensar que en vidas anteriores he trabajado para llegar a descubrirla. Ahora le ruego me permita asimilar y poner en práctica todo el conocimiento aportado por su Gracia.

Sólo cuando el Conocimiento completo es conquistado alguien puede liberarse. Después de obtener el Conocimiento del Alma, uno tiene que seguir el sendero de Brahman y actuar de acuerdo con su nuevo saber. Todas las dudas que afligen la mente deben ser resueltas consultando a aquellos que saben, o a los grandes maestros que uno ha tenido la oportunidad de conocer.

La Senda del Conocimiento

Jñana Vahini

Los cuatro obstáculos a superar para la comprensión del Alma

No es suficiente que el intelecto haga un gesto de aprobación y sea capaz de comprobar que la Divinidad lo es todo. Esta creencia ha de penetrar en su fuero interno e impulsar cada momento del vivir y cada acto del creyente. El Conocimiento no puede construir tan sólo un cúmulo de teorías o un paquete de principios hábilmente elaborados. La fe debe vivificar y animar cada pensamiento, cada palabra y cada acción. El yo individual ha de estar empapado en el néctar de ese Conocimiento.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
10 Los Yoguis

Una teoría unificada completa²⁰, consistente, es sólo el primer paso: nuestra meta es una completa comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor y de nuestra propia existencia.

Historia del Tiempo
Capítulo 10
La Unificación de la Física

En la ciencia cuando se habla de comprensión, se refiere al área racional. Nuestra meta es más amplia aún. Es el total conocimiento de la realidad Suprema.

En este mundo existen varias ramas del saber, como la física, la música, la literatura y las matemáticas. De todas estas formas del saber, el conocimiento de uno mismo es el soberano. Sin lograrlo, uno no puede gozar de paz alguna. Aunque uno pueda llegar a tener renombre y lograr reconocimiento en el mundo, no llegará a experimentar la felicidad sin conocimiento de sí mismo. El conocimiento del Alma, el conocimiento de Dios y el conocimiento espiritual, son todas expresiones que connotan aquella sabiduría que promueve la plena conciencia del Alma y de Dios. El conocimiento de uno mismo representa aquel conocimiento que, al ser adquirido, hace que se sepa todo lo demás. Una persona que posea el autoconocimiento puede realmente ser aclamada como omnisapiente.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
21 La Indagación Interior

Este estudio, que la Gracia de Sai Baba me inspiró, que me ha arrancado muchas lágrimas, es puesto a los pies de loto de Swami, aspirando que el “descubrimiento” sea captado por el mayor número de devotos o no devotos, pero sí dispuestos a encontrar el objetivo de la vida.

Los argumentos y las discusiones se multiplican cuando no existe una experiencia de “primera mano” y ello es debido a que la realización de la verdad es puramente individual, basada en la revelación propia.

La Senda del Conocimiento
Jñana Vahini
El Conocimiento Superior (Jñana)

²⁰ Las que unifican las fuerzas electromagnéticas, fuerte y débil (Historia del Tiempo)

“La vida humana es un gran regalo de Dios. Esta debería ser apreciada como tal y usada para el propósito sagrado.”

SAMASTA LOKHA SUKHIÑO BHAVANTU

Que todos los seres de todos los mundos sean eternamente felices

NOTA:

- El manejo matemático es realizado en el campo de los Números Reales. Estos son todos los números racionales e irracionales. Sus propiedades son: “es *ordenado*, es decir, para cada dos números racionales a y b se puede indicar cuál de ellos es menor que el otro; es *denso en todo*, es decir, entre cada dos números racionales distintos a y b ($a < b$) existe por lo menos un número racional c ($a < c < b$) y, por consiguiente, un conjunto infinito de números racionales; es *continuo*, es decir, (a diferencia del conjunto de los números racionales) cada punto del eje numérico tiene una coordenada real; las operaciones aritméticas con números reales son siempre posibles (a excepción de la división por cero) y dan como resultado un número real.”
Manual de Matemáticas para ingenieros y estudiantes
- A nivel universal seguimos las definiciones de Einstein sobre la invariabilidad de la velocidad de la luz; la cual, es considerada como una constante. De igual manera, se análoga la masa (m) a la consciencia, la longitud (l) al apego y la velocidad (v) al amor.
- Notación: Para expresar las relaciones matemáticas adoptaremos la notación de Gibbs²¹ que distingue las cantidades vectoriales y las escalares. Las cantidades vectoriales se expresan en negritas y las escalares en cursivas.
- Los mensajes directos de Sai Baba son transcritos en letras *cursivas*.

²¹ Josiah Willard Gibbs (1839 – 1903), profesor de Física Matemática de la Universidad de Yale.

Buscadores, impregnémonos de las enseñanzas y caminemos por el sendero que Swami nos señala, con devoción, comprensión y práctica.

Es como si el fuego hubiera olvidado su capacidad de arder o el agua su naturaleza de mojar; el hombre ha olvidado su naturaleza, que es la de buscar la Divinidad, su capacidad de buscar y alcanzar la verdad del universo del cual forma parte, su capacidad de instruirse en la virtud, la justicia, el amor y la compasión para escapar de lo particular y fundirse con lo universal.

Mensajes de Sathya Sai V
39. La Dulzura de la Fruta

Hay un secreto que si se conoce, pone al descubierto todos los secretos; si ese problema es solucionado, todos son solucionados; hay un nudo que si se desata, todos los nudos son desatados. Hay una ciencia que si se domina, se dominan todas las ciencias. Esa ciencia clave es la Sabiduría Eterna.

Sobre el Amor
Prema Yoga
La necesidad de la Sabiduría Eterna

La ley mecánica, matemática y automática de las cosas es un hecho, pero dentro de él existe una ley espiritual de la conciencia que trabaja y acuerda a los pasos mecánicos de las fuerzas de la Naturaleza un giro y valor internos, una significativa rectitud y una necesidad secretamente consciente, y sobre eso hay una libertad espiritual que conoce y actúa en la verdad suprema y universal del Espíritu.

La Vida Divina
Capítulo II
Brahman, Purusha, Ishwara – Maya, Prakriti, Shakti
(Pág. 60)

1. EL LINGAM ESTA EN NUESTRO SER INTERNO

Esta investigación la iniciaremos tomando en cuenta la existencia del corazón espiritual, el cual, se ubica en el lado derecho de todo ser viviente. Este corazón contiene el amor, siendo indispensable para la existencia y se denomina el lingam de Hiranyagarbha²².

Dentro de cada individuo existe el principio de Hiranyagarbha. Hiranya significa oro; cuando el oro se mezcla con otros metales, como el cobre, plata o bronce, pierde su refulgencia, valor e identidad; con estas aleaciones, es imposible afirmar si es oro, plata, cobre o bronce; similarmente, el corazón del hombre, que es hiranya, está perdiendo su brillo, su valor e identidad debido a su asociación con los deseos sensoriales. En consecuencia, es imposible afirmar si uno es un ser humano, un animal, un maleante o un demonio (...)

El hombre no puede existir sin amor. Este principio de amor es Hiranyagarbha. Hiranyagarbha está situado en el lado derecho del cuerpo humano y el corazón físico en el izquierdo. El corazón físico va a ser dejado algún día por una u otra circunstancia. Hiranyagarbha se localiza en el lado derecho, es inmortal, eterno y todoabarcante. Está presente no sólo en los seres humanos sino en los pájaros, las bestias y todo ser viviente (...)

El amor divino se origina de Hiranyagarbha. Este amor divino vive de dar y perdonar, mientras que el amor egoísta vive de recibir y olvidar. Este amor divino es esencial para el hombre (...)

El lingam de Hiranyagarbha está presente en el Hridaya (corazón espiritual) de todos y se halla en el lado derecho del cuerpo. El principio de Hiranyagarbha está esparcido por todo el cuerpo y asume una forma por mi propia voluntad.

Eterno Conductor. Vol. XVI, Núm. 3.
Discurso Divino de Vagaban
15 de Febrero de 1999

Todo ser viviente posee en su lado derecho un lingam “propio”, cuyas dimensiones dependerán del nivel de conciencia alcanzado con relación al grado de desapego y devoción en la ejecución de su Karma.

El grupo de voces que mueven la mente hacia los objetos externos, juega alrededor del espíritu del bien, tratando de distraerlo. Pero el Principio que los guía y los cuida a lo largo del camino espiritual es el “lingam” (la forma de Dios), que es el centro preciso del corazón humano, el único proveedor de Bienaventuranza, Poder e Iluminación.

Sadhana, el sendero interno
11. El Significado de los Festivales Hindúes (Gurú Purnima)

En cada ciudadela física o cuerpo está inmanente la personalidad divina llamada Hiranyagarbha.

El Gita de Sathya Sai Baba
Cap XV

²² Literalmente, un feto dorado. Nombre de Brahma (así llamado porque nació de un huevo dorado formado de la semilla depositada en las aguas cuando fueron producidas como la primera creación del Autoexistente). Esta semilla se transformó en un huevo dorado, resplandeciente como el Sol, en el cual el Brahman Autoexistente nació como Brahma el Creador, el cual es entonces considerado una manifestación del Autoexistente. (El Gita de Sathya Sai Baba. Capítulo XV)

Swami, en el día de materialización del lingam, expresó:

Hoy es un día muy santo. Desde las seis de la tarde, el tiempo es altamente sagrado cuando se manifiesta el lingam. A Dios se le llama Hiranyagarbha. Los lingams de oro emergen del mismo Hiranyagarbha; no concluyan que solamente Swami es Hiranyagarbha, todos ustedes son manifestaciones del Hiranyagarbha, también son eternos y autorrefulgentes. Mantengan con firmeza la conciencia de esta verdad en su corazón.

Eterno Conductor
Vol. XVIII, Número 3

2. DEFINICION GEOMETRICA DEL ELIPSOIDE

El lingam tiene la forma de un elipsoide y posee una definición matemática, por lo tanto, para este estudio es necesario aclarar los términos matemáticos para su definición en este ámbito y así, establecer la relación que siguen los puntos que conforman su forma con la enseñanza espiritual.

El elipsoide por ser un cuerpo tridimensional, esta representado por tres ejes de simetría. Estos ejes en el sistema cartesiano se denominan **X, Y, Z (Fig. 2.1)**.

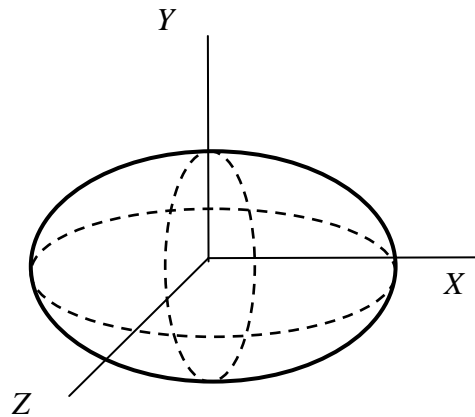

Fig. 2.1²³ Elipsoide

Para el análisis geométrico parcial de un elipsoide comencemos practicando un corte longitudinal en el plano **X-Y**, obteniéndose un Elipse (**Fig. 2.2**), la cual es definida de la siguiente manera²⁴:

La Elipse es un lugar Geométrico de los puntos tales que la suma de las distancias a dos puntos dados (los focos) es un valor constante ($=2 a$)

$$r1 + r2 = 2 a$$

Ec. 2.1²⁵

Su ecuación canónica es la siguiente:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Ec. 2.2

²³ Fig. n.m = Figura m del Capítulo n

²⁴ Manual de Matemáticas para Ingenieros y Estudiantes.

²⁵ Ec. n.m = Ecuación m del Capítulo n

En la **Fig. 2.2** se observa los diferentes elementos y partes de un elipse.

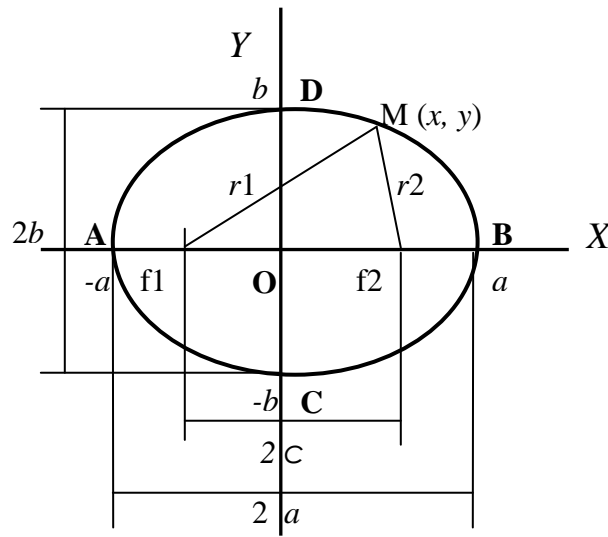

Fig. 2.2 Elipse

2.1 Definición de elementos

AB = Eje mayor ($=2a$)

CD = Eje menor ($=2b$)

A,B,C,D = Vértices

O = Centro

f1 y f2 = Focos

r1 y r2 = Radio vector focal

2c = Distancia entre Focos

2.2 Trazado de la elipse²⁶

¿Cómo podemos realizar un trazo continuo del perfil de una elipse? Así como, por medio de un compás, dibujamos una circunferencia (un solo centro), fijaremos los extremos de un hilo de longitud $2a$ en los focos, y con la punta de un lápiz, que mantenga tenso el hilo, como se indica en la **Fig. 2.3**, iremos variando la posición del vértice del ángulo f_1Mf_2

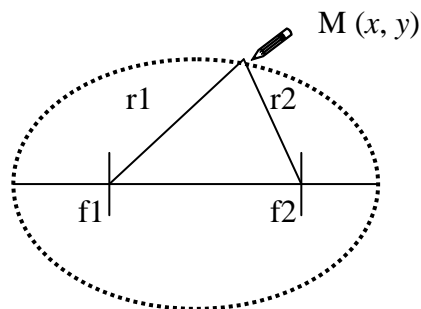

Fig. 2.3 Trazado de la Elipse

²⁶ Matemática V

2.3 Formación de elipsoide

Al girar la elipse (**Fig. 2.2**) por el eje X se forma un elipsoide, el cual puede apreciarse en la **Fig. 2.4**

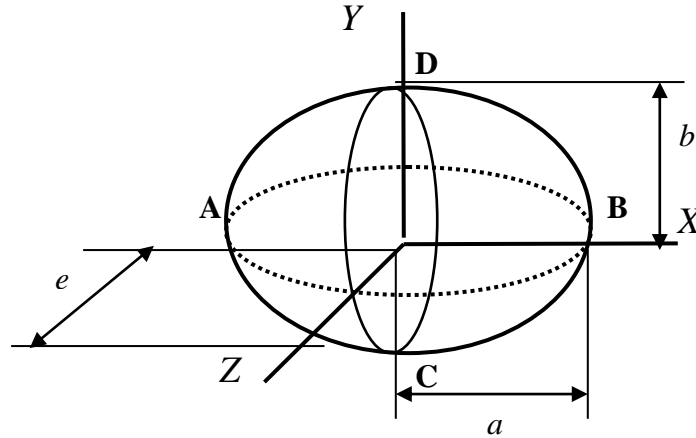

Fig. 2.4
Elipsoide

La ecuación canónica de un elipsoide es la siguiente:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{e^2} = 1$$

Ec. 2.3

3. DEFINICION GEOMETRICA DEL LINGAM

Cuando estudiamos el elipsoide como lingam, los puntos y elementos que conforman su forma tienen un significado espiritual.

Para definir el modelo espiritual del lingam, agruparemos los Capítulos en dos partes: la **Parte I** contiene los Capítulos 3 al 5, donde se analiza el plano bidimensional, ejes X - Y , cortando el lingam longitudinalmente, obteniéndose una elipse. La **Parte II** incluirá el eje Z para la representación completa del modelo (tridimensional).

Parte I

Para lograr descubrir o captar el significado espiritual de la **Fig. 2.2** (sección longitudinal del lingam), debemos realizar una traducción o traslación de los parámetros matemáticos que definen a la elipse al nivel espiritual. De esta forma cambiaremos primeramente los ejes de coordenadas para obtener:

Tabla 3.1

NIVEL MATEMÁTICO	NIVEL ESPIRITUAL
Y	Prakriti ²⁷ (Naturaleza)
X	Divinidad ²⁸ (Realidad)

El eje Y representa a Prakriti, la naturaleza, el mundo objetivo, y por lo tanto, su extensión alcanza todo el universo, La Manifestación, donde la naturaleza está presente.

El eje X , representa la Divinidad. En el universo manifiesto, toma el nombre de Ishvara, Dios personalizado y su extensión sobrepasa el universo para llegar al infinito (∞), Brahman.

Ishvara, prakriti y jiva son tres imágenes del Paramatman en el espejo de maya, deformados por el guna que empaña la superficie del espejo. Es el espejo el que presenta el cuadro del Uno como muchos, pero el Uno siempre es uno.

Mensajes de Sathya Sai
Volumen X
41. El Sadgurú Habla

El espacio limitado por el lingam es un modelo del universo. Este universo, por ser una creación mental, es variable o cambia y, por lo tanto, pertenece a la maya o a lo ilusorio.

²⁷ Prakriti, la entidad femenina, es perecedera e impermanente. Se le otorga a Prakriti o la materia primordial, una connotación maternal. Por ello también se hace referencia a Prakriti como la Madre Tierra (Bhumata), Madre del Mundo (Lokamata), Madre de la Creación (Jaganmata) y Madre del Universo (Vishwamata). (Lluvias de Verano. Tomo 6)

²⁸ El Principio Inmanente, del que se dice que tiene tres aspectos: la Creación, la Conservación y la Destrucción, La Realidad Suprema. (Brahman: Sai Baba y el Psiquiatra)

Entre el individuo y la Divinidad se encuentra el velo atractivo y engañoso de maya. Cuando cae este velo, el ser individualizado y el Ser universal omnímodo se vuelven uno.

La Conquista de la Mente

Mensajes XVI

18. A la Divinidad mediante el servicio

... la meditación es el valle de la paz que queda del otro lado de una enorme cadena de montañas con los picos de los seis enemigos del hombre. Éstos son la lujuria, la ira, la codicia, el apego, el orgullo, el odio. Tiene uno que trepar la montaña y llegar a la llanura del otro lado. Hay que desgarrar los velos para que la luz pueda brillar en el camino; hay que remover la catarata del ojo para que la verdad pueda ser vista. Maya es el nombre de esta niebla de ignorancia que atormenta a la mente que busca hundirse en las profundidades del Ser.

Mensajes de Sathya Sai

Vol. VII

48. La Fruta Madura

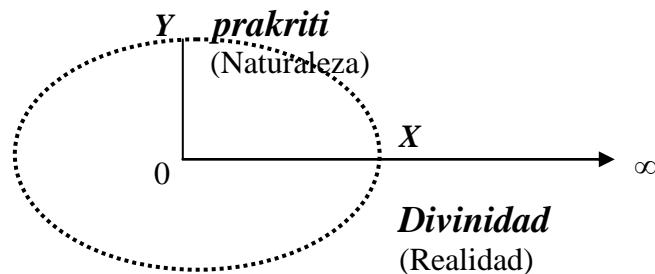

Fig. 3.1 Sistema de Coordenadas Espirituales

Yo me manifiesto por medio del cuerpo porque de otro modo ustedes no podrían verme, no sabrían de Mi tal como Baba elige que Sus devotos lo hagan, nadie puede abarcar Mi dimensión. Yo soy inconcebible.

Cuando el Maestro Llama

Segunda Parte

En los ejes *X* e *Y*, se localizan los valores del amor y del apego respectivamente, llevando estos valores a escala numérica. Es decir, cada quien tiene, en su nivel evolutivo, un desarrollo de amor y de apego, los cuales representan una cantidad cuantificable y, aunque no está a nuestro alcance hacerlo, puede ser ubicado en una posición en las dimensiones imaginaria y real.

La Maya que los envuelve a ustedes no prevalece sobre el avatar, Su visión es perfecta, el horizonte Suyo, inabarcable. ¿Qué sentido puede tener para Sai Baba una expresión tal como 'me voy'? ¿Adónde habrían de ir que no fuera conmigo, alrededor de Mí y dentro de Mí? ¿De qué separación están hablando que no sea salvada por la omnipresencia del Señor?

Cuando el Maestro Llama

Cuarta parte

Los elementos que componen la elipse nos indican ahora las siguientes características:

3.1 Los focos (f1 y f2)

Brahman, el Absoluto, es Uno y está más allá de toda dualidad, como lo masculino y lo femenino. Pero para iniciar la Creación, Brahman – que no tiene comienzo, sino que está eternamente allí – limita un aspecto de su Yo Infinito, y se forma así una polaridad dualista, positiva y negativa. Según cual sea el enfoque filosófico que se estudie, esta polaridad positiva - negativa puede denominarse como Purusha y Prakriti, espíritu y materia, yin y yang (entre los chinos) o Shiva y Shakti. A veces se la denomina los Padre y Madre de la Creación. El porqué de creación, no ha sido explicado, pero es y ha sido siempre así.

Sai Baba, Avatar
Shakti

Estos focos, pertenecientes al eje **Divinidad**, se transforman en los polos: masculino (+) y femenino (-), p1 y p2, representan los Principios Masculino y Femenino respectivamente.

Tal como se necesita agua para formar una vasija con la greda seca, es necesaria la combinación de Shiva y Shakti para que llegue a existir la Creación
Lluvias de Verano 1977
Vol. 4

La devoción y la confianza en uno mismo son como el polo negativo y el positivo. Es la combinación de ellas lo que nos capacitará para consolidar nuestro pensamiento sagrado

Caminos hacia Dios
Capítulo 5. Autoconciencia: La base para tener fe en Dios
3. Una fórmula para el éxito

3.2 Ejes de la elipse

Los ejes que representan a la elipse (eje mayor y eje menor), nos indican lo siguiente:

Tabla 3.2

NIVEL MATEMÁTICO	NIVEL ESPIRITUAL	COMPONENTES
Eje Mayor AB	AMOR	SHIVA - SHAKTI
Eje Menor CD	APEGOS	DESEO - ODIO

3.3 Eje mayor AB

Representa el amor Divino, con los aspectos Masculino y Femenino de Dios: **Shiva** (Principio Masculino - Conciencia) y **Shakti** (Principio Femenino - Energía):

Lo Divino de la Encarnación es inexplicable, impenetrable. Es el Fuego del Amor más el Fuego de la Iluminación, el Fuego de la Creación Cósmica y el Fuego de la Destrucción Cósmica

De Sai hacia Sai
65. El Mal Paso

De esta forma tenemos (**Fig.2.2**):

$$a = \text{Máximo Amor (INMUTABLE)}$$

$$B(a, 0) = (\text{Amor Divino Creativo, Cero apego})$$

$$A(-a, 0) = (\text{Amor Divino Destructivo, Cero apego})$$

$$2a = a + |-a|^{29}$$

$2a = \text{Amor Divino} = \text{Dios} = \text{Shiva Shakti}$ (INMUTABLE)

Fig. 3.1 ³⁰

Debes cultivar una actitud de inseparable apego al Señor, que es tu mismo ser. Si Él es una flor, tú debes sentir que eres la abeja que extrae el néctar de ella; si es un árbol, sé una enredadera que se aferra a él; si es un acantilado, siente que eres una cascada que corre por el mismo. Si es el cielo, sé una pequeña estrella que titila en él; pero por sobre todas las cosas, sé consciente de la verdad de que tú y Él están unidos por el Amor Supremo. Si sientes esto intensamente, el viaje será rápido y alcanzarás fácilmente la meta.

MENSAJES DEL DÍA – 18 de Febrero 2005
Publicados en la Pizarra de Prashanti Nilayam
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

El máximo amor está indicado por a , inmutable, es el Amor de Brahma, máximo Amor en el universo. Para este estudio igualamos este valor a la velocidad de la luz c , siendo ésta la máxima velocidad en el universo, la constante universal.

Considérense como encarnaciones de la divinidad. Experimenten su verdadera naturaleza de amor. Esto es satshatkara (la visión del Ser). Algunas personas pretenden tener la visión del ser en la meditación, pero la visión de la realidad de ustedes es la satshatkara verdadera. Todas las relaciones mundanas son temporales como las nubes pasajeras. Están sujetas al cambio con el paso del tiempo, pero la realidad es absolutamente inmutable, ese es el principio del amor. El amor mundano se puede convertir en odio con el paso del tiempo. Lo

²⁹ $|n|$ = Valor absoluto de n

³⁰ Ig. n.m = Igualdad m del Capítulo n

que agrada hoy puede no agradar mañana; pero el amor no tiene gustos y aversiones. Dios no es diferente del amor. Ustedes pueden adorarlo como Jesús, Zoroastro, Ala, Rama, Krishna, Buda o Guru Nanak. Pueden llamarlo con cualquier nombre. Todos estos son pettina perla (nombres que alguien ha puesto). El amor solo es puttina peru (nombre natural). Los nombres dados están sujetos a cambiar, pero el amor es inmutable. Ustedes deben aspirar a ese amor. Esa es la verdadera bhakti (devoción), bhakti les confiere yukti (discriminación), virakti (desapego) y Mukti (liberación).

Discurso de Guru Purnima, Agosto del 2000

Después, a medida que se afirmaba la conciencia del Atma, Jesús pudo declarar: “Yo estoy en la luz. La luz está en mí y Yo soy la luz”... La etapa final ocurre cuando desaparece todo rasgo de dualidad. Ésta es la esencia de todas las enseñanzas y disciplinas religiosas.

Mensajes de Sathya Sai
Vol. X
38. Isa

El número 2 multiplicado por “a” significa las dos caras: Creación Cósmica y Destrucción Cósmica.

3.4 Eje menor CD

En él se representa los apegos deseo y odio:

¿Cuál es exactamente la causa de toda aflicción? Es el apego al cuerpo lo que produce pesar, así como sus antecedentes inmediatos: el afecto y el odio. Estos dos sentimientos son el resultado de que el intelecto hace una diferenciación de cosas y condiciones como benéficas o perjudiciales. Es un error tener esta idea de bondad y maldad. Sin embargo, uno se apega a los objetos que se consideran benéficos y empieza a odiar a los otros. Pero desde el más elevado punto de vista, no hay ni lo uno ni lo otro; la distinción no tiene sentido. No hay dualidad, ¿cómo puede entonces haber algo bueno y malo? Ver dos donde sólo hay uno es maya, o ilusión

El Gita de Sathya Sai Baba
Cap. III

De esta manera, tenemos:

b = apego máximo: Deseo u Odio (**MUTABLE**)

$D(0, b)$ = (cero amor, máximo Deseo)

$C(0, -b)$ = (cero amor, máximo Odio)

$$2b = b + |-b|$$

<p>2 b = apego total (MUTABLE)</p>
--

Fig. 3.2

La gracia es derramada sobre aquellos que la buscan. Toquen y se les abrirá, pidan y se les servirá el alimento, busquen y el tesoro será suyo. Pueden quejarse: “¡Pero, Swami, hemos estado tocando, pidiendo y buscando por años y la puerta todavía no se ha abierto, el alimento todavía no aparece, el tesoro está todavía oculto!” Pero déjenme decirles esto: han estado pidiendo al demonio, no a la divinidad, tocando a la puerta del diablo y cavando por el tesoro en el reino del diablo. El reino del diablo es el mundo objetivo, la naturaleza externa, prakriti. ¡Ella es una hábil encantadora! La han estado propiciando creyendo que puede conferirles paz y felicidad. Ella los tienta y los lleva de una decepción a otra; aumenta su ego y su sentido del éxito y hace que se les suba a la cabeza. Están tocando a la puerta equivocada: la puerta del infierno, que está siempre abierta. Están buscando placeres baratos, no el tesoro permanente.

Mensajes de Sathya Sai

Vol. VII

24. Olviden la Feria de Vanidades

El número 2 multiplicado por “b” significa dualidad del apego.

3.5 Vértices D y C:

Representan el nivel de mayor oscuridad (máximo apego) para la actual encarnación (deseo u odio), determinados por la anterior encarnación. Constituyen los puntos iniciales para comenzar el trabajo sobre sí y conseguir la liberación:

Una vez había un tendero que se sintió inspirado por el cuento de Ajamila y decidió recordar el Nombre de Dios con su último aliento; pero por medio de un ardid: bautizó a sus seis hijos con los nombres de otros tantos dioses, pues sabía que tenía que llamar a cualquiera de ellos cuando estuviese a punto de morir. Por fin llegó el momento, y de acuerdo con su plan, llamó al Señor seis veces en total.

Los muchachos vinieron y se pararon alrededor de su cama, y cuando miraba al grupo, el último pensamiento que vino a la mente del hombre moribundo, justamente cuando estaba a punto de irse, fue: “¡Cómo!, si todos ustedes han venido, ¿quién cuida de la tienda ahora?.”

Ya ven, su tienda fue su aliento mismo durante toda su vida y no pudo volverse a Dios así de pronto. Las tendencias latentes se manifestarán a pesar de lo que ustedes hayan planeado.

Sai Baba y el Psiquiatra

16 Preguntas y Respuestas

¿Por qué temen a la muerte?

El principio del Alma es la panacea para todas las enfermedades. Esta es la verdad última. Nadie puede escapar de ella. Establecerse en esta fe durante los últimos días es el deber de los seres humanos. De acuerdo con esta base se establece la situación de la siguiente vida

El Bhagavata
Capítulo 27. Suka se Presenta

3.6 Vértices A y B

Son los puntos de máxima luz donde los vértices **D** y **C** son cero, representan la fusión con Dios.

Dios no es atraído al deseo; él no tiene necesidades, está siempre pleno, libre y contento. No tiene ninguna aversión o atracción; no tiene ataduras de parientes y familiares... ¡Sí! El Señor está por encima de todos los apegos; no tiene favoritos ni enemigos; son ustedes quienes deciden la distancia entre él y ustedes. Moksha (la liberación) es la etapa en la cual moha (apego o engaño) logra extinguirse. ¿Cómo, entonces, puede el otorgador de la liberación ser él mismo atado por el apego?

Mensajes de Sathya Sai
Vol. VII
18. La araña en su propia tela

Ahora la elipse nos indica:

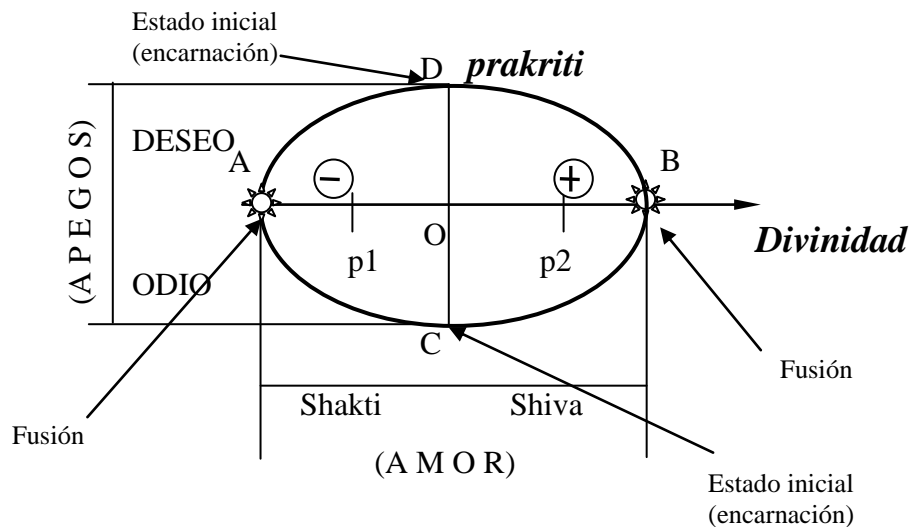

Fig. 3.2 Elipse espiritual

La **Fig. 3.2**, nos presenta una gran información espiritual, tenemos: el eje **prakriti** y el eje **Divinidad**, estos ejes se encuentran ubicados a 90°, es decir, perpendicularmente. En el eje **prakriti** se localizan los apegos y en el eje **Divinidad** el valor del amor, están en dimensiones diferentes.

Swami dice: “cuando Kama (el deseo) entra en el corazón de ustedes, Rama, el Señor, parte”. ¡Los dos no pueden coexistir!

De Sai hacia Sai
Prashanti Nilayam

Con el símbolo ☼ se representa el momento cuando se logra la fusión con Brahman, la cual se logra cuando el apego desaparece completamente, cuando **prakriti** se hace igual a cero.

Cada quien, dependiendo del apego que lo hizo encarnar, tiene un nivel máximo de maya, el cual define el tamaño de su universo. A medida que ese apego disminuye, el lingam se va haciéndose cada vez más pequeño. Cuando no hay ni un ápice de ignorancia, no hay apego, ni deseo ni odio. No hay polaridad, sólo está el UNO.

-Swami, si tanto sufrimiento existe en el mundo a causa de la ignorancia de los hombres, ¿por qué creo Dios la ignorancia? ¿Es en verdad la ignorancia creación divina?

Sí lo es; toda manifestación es creación divina y en esto también se reconoce una finalidad. Debes tener presente que todo lo manifestado se inscribe en la dimensión espacial y temporal. El hecho mismo de la creación de algo demarca un antes y un después, y esto es consustancial al cambio y a la misma idea de la evolución que impregna al Universo. La traslación, ese ir de un punto a otro, señala que toda identidad – en este plano- es mutable, transitoria y, por lo mismo, aparente. El tiempo implica devenir y este devenir siempre lleva implícita una tendencia; de esto surge el concepto de polaridad, de movimiento permanente hacia un equilibrio que es inestable precisamente porque se halla inscrito en el espacio-tiempo en donde nada esta quieto. Lo inmóvil sólo es concebible en la eternidad.

Cuando el Maestro Llama
Segunda Parte

Fig. 3.3 Shiva y Shakti

REFLEXIONES

Los valores del apego y del amor, definen la ubicación de un punto particular de conciencia en los cuadrantes del sistema de coordenadas del lingam. Estos valores son cambiados cuando se modifica el grado de conciencia a través de un proceso de transmutación.

La mente, así como todos los metales y demás elementos, puede ser transmutada, de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental.

El Kybalion
Cap. III Transmutación mental

Un deseo o un odio son apegos que tienen y representan exactamente lo mismo, los dos atan. Lo podemos observar en la **Fig. 3.2**: son valores equidistantes en el Eje **prakriti**. Matemáticamente está representado cuando se despeja la variable “y” de la **Ec.2.2**. Al extraer la raíz y al hacer su comprobación, la potencia par acepta dos raíces una positiva y otra negativa, así:

$$y = +b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$

$$y = -b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$

Existen en nuestro interior las dos polaridades: masculina y femenina. Cuando el hombre logre establecer el equilibrio entre ambas conseguirá, de esta forma, el equilibrio interior.

El aspecto de Sita es símbolo de conocimiento y sabiduría. Ella es la personificación de la energía. Viswamitra, quien reconocía este sagrado aspecto de Sita. La historia del Ramayana nos relata la confluencia o la reunión de estos dos aspectos Divinos. Y esta confluencia se produce para la prosperidad del mundo.

Todas las grandes y divinas ideas que están contenidas dentro de nosotros son estimuladas cuando asistimos a la reunión de estos dos aspectos. Todas las buenas cualidades implicadas en Sita fueron descriptas en términos de hermosas gemas, diamantes, perlas y flores. Todos se mostraban ansiosos por asistir al matrimonio de Rama y Sita.

Lluvias de Verano
Tomo 4

El mundo es una proyección del sustrato de Brahman

Cuando lleva a cabo el matrimonio entre Sita, el Ser, con Rama, el Alma Suprema, toma la forma de Sabiduría.

Lluvias de Verano
Tomo 4
Tu eres Aquello

4. KARMA³¹

Nadie, por muy grande que sea, puede escapar de maya, la ilusión del mundo; los pondrá de cabeza en un momento, no aflojará sus garras hasta que la víctima esté embelesada en la creencia de que es el cuerpo; no se asustará ante el nombre, la fama, la destreza o la inteligencia de la persona que busca poseer. Sólo cuando el individuo descarte el nombre y la forma, se libere de esta conciencia del cuerpo y se establezca en lo Absoluto, podrá escapar del engaño que maya inflinge.

Ramakatha 1

6. El llamado y la Primera Victoria

Cuando nacen, no lo hacen cubiertos de guirnaldas y collares. No llevan ni perlas ni diamantes. No llevan ornamentos de oro. En torno de vuestro cuello, empero, cuelgan la guirnalda de vuestro karma pasado y de las purificaciones adquiridas. Y cuando mueren no se llevan nada consigo. Siempre llevan la guirnalda de su karma inexorable, el que les persigue y les pesa.

Lluvias de Verano

Tomo 6

“Re-ligion”: La reunión Espiritual

4.1 Karma vidas anteriores

La distancia “C” en la elipse (**Fig. 2.2**) está en función de las variables “a” y “b” relacionadas de la siguiente manera:

$$C^2 = a^2 - b^2$$

Para despejar C, como se indicó en las Reflexiones del capítulo 3, se consiguen dos soluciones, una positiva (+) y otra negativa (-), así:

$$C = \pm\sqrt{a^2 - b^2}$$

Ec. 4.1³²

En el ámbito espiritual, podemos decir que la variable C está en función del amor Divino (a), el cual es constante, y el máximo apego (b) para la presente encarnación, de esta forma, esta distancia es representante de la cercanía al Absoluto.

³¹ Acción. Es también el nombre que se le da a la reacción o efecto que uno debe sufrir debido a sus acciones. (Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba)

³² Matemáticamente para despejar una variable elevada al cuadrado (2), se le extrae la raíz cuadrada y de esta forma se obtienen dos soluciones: una positiva (+) y la otra negativa (-)

Si se posee un buen karma la distancia C se hace de mayor dimensión, debido a que la altura b es de menor tamaño (menos apegos, menos ataduras), como se puede comprobar aplicando la **Ec. 4.1**.

A medida que la distancia C aumenta en dimensión, los polos se acercan a los vértices A y B, es decir, se aproximan cada vez más a la Fusión. Cuando los polos $p1$ y $p2$ alcanzan los vértices A y B, estos se funden con la Divinidad, volviéndose Uno.

En este proceso el lingam va cambiando de forma (se aplanando):

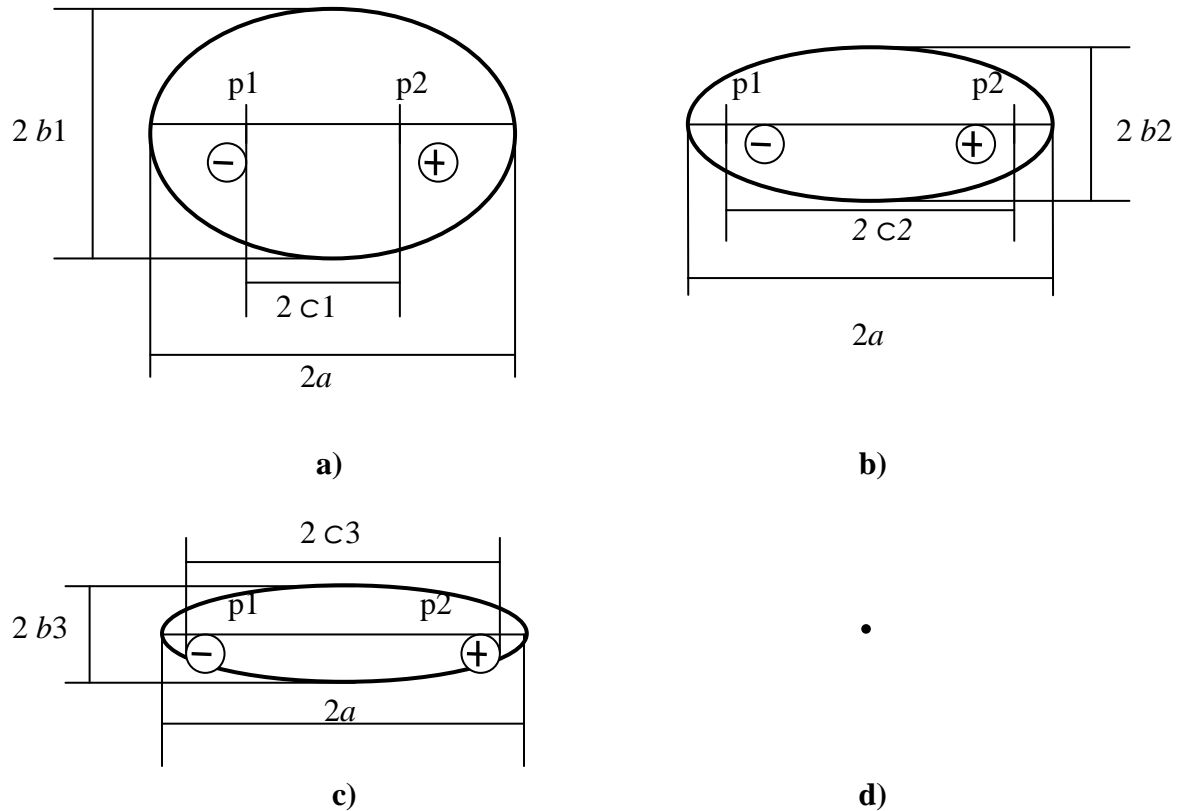

Fig. 4.1 Karma vidas anteriores

$$\begin{aligned}
 2a &= \text{Constante} \\
 2b_1 &> 2b_2 > 2b_3 \\
 2c_1 &< 2c_2 < 2c_3
 \end{aligned}$$

($>$ mayor que, $<$ menor que, $=$ igual que)

Ig. 4.1

Al hacerse $2C = 2a$ (máximo amor), las cotas b y $-b$ son cero (cero apegos) y se logra la unión o fusión con La Divinidad (**Fig. 4.1 d**)

El habla y canta durante un largo rato antes de que salga el lingam, y éste es siempre demasiado grande para sostenerlo en la boca mientras habla. El del año pasado era tan grande que tuvo que ayudarse con los dedos para sacarlo por sus labios y los estiró tanto que las comisuras de la boca le sangraron. Otro añadió: Un año fueron nueve. Cada uno tenía más o menos cuatro centímetros de altura.

Sai Baba El Hombre Milagroso
Capítulo IV

Los caminos de la Divinidad son inescrutables. Ninguna conjetura humana puede saber cuándo, dónde y cómo Swami manifestará su divinidad. Tampoco nadie podrá adivinar cuántos lingams, o de qué tamaño y material surgirán del cuerpo de Baba.

Eterno Conductor
Vol. XVI, Núm. 3
Shivaratri y el lingodbhava

4.2 Karma vida actual

Cualquiera sea el carácter con el cual se ha nacido, puede ser modificado si se modifican los procesos habituales de pensamiento e imaginación (...) Mediante un esfuerzo consciente, las costumbres pueden ser cambiadas y el carácter reformado.

De Sai hacia Sai
64. Alegría, Alegría, Alegría

Solamente nuestros karmas son los responsables por todo el mal que nos sucede o los méritos que adquirimos. Un karma pecador puede ser destruido por uno meritorio. Los pecados son negativos en tanto que los méritos son positivos. Un número negativo como -5 puede ser anulado únicamente sumándole $+5$ ó cualquier número positivo mayor. El efecto negativo de las acciones pecaminosas puede ser neutralizado sólo por el efecto positivo de acciones meritorias.

Lluvias de Verano
Tomo 6
La entrega incondicional a la voluntad de Dios

La intercepción de las rectas (r_1 y r_2) que parten de los polos (p_1 y p_2), define la forma de la elipse (**Fig. 2.3**). Estas rectas al sumarlas siempre dan como resultado un valor constante igual a $2a$ (**Ec. 2.1**)

Todo el mundo tiene que inclinarse ante las demandas de la naturaleza y ocuparse de algún karma (trabajo, actividad); es inevitable. Por tanto, Krishna dijo: “Asume el karma que te corresponde (Karthaya-karma). El ocuparse de algún karma es preferible a no ocuparse de nada. Si desistes del karma (actividad preescrita para cada etapa de la vida), la tarea de vivir se torna difícil o, mejor dicho, imposible.

El Gita de Sathya Sai Baba
Cap. VI

Por lo tanto, $r1$ y $r2$ representan el karma a ser realizado (acciones) en la presente encarnación:

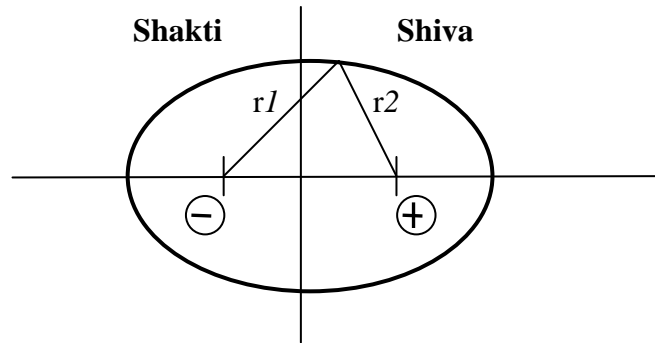

Fig. 4.2
Karma vida actual

La respuesta de un individuo ante el bien y el mal en el mundo depende de su karma, que representa la medida correcta de sus gunas³³ (cualidades). El karma representa la llave hacia la liberación.

Lluvias de Verano
Tomo 6
Espiritualidad y Sociedad

“La liberación puede alcanzarse sólo por medio del karma... Sin karma, el progreso es muy difícil”

Mensajes de Sathya Sai
Vol. IV, Cap. 21

- La distancia $r1$ parte del polo negativo (-), conteniendo la Esencia Femenina. Simboliza la energía.
- La distancia $r2$ parte del polo positivo (+), conteniendo la Esencia Masculina. Simboliza la conciencia.

³³ Guna tamásico: Cualidad primaria de un ser consciente que se caracteriza por la pereza, la ignorancia y todos los males que surgen de estas cualidades. Ciega a las personas llevándolas a la negligencia y al error. Esclaviza en vez de liberar. Aquéllos poseídos del tamoguna son vencidos por la oscuridad y la ignorancia, se confunden fácilmente, considerando lo falso como verdadero.

Guna rajásico: Se caracteriza por la actividad, pasión, movimiento, aspiración, lucha, etc. Sus efectos en el mundo objetivo son movimiento y energía, en el subjetivo se manifiesta como sufrimiento, dolor, ansiedad, inquietud, disgusto, celos, envidia, ambición, deseo, pasión, odio, desequilibrio, violencia, esfuerzo y actividad.

Guna sátvico: La actividad de satva, conocimiento intuitivo consciente. Es la primera de las tres cualidades de la Naturaleza, la cualidad de la bondad, pureza, armonía, etc., que es causa de todo conocimiento e iluminación. (Lluvias de Verano. Tomo 4).

Como todos los dioses del pensamiento hindú Shiva tiene su consorte, Shakti, o el aspecto femenino. Y mientras el aspecto masculino o positivo representa la conciencia, el aspecto femenino o negativo simboliza el poder. Ambos son necesarios para la creación o manifestación en los planos de la materia

Sai Baba El Hombre Milagroso
Capítulo IV

En el plano material la relación de los principios masculinos y femeninos son necesarios para la manifestación

Todo individuo ha de someterse a Prakriti (naturaleza), al aspecto femenino del Universo. “Shakti” (la Energía Divina) constituye la esencia de la energía femenina que el hombre no puede dejar de ignorar. El Bhagavad Gita ha hecho resaltar repetidamente este elemento de la femineidad en el Universo.

La reverencia frente a todas las criaturas es reverencia frente a Dios. “El desprecio por todas las criaturas es desprecio por Dios”. Nuestras Escrituras afirman repetidamente que Dios mora en cada ser y que puede ser realizado aquí y ahora. Se encuentra al alcance de todos. Prakriti es como un “kshetra” y el Paramatma es como un “kshetrajña” o el Señor del campo. El “kshetrajña” (conocedor del campo) contiene “kshetra”. Si le quitamos la palabra “kshetra” a la palabra “kshetrajña”, restará la sílaba “jña”. Jña representa al Jñana o Sabiduría. Es así, entonces, que una persona que parte de Prakriti se convierte en su señor al adquirir el Jñana (la Sabiduría) y llega al conocimiento de la eterna realidad del Purusha (el Ser Supremo). Llega a conocer que el Universo es una combinación de “kshetra”, lo indestructible como inmanente incluso en el mundo destructible. Llega a desarrollar la “devoción unidireccional”. Llega a trascender las barreras de creación humana de casta, credo y religión.

Lluvias de Verano. Tomo 6
La Naturaleza de Prakriti

La ecuación **Ec. 2.1** ($r_1 + r_2 = 2a$), nos indica ahora espiritualmente:

$$\begin{aligned} r_1 &= \text{Karma (Poder)} \\ r_2 &= \text{Karma (Conocimiento)} \\ 2a &= \text{Amor} = \text{Dios} \end{aligned}$$

$\begin{aligned} &\text{Karma} &+& \text{Karma} &= \text{Amor} = \text{Dios} \\ &\text{(Poder)} && \text{(Conocimiento)} \end{aligned}$

Ec. 3.2

“Aquel que está limitado por la falsa idea de que sólo es un cuerpo y nada más, no podrá conquistar al karma: tiene que adquirir la conciencia de que es sólo Brahman (Dios) y nada menos. Todos los actos deben dedicarse al Señor. El Universo debe ser identificado con la Forma de Vishnu, el Trascendente Universal” (...)

Sólo en el karma, que es la naturaleza misma de ustedes, podrán encontrar fortaleza, pero si toman como un deber impuesto tendrán dificultad para soportar los problemas y las fatigas que se le presenten. El karma impuesto se llama asahajakarma,

y el karma que es la expresión del propio ser auténtico es sahaajakarma. Ahora bien, el sahaajakarma (expresión del propio ser) será liviano y el asahajarkarma (impuesto) siempre será una carga. El asahajakarma inducirá al orgullo, o al sentimiento de que “yo soy el hacedor”; y su resultado será el agotamiento o el júbilo, el disgusto o el orgullo.

El Gita de Sathya Sai Baba

Cap. VI

Cada niño llega al mundo llevando la carga de las consecuencias sin saldar, acumuladas en vidas previas. No cae del regazo de la naturaleza tan simplemente como un rayo desde las nubes. Nace en este mundo con el objeto de experimentar las consecuencias tanto benignas como negativas de sus propios actos en vidas pasadas. Esta es la explicación de las diferencias tan evidentes entre los hombres. Este es el principio del karma.

Entre los hombres cada uno es responsable de su buena o mala fortuna; cada uno es el constructor, el arquitecto. La suerte, el destino, la predeterminación, la voluntad de Dios, no son sino explicaciones derivadas del principio del karma. Dios y hombre se pueden reconciliar y unir sólo a partir de este principio o Sutra. Cuando el hombre se da cuenta de que Dios no tiene parte en lo que se refiere a causarle sufrimiento y que la única causa no es sino él mismo, que no tiene a nadie a quien culpar, que solamente él es tanto el agente como el beneficiario o la víctima – la causa y el efecto – de sus actos, que es libre para configurar su futuro, sólo entonces se acercará a Dios con un paso más firme y una mente más clara.

Si el hombre se ve afligido por la desgracia en el presente, con toda seguridad no es sino el resultado de los actos que ha llevado a cabo. De la misma manera, ha de tener la certeza de que su felicidad y su buena suerte también están en sus manos. Si lo decide, puede lograrlas.

Si una persona es pura de espíritu ahora, ella misma es la causa. A menos que lo ansíe, no podrá lograrlo. De este modo queda claro que la voluntad inherente al hombre se ubica más allá de todos los estados y condiciones, de toda la formación y toda transformación. La libertad que esto representa es el resultado de sus actos pasados, y es poderosa, infinitamente fructífera y suprema.

La Senda de la Verdad

Sathya Vahini

13 El Avatar como Gurú

5. ECUACION ESPIRITUAL DE LA ELIPSE

Remitiéndonos a la ecuación geométrica general de la elipse (**Ec. 2.2**), $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, tenemos:

Haciendo un cambio de variables, por las definidas a nivel espiritual, la ecuación se transforma en:

$$\frac{\text{Divinidad}}{\text{Amor}} + \frac{\text{Prakriti}}{\text{Apegos}} = \text{Dios}$$

Ec. 5.1

“La verdad es una, por lo tanto Dios es uno”

Eterno Conducto

Vol. XVI. Núm. 3

El Universo Entero Está Dentro de Ustedes

La unidad es el número primero. El “Uno” contiene a todos los demás números y todos los números pueden ser derivados del “uno”. Hemos de reconocer el significado interno de este hecho. Todos los demás números no son diferentes del “uno”. Son sólo formas del “uno”. Por ejemplo, “cuatro” contiene cuatro unos ó $1 + 1 + 1 + 1 = 4$. Si le agrega 1 al 4, obtiene 5. En estos procesos aritméticos, los números aumentan o disminuyen de valor. Pero el número “1” se mantiene como número integral sin cambio ni modificación alguna.

Lluvias de Verano, Tomo 6

El Dios Universal

La condición de la elipse está determinada por el hecho de que $b < a$; lo que equivale a decir que el apego nunca puede ser mayor o igual a Dios.

Cuando Dios se refleja como naturaleza, el reflejo se torna en maya. Así como la leche se transforma en yogurt, Dios se transforma en el mundo de transformación incesante, o maya, o la imagen de lo Divino Inmutable. Su voluntad es la que causa esta multiplicidad irreal sobre el Uno que Él es, y por su voluntad puede darle fin. Él es el amo de maya.

La Senda de la Verdad

Sathya Vahini

22 Las Verdades Eternas

La **Ec. 5.1** nos quiere decir que donde hay amor hay Divinidad y donde haya apegos está la maya o Ilusión y a su vez todo pertenece a Dios, su suma se iguala a 1.

Para la pregunta sobre la visión defectuosa, Krishna tenía la respuesta. Él dijo: “¡Escucha Arjuna! Entre Yo y este Universo se mueve la maya, llamada ilusión. Es verdad que es tarea difícil para el hombre ver más allá de la maya, puesto que la maya también es mía. Es de Mí misma sustancia; no puedes considerarla como separada de Mí. Es Mi creación y está bajo Mi control. En un instante, ¡puede dar vuelta al más fuerte de los hombres! Podrás preguntarte por qué es tan difícil de dominar. Por supuesto eso no es fácil. Solamente aquellos enteramente apegados a Mí pueden conquistar a esa, Mi maya”.

El Gita de Sathya Sai Baba
Cap.XIII

6. EL EGO

Parte II

El ego es la conciencia del yo individualizado, el cual, empezó a formarse muy temprano en la vida, producto o como consecuencia de la identificación de la conciencia con el cuerpo. A esto contribuyó, entre muchas otras, la enseñanza de los padres, la educación recibida, la posición social.

El ego está conectado con un yo imaginario, es lo que nos creemos, es un autohipnotismo. Esta identificación nos aísla y distorsiona la realidad a la conveniencia del yo imaginario en posesión.

Tomen por ejemplo una chimenea de vidrio colocada encima de una lámpara. Después de algún tiempo, una delgada capa de hollín se va acumulando sobre el vidrio. Entonces, la luz se vuelve tenue. Sólo si limpian el vidrio, pueden volver a ver la luz claramente. Esto es lo que están supuestos a hacer. El hollín que encuentran sobre el vidrio puede ser comparado al ego que envuelve su mente. Es debido al ego que no son capaces de visualizar la divina llama de sabiduría (divya jñana jyoti). ¿Cómo entra el ego a su mente? Entra a su mente cuando abandonan el camino de la verdad. Se vuelven egoístas cuando no conocen su verdadero Ser y desarrollan pensamiento y sentimientos mundanos.

Discurso Divino Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Escuchen al Amo del Universo y trasfórmense en seres humanos ideales
23 de noviembre de 2002

Un elipsoide se obtiene al hacer rotar la elipse (**Fig. 2.2**) sobre el eje X, generándose un cuerpo elipsoidalmente uniforme y perfecto en el espacio (**Fig. 6.1**). Al practicar un corte transversal al elipsoide obtenemos un círculo, (Plano Y-Z) de radio b , respecto al eje Y, y de radio e , respecto al eje Z (**Fig. 6.1.b**).

Al eje Y representa a Prakriti (la naturaleza), al eje Z a jiva, la ignorancia del ser o la identificación con el yo individual, el ego. De esta forma, los ejes del sistema de coordenadas del Modelo Espiritual del lingam, nos indica ahora tridimensionalmente (**Fig. 6.1**):

Maya solamente es la Voluntad Divina que hizo posible la manifestación del cosmos (Yo soy Uno; seré muchos). Maya es inherente en todo ser y en toda actividad de ese ser; tiene tres aspectos de realización a través de tres modos o disposiciones de esa Voluntad: el estado calmado, contento, ecuánime (sátvico), el estado potente y apasionado (rajásico) y el estado inerte, perezoso e indolente (tamásico). Cuando maya nos mueve al estado sátvico de esa Voluntad, nos volvemos buscadores progresivos de la sabiduría más elevada (jñana) que revela la unidad. Cuando estamos abrumados por la cualidad rajásica, nos engañamos y caemos en la búsqueda de victorias mundanas, riqueza efímera y reconocimiento. La naturaleza tamásica busca la forma más rápida y más fácil para una vida feliz. Éstos son los reflejos en nuestra mente de los modos básicos de la voluntad que Brahman asume cuando es motivado por el impulso primordial de expresarse a sí mismo...

Los filósofos de todas las tierras y de todos los tiempos han buscado descubrir la verdad de Dios, del mundo objetivo y del hombre, así como su mutua relación. Maya es la Voluntad que causa los tres. Es un impecable y claro espejo; cuando en ese espejo se refleja la naturaleza satva, el resultado es Dios. Cuando se refleja la naturaleza rajásica, el resultado es el jiva, el ser individualizado. Éste siempre está ansioso de crecer, vestirse, sobrevivir y estar seguro. Cuando

sobre esa voluntad se refleja la naturaleza tamásica, el resultado es la materia, es decir, el mundo objetivo. Los tres son Paramatman. Cuando se reflejan, adquieren diferentes características, formas y combinaciones. El Uno se convierte en muchos; cada uno de los muchos es real sólo debido al Uno en él. Maya también es un componente del Uno; por el énfasis en ese componente, el Uno se transformó en los muchos.

Ahora sabemos que maya es como un espejo. El espejo refleja todo lo que está ante él. La convexidad o concavidad del espejo, así como la capa de polvo que puede haber acumulado, deforman la imagen, pero no pueden deformar o afectar los objetos mismos. Ishvara, prakriti y jiva son tres imágenes del Paramatman en el espejo de maya, deformados por el guna que empaña la superficie del espejo. Es el espejo el que presenta el cuadro del Uno como muchos, pero el Uno siempre es uno.

Mensajes de Sathya Sai

Vol. X

41. El Sadgurú habla

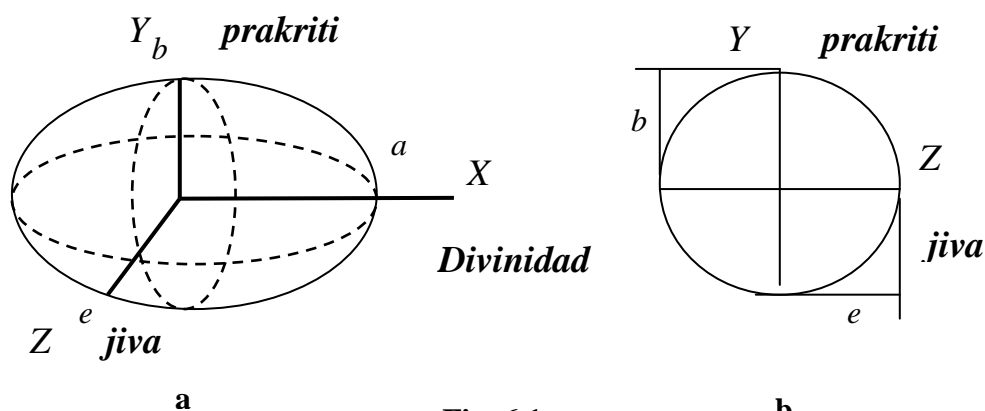

Fig. 6.1
Lingam

El ego nos condiciona la percepción y tiene una unívoca relación con el apego al yo imaginario ya que $b = e$, representando el radio de la circunferencia.

El ser humano está provisto de inmenso poder. Por esto los Upanishads exhortan al hombre así: “Levántate, despierta, no te detengas hasta obtener la plena comprensión (“Uthishtatha, Jagratha, Prapya Varanibodhata). “¡Oh, tonto! despierta de este sueño de ignorancia. Vuelve tu visión hacia la refulgencia de la sabiduría suprema (Prajñana). Libérate de tu cualidad tamásica (de la inercia). Abandona los deseos. Comprende la naturaleza efímera del mundo.” Hiranyakashipu e Hiranyaksha tenían todos los poderes bajo su mando, pero no pudieron alcanzar la proximidad divina. Investigaron en los misterios de la creación y podían hasta alterar las posiciones planetarias, pero no pudieron comprender ni siquiera una pequeña fracción del principio de la divinidad. Pero el hijo de Hiranyakashipu, el joven Prahlada si había realizado el principio divino. Una vez Hiranyakashipu le preguntó a Prahlada lo que el había aprendido de sus preceptores. Prahlada respondió, “Los maestros me han enseñado muchas cosas. He aprendido acerca de los cuatro objetivos de la vida como la rectitud (dharma), la riqueza bien obtenida (artha), la satisfacción de los deseos (kama) y la liberación (moksha). De hecho, ¡Oh! Padre mío, he aprendido la esencia misma de la educación.” Hiranyakashipu se llenó de alegría al oír esto. Él dijo, “¡Oh Hijo! Permíteme tener el placer de escuchar lo que has aprendido de tus maestros”. Prahlada dijo, “He realizado la verdad de que Dios es todopenetrante. Dondequiera que miro, lo encuentro allí”. Hiranyakashipu se enfureció al escuchar esto. Lo empujó de su regazo y rugió. “Tu dijiste que tus maestros te habían

enseñado muchas cosas. ¿Es esto lo que has aprendido? Hay muchas cosas que aprender acerca de la riqueza (artha) y del deseo (kama) que son muy importantes para nosotros, pero tú las has ignorado y estás hablando de Dios. ¿Dónde está Dios? Prahlada, muy calmado respondió:

*“Padre, nunca dudes que Dios está aquí y no allá.
De hecho, Él está presente dondequiera que lo busques.”*
(Verso en telegú)

El ego de Hiranyakashipu fue picado. “¿Cómo se atreve este muchacho a tratar de enseñarme una lección?”, pensó para sí. “Si Dios es todopenetrante, ¿me lo puedes mostrar en este pilar?, reto a Prahlada. “Sí, yo puedo, vino la respuesta. Tal era su fe y devoción. Hiranyakashipu enseguida golpeó el pilar con un mazo y ¡He aquí! Dios emergió de él. ¿Cuál es el significado interno de este incidente? El hombre puede tener la visión de Dios sólo cuando rompe las ataduras del apego al cuerpo. Hoy en día el hombre está inmerso en la ignorancia a pesar de sus conocimientos.

Discurso Divino Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Eviten los Deseos y Alcancen la Proximidad de la Divinidad
22 de julio de 2002

Pasamos toda la vida satisfaciendo los caprichos o deseos de una gran cantidad de yoes que forman el ego, creyendo que es la Verdad, desperdiciando la oportunidad que Dios nos ofrece para liberarnos.

El ego es carencia de amor; amor es carencia de ego. El ego obtiene y olvida; el amor da y perdona. El amor nunca puede abrigar la idea de la venganza, porque ve a todos los demás como él mismo. Cuando los dientes causan daño a la lengua, ¿buscan venganza en contra de ellos? No, porque ambos le pertenecen a ustedes y son partes integrales de su ser. De igual manera, cuando alguna otra persona los insulta o les causa dolor, permitan que la sabiduría tenga dominio sobre ustedes.

Descubran la verdad y no se apresuren a sacar conclusiones; tengan siempre al amor como su guía.

Mensajes de Sathya Sai
Vol. X

13. La Victoria de la Victorias

Permítanme presentar a continuación una Participación para un funeral del coronel Guardia Nacional Vicente Maldonado Collado, la cual se publicó el 3 de abril 2005, en un periódico de la ciudad de San Cristóbal, Venezuela.

PARTICIPACIÓN

Yo, Coronel (GN) **VICENTE MALDONADO COLLADO**, en mi condición de propietario de este **CARAPACHO**, participo a mis familiares y amigos que, aun en contra de mi voluntad, he fallecido (muerto), por tanto los invito al acto de entierro o cremación.

Declaro que **DIOS, SAI BABA Y MARÍA ALÍ**, fueron el sostén y guía de mi vida.

No quiero flores ni coronas.

No quiero que la urna sea lujosa, sólo lijada y sin pintura.

No quiero carroza fúnebre, usar mi propia camioneta para el traslado.

Ojalá no se repita el exabrupto de decir: **PAZ A SUS RESTOS**, mis restos ya están en paz. Yo necesitaré la paz después de rendir cuentas ante el Creador.

Cualquiera que desee expresar su amor con una oración en mi partida, será bienvenido, sin importar la creencia que tenga, pues: **DIOS ES UNO SOLO**.

Pido ser enterrado sin ropa (desnudo), tan sólo un trapo que cubra lo que debe.

Pido que durante el velorio se oiga música llanera de fondo y durante el entierro la obertura que grabé previamente.

Yo me voy contento, pues por fin, sabré **POR QUÉ Y PARA QUÉ VINE**.

Sin tristezas, por favor, pues allá los estaré esperando a **TODITOS**.

San Cristóbal, 25 de marzo de 2005.

Me interesó su contenido y el hecho que la persona que participa el fallecimiento es el mismo coronel.

Existen varias formas de purificarse, pagar el karma, y el sufrimiento es una de ellas.

Esta participación da mucha enseñanza y la considero un acto de responsabilidad y valentía. Nos dice una gran verdad al no darle importancia a todos los actos de pompa y a las máscaras de la sociedad. En verdad nos presentaremos ante Dios desnudos (sin personalidad) y sólo cubiertos por la conciencia (el amor).

Con respecto al cuerpo, a pesar de ser un carapacho, hay que cuidarlo ya que es el vehículo conque contamos pero, al final, debemos dejarlo, porque en realidad no somos él y su apego nos hará más difícil y doloroso morir.

Siempre he pensado que cuando se llora por la muerte de un ser querido, lo que llora son los apegos y/o el evidenciar que también pasaremos por lo mismo. La muerte hay que verla desde otro ángulo y más bien celebrar que la persona fallecida logró separarse de la

increíble fuerza de la naturaleza. Me imagino que en esos momentos nos acordaremos por donde es la salida, contando con la compañía de Swami.

La mente crea el Universo y crea todo lo que nos afecta, espero que todos logremos saber para qué y por qué vinimos antes que la muerte física nos lo diga. Es posible y espero que así sea, Vicente Maldonado haya encontrado la liberación del ciclo: nacimiento-muerte-nacimiento.

La muerte es una gran experiencia y una prueba de fe.

La envidia y la codicia emanan del ego y deben vigilarse y controlarse con mucho cuidado. Al igual que la colita del renacuajo, el ego caerá cuando uno crezca en sabiduría. La colita debe caer por sí sola, porque si se la cortan, el pobre renacuajo morirá. Por tanto, no se preocupen por el ego; desarrollen sabiduría, contemplen la naturaleza efímera del mundo objetivo. De esta manera la cola del ego no se hará evidente por más tiempo.

Pizarra de Prashanti Nilayam
6 de febrero de 2005

La contemplación de la muerte es la propia base de la disciplina espiritual. Sin ella, con certeza caen en la falsedad, persiguiendo los objetos de placeres sensoriales y tratando de acumular riquezas mundanas. La muerte no es una calamidad inquietante. Es un paso más allá hacia la brillantez auspiciosa. Es inescapable; no puede ser corrompida ni suspendida por certificados de buena conducta ni por declaraciones de lo grandioso. Una vez que se nace, la muerte es inevitable. Ustedes deben realizar acciones que no engendren malas consecuencias. Comprométanse todos los días en todas las actividades como una ofrenda a Dios. Entonces no necesitan nacer una y otra vez y pueden escapar de la muerte. Esta indagación es el propio núcleo del camino espiritual y los ayudará a alcanzar la inmortalidad.

Mensaje de la Pizarra
26 de Julio de 2010

Hay pesar cuando una persona de la familia muere. ¿Es la muerte la causa del pesar? No. Es el apego a la persona muerta lo que es la causa del pesar. El proceso de liberarse del apego ha sido descrito en términos vedánticos como vairagya (renunciación). Los apegos han de ser eliminados gradualmente. En el viaje de la vida, mientras menos equipaje lleven mayor será el confort que experimentarán.

Sathya Sai Habla. Vol 28. Capítulo 2
Prema y la triple pureza
14 de enero de 1995

7. ECUANIMIDAD

La ecuanimidad se refiere a la facultad que permite mantener el estado de ser contento. Este estado no es afectado por ninguna circunstancia en la vida tanto interna como externa, de modo que el equilibrio mental no se altera.

Yoga también significa ecuanimidad mental. Considerando el ambiente en que se desenvuelve el hombre común y los deberes que le atañen tanto en lo secular como en lo espiritual, se ha encontrado que la ecuanimidad mental se puede aplicar de cinco maneras diferentes. Según esto reconocemos la ecuanimidad mental con relación a Prakriti o la Naturaleza, a Samaja o la sociedad, a Jñana o conocimiento, a Karma o acción y a Upasana o adoración.

La ecuanimidad con relación a Prakriti representa la ecuanimidad respecto a la Naturaleza y sus variados fenómenos. En las estaciones frías, el calor nos proporciona comodidad, en tanto que en las calurosas, la frescura nos da alegría. De modo que tanto el calor como el frío nos dan alegría en uno u otro momento. Ninguno de los dos nos hace desgraciados. Por momentos, sin embargo, puede ser que nos causen inconvenientes las intensidades variables de calor o de frío. Pero éstas no son sino experiencias subjetivas y superficiales más que realidades universales aplicables. En esencia, tanto el calor como el frío nos dan felicidad.

Así también el placer y el dolor nos traen felicidad. Sin dolor uno no podría apreciar el verdadero valor del placer. Sólo a la luz del pesar llega a destacarse más la alegría. De modo que placer y dolor o alegría y desdicha habrán de ser consideradas con una mente calma y con el mismo sentido de desapego.

Es muy necesario que desarrollemos esta ecuanimidad en relación a la Naturaleza. Esto vale en especial para los estudiantes que tienden a ser impulsivos y que dejan que el éxito o el fracaso influyan fácil y profundamente en ellos. Cada cual habría de reconocer la verdad de que el placer no es sino un intervalo entre dos dolores, y encarar las pruebas y tribulaciones del mundo de manera calma y serena. En verdad, las experiencias alternadas de placer y de dolor nos estimulan a seguir por la Senda de la Rectitud.

La ecuanimidad que el hombre habría de poseer, en cuanto parte integral de la sociedad, viene a continuación. También la sociedad somete al hombre a las dobles experiencias de alegría y de pesar. Por ejemplo, tanto las alabanzas como las censuras le llegan al hombre desde la sociedad en la que vive. Alabanza y censura son como las dos caras de una moneda y siempre se acechan la una a la otra. Ninguna nos debería perturbar. Habremos de considerar tanto a la adulación como a la censura como escalones para el progreso.

Cuando se está cavando un pozo, la tierra que se va sacando del agujero va formando un montón a su lado. La tierra del montón es la misma que había en el pozo. La tierra y la calumnia son como el montón y el agujero y tienen, esencialmente, el mismo origen. Al darse cuenta de ello, la mente bebería adiestrarse como para desarrollar ecuanimidad en términos de la relación del hombre con la sociedad y de su existencia en ella.

La ecuanimidad con relación al conocimiento representa el tercer tipo de ecuanimidad que debemos tratar de promover en nosotros. Este consiste, básicamente, en reconocer la identidad del Alma que está en todos los seres, sin que importe su casta, color o credo. Es posible que las religiones sean diferentes, pero todas ellas llevan al hombre hacia la misma meta: Dios. Es posible que sean diferentes las vestimentas, pero las telas son las mismas. Es posible que varíen los ornamentos, pero el oro en ellos es el mismo. Es posible que las vacas tengan diferentes matices en su color, pero la leche es la misma. Las bombillas eléctricas pueden tener diferentes voltaje, tamaño y color, pero la electricidad que las enciende es la misma. De manera similar, hay miríadas de individuos y de animales en su multiplicidad, más la fuerza vital que hay en todos ellos es esencialmente la misma. La Creación es la ecuanimidad con relación

al conocimiento.

La ejecución de acciones correctas y sagradas de manera desapegada sin alterarse en cuanto a sus consecuencias, ya sean buenas o malas, representa el espíritu de la ecuanimidad en la acción. Y la ecuanimidad en la devoción consiste en la relación de la Verdad de que Ishvara³⁴ está en todo el Universo y que está en todo y es el refugio para todos.

Sólo cuando este tipo de devoción es constante, duradero y sin vacilaciones el devoto puede alcanzar la ecuanimidad en la devoción. El flujo del Amor por Dios debería mantenerse igual y ser firme.

Lluvias de Verano

Tomo 6

Trabajo, Adoración y Sabiduría

La ecuanimidad está representada como el punto origen del sistema de coordenadas: **Divinidad, prakriti, jiva**. Su posición no es alterada por efecto de ningún eje.

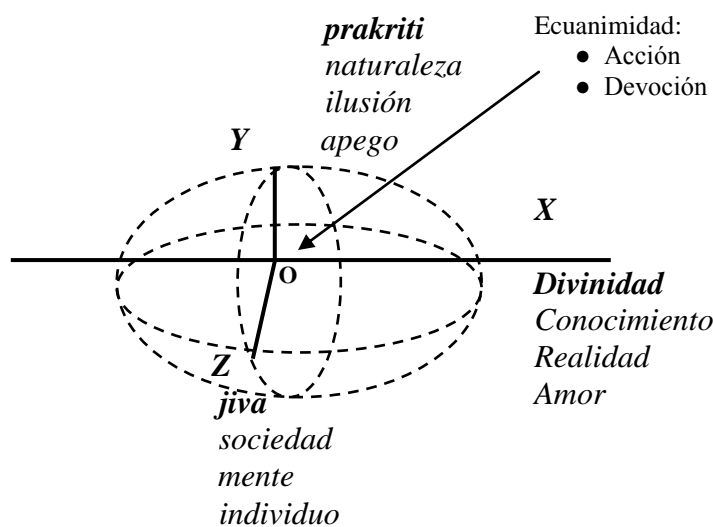

Fig. 7.1
Ecuanimidad

Para lograr la ecuanimidad en la Acción y la Devoción el devoto debe conseguir el equilibrio en los siguientes aspectos:

³⁴ El Dios Manifiesto Supremo. Otro nombre dado a Shiva (Sai Baba, Avatar)

- Para el jiva, entre:
 - prakriti
 - la Divinidad
- Para la sociedad, entre:
 - la naturaleza
 - el conocimiento
- Para la mente, entre:
 - la ilusión
 - la realidad
- Para el individuo, entre:
 - el apego
 - el Amor

De esta manera las emociones negativas no surgirán y al no identificarnos, no nos roban energía ni nos desvían del propósito espiritual.

... el estado de ecuanimidad, de serena paz en la alegría y el pesar, en la prosperidad y en la adversidad, en la felicidad y en el sufrimiento (samatvasthiti). Esta es la decimoquinta virtud del que ha alcanzado el Conocimiento. El sentirse exaltado o deprimido por el éxito o la derrota, por la ganancia o la pérdida, por el honor o el deshonor, es una actitud inútil. Acéptenlo todo por igual, como proveniente de la Gracia de Dios con Su ofrenda. Así como usan zapatos para caminar sobre las espinas, o sostienen el paraguas para no mojarse con la lluvia, o duermen dentro de un mosquitero para evitar las picaduras de los insectos, así también ármense de una mente incommovible que confíe en la Gracia del Señor y soporten con ecuanimidad tanto la alabanza como la censura, la derrota como la victoria, el placer como el dolor. Para vivir con gallardía, se considera esencial tener una mente inalterable.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XXIII

Las almas más evolucionadas han aprendido a dar la bienvenida a toda clase de problemas, porque cada uno de ellos trae una nueva oportunidad de progreso. Y para esta alma que se va aproximando al fin del viaje, ya no existen más, ni las enfermedades, ni los problemas, en el sentido que se les da en general, sino sólo eventos pasajeros que se ven como pájaros surcando el cielo. El alma evolucionada no es afectada por ningún suceso, enfermedad o cualquier otra cosa. Por el contrario, se mantiene calma, feliz y llena de gozo en todo momento, sabiendo que ella y Dios son Uno.

Mensajes de Sai para ti y para mi
Vol. II
La Evolución del alma

REFLEXIONES

Los apegos es lo que nos separa de Dios. Cuanto más fuerte es el ego, más lejos se está de la ecuanimidad.

El hombre ha hecho tremendos progresos en la ciencia y la tecnología. Pero, en el campo de la espiritualidad, aún es incapaz de liberarse a sí mismo del estrecho cinismo, la limitada visión y el demoníaco control del egoísmo, el orgullo, la envidia y otras malas características. Cuando examinamos la causa básica para este estado de cosas, descubrimos que es la consecuencia del egoísmo que se ha enraizado profundamente en el corazón del hombre. Ha reducido al hombre al nivel de una marioneta. Contamina sus pensamientos, palabras y acciones. Lo dirige a atesorar y acumular riquezas materiales. No permite que brille el Ser, el Atma. Cuando el velo del egoísmo se corre, el Atma es revelada, surge la Sabiduría y la Bienaventuranza es el resultado.

MENSAJE DEL DIA 9 de Septiembre de 2005

Los apegos no nos permiten ser ecuanímes

Lo mismo que espantan los mosquitos que los pican, espanten cualquier dificultad que los asalte. No se dejen deprimir por la aflicción ni animar por la felicidad. Desarrollen ecuanimidad y esfuércense por alcanzar la Divinidad.

Divino Discurso
Gurú Purnima
24 de julio del 2002

Vuestro intelecto debe apoyarse y obtener inspiración del Atma (Ser Divino) todo el tiempo y bajo cualquier circunstancia. Como aspirantes al progreso espiritual, ustedes deben apegarse sólo a la Consciencia Universal inalterable. Todas vuestras acciones deben tener la dicha de Dios como vuestra meta. Deben colocar la fe totalmente en el dictamen bíblico: "Todos los seres son aspectos y fracciones de Dios." Para confirmar esta fe y fortalecerla, ustedes deben considerar a todos los seres como iguales. Ustedes deben adquirir esta virtud de ecuanimidad ya que este es el tesoro de todos los esfuerzos espirituales (Sadhana Sampath).

Mensaje de la Pizarra
8 de Agosto de 2010

8. CICLO DE NACIMIENTO Y MUERTE

Siempre que los deseos estén en el hombre, no le será posible escapar de un nuevo nacimiento. El día que sea completamente libre de deseo, ese día se liberará de volver a nacer.

Sadhana, el sendero interno
Austeridades (121.)

El corazón humano, que se puede comparar con un disco, contiene todas las huellas de vidas pasadas. La reacción, la resonancia y el reflejo de todo lo que han visto, escuchado y experimentado están contenidos en él. Los vastos océanos, las poderosas montañas y todos los lugares diferentes que han visitado están impresos en su corazón. En resumen, todo el Universo está impreso en el corazón humano, así que se puede decir que el ser humano es Viswavidatāśvarūpa (la encarnación del principio cósmico).

Eterno Conductor
Vol. XVI, Núm. 3
Discurso de Bhagavan del 28 Sep. 98

Practicando un corte transversal (plano $Y - Z$), por el origen de coordenadas, al elipsoide (**Fig. 2.4**), conseguimos como figura un círculo de radio b ($b = e$).

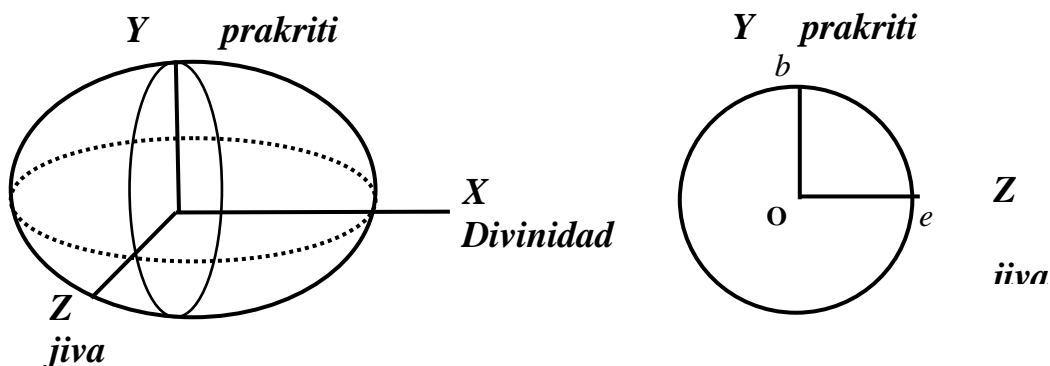

Fig. 8.1 Ciclo Nacimiento y Muerte

Este círculo disminuye de radio a medida que la ilusión (b) disminuye. Por lo tanto la longitud de la circunferencia lo hace en consecuencia.

Matemáticamente la longitud (l) de una circunferencia de radio b es:

$$l = 2 \pi b \quad \pi \approx 3.1416$$

(Número PI)

Ec. 8.1

Podemos decir, a escala espiritual, que estos círculos ilustran los ciclos de nacimiento – muerte – nacimiento. La longitud de estas circunferencias está en relación directa con la variable b (los apegos) y de esta forma nos hace referencia al número de vidas o experiencias necesarias en ese nivel de conciencia.

Shiva es conocido como “Aquel que vence a la muerte”, Él también es “El destructor del deseo”. Estos dos nombres muestran que aquel que destruye puede dominar a la muerte; porque el deseo genera la actividad, la actividad genera la consecuencia y la consecuencia produce la esclavitud; la esclavitud produce el nacimiento y el nacimiento contiene a la muerte.

Sadhana, el sendero interno

11. El Significado de los Festivales Hindúes (Maha Shivaratri)

Cuando todos los apegos (deseo y odio) son eliminados la variable b se hace igual a cero ($b = 0$), entonces, utilizando la **Ec. 4.1**, tenemos:

$$C^2 = a^2 - b^2$$

$$b = 0$$

$$C = a$$

lo que implica que:

$2C = 2a$

Ig. 8.1

Los polos se unen (cero apegos). El ser se realiza, fundiéndose en Dios.

El Ser del hombre es perfecto porque posee en sí la esencia misma de la Divinidad, pero es imperfecto en la medida en que no es consciente de este hecho. El ciclo de las Reencarnaciones es en realidad una gradual y progresiva toma de conciencia. Cuando el hombre realiza que él es Dios, ya no reencarna más.

Sai Baba El Señor
Sobre la Reencarnación

“Todas mis acciones son desinteresadas, desinteresadas, no hay ni traza de egoísmo en mí”.

Eterno Conductor
Vol. XVI, Núm. 3

La superficie del lingam esta modelada por el efecto acumulado de los karmas llevados a cabo en vidas previas, como se especificó en el capítulo: **4. Karma**. De esta forma es un indicativo del nivel evolutivo logrado individualmente en el proceso de autorrealización. Lo llamaremos “**lingam personal**” (**Fig. 8.2**).

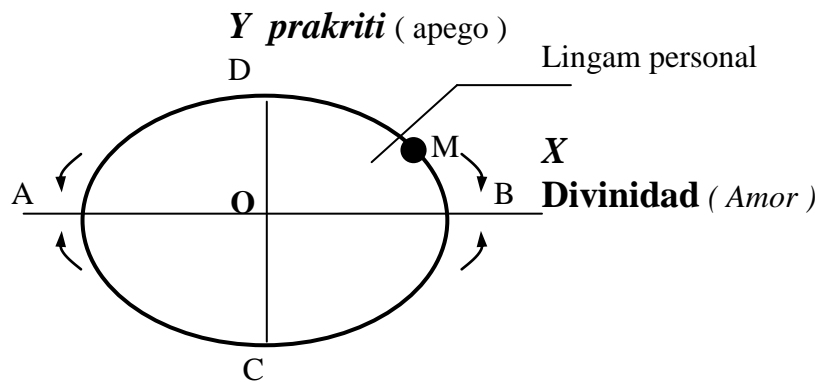

Fig. 8.2 Lingam personal

El individuo en la ejecución de su karma, se mueve en una trayectoria, particularmente definida por el apego que originó su encarnación, desde D hasta B (**Fig. 8.2**). En este sentido, a medida que el estado de conciencia aumenta, el apego disminuye y el amor crece según el lingam personal.

En los ciclos de nacimiento y muerte (**Fig. 8.1**), podemos observar que el valor del radio b nos indica el grado de egoísmo con que se ejecuta el karma asignado y, de esta forma, a mayor apego ($>b$), mayor ignorancia ($>e$).

Limpian la raíz que causa la ansiedad, el miedo y la ignorancia. Entonces sólo la verdadera personalidad del hombre podrá brillar. La ansiedad es removida por la fe en el Señor; la fe que les dice que lo que pasa es lo mejor y que se hace la Voluntad del Señor. La tranquila aceptación es la mejor armadura contra la ansiedad. El dolor brota del egoísmo, la sensación de que uno no merece ser tratado tan mal. Cuando el egoísmo se va, el dolor desaparece. La ignorancia es simplemente la identidad equivocada del cuerpo como el uno mismo.

MENSAJE DEL DIA 20 de Junio de 2005

El de los Vedas es el estudio de más alto tipo, dado que conduce a la conquista de la muerte, mientras que todos los otros estudios tratan acerca de los medios para sacar pequeños placeres del mundo. Los Vedas muestran el camino a los reinos de la bienaventuranza eterna, donde no hay ni nacimiento ni muerte. Las personas se esfuerzan por conocer todo sobre el mundo, pero raras veces tratan de conocer siquiera un ápice de su propios reinos interiores.

MENSAJE DEL DIA 24 de Julio de 2005

REFLEXIONES

En el círculo formado en el plano $Y-Z$ (*prakriti* – *jiva*), Ciclo de Nacimiento y Muerte, (**Fig. 8.1**), tiene por radio b en el eje *prakriti* y por radio e en el eje *jiva*.

Lo que nos indica que $e = b$ o que la ignorancia es apego, apego a los propios paradigmas, y extendiendo el razonamiento nos permite asegurar que la **ignorancia** también es *maya*.

“Los hombres de inteligencia ordinaria consideran que Yo nazco muchas veces y que ejecuto muchos actos durante cada nacimiento. Pero lo que sucede es que cuando se presenta la necesidad de elevar al mundo, Yo me manifiesto asumiendo un nombre y una forma, eso es todo; por eso estoy consciente de todas Mis apariciones, de todas Mis Manifestaciones. Soy Todopoderoso, Soy Omnisciente. No solamente Yo, sino tú también lo sabes todo. Pero tu capacidad de conocimiento está opacada por la ignorancia. Yo Soy el Conocimiento mismo; por eso lo sé todo”.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo VII

Como ya lo dijéramos, por sí sola la mente del hombre es responsable de su liberación o de su esclavitud. Aquí, el aspecto de maya es similar al aspecto mente. La mente posee una forma especial que le es propia. Es nuestra propia ilusión, la que toma la forma de nuestra mente.

Lluvias de Verano
Tomo 4
La Ley del Karma es Invencible

A pesar que una persona esté muy cerca de la realización ($2C \approx 2a$), **Fig. 4.1**, no le será posible dejar de ejecutar Karma. Las distancias $r1$ y $r2$ sólo se anularán cuando la persona se funda en Dios ($2c = 2a$, **Ig. 8.1**).

Te preguntarán por qué los sabios todavía tienen que practicar el karma; no solamente tú, sino muchos otros podrían preocuparse por este interrogante. Pues bien, la gente generalmente sigue el ideal fijado por quienes están en niveles superiores. Sus actos constituyen la base del Dharma (los dictados de Dios) para todos. Si los sabios (jñanis), conocedores de Dios, estuvieran inactivos, ¿cómo habrían de salvarse los mortales comunes? No tendrían guía, y se perderían en los caminos fáciles del placer sensorial. El deber de los sabios es fomentar la Rectitud y practicarla frente a los demás, para que éstos también se inclinen a seguir el ejemplo, atraídos por la esperanza de volverse tan alegres y felices como aquellos. Los sabios tienen que hacer y ver que se haga, mostrando, de manera que el resto pueda ser persuadido para seguir el ejemplo dado por ellos.

El Gita de Sathya Sai Baba
Cap. VI

A la gente que en apariencia está “a distancia” de Swami, Él les da indicaciones, pero nunca tan severas como a los que están “cerca”. La gente, en general, juzga a Swami por sus devotos “cercanos”, de modo que éstos deben ajustarse a moldes muy estrictos de comportamiento.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Cap. XL

Las acciones de estas personas elevadas (pequeño valor de b), tienen como características que son llevadas a cabo con devoción, sin apego a los resultados y tampoco con el falso calificativo de yo soy el hacedor. Sirven de guía por sus enseñanzas y ejemplos a las personas con condiciones de b más pesadas.

9. DANZA CÓSMICA

Para el trazo del perfil de la elipse, como se explicó en la sección 2.2, por medio de un hilo, fue necesario apoyarse en los focos, los cuales sirvieron de pivote para la generación de la curva.

Tomando como analogía el procedimiento para el desarrollo de la elipse, en el plano $X-Y$, podemos inferir cómo es el del desarrollo del lingam:

Los focos (f_1 y f_2), **Fig. 2.2**, representan ahora los polos negativo y positivo, el principio de polaridad del Universo.

El punto $M(x, y)$, **Fig. 8.2**, se desliza dibujando el perfil de la elipse, bajo la relación: $r_1 + r_2 = 2a$. A escala cósmica el punto M representa la unión de **Shiva** y **Shakti**, los cuales danzan inmersos en Dios.

En el plano $X-Y$, el punto $M(x, y)$ responde a la relación $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. La danza de **Shiva** y **Shakti**, con el Universo como escenario es igualmente armoniosa y responde a la coreografía diseñada por **Sai**.

Actualmente los científicos están propagando varias teorías acerca del mundo. Los espiritualistas también propagan acerca de la divinidad de varias maneras. Sin embargo, la humanidad no es capaz de comprender lo que los científicos y los espiritualistas están diciendo. Después de todo podemos concluir que el mundo está compuesto de moléculas y átomos. No puede haber mundo sin átomos. Nuestro Venkataraman (antiguo Vicerrector del instituto Sri Sathya Sai de Educación Superior) planteó dos preguntas en su discurso: ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en todas partes en la forma de átomos. Esta es la respuesta correcta a estas preguntas. El Universo es una combinación de átomos. Los vedantinos dicen: “Brahman es más sutil que lo más sutil y más vasto que lo más vasto” (“Anoraniyan Mahato Mahlyan”). Es debido al encuentro de los átomos que encontramos los cinco elementos, los seres humanos, los distintos objetos y actividades en este mundo. Los átomos lo interpenetran todo. El mundo está compuesto de átomos y de nada más. La gente, los pájaros y los animales, el alimento, el agua, las mansiones, la luz... todos están compuestos de átomos. Brahman no tiene una forma específica.

“Brahman es más sutil que lo más sutil, más vasto que lo más vasto. El es el eterno testigo y permea el Universo entero en la forma de los átomos”.

(Verso en Telegú)

El sonido no tiene forma, pero el objeto que produce el sonido tiene forma. Igualmente, la bienaventuranza no tiene forma, pero la persona que la experimenta tiene forma. La fragancia no tiene forma, pero la flor que la emite tiene forma. El amor no tiene forma, pero la madre que da amor tiene forma. El agua no tiene forma, pero el contenedor tiene forma. El agua asume la forma del contenedor. De igual manera, Dios no tiene forma, pero el átomo, que manifiesta la Divinidad, tiene forma. Es un error argüir que Dios no tiene forma. De hecho, todas las formas son Suyas. Él es infinito y todo penetrante.

El átomo es la base primordial de toda la creación. Nada existe fuera del átomo. Los átomos constituyen el mundo. La Divinidad está inmanente en el átomo. La forma del átomo es la forma de Dios. El hombre debe hacer esfuerzos por reconocer esta verdad. Los científicos tuvieron que luchar mucho durante miles de años para reconocer que el átomo es todo penetrante. Sin embargo, hace miles de años, el niño Prahlada reconoció y proclamó esta verdad.

“Nunca dudes que Dios está aquí y que Él no está allá. Él está en todas partes. Donde quiera que Lo busques, puedes encontrarlo allí”.

(Verso en Telegú)

Hasta el día de hoy, los científicos no han podido reconocer esta verdad. La gente le ha dado varios nombres. Los nombres pueden variar, pero la base fundamental es la misma, y esa es el átomo. El poder de un átomo es infinito y está presente en cada uno.

Discurso Divino de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Cuarto día del Veda Purusha Saptaha Jñana Yajña (23 Oct. 2001)

El átomo: sin él no se hace nada. Todas las cosas son producidas por átomos. Los átomos juntos también hacen la luna. Los átomos son alertas y activos, jamás inertes. Por lo tanto, ¿cómo es posible decir que la Luna se considere inerte? Todo el Universo está en actividad gracias a los átomos. ¿De dónde proviene la energía? Electrones, neutrones, protones... ¿de dónde surge esta ciencia? Los científicos se preguntan “cómo” es que funcionan estas cosas. Pero no preguntan “por qué”. La respuesta al “por qué” los conduce a lo divino. La energía básica es Shakti (energía universal) y desde esta energía básica se deriva todo. ¿De dónde proviene entonces el poder del átomo? No es sino Poder Divino.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
XLV

Los átomos están integrados por diferentes componentes: entre otros, electrones (carga negativa), protones (carga positiva), neutrones (carga neutra). Estos átomos, al unirse, generan todo lo que es evidente en el mundo, de alguna forma. Estas agrupaciones atraerán y se unirán con otro conglomerado de átomos afines, para así formar un estado energéticamente estable. De esta forma podemos explicar porqué ocurren las atracciones entre dos seres.

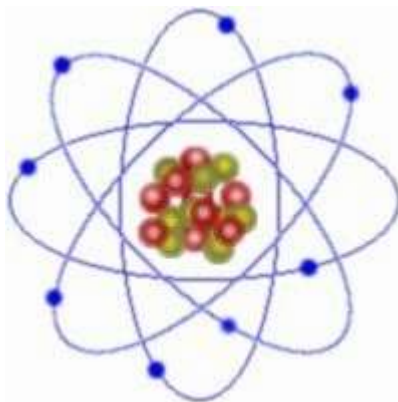

Fig. 9.1 Modelo atómico

El ión Cloro (Cl^-) es atraído por el ión Sodio (Na^+); al unirse forman la sal, Cloruro de Sodio (NaCl), de esta manera podemos decir que para el Cloro, el Sodio es irresistible. Se equilibran y compensan mutuamente.

Un día en Puttaparti, Baba recogió un pedazo de granito partido y, dándoselo al doctor Rao, le preguntó qué contenía. El geólogo mencionó algunos de los minerales de la roca.

“No me refiero a éstos, sino a algo más profundo”, dijo Baba.

“Bueno... moléculas, átomos, electrones, protones...”, respondió el doctor Rao.

“No, no ¡más profundo todavía”, insistió Baba.

“No se, Swami”, fue la respuesta.

Baba agarro el pedazo de granito de la mano del geólogo, y sosteniéndolo en el aire con sus dedos, sopló en él. No estuvo ni un momento fuera de la vista del doctor Rao, sin embargo, cuando Baba se lo devolvió su forma había cambiado completamente. En lugar de ser un pedazo irregular era una estatua del Señor Krishna tocando su flauta. El geólogo también notó una diferencia en el color y un leve cambio en la estructura de la sustancia.

“Ve usted? Más allá de sus moléculas y átomos. Dios está en la roca. Y Dios es dulzura y alegría. Rompe el pie y pruébalo, dijo Baba.

El doctor Rao no tuvo dificultad alguna en romper el pie de “granito” de la estatuilla. Poniéndolo en su boca como le dijo Baba, encontró que era de azúcar candi. El resto de la estatua, creada en un instante del pedazo de granito, estaba ahora hecha de azúcar candi.

Sai Baba. El Hombre Milagroso

Capítulo XV

De lo mismo, pero diferente

TODO VIBRA, TODO ESTA EN MOVIMIENTO

La vibración es la danza cósmica de shiva y shakti, la cual está amorosamente bien calculada

¿Azar? Jamás creeré que Dios juega a los dados con el universo.

A. Einstein

Aquel que ahonda en la realidad aparente en busca de las verdades esenciales, aprende a descubrir una tendencia en cada acontecer que indica la existencia de objetivos que no han podido sino surgir de una instancia que ha trascendido a las claras la casualidad.

Cuando El Maestro Llama

Segunda Parte

*Satsangatve Nissangatvam, Nissangatve Nirmohatvam,
Nirmohatve Nischalatattvam, Nischalatattve Jivanmukti
(Verso en sánscrito)*

*La buena compañía lleva al desapego,
el desapego lo libera a uno del engaño,
La liberación del engaño, lleva a la firmeza de mente y la firmeza de mente
Confiere la liberación...*

Primero que todo, el hombre tiene que desarrollar buenos hábitos y transformarse. ¿Cómo pudo Savitri devolverle la vida a su esposo muerto? Ella transformó a la vibración, en ella misma, en vibración divina al contemplar incesantemente a Dios. Esto llevó a la resurrección de su esposo. Cuando desarrollen sentimientos divinos, nada es imposible para ustedes. Cualquier poderosa tarea puede realizarse por medio del amor puro y desinteresado...

El amor es la más potente arma que puede ganarle a cualquiera. ¿Cuál fue el arma que protegía a nuestros ancianos que vivían en las selvas? No fue la bomba de hidrógeno o la bomba atómica. Fue el amor y sólo el amor. Así que no es necesario adquirir la bomba atómica o la de

hidrógeno, es suficiente si uno tiene el arma del amor. Pueden conquistar al mundo entero con el poder del amor...

¡Encarnaciones del Amor!

Las divinas vibraciones que resultan del bhajan que acaban de cantar se están expandiendo a todas partes del mundo. El divino nombre que canten purifica los corazones de muchos. Por esto, no entretengan sentimientos malos. No usen palabras malas. Usen sólo palabras sagradas. Canten la gloria de Dios. Si hacen esto, habrán rendido una gran ayuda al mundo entero. No hagan daño a nadie. Ayuden a todos. Si ayudan a todos, ciertamente lograrán resultados positivos. Hagan el uso apropiado de su tiempo. Canten el Nombre de Dios y hagan sagrado su corazón.

Disurso Divino
Día 1º de Dasara
9 de Octubre de 2002

REFLEXIONES

Todas las relaciones que establecemos en la vida, como por ejemplo: matrimonio, hijos, sexo, procesos de creatividad, etc., son una conmemoración de los actos Divinos del proceso de La Creación llevados a cabo por el Absoluto Brahman.

Crean firmemente que el cuerpo es la residencia de Dios, que el alimento que comen es la ofrenda que le hacen a su Divinidad; que el bañarse es el baño ceremonial del Espíritu Divino en ustedes; el suelo por el que caminan es Su territorio; la alegría que obtienen es Su regalo; el dolor que experimentan es Su lección para que caminen más cuidadosamente. Recuerden a Dios en todo momento; muchas personas piensan en Él sólo cuando el dolor cae sobre ellos; por supuesto que está bien hacerlo, es mejor que buscar la ayuda de aquellos que están igual de propensos al sufrimiento. Pero, es infinitamente mejor pensar en Dios en el dolor y en la alegría, en la paz y en el conflicto. La prueba de la lluvia está en lo mojado del suelo; la prueba de la devoción (Bhakti) está en la ecuanimidad (Shanti) que tiene el devoto (bhakta), ecuanimidad que lo protege contra las avalanchas de éxito y fracaso, fama y deshonor, ganancia o pérdida.

MENSAJE DEL DIA 19 de Septiembre de 2005

La Fisión nuclear, generada por el hombre, es la interrupción de la Danza Cósmica. Es entremeterse en las relaciones íntimas de Shiva y Shakti.

El Sol, la Luna y las estrellas están en el espacio y se mueven y orbitan de acuerdo a un orden y a una disciplina, si esa disciplina vacilara por un instante, se produciría el colapso general. ¿Qué es lo que mantiene esa disciplina? La invisible Fuerza Divina.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
LI

Baba; sin embargo, con su infinita bondad, permite el uso de la energía atómica para beneficio humano.

Mediante las investigaciones respecto de la energía atómica, uno puede inventar armas destructivas que pueden reducir a todo el mundo a cenizas en cuestión de segundos. La misma energía atómica, empero, nos puede ayudar a generar millones de kilovatios de energía eléctrica que puede ser empleada en la industria y la agricultura, para convertir este país en un maravilloso jardín. Una persona educada debe mostrar discernimiento y tomar el curso correcto en la acción. Los descubrimientos e inventos del hombre no deberían aplicarse a propósitos negativos conducentes al desastre y la destrucción. El discernimiento nos guía para emplearlos correctamente en el aumento de la producción y la promoción del bienestar humano.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
21 La Indagación Interior

10. IDENTIDAD DE DIOS

Cuando Swami habla sobre sí mismo encontramos, entre otras, las siguientes declaraciones:

A los devotos les resulta muy difícil tener la experiencia de que Swami es omnipresente, porque la condición de la omnipresencia es la incorporeidad. Viviéndose pasar entre ustedes dicen: 'Este es Baba, es aquí donde realmente está'

Yo me manifiesto por medio del cuerpo porque de otro modo ustedes no podrían verme, no sabrían de Mí tal como Baba elige que Sus devotos lo hagan, nadie puede abarcar Mi dimensión. Yo soy inconcebible.

Un Avatar trae consigo atributos divinos que, en esta era de ignorancia y escepticismo, generan dudas por temor a la comprobación de la existencia de otros niveles de manifestación de la energía que los hombres creen manejar, entonces se Le aplican a Swami adjetivos impropios y apelativos que les dicta el miedo ante la existencia de un poder supremo. Esto se da de esta manera porque han olvidado al amor, creen y sienten que el poder de Baba los transforma en indemnes ante un peligro aún mayor al que los mismos humanos han generado ya en el mundo; no pueden concebir un poder generoso y amante que sólo aspira a redimir de tanto error y tanto sufrimiento.

Yo tengo aún más poderes de los que he declarado, y los explícitos van más allá de lo que todos imaginan, por eso los creyentes viven en estado de gracia. Swami se vale de todo lo existente para llevar a cabo Sus propósitos. Su misión y Su obra, y aun en lo más simple El ejerce Sus atributos increíbles. Así por ejemplo, ¿por qué permito que Mis fotografías se reproduzcan en la medida en que ustedes conocen? Esto se debe a que, desde la imagen de Baba, algo de Mi poder actuante se transmite; no es una foto común, por eso contemplarla profundiza el amor, tiende un puente real entre el devoto y su Maestro y es un vehículo idóneo para hacerme llegar cualquier invocación, cualquier pedido.

Claro que Swami no necesita de una fotografía para actuar, pero ésta sí les ayuda a ustedes, que pueden sentirme más presente allí donde Mi rostro acompaña sus rezos.

No hay imagen de Baba sin potencia, sépanlo; la vibración del color y de la forma son similares a la del sonido, Mi nombre actúa como un Mantra y toda imagen Mía también lo es, en tanto productora de un movimiento multidimensional que armoniza y transforma.

El Señor, que trasciende la distancia y el tiempo no conoce barreras para Su manifestación y, si alguna existiera tengan la certidumbre de que Baba posee las cualidades para derribarla, la más vigente de las cuales es la potencia de su decisión.

Yo vengo de muy lejos, de un tiempo donde el pasado y el futuro no existen, de un espacio en el cual las dimensiones no se vinculan con el medio exterior sino con la vivencia interna. En realidad allí – que tampoco es un lugar sino un estado de ser – todo es interno, todo es espiritual.

En ese estado la voluntad es acto. Yo he conservado ese atributo en esta Encarnación, sólo que permito la adaptación al tiempo cronológico para no perturbar la armonía del orden natural. También he conservado los atributos esenciales – todo Avatar completo lo posee – y los empleo para llevar a cabo Mi misión en la Tierra. Baba lo puede todo, es testigo de todo y lo conoce todo. Nada es imposible para Mí, todos los espacios me contienen y conozco del Mundo hasta el secreto más oculto. Mi conciencia abarca todo el orbe y estoy con Mis devotos, con cada uno a quien un día señalé y atraje hacia Mi amor y Mi persona. Yo los cuido de manera constante, ustedes son Mi deber y Mi motivo. Hago al lado de todos mucha más de lo que ni siquiera lograrán sospechar; me ocupo de sus vidas, de sus anhelos y de sus asuntos de manera total.

El Avatar proviene de una región inconcebible para el ser humano; todo lo que puede decir para que lo imagines es que se trata de una dimensión de dicha sin medida a la que Dios desea que tú accedas en un momento de tu evolución. Baba sigue instalado en esa dicha, que es Bienaventuranza indeclinable.

Yo estoy presente ahora en medio de tus cosas, y te veo, te entiendo, te conozco. Sé lo que sientes en este mismo instante, y lo que piensas. Hoy estuve contigo, esperando que me abrieras la puerta, para hablarte. Y ahora, que te pones en contacto conmigo, puedo hacerte saber que el Señor está siempre esperando que Lo llames. En esas dimensiones de las que te hablé, Dios aguarda a que Sus hijos Lo convoquen y, llamándolo Padre, Amado, Amigo, Maestro, se Le pongan al lado y Le entreguen sus cosas sus alegrías, sus trabajos. ¡Swami se siente tan feliz cuando Lo llaman y Le dicen ‘Baba, hazte cargo de esto’ y descansan en El! Yo no te pido más que eso, que tomes conciencia de que estoy disponible, más aún, deseoso de que Me otorgues tus tareas y que a cambio Me dediques tu amor.

Un Avatar viene por poco tiempo, apenas una vida humana; Su obra perdura por Siglos. Tú tienes la ventura de participar de la ocasión de Su venida. Baba está ahora en este mundo, harías bien en aprovechar de eso, manteniendo abierto este canal a través del cual quiero enseñarte. En todo momento puedes hablar conmigo, gozar de Mi consejo, de Mi fuerza, del amor con que te estoy buscando para que puedas descansar de tus fatigas aquí en Mi corazón.

Es preciso que ustedes acepten la evidencia de que no existe espacio sin Mi esencia, y que experimenten la verdad de que los hombres siempre están a salvo

Aquel que ahonda en la realidad aparente en busca de las verdades esenciales, aprende a descubrir una tendencia en cada acontecer que indica la existencia de objetivos que no han podido sino surgir de alguna forma superior de inteligencia, de una instancia que ha trascendido a las claras la casualidad. Esa inteligencia es en esencia una energía extraordinaria, generadora de todo lo que existe y a la que el hombre llama vida. ¿Sabes tú lo que es eso? ¿Has intentado definir este concepto? ¿Es la vida el calor, la reproducción, el movimiento, o es aquello inasible y extraño que sustenta al calor, a la reproducción y al movimiento y cuya falta tampoco es concebible por la razón?

¿Por qué se mueve el átomo? ¿Cuál es la dimensión infinitesimal y última? ¿Existe un volumen que lo contiene todo, un diámetro? Y, si así fuera, ¿dónde estaría, éste mismo, incluido a su vez?

Dios, que es conocimiento, es inabarcable, y aun este concepto no puede ser ni en lo más mínimo concebido por ti, porque la conciencia de tus propios límites – como los de toda forma, que es precisamente eso: límites – te impide concebir lo no cercado, incontenido, un espacio-tiempo que no acabaría aun cuando agregaras ceros en cantidades que igualaran al número de átomos de todo el Universo.

En esta inmensidad la vida humana es una chispa fugacísima que, no obstante, participa de la energía universal. Decir que esa energía es Dios, o decir que es Amor, es en verdad lo mismo. Por lo tanto tu, un ser humano frágil y falible, estando contenido en el cuerpo te llama hacia Sí desde Sí mismo y aquello que identificas como error o pecado son instancias que no generan ni exilio ni castigos sino trabajo adicional, nuevas materias a cursar en tu carrera hacia el Altísimo.

La mayoría de las Religiones afirman que sólo sus propios fieles son herederos de la gloria de Dios. Esto es tan absurdo como lo sería afirmar que sólo el término inglés ‘water’ designa agua, y que todo término en otro idioma no es idóneo para citar al líquido elemento. Puedes nombrarla de cien maneras diferentes siempre estarás refiriéndote al agua. Así con el Señor; llámalo como te plazca y desde el ritual que a ti te satisfaga, siempre será el Uno quien se manifieste. ¿Cuán grandes y benévolos serían estos diferente dioses históricos, si condenaran a generaciones enteras cuyo único pecado habría sido el nacer a destiempo o en regiones en las cuales esa Religión en particular no se dio a conocer?

El Señor es perfecto para todos, no para unos pocos, porque Su justicia es absoluta y estable.

*Cuando el Maestro Llama
Segunda Parte*

Dios es Omnipresente, sin embargo, debe experimentarse como presente en la forma sutil de la conciencia. Este sentimiento divino debe surgir en el hombre. Los Upanishads dicen: “El cosmos está impregnado de lo Divino”. La

Divinidad está presente en todos los seres humanos. El hombre de hoy está más inclinado a dividir al Uno en muchos que a ser consciente de la unidad que incluye a la diversidad. La tarea primordial del hombre actual, es la de reconocer la unidad que yace en la multiplicidad.

Eterno Conductor. Vol. IX. Núm. 5
Aférrense al Señor

Como podemos observar Dios no tiene ningún deseo, su poder es infinito y es la unidad en todos y en Todo. Estas “características” están evidenciadas matemáticamente en el lingam y las podemos deducir aplicando las siguientes condiciones a la ecuación del elipsoide (**Ec. 2.3**):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{e^2} = 1$$

$$b = 0 \text{ (sin deseo)}$$

$$e = 0 \text{ (sin ignorancia)}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{0} + \frac{z^2}{0} = 1$$

Los términos $y^2 / 0$ y $z^2 / 0$ tienen por solución infinito (∞) y por consiguiente, el primer término es igual a infinito (∞), entonces:

$$\infty = 1$$

Fig. 10.1

La expresión anterior nos indica que: El infinito es Dios y Dios es la unidad, lo cual está completamente de acuerdo con las declaraciones de nuestro amado Bhagavan.

Krishna ha entregado en el Bhagavad Gita una muy apropiada descripción de Dios:

Dios existe en todas partes y se manifiesta tanto en lo infinitesimal como en lo infinito.

Lluvias de Verano
Tomo 6

Dios se manifiesta en lo infinitesimal y el lo infinito

Esta Encarnación, una Incorporación que está más allá del alcance de todos. El tratar de explicarme sería tan inútil como el intento de una persona que no conoce el alfabeto de leer un libro profundo, o el intento de volcar el Océano en un pequeño recipiente. Lo más que pueden hacer es prepararse para recibir y para beneficiarse de la Bienaventuranza que otorgo, la Bienaventuranza que concedo (...) Lo Divino en la Encarnación es inexplicable, impenetrable. Es el Fuego del Amor más el Fuego de la Iluminación, el Fuego de la Creación Cósmica y el Fuego de la Destrucción Cósmica.

De Sai hacia Sai
65. El Mal Paso

J.H.: El Avatar nunca nace; no obstante, aparece y ocupa un cuerpo que nace y se desarrolla de la manera corriente. Los cuerpos que uno observa son transitorios y Baba no se ve diferente.

El Avatar, tal como lo has descrito, toma sólo el cuerpo. La diferencia reside en que los hombres llegan a los cuerpos con tendencias y resultados de acciones. Baba toma este cuerpo sin tendencia alguna, totalmente libre, sin deseos, sin apegos, siempre feliz.

J. H.: Cuando uno ve a Baba como una forma entre todas las formas perecederas, ¿puede uno señalarlo como lo único real?

Sí. La realidad única es Baba. Baba significa Ser, Conciencia, Bienaventuranza, Alma, Realidad Única.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

XX

Fig. 10.1
Danza de Shiva

**Shiva, subyugando los sentidos y los apegos,
danza libre en el universo**

11. RENACIMIENTO

Las actividades y las conductas son promovidas por un pensamiento, de igual forma al momento de la muerte, el último pensamiento que cruce por la mente diseñará las condiciones de vida para la próxima reencarnación.

El destino del hombre después de la muerte es moldeado por el pensamiento que predomina en el momento de la misma. Ese pensamiento es el cimiento sobre el cual se construirá el siguiente nacimiento. Quien en ese momento me recuerde, alcanzará mi Gloria y de hecho me alcanzará a Mí.

El Gita de Sathya Sai Baba
Cap. XV

El último pensamiento a la hora de la muerte determinará el valor del punto D ó C del lingam (**Fig. 3.2**). Esta posición está influenciada por el valor de la variable b (apegos) que a su vez determinará la distancia $2C$ (Karma vidas pasadas) o la cercanía con Dios (**Ec. 4.1**).

Los apegos que atesoramos en la vida nos esclavizan y construimos nuestros frenos para el progreso espiritual en la próxima encarnación.

El animal vive con la conciencia de que es un animal, el pájaro tiene la conciencia de ser un pájaro. Una mujer se ocupa de sus actividades con la conciencia de que es una mujer, e igual hace el hombre. La conciencia que uno tiene hasta que vuelve a dormir es continua, sin cambios después de que uno despierta. Los seres vivientes continúan con sus actividades desde el punto en el que fueron interrumpidas por el sueño. Así también continúa el hombre, en esta vida, las actividades que fueron interrumpidas por la muerte, a partir del punto en que terminaron. “Al final desechan su cuerpo, recordando los sentimientos que con mayor fuerza lo movieron siempre”. El Gita dice: “Alcanza precisamente la posición hacia la que se habían dirigido todos sus sentimientos”. La naturaleza de la vida siguiente va de acuerdo con los sentimientos que ocupan la mente del hombre cuando éste desecha su cuerpo, puesto que esos sentimientos, a su vez, sólo responden a los sentimientos que dirigieron su vida. Profundizando en esto, parecerá evidente que la verdad básica es ésta: todo depende del progreso logrado en la sublimación de la inteligencia.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
15 Niveles y Etapas

Hay tres razones por la que nace un hombre. Una es el pecado, la segunda es un deseo o experiencia insatisfechos, la tercera es la falta de conocimiento o ignorancia. La sensación de que no está satisfecho un deseo y su anhelo de nacer nuevamente para cumplir con él, constituye una de las razones principales. El hombre lleva a cabo toda una serie de cosas negativas y comete pecados. Tendrá que nacer nuevamente para experimentar las consecuencias. La ignorancia en estas circunstancias es lo que le lleva a buscar el renacimiento. Estos tres puntos son los que constituyen la base para nuestro renacer.

Caminos hacia dios
Capítulo 16. Reencarnación:
5. ¿Por qué escapar del renacimiento?

En esta posición (D ó C) comenzamos la vida, con el fin de adicionar buenas acciones que contrarresten a las malas acumuladas.

Considérese la vida en el mundo como un quehacer obligatorio que se te ha impuesto. Estás ahora en la cárcel cumpliendo una condena por crímenes cometidos en un nacimiento anterior; el alcalde asigna diversas tareas: cocinar, traer agua, cortar leña, etc. Tienes que desempeñar lo mejor que puedas el trabajo que se te asigne, sin esperar recompensas. Si te portas bien, no causas dificultades y cumples sin demora las obligaciones que se te fijaron, quizás se te dará libertad antes de tiempo, proveyéndote de un certificado que testifique tu buena conducta y confiabilidad. Tal actitud te dará práctica en la acción sin interés en los resultados, muy valiosa para refrenar los sentidos.

La Verdad. ¿Qué es la Verdad?
Karma, Devoción y Conocimiento (23.)

Para reducir el valor de b , debemos ejecutar el karma en el dharma y de esta manera ir agregando acciones positivas que disminuirán las pecaminosas.

¿Cuál es exactamente su deber? Déjenme resumirlo para ustedes. Primero, atiendan a sus padres con amor, veneración y gratitud. Segundo, “Sathyam vada”; Dharma chara o “Hablen la verdad y actúen virtuosamente”. Tercero, “Siempre que tengan unos pocos momentos disponibles repitan el nombre del Señor, con la forma en la mente”. Cuarto, “No se permitan nunca hablar mal ni descubrir defectos en los demás”. Y, finalmente: “No causen dolor a los demás en ninguna forma.

Mensajes de Sathya Sai
Vol. IV, Cap. 61

Los polos irán acercándose cada vez más a los vértices A y B para llegar a la unión con el Absoluto Brahman (cero apego).

REFLEXIONES

La presente encarnación y sus condiciones fue el resultado de un apego no satisfecho de la anterior encarnación, el cual determinó el valor del punto D ó C en el lingam (**Fig. 3.2**).

Si plantan las semillas de un limonero, no podrás esperar cosechar mangos, ni pueden esperar cosechar limones si plantan las semillas de un mango. De manera similar, no pueden esperar obtener un buen resultado si llevan a cabo una mala acción, y si llevan a cabo una buena acción no obtendrán de ella una mala reacción. El tipo de semillas que planten será el que determine lo que vayan a cosechar.

Lluvias de Verano
Tomo 4
La ley del Karma es Invencible

La anterior declaración nos dice que un árbol que de mangos no puede dar limones o viceversa sin que haya una transformación, en este caso genética³⁵. Lo que tratamos de decir es que una persona tiene un límite máximo donde la maya puede afectarle, determinado por *b*; el cual, indica el máximo apego que condujo a la presente encarnación. Existen estados de conciencia donde la persona no se permite bajar o es muy raro que tal cosa suceda.

El jivi oscurecido por la ignorancia es incapaz de reconocer la realidad. El discernimiento le revelaría la verdad. Un príncipe es raptado y abandonado en la jungla, pero de algún modo descubre el camino para salir de allí y regresa a su hogar. Sigue siendo príncipe, y nunca dejó de serlo. De la misma manera el jivi es devuelto a la riqueza de su origen. Y una vez que alcanza su verdadera condición, se libera de todo el cambio y al azar que implica el samsara, o la corriente de tiempo – espacio y de nombres y formas. Si no llegara a alcanzar esa posición, volverá al mundo de la decadencia y de la muerte, al igual que el feliz durmiente que despierta de nuevo a la confusión del día.

Once Upanishads. Estudio práctico de la realidad última
8 Upanishad Chandogya

Se quejan de que su vecino ha asegurado su felicidad mientras que ustedes se sienten miserables. Su vecino puede tener a su favor varios años de disciplina espiritual acumulados en el cuerpo causal en el que vino de su nacimiento anterior al presente. Su naturaleza e inclinaciones se moldean por el modo en que amaron y lucharon, se alimentaron y pelearon, en la serie de vidas que han tenido.

Sadhana el camino interno
3. Devoción, Karma y Conocimiento (68.)

Ustedes no pueden ver las bases de un rascacielos, ¿pueden, por eso, afirmar que está asentado simplemente sobre el suelo? Las bases de esta vida están asentadas en el pasado, en otras vidas que ustedes han vivido. Esta estructura ha sido moldeada por el proyecto básico de aquellas vidas. Lo “no visto” determina la estructura, el número de pisos, la altura y el peso.

Sadhana el camino interno
3. Devoción, Karma y Conocimiento (70.)

³⁵ Genética. adj. Relativo a la génesis u origen de las cosas. (Enciclopedia Salvat Diccionario)

12. LA LIBERACION

Para alcanzar la Liberación, la unión con la Divinidad, debemos romper las cadenas que nos sujetan a la vida mundana, entre ellas tenemos:

- apego al cuerpo, a las sensaciones, a lo material
- apego al resultado del karma (acciones)

El pesar y la alegría vienen a ser imagen de la actividad que uno realiza. Constituyen su eco, su reflejo, su reacción. El individuo (jivi) puede ser el testigo, sin tener que ver con lo bueno o lo malo de la actividad. Cuando uno se involucra en ella, habrá de experimentarse lo bueno cuando se ha hecho el bien, y lo malo cuando se ha hecho el mal.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
8 Esclavitud

Alguien, por su conducta, te decepcionó. La decepción a causa de la conducta de otro devoto, que tú juzgaste inadecuada, es el resultado de la falta de fe, porque tú no sabes qué caminos le marcó el Señor, de los cuales la conducta que repruebas es un ingrediente o un aspecto. Ser inflexible con los demás es una forma de cuestionamiento a tu Maestro, cuyos recursos y mecanismos no conoces ni puedes evaluar. Si todos están en mis manos ¿cómo podrían equivocarse o actuar mal – en lo aparente – sin que eso mismo significara un aspecto esencial que Yo señalé para él? Abandona tu autoritarismo, tu intemperancia, y desliza la mirada desde tu hermano hacia tu propio interior.

Sai Baba, el Señor
La anticipación (36)

Muévanse en el mundo como un actor, pero estén conscientes todo el tiempo de que van camino a casa para estar con el Señor, de donde han venido. Siempre que ingrese a la mente la idea de que el drama es real, niéguenlo con firmeza. No se identifiquen con el papel que están jugando. Tal identificación retardará su progreso.

Observando la **Fig. 12.1**, vemos que es necesario anular b , e , y maximizar C , es decir eliminar la maya, la ignorancia y adquirir el Conocimiento Divino ($2C = 2a$, **Fig. 8.1**).

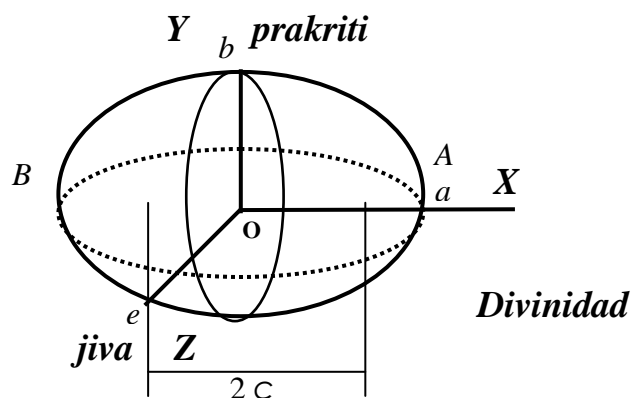

Fig. 12.1 Parámetros lingam

La ilusión engañosa tiene que morir; sólo entonces terminará el ciclo del cambio. Solamente entonces el hombre se liberará de los lazos del nacimiento, la vida y la muerte. Llámelo “alcanzar la Meta”, o “fundirse en lo Absoluto o lo Universal”, o “convertirse en uno con el infinito”; los nombres podrán diferir, pero el fin es el mismo. Todo mortal tiene que alcanzar la inmortalidad, pues es hijo de ella.

La Verdad. ¿Qué es la Verdad?
Las Grandes Expresiones (11.)

La práctica de los senderos pertenecientes a los diferentes ejes del lingam (**Divinidad**, **prakriti**, **jiva**), contribuyen simultáneamente para lograr el objetivo común de fundirse con la Divinidad.

- En el eje **Divinidad**, su sendero es el Devoción y su fin llegar al amor Divino ($2C = 2a$)
- En el eje **prakriti**, su sendero es el karma y su fin el eliminar el apego ($b=0$)
- En el eje **jiva**, su sendero es el conocimiento y su fin eliminar la ignorancia ($e=0$)

Hay muchas discusiones y controversias inútiles sobre el sendero para alcanzar a Dios. Algunos señalan tres senderos: Devoción, Karma (acción) y Conocimiento. Pero no debería haber ninguna controversia respecto a su eficiencia relativa. Son como la confluencia en Prayag de los tres ríos sagrados: el Ganges, el Yamuna y el invisible Saraswati. El Ganges es el sendero de devoción, rendición, control de la búsqueda de satisfacciones egoístas y sensuales. El Yamuna es el sendero del culto ritual y ceremonial, de actos ofrendados, el ocuparse en actividades sin tener en cuenta los beneficios, cumpliendo todos los deberes como culto, eliminando todo apego, todo orgullo del tipo yo – soy – el – hacedor. El Saraswati es el sendero del Conocimiento, de la adquisición de la verdadera conciencia de la realidad, conocer que las ideas de la esclavitud son todas engaño, que el Uno es siempre libre, carente de cambio, lleno de Bienaventuranza. Los tres senderos son como las ruedas de un triciclo, como la andadera que se usa con los niños para ayudarlos a dar sus primeros pasos

mientras aprenden a caminar. La Devoción y el Conocimiento son las dos ruedas del eje trasero; la de enfrente es la Acción. El niño aprende a caminar hacia la ciudad – sin – miedo – ni – ilusión”.

La Verdad. ¿Qué es la Verdad?
Karma, Devoción y Conocimiento (3.)

Al llegar a los puntos A y B se alcanza la Fusión (**Fig. 12.1**). En estos estados de conciencia los vértices D y C son cero, no hay apegos ($b = 0$), ni ignorancia ($e = 0$), la distancia 2 C desaparece, se ha trascendido todo karma y la fusión con el Absoluto Brahman se realiza.

“¡Arjuna! La gente cree que la adoración de Dios con Forma y atributos es suficiente, pero no es así; esa disciplina sólo le será de alguna ayuda; la guiará por el camino durante corto tiempo; pero ¡el Señor no condescenderá a otorgarle la Liberación tan sólo por eso! Pues aquel que busca la Liberación debe primeramente abandonar el apego por el cuerpo. Sin hacer eso, no puede alcanzarse la etapa del Espíritu Supremo (átmica). La identificación con el cuerpo es expresión de ignorancia. El Alma tiene que ser reconocida como algo distinto de la Naturaleza.

“El deseo por el placer objetivo que se funda en el valor irreal que se atribuye a la Naturaleza, tiene que ser eliminado por medio de la meditación y la austeridad. Cuando ese deseo se pierde, el individuo se vuelve como la copra dentro del coco, que se suelta y queda despegada tanto de la cáscara como de la fibra exterior; ya no germinará ni brotará; quedará para siempre seca sin echarse a perder. Así ese individuo ya no vuelve a tener nacimiento ni la consiguiente muerte. Es decir, se habrá liberado. Convertirse en algo como esa fruta seca dentro del coco es la etapa llamada de Liberación en vida (jivanmuktha).

“La contemplación de la Divinidad ‘por encima y más allá de todo atributo’ es necesaria para el logro de la Liberación en vida. Si esto te resulta difícil o excede tu capacidad, podrás hacer otra cosa. Dedicar todo servicio, toda adoración, todo ritual védico y otros votos y vigiliat, con todos los frutos que puedas acumular, tan solo a Mí. Tómate como la meta final, como el objetivo último que transforma todos los actos en adoración; fija tu mente en Mí, medita en Mí: Yo entonces verteré Mi Gracia y te transportaré a través del océano de la vida; te favoreceré ayudándote a alcanzar la meta que buscas. ¡Arjuna! No es tarea fácil fijar constantemente la mente en Mí. No todos pueden lograr éxito en eso. Por prolongada que sea la práctica, es difícil mantener la mente fija en Mí, sin desviarla hacia otras cosas o ideas.

“Podrías por ello preguntar: ‘¿No contamos con algún otro medio?’. Mi respuesta es: ‘Sí, sí lo hay’. Aun aquellos que están anhelantes de ocuparse en actos que me complazcan pueden establecerse en la conciencia del Alma y obtener la liberación. Mediante la oración, la recitación de Mi Nombre, la adoración de la gloria, el servicio, etc., los pecados del pasado pueden quedar borrados y la conciencia interna depurada de impulsos e instintos; entonces la luz de la Sabiduría brillará, conduciendo a la Liberación de las tinieblas”.

El Gita de Sathya Sai Baba
Cap. XXI

Las acciones pueden ejecutarse desde los incontables puntos de vista de la mente y desde el corazón. Desde la mente producen karma, con sus consecuencias placer o dolor, desde el corazón La Liberación.

La visión de una persona se nubla cuando sus ojos tienen cataratas, pero cuando se opera, recupera la visión normal. De la misma forma, mientras la persona está bajo la influencia de la mente, se identifica a sí misma con el cuerpo y experimenta placer y dolor. Una vez que trasciende la mente, es decir, Maya, la dualidad del mundo no existe más. Se puede visualizar la Divinidad en cualquier parte.

Discurso Divino de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

La Visión del Atma

21 de febrero de 2001

13. EL MUNDO TRIPLE

El Universo y en toda la manifestación están presentes tres fuerzas, a saber: la Fuerza Activa, la Fuerza Pasiva y la Fuerza Neutralizante.

- Fuerza Activa = Fuerza Iniciadora o Activadora
- Fuerza Pasiva = Fuerza de Resistencia o Reacción
- Fuerza Neutralizante = Fuerza Conectiva o Relacionante

La conjunción de las tres fuerzas es necesaria para que tenga lugar una manifestación. Una sola fuerza no puede existir y la unión de dos, como la Pasiva y la Activa, se anularía mutuamente. Vemos aquí la necesidad de la relación de tres fuerzas y la importancia de la Fuerza Neutralizante o 3ª Fuerza para producir una relación creadora.

A nivel atómico, se observa la conjunción de las tres fuerzas, representadas por el protón, como Fuerza Activa, el electrón como Fuerza Pasiva y al neutrón como Fuerza Neutralizante. Estas tres fuerzas generan toda la manifestación física del Universo.

El mecanismo de acción de las tres fuerzas queda perfectamente representado con el de una balanza (**Fig. 13.1**).

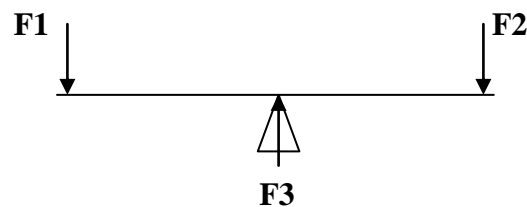

Fig. 13.1
Balancín

El sistema de la **Fig. 13.1** se encuentra en equilibrio ya que $F1 = F2$ y **F3** está aplicada en el centro de la barra. En estas condiciones para que el sistema pierda el equilibrio bastaría con que el punto de aplicación de la fuerza **F3**, donde pivota, se desplazara hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso la barra rota por la fuerza que tenga más brazo o la que está más distante del punto de aplicación de **F3**. La fuerza que produce el giro de la barra se denomina Fuerza Activa o Iniciadora y la del otro extremo Fuerza Pasiva o Resistente.

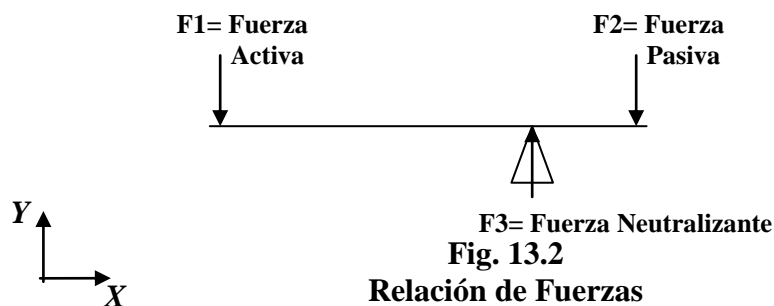

Fig. 13.2
Relación de Fuerzas

Una triada de fuerzas dio origen a la creación (Brahma, Vishnu, Shiva) y están presentes tanto en el Universo como en el hombre.

Todos los principios divinos, Brahma, Isa y Vishnú, pueden ser encontrados en el hombre. Brahma representa el principio creador; en el hombre, sus pensamientos representan este principio. Isa (Shiva) está representado por el corazón. El intelecto (Budhi) representa el todopenetrante principio de Vishnú. Similarmente los tres modos divinos yantra, mantra y tantra, también están en el hombre. El cuerpo es el yantra, una máquina: todos los miembros del cuerpo son partes de un mecanismo. Nuestra respiración es un mantra. Con cada aliento se pronuncia el mantra “So – ham” (Él es Yo). Nuestro corazón es tantra (el poder que maneja el mecanismo).

El Eterno Conductor
Vol. V. Núm. 10
Dejen que gobierne la Conciencia

Hay otro aspecto que vale la pena observar, si se practica sumatoria de fuerzas en el eje Y, tenemos:

$$F3 - F1 - F2 = 0$$

$F3 = F1 + F2$

Ec. 13.1

Lo que quiere decir la **Ec. 13.1** es que **F3** contiene a **F1** y a **F2** o las conoce.

Para estudiar las tres fuerzas considerémoslas cómo funciona en uno mismo, es decir, psicológicamente. Las Fuerza Activa ó 1ra Fuerza es la que se genera cuando se persigue un deseo, cuando esto sucede, se produce automáticamente una segunda fuerza que se resiste a la obtención de lo que se desea, se llama Fuerza Pasiva o 2da Fuerza.

Es conveniente, cuando nos hacemos un propósito, estimar el costo de su cumplimiento, es decir, calcular la Fuerza Pasiva o Resistente para que éste sea práctico.

Según el modelo **Fig. 13.1**, la 3ª Fuerza (Fuerza Neutralizante) existe, sepámoslo o no, y ella contiene o conoce a la 1^a y a la 2ª Fuerza (**Ec. 13.1**).

En un sistema de desarrollo interno es necesario mantener el equilibrio, ser ecuanímes, y como se especificó en la **Cap. 7 (La Ecuanimidad)**, este estado está representado por el centro de coordenadas del sistema **X, Y, Z (Divinidad, prakriti, jiva)**.

Utilizando el sistema de las tres Fuerzas (**Fig. 13.1**), el equilibrio se consigue cuando la línea que une las Fuerzas Pasiva y Activa permanece horizontal y, en este caso **F1 = F2** (Fuerza Activa = Fuerza de Reacción. Principio de acción y reacción), el equilibrio se consigue cuando **F3** se encuentra en el centro de la línea.

El amor no puede existir si hay un sentimiento de dualidad. “El amor en el que no hay dualidad es amor puro (ekatma prema). Una relación de toma y saca no refleja el verdadero espíritu del amor. El retraerse en tiempos de dificultad es señal de amor egoísta. El verdadero amor (yathartha prema) reina supremo sólo cuando abandonan el egoísmo (svartha) y se esfuerzan por el bienestar de los demás. Deben conocer la diferencia entre la materia (padartha) y la realidad (yathartha). La realidad trasciende la materia. “En verdad todo esto es Brahmán” (Sarvam Khalvidam Brahma). Consideren todo como divino y traten las dualidades de la vida como el dolor y

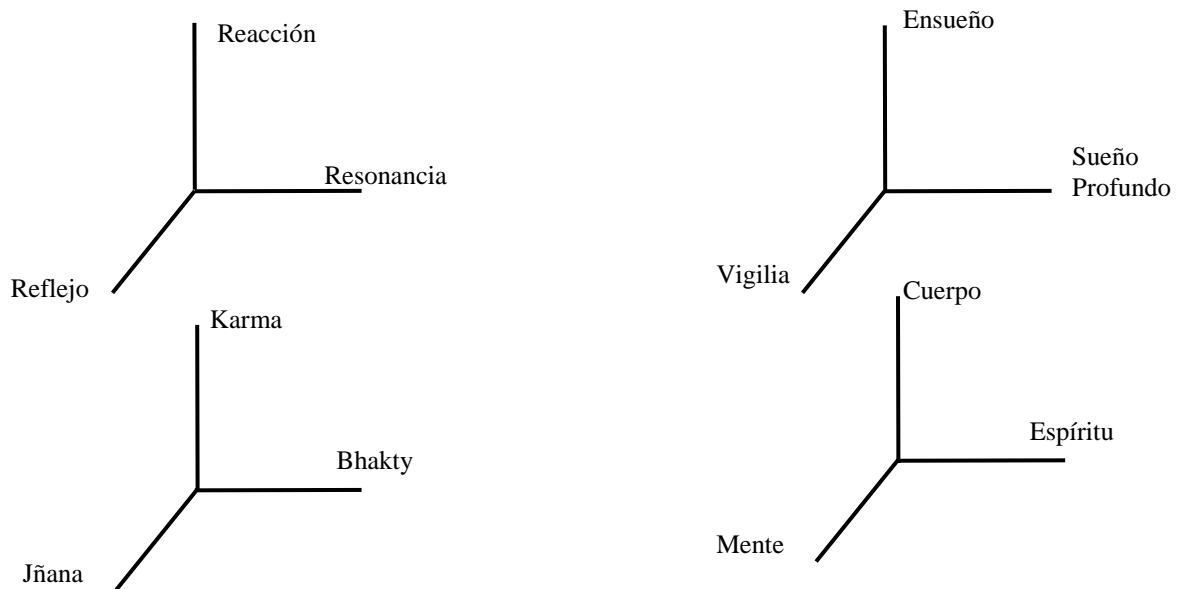
el placer, la pérdida y la ganancia con ecuanimidad. “Debemos permanecer inafectados por la felicidad y la aflicción, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota” (Sukhadukhe Samekruthva Labhalabhau Jayajau). No se dejen jamás llevar por las divagaciones de la mente. Cuando siguen a la mente, ven sólo la materia, pero no la realidad. La mente está relacionada con la materia. No deben tener nada que ver con la materia. Si se asocian con la mente, nunca podrán visualizar la unidad. No pueden desarrollar amor y devoción verdaderos a menos que dejen la dualidad.

Discurso Divino Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
El Amor es Dios, Dios es Amor, Vivan en el Amor
13 de abril de 2005

La actitud dualista del hombre proviene de un sentido equivocado de separatividad. El hombre debería comprender su Divinidad inherente y disipar la ilusión de tomar su cuerpo como su verdadero Ser. El cuerpo es sólo un instrumento para realizar al Ser. No se precisa de erudición alguna para lograr dicha realización. La actitud de entrega a Dios, dedicando todos los pensamientos, palabras y acciones como una ofrenda a Dios, conducirá a la autorrealización. La bienaventuranza que uno experimenta en ese estado está más allá de toda descripción.

Mensaje del día 22 fr Febrero de 2005

El Universo y el hombre siempre recibe la influencia de una Triada la cual, entre otras, pueden ser: Triada de Fuerzas, Triada de Principios, Triada de Conciencia, Triada de Prácticas, Triada de Cualidades.

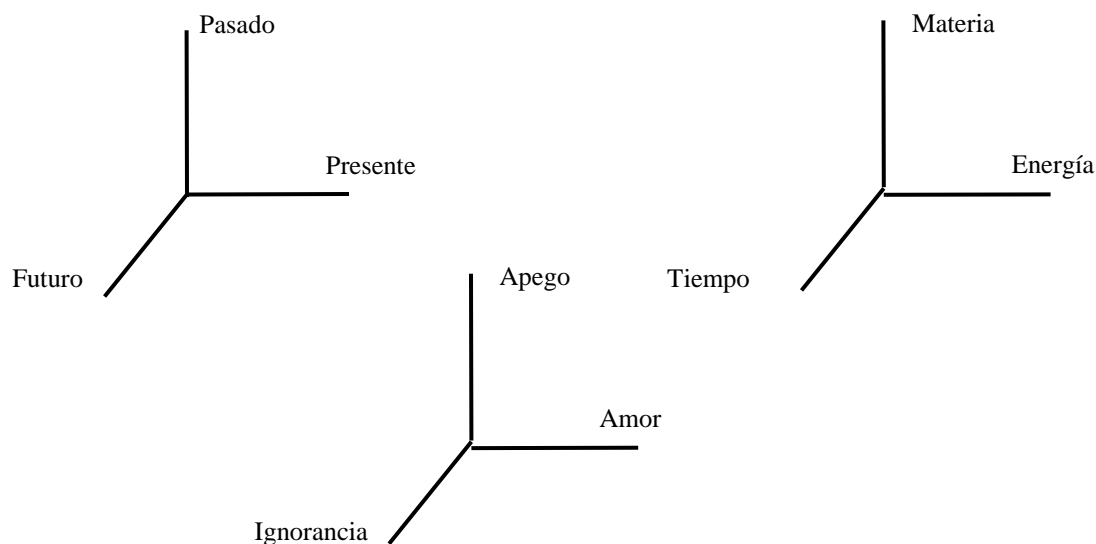

Fig. 13.3
Triada

Lo que los aspirantes al progreso espiritual tienen que hacer ahora es lo siguiente: primero desarrollar discernimiento; es decir, la capacidad de distinguir lo eterno de lo transitorio y decidir qué es lo que tiene valor; en segundo lugar deben hacer un sincero intento por experimentar lo que consideran valioso y verdadero. Por último, tal intento no debe abandonarse pase lo que pase. Estos tres pasos pueden llamarse prácticas ascéticas. De estas prácticas nace la paz real y la alegría.

La Paz Suprema
Prashanti Vahini

Todo lo que les enseñamos a otros debe ser soportado por la práctica. Todo es una reacción, reflejo y resonancia del propio ser de uno. Cada palabra que pronunciamos es la resonancia del ser interno. El reflejo es aquello sobre lo cual se ha contemplado, experimentado y puesto en práctica. El tercer aspecto, la reacción, sin embargo, es muy importante. La reacción resulta de la acción. Por ende nuestras acciones deben ser siempre puras y sagradas. Los tres aspectos 'reacción', 'reflejo' y 'resonancia' ocupan un lugar prominente en la vida de un ser humano. Cualquier cosa que el hombre aprende hoy viene bajo la categoría de resonancia, significando que es enseñado por el maestro en base a libros de texto. Esto es conocimiento libresco. La resonancia viene de la reacción y la reacción se transforma en reflejo. La unidad de estos tres aspectos constituye la humanidad, la cualidad de humano. Por esto, un ser humano no debe perder su tiempo en retóricas vacías. Cada palabra que pronuncia debe estar respaldada por una profunda contemplación y conocimiento de su significado interno. Solamente después de esto puede tratar de enseñar a los demás. Desafortunadamente, en estos días el mero conocimiento libresco es considerado conocimiento verdadero y se gasta mucho tiempo en adquirirlo. El verdadero conocimiento debe emerger de la cabeza y del corazón (mastaka). Por lo tanto, deben limpiar su cabeza y corazón y remover las impurezas en ellos. Sólo entonces les será posible comprender las cosas en su perspectiva correcta y adquirir sabiduría.

Discurso Divino Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
El Amor es Dios, Dios es Amor, Vivan en el Amor
13 de abril de 2005

Dejen que la llama de amor sea firme, sin vacilaciones. No hay mayor sadhana que el amor. Esa es la práctica espiritual que deben adoptar. Esa es la práctica divina. La divinidad es omnipresente. Deben concientizar esa divinidad omnipresente dentro de su propio ser. Está presente en todos los tres estados de conciencia, a saber, en el ensueño, la vigilia y el estado de sueño profundo. Deben esforzarse por experimentar constantemente esa divinidad. Esto es tener la conciencia integrada constante que es Brahman (Prajñānam Brahma). Esto es la visión de la divinidad (sakshatkarā), una experiencia que trasciende todos los tres estados de conciencia (...)

¿Qué es el futuro? El futuro es incierto; el pasado es pasado; sólo el presente es lo que importa. Ambos, pasado, y futuro, están contenidos en el presente. Sólo ustedes están presentes en todos los tres tiempos – pasado, presente y futuro.

Discurso Divino Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Su realidad está en su propio ser, en ninguna otra parte
25 de octubre de 2004

13.1 Análisis de la 3ª Fuerza

Como ya se señaló, al practicar sumatoria de fuerzas en el eje **Y**, la 3ª Fuerza contiene las Fuerzas de la dualidad: **F3 = F1 + F2 (Ec. 13.1)**. No importa en que punto del brazo de la balanza se aplique, su valor siempre es **F1 + F2**.

¡Encarnaciones del Amor! ¿Qué se quiere decir con Divyatma? Significa el Divino Atma. El Atma no es otra cosa que conciencia. Y esa conciencia es todopenetrante. No encuentran un lugar donde no haya conciencia. La conciencia es omnipotente. Hay un aspecto que debe tenerse en mente en este contexto. La conciencia es movable, pero nos engañamos pensando que es estática. En realidad el verdadero poder está dentro de ustedes solamente. Ese es el poder átomico o Atma Shakti. Ya hemos visto que el Atma es Conciencia. Por lo tanto, el Atma Shakti es el poder de la conciencia o chaitanya Shakti. Y éste es todopenetrante.

Discurso Divino Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Su realidad está en su propio ser, en ninguna otra parte
25 de octubre de 2004

La 3ª Fuerza cumple todas las características de la conciencia:

- Es omnipotente y todopenetrante: siempre y en cualquier parte de la balanza su valor es **F1 + F2**.
- Es movable: su punto de aplicación varía dependiendo del grado de identificación hacia **F1** ó **F2**.
- Tenemos el poder, dentro de nosotros, de desplazar el punto de aplicación de **F3** hacia cualquiera de las fuerzas de la dualidad o ubicarla equidistantemente de ellas para conseguir el estado de ecuanimidad.

Por lo tanto, **F3** representa el poder la conciencia (*Atma Shakti*).

¡Encarnaciones del Amor!

Es señal de ignorancia el buscar a Dios que es todopenetrante. La gente lleva a cabo varias prácticas espirituales como el control de los sentidos (yama), restricción (niyama), posturas (asana), la respiración (pranayama), el retirar los sentidos de los objetos externos (pratyahara), concentración (dharana), meditación (dyana) y contemplación (Samadhi) para experimentar a la divinidad. ¿Qué se quiere decir con Samadhi? Debería decirse 'sama-dhi', lo cual significa un

intelecto (dhi) que es ecuánime (sama) en todas las situaciones. Un intelecto ecuánime tal está de hecho presente en cada individuo. Es un concepto erróneo el pensar que sólo aquellos que realizan sadhana son capaces de alcanzar este estado.

¡Encarnaciones del Amor!

¿Va buscándose a sí mismos en el mundo afuera? El que haga esto podría llamarse tonto. Si desean verse a sí mismo, deben enfocar su visión hacia adentro. Desgraciadamente, se están alejando de su propio sagrado Ser dedicándose a varias prácticas con un enfoque mundano. Ustedes han sido provistos del sagrado principio del amor. Este divino amor es su naturaleza inherente. No viene ni se va. La divinidad no tiene nacimiento ni muerte. Está siempre presente en ustedes. En vez de pasar su tiempo en varios tipos de prácticas, tomen conciencia, hagan real, el 'Yo soy Yo'. El que se percata de esta verdad no necesita llevar a cabo ninguna práctica espiritual. ¿De dónde viene este 'Yo'? Está dentro de ustedes. Al no tener conciencia de ello, buscan este divino ser en el mundo exterior. Deben tomar plena conciencia de esta divinidad que está muy dentro de ustedes. Pero, debido al engaño, ustedes identifican el principio con su cuerpo. De hecho, ese 'ustedes' es diferente del cuerpo. Deben comprender esta verdad y actuar en consecuencia. Aquel que tiene plena conciencia de que Dios está presente dentro de él es un verdadero sadhaka o aspirante. Algunas personas se quedan sentadas en una esquina, cierran sus ojos y tratan de contemplar sobre la divinidad. Uno no necesita ir a buscar a su sombra puesto que está siempre con uno. Similarmente, la divinidad que están buscando en el mundo exterior está muy presente dentro de ustedes.

Discurso Divino Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Concienten al Dios inmanente en ustedes
21 de marzo de 2004

El desplazamiento del poder de la conciencia (**F3**) hacia cualquiera de las fuerzas de la dualidad (identificación), caracteriza el comportamiento del hombre en la vida, trayendo como consecuencia la fuerza reactiva y por lo tanto, sufrimiento, ansiedad o temor.

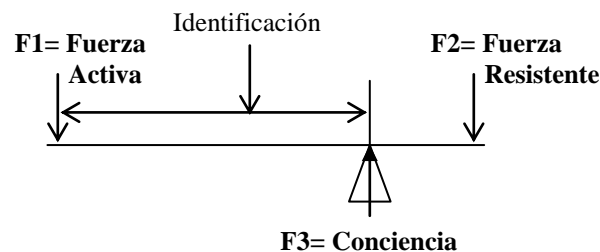
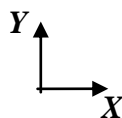

Fig. 13.4
Identificación

La fuerza de mayor brazo (**Fig. 13.4**) produce el mayor momento de giro, ocasionando el desequilibrio e ineludiblemente la fuerza resistente.

¡Encarnaciones del Divino Atma!

El Atma es uno solo, no dos. Una vez que reconozcan la verdad de que el mismo Atma está presente en todos, estarán libres de todas las diferencias o conflictos. Desarrollen la fe de que 'ustedes' están presentes en todos. Todos los estudiantes sienten un inmenso amor por Swami. Están felices de que Baba los ame. Comprendan que es sólo Baba quien ama a todos. Ustedes ven diferencias entre los individuos; pero, desde el punto de vista de Swami, todos son uno. El y ustedes son uno. Si indagan a fondo, serán capaces de comprender esta verdad. Tengan paciencia. No se desanimen porque no son capaces de tener la visión divina. Cuando comprendan el principio de la unidad y se apeguen firmemente a él, se volverán Sai Baba ustedes mismos. Ustedes son divinos. Pero no pueden tener conciencia de ello puesto que están intoxicados con el 'vino generoso' de los deseos mundanos. Todos son encarnaciones de lo divino. Swami no es diferente de ustedes y ustedes no son diferentes de El. Son uno. Comprendan y experimenten esta unidad.

Discurso Divino Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Concienticen al Dios inmanente en ustedes
21 de marzo de 2004

REFLEXIONES

Para mantener la ecuanimidad se necesita no identificarnos, no parcializarnos. Es decir, lograr que la Fuerza Neutralizante (conciencia) no se desvíe hacia ninguna de las fuerzas que forman la dualidad. Esto lo podemos lograr cuando se realiza el karma sin esperar nada a cambio, cuando se ejecuta poniendo todo lo nuestro, dedicándolo a Dios, y además, al eliminar el apego al yo imaginario se elimina el “yo soy el hacedor”.

No hay logro mayor o ideal que el amor por Dios.

Dediquen cada acción a Dios y el trabajo se transformará en adoración.

Eterno Conductor

Vol. XII. Nº 11-12

Devuelvan a la gente lo que le pertenece

Shanti no significa inacción; su esencia no es compatible con la vida pasiva de sólo comer y dormir; no deben desperdiciar su tiempo, diciéndose a sí mismos que el Señor vendrá a socorrerlos cuando haya necesidad. Deben despertar y trabajar. Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo, y a ningún otro. De la vida de Prahlada (un devoto célebre del Señor) se puede aprender la lección de que es al Señor a quien se debe amar, y también la técnica para lograrlo. Hagan el trabajo que ha llegado a sus manos con sinceridad y eficiencia, despréndanse de todo lo que no sea servicio al Señor y sigan los pasos de Prahlada; así obtendrán, mediante la Gracia de Dios, la gloria de Shanti, la emoción de la plenitud y la Bienaventuranza de la inmortalidad.

El trabajo es necesario para que el tiempo no se alargue y se convierta en una carga. El trabajo es la misión del hombre. Sin él, el hombre se pierde en la oscuridad de la ignorancia y es dominado por la pereza. Esta ignorancia hará crecer su duda y sólo con la espada de la sabiduría ambas podrán cortarse.

En una ocasión, aprendiendo estos temas místicos, Arjuna, confundido, preguntó a Krishna: “Dices que uno debe renunciar a todos los karmas (las acciones), y por otro lado que el karma yoga (filosofía de la acción realizada con dedicación a Dios) tiene que ser adoptado. Dime, ¿Cuál de estos caminos es el mejor?” Krishna respondió así: “¡Oh Arjuna! Ambos, la renuncia y el karma yoga, conducen al mismo fin: la Liberación”. Pero existe más felicidad en trabajar que en dejar de hacerlo. La renuncia y el trabajo no son contradictorios: son interdependientes y complementarios. Renunciando al trabajo, el hombre declinará sin el progreso y la preparación que por él se obtiene. El renunciante verdadero es aquel que no desea una cosa y odia la otra. La palabra “renuncia” puede ser aplicada al trabajo hecho sin importar el triunfo o el fracaso, la ganancia o la pérdida, el honor y el deshonor, haciendo de cada acto una ofrenda a Dios. La simple inactividad de los que usan la ropa ocre o se afeitan la cabeza, no es renunciación de ninguna manera; sólo merece tal nombre aquel que está por encima de la dualidad de la alegría y la tristeza, de lo bueno y lo malo. Así pues, mejor que renunciar al trabajo es renunciar a los frutos, da mucha más alegría, es el mejor camino. Por lo tanto, escogiendo cualquiera de los dos, el fruto del otro podrá obtenerse. Porque hay Bienaventuranza en karma yoga y hay Bienaventuranza en la renunciación

La renuncia sin karma yoga llevará al dolor. Porque, ¿cómo puede alguien alejarse del karma (de la acción)? Por mucho que trate de evitarlo, ¿no es necesario dedicarse al recuerdo del Señor al menos en la meditación o en la repetición del Nombre? Esto también es karma. Si se renuncia a la meditación y a la repetición del Nombre no hay felicidad en la vida. Quienquiera que sea, el hombre debe llevar a cabo algún karma (acción), sin importar su forma. Por ejemplo, aquel que se dedica al karma yoga renunciando a todo fruto de la acción, siguiendo la disciplina del silencio, puede, en poco tiempo, realizar a Dios.

A ellos el karma no les traerá malas consecuencias porque es como la respiración. Así como la vida es imposible sin el karma de la respiración, también lo es el trabajo para el aspirante

espiritual. La falta de paz surge sólo cuando se desea el fruto del trabajo; si éste se descarta, se obtendría la alegría del mismo karma, entonces uno adquiere la Paz Suprema. Por ejemplo, nadie piensa en los beneficios y resultados del karma en la respiración, ¿no es así? Así también cuando el karma o acción se hace sin preocuparse por el fruto o resultado, eso da paz real.

La Paz Suprema
Prashanti Vahini

Cuando el estado de conciencia se identifica con cualquiera de los componentes de la dualidad, somos víctimas de la ansiedad o del miedo. La Paz se obtiene cuando mantenemos el equilibrio mental.

La Paz es la característica del Alma interna, maravillosa, estable y permanente. Está llena de elevación espiritual y sabiduría, que son el acompañamiento natural de la Bienaventuranza.

La Paz genuina es obtenida por el control de los sentidos, sólo cuando esto se alcanza podrá llamársela Paz Suprema. La experiencia de tal estado es el flujo de la paz que clama la agitación mental, nivelando los torbellinos de los gustos y aversiones, el amor y el odio, el dolor y la alegría, la esperanza y la desesperación. La Paz debe ser obtenida y mantenida sin perturbaciones.

La Paz es de la naturaleza del Alma, infinita e imperecedera, a diferencia del cuerpo y la mente; universal, sutil, y su esencia misma es el Conocimiento; por consiguiente, la Paz también posee estas características. El Conocimiento del Alma destruye lo ilusorio, la duda y el temor, de ahí que confiera la Paz más inmutable y, con ella, la santidad y la felicidad. El Alma no es el objeto del Conocimiento, sino su fuente y manantial.

Jñana o el Conocimiento es aquello que muestra el camino hacia la madurez, la libertad, la inmortalidad, la felicidad y la paz eternas. Aquel que se deja dominar por los caprichos de los sentidos no puede conocer el Alma. Brahman (Dios) es el único, el inalterable en este mundo de mutaciones, por eso el Alma no es afectada por las transformaciones y cambios externos; la gloria del cuerpo no es la del Alma. El Alma, en pocas palabras, no es nada que pueda asirse; sólo puede decirse que es “Eso”, el Alma, el Brahman (Dios).

Brahman se ha convertido por sí mismo en Verdad, Amor, Luz, Paz, Conocimiento y Suprema Bienaventuranza. A través de cualquiera de estos caminos se puede, sin duda, alcanzar a Dios. Esta es la verdad.

La Paz Suprema
Prashanti Vahini (pág. 7)

La Conciencia no cambia ($F3 = F1 + F2$), lo único que puede variar es el punto de aplicación.

A la pregunta de cómo puede una cosa aparecer como dos, la respuesta debe ser que antes del discernimiento Dios aparece como Universo, aunque su naturaleza real no ha sufrido ningún cambio; justamente como un jarrón es percibido como jarrón antes de que al examinarlo se revele básicamente como lo que es: barro. Una corona, unos aretes y un collar parecen ser diferentes hasta que un análisis concluye que son, básica y fundamentalmente, oro. Así también, el Dios único aparenta ser muchas formas bajo varios nombres y, así, da la impresión de multiplicidad.

Sólo Dios es, fue y será. La convicción de que este Universo no es sino una superposición, es la característica que distingue a la genuina Sabiduría y ésta es el final de toda ignorancia.

La Senda del Conocimiento
Jñana Vahini
Cuando la llama del conocimiento ilumina,
la oscuridad (Maya) se disipa

En Bramaloka las tres fuerzas son autodeterminadas (*Sat-Chit-Ananda*) y cada una representa el todo, una sola voluntad, una sola consciencia; a diferencia del mundo triple, donde no hay una voluntad única, sino tres, pertenecientes a los centros intelectual, emocional y al centro motor y su manifestación está concebida de manera parcial, accidental o mecánica.

14. SINCRONIZACIÓN

En el sendero espiritual, existen tres procesos primordiales que son necesarios desarrollar para la evolución. Estos son: la devoción, que lleva al Amor, la acción, sin esperar nada a cambio, lleva al desapego y la no identificación con el ego, que lleva al Conocimiento. Estos tres aspectos están íntimamente relacionados, de modo que la variación de uno de ellos determina la variación de los otros.

Usando el modelo del lingam, podemos visualizar la relación de la devoción, el conocimiento y el desapego (Fig. 14.1).

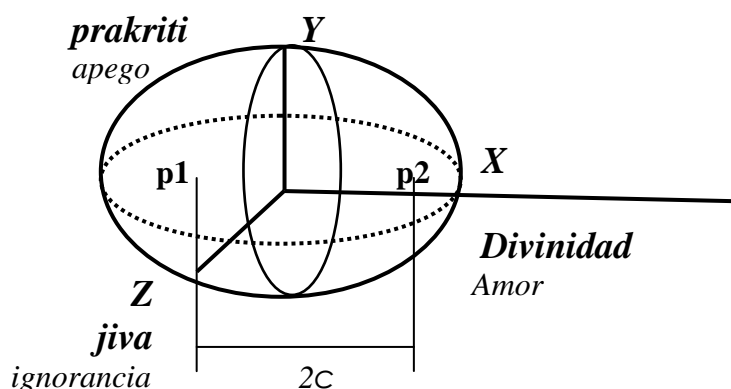

Fig. 14.1
Aspectos

Como hemos definido, la Fusión ocurre cuando los polos del lingam (p1 y p2), se unen (capítulo 12), esto se logra cuando las variables b y e (apego e ignorancia) se hacen cero.

Los ejes Y y Z (*prakriti* y *jiva*) por estar bajo el dominio de la mente, son imaginarios y mutables.

Mantengan su mente alejada de los deseos bajos que corren tras los placeres fugaces. Desvíen sus pensamientos de ahí y diríjanlos hacia la bendición permanente que resulta del Conocimiento de la Divinidad Inmanente. Mantengan ante la mirada de la mente los defectos y fallas de los placeres sensoriales y la felicidad mundana. De esta manera ustedes perfeccionarán su discernimiento, su desapego y su progreso espiritual (...)

Ustedes no han entendido esta Verdad y, así, están hundidos en la ignorancia; sienten que su auténtico “yo” son los sentidos únicamente y, por lo tanto, experimentan miseria. Los cinco sentidos están supeditados a la mente; la mente los activa uno por uno a todos y ella a su vez se ve afectada por sus reacciones. El hombre lee a través del ojo asociado a su mente y, por lo tanto, falla, pero el sabio tiene el Ojo Divino, y porque tiene la Visión Divina, él puede oír y ver sin la ayuda de los sentidos.

La Senda del Conocimiento
Jñana Vahini (pág. 38)

La luz de la Sabiduría brilla cuando no está presente la ilusión del deseo y la sujeción por las garras del ego; sin embargo, sus disminuciones están relacionadas matemáticamente. El modelo **Fig. 14.1** existe hasta el momento que los polos del lingam se unen.

El desapego depende también del Conocimiento y de la Devoción. Si ustedes privan al desapego de tales elementos, lo verán desmoronarse rápidamente. Y es que el desapego es la base fundamental para el progreso espiritual. Los tres: desapego, Conocimiento y Devoción tienen que ser enfatizados durante la práctica espiritual y no hay razón para que estén separados o para que ustedes se esfuercen en ellos aisladamente. La Devoción incluye Conocimiento; el desapego, aislado de Devoción y Conocimiento o el Conocimiento aislado de Devoción y desapego y la Devoción aislada de desapego y Conocimiento, son por sí solos inefectivos. Lo máximo que puede proporcionarnos uno de estos caminos practicado independientemente de los otros dos es algún entrenamiento en la pureza, nada más. A pesar de todo, ustedes nunca deben desarrollar el engreimiento y declarar que son devotos, o sabios o ermitaños renunciantes. Los aspirantes espirituales tienen que sumergirse en la trinidad de la Devoción, el Conocimiento y el desapego. No hay otra forma de salvación.

La Senda del Conocimiento
Jñana Vahini
Devoción, Desapego y Conocimiento

Observando el plano Y-Z (**Fig. 14.2**) del modelo **Fig. 14.1**, podemos visualizar la relación de identidad entre el apego y la ignorancia. Para mantener el perfil circular el radio Ob es igual al radio $0e$. El eje **prakriti** contiene los apegos: deseo u odio y el eje **jiva** el apego a la multiplicidad de yoes.

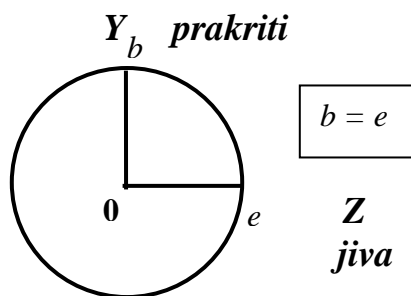

Fig. 14.2
Plano Y-Z

Quien ha alcanzado el conocimiento no tendrá trazas de odio dentro de sí, amará a todos los seres; no estará contaminado con el ego y sus actos serán acordes con sus palabras. El ignorante, por el contrario, se identificará con sus sentidos, su mente y su cuerpo denso, que sólo son herramientas e instrumentos. La eterna y pura Alma está siempre detrás de la mente y ésta es la causa por la cual el ignorante se hunde en los conflictos, el extravío y la miseria.

La Senda del Conocimiento
Jñana Vahini
Devoción, Desapego y Conocimiento

En cambio en el plano X - Y , el Amor varía elípticamente al variar el apego. Es decir, un pequeño aumento en el desapego representa un gran avance en el Amor.

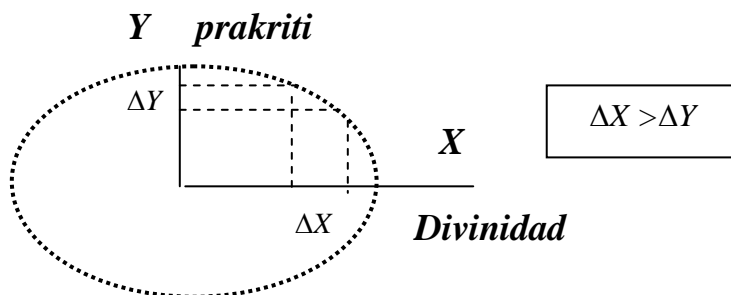

Fig. 14.3
Plano Y-Z

Dejen que los pequeños deseos por los cuales se acercan ustedes ahora a Dios sean satisfechos o no; dejen que los planes para promoción y progreso que presenten ante Dios se realicen o no; después de todo, no son tan importantes. El objetivo principal debe ser convertirse en amos y maestros de ustedes mismos, el mantener una íntima y constante comunión con la Divinidad que está en ustedes, así como en el universo del cual son ustedes una parte. Reciban con gusto los contratiempos, porque les darán tenacidad y probarán su fuerza. Recuerden que con cada paso que dan se están acercando a Dios. Y cuando ustedes dan un paso hacia él, Dios da diez pasos hacia ustedes. No hay lugar de descanso en este peregrinaje; es un viaje continuo, de día y de noche, a través de valles y desiertos, a través de lágrimas y sonrisas, a través de la muerte y el nacimiento, a través de la tumba y la matriz. Cuando el camino termina y se alcanza la meta, el peregrino se encuentra con que tan sólo ha viajado de sí mismo hacia sí mismo, con que el camino fue largo y solitario; pero, ¡Dios, que lo guió, estuvo siempre en él, alrededor de él y al lado de él!

Consejos de un Avatar

www.oracionesmilagrosas.com

LA SINCRONIZACIÓN DE LA DEVOCIÓN, EL DESAPEGO Y EL CONOCIMIENTO SON INDISPENSABLES PARA LA LIBERACION

15. LA EVOLUCION

Al ir eliminando apegos cada vez seremos más libres, trayendo como consecuencia gozar de mayor grado de libertad. En esta medida, al tener menos controles, menos leyes autoimpuestas, que nos gobiernen, nuestra evolución aumenta.

El Amor ofrecido está en función con el nivel de apego. Su relación responde a la ecuación de la elipse (Ec. 2.2) y la podemos observar en la Fig. 15.1

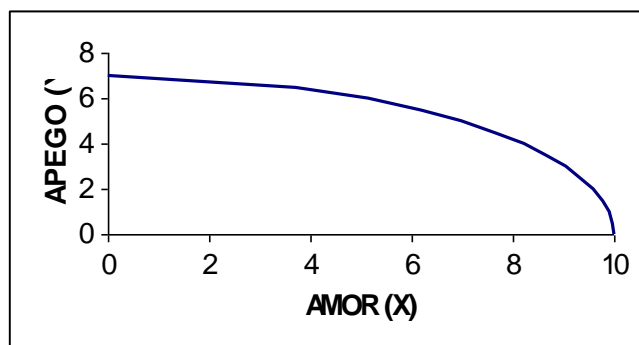

Fig. 15.1 Relación apego Vs. Amor

En ella se puede observar cómo a menor apego el amor es mayor y por consiguiente el grado de evolución es mayor.

La Bienaventuranza de la realización del Ser, es proporcional a la declinación del sentimiento del yo y de la identificación con el cuerpo físico.

La Paz Suprema
Prashanti Vahini (Pág. 24)

Cuanto mayor sea el número de deseos, menor será la felicidad que experimentarán. Siéntanse satisfechos. Un hombre insatisfecho lo perderá todo; sólo el hombre satisfecho puede experimentar auténtica alegría. La felicidad en la vida será inversamente proporcional a nuestros deseos. En el viaje que es la vida, al igual que un viaje en tren, cuanto menos equipaje (deseos) llevemos, más cómodos viajaremos.

Pizarra Prashanti Nilayam
15 de febrero de 2005

La evolución (E) es una relación entre el amor desarrollado y el nivel de apego y, según sus características, la podemos definir así:

$$E = \frac{\text{Amor (desarrollado)}}{\text{apego (actual)}}$$

$$E = \frac{x}{y}$$

Ec. 15.1

Es decir, la Evolución está directamente relacionada con el amor (a mayor amor, mayor Evolución) e inversamente relacionada con el apego (a mayor apego, menor Evolución).

Cuanto más prosperen en el ser humano males como la lujuria; la ira, etcétera, más decrecerá en él la Divinidad. Es decir, que su fe en el alma declinará proporcionalmente a la rapidez con que se desarrollen estos males

La Sabiduría Suprema
Vidya Vahini
El Conocimiento es Libertad

Las magnitudes físicas, entre otras, como son: la longitud, el tiempo, el volumen, la temperatura, tienen una unidad de medida y pueden ser comparadas con otra cantidad de la misma condición.

La evolución individual es medida, aunque no esté a nuestro alcance hacerlo.

Siempre he estado enterado del futuro, el pasado y el presente de cada uno de ustedes; por ello lo que me mueve no es la misericordia. En vista de que conozco el pasado, los antecedentes, la reacción es diferente. Lo que sucede es consecuencia de acciones malas hechas deliberadamente en la vida anterior y por esto dejo que su sufrimiento continúe, a menudo modificado por cierta pequeña compensación. Ustedes son los forjadores de esas cadenas que los atan.

Sai Baba y el Psiquiatra
Parte II
Regreso a Casa.

Sin embargo, podemos inferir su unidad de medida. Para descubrir éstas, nos basaremos en las siguientes condiciones:

- a) El amor es lo único verdadero, es la esencia
- b) El apego es falso, es ficticio

Primero, entended claramente el Amor Divino.

Sólo el Amor ha estado con vosotros desde el mismo momento de nacer. Está con vosotros, en vosotros, a vuestro alrededor. No hay religiones ni amigos que os sigan, es solamente el amor el que os sigue desde que nacisteis y ese Amor es Dios y el está con vosotros. Disfrutad la bienaventuranza del Amor y compartidlo con otros. La ausencia del Amor es la causa básica para la intranquilidad en el mundo. ¿Qué es todo aquello que veis? Es todo artificial, inútil. ¿Por qué debierais desarrollar un Amor artificial? Ya sea que estemos vivos o muertos, aquello que es permanente es el Amor. Desarrollad ese Amor permanente y sostened la verdad. ¿Qué es la Verdad? La verdad no significa

descubrir lo que habéis visto, oído o hecho como tal. La Verdad es aquello que no cambia en los tres períodos del tiempo.

2da. Conferencia Mundial de la Juventud

Servid con Amor

Discurso Divinio. 18 de Noviembre 1999

De esta forma, consideramos que la unidad de medida para el amor es: Amor y para el apego, por no tener realidad, su unidad de medida es adimensional y por lo tanto aplicando estas condiciones en la **Ec. 15.1**, tenemos:

$$E = Amor$$

Fig. 15.1

**La evolución es una medida del amor desarrollado o descubierto.
(A mayor amor, mayor evolución.)**

La trayectoria que sigue un individuo en cuanto a su evolución, en referencia a su nivel de apego, la podemos observar al graficar un ejemplo numérico:

Los valores asumidos referentes a la evolución o pérdida de apegos, son calculados basándonos en la ecuación de una elipse con un valor inicial para la variable b (apego máximo). Este valor varía dependiendo del grado de conciencia alcanzado por la persona en previas encarnaciones:

Nota: El análisis se realiza en la Proyección del lingam en el plano X - Y , imagen del lingam (2 dimensiones), en vez del elipsoide (3 dimensiones), para simplificar el mismo.

El lingam está definido en tres dimensiones: La dimensión real: **Divinidad** (X) y las dimensiones irreales o mentales: **prakriti** y **jiva** (Y , Z), por lo tanto, lo aplicable a una de las dimensiones irreales es aplicable a la otra y de este modo, las conclusiones desarrolladas basándose en la elipse son igualmente aplicables al lingam (elipsoide). Además, como ya se especificó en las Reflexiones capítulo 8, la ignorancia es apego, lo que nos indica que varían al mismo tiempo y de la misma manera para mantener la configuración del lingam.

Debido a que Dios se reviste del mundo de la materia como su ropaje, también se llama maya al Alma Suprema. Es por esta razón que nos referimos al Señor como aquel que tiene a maya como rostro. Dependiendo de las circunstancias nos encontramos con estas tres formas diferentes, las que se denominan materia, ignorancia e ilusión. Las tres, en especial las dos últimas, no difieren sino en grado y no así en esencia, sólo en cuanto al nombre y no en cuanto a su resultado final.

Son inseparables entre sí y, en verdad, están conectadas las tres. Si llegamos a entender la Divinidad y la forma en que opera, podemos hacer el intento por liberar nuestra vida de estas ilusiones.

Lluvias de Verano

Tomo 4

No se aferren a este mundo
a través de sus sentidos

Por lo tanto, el análisis del lingam se continuará basándonos en dos dimensiones: amor y apego (X , Y) y así, conoceremos la influencia en las tres dimensiones (**Divinidad**, **prakriti**, **jiva**), para lo cual, lo someteremos a un ejemplo numérico:

Ejemplo:

$$\text{Eje Mayor } 2a = 20 \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{Ec. 2.2})$$

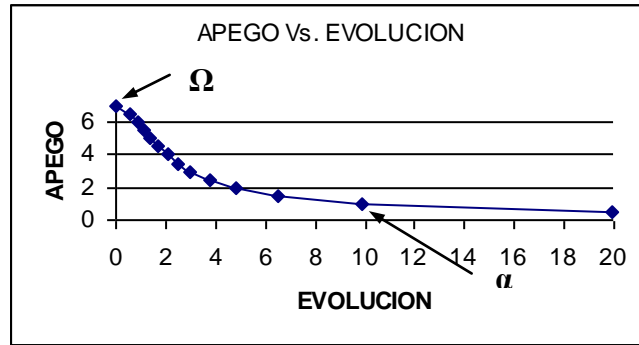
$$\text{Eje Menor } 2b = 14$$

Haciendo variar los apegos en la vida actual, representados por “y”, obtenemos el amor correspondiente utilizando la **Ec. 2.2**, representados por “x”. El valor de la Evolución se calcula usando la **Ec. 15.1**.

Tabla N° 15.1

y	x	Evolución <i>E</i> (Ec. 15.1)
7	0	0
6.5	3.71	0.57
6	5.15	0.86
5.5	6.19	1.12
5	7	1.4
4.5	7.66	1.70
4	8.21	2.05
3.5	8.66	2.47
3	9.04	3.01
2.5	9.34	3.74
2	9.58	4.79
1.5	9.77	6.51
1	9.89	9.89
0.5	9.97	19.95
0	10	∞

Al graficar estos valores, tenemos:

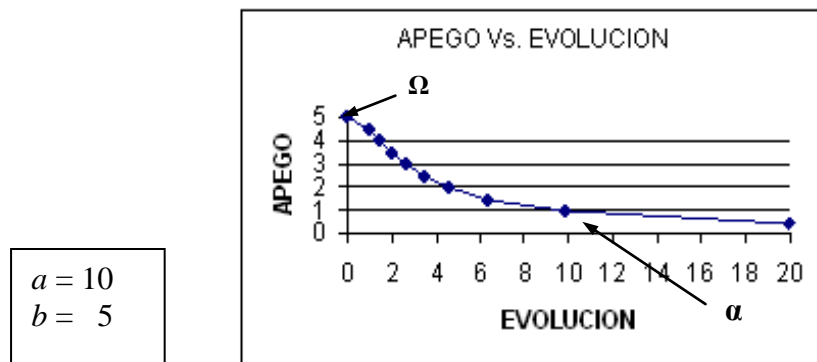
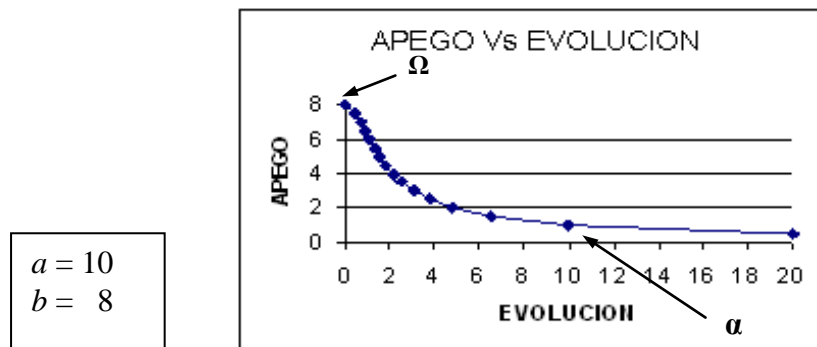

apego: 7	Ω
apego: 1	α

Fig. 15.2 Curva Evolución

Como podemos observar en la gráfica (**Fig. 15.2**), el grado de evolución del individuo va siempre gradualmente en aumento a medida que disminuyen los apegos, desde un valor inicial (Ω) hasta un punto particular (α), a partir del cual el grado de evolución aumenta drásticamente por variación de apego.

En la **Fig. 15.3** podemos observar varios ejemplos que ilustran lo anterior.

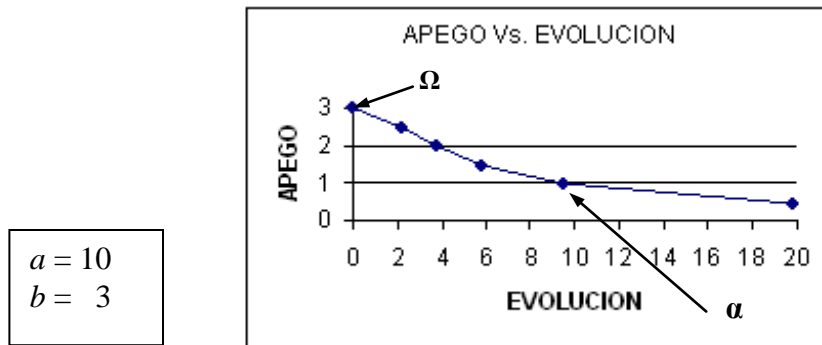

Fig. 15.3 Ejemplos Curva Evolución

La coordenada del eje vertical (apego) del punto α (Fig. 15.3), siempre es uno (1), esto nos indica que en el proceso de eliminación de apegos, se llega a un punto en que sólo un (1) apego nos impide nuestra entrega velozmente.

Swami nos explica esta condición:

La libertad consiste en la ausencia de culpa. Sin libertad no hay entrega posible, nadie puede entregar un ser atado, sometido. Primero te liberas de las culpas, logras así la libertad (¿qué es la liberación de los presos, sino el salir después de haber pagado sus culpas?), luego puedes entregarte a Dios por entero; porque, siendo libre, te perteneces y legítimas de ese modo tu propia donación al Señor. ¿Cómo habrías de entregarte si dependieras todavía de una fuerza superior a ti que maneja tus impulsos y limitara tu expresión? El hombre que se siente culpable no decide, no puede elegir, sólo responde a la necesidad de aplacar ese sentimiento que lo obsesiona. Entonces no es sincero, no en la medida de quien posee la autonomía total de su conciencia.

Entiende bien, no estoy refiriéndome a quien procede mal y no admite su falta o no le importa haberla cometido; en ese caso no se trataría de ausencia de culpa sino de ausencia de moral. Yo me refiero claramente al que se siente vigilado por Dios, frenado, censurado, al que espera el castigo y está siempre midiéndose con una vara que atribuye al Supremo y que le dicta “esto no, esto no y esto tampoco” y que no tiene relación con lo que pide Dios.

Veamos este asunto un poco más en profundidad: ¿De dónde procede ese sentimiento de culpa? De la existencia de un conflicto. Fíjate bien, con respecto a Dios no es preciso que lleves a cabo una acción equivocada para sentirte culpable, basta con que la hayas pensado. No es el acto que consideras contrario a lo que aprueba Dios lo que te crea culpa, es el deseo de llevarlo a cabo. El conflicto se plantea cuando la fuerza de tu voluntad te orienta hacia una conducta y la fuerza de tu deseo te sugiere lo contrario. Esto, en relación al Señor, genera culpa porque sientes que en el conflicto subyace la tendencia que habrías querido superar. Tienes al desapego como meta, pero te desvives por mantener aquel apego que ni te animas a admitir. Esto es algo así como decir que, si no fuera por Mí, por la presencia Mía en tu conciencia, elegirías sin dudar la censura, la desaprobación o ese mandato que te marca la vida.

¡Cuántos devotos se confunden! Lo que el Maestro espera es que ustedes elijan el desapego – por ejemplo – no por seguir Mí indicación o cumplir Mis preceptos – no solamente por esto - sino por haberse librado del apego, no actuando entonces sólo “porque Swami dice”, sino por la transformación del carácter operando genuina y totalmente desde el fondo del ser.

Cuando Yo enuncio alguna norma lo hago para que sepan hacia qué rumbo deben ir, en qué sentido trabajar, no para que supongan el enojo de Baba si en lo inmediato no se convierten en

expertos en el cumplimiento de esa indicación. Yo no quiero devotos obedientes por sometimiento, quiero devotos convencidos de que el deseo, la ira, la lujuria, la envidia, el apego, son eslabones de una cadena muy pesada de la que es bueno desprenderse; pero quiero que lo hagan después de mucha indagación, conocimiento en lo profundo de la naturaleza de lo humano, elección meditada y medulosa, y no por miedo al castigo o al reproche.

El devoto que flaquea en un aspecto y al punto dice “Swami lo va a desaprobar” y siente culpa, no procede de manera correcta. No es sólo porque “Swami dice” que se debe efectuar la acción correcta, sino sobre todo por haberla incorporado como un bien a tu vida cotidiana. De esta manera sí disfrutarás de libertad, dándote cuenta de que ser libre no es hacer todo lo que nos dictan los sentidos o señala el deseo, ser libre significa no depender ya más de los sentidos, no ser esclavos del deseo a partir de lo cual ya no hay conflicto; la conducta a adoptar es una sola de manera inequívoca y allí la culpa ya no puede existir. Entonces sí te entregas libremente. Tu donación se convierte en perfecta.

Volvamos hacia atrás, hacia el punto donde hablé del devoto que flaquea y tiene culpa porque siente que Baba lo reprueba. Dije que ese devoto se equivoca ¿sabes también por qué? Porque cuando se incurre en un error, cuando el devoto sucumbe a una tendencia que ansía desechar, lo esperado por Swami no es que se cubra de vergüenza, sino que acuda ante el Señor en demanda de ayuda y de consejo, y que Le entregue su dificultad sin remordimiento por el desliz que cometió, pero sí decidido a transformarse. Yo no rechazo al que tropieza, Yo lo atraigo hacia Mí, le doy refugio y le brindo Mí enseñanza. Swami no quiere sino que todos se liberen, que dejen de atormentarse por esas fuerzas interiores que no consiguen conciliar, que aguijonean su voluntad y su conciencia y no les permiten ser en plenitud.

La culpa ¿a quién te ata? La culpa te ata a un Dios que tú concibes como limitador, porque en tu imaginación Dios es el dador del castigo, y quien te castiga te somete. Dios no quiere ese vínculo, el Señor no quiere que Lo concibas de ese modo. El Supremo quiere los lazos de amor entre Él y Sus hijos, y quiere estar cautivo, Él, en la dulzura de esas redes que son las mismas con las que el Señor te abriga y te protege. Trabaja sobre ti teniéndome como modelo, no como censor; como guía y Maestro, no como juez inamovible. Tú dices que has caído; Yo te veo avanzar.

Pase lo que pase dame tu corazón, pon tu mano en la Mía y no te sueltes. Pase lo que pase, inténtalo – ahora de Mí mano – otra vez.

Sai Baba El Señor
La anticipación (37.)

La trayectoria de Ω hasta α la podemos visualizar como cuando se conduce un automóvil con el freno de mano puesto. Cuando se suelta el freno (la culpa, el sometimiento) la persona se libera y entonces puede entregarse en foma total y el acercamiento a Dios aumenta rápidamente.

La Divinidad no es algo que esté separado o que sea distinto del propio ser. Pero, aunque uno sea idéntico a la Divinidad, los oscuros velos del apego (raga) y del odio (dwesha) envuelven su divina esencia y le impiden reconocer su realidad interna. La única verdad que el hombre tiene que descubrir es la verdad acerca de sí mismo. Todos los sadhanas que se practican tienen por objeto eliminar el velo que esconde esta realidad en el propio hombre.

El Eterno Conductor
Vol. IV. Núm. 5
Dios y ustedes son uno

REFLEXIONES

Conocerse a sí mismo es llegar a darse cuenta de que se es idéntico a Dios.

“El que se conoce a sí mismo conoce a Dios, y también el conocimiento de Dios es el camino para llegar a conocerse”.

Sai Baba, el Señor. Ser ecuánime (22)

El saber profundo no nos puede dar una paz perdurable y absoluta; sólo el conocimiento de uno mismo puede ayudarnos a cruzar el mar del sufrimiento. De modo que todos deberían empeñarse en lograr este “conócete a ti mismo” que puede adquirirse mediante la pureza de la mente. Esta pureza mental se alcanza mediante obras pías, actos sagrados, caridad, compasión y devoción. La acción desinteresada consagrada a Dios purifica el corazón. El sol de la sabiduría alborea dentro de un corazón puro. Y el nacimiento de esta sabiduría eleva al hombre al estado de Dios.

La Senda de la Verdad

Sathya Vahini

21 La Indagación Interior

El punto **α** (**Fig. 15.2**) representa el momento en que se descubre esta verdad y el trayecto de **Ω** a **α**, indica el proceso de ir eliminando velos (Ilusión e Ignorancia).

“Aun cuando son encarnaciones del amor tienen que hacer prácticas espirituales y servicio hasta que comprendan su verdadera identidad”.

Eterno Conductor Vol. XVI. Núm. 3

El Universo entero está dentro de ustedes

¿Quién es Dios? ¡Yo soy Aquél! ¿Quién soy Yo? Yo Soy el Todo, la totalidad, y ustedes, también, son parte de ese todo.

Es como la ola y el océano. Ambos son uno y ambos poseen las mismas cualidades esenciales. Pero la ola por momentos parece separarse del océano y aparenta tener su propia forma; luego se hunde nuevamente en el océano y una vez más forma parte de él.

Lo mismo pasa con el hombre. Experimenta esa sensación de separación durante su vida terrenal en un cuerpo físico. Pierde de vista su verdadera identidad y se identifica con su cuerpo. Pero su identidad real no ha cambiado y todavía es parte del todo que es Dios.

Hijos Míos, hay únicamente Dios. Dios es la fuerza total en el Universo, el creador del mundo manifestado y de todo lo que hay dentro del mismo. Sólo cuando comprendan el concepto de Dios como el todo, como la totalidad, podrán empezar a entender quiénes son. Ustedes son parte de esa fuerza, toda la potencia interior, todas las energías están allí, sólo tienen que encontrar la forma de liberarlas.

¿Cómo liberar esas energías divinas? Tan sólo vuelvan sus mentes a Dios, la fuente, y únanse a El en todo lo que piensen y en todo lo que hagan. Entonces aprenderán a vivir en “sintonía” con el infinito y a llenarse de la energía divina ausente en gran parte de la humanidad.

El hombre se ha alejado de Dios y piensa en sí como individuo. Lo obsesionan sus necesidades y deseos particulares. Nunca pueden llegar a él la felicidad ni la paz interior, en tanto viva su vida aislado de Dios. Pero siempre existe la oportunidad de despertar y el momento es Ahora. Dios está aquí, dentro y fuera, esperando pacientemente el llamado.

Mensajes de Sai Baba para ti y para mi

Vol. II

El hombre es Dios

16. ANALISIS ESPIRITUAL DE LA CURVA EVOLUCION

Para el análisis espiritual de la Curva Evolución (**Fig. 15.2**), primero deduciremos su ecuación general uniéndola con el lingam.

a) El Principio fundamental de la evolución es la relación entre el Amor desarrollado (x) y el nivel de apego (y) (**Ec. 15.1**):

$$E = \frac{x}{y}$$

b) El Amor desarrollado (x) se puede obtener al despejarlo de la **Ec. 2.2** (imagen del lingam), y así tenemos:

$$x = a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}$$

Ec. 16.1

Sustituyendo la variable x de la **Ec. 16.1** en la **Ec. 15.1** y manejándola matemáticamente, tenemos:

$$E = \frac{a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}}{y}$$

Elevando al cuadrado:

$$E^2 = \frac{a^2(1 - \frac{y^2}{b^2})}{y^2}$$

$$E^2 = \frac{a^2b^2 - a^2y^2}{y^2b^2}$$

$$E = \pm a\sqrt{1/y^2 - 1/b^2}$$

Ec. 16.2

La anterior ecuación nos da como resultado dos valores, uno positivo y otro negativo (resolución de la raíz cuadrada). De esta forma, nos indica que existen dos tipos de evoluciones, una positiva y otra negativa. La evolución negativa, nos interna en el mundo, a través del camino de la ignorancia, el camino del apego, el camino de la oscuridad. La evolución positiva, nos conduce a la espiritualidad por el camino de la sabiduría, el camino del amor, el camino de la luz.

Para este estudio, no interesa el camino negativo y, por lo tanto, tomaremos como solución para la evolución su valor absoluto y de esta forma positivo.

La ecuación **16.2**, representa la Ecuación General de la Evolución. Ella nos ilustra la relación existente entre los términos:

- Amor Divino o máximo en el universo: a
- apego que ocasionó la reencarnación: b
- apego actual o presente: y

Swami nos explica las razones por medio de las cuales el hombre se encuentra en un estado particular de evolución y no llega a fundirse con el Absoluto:

Las razones por la cual estamos encerrados en este molde reside en la ausencia de cuatro requisitos: 1) la atención puesta en el logro adhyátmico (progreso espiritual), 2) una fe sin vacilaciones, 3) la devoción, y 4) la gracia de Dios. Con uno de ellos que falte, el hombre no podrá alcanzar la experiencia de la suprema beatitud del Absoluto.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
21 La Indagación Interior

Con el objeto de lograr obtener los cuatro requisitos anteriores, el hombre debe pasar por un proceso de transformación mental profundo.

La educación sin sabiduría, la mera sabiduría carente de discernimiento, la acción sin discreción, la erudición desprovista de perspicacia, el poder no justificado por méritos, las declaraciones no basadas en la verdad, la música falta de melodía, la adoración sin el sustento de la devoción, una persona carente de sentido común y de carácter, un estudiante no dotado de humildad y un discurso que no llega a inspirar... todo ello no sirve a ningún propósito útil.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
21 La Indagación Interior

El ladrón que nos ha robado la preciosa piedra de la realización no es sino la misma mente; por lo tanto, si el ladrón es atrapado, amenazado y castigado, la joya podrá ser recuperada. El poseedor de la joya será inmediatamente colmado con honores e instalado como Dios mismo.

La Senda del Conocimiento
Jñana Yoga.
El Sendero de la Autorrealización

En el proceso de transformación la persona transita por diferentes puntos o etapas en el estado de ser. Estas etapas las podemos definir de la siguiente manera:

16.1 Estado de oscuridad

Etapas en que el hombre está sumido en la completa ignorancia, gobernado por los sentidos que le marcan sus actuaciones y reacciones. No tiene nociones espirituales.

“El cuarto grupo no se guía por ninguna regla de conducta. No tiene normas, ni disciplina entre la virtud y el vicio, lo correcto y lo erróneo, lo apropiado y lo impropio. ¡No le tiene horror al infierno, no tiene ninguna concepción del Cielo, ningún temor al mal, ninguna reverencia por Dios, ningún respeto por los Sastras, ninguna visión de la Rectitud (Dharma)! La mejor manera en que puede describirseles es como bestias con forma humana. La mayoría de los humanos pertenecen a este desafortunado grupo. Luchan por el placer momentáneo, la felicidad de breve duración, la alegría temporal y el evanescente bienestar”.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XVII

16.2 Estado de Penumbra

El hombre posee algunas nociones espirituales pero son usados con propósitos egoístas.

“El tercer grupo, que cree en cosechar y gozar los frutos del karma (sakama karma), ejecuta todos sus actos por el deseo de recibir el fruto de los mismos; como tienen la mirada puesta en la exitosa obtención de ese fruto, se ocupa únicamente en acciones aprobadas por los Sastras; no ejecutarán ningún acto pecaminoso ni prohibido. Equiparán cada acto con el mérito que haya de conferir, la felicidad que asegurará, el Cielo que ganará. Tales hombres, cuando partan de este mundo, entrarán en las regiones supramundanas, que es el fin que han buscado y por el cual han trabajado, y después de permanecer allí por el tiempo que les corresponda, según sus méritos, tendrán que regresar a la Tierra”.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XVII

16.3 Estado de Búsqueda

Etapas en la vida donde comienza el trabajo sobre sí, con el objeto de liberarse de los engaños y ataduras que maya inflinge y salir de la rueda de nacimientos y muertes.

“Luego, el segundo grupo: los adeptos del karma sin deseo por los frutos (nishkama karma). Estos son los deseosos de libertarse de la existencia mundana (mumukshus), alertas en el sendero de Liberación, que se esfuerzan por alcanzarla. Ejecutan cada acto como un paso hacia la realización del Señor. Por eso nunca pueden hacer nada malo; no esperan el resultado; dejan al arbitrio del Señor el que se los otorgue o retenga. No son impulsados por motivos mundanos y ni siquiera por el deseo de obtener los placeres celestiales. Su objetivo es solamente éste: liberarse de la esclavitud del mundo objetivo. Obtienen la Gracia del Señor en proporción a la firmeza de su fe y a la forma en que la practican”.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XVII

16.4 Estado de Sabiduría

A este grupo pertenecen los que han logrado dominar la mente y no son víctimas de los sentidos, comprendiendo lo efímero del mundo material. Solo esperan la Gracia Divina para fundirse con el absoluto.

“Los que trascienden el karma (karma – atitas) son los liberados en vida (jivanmukthas); todos sus karmas han sido quemados por el fuego de la Sabiduría (jñana); sus impulsos por actuar han sido reducidos a cenizas por la Sabiduría que han alcanzado. Ya no tienen ninguna necesidad de mandamientos ni de prohibiciones. No necesitan de ninguna práctica espiritual, como la caridad, el Dharma, la vida virtuosa, la austeridad. Todo lo que hagan, sientan o piensen será divino, santo, virtuoso y de beneficio para la humanidad. El mismo suelo que pisan será sacrosanto; cada palabra que pronuncien será la palabra de Dios; su aliento no necesita llevarlos, cuando mueran, a reinos celestiales; ellos se funden en Dios sin demora en cuanto abandonan la vestimenta corporal. Así son los individuos que ahora he descrito como poseedores de la Liberación con unidad absoluta (kaivalyamukti), Brahmaprapthi o sadyomukti)”.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XVII

REFLEXIONES

El amor es inversamente proporcional al apego. A menor apego, mayor amor. El apego no es amor, es el inverso de él. Podemos comprobarlo a través de la **Ec. 15.1** y en la **Ec. 16.2**, se observa la diferencia de los cuadrados inversos de los términos y (apego vida actual) y b (apego vida anterior), lo cuales nos dan como resultado su contribución en el nivel de amor alcanzado o de Evolución (E).

¡Encarnaciones del Alma Sagrada!: Hay algunas cualidades que acompañan siempre al individuo. Sus penas, su nacimiento, su trabajo, su odio, sus agrados y desagradados, su falta de poder de discernimiento y su ignorancia son cualidades que siempre le acompañan. La ignorancia se mezcla con la falta de poder de discernimiento. La falta de poder de discernimiento le da pie al apego. El apego hace surgir la ira. La ira le da pie al odio. El odio le da pie al nacimiento y al pesar. Todas estas cualidades se relacionan entre sí de manera inseparable.

Para el pesar el responsable es el nacimiento y, para el nacimiento, es responsable el propio karma de uno. Sin embargo, podríamos preguntarnos si el pesar es algo natural en el hombre o si aparece a medio camino de la vida. En verdad, si el pesar fuera algo natural en la vida del hombre, no podría liberarse de él en toda su vida. No hay base alguna que nos permita pensar que el pesar sea una cualidad natural para el ser humano. Porque, si lo fuera, no podría liberarse de él por método alguno.

Lluvias de Verano

Tomo 4

El pesar no es natural en el hombre:
La felicidad representa su naturaleza

Sin embargo, uno podría hacerse la pregunta de: ¿será posible eliminar completamente todos los deseos? Es imposible. Pero tenemos que hacer el intento de orientarlos en la dirección correcta. Cualquiera sea el trabajo que podamos hacer, debemos llevarlo a cabo con el aspecto de Amor. Sólo así seremos capaces de obtener la sagrada dicha.

El secreto de la felicidad reside no en hacer lo que a uno le guste, sino en que a uno le guste lo que deba hacer. Cualquiera sea el trabajo que deban llevar a cabo, habrán de hacerlo con placer y con gusto. Tomando este tipo de Amor como base, Hanuman era el que siempre se encargaba, con una obediencia completa, de las órdenes de su Señor. Nunca dejó lugar a dudas o vacilaciones en su mente con respecto a las órdenes de Ramachandra.

Lluvias de Verano

Tomo 4

Sean buenos, hagan el bien, vean el bien:
este es el camino hacia Dios

La ecuación de la Evolución (**Ec. 16.2**), nos indica que el apego que condujo a la encarnación (b) es una constante que siempre está ahí restando a los progresos llevados a cabo por el individuo en la actualidad, representados por y ($y < b$) y además nos dice, que en la vida siempre está presente la protección de Dios, representada por el término a .

Si consideramos en detalle el momento en que Rama, Sita y Lakshmana van caminando a través de la selva, vemos que lo hacen en una fila, uno detrás del otro. Podemos tomar los tres dedos centrales de nuestra mano para ilustrar a los tres miembros del grupo. El primero, el índice, representará a Ramachandra. Rama abre el camino, Sita va tras de Él y Lakshmana cierra la fila. Aquí, Rama es el Señor, la Realidad; Sita es la ilusión y Lakshmana tipifica al individuo. En esta

situación cuando Lakshmana, el hombre, ansía mirar el Absoluto, Rama, Sita se interpone en la forma de maya (irrealidad). ¿Qué habría de hacer Lakshmana en esta situación? ¿Ha de mostrarse arrogante con Sita y pedirle que se vaya? Eso es imposible. Si lo hiciera, Rama no lo toleraría. De modo que debe implorarle a Sita: “¡Oh Madre, ansío la visión del Divino Ser! Por favor, apártate por un momento para permitir que lo vea”. En cambio, si comenzara a discutir con el maya (la ilusión) y a ordenarle que se aparte, el resultado sería que no tendría la oportunidad de mirar a Ramachandra ni tener una visión de lo Divino. El Alma Suprema está siempre rodeada por maya, la imagen ilusoria o irreal. Lleva a esta ilusión atrayente como cuerpo. Nadie aceptará eliminar o cortarse una parte de su cuerpo. Han de considerar a Sita como maya y, rezándole a ella, uno podrá lograr, a través de ella, una visión de Rama, el Ser Supremo.

En este contexto, Sita es la responsable de nuestra incapacidad para realizar la verdadera forma del Absoluto. También será Sita la razón para llegar a entenderle.

Lluvias de Verano

Tomo 4

La Ley del karma es invencible

En la **Ec. 16.2**, está indicado:

- *a* = Rama (el Amor divino, la realidad). Este valor es incambiable.
- Las variables “*b*” y “*y*” representan la maya, lo ilusorio. Estos apegos son: la maya que condujo a la encarnación y la maya actual, respectivamente.
- El nivel evolutivo *E* vendría a representar el estado evolutivo del individuo y por lo tanto tipifica al individuo.

Si Yo te tomo el corazón tú no podrás zafarte, esto te dice que Yo soy el Amo, y esto deviene de Mi potestad. Si te apartaras del camino, Mi voluntad te volvería al cauce a pesar de ti misma, a pesar de todo y de todos. Esto señala que Yo soy el Señor. Pero también implica que Mi amor te protege y te será brindado aun a pesar de tu desinterés, tu miedo o tu falta de entrega; significa que Yo me hago cargo de ti ya para siempre, sin posibilidad de cambio alguno en esta decisión que te señalo. Esto también te muestra que Baba es el Señor, el Único.

La potestad de Dios es la gran garantía del devoto, que puede descansar de sus trabajos en los brazos del Padre, sabiendo que Su influencia jamás disminuirá y que Su amor lo seguirá nutriendo más allá de los días de esta encarnación.

Sai Baba, el Señor

Primera Parte (Soberanía divina)

La ignorancia es un estado, y el Supremo ha dotado al hombre de conciencia para que trascienda ese estado y proyecte, a través del conocimiento, a planos superiores que lo acerquen a la perfección. La sabiduría es una adquisición voluntaria. Algunos dicen que es un don que otorga el Maestro. No es siempre así. El Señor te da los medios para que despiertes, adviertas entonces tu ignorancia y puedas resolverla con las indicaciones que te doy. Pero el trabajo a realizar es tuyo, la decisión es tuya. Swami te dice: ‘He aquí este fruto, saciará tu hambre y calmará tu sed; si das dos pasos y extiendes el brazo, será tuyo de lo contrario continuarás insatisfecho’. A ti la elección, a ti la responsabilidad

Cuando el Maestro Llama

Segunda Parte

17. EL SENDERO DE LA AUTOREALIZACION

Dependiendo con que intención es ejecutado el karma, la persona se ubica en alguna etapa en el proceso de realización (Oscuridad, Penumbra, Búsqueda, Sabiduría).

Ante la interrogante de Arjuna acerca del camino real para liberarse del ciclo de nacimientos y muertes, Krishna le indica:

“Hay muchos caminos por los cuales puede alcanzarse ese estado. Inconsciente de estos caminos o de la alegría de aquel estado, el hombre toma otros senderos que son o tortuosos o cómodos. No sabe cómo distinguir entre el camino recto y el equivocado.

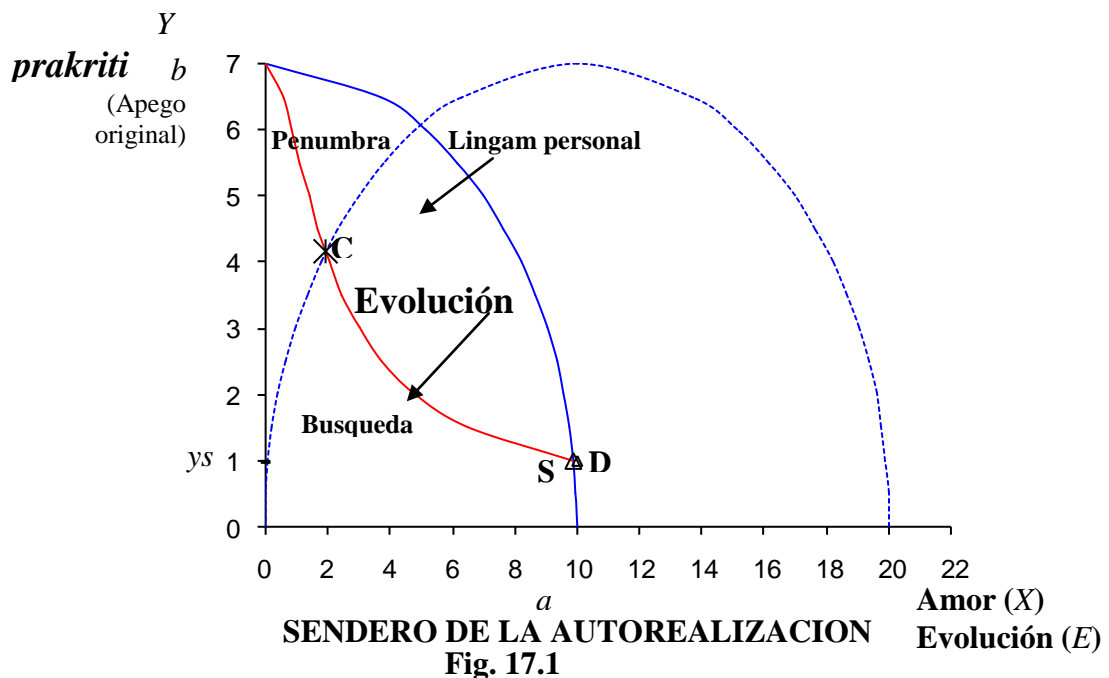
“Puedo decirte que hay cuatro caminos que ahora utiliza la humanidad: 1) el que trasciende el karma, que está más allá del karma, inafectado por el karma; 2) el del karma sin deseo alguno por el fruto del mismo, el karma no afectado por ningún anhelo del resultado (nishkama karma); 3) el del karma con la ambición de cosechar y gozar de su fruto (Sajama karma) y 4) el de los caídos, el karma que no conoce restricción ni control (karma bhrashta).

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XVII

La evolución es un indicador del nivel alcanzado por el individuo en el desarrollo del amor o su cercanía a lo Absoluto; así que al graficar la Curva Evolución y superponerla con el perfil del lingam, conseguiremos visualizar las etapas o estados a recorrer en el sendero de la autorrealización (**Fig. 17.1**).

El dominio del lingam es el universo personal.

Se ha tomado sólo el I cuadrante para ilustrar.

A continuación presentamos un análisis gráfico de la **Fig. 17.1** y su correspondiente validación numérica utilizando la **Ec. 16.2** para ilustrar, matemáticamente, lo enseñado por Sathya Sai Baba.

17.1 Estado de Oscuridad

En este nivel, el Karma no responde a ninguna condición de amor espiritual, su amor es netamente mundano o egoísta y por este hecho, no consigue representación en la Curva Evolución que se basa en el dharma.

No obstante, puesto que el jivi, o el yo individualizado y limitado, no encuentra código en las redes del deseo o kama, las metas de dharma y moksha no entran en el campo de su visión ni despiertan su interés; sólo se deleita sumiéndose y flotando en las olas de los placeres materiales (artha y kama).

La búsqueda de alimento, la supresión del temor y el goce del ocio y el sueño, son aspectos que el hombre y el animal comparten por igual y en los que ambos se involucran. La búsqueda de moksha y la observancia del Dharma promueven que el hombre se eleve a nivel de existencia superior al del animal. Si este anhelo está ausente, el hombre no puede pretender que es humano.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
20 El Propósito Primordial

La degradación o regreso a la forma animal no es posible, ya que para que eso sucediera sería necesario ejecutar acciones de mayor oscuridad que las que condujeron la encarnación. Baba nos dice en relación a lo anterior:

La posibilidad no es negada, pero es muy raro que tal cosa suceda. La degradación de la vida humana debido a la falta de virtud, normalmente resultará en el renacimiento como humano de grado más bajo

Mi Baba y yo
Conversaciones con Sai Baba
25 de Octubre 1978

17.1.1 Validación Numérica

Para la deducción de la **Ec. 16.2**, intervino la variable x , amor, basado en el dharma, y, en este estado de conciencia, este tipo de amor no interviene, de modo que la ecuación no es aplicable.

En el caso de degradación la variable y tendría que ser mayor que b (apego original). Al aplicar la **Ec. 16.2**, el argumento de la raíz da un número negativo, cuya solución no existe en los números reales.

17.2 Estado de Penumbra

Este estado evolutivo se desplaza desde el punto b , hasta un poco antes del punto **C**. Se ejecuta el karma con egoísmo. La persona experimenta una evolución aparente, y el nivel evolutivo alcanzado es consumido por un tiempo equivalente, en las regiones supramundanas, por las buenas acciones realizadas en el mundo.

Al reanudarse la vida en la tierra, la persona comienza o regresa al mismo nivel evolutivo alcanzado en la previa encarnación.

La autoridad de gobernar sobre todo el cosmos es exclusiva de Dios. Dios está libre de todo deseo. El deber del hombre consiste sólo en ofrecerle Amor y en adorarle a través del Amor. Esto hace que el hombre se eleve al más alto estado entre todos los seres. Aquellos que no tienen conciencia de este estado o que son incapaces de cumplir con las responsabilidades que impone, pertenecen a otras categorías. También hacen ofrendas y adoran, también se dedican a actividades beneficiosas, pero ansían los frutos que esperan ganar; llevan a cabo sus actos motivados por el deseo de beneficiarse con los resultados que se obtengan de ellos. “Hemos ayudado a los desamparados, por ende, nuestra senda será llana y segura. Hemos levantado a los oprimidos, de modo que podemos contar con un camino despejado para nosotros. Nos hemos dedicado a cantar a coro la gloria del Señor, así que tenemos asegurado el Cielo”. Así calcula la gente de esta naturaleza que se dedica a “las buenas obras”. Cuando este tipo de personas entregan el cuerpo, es decir, cuando mueren, sus palabras se sumirán en sus mentes, sus mentes se sumirán en su Prana y éste se sumirá a su vez en el jivi, y el jivatma viajará hacia la Región del Principio de la Luna (el Chandra – loka), es decir, el loka de la deidad que preside a la mente... lo que implica que habrán de volver a entrar en el ámbito de la mente, con todas sus agitaciones y sus torbellinos de ansias y deseos. En el Chandra – loka, estos jivis experimentarán algunas satisfacciones y placeres hasta tanto duren las consecuencias de sus buenas obras. Es por ello que dicen las escrituras: “Cuando se ha agotado el mérito adquirido, vuelven a entrar en el mundo de los hombres mortales”. El jivatma se encierra en un cuerpo dotado de órganos sensoriales de acuerdo con las consecuencias que haya ganado por las obras realizadas en el cuerpo anterior, y comenzará un nuevo curso de vida.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
8 La esclavitud

17.2.1 Validación Numérica

La **Ec. 16.2**, es aplicable a este estado. La evolución evidencia un cambio positivo, consecuencia de la disminución de la variable y con respecto a b ($y < b$), sin embargo no permanente.

17.3 Estado de Búsqueda

Comienza desde el punto **C**, hasta un poco antes del punto **S**. El punto **C** nos indica el momento en que comienza a formarse la conciencia de la necesidad de la búsqueda espiritual; la cual, va siempre en aumento junto con su correspondiente grado de evolución.

A partir del punto **C**, comienza la lucha para liberarse de maya.

¿Cuántos de ustedes saben realmente quiénes son? Nunca lo descubrirán si no lo averiguan y esa búsqueda deberá ser realizada en un solo lugar: en el interior de uno mismo. Cuando descubran su yo, llegarán al convencimiento de que son espíritu, una chispa de lo Divino. Al mismo tiempo encontrarán a Dios, porque Dios es el todo y ustedes son parte del todo. La ola y el océano ilustran perfectamente la relación entre el hombre y Dios, el Absoluto.

El progreso en el camino espiritual empieza con un despertar interno. Algo sucede para precipitar ese primer paso: la curiosidad, una sensación de desesperanza, de insatisfacción con la presente forma de vida, depresión, desastre, muchos factores pueden producirlo.

Ha llegado el momento de mirar hacia adentro, ver cómo se relacionan con Dios y

con ustedes mismos, el yo real, esa chispa divina. Todos tienen la oportunidad de descubrirse a sí mismos, y cuando lo hagan cambiarán totalmente el modo de enfocar la vida ya que empezarán a ver las cosas como realmente son, la mayor parte ilusorias, efímeras y de ningún valor real. ¿Cuál puede ser el valor de la riqueza, de las posiciones, del poder y la posición? ¿Y qué satisfacciones pueden brindar ellas? Aun cuando las obtengan, querrán más y más. Sin embargo, muchos de ustedes han estado tras estas cosas en todas sus vidas, imaginando que encontrarían lo que buscaban. ¡Hijos Míos, están equivocados!

El hombre debería buscar en otro lugar lo que realmente necesita: paz interior, felicidad, gozo y salvación. Pero no las encontrarán si siguen aferrados a su actual forma de vida.

Reflexionen y escuchen el mensaje que les traigo. Sepan que la salvación está al alcance de sus manos con sólo volver al camino espiritual. ¿Qué existe en la vida que se pueda desear una vez encontrado a Dios y realizada la propia divinidad?

Mensajes de Sai para ti y para mi
Verdad

La mente está muy influida por la pasión hacia los placeres materiales y el engaño de la ignorancia que persigue con una velocidad sorprendente los siempre evanescentes objetos del mundo, motivo por el cual tiene que ser una y otra vez conducida hacia ideales más elevados. Por supuesto que esto es muy difícil en un principio, pero mediante el entrenamiento constante puede lograrse la docilidad de la mente y del Pranava Om (el sonido inicial de la Creación). La mente puede ser entrenada siguiendo los métodos de la persuasión suave – la promesa de aliciente atractivo –, la práctica de retirar los sentidos del mundo exterior, la resistencia al dolor y al trabajo, el cultivo de la sinceridad y la constancia, y la adquisición del equilibrio mental, es decir, los métodos de “control de los sentidos”, “de las emociones”, “de los deseos”, “fortaleza, “fe” y “serenidad”.

La Senda del Conocimiento
Jñana Yoga
El Sendero de la Autorrealización

Cuando Rama se internaba en el bosque para cumplir su destierro, Laskmana le aclaraba a Guha³⁶, lo relativo al sueño de la ilusión y al despertar.

“No se consigue ser feliz mediante otra persona ni miserable por conducto de otro; nadie puede tener buena o mala suerte a través de otra persona. No existe la posibilidad de lograr tales resultados por medios indirectos. Tampoco se puede ser realmente feliz o desventurado. Cada uno de nosotros llega a la existencia con algún propósito, impulsados por los actos de su encarnación previa, o por la Voluntad o Decreto soberano, y mientras se cumple el propósito, uno parece ser feliz o miserable; eso es todo. Un limosnero sueña con ser un rey, un rey con ser un limosnero; ambos, cuando despiertan, encuentran que la riqueza o la miseria son irreales y fugaces. Así también es el mundo: un sueño, lo irreal... una ilusión. Sientes pena porque Rama está en situación difícil; pero Rama está por encima y más allá de penas y alegrías. Para aquellos que lo observan, de acuerdo con su buena o mala fortuna, decidida por los méritos o culpas acumulados. Él puede parecer feliz o desventurado; lo que tú ves como alegría o pena en Rama sólo es el reflejo de tu propio estado mental”. Al oír esto, Guha se calmó y dejó de sentir rabia contra Kaikeyi³⁷, y comprendió que no es conveniente buscar las faltas de otras personas y culparla.

“Toda la gente está inmersa en el sueño de la ilusión, siendo testigo de una gran variedad de

³⁶ Jefe de los nishadas

³⁷ Kaikeyi: Una de las tres esposas de Dasarata. Madre de Bharata (aquel que gobierna). Las otras esposas son Kausalya, madre de Rama y Sumitra, madre de los mellizos Lakshmana y Satrugna. (N del A)

sueños. De esta manera, la humanidad pasa la noche denominada 'Vida'. Los Yoghis, personas autodisciplinadas, son los únicos que permanecen despiertos durante esa 'noche', sin quedar prisioneros o encantados por los sueños. No los afecta el mundo ni lo que contiene. Se han apartado de todos los placeres sensoriales y otros enredos. Mientras esto no se logre, la gente no puede decir de si misma que está 'despierta'. Cuando se logra despertar a la sabiduría y la Realidad se descubre, entonces caen las ataduras del engaño, de la ilusión y el Amor se fija en los pies de loto del Señor Rama”.

Ramakatha
La Historia de Rama I
Llegada al Bosque

17.3.1 Validación numérica

La **Ec. 16.2**, es igualmente aplicable que en el estado de Penumbra, la única diferencia radica en que el nivel evolutivo logrado es permanente y transferible a la próxima encarnación.

17.4 Estado de Sabiduría

En el Estado de Sabiduría el único pensamiento es Brahma. Gráficamente se aprecia en la **Fig. 17.1** por el punto S, en la intercepción de la línea que define la curva Evolución con el perfil del lingam.

Cualquier vínculo humano puede vivirse como transitorio, más no así con Dios. Cuando Dios se revela es para siempre y no se puede hablar allí de condiciones, de falta de libertad o del anhelo de continuar la búsqueda. El encuentro con el Señor no es temporario, no es una etapa evolutiva: es una toma de conciencia, la verdad interior que se revela, el velo más espeso que cae y te descubre la primera razón de tu existencia, tu destino final, y, sobre todo, la esencia del amor.

¿Qué paz alcanzaría para llenar tu corazón – si te alejaras de Dios – después de esto?

Sai Baba, el Señor
La autoridad de Dios

Sólo el Conocimiento Superior conseguido por el análisis de los procesos mentales puede acabar con maya. Maya (lo ilusorio) florece ante la ignorancia y la ausencia de discernimiento; por lo tanto, la Sabiduría dicta la sentencia de muerte de maya

La Senda del Conocimiento
Jñana Yoga
Cuando la llama del Conocimiento, ilumina,
la oscuridad (maya) se disipa

Puede que veinte golpes de un martillo no logre romper una piedra: quizás el golpe veintiuno lo logre. ¿Pero significa esto que los veinte golpes no fueron de utilidad alguna? No. Cada uno de ellos contribuyó con su parte al éxito final; el resultado final fue el efecto acumulado de los veintiún golpes. Así también, la mente está empeñada en una lucha con el mundo tanto interno como externo. No es necesario decir que el éxito no puede ser siempre vuestro destino. Sin embargo, el hombre puede lograr felicidad eterna al entregarse a obras

buenas y saturar la mente en el amor de Dios. Impregnen cada momento de la vida con ese amor. Entonces las malas tendencias no se atreverán a estorbar el camino. Puesto que si la mente siempre mora en Dios, automáticamente será impelida únicamente hacia buenas acciones. El objeto de todas las prácticas espirituales es la destrucción de la mente y algún día una buena acción logrará destruirla, exactamente como el golpe veintiuno rompió la piedra. Para este triunfo han contribuido todas las acciones buenas hechas en el pasado; cada pequeña cosa cuenta; ninguna buena acción es desperdiciada.

Sobre El Amor
Prema Yoga
Cautivado por el negocio de la vida,
el hombre no tiene sino estos Samskaras o impresiones

17.4.1 Validación numérica

El punto **S** se alcanza cuando los deseos se reducen a la unidad. En este punto convergen todos los procesos evolutivos de diferentes dharmas. Su valor, Evolución en **S**, se puede determinar usando la **Ec. 16.2** al condicionar la variable y a la unidad (1), así:

$$E_S = a \sqrt{1 - \frac{1}{b^2}}$$

$$E_S = a \sqrt{\frac{b^2 - 1}{b^2}}$$

$$E_S = \frac{a \sqrt{b^2 - 1}}{b}$$

Ec. 17.1

Entonces, el punto **S** tiene por coordenadas $(\frac{a \sqrt{b^2 - 1}}{b}, 1)$ e intercepta la línea del contorno del lingam.

17.5 Estado de Divinidad

El estado está indicado por el punto **D** (**Fig. 17.1**). Este punto está ubicado fuera de la línea que define el perfil del lingam. Se ha trascendido el Universo. Es concedido por la Gracia Divina.

Hay una pequeña confusión de términos, porque no existe una mente como tal. La mente es una trama de deseos. La paz mental es la carencia de deseos y en ese estado no hay mente alguna. Por así decirlo, la mente es

destruida. En realidad “paz mental” significa pureza, completa pureza de la conciencia. Todas las prácticas espirituales se orientan hacia la purificación del corazón.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
XIII

17.5.1 Validación numérica

En este punto se ha trascendido el motivo de la encarnación, la mayor ilusión, y, por lo tanto, se elimina la variable b . Así, tenemos:

$$E_D = a \sqrt{\frac{1}{y^2}}$$

$$E_D = a \frac{1}{y}$$

Ec. 17.2

Dejadme deciros. El misterio de los Avatares está más allá de vuestra comprensión. De la vuestra o de cualquier otra. ¿Cómo podéis los que estáis inmersos en Maya captar algo que está fuera de ello? El cuerpo, Buddhi Chiththa, Manas, Hrudaya, todos están en Maya y operan solamente a través de Maya, pero la desaparición de Maya es un hecho, no una ilusión. El símbolo “x” en álgebra se usa para expresar una cantidad desconocida. Cuando se descubre su identidad como eventualmente sucede, este símbolo desaparece de la ecuación. De la misma manera, Dios es “x”, la cantidad que tenéis que descubrir.

EL AVATAR HABLA SOBRE SI MISMO

El Avatar explica el destino

Prashanti Nilayam (24-1-1961)

En este estado (punto **D**) se ha eliminado toda traza de maya y el Amor de Brahma (a) es realizado. El valor de y es 1 y se ubica fuera de la línea que limita el lingam de esta forma, aplicando la **Ec. 17.2**, tenemos:

$$E_D = a$$

Ig. 17.1

Se produce un Salto, cómo se puede observar en la **Fig. 17.2**

“Cuando la mente se va ya no hay más deseo y apego, y la declinación de la ilusión es la Liberación”.

Sadhana el sendero interno

11. El significado de los festivales hindúes (Maha Shivaratri)

Nada queda del poder, el dinero, la posición, el prestigio, la vigorosa belleza del cuerpo, del culto de la personalidad, y de ahí que sea una locura trabajar para todo ello. El hombre es vida con deseo; la vida sin deseo es Dios. La mente es deseo; cuando desaparece la mente, también desaparece el deseo.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
II

Es la misma mente la que tiene el poder de liberar o de esclavizar. La mente se asemeja a una serpiente con largos colmillos ponzoñosos. Cuando se extrae el veneno, se elimina el peligro que representa la serpiente. De la misma manera, cuando se elimina el deseo, desaparece el peligro de la mente.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
XVIII

La igualdad Ig. 17.1 nos indica que nosotros y toda la manifestación proviene de la luz.

Las coordenadas de este punto **D** son: $(a, 1)$.

En la **Fig. 17.2** se puede apreciar los puntos **S** y **D** y el salto trascendente, producido por la Gracia Divina, y así, salir del universo con su condicionamiento.

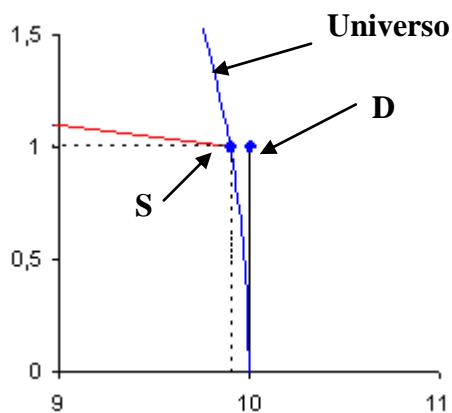

Fig. 17.2
Salto Trascendente

Por tanto, es claro que ni el Dios personalizado ni los seres individualizados ni el mundo objetivo pueden llegar a descubrir el inicio de maya que los creó y comenzó la cadena de “actos-consecuencias-actos”. Sin embargo, uno puede llegar a saber cuando terminará maya. ¿Cuándo acontecerá? Cuando el mundo objetivo es ignorado, puesto a un lado, negado, o cuando se descubre que es inmanente en la Divinidad, el jiva deja de ser; cuando el jiva ya no es, el Ishvara también es superfluo y desaparece. Cuando Ishvara se desvanece, sólo existe Brahman. Cuando no hay un niño, ¿cómo puede existir una madre? Es una palabra que no tiene significado.

Cuando en la conciencia desarrollada del hombre no existe un dios personalizado, una personalidad separada del resto, llamada jiva, ni la creación mental de ese jiva, llamada prakriti o el mundo objetivo, no puede persistir maya, progenitor de los tres.

Mensajes de Sathya Sai

Volumen X

41. El Sadgurú Habla

- Dijiste, Swami, que antes de la manifestación era la nada, no vacío ni hueco; nada. También dijiste que Dios no estaba sino que era. ¿Cómo puede alguien ser sin estar?
- *Dios no es alguien, Dios es Todo. En el comienzo, antes del comienzo, lo Absoluto era sin espacio, sin referente alguno fuera de El mismo, porque no había adentro ni afuera, sólo había el Uno, inmanifestado.*
- ¿Dónde lo había, Swami?
- *En Sí mismo.*
- Señor, es inconcebible.
- *Este conocimiento sólo puedes tenerlo por Iluminación, no hay manera de que lo aprehendas por medio del razonamiento lógico; lo racional implica relación y ante lo Absoluto no existe relación posible. Sólo el estado supraconsciente puede acercarte a la comprensión – limitada aún – de las verdades trascendentales. El ser humano vive rodeado de misterio; aun el proceso aparentemente simple del nacimiento de un brote en el árbol del fondo de su casa, reviste un prodigio inaccesible para él. Puede pasar su vida describiendo lo que cree es la forma en que el fenómeno se cumple, pero la verdad última y primera le será siempre oculta. No obstante esta evidencia, el hombre sigue repitiendo: “Yo sé, yo sé”.
*Dios está presente, oculto en cada cosa, inmanente a todo; es lo Uno, lo inmóvil, lo permanente, eterno, más allá de toda dimensión conocida; íntimo, sin embargo, presente en ti, el verdadero núcleo de tu ser, tu esencia, en suma, tú misma.**

Baba está aquí

Sobre Otros Temas

Sobre la Creación (II)

REFLEXIONES

La Evolución está determinada por la variación de los apegos. Esta reflexión surge en base del análisis de la **Ec. 16.2**. Para la encarnación actual, los valores de a , Amor Divino, y b , apego vida pasada, son constantes; por lo tanto la Evolución (E) depende sólo de la variación de y (apego actual o presente).

Para que la ecuación de la Evolución tenga sentido (en los números reales) y así la Evolución, el apego “ y ” tiene que ser menor que el apego original b . El argumento del radical $\sqrt{1/y^2 - 1/b^2}$ tiene que ser mayor que cero (la raíz no admite números negativos), y para ese caso tenemos:

$$\frac{1}{y^2} - \frac{1}{b^2} > 0$$

$$y < b$$

Fig. 17.1

Siempre que se disminuya el grado de apego, se evoluciona.

En el trayecto comprendido entre los puntos **C** y **S** (**Fig. 17.1**), el devoto experimenta todas las formas de adoración a Dios, y finalmente el Conocimiento de Brahma es revelado.

El desea servir a Dios a su propio gusto y experimentar la alegría de la forma que él ha atribuido a Dios. Pero Dios, por Su Gracia, le concede no solamente la presencia de Dios en todas partes (Salokya), la realización de que todo lo que ve es la gloria de Dios (Samipya), el estar siempre bañado de la conciencia de Dios (Sarpulla) ¡sino también la fusión misma de Dios (Sayujya)! El sendero de la devoción lleva también al logro del conocimiento de Brahma. Aun cuando el devoto no lo anhele, Dios mismo se lo concede. La Fusión con la Esencia Divina es reputada también como la Liberación en la Unidad.

Sobre el Amor

Prema Yoga

La Liberación es de cuatro clases

Los conflictos entre los seres humanos y contradicciones aparecen porque sus actividades están comprendidas en la dualidad. Los intereses egoístas y la ignorancia tapan o cubren la luz del Amor.

Para todo necesitamos un entendimiento correcto. Una vez que haya ese entendimiento, el Ser puede ser atendido. Pero hoy los conflictos van en aumento porque no hay entendimiento correcto y un ajuste entre las personas. El ajuste solamente será posible cuando haya un entendimiento apropiado.

Discurso Divino Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

2da. Conferencia Mundial de la Juventud – Servid con Amor

18 de noviembre de 1999

Los que saben hablan del Uno como de muchos. La misma cosa es vista y vivenciada de manera diferente por diferentes personas de acuerdo con su punto de vista y su nivel de inteligencia y percepción. Diferentes personas describirán una experiencia de manera diferente. ¿Cómo podría alguien declarar que no deben hacerlo así, o sostener que lo que describen es erróneo? Nadie tiene derecho a menospreciar o negar la experiencia de otros.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
7 Sean Ustedes Mismos

El estado de no dualidad está contenido sólo en el principio de amor; pero el hombre, llevado por el apego al cuerpo y la relación física, fragmenta su amor en diversas formas. A esto no se le puede llamar amor en el verdadero sentido del término... El mismo principio del amor existe en todos y cada uno. Una vez que ustedes entiendan este principio de unidad, no habrá espacio para el odio. Los conflictos de hoy en día están al alza porque la unidad se ha olvidado. Los cuerpos son diferentes pero el mismo Atma mora en todos. Brahma es no dual. Brahma significa vastedad. Eso indica unidad y no multiplicidad. Así pues, abandonen el apego al cuerpo y fortalezcan la fe en el espíritu de la unidad.

El Eterno Conductor
Vol. XVII. Núm. 8
El Verdadero Nombre de Dios es Amor

El Salto Trascendente ocurre cuando se pasa del mundo dual (**Busqueda**) a la Unidad (**Divinidad**), el verdadero amor.

Arjuna preguntó: “Tú dices que este hecho de pensar sólo en el Uno, que esta devoción por el Uno es muy fácil de alcanzar y que no hay necesidad de tomarse ninguna otra molestia; también declaras que para aquellos que lo han adquirido, ¡Tú eres fácilmente alcanzable! Bueno, ¡y cuál es exactamente el beneficio de alcanzarte?”

Krishna al oír esto sonrió y replicó: “¡Arjuna! ¿Qué beneficio hay mayor que éste? Esa bendita victoria convierte a un hombre mortal en un mahatma (Gran Alma). Tú podrás hacer también la pregunta: ¿de qué sirve convertirse en un mahatma? ¡Escucha! El mahatma es muy superior al hombre común. Ese último está establecido en el cuerpo y el Alma individual; se identifica con el cuerpo y con el aliento, con lo particular, con ‘la ola’. Por eso es zarandeado por la alegría y el pesar; se eleva o cae con cada experiencia. Entre los ratos de calma y de tormenta muchos ventarrones lo hacen tambalear.

El mahatma está libre de toda experiencia dual. Está por encima y más allá de ello. Se ha liberado de la identidad con lo particularizado; está en lo Universal, lo eterno, lo Inmutable, está absorto en el Ser Autoexistente (Brakmabhava) y no en el ser individual (jivabhava). El sabe que el Atma no es una entidad limitada; siente que se extiende más allá de todo límite; está libre de toda mácula de inercia y actividad; no es torpe ni es arrastrado por el deseo; tiene conciencia pura, inafectada por el apego o el odio. Hay muchos que hoy día se consideran a sí mismos como tales, pero no tienen pureza en su corazón y su conciencia está manchada por la vileza. Los puros de corazón no tienen más nacimientos ni más muertes. No tienen obligación de aparecer nuevamente sobre la tierra. Sin alcanzar esa pureza, ¡no podrás escapar de la ronda de nacimientos y muertes por muchas que sean tus acciones meritorias, por muy elevado que sea tu estado espiritual y por muy glorioso que sea el cielo que hayas alcanzado!

Sólo aquellos que están perpetuamente en esta absorción en el Ser Autoexistente (Brahmabhava) pueden alcanzar ese eterno 'yo' y ser liberados de la cadena, fundiéndose en Mí".

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XVII

La Gracia Divina rompe la barrera de la luz y de esta forma se alcanza la liberación (moksha).

18. VIA HACIA LA GRACIA Y LA LIBERACION

La ley del karma es inexorable y nos sitúa en un cierto nivel (b). Reducir este valor al mínimo, sólo es posible a través del karma mismo.

La práctica espiritual es esencial, pues la eliminación de efectos del karma sólo se logra con karma, como una espina que sólo se saca con otra espina; no la podrá sacar con un cuchillo, un martillo o una espada.

Sadhana el sendero interno

3. Devoción, Karma y Conocimiento (24.)

Por diez meses Sita había estado esperando la visión de Rama y cuando Rama apareció, no le mostró compasión alguna e incluso se dirigía duramente a ella. Ni siquiera cuando Sita estalló en lágrimas, le mostró Rama compasión o bondad. Incluso fue tan duro como para decirle: “Sita, no te mostraré gracia alguna. Puedes elegir entre quedarte y vivir con Lakshmana o con Bharata”. Sita no era una persona común. Tan pronto escuchó las duras expresiones de Rama, se dio cuenta de que ello no era más que el resultado de las duras palabras que ella había usado al hablarle a Lakshmana. Los resultados de la acción son tan invencibles que uno no puede escapar de ellos. Esta situación en el Ramayana ilustra muy bien la ley del karma y se erige como ejemplo para los seres humanos. Les enseña a ser buenos siempre, a no hacer sino el bien y a no ver sino el bien.

Lluvias de Verano. Tomo 4

La ley del karma es invencible

En la **Ec. 16.2** podemos comprobar lo expuesto anteriormente, respecto a la permanencia de los resultados de las acciones pasadas. La variable b nos indica la cantidad de apego que condujo a la presente encarnación, de esta forma el término $1/b^2$ siempre está ahí, es una constante, influyendo a todo lo largo del camino de la evolución.

De manera inconsciente y por ignorancia, hacemos algunas cosas malas. Pero ya sea que la hagamos a sabiendas o sin darnos cuenta, las consecuencias son inevitables. Esta es la naturaleza del karma.

Lluvias de Verano. Tomo 4

Dios y la rectitud habrán de representar
las ruedas del carro de vuestra vida

Sin embargo, tenemos a favor la posibilidad de obtener la Gracia Divina que nos aliviará de la carga del karma que tenemos que cancelar por errores cometidos.

Podrían decir que el karma de los nacimientos anteriores tiene que consumirse en este nacimiento y que ninguna clase de gracia puede salvar al hombre. Evidentemente, alguien les ha enseñado a creer esto. Pero yo les aseguro: no necesitan sufrir tal karma en esta forma. Cuando un fuerte dolor los atormenta, el médico les da una inyección de morfina y dejan de sentirlo aunque sigue ahí, en el cuerpo. La gracia es como la morfina; no se siente el dolor, a pesar de que se está padeciendo... O bien, el Señor puede salvar a un hombre completamente de las consecuencias de su karma, como Yo hice con el devoto cuyos ataques de parálisis y del corazón Yo asumí, en aquella ocasión durante la semana del Festival del Guru.

Mensajes de Sathya Sai

Vol. IV, Cap. 26

El hombre va ascendiendo en la escala evolutiva, incrementando el amor, hasta lograr adquirir todo el amor disponible en el universo, el estado de Sabiduría.

La veneración, con intensidad de la conciencia, pureza de sentimiento y libre de todo pensamiento extraño, se convierte por sí misma en meditación profunda o samadhi³⁸ en proceso de devenir. Como resultado de esta meditación profunda, Dios aparece ante el ojo interno del devoto en la forma que él haya escogido para la adoración. La visión no es simplemente cosa de la imaginación; ésta es una experiencia “cara a cara”. Sin cambio de ubicación, él puede morar en la presencia de Dios, en el mismo lugar. Esto se llama Salokya-mukthi (liberación en la que se existe en Dios). Además, estando así, siempre con Dios, en Salokya-mukthi, los devotos realizan todo lo que ellos ven como la gloria de Dios y la experiencia es llamada Samipya-mukthi (liberación en la que se siente la cercanía de Dios) y llegando a estar bañado de la conciencia de Dios, es Sarupya-mukthi (ser impregnado de la conciencia de Dios). Este es el fruto final del Bhakti Sastra o tratado de la Devoción. Pero en esta etapa, todavía queda una traza de sensación de diferenciación. Por esto, el principio de la No Dualidad no la admite como la más alta. Simplemente porque el devoto tenga la misma Forma que el Señor, no podemos concluir que tenga los poderes de la creación, preservación y destrucción, que solamente Dios posee. Sólo cuando desaparece toda huella de diferenciación y se logra la unidad es que se alcanza el nivel más elevado. Esto se llama Sayujya y viene por Gracia Divina, ganada por la esencia del sadhana de cada uno; no puede considerarse como el fruto del esfuerzo. El devoto debe aspirar a esta fusión.

Sobre El Amor
Prema Yoga
La liberación es de cuatro clases

Pero ¿Cómo puedes declarar destruida una cosa por el solo hecho que ya no puedes verla? No. Un terrón de azúcar o un pedazo de sal que se coloque en el agua, desaparece. Ya no puedes verlo; pero ¿puedes decir que ha sido destruido? O bien ¿dices que se ha fusionado? Está ahí, así lo atestigua el sabor; ha perdido la forma, pero está presente como su característica, su guna. El Alma individual también se funde en Dios. No se destruye. Cuando al Alma individual no se fusiona de esta manera podrá, cuando mucho, vagar entre el Cielo y la Tierra, mereciendo la vida en el Cielo por algún tiempo y descendiendo de nuevo a la Tierra para realizar ulteriores esfuerzos hacia la salvación.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XVII

Por muy profunda que sea la miseria, cualquiera que sea el problema, no permitan que sus riendas sobre la mente se aflojen: apriétenlas cada vez más, fijando la meta en valores más elevados. No permitan que se descarrien lejos del santo recinto del corazón y oblíguenla a postrarse ante el Alma. De esta manera podrán continuar desde “savikalpa samadhi” hasta “nivikalpa samadhi”, es decir, del fundirse con “lo diferenciado” a fundirse con lo “no diferenciado”. El engaño tiene que desaparecer sin dejar rastro alguno, y sólo entonces podrán ustedes fundirse con lo “no diferenciado”, donde no hay dualidad, donde todo es Brahman (Dios) y sólo Brahman. Todas las ataduras se rompen y se es entonces genuina y completamente libre.

La Senda del Conocimiento
Jñana Yoga (pág. 22)

³⁸ Samadhi: Equilibrio de la conciencia. Libertad total de toda dualidad.

Si creen que pueden ganar la Gracia de Dios mediante votos, festejos y la recitación de himnos de alabanza, ofrecimiento de flores, etc., están totalmente equivocados. Sólo el Amor es el “Sine qua non” (la condición especial).

Recopilación de los Mensajes de Sri Sathya Sai Baba
El “Sine Qua Non” (la condición especial)

Cuando Siddharta Gautama³⁹, alcanzó la iluminación, exclamó:

He pasado por incontables
nacimientos en el ciclo de la
existencia.

He corrido, pero no he
encontrado, aunque lo he
buscado,
al constructor de esta casa:
y una vez tras otra, me he
encontrado con el sufrimiento
de un nuevo nacimiento.
¡Oh, constructor! Ahora te he
visto.

No volveras a construir otra
vez una casa para mi.

Todas tus vigas están rotas,
la cumbrera está hecha
pedazos.
La mente se ha liberado del
condicionamiento:
he llegado al fin del deseo.

Resumen de las charlas
del Curso de Diez Días
VIPASSANA

La Gracia de Dios representa la mayor de las riquezas. El considerar como símbolos de la riqueza y el prestigio social el amasar dinero, oro u otros objetos materiales constituye un error. La meta de la vida, en cambio, habrá de ser la adquisición de la riqueza divina de la Gracia de Dios.

Lluvias de Verano
Tomo 6. La devoción directa y unidireccional

La ilusión del yo tiene que ser destruida para la completa libertad.

Al seguir siendo un individuo, uno no puede captar la esencia de Dios: el mendigo tiene que olvidar su cuerpo para reconocer que él mismo es el rey; así el hombre tiene que sobrepasar al cuerpo humano, base de su personalidad egoísta, a fin de realizar su naturaleza Divina...

³⁹ El Buda, El Iluminado

Al experimentar la identidad con el Señor, el individuo afirma: “Yo Soy Brahman. ¿Hacia dónde ha volado el cambiante mundo? ¡Cuán engañado estuve para ser atrapado en las redes del ‘yo’ y el Universo; el pasado, el presente y el futuro no existen en absoluto! Yo soy Encarnación del Ser, la Conciencia y la Bienaventuranza, exento de los tres tipos de diferencia”. De esta manera él estará sumergido en la gloria de Brahman. Esta es la culminación del Conocimiento.

La Senda del Conocimiento
Jñana Yoga
El conocimiento del Alma se logra
a través de la practica espiritual

Aquí va un pequeño ejemplo al respecto: si hacemos una muñeca de sal y le pedimos que vaya a experimentar el sabor del océano, ¿cómo sería posible? Esta muñeca de sal irá hasta el océano y se perderá en él por disolución y fusión con sus aguas. Al igual que en esta analogía, si el Yo consciente busca al Alma, se fusionará por completo con ella cuando se le aproxime. Después de eso ya no le será posible al Yo conciente separarse del Alma.

Lluvias de Verano
Tomo4
Tu eres Aquello

La siguiente gráfica nos resume los puntos esenciales en la evolución humana.

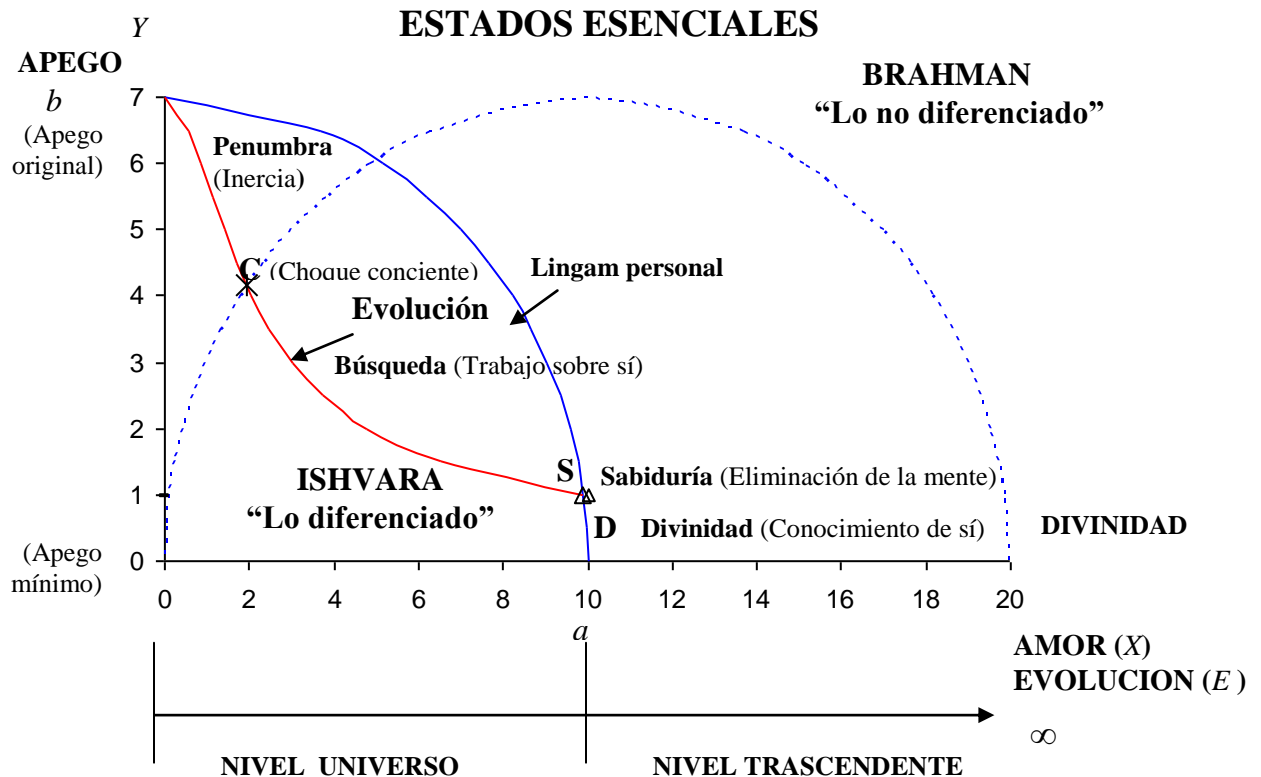

Fig. 18.1

➤ Nivel Universo

Período en que los espíritus encarnados experimentan sus experiencias bajo las leyes del universo. Se establece la lucha contra maya, para así eliminar la ignorancia aumentando el amor (conocimiento). Es un plano limitado por las leyes del karma, las cuales deben trascenderse para así alcanzar la liberación (moksha).

Podemos observar este nivel desde los dos ejes que hemos usado para nuestro análisis:

Eje apego: Este nivel está comprendido desde el apego que ocasionó el renacimiento, b , hasta el apego $y=1$, el Estado de Sabiduría; de esta forma, el intervalo que limita el Nivel Universo se denota de la siguiente manera⁴⁰:

$$[b,1]$$

Eje Evolución: Su trayecto evolutivo va desde la evolución adquirida en encarnación previa. Ésta tiene que ver con el nivel de apego original b , representado en el origen del sistema de coordenadas, hasta su extremo derecho o final E_s . De esta forma, el intervalo evolutivo es:

$$[0, E_s]$$

Para alcanzar la velocidad de la luz (c) o el Amor de Brahma (a), es necesario salir del universo, es decir, destruir la mente y el poder de los sentidos.

Cuando hablamos del Universo, sólo significamos aquella porción de existencia que se encuentra limitada por nuestra mente: el Universo de los sentidos que podemos ver, sentir, tocar, oír, y acerca del cual podemos pensar e imaginar. Sólo esto está sujeto a leyes, pero más allá, la existencia no se puede sujetar a ellas, porque lo causal no se extiende más allá del mundo de nuestras mentes. Cualquier cosa que se encuentre más allá del alcance de nuestra mente y de nuestros sentidos, no está sujeto a la ley de causalidad

Espiritualidad y Ciencia

VI La Teoría de la Relatividad

8. La Causalidad desde el Punto de Vista Védico

Mientras nos domine la mente y los sentidos, permanecemos en los límites del universo donde la velocidad de la luz o el Amor de Brahma es imposible alcanzar.

El conocimiento de Brahma nos libera del universo

⁴⁰ El intervalo (a, b) no incluye los extremos a ó b
El intervalo $[a, b]$ incluye a los extremos a y b

➤ Nivel Trascendente

Intervalo fuera de las leyes universales. Se produce cuando se adquiere todo el conocimiento de Brahma.

En este nivel coexiste la unidad (1), el cero (0) y el infinito (∞). Al llegar a la Unidad, todo es Dios, al eliminar la maya, la ignorancia es Cero (0) y por consiguiente el amor es Infinito (∞).

Al ser este Cuerpo Causal Cósmico, un aspecto de Brahman en el proceso de su manifestación, el buscador de la Realidad, trascendiendo el plano de su existencia “relativa” en el espacio y en el tiempo a través de la práctica de disciplinas espirituales y ejercicios de yoga, realiza la verdad de que “está” o existe en la Conciencia Cósmica que todo lo impregna. En este estado de realización, como lo señala Adi Shankaracharya, el buscador de la Verdad, diría declarando su íntima experiencia espiritual: “Yo soy el Ser Puro, más allá del pensamiento y de todas las modificaciones de la mente, más allá del contacto de los sentidos y sus apegos. Estoy más allá de toda atadura y de todo conocimiento relativo. Soy Shiva invariable y sin forma, que todo lo penetra, consciente de sí mismo y bienaventurado”.

Espiritualidad y Ciencia

VI La Teoría de la Relatividad

7. El Continuum Espacio – Tiempo en el Vedanta

Hay cuatro niveles diferentes en los que puede encontrarse el hombre, y Dios les ayuda de manera diferente, adecuada para cada uno. Primero están las personas angustiadas; luego, las que desean prosperidad; en tercer lugar, las que están dedicadas a buscar la verdad, y el cuarto, los sabios. En ti, actualmente, hay una mezcla de lo consciente y lo subconsciente, y por esta razón es que hay también duda y confusión. En un estado inconsciente no caben impresiones. En el supraconsciente, no caben dudas, hay decisiones; en este estado desaparecen el cuerpo y la mente, aunque puede que haya visiones. Y hay aun un estado que se sitúa más allá del supraconsciente: este es el de la Conciencia Divina en donde no existe sino Dios. En el estado de supraconciencia se mantiene aún un leve tinte de dualidad, de dador y receptor. En el estado de conciencia ordinaria hay tres: de dador, cosa dada y receptor. En la conciencia divina no existe sino el dador. Y en realidad, todo lo que no sea el Uno, es falso, incluso la práctica espiritual. En este punto puede que te asalte una duda: ¿de qué modo puede resultar el sadhana, la práctica espiritual, si es algo falso, en algo que no lo sea? Viene a ser algo como lo siguiente: las imágenes de un sueño son irreales, pero pueden llegar a ser tan fuertes, tan aterradoras, que uno despierte a la realidad, pero para que esto suceda hay que persistir en él hasta el nivel supraconsciente, en donde se trasciende tanto el cuerpo como la mente. Y es desde este profundo estado trascendente que empieza a resplandecer la verdad.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

III

Sólo la Gracia Divina, invitándola con el desapego, permitirá se produzca el salto cuántico para alcanzar el nivel Trascendente (salida del universo) y la Fusión (cero apego, Amor infinito).

REFLEXIONES

El “**pecado original**” que nos señalan diversas religiones, está representado en la **Ec. 16.2** ($E = a\sqrt{1/y^2 - 1/b^2}$), por el término b . El valor de b es diferente para cada persona. Su valor estableció las condiciones de la vida en particular, y de esta forma es original. El pecado radica en que b se originó por un atentado contra el Amor.

Hay tres razones importantes para el nacimiento de un ser humano. Ellas son el pecado, la agitación y la ignorancia. Debido a los pecados que cometemos recibimos el renacimiento como castigo. Renacemos también por la falta de paz en una mente agitada por causa de la ignorancia o por falta de conocimiento. Si quisiéramos liberarnos del pecado, la agitación mental y la ignorancia, la única vía la constituye el pensar constantemente en el nombre de Rama

Lluvias de Verano
Tomo 4
Discurso Inaugural

Del mismo modo, pese a que los hombres tienen la misma forma física, necesariamente hay que hacer distinciones entre las peculiaridades de cada cuerpo y las demás envolturas de las que se halla rodeado, y en la naturaleza de sus cualidades y actividades. Algunos deben ser tratados como superiores y otros como inferiores. Las lámparas eléctricas, por ejemplo, no emiten todas la misma luz, unas iluminan más que otras; aunque la misma corriente pasa por todas ellas, algunas la manifiestan en toda su potencia y otras no pueden hacerlo.

Debemos aceptar que para que el mundo evolucione son requisitos esenciales e inexcusables los niveles de conciencia, los grados de perfección, las diferencias como alto y bajo, sagrado e impuro, religioso y profano. Todos éstos han sido establecidos por la Voluntad Divina.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
15 Niveles y Etapas

Los deseos subjetivos y las posesiones materiales son obstáculos en el camino de la realización. Dejen que la brisa de la santidad sople a través de ustedes como ella quiera; no dejen que la oscuridad de la ciega ignorancia la profane. La vida es un puente sobre el mar de los cambios, crúcenlo, pero no construyan una casa sobre él. Icen la bandera de Prashanti en el templo de sus corazones. Doblequen a sus seis enemigos⁴¹ que minan la bienaventuranza natural del hombre, asciendan al estado yóguico en donde las agitaciones se calman, y permitan que brille el esplendor de la Divinidad interior (el Alma), envolviendo todo para siempre.

Sadhana el sendero interno

2. El significado de los festivales hindúes (Navaratri)

⁴¹ Lujuria, ira, codicia, apego, orgullo y maldad (Sadhana el sendero interno)

La más alta evolución es liberarse de la ilusión y de la ignorancia para que el amor florezca.

La meta de toda vida es conocer al Alma Suprema (Paramatma), lograr la Liberación. No puede haber otra finalidad para el hombre. El hombre no es dotado de vida para que la utilice como un medio para construir casas y edificios ni para la adquisición de tierras o la acumulación de riqueza, el aumento de la progenie, la obtención de títulos ni para ascender a escaños más elevados de la vida social. Su grandeza no depende esto. El éxito superior en la vida consiste en alcanzar la Bienaventuranza permanente, en el escape continuo del pesar y la agitación

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XIV

Es notable y digno de elogios cuando un hombre se comporta como un hombre, como el Dios que realmente es; pero es verdaderamente deplorable cuando actúa como una bestia o un demonio. El hombre fue por mucho tiempo un mineral, nació como mineral y murió como tal, después evolucionó como árbol y durante largo tiempo nació como árbol y murió como árbol; pero en el proceso evolucionó y nació como animal y posteriormente se elevó al nivel humano. Este ascenso de una etapa a otra ha sido reconocido por la ciencia y la experiencia espiritual, ¡y ahora él nace como hombre y muere como hombre! Sería una gran vergüenza si descendiera al nivel de bestia o de ogro. Solamente si se eleva hasta el estado Divino tendrá derecho a la alabanza. Esta es la verdadera misión de su destino.

El Bhagavata
Capítulo 1

Bhagavata Vahini: Torrentes de Divinas experiencias

Los Vedas (Escrituras sagradas) y los Sastras (Códigos de Moral) proveen la iluminación para guiar los pasos del hombre, pero para los ciegos siempre es oscuro, no importa qué tan brillante sea la iluminación; es el único camino para aquellos que han perdido la fe, que titubean, que tropiezan y caen. Los Sastras y los Vedas indican los medios para asegurar el secreto del gozo eterno, pero el hombre intenta ganar remedios de felicidad, placeres fugaces, placeres cargados de maldad y de peligro. Está tratando de sacar el agua en ollas llenas de agujeros. Los sentidos son los huecos que dejan escapar la felicidad que él saca. Ellos son los salvajes e incultos sirvientes que dan órdenes a su amo, la mente. La mente tiene que estar bajo su dominio, entonces los sirvientes caerán a sus pies. La mente es el monarca, los sentidos son los soldados; pero ahora los soldados están gobernando al rey, porque él presta oídos a ellos y no a la inteligencia, que es el primer ministro. Dejen que la inteligencia tome el cargo, así en un momento los sentidos serán rechazados a su campo y la mente se salvará. El Alma es el sol que brilla en el firmamento del corazón. Ahora la luz del sol está obstruida por las nubes del deseo de objetos materiales y el placer sensorial; dejen que el fuerte viento del arrepentimiento y la resolución disuelva las nubes para que el Alma pueda resplandecer.

Sadhana, el sendero interno
6. Austeridades (89.)

**La misión del ser humano no es servir
a la naturaleza, sino liberarse de ella.**

19. LA DISCIPLINA DE LA LIBERACION

En esta era cada individuo debe luchar por sí mismo contra las fuerzas demoníacas y vencerlas. Cuando se logre esto, la naturaleza divina inherente en el hombre se manifestará espontáneamente.

El Eterno Conductor
Vol. IV. Núm. 5
Dios y ustedes son uno

El hombre es inherentemente divino, y por ello lo divino acude de manera natural a su conciencia. Pero el velo de la ilusión le impide ese emocionante contacto, esa iluminadora revelación.

Esta engañosa ilusión es también un artificio divino, un vehículo del Señor. Existe una historia que cuenta que una vez el Señor se enojó con Maya y quiso que ella desapareciera, pues la gente estaba siendo desviada hacia el mal camino a raíz de sus trucos. Maya le dijo: “Soy el velo que Tú llevas, soy la niebla que se ha levantado por Tu propia voluntad; estoy tan extendida como Tú, estoy dondequiera que Tú estés. Dime un lugar en donde no te encuentre y me refugiaré allí.

La misión de todo lo creado es volver a su Creador. Todos los hombres tenemos un trabajo particular que realizar para conseguir la eliminación de los obstáculos que nos impiden la unión con Dios. Este trabajo según la ecuación de la Evolución (**Ec. 16.2**), está en función del valor de las siguientes variables:

b : apego vida anterior
y : apego actual

Los apegos son generados por el nivel de egoísmo o ignorancia que tienen su asiento en la mente. Por lo tanto, para suprimirlos es necesario un trabajo muy serio para eliminar la fuente de ellos, la mente. La mente es la prisión y su destrucción la liberación.

Sólo la mente del hombre es responsable tanto para su esclavitud como para su liberación. El resultado final del trabajo dependerá de la actitud con la que se lleve a cabo.

Lluvias de Verano
Tomo 4
Sean buenos, hagan el bien, vean el bien:
este es el camino hacia Dios

A través de los apegos y los afectos y también a través de la envidia y el odio, uno se interna en la actividad hundiéndose en el mundo. Esto conduce a una identificación cada vez mayor con el cuerpo físico, incrementando el egoísmo...

Si la mente es controlada y ejercitada con precisión, podrán alcanzar la liberación (moksha); por tal motivo, deben saturarse con pensamientos acerca de Dios, lo cual les ayudará a discernir los interrogantes acerca de la naturaleza de la realidad.

Cuando la mente se haya purificado y esté libre de ataduras, la conciencia del ego desaparecerá por si sola.

No ser afectado en ninguna forma por el mundo: éste es el sendero de la autorrealización, la cual no puede ser adquirida en el cielo o el monte Kailsa, excepto en el propio ser interno de cada uno.

El Sendero del Conocimiento
Jñana Yoga
El Sendero de la Autorrealización

Cada individuo ha construido su propia prisión y debe encontrar la salida en el laberinto de la mente.

La mente persigue los objetos exteriores ya sea debido a la atracción de los sentidos o al engaño causado por la imposición o superposición de las cualidades de “permanencia” del mundo exterior. Por esta razón, la mente debe ser “regresada” una y otra vez para que siga el camino de su verdadera meta.

El Sendero del Conocimiento
Jñana Yoga
El Sendero de la Autorrealización

Es necesario un entrenamiento para así lograr la concentración mental que nos permita liberarnos de las alteraciones que nos somete la mente, como son entre otras: los gustos, las aversiones, la justificación, la identificación, las consideraciones.

J. H.: No veo claro cuándo se le pide algo a Dios y cuándo no. Por ejemplo, se tiene un dolor de cabeza que los médicos parecen incapaces de curar. Yo no le pido a Swami que me libre del dolor de cabeza; no rezo para obtener una curación. Sin embargo, en una carta, Swami escribió: “¿Cómo está tu salud? No te preocupes por ella. Tu Dios siempre está contigo, en ti y a tu alrededor”.

Cierto. Lo que Baba dijo basta, porque tu identificación con el cuerpo se está debilitando. Tienes dolor de cabeza hoy, mañana dolor de estómago. Déjalos. No te preocupes por ellos. Tú no eres el cuerpo. Una vez que Baba ha dicho que no te preocupes, no necesitas pedirle nada. No te identifiques.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
XIII

Hay dos cosas que deben recordarse: la muerte y Dios. Y hay dos cosas que deben olvidarse: cualquier daño que se nos haya inferido y cualquier bien que hayamos hecho a otros, pues si las recordamos sería como esperar resultados y habría consecuencias futuras. Cuando pensamos o aparece en nuestra mente cualquier idea, experimentamos la reacción. Claro que la muerte debe tenerse presente siempre, pues de ello resultarán muchas acciones buenas y se evitarán múltiples actos reprobables.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
XVIII

Durante los últimos quince días han estado prestándole oídos a todas las cosas buenas que contienen los personajes individuales de la historia de Ramayana. Hemos de creer que Rama significa a la Divinidad que está establecida dentro de nuestro propio corazón. Hemos de pensar que nuestra propia mente simboliza a Lakshmana. Nuestra inteligencia y nuestro corazón han de ser identificados con Sita. Las malas cualidades que nos conduzcan a cometer pecado han de identificarse con Ravana. La ira, la envidia y el odio son los atributos de los que parte el pecado. Ellos constituyen el lugar de nacimiento del pecado. Hemos de realizar el intento de hacer uso de la

Verdad, la Acción Correcta, la Paz y el Amor para destruir al Ravana dentro nuestro, representado por las malas cualidades.

Cuando le damos lugar a la envidia, a la ira y al ego, nos convertimos en Ravana. Cuando seguimos la senda de la Verdad y del Dharma, nos convertimos en Ramachandra. El bien y el mal no son sino el resultado de la manera en que nos conducimos. Rama y Ravana no son dos personas separadas. Ambos están en nosotros y hacen que nos veamos como el uno o el otro de acuerdo a cómo actuamos. Es en este contexto que se ha dicho que, ya sea para el bien o para el mal, sólo nuestra mente es responsable. Si nos comportamos mal, seremos como animales. Si nuestra conducta es buena, seremos como un Ser Divino. Por eso es que los jóvenes han de guiar su conducta y su comportamiento diario por la senda correcta.

Lluvias de Verano

Tomo 4

De nada le valió a Ravana su erudición sobre los vedas, por su práctica errónea

Lo que importa es la adquisición de concentración, ecuanimidad, estar libre de alteraciones, es decir, de gustos y aversiones, no adquirir la inclinación al debate. ¿Por qué tenemos todas estas Sadhanas, como la Repetición y Recordación del Nombre, Meditación, Cánticos Devocionales, etc.? ¿No es para adquirir una mente simple, una atención centrada en un sólo punto? Una vez que se ha logrado esa atención centrada, el esfuerzo humano se vuelve innecesario, y entonces su significado interno le será revelado. Así, aquellos ansiosos de llegar a ser aspirantes espirituales, para obtener la salvación no deberán entregarse a argumentos y contraargumentos, no deberán complacerse con el señuelo del sentimiento insensato; deberán ver sus propias faltas y no repetirlas más, deberán guardar y proteger la atención centrada que han adquirido, con sus ojos en la meta que persiguen, descartando como basura cualquier tipo de dificultades, frustraciones o perturbaciones que puedan encontrar en su sendero.

Sobre El Amor

Prema Yoga

El Sendero para que un Devoto Llegue a Ser un Liberado

El entrenamiento consiste en el control de los sentidos, de las emociones, de los deseos, fortaleza, fe y serenidad. Es decir, la mente será controlada por los buenos consejos, las atracciones superiores, la abstracción de los objetos sensoriales, la habilidad para sortear los altibajos de la fortuna, la paciencia y la serenidad. Mediante tales disciplinas la recalcitrante mente podrá ser proyectada de manera lenta pero segura hacia la meditación en Dios. Si al principio se le muestra la dulzura del canto devocional, la eficacia de la oración y los efectos calmantes de la meditación, después podrá ser conducida al cultivo de los buenos hábitos, buenas compañías y buenas acciones. Cuando la meditación prosiga, cada vez más dará lugar a una agudeza cada vez mayor. Así, la mente será enjaulada en la cavidad del corazón resultando, finalmente, la experiencia de “nirvikalpa samadhi”, la ecuanimidad que es imperturbable.

La Senda del Conocimiento

Jñana Yoga

La disciplina de la liberación consiste en tres ejercicios

Como se ha señalado, los karmas de las vidas anteriores y el actual condicionan el perfil del lingam y la curva de evolución personal (**4. karma**). Esta curva indica el camino del dharma que la persona debe transitar. Este recorrido le ocasionará experiencias particulares con el propósito de cambiarlo, despertarlo y aumentar su grado de evolución.

Preparamos una serie de dulces y en toda esta variedad que saboreamos en diferentes formas y gustos, sabemos que lo que todos ellos contienen no es más que azúcar. Esto equivale al aspecto espiritual. Movidos por el gusto, dicen que quieren el uno o el otro dulce y lo comen. De igual manera aunque Dios está presente en todas partes, hay circunstancias, sin embargo, en un momento y lugar dados, le da a una cierta persona una experiencia en particular. En el cuerpo humano, tenemos manos, nariz, mejillas y lengua y a través de todas estas partes fluye la misma sangre. Aunque sea la misma sangre la que fluya por todas estas partes, ¿podrán saborear un dulce si se lo ponen en la mano? No. Aunque la misma sangre está en todas partes y es un mismo corazón el que la bombea, dependiendo de la parte del cuerpo de que se trate, cada uno de sus componentes experimentará lo mismo de diferente manera. De igual modo, aunque en todos los seres humanos se encuentre el mismo Ser, la misma Divinidad, dependiendo del karma individual, cada cual la experimentará a su propia manera. Para gozar de esta experiencia, uno habrá de hacer un esfuerzo, habrá de llevar a cabo prácticas espirituales. No es correcto que nos sintamos envidiosos cuando vemos que alguien experimenta una alegría en la vida. Este tipo de cualidades negativas no harán sino dañarnos a nosotros mismos. No resulta ningún bien del sentir envidia. Si la lengua saborea diferentes alimentos y el ojo se sintiera envidioso y diciéndose que también es un órgano del cuerpo por lo que también debería saborearlos, que pongan alimentos en el ojo no desembocará sino en un grave daño para él. El ojo tiene el derecho de ver, pero no ha de tratar de comer. Por otra parte, si la boca piensa que los ojos tienen una gran capacidad para ver y buscara hacer lo mismo, obviamente no podrá hacerlo.

¡Encarnaciones del Alma Sagrada!: Puede que nos parezca que los ojos y la boca son diferentes, pero hemos de ser capaces de reconocer al Espíritu Divino común que hay tanto en los ojos como en la boca. Debemos entender la conexión interna existente entre estos órganos. Vamos caminando y el ojo percibe espinas en el camino, pero son las piernas las que las evitan y saltan por sobre ellas. El ojo no fue a indicarle ni a advertirle a las piernas que había espinas. Tan pronto como el ojo las ve, las piernas se ocupan en evitarlas. Bien podría ser que el ojo tomara la actitud de pensar que hay espinas en el camino, pero que, después de todo, si pasara algo no será sino la pierna la que se lesionará. ¿Por qué habría de preocuparse el ojo? Sin embargo, no es ésta la actitud que asume el ojo. Le ayuda de inmediato a las piernas a localizar las espinas. Podemos considerarlo de manera diferente. La pierna se ha clavado una espina. Tan pronto ésta se clava en la pierna, le causa dolor y el ojo comienza a lagrimear. El dolor está en la pierna, pero las lágrimas asoman a los ojos. Si consideramos con cierta profundidad esta conexión inextricable entre los ojos y las piernas, reconoceremos a la Divinidad que es común a todos nuestros miembros.

De igual manera, hay ciertas conexiones que proceden del espíritu del Alma y que existen sin que lo sepamos. Por eso jamás habríamos de odiar a este espíritu del Alma que se encuentra presente en cada ser humano.

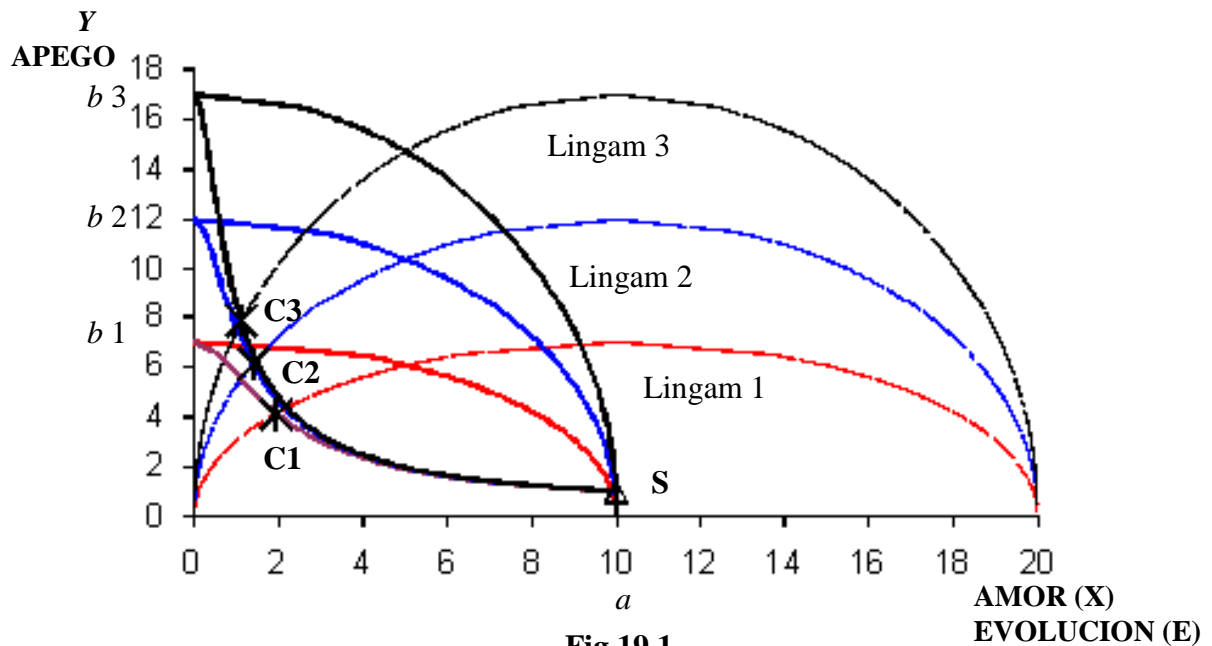
Lluvias de Verano

Tomo 4

Hablar mucho le resta a uno memoria y fuerzas

Para ilustrar la conexión que existe entre los diferentes niveles evolutivos, graficaremos las condiciones para tres personas encarnadas con diferentes niveles de apego ($b_1=7$, $b_2=12$, $b_3=17$).

DHARMA - EVOLUCION

Podemos observar en la **Fig 19.1**, como los tres individuos siguen caminos diferentes, pero ajustados a su dharma, según su nivel evolutivo. Al principio el trayecto de *b* hasta un poco antes de **C** es en estado de **Penumbra**, donde no se llevan a cabo actos prohibidos por el dharma. Estos actos son motivados por la educación recibida, intereses egoístas o paradigmas implantados en esta o en otras vidas. A través de las acciones, experiencias, y por medio de la Gracia, la persona puede llegar eventualmente al punto **C** donde hay un cambio de conciencia y de evolución permanente. Nótese que el camino es más largo dependiendo si la encarnación fue motivada por un apego mayor (b_3 a $C_3 > b_2$ a $C_2 > b_1$ a C_1).

Krishna se dirigió a Arjuna y dijo: “Abandona todos los dharmas o deberes y ríndete a Mí. Yo te liberaré de todo pecado”. Es decir, abandona todo el egoísmo y el orgullo, las posesiones y los sentimientos del “yo” y de “lo mío”. Destruye la identificación del ser con el cuerpo, que es solamente su jaula o su prisión; afirmate en la creencia de que todo esto es el Supremo (Paramatma) y nada más. Así que no hay otra cosa que hacer sino inclinarse ante Su voluntad y rendirse a Su plan. El hombre tiene que abandonar las actividades gemelas de comisión y omisión, de resolver y de rehusar. Tiene que seguir los mandatos del Señor; tiene que aceptar su voluntad, ser feliz dondequiera que El le haya colocado y como quiera que lo haya formado. Debe mantenerse alejado de la indagación respecto de lo apropiado o inapropiado de sus actos y ejecutarlos como prácticas de adoración al Señor y por las cuales no se espera recompensa. Esa es la suma de su deber.

Algunos aburridos vedantinos, cargados de rosarios, aprovechan esta enseñanza de Krishna para abandonar todos los dharmas y, con la seguridad de que El ha de librarlos de todo pecado, ociosamente estiran las piernas y se quedan tendidos con los ojos cerrados. Se desentienden de sus deberes legítimos y comen, duermen y vagan como quieren o pueden. No hacen distinción entre lo que es bueno y lo que es malo, y su excusa es que el Señor les ha recomendado trascender al Dharma. Cuando sus mayores o algún otro buscador experimentado duda de su conducta, algunos de aquéllos responden: “¡Qué lástima que aun ustedes hayan de errar así! ¿No saben lo que el Señor dijo en el Gita? Yo he aceptado como base de mi conducta Su mandato de ‘abandonar todo Dharma’. No necesito el consejo de personas con menor autoridad”. Se sienten muy orgullosos de su devoción y

ortodoxia. Esas personas seleccionan entre las palabras del Señor solamente aquellas que favorecen a sus inclinaciones y las que no concuerdan con sus intereses son muy convenientemente pasadas por alto, puesto que resultan molestas, aunque se trate de porciones inseparables del mismo mandamiento. Soslayan la parte vital del mismo mandamiento, a pesar de su pretensión de ser firmes seguidores del Gita.

“Abandonando todos los dharmas, entrégate sólo a Mí”, dice el Señor. ¿Se han entregado ellos así? No, pues si lo tuvieran, no habrían descuidado sus legítimos deberes, no habrían cedido a las demandas de alimento y de sueño. Hombres tales son gloriosos únicamente en murmuración; son grandes solamente en oropel. No ponen en práctica el mandato del Señor. Son demasiado ociosos para hacerlo. Ni siquiera un átomo de esfuerzo espiritual puede verse que hagan.

Los verdaderos aspirantes pueden discernir sobre las valiosas verdades de las palabras divinas pronunciadas por el Señor:

*Sarva dharman parithyajya
Mamekam saranam vraja
Aham tva sarva papebhyo
Moskshayishyami, ma suchah.*

*Renuncia a todo Dharma
y refúgiate sólo en Mí;
Yo te libraré de todo pecado,
No te aflijas.*

Noten ustedes que el Señor dijo: “Renuncia a todo Dharma” y no “renuncia a todo karma”. ¿Cuál es entonces el significado de esta declaración? Significa: “Ejecuta todos los actos ordenados por el Señor, o para Su glorificación, sin dejarte envolver y perder en discusiones de Dharma y no Dharma”.

Aunque ustedes saben que no tienen nada que adquirir puesto que han depositado toda su confianza en el Señor y viven solamente para ofrendarse a El, aun así, como Janaka y otros, tienen ustedes que ocuparse en alguna actividad para el bienestar del mundo. El Atma que es inmanente a todo ser no es distinta del Atma que hay en ustedes. Por lo tanto, promuevan con entusiasmo el bienestar de todos los seres. Ejecuten todos los actos señalados en los Sastras y en las Escrituras para este propósito, y con espíritu de dedicación, sin esperar los frutos del mismo.

Comprendan bien el Gita y, observando sus mandamientos, establézcanse en la actitud del no deseo por el fruto del karma (la acción). Desempeñen todos sus deberes como actos de adoración a Dios. Esa es la única tarea que deben realizar. Dejen el fruto, la consecuencia, el resultado, a El. Entonces recibirán la Gracia de Dios (Hari) y sus vidas en este mundo se santificarán y habrá valido la pena vivirlas.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XXVII

El aspirante espiritual tiene que estar siempre alerta por que los sentidos pueden regresar en cualquier momento, especialmente cuando él se mezcla con el mundo y lo mundano. La Verdad básica tiene que ser sostenida constantemente ante los ojos de la mente, las necesidades no deben ser multiplicadas, el tiempo no debe malgastarse, no, ni siquiera un minuto. El ansia de algo placentero hará surgir otro algo más placentero todavía; por eso, corten de raíz el deseo y conviértanse en maestros de ustedes mismos.

La renunciación de los deseos los llevará más rápidamente al punto más alto de la Sabiduría

La Senda del Conocimiento

Jñana Yoga

La disciplina de la Liberación consiste en tres ejercicios

Todos los caminos evolutivos convergen en el punto **S**. Es el momento cuando queda un obstáculo para lograr la Fusión. Este obstáculo solo puede ser eliminado a través de la Gracia. Se ha desarmado la mente, el estado de Sabiduría se ha alcanzado, a partir de este momento no hay caminos (**Fig. 19.1**).

Este samadhi es en realidad el Conocimiento de Dios mismo, el Conocimiento que concede la Liberación o Moksha. Su disciplina consiste en tres ejercicios: la supresión de los deseos y apetencias, la eliminación de la mente y la comprensión de la realidad, que deben ser cultivados uniformemente y con igual ardor porque, de otra manera, el éxito no se asomará, puesto que ninguno de los tres ejercicios es suficiente por sí solo. Los instintos e impulsos (vasanas) son demasiado fuertes como para poder ceder fácilmente; su influencia hace a los sentidos más activos y ambiciosos hasta que llegan a atar a la persona casi completamente. A fin de que la mente no pueda obtener el dominio sobre el hombre, se necesita desviar su atención hacia la sublimación y subyugación de los sentidos y las tentaciones detrás de las cuales corre. De este modo se desarrollará la autorenunciación, el seguimiento inexorable de la razón y el discernimiento, y cuando la mente sea finalmente vencida, el Conocimiento hará su aparición.

La Senda del Conocimiento

Jñana Yoga

La disciplina de la Liberación consiste en tres ejercicios

La Gracia de Dios es otorgada debido a la sinceridad y entrega en el cumplimiento del karma, con el mayor propósito de servir a la Divinidad. La Gracia da al devoto tiempo con el fin de que lo emplee en acciones efectivas que le permitan descubrir y disolver ese apego que le impide el contacto directo con Dios.

Se dice que Brahman tiene formas cognoscibles y descriptibles, pero sólo en un sentido limitado, cuando se le adjudican cualidades de “nombre y forma”. Por sí mismo, el Absoluto carece de sonido, textura o forma. Es eternamente existente. En cualquier actividad en que se hagan concientes de su presencia, dicha actividad les prestará su característica apropiada. Cualquiera que sea la esfera que los Sastras discutan, se convierte para tal Sastra en particular en una característica de Brahman. La Conciencia que se vuelve aparente al ser circunscrita por ciertos límites o “recipientes”, ese chaitanya es Brahman. El chaitanya carece de apegos; sin embargo, cuando se asocia con objetos como el cuerpo físico, da la impresión de estar apegado. La imagen del sol que se refleja en las aguas de un lago, se agita cuando las aguas se agitan; pero no pueden inferir de esto que el sol en el cielo, en la lejanía, se sacuda también. El sol y la superficie del agua no guardan relación alguna. De manera similar cuando consideramos al cuerpo, que experimenta el crecimiento, la decadencia y la destrucción, surge la impresión de que el Atma también es afectado de la misma manera, pero no es así. Brahmajñana es la cesación de toda pregunta, de toda búsqueda. La verdadera realización, el sakshatkara, es su fruto. El nivel más alto se alcanza en el samadhi, el aquietamiento de toda agitación en todos los niveles de conciencia, aunque, por supuesto, los pasos preliminares, sravana, manana y nididhyasana (escuchar, reflexionar y meditar, respectivamente), conciernen al budhi o intelecto. Uno llegará a adquirir la verdad misma si llega a comprender la naturaleza del Atma; si no lo logra, ello es, sin duda, una lamentable pérdida. El jñani reconoce el principio del Atma omnipresente en cada ser y en cada objeto, y cuando abandona el mundo se libera

del nacimiento y de la muerte.

El Brahmajñana es la herencia del hombre y éste tiene derecho a ella. Si toma conciencia de ello y logra, por medio de sus esfuerzos, alcanzar el conocimiento de Brahman al seguir alguno de los métodos señalados, su camino por este mundo habrá sido provechoso. En caso contrario será un desperdicio. El Atma, cuando es conocido en la conciencia, reluce como el estallido de un relámpago: en un segundo revela su brillo y esplendor. Pero resulta imposible captar su plena majestad, pues el manas es como un manto que cubre al Atma, lo condiciona o, más bien, da la impresión de hacerlo. Esto crea la sensación de estar muy cerca del Atma y de creer que se puede alcanzar; no obstante, no puede lograrlo. Pero como siente que está próximo, el sadhaka (aspirante espiritual) imagina que su mente ha realizado al Atma y anhela la experiencia una y otra vez. Es obvio que esto es positivo, ya que estimula la búsqueda de la inmersión en Brahman.

Para el brahmajñani son inexistentes los opuestos dharma y adharma, mérito y culpa. La vida dhármica da acceso a los mundos superiores después de la muerte, y la vida adhármica lo conduce a uno hacia las regiones inferiores; pero para el sadhaka que pretende salir de la ignorancia y realizarse en la Verdad, ambos son como grilletes. Tiene que buscar la forma de cortar las amarras que atan su corazón al mundo objetivo. Por eso anhela una respuesta a la interrogante con que se inicia este Upanishad: ¿Quién impulsa a la mente a aferrarse a los objetos?

Las austeridades, el autocontrol, los ritos védicos, la adoración de imágenes... todos son una excelente ayuda para alcanzar el conocimiento de Brahman. El jñana se ubica en sathya, la verdad.

Once Upanishad

7 Upanishad Kena

La Evolución es individual y generada por el nivel de apego alcanzado en vidas previas y en la actual. De esta forma se genera una relación personal entre la pérdida de apego y la ganancia de amor, ejecutando su karma en el camino evolutivo.

Ahora están ustedes viviendo en la oscuridad, en la ignorancia. El conocimiento de que ustedes son la chispa divina, envuelta por las coberturas de Bienaventuranza, inteligencia, sentimiento, sensaciones y sustancias orgánicas: este conocimiento es la Luz. Deben encender su propia lámpara. No pueden alumbrarse el camino con luz de una lámpara ajena. No pueden vivir con el dinero que está en la bolsa de otro. Tengan su dinero propio; sólo entonces serán libres. Ganen conocimiento por sí mismos. Y aun el sólo obtenerlo no es bastante; tienen que experimentarlo ustedes mismos. El pozo tiene agua; pero eso no es suficiente. El preciado líquido tiene que ser sacado con la cubeta y ser utilizado para calmar la sed o para lavar.

LA VERDAD

¿QUÉ ES LA VERDAD?

Capítulo IV

OIR, REFLEXIONAR Y MEDITAR (6.)

REFLEXIONES

Debemos siempre tener presente el propósito principal de la vida, la Liberación. Luchar contra las seducciones de maya que nos conduce al sufrimiento y a la esclavitud. Hemos nacido y muerto muchas veces, el juego tiene que terminar.

En este mundo falso no puede existir el verdadero vivir. Sólo puede existir un vivir irreal. El verdadero vivir consiste en la realización de Dios. Todo hombre debe tener esto presente en su mente en cada instante de su vida.

Sobre El Amor

Prema Yoga

Un buen carácter es la Joya de la vida humana

Para los seres constituidos de Maya, ésta tiene dos puertas: el apetito del sexo y el apetito de la lengua. Estos tienen que ser conquistados por cada hombre; mientras persistan, causan dolor. Todos los deseos del mundo están comprendidos en estos dos apetitos, por lo tanto, solamente de aquellos que los han dominado puede decirse que han recorrido el mundo exitosamente. Estas son las causas de todos los pecados; y el pecado es el abono en que la Maya prospera. En verdad, esta Maya, el mundo, debe servir solamente al sustento del cuerpo. Los que aspiran a la Liberación tienen que sojuzgar los sentidos. “El alimento para conservar el cuerpo, el vestido para protegerlo del frío”, dice el Uttara Gita. Sin embargo, si el hombre se sumerge en estas ocupaciones, olvidará el propósito para el cual ha venido y la meta de toda actividad y esfuerzo sagrado. En cambio, en cualquier clase de actividad en que una persona pueda estar empeñada, debe – tan automáticamente como respira – estar contemplando estos propósitos y siempre deberá tener presente que: “Nací para servir a Dios y para realizar mi verdadero Ser”. Todos los actos – vestir, caminar, estudiar, servir, moverse – deberán ser ejecutados en la creencia de que lo conducen a uno a la presencia de Dios. Todo deberá hacerse en el espíritu de dedicación a Dios.

Sobre El Amor

Prema Yoga

La voluntad es el sendero para alcanzar la presencia

¡Encarnaciones de Amor!: Para ser dignos de lograr la visión del Ser Supremo, deberían deshacerse de todas estas flaquezas humanas, como tener mal genio, andar hambrientos y enojarse. Los jóvenes en particular deberían ser capaces de controlar su ira, su odio, su envidia y su lujuria. Son estas cosas las que deben controlar. Si no hacen el intento y no tienen éxito en controlarlas mientras son jóvenes, les será imposible lograrlo cuando sean mayores. Para llegar a controlar los sentidos, ésta es la edad justa. Son estos impulsos sensuales los que llegan a destruir vuestra ecuanimidad y a ustedes mismos.

Cuando lleguen a ser capaces de controlar sus deseos tendrán al mundo entero en la palma de la mano. Si se convierten en esclavos de sus deseos y sus ambiciones, se convierten en esclavos de todo lo que les rodea. Al ser esclavos de sus deseos se hacen esclavos del mundo, más si llegan a conquistar sus deseos y a controlarlos, pueden conquistar al mundo entero. Si desean llegar a controlarlos sólo en apariencia, no conseguirán resultados duraderos. Si fueran a golpear por fuera el montículo de un hormiguero, ¿morirá la serpiente que se esconde en su interior? Controlar sólo superficialmente los deseos no será la manera correcta de actuar. Habrán de ser controlados los malos pensamientos y las malas ideas que surjan dentro de sus cuerpos. La mente es como el montículo de un hormiguero. De este montículo de vuestra mente saldrán varios pensamientos ponzoñosos, como otras tantas serpientes venenosas. Haciendo uso de los sagrados pensamientos en Dios, y de las serenas y calmas ideas de Dios, podrán hacer que estas serpientes se duerman. Vuestra edad es una edad sagrada. Sería deplorable desperdiciarla y no obtener resultados de ella. No han de pensar en imitar o copiar a otros en sus acciones. Si a partir de hoy, son capaces de deshacerse de

estas malas cualidades y controlar sus pensamientos, serán capaces en el futuro de adquirir la fuerza que les puede llevar cerca de Dios.

Lluvias de Verano

Tomo 4

La ley del karma es invencible

Para alcanzar el punto **S** es necesario experimentar o pasar antes por el punto **C**. Las condiciones o experiencia para llegar a este punto son particulares, es decir que la experiencia que ocasione el choque consciente o despertar de la conciencia es individual. En la **Fig. 19.1**, está indicado ya que $C1 \neq C2 \neq C3$.

Citaré a continuación una enseñanza aportada por Sogyal Rimpoche bajo el título: Autobiografía en Cinco Capítulos que resume el proceso de toma conciencia. Lo acompaño seguidamente con unas reflexiones sobre su significado esotérico o interior.

Tabla 19.1

AUTOBIOGRAFIA EN CINCO CAPITULOS	PROCESO DE TOMA DE CONCIENCIA
1) Bajo por la calle	Representa los actividades de la vida
Hay un enorme hoyo en la acera.	Estoy presente en un evento pero no me doy cuenta de él.
Me caigo dentro	Pierdo el equilibrio y el evento se apodera de mi (me identifico)
Estoy perdida... impotente	Me confundo... cae mi autoestima
No es culpa mía	Me justifico
Se tarda una eternidad en salir de allí	Con mucho esfuerzo y sufrimiento recobro el equilibrio
2) Bajo por la misma calle	Vuelvo a estar presente en las mismas circunstancias
Hay un enorme hoyo en la acera	Vuelvo a estar presente en el mismo evento (todavía sin darme cuenta)
Hago como que no lo veo	Me comporto como si lo hubiese superado
Vuelvo a caer dentro	Pierdo el equilibrio nuevamente, el evento se apodera de mi (vuelvo a identificarme)
No puedo creer que esté en ese mismo lugar	Comienza a formarse la conciencia
Pero no es culpa mía	Me justifico nuevamente
Todavía se tarda mucho en salir de allí	Con un poco de menos esfuerzo y sufrimiento recobro el equilibrio (no estoy preparado aún, busco ayuda)
3) Bajo por la misma calle	Vuelvo a estar presente en las mismas circunstancias
Hay un enorme hoyo en la acera	Vuelvo a estar presente en el mismo evento
Veó que está allí	Se que está allí (le doy su valor)
Igual caigo en él... es un hábito	Reconozco mi situación

Tengo lo ojos abiertos	Estoy despierto
Sé donde estoy	Me recuerdo a mí mismo
Es culpa mía	No me justifico (choque consciente)
Salgo inmediatamente de allí	Propósito firme de cambiar (tomé la decisión)
4) Bajo por la misma calle	Vuelvo a estar presente en las mismas circunstancias
Hay un enorme hoyo en la acera	Reconozco el evento (me doy cuenta)
Paso de lado	No se apodera de mí (no me identifico)
5) Bajo por otra calle	Vienen a mí nuevas posibilidades (atraigo otros eventos, cambio mi vida, cambio de paradigma)

Dependiendo del grado de conciencia, la persona sigue un dharma particular. Observando la **Fig. 19.1**, se puede apreciar como los dharmas son diferentes dependiendo del grado evolutivo (diferentes valores de b , diferentes perfiles de lingams y así, de la Curva Evolución).

Ustedes han nacido como seres humanos pero, ¿están siguiendo el Dharma que ha sido prescrito para un ser humano? Si es así, su Dharma les protegerá (...) Habiendo nacido del Atma, el hombre debería contemplar siempre el Atma. Va a estar agitado y enfrentará dificultades si olvida el Atma, el lugar de su origen. Tengan fe en el Atma. Respétenlo y reveréncienlo. Traten al Atma como la base de su vida. Este es el Dharma al cual el hombre debería aferrarse. Puede que ocupen posiciones de autoridad, podrán tener bienestar y prosperidad. Se podrán involucrar en cualquier trabajo que quieran, pero deberán tener una inquebrantable fe en el Atma.

Discurso Divino Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Tenga Fe firme en el Atma
22 de febrero de 2001

La forma más elevada de practicar la Rectitud (Dharma) consiste en que cada uno siga su propio Dharma (Svadharmas) con osadía. En lo relativo a este problema hay un conflicto entre la religión y la moral.

“Es difícil, preñada de peligros”, dice el Señor al referirse a la disciplina moral. ¿Cuál acto es legítimo y cuál no? ¿Cuál acto es aceptado por la moral y cuál no? La gente ha luchado y sigue luchando por decidir esto. Pero Krishna ha mencionado la clase de actos que son meritorios, en los versos:

*“Manmana bhava madbhaktho mad yaji mam namaskuru
Mamevaishyasi sathyam the, prathijame priyo si me.
“Sarva dharman parithyajya mamekan saranam vraja.
Aham thvam sarva papebhyo mokshayaishayami ma suchah”*

“Fija tu pensamiento en Mí; adórame, ríndeme homenaje; tú me alcanzarás. Yo te declaro la Verdad, pues tú eres Mi Bienamado. Esta es Mi Enseñanza, Mi Gracia”. “Este es el sendero para venir a Mí. Abandona todos los Dharmas; ríndete a Mí; no te aflijas; Yo te liberaré de las consecuencias de todos tus actos”...

Por tanto, el mandato del Señor es que cada cual siga el Dharma especial para él señalado; cada persona debe planear su vida de acuerdo con los cimientos espirituales de su cultura; debe abandonar la visión “objetiva” y escuchar la voz de Dios

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo I

Todos los Dharmas convergen en la Sabiduría (**S**) y de allí a la Fusión.

Nuestra indagación no debería dirigirse hacia lo obvio y lo superficial. Una investigación así nos conduciría únicamente a creer en algo que no es el cosmos. Nos haría olvidar que es nuestra mente la que ha generado este panorama de proporciones cósmicas y que nos lo presenta como verdad.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
21 La Indagación Interior

20. LA ILUMINACION. EL ESTADO DE SABIDURIA

En el Proceso Evolutivo se llega a un estado máximo de amor cuando ocurre la Iluminación. En este estado se trasciende el espacio y el tiempo. Se elimina la ignorancia que nos hizo encarnar (*b*), ya no existe pasado ni futuro, todo es el presente, eliminado el karma pasado. Al llegar a este punto, las leyes universales no tienen poder sobre el devoto, se alcanza la velocidad de la luz o el Amor de Brahma.

Consideramos como un ser humano a la combinación de cuerpo, mente, intelecto y sentidos. Esto no es correcto.

La mente es algo que poseemos, el cuerpo es algo que llevamos con nosotros. El intelecto también es nuestro al igual que los sentidos. No somos el cuerpo, la mente, el intelecto ni los sentidos. Son nuestros; los poseemos. Son manipulados por nosotros. Somos distintos de todos éstos. El día que reconocemos esta diferenciación y vivamos con base a este conocimiento, desde ese día nos volvemos concientes de nuestra realidad y de nuestra mente.

Mensaje de Sathya Sai X
52. Sean Humanos

Cuando el sueño profundo vence a los sentidos, la mente, el intelecto y hasta el sentido del ego desaparecen. Todo el cosmos desaparece de la conciencia. Éste es el momento cuando el Atma está solo consigo mismo y no hay esclavitud.

Mensaje de Sathya Sai X
51. Lo Mío y Lo Tuyo

A continuación se presenta la descripción que hace la Madre⁴² de la vivencia de este estado supramental:

“Había allí toda esta impresión de pujanza, de calor, de oro: no era fluido, era como una polvareda. Y cada una de estas cosas (no se puede llamar a eso ni parcelas ni fragmentos, ni puntos siquiera, a no ser que se tome el punto en sentido matemático, un punto que no ocupa lugar en el espacio), era como un oro viviente, una polvareda de oro cálido –no se puede decir brillante, no se puede decir sombrío–; ni era tampoco la luz como nosotros la entendemos: una multitud de puntitos de oro, nada más que eso. Se hubiera dicho que: me tocaban los ojos, la cara. ¡Y con un poder formidable! Al mismo tiempo, el sentimiento de una plenitud, de una paz omnipotente. Era rico, estaba lleno. Era el movimiento en su máximo grado, infinitamente más rápido de todo cuanto puede imaginarse y, a la vez, la paz absoluta, la tranquilidad perfecta”. Años después cuando esta

⁴² La Madre nació en París el día 21 de Febrero de 1878. Incluso en su niñez su interés se centraba en la búsqueda interior y llegó a alcanzar extraordinarias experiencias espirituales que fueron profundizándose posteriormente en su juventud hasta llegar a la realización de una unión constante con el Divino. En 1914 encontró a Sri Aurobindo en Pondicherry e inició una colaboración divina con él.... En los últimos años de su vida en la tierra se entregó de un modo radical y absoluto al yoga de la transformación física, actuando en las mismas células de su cuerpo para introducir en ellas un nuevo funcionamiento y una nueva consciencia supramental que permitirá en un futuro no demasiado lejano que la humanidad pase del status transitorio actual, sometido a la falsedad, la aflicción y la muerte, a un estado supremo supramental en el que el sol de la Divinidad brillará para siempre en una vida divina inmortal. En 1973 abandonó su cuerpo físico una vez culminadas las bases dinámicas de su obra trascendental. (www.google.com.ve)

experiencia había llegado a ser todo punto familiar, la Madre se expresaba en estos términos: “Se trata de un movimiento que es una especie de Vibración eterna, que no tiene principio ni fin. Es algo que es de toda eternidad, para toda eternidad; no hay ahí división de tiempo; sólo cuando se ha proyectado en una pantalla comienza a tomar la división del tiempo; pero no se puede decir un segundo, no se puede decir un instante... es muy difícil de explicar. No tiene uno siquiera el tiempo de percatarse de que ya no está –algo que no tiene límites-, que no tiene principio, que no tiene fin, y que es un Movimiento de tal modo total –total y constante, constante-, que en la percepción parece de una inmovilidad perfecta. Es absolutamente indescriptible, más es el Origen y el Sostén de toda evolución terrestre... Y he podido notar que es ese estado de conciencia, el Movimiento sobrepasa la fuerza o el poder que concentran las células para hacer de ellas una forma individual”.

Sri Aurobindo o la Aventura de la Consciencia
XV La Consciencia Supramental

Sri Aurobindo⁴³ en su libro Síntesis del Yoga:

Hemos llegado a esta etapa de nuestro desarrollo del sendero del Conocimiento que iniciáramos, afirmando que la realización de nuestro yo puro, la existencia pura por encima de los términos de la mente, la vida y el cuerpo, como primer objeto de este Yoga, pero ahora afirmamos que esto no es suficiente y que también debemos realizar al Yo o Brahman en sus modalidades esenciales y primeramente en su realidad triuna como Sachchidananda⁴⁴. La realidad del Yo y la esencia de Brahman son no sólo existencia pura sino también la conciencia y bienaventuranza puras de su ser y conciencia.

La Síntesis del Yoga
Capítulo XIII
LAS DIFICULTADES DEL SER MENTAL

La vibración emocional, representada en la Curva Evolución, sufre un cambio al desaparecer el pasado, representado por el segundo miembro subradical $\frac{1}{b^2}$, la expresión se transforma en: $E = a \frac{1}{y}$ (Ec. 17.2) y puede ser escrita como: $E = af$. Esta expresión tiene la misma forma de la expresión, propuesta por Einstein, para expresar la energía radiante de un fotón: $E = hf$ ⁴⁵.

La radiación, según nos enseña Swami, representa al Atma.

⁴³ Sri Aurobindo nació en Calcuta el 15 de agosto de 1872. A la edad de siete años fue enviado a Inglaterra, donde pasó los siguientes años hasta la terminación de su formación universitaria... Su vida interior y sus realizaciones espirituales pronto le llevaron a fijarse un objetivo más amplio y universal que la liberación de su país: el porvenir de la humanidad, la nueva era del espíritu, el descenso de la Supermente o Consciencia-Verdad y el surgimiento del ser supramental... su yoga era no sólo realizar el Divino y alcanzar la Consciencia Espiritual total, sino también hacer entrar toda la vida y todas sus actividades en el campo de la Consciencia Espiritual y fundar la vida sobre el Espíritu.

El 5 de diciembre de 1950, Sri Aurobindo abandonó su cuerpo físico. «Logró atraer las fuerzas que transmutarán una edad». (www.google.com.ve)

⁴⁴ SerConcienciaBienaventuranza, la realización del Yo puro y absoluto (N. del A.)

⁴⁵ Constante de Planck: h
Frecuencia: f

Como dije antes, el hombre es la combinación de materialización, vibración y radiación. Con la ayuda de la radiación (Atma) y de la vibración (fuerza vital), el hombre es capaz de vivir su vida usando la materialización (el cuerpo) como instrumento. El cuerpo es la base para realizar la acción. Simboliza el Karma Yoga. La vibración ayuda al hombre a pensar. La radiación es responsable del funcionamiento de la vibración y la materialización. Los Vedas llaman a esto Prajñānam Brahma, "Brahmán es la Suprema Conciencia". No es sólo conciencia, sino Conciencia Integrada Constante...

Como lo mencionó Venkataraman, cada hombre es una combinación de materialización, vibración y radiación. El cuerpo humano con todos sus miembros y músculos se conoce como 'materialización'. La fuerza vital (prana shakti) se conoce como vibración. Estos dos son coordinados por el poder átmico conocido como radiación. Todos los poderes divinos están latentes en el hombre, pero él no está dirigiendo su atención a ellos. Él se identifica con el cuerpo, cuando en realidad, no es el cuerpo. De otro modo, ¿por qué diría él, 'éste es mi cuerpo'? Si dicen, 'éste es mi cuerpo', ustedes son diferentes de él. El hombre se engaña pensando que él es el cuerpo. Está perdiendo su divina refulgencia debido a su equivocada identificación...

La radiación es divina y esa es la verdadera naturaleza del hombre. Es el poder magnético que está latente en todo hombre. Es el mismo poder divino que está presente en los templos que atraen a todos. El magnetismo es la naturaleza de todos los templos.

Discurso Divino

13 de marzo de 2002

REALICEN EL PODER MAGNÉTICO
DENTRO DETRO DE SÍ MISMOS

Todos ustedes saben que Hanumán se le describe como el brahmachari eterno. Él estaba casado con Sri Vatsala y sin embargo merecía esa descripción. ¿Cómo? Brahmachari significa "el que se mueve en Brahman". Hanumán no tenía otro pensamiento que Rama (quien es Brahman), así que se le conoce moviéndose en Brahman y viviendo en Brahman. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos y sus actividades, todos deben girar alrededor de Brahman, el Absoluto Universal. Es decir, todo lo que se hable, todo lo que se vea debe ser captado como Brahman. Ésa es la verdadera etapa de bramacharya, no simplemente observar ciertas restricciones para controlar los sentidos y la mente.

Mensaje de Sathya Sai X

52. Sean Humanos

Patañjali, en el primer libro de Los Yoga Sutra describe que "la claridad del ser interior se hace manifiesta por la transparencia ultrarreflexiva sobre la realidad sutil", en este estado no hay ningún efecto potencial que condiciona la percepción y aparece la interiorización profunda sin semilla.

Ante tal transparencia, la penetración intuitiva es verdadera.

Y su dominio es distinto al del conocimiento intuitivo logrado por la tradición y la deducción, pues la finalidad de éstas es lo particular.

El efecto potencial surgido de esta intuición, supone la inhibición de cualquier otro efecto potencial.

Cuando este efecto potencial también es inhibido, tiene lugar la interiorización profunda sin semilla, pues entonces son inhibidos todos los contenidos de la conciencia.

Samādhi Paada: el libro de la interiorización

20.1 La Armonía

Los movimientos vibratorios comprenden la oscilación o vaivén de un punto respecto a una posición de equilibrio. Es una clase especial de movimiento, donde la fuerza aplicada a un cuerpo es proporcional al desplazamiento. Como la fuerza se dirige siempre hacia la posición de equilibrio se genera un movimiento oscilante o alternativo alrededor de esta posición. A este movimiento se le llama: movimiento periódico, movimiento armónico o vibración. Ejemplos de estados vibratorios tenemos: la vibración de las cuerdas de un instrumento musical, el vaivén de un niño en un columpio, el movimiento del péndulo de un reloj, la oscilación de un bloque unido a un resorte. También existe este tipo de movimiento en las ondas electromagnéticas, como la luz, el radar y la radio.

La vibración siempre está presente en la naturaleza, todo vibra.

El hombre conjuga en si mismo Bhur, Bhuva, Suvaha: materialización, vibración y radiación. Todo está contenido en vibración. Así el sentimiento así la vibración.

La materia es energía, diferenciándose solamente en el grado vibratorio, como lo ha comprobado la ciencia moderna y, por consiguiente, la energía es materia en un grado superior de vibración.

Todas las partículas de materia están en movimiento, desde las partículas componentes de los átomos hasta los satélites, planetas, soles y galaxias. De igual forma los fenómenos físicos, mentales y espirituales presentan estados vibratorios. Tenemos el ejemplo de la telepatía y la influencia de alguna mente sobre estados mentales en otra. Se conoce el experimento al hacer vibrar un diapasón y al acercarlo a otro en reposo, éste último comienza a vibrar inducido por la vibración del primero. Con este ejemplo, podemos analogar el efecto vibratorio de inducción de una mente sobre otra mente.

La mente genera pensamientos y los pensamientos no son nada más que delicadas vibraciones. Si una persona es malvada, sus malos pensamientos emergen como malas vibraciones. No debemos acercarnos a una persona con malos pensamientos, ¿por qué? Porque si lo hacen las vibraciones asociadas con los malos pensamientos de la persona malvada entrarían en ustedes.

De esta forma el principio de vibración está presente en todos los fenómenos, tanto a nivel físico, mental, emocional y espiritual o del alma.

Ningún hombre puede escapar de la influencia de la contaminación del aire que respira. Los sonidos que emitimos, con buena o malas intenciones, se esparcen a través del aire en nuestro alrededor. Las vibraciones viajan grandes distancias y afectan la naturaleza de los que las reciben. Cuando el ambiente está limpio y libre de malas vibraciones la persona desarrolla una tendencia a ser amorosa y sencilla.

Para analizar los estados vibratorio en los diferentes niveles (físico, mental y emocional), consideremos los siguientes sistemas, donde se especifican sus elementos y la ecuación que calcula su frecuencia de oscilación

SISTEMA MASA-RESORTE-AMORTIGUADOR

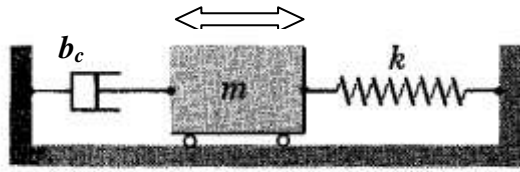

Fig. 20.1

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b_c}{2m}\right)^2}$$

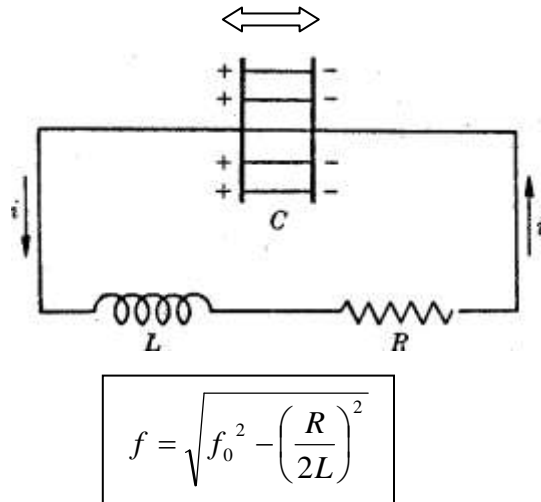
Ec. 20.1

Sus componentes son:

Tabla 20.1
Componentes del sistema
Masa-Resorte-Amortiguador

ω = frecuencia del sistema
 ω_0 = frecuencia natural del sistema
 m = masa
 k = constante de resistencia del resorte
 b_c = constante de amortiguamiento

CIRCUITO R-L-C: (R= resistencia, L= inductancia, C= capacitancia)

Ec. 20.2

Sus componentes son:

Tabla 20.2
Componentes del circuito
R-L-C

f = frecuencia del circuito f_0 = frecuencia natural del circuito R = resistencia C = capacitancia L = inductancia
--

Al comparar la forma de las expresiones para el cálculo de las frecuencias vibratorias de los sistemas Masa-Resorte-Amortiguador y el circuito R-L-C, con la expresión para el cálculo de la Curva Evolución: $E = \sqrt{\left(\frac{1}{y}\right)^2 - \left(\frac{1}{b}\right)^2}$, se observa que su forma son iguales. **Esto nos indica que la evolución también es un estado vibratorio.**

20.1.1 Significado de los Sistemas Físico-Espiritual Análisis de Frecuencias

La vibración u oscilación del sistema Masa-Resorte-Amortiguador, es apreciable a simple vista. Se observa el movimiento oscilante de la masa entre los extremos del resorte, de igual forma nuestras acciones son evidentes en la sociedad. Por lo tanto, este sistema es representante de nuestras acciones (karma) ante el mundo material.

La vibración del circuito R-L-C, está en otro nivel, no observable a simple vista, así como el estado interior de una persona. Por lo tanto, el circuito R-L-C es representante del nivel mental. Sabemos que el karma y el estado del yo son generados en la mente pero, debido al hecho que sus resultados se expresan de diferente manera, uno evidente u observable y el otro escondido en la maya de la personalidad, nos permite justificar la equiparidad con los sistemas mecánicos y eléctricos especificados.

Para comenzar a analizar el significado de los sistemas, revisemos la expresión: La cantidad subradical comprende dos términos: $\left(\frac{1}{y}\right)^2$ y $\left(\frac{1}{b}\right)^2$. La expresión $\left(\frac{1}{b}\right)$ da referencia del pasado ya que b es el apego que generó la encarnación, la cual se originó en vida pasada y $\left(\frac{1}{y}\right)$ nos indica el momento actual, ya que el apego “y” se está generando continuamente en el momento presente. Esta diferenciación en el tiempo es importante tenerla en cuenta para el análisis en cuestión.

Las ecuaciones que definen las frecuencias emocional, mental y física, tienen su dominio en el universo, con forma de lingam, como se demuestra en el procedimiento para deducir la ecuación de Evolución.

El segundo miembro de la cantidad subradical de las expresiones de la frecuencia física (Ec. 20.1) y mental (Ec. 20.2): $\frac{b_c}{2m}$ y $\frac{R}{2L}$, contienen el número 2, indicando la dualidad o polaridad, dualidad de la conciencia, dualidad en el tiempo.

Todos nosotros tenemos sólo dos ojos. Pero el Señor tiene un tercer ojo también. Estamos conscientes sólo del pasado y del presente. No podemos visualizar el futuro. Sólo Dios puede. El Señor Shiva, quien puede visualizar el futuro con Su tercer ojo, el Ojo del Conocimiento (Jñana Netra), es así llamado Mukkanti. Dios es descrito de varias maneras por diferentes personas. Se le describe como adoptando distintas formas. Sin embargo, todas estas descripciones no logran describirlo a plenitud. Cada una describe a Dios y Le adscribe una forma y un nombre particulares, dependiendo de su imaginación. El Dios sin nombre y sin forma es omnipresente y todopenetrante. Él no puede ser descrito con palabras ni puede la mente comprenderlo (avanmanasagochara) y es incommensurable (aprameya). ¿Quién puede describir tal Divinidad? Hay una sola señal para la Divinidad, y es, la Conciencia. En cualquier forma que esta Conciencia Divina penetre asumirá esa forma – puede ser la forma de un perro, una coneja, una garza o un ser humano. Por lo tanto, el Principio de Ishvara (Ishvaratva) puede describirse como la Conciencia Divina. Esta Conciencia Divina es todopenetrante en todos los seres humanos, no, hasta en los insectos, pájaros, bestias y animales. Uno de los nombres dados a esta Conciencia Divina es Shivatattva (Conciencia de Shiva). Por lo tanto no es correcto describir el Shivatattva con apelativos como Mukkanti, Trinetra, etc.

Shivatattva significa la Conciencia Divina todopenetrante. De hecho, todos los devotos sentados en este salón son encarnaciones del Señor Shiva. "Todo lo que presencian en este mundo objetivo es manifestación de Shiva (Sarvam Shivamayam). Penetra los tres mundos: la tierra, el espacio y el mundo inferior. Existe en los tres períodos de tiempo: el pasado, presente y futuro. Es indescriptible. Cualquier período de tiempo es insuficiente para describir el Shivatattva. Muchas personas adoran esta Omnipresente y Todopenetrante Conciencia Divina describiéndola con diferentes nombres y formas. Al igual que el todoabarcante amor divino no hace distinciones entre seres vivientes, así también la Conciencia Divina no diferencia. Nosotros somos los que hacemos distinciones entre las personas como mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, etcétera, basándonos en nuestras relaciones terrenales con ellos. De hecho, cada ser viviente es una Encarnación de la Divinidad. Dios asume todos los nombres y formas. Ustedes son Dios

Discurso Divino

En el Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam
08 de marzo de 2005 – en la mañana con ocasión de

MAHASHIVARATRI

EXPERIMENTEN LA CONCIENCIA DIVINA TODOPENETRANTE

20.1.1.1 Frecuencia Física

La vibración del sistema Masa-Resorte-Amortiguador (**Fig.20.1**) se activa, partiendo del reposo, al aplicar una fuerza a la masa (m) para estirar o comprimir el resorte y al liberar a ésta de ella, el resorte ejerce una fuerza contraria aumentando la velocidad de la masa hasta el punto medio, donde es máxima, para luego comenzar su disminución hasta llegar a cero en el otro extremo. De esta forma, se produce un movimiento de vaivén que representa la vibración del sistema.

Para el estudio de la relación del sistema Masa-Resorte-Amortiguador con los parámetros espirituales, se indica en la **Tabla 20.3** la equivalencia de los parámetros de la ecuación de la frecuencia física con el espiritual.

Tabla 20.3
Analogías Sistema Masa-Resorte-Amortiguador
con el Sistema Espiritual

Nivel físico	Nivel karma
ω = frecuencia	frecuencia kármica
m = masa	conciencia
k = constante del resorte	apego al karma actual
b_c = constante de amortiguamiento	apego al karma pasado

La alegría y el placer derivados de las acciones (karma) son solamente temporales. Sin embargo, no se puede ni se debe desistir del «karma». ¿Cómo entonces se debe actuar? Se debe practicar el desapego y el desinterés hacia los resultados del «karma». En otras palabras, uno debe tratar todos los karmas como sacrificio (Yajna) llevados a cabo para la gloria de Dios y no para fines egoístas, para ganar méritos duraderos ni para beneficios temporales. El «karma» de Nishkaama (la acción del

desinterés) mencionado en el Bhagavad Gita es el verdadero Yajna. El «karma» realizado con ese espíritu no causará ni codicia ni pesar; él los llenará de un sentido de plenitud y satisfacción.

Mensaje del día 20 de enero de 2007

20.1.1.2 Frecuencia Mental

La frecuencia mental está representada por el circuito eléctrico R-L-C. En este circuito, el condensador está cargado inicialmente con una cierta carga q_0 , la cual, comienza a descargarse a través de la resistencia R y por el fenómeno de autoinducción, cuando el condensador se va descargando “la corriente en la autoinducción crea un campo magnético en el espacio que lo rodea. Este campo magnético disminuye ahora, induciendo una fem⁴⁶ del mismo sentido que la corriente. La corriente, por consiguiente, persiste aunque con un valor decreciente, hasta que el campo magnético ha desaparecido y el condensador se ha cargado en sentido opuesto a su polaridad inicial. El proceso se repite ahora por sí mismo en sentido opuesto⁴⁷.”

El proceso de carga oscilatorio del condensador, es equivalente al movimiento armónico amortiguado del sistema Masa-Resorte-Amortiguador.

A nivel mental tenemos las siguientes analogías con el circuito R-L-C (Tabla 20.4).

Tabla 20.4
Analogías Circuito R-L-C
con el Sistema Espiritual

Nivel eléctrico	Nivel mental
f = frecuencia	frecuencia del pensamiento
R = resistencia	identificación con el yo
L = impedancia	apego al tiempo pasado

La resistencia R limita la corriente en el circuito, considerando a la corriente como el amor en acción, en este sentido, significa la identificación con el yo, el cual limita o resiste el flujo del amor.

También deben comprender el significado de “Bhur Bhuvah Svaha”. Ustedes creen que se refiere a los tres mundos. Los tres mundos. Los tres mundos están presentes en ustedes y en cada criatura viviente. Bhur se refiere al cuerpo, hecho de cinco elementos (materialización). Los mismos elementos constituyen el mundo entero. Bhuva se refiere al prana shakti (vibración), que hace que el cuerpo se mueva. Sin embargo, es la presencia de Prajñanam, es decir, svaha (radiación) lo que permite que el prana shakti anime al cuerpo. Con base en esto los Vedas declararon: “Prajñanam Brahma”, “Conciencia integrada constantemente es Brahman”.

⁴⁶ Fuerza electro motriz (fem)

⁴⁷ Electricidad y Magnetismo

Esta conciencia integrada constante está presente en el hombre.

Eterno Conductor
Volumen XV. Número 11
Ofrézcanse a Dios

En la resistencia R la corriente y el voltaje están en fase, es decir, alcanzan sus valores máximos y mínimos al mismo tiempo, no así en los otros componentes del circuito.

El conocimiento de Dios es sólo cuestión de sintonía; si igualas tu frecuencia interna con la frecuencia del Señor allí Lo miras, Lo escuchas, Lo conoces. El Sadhana de las buenas obras, del amor y del servicio es la fuerza que impulsa este logro supremo del encuentro con Dios.

El día que comprendas que Yo soy tu energía vital sabrás que eres invencible. El agua no orada la piedra por su peso sino por su constancia.

Sai Baba, El Señor (29)

20.2 La Iluminación (Estado Divino)

Al eliminar el pasado, segundo miembro de la cantidad subradical, queda en evidencia la frecuencia natural del devoto (ω_0 y f_0). Estas frecuencias están representadas por las siguientes expresiones: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ y $f_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$, en este sentido, haciendo referencia a las ecuaciones de Einstein sobre La Relatividad, y siguiendo la analogía de considerar la masa como la conciencia, tenemos que, al alcanzar la velocidad de la luz ($v=c$), la conciencia se hace infinita (∞) y así el tiempo (**Ec. 32.3**) y (**Ec. 32.1**). De esta forma, al sustituir a la m y a la inductancia (L) por infinito (∞), la frecuencia ω_0 y f_0 se hacen cero (0):

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{\infty}} = 0 \qquad f_0 = \sqrt{\frac{1}{\infty}} = 0$$

Ec. 20.3

Es el momento cuando nos damos cuenta que no somos el cuerpo y tampoco la mente nos liberamos de las fuerzas que construyeron el universo.

En el estado de iluminación se llega a un nivel triple, donde no hay ignorancia (cero apego, $y=0$); el amor es infinito (infinita conciencia, $m=\infty$) y se es la UNIDAD, en todo y con todo ($Dios=1$)

La Bienaventuranza es la naturaleza del Alma, su propia y más interna realidad. Esa realidad te está recordando de su existencia con cada respiración tuya: “Soham, Soham”, “El-yo”; el ser está repitiendo que no es lo limitado, el prisionero (confinado en el cuerpo). Es una ola del vasto océano llamado El. La inhalación es El y la exhalación, “yo”. Inhala lo vasto, exhala lo limitado. Esto tiene que observarse durante el estado de vigilia. Cuando te encuentras en sueño profundo la conciencia del cuerpo desaparece; no hay conciencia del mundo exterior del cual te sentías parte cuando estabas despierto. No hay tal “So” ni “ham”, ningún “El” o “yo”: es todo uno, una sola unidad integral. La respiración entonces no repite ya Soham, sino OM.

Fúndete en ese OM. Sé siempre consciente de él. Eso es la Vedanta, el fin del Conocimiento.

La Verdad ¿Qué es la Verdad?

Capítulo II

KARMA, DEVOCIÓN Y CONOCIMIENTO (49.)

En el trabajo evolutivo vamos elevando nuestra conciencia (*m*) y dependiendo del grado vibratorio, o de identificación, con los planos imaginarios (*jiva* y *Prakriti*) y con el plano real (*Ishvara*), determinamos el nivel evolutivo.

REFLEXIONES

El punto **S** (**Fig. 17.1**) definido por la coordenadas $(a, 1)$, es alcanzado por medio del Sadhana personal.

La Liberación, como deseo, se logra con la firme determinación de la transformación y de esta forma, la realización le pertenece por entero al individuo, se la ha ganado, manteniéndose firme en alcanzar las cuatro metas de la vida humana (Rectitud, Prosperidad, Esfuerzo y Liberación), a pesar de todos los obstáculos que consiga en el camino, la Gracia de la Liberación es concedida.

Yo no gano nada con su buen comportamiento. Yo no pierdo nada con su mala conducta. Porque los amo, no quiero que sufran las consecuencias de su mala conducta... "Uddhareth Athmaanam" (Elévence a sí mismo por su propio auto-esfuerzo). Fallando en reconocer esta verdad, mucha gente se imagina que Sai Baba lleva a cabo akhanda bhajans (canto continuo devocional) y celebra diversos festivales para glorificar su nombre. Ellas son personas extremadamente tontas. Sai Baba no busca nada de nadie. Ustedes se perfeccionan a sí mismos. Se vuelven mejores. Experimenten su bienaventuranza. Hagan sus vidas sublimes. Utilicen estos festivales y actividades devocionales con este propósito.

Sathya Sai Habla. Vol 28. Capítulo 2
Prema y la triple pureza
14 de enero de 1995

Todos nosotros hemos encarnado por motivo de un apego o para cancelar ciertas faltas cometidas en vidas anteriores

El apego que condujo al nacimiento está inversamente relacionado con el nivel evolutivo alcanzado, a mayor apego, menor Evolución. Así mismo, cuando una persona experimenta un Choque Conciente, **vuelve a nacer**, cambiando, de esta forma, las relaciones que antes considerabas verdaderas y obligantes.

El hombre lucha toda su vida en aislamiento, perdido e inconsciente de su identidad. El día que ese hombre despierte, ése será el día de su nacimiento y el de Mi nacimiento.

En estas ocasiones en que se reúnen para celebrar Mi cumpleaños, bríndense la oportunidad de meditar sobre la realidad de la vida y también la posibilidad de establecer la propia identidad y los vínculos con todo lo que los rodea.

Tal es el fundamento de las palabra: "Unidad es Divinidad" porque todo es Dios y existe sólo Dios. Esta es la verdad esencial y cuando logren la comprensión total de ese concepto, comenzará su despertar, renaciendo en una forma de vida completamente nueva. Solamente entonces encontrarán fácil poner en práctica las enseñanzas del Señor.

Se convertirá en un estilo de vida, el único modo posible, que traerá consigo pleno gozo y felicidad, contento y paz. Es el único camino para encontrar la paz interior, que es tan evasiva cuando continúan persiguiendo los falsos dioses, los falsos valores e ideales que obsesionan al hombre mientras lucha a lo largo del camino equivocado, el camino de la oscuridad.

El hombre debe despertar y ver la luz; luego podrá vislumbrar a través de la ilusión, tantas cosas que hoy valora y busca.

Vuélvanse y busquen a Dios en sus propios corazones. Comprendan que éste es su yo real, la chispa de divinidad que es todo.

“Todo es divino, todo es Dios y Unidad es Divinidad.”

Mensajes de Sai Baba para ti y para mi

Vol. II

Unidad es Divinidad

Siguiendo el camino que ilumina el dharma, tendremos como único deseo la Liberación, llegaremos eventualmente al punto S, donde comprenderemos que la mente es la causa que nos impide nuestra entrega total, los paradigmas que nos condiciona la vida, romperemos las cadenas que nos sujetan a maya, para así adquirir todo el conocimiento que nos permita develar el yo ilusorio y prepararnos para recibir la Gracia de la fusión, la meta final.

El primer paso para asegurarle la paz y la armonía al hombre, es que cada uno observe el Dharma o código de conducta establecido para él dentro de su propia religión. Si uno sostiene su propia fe y sigue el mandato de sus principios esenciales, puede servirse mejor a sí mismo y servir también a otros. En este contexto, Dharma significa acción concordante con las tradiciones de la cultura del país. En cada una de las facetas del Dharma de este país es inmanente el ideal de la paz y la prosperidad mundiales.

“Athaatho Karma Jijnasa”: “Ahora, en cuanto a la indagación en la actividad...”. Así comienza el sondeo intelectual en el misterio del karma, el cual, en nuestras escrituras, se extiende por vastos sectores. Por ejemplo, el dar algo como caridad o como regalo es un tipo muy común de karma, más uno debe tener conciencia de que el egoísmo lo puede contaminar y ensuciar. Se ha sostenido que la caridad abundante ahora asegurará la felicidad en nuestra vida futura, de modo que el considerar esta ventaja para uno mismo induzca a los hombres a realizar acciones positivas. Incluso aunque muchos no se proyecten hacia el futuro, se puede asegurar que la mayor parte de la caridad tiene una motivación egoísta. Esto es un hecho claramente evidente.

La gente se siente orgullosa de haber servido a otros. Todos están ansiosos por ser alabados como benefactores y magnánimos. Esta actitud revela su ignorancia, y ella proviene de maya, del no tener conciencia de la realidad. En los Vedas y Shastras, al mismo tiempo de explayarse sobre lo que se debe y no se debe hacer, se pone de relieve la no violencia, la compasión, el servicio al mundo, la caridad, etcétera, como virtudes que deben adquirirse. El santo Vidyaranya las llamaba la esencia misma de la sabiduría india.

La Sabiduría es la preciosa ambrosía reunida de todas las fuentes de conocimiento y de todas las artes para adquirirlo. Es la dulce y nutritiva mantequilla extraída y recolectada de los Shastras. La sabiduría no debe definirse como la capacidad de discriminar y declarar “esto es plano” o “esto es redondo”, “eso es un cerro”, “esto es una casa” o “es una espina”. Ésa es la creencia común, más ello es conocimiento solamente. A continuación tenemos lo que puede llamarse el buen conocimiento (sujñana), cuando el hombre es capaz de distinguir entre lo justo y lo injusto, el bien y el mal; cuando puede descubrir “esta actividad es para mi mejoramiento y el mejoramiento de otros”. Tanto jñana (conocimiento) como sujñana están confinados al intelecto del hombre. Existe un nivel superior llamado Vijñana, cuando el corazón es la compasión. Una persona que haya llegado a él, puede entenderse a sí misma, su relación con el cosmos y con el creador del cosmos. Ajñana o ignorancia genera sufrimiento; Vijñana confiere alegría. Si uno vacila en llamar Vijñana a alguna experiencia, debe examinar si es material o espiritual sobre la base de la pregunta: “¿Me da una alegría pura?”, y entonces podrá clasificarla como tal. La medida para Vijñana es el Dharma. Cuanto más Dharma se lleve a la práctica, más se puede afianzar uno en Vijñana.

La Senda de la Verdad

Sathya Vahini

20 El Propósito Primordial

Habiendo decidido lo que hay que resolver, aférrense a ello hasta que tengan éxito.

Habiendo deseado lo que hay que desear, aférrense a ello hasta que su deseo se cumpla.

Habiendo preguntado lo que hay que preguntar, no lo suelten hasta que lo obtengan.

Habiendo pensado lo que hay que pensar, aférrense a ello hasta que tengan éxito. Con el corazón enternecido, el Señor deberá ceder a sus deseos y olvidándose a sí mismos, deben pedírselo con todo su corazón. Perseveren, sean tenaces, y nunca renuncien, pues es la cualidad de un devoto el nunca retroceder, abandonar o dejar su resolución.

(Verso en telegú)

Discurso Divino Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
El átomo – La Forma más sutil de la Divinidad
23 de Oct. de 2001

En este universo donde nos desplazamos, estamos limitados o cercados. Esto puede ser observado en los intervalos del Nivel Universo el cual es cerrado, no se alcanza el Edo. de Divinidad y por consiguiente tampoco todo el Conocimiento de Brahma.

Intervalo Eje apego: $[b,1]$

Intervalo Eje Evolución: $[0, E_s]$

Esta condición la podemos comparar con una habitación cerrada.

Ningún esfuerzo podrá dar como resultado la creación de akasha. Nada puede producir nuevamente lo que ya existe. Moksha existe, es autoevidente y no puede ser producida de nuevo por ningún karma. Tan pronto desaparezca el ajñana que la oculta de la experiencia, en ese mismo instante se habrá liberado y conocerán su verdadera realidad; quedarán libres de la esclavitud. Sin embargo, con anterioridad a ese momento ya eran libres, pero se imaginaban atados y se comportaban como si lo estuvieran. ¿Cómo se pueden zafar de la idea de que están atados? Escuchando con atención las enseñanzas de los Vedas y poniendo su fe en ellas. Sólo así dejarán de existir el ajñana. Ésta es la tarea que se ha impuesto el Brama Valli en este Upanishad.

Pertenece a la naturaleza de las cosas el que la ignorancia impulse a los hombres a ansiar abundantes frutos obtenidos mediante la realización de acciones. Pero luego se sienten descorazonados al comprobar que esto no ha hecho más que atarlos más, que no los ha ayudado a ser libre. Anhelar los frutos es algo que resulta muy difícil de eliminar aunque tiemble de miedo ante este terrible flujo de desarrollo y decadencia.

Once Upanishad
10 Upanishad Thaitiriyā

Sin embargo, en esta habitación existe una puerta con una cerradura de combinación que permite escapar de ella hacia otro plano de existencia.

Brahman ilumina al jivi, el alma individual, al reflejarse en la conciencia interna, o Anthakarana. Uno sólo tiene que retirar su conciencia del mundo objetivo, cuyo contacto contamina a la mente. Después debe instruirse a la conciencia interna a meditar sobre el Om con atención centrada en un solo punto. Debe meditar sobre el Atma que no es afectado por el jivi, aunque se

encuentre en él, con él y activándolo. Debe meditarse sobre él en el corazón, desde donde parten en todas direcciones los incontables nadis los nervios sutiles. Si se sigue este proceso uno puede obtener Jñana, la sabiduría.

El universo es un instrumento para revelar la majestad de Dios. El firmamento interno en el corazón del hombre es igualmente una revelación de su gloria. Dios es el aliento de nuestra respiración. Ya que Él no tiene una forma específica, no puede ser expresado con palabras, ni su misterio puede ser penetrado por medio de los otros sentidos. Él está más allá del alcance del ascetismo, más allá de los límites de los rituales védicos. Él puede ser conocido únicamente por un intelecto que ha sido limpiado de toda traza de apego y odio, de egoísmo y de sentido de posesión.

Sólo el Jñana puede conceder la autorrealización. Dhyana puede conceder la concentración de las facultades, y mediante esta concentración puede adquirirse Jñana, incluso mientras se está en el cuerpo. Brahman activa el cuerpo por medio de los cinco aires vitales (pranas). Él condesciende a revelarse por sí mismo en este mismo cuerpo tan pronto como la conciencia interna cumple el requisito de ser pura, pues el Atma es immanente en los sentidos tantos internos como externos, como el fuego en la madera y la mantequilla en la leche. Ahora bien, la conciencia es como madera húmeda, empapada de deseos sensuales y desengaños. Cuando ese estanque del corazón se limpia de la vegetación parásita que lo infesta y enturbia, el Atma brilla en su prístino esplendor. El que adquiere el conocimiento de este Atma debe ser reverenciado, pues ha ganado la libertad. Se ha vuelto Brahman, eso que había luchado por conocer y ser.

Once Upanishad
3 Upanishad Mundana

Al abrir la puerta, la Gracia Divina nos permite entrar en el Universo Trascendental.

Ingresar en el Nivel Divino es la meta del proceso evolutivo, donde, la ignorancia llega a ser cero (0) y el Amor infinito (∞).

El Atma trasciende todos los mundos. Es immaculado. Aquel que no percibe concientemente otra cosa que el Atma, se asienta en una permanente bienaventuranza. La etapa de brahmacharya representa un importante paso para el logro de la sabiduría átmica. Igualmente útiles resultan los yajnas, los ayunos y los demás votos. La energía solar fluye por los numerosos nervios del cuerpo; los sentidos se fusionan con la mente en el momento de la muerte; el jivi que ha comprendido todo esto escapa entonces hacia el Hridayakasa⁴⁸ a través de los nervios. Finalmente, en el instante de morir, el jivi sale a través del Sushumna hacia los rayos solares y desde allí hacia el Suryaloka mismo. Pero la jornada no termina allí. Se extiende también hasta el Brahmaloaka.

Once Upanishads
8 Upanishad Chandogya

**Somos la encarnación del Amor y nuestra naturaleza es la Bienaventuranza,
todo lo contrario es falso e ilusorio.
La Liberación es experimentar esta verdad.**

⁴⁸ El firmamento interno.

En el universo existen ciertas leyes relativas al nivel evolutivo adquirido por el devoto en vida pasada y en la actual. Este universo tiene consigo una verdad relativa que depende del nivel de conciencia.

Muchos son afectados por un problema que los persigue: ¿qué originó el cosmos?, ¿cómo llegó a existir? Proponen varias teorías y presentan muchas hipótesis. Pero no es necesario que los buscadores le den tantas vueltas. ¿Cuál es el origen del sueño?, ¿qué lo crea? La respuesta correcta es: lo origina el dormir. Así también, el cosmos es causado por maya. El cosmos es tan efímero y caprichoso como un sueño. Es difícil descubrir las leyes que explican o gobiernan sus infinitos misterios. Más provechosa que indagar sobre los misterios es la indagación de las posibles maneras de beneficiarse y de aprender de ellos. En su mayor parte es una pérdida de tiempo sondear en los orígenes del cosmos o especular cómo va a ser su fin. Ustedes son parte de la creación, así que traten de comprenderse a ustedes mismos y mantengan siempre su meta a la vista.

Mensaje de Sathya Sai X
41. El Sadgurú habla

Los físicos a través de una serie de hechos experimentales, se vieron en la obligación de considerar que la luz se libera y se absorbe en porciones elementales separadas. A estas porciones le dieron el nombre de cuantos (cuantos de energía). En los Principios de esta teoría, se hizo referencia al hecho de que: Todos los cuantos no poseen el mismo contenido energético, existiendo por lo tanto cuantos de poco y alto contenido energético, además se indica: La energía de un cuanto es directamente proporcional a la frecuencia de onda a la cual da origen. Cuando el devoto adquiere la **Iluminación**, entra en el campo de la luz y, por la Gracia Divina, llega a la unión con Brahman, se ha trascendido el cuerpo y la mente.

¿Cuál es el propósito del nacimiento humano? No es meramente comer, beber y divertirse. El cuerpo humano está hecho para servir a otros (Paropakartham Idam Shariram). El Hombre debe dedicarse al servicio a la sociedad. Dios ha dotado al hombre de todo los poderes. Pero, él está limitado por los sentidos que lo llevan por buenos y malos caminos. Por eso, el principal deber del hombre es hacer el uso apropiado de los sentidos. Aquel que carezca del dominio de los sentidos es peor que un animal. Primeramente, deben librarse de las cualidades animales. Sólo entonces, podrán elevarse al nivel de lo Divino.

MENSAJE DEL DIA 25 de Octubre de 2006

21. LIBRE ALBEDRIO

El hombre siempre asegura que posee libre voluntad, que tiene el poder de elegir entre varias alternativas. Es digno para las personas que quieren conocer la verdad, hacerse la pregunta: ¿Existe el libre albedrío?

Es un hecho incuestionable que el libre albedrío se presenta cuando existe la unidad entre el pensamiento, la palabra y la acción. Cuando la persona no es presa de las circunstancias de la vida y en él no influyen condiciones externas ni planetarias.

Baba nos explica nuestra condición referente al libre albedrío:

Sigues preguntando sobre el libre albedrío, esa fracción de lo Divino. Le temes tanto. Al mismo tiempo afirmas que lo posees y, sobre todo, que esperas que te sea otorgado. Porque quieres ser libre.

El libre albedrío es una condición de lo sin límite, que – como ocurre con toda cosa – tiene su expresión en cada dimensión de lo existente. Tú eres una dimensión de lo existente, tienes libre albedrío en tu nivel. El ser humano crece y al crecer gana espacio, se acerca a Dios y, cuanto más se acerca, más se Le parece, más coincide sobre sí la esencia del Uno que se le va dando, como un padre generoso brinda su herencia al hijo que se hace mayor. Así, al libre albedrío debes ir ganándotelo a fuerza de presencia divina en tu vida.

Pero no puedes aplicar a este asunto las reglas de la lógica formal por las que comprendes las verdades del mundo. El hombre es más libre – y así su decisión, su elección y su conducta – en la medida en que perfecciona su entrega al Señor en una oblación que no conoce dilación ni límite.

Sólo Dios posee libre albedrío; tú eres Dios pero lo ignoras, no puedes ejercer un talento que no sabes que posees. A medida que vayas entregando tu voluntad, tus elecciones, tus decisiones al Divino, el Divino en ti decidirá y Su libre albedrío será tuyo en conciencia. Pero, mira, en ese momento este asunto ya no te importará. Ahora te interesa esta cosa de la libertad porque estas en las redes de tu ego, tus deseos, tus debilidades. Cuando camines realmente de la mano de Dios serás tan libre que, sin pensar en ello, te dejarás fluir. Tu decisión será tan acertada que ni siquiera necesitarás elegir.

Baba está aquí
El libre albedrío

Para resolver un problema cualquiera en la vida, es necesario saber que lo produce y luego la posibilidad de resolverlo se hace factible.

¿Por qué razón el hombre común no posee libre albedrío? Y ¿Cuál es el camino para adquirirlo? Nada ocurre de manera arbitraria ni al azar. Existe siempre un mecanismo o procedimiento que lo produce o lo explica.

Los descubrimientos de Newton, permitieron calcular la posición y la velocidad de un cuerpo conociendo el tipo de movimiento que lo anima⁴⁹ y su posición inicial. Estos descubrimientos pudieron explicar a satisfacción las condiciones cinemáticas de cuerpos a bajas velocidades. Pero no pudieron predecir el comportamiento de partículas que se desplazan a velocidades próximas a la luz o a la misma luz. En las investigaciones, Max Planck, en el año 1900, sugirió que la luz, rayos X y otros tipos de ondas electromagnéticas no podían ser emitidos en cantidades arbitrarias ni infinitas, sino en ciertos paquetes que él llamó Quantum. Esta teoría explicó como era el mecanismo de emisión de radiación, pero los

⁴⁹ M. U.: Movimiento Uniforme

M. U. V.: Movimiento Uniformemente variado

problemas para determinar la posición y la velocidad de una partícula fueron explicados en 1926 gracias al científico alemán Werner Heisenberg que introdujo el famoso Principio de Incertidumbre.

El Principio de Incertidumbre de Heisenberg, nos dice que: “nunca se puede estar completamente seguro acerca de la posición y la velocidad de una partícula; cuanto con más exactitud se conozca una de ellas, con menos precisión se puede conocerse la otra”⁵⁰. De esta forma en 1920 Heisenberg, Erwin Schrödinger y Paul Dirac modificaron la mecánica introduciendo el Principio de Incertidumbre de Heisenberg y nació una nueva teoría llamada Mecánica Cuántica. Según ella no podemos conocer la posición ni la velocidad de una partícula, sino que ellas poseen un estado cuántico, que es una combinación de posición y velocidad.

La mecánica cuántica especifica la probabilidad de que un suceso A o B suceda, es decir, predice el número de veces de un resultado se obtenga, pero no especifica una medida concreta. De esta forma, la mecánica cuántica, introduce un elemento de incapacidad de predicción en la ciencia.

Einstein recibió el premio Nóbel por su contribución a la teoría cuántica. No obstante, Einstein nunca aceptó que el universo estuviera gobernado por el azar. Sus ideas al respecto están resumidas en su famosa frase «Dios no juega a los dados». La mayoría del resto de los científicos, sin embargo, aceptaron sin problema la mecánica cuántica porque estaba perfectamente de acuerdo con los experimentos. Verdaderamente, ha sido una teoría de un éxito sobresaliente, y en ella se basan casi toda la ciencia y la tecnología modernas. Gobierna el comportamiento de los transistores y de los aparatos electrónicos, tales como televisores y ordenadores, y también es la base de la química y de la biología moderna. Las únicas áreas de las ciencias físicas en las que la mecánica cuántica aún no ha sido adecuadamente incorporada son las de la gravedad y la estructura a gran escala del universo.

Historia del Tiempo
Capítulo 4
El Principio de Incertidumbre

El Principio de Incertidumbre de Heisenberg es una propiedad fundamental en el universo e inevitablemente tiene influencia en el comportamiento humano.

Einstein se negaba a creer en la realidad de la mecánica cuántica, a pesar del importante papel que él había jugado en su desarrollo. Sin embargo, parece ser que el principio de incertidumbre es una característica fundamental del universo en que vivimos. Una teoría unificada que tenga éxito tiene, por lo tanto, que incorporar necesariamente este principio.

Historia del Tiempo
Capítulo 10
La Unificación de la Física

⁵⁰ Historia del Tiempo, Hawking S. (1989)

En una partícula existe incertidumbre para conocer su posición y su velocidad. A escala humana estas condiciones se refieren al apego y al amor.

J.H.: Swami, durante mis viajes por el país se me hacen preguntas y no conozco las respuestas a algunas de ellas. Una pregunta que siempre surge es sobre la libre voluntad. Uno tiene libre voluntad para escoger entre Dios o el mundo. Pero por otra parte, Baba ve de un vistazo el pasado, presente y futuro. ¿Entonces, cómo puede haber libre voluntad?

Desde el punto de vista de la Divinidad no existe la libre voluntad porque todo es Dios, pero desde el punto de vista del ego del individuo, sí existe la libre voluntad. Existe la ley general, y después el individuo y la sociedad. El individuo actúa en la sociedad de acuerdo con su libre voluntad, pero todo conforme a la ley general. El individuo debe actuar, y su acción es una función de su mente. Existen pensamientos. Los pensamientos son semillas; germinan y se convierten en acciones. Las acciones entonces parecen ser libre voluntad para el individuo involucrado. A todas las personas se les han dado destrezas y talentos tales como inteligencia, razonamiento, energía, y deben ser utilizados en la acción de la vida.

Mi Baba y yo.
23 de octubre de 1984

Swami nos señala que las acciones provienen de un pensamiento generado en la mente. Así, el hombre al no tener unidad sino multiplicidad sus pensamientos no son comandados por él y en realidad son ellos los que lo gobiernan. Nótese que en el mensaje anterior, Baba nos dice que en las acciones al hombre le parece tener libre voluntad o cree tenerla, pero lo cierto es que son sus apegos los que lo comandan.

En lugar de transformar su hogar, su pueblo, su estado y su patria, y con ello a este mundo, en un Prashanti Nilayam – la morada de la Paz que sobrepasa el entendimiento – el hombre ha hecho de todos ellos arenas para las pasiones salvajes de la ira, la codicia, el odio y la violencia. En vez de hacer de los sentidos – que son, cuando más, guías e informantes muy pobres – sus sirvientes, los ha hecho sus amos. Se ha convertido en el esclavo de la belleza efímera, la melodía que se desvanece, la blandura momentánea, la fragancia fugaz y el gusto transitorio. Gastan todas sus energías y los frutos de todos sus afanes en la satisfacción de las demandas triviales y degradantes de estos subordinados rebeldes. ¡Ah, qué lástima!

Sai Baba y el psiquiatra
15 Un Viaje de Amor

Cómo se expuso anteriormente, el comportamiento de los transistores responde a la mecánica cuántica. De esta forma, ellos presentan un cierto número posible de resultados en su comportamiento. Mientras más impuro sea el material de su composición, mayor es la incertidumbre de su comportamiento. En el ser humano el proceso es igual. Las impurezas que lo contaminan son los diferentes yoes o personalidades que lo poseen en diferentes circunstancias y así, su comportamiento escapa de sus manos y responde al yo accidental que en ese momento gobierna.

¡Cuán afortunado fue Arjuna! Aun desde las profundidades mismas del sufrimiento surge la alegría. Hasta el decimoprimer verso del segundo capítulo se habla del desaliento de Arjuna, del efecto de la “posesión”. Esa es la razón por la que el primer paso para la curación es “la exposición del sakhya yoga, del Sendero del Conocimiento (Jñana)”.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo II

El hombre debe despertar y ver la luz; luego podrá visualizar a través de la ilusión, tantas cosas que hoy valora y busca.

Vuélvanse y busquen a Dios en sus propios corazones. Comprendan que éste es su yo real, la chispa de divinidad que es todo.

Mensajes de Sai para ti y para mi
Unidad es Divinidad

Cuantas veces actuamos sin estar conscientes si lo hacemos desde el ego o no. Al no seguir las indicaciones del dharma, no existe libre albedrío, se está presa de la ley del accidente, todo sucede y escapa de control. Debemos estar siempre alertas para que nuestras acciones no se salgan del dharma para, de esta forma, no alimentar los falsos yoes y así mueran de inanición.

Cuando uno se entrega, de acuerdo con circunstancias, el devoto se vuelve sujeto a ciertas dudas y agitación mental. Por ejemplo, en el Ramayana, cuando Rama y Lakshmana iban en busca de Sita, de pronto Lakshmana se cansó y le dijo a Rama que gustaría regresar a Ayodhya para pasarla mejor. Rama sonrió y dijo: “Sigamos. Te lo explicaré después”. ¿Cómo pudo Lakshmana, que anteriormente había declarado que Rama lo era todo para él y que no viviría sin Rama ni por un momento, desarrollar de pronto esta actitud? ¿Cómo surgió esta preocupación por la comodidad del cuerpo?

Después de haber caminado cierta distancia, se sentaron bajo un árbol. En ese momento Lakshmana sintió el dolor del arrepentimiento. Se dio cuenta de su error, tocó los pies de Rama y dijo: “¡Hermano!, perdóname por lo que he dicho. No puedo comprender cómo este pensamiento negativo surgió en mi mente. ¿A qué se debe?” Rama entonces contestó: “Lakshmana, la región que acabamos de pasar estaba encantada por Surpanakha. Surpanakha solía descansar bajo ese árbol; ese lugar está cargado de todas las malas cualidades. Esas vibraciones surgieron en ti en malos pensamientos. En el momento que saliste de ese lugar, tu bondadosa naturaleza interna se impuso”

La lección de este incidente es que la gente tiene que ser cuidadosa acerca de su asociación con ciertos lugares o personas, eliminar la mala compañía, alejarse de los lugares donde las cualidades malvadas abundan. Las vibraciones de un lugar afectan a las personas que lo frecuentan.

Eterno Conductor
Vol. XII, N. 4

Para disminuir y llegar a eliminar la incertidumbre en nuestro comportamiento requerimos dedicación y esfuerzo en la ejecución de nuestras acciones; las cuales deben responder a las indicaciones del dharma. Así lo exhortó Krishna a Arjuna cuando se iba a iniciar la batalla.

¿A dónde ha ido ese heroísmo? Dime. ¿De dónde le viene esta pusilanimidad a un valiente tal? Tú viniste a Mi e interrumpiste Mi sueño con tu petición de ayuda para esta batalla, de la cual ahora huyes. ¿He de ayudarte aun así? ¿He de vigilar Yo mientras tú huyes? Arranca este error desde sus

raíces; reduce a cenizas este miedo. ¡Vuelve a ser un héroe!” Así lo exhortó Krishna.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo II

21.1 Principio de Incertidumbre en la Evolución

Según hemos analizado, una persona puede encontrarse en diferentes etapas en su evolución: Oscuridad, Penumbra, Búsqueda y Sabiduría.

La etapa de Oscuridad, donde no se practica el dharma, contiene, según Swami, el mayor porcentaje de la población mundial.

“Hoy el 99 por ciento de la población está interesada en deseos sensoriales y no en bienaventuranza espiritual”

Eterno Conductor
Vol. XII N° 4
Sostengan los Ideales del Instituto Sai

¡Encarnaciones del Amor!

Cada hombre y cada ser viviente aspira a lograr la paz y la felicidad. Cada cual está tratando de conocer el objetivo de la vida, pero sin que su esfuerzo tenga éxito. Uno en un millón persistirá con una fuerte determinación y no abandonará hasta que llegue a la meta. Los mortales ordinarios no hacen ningún esfuerzo en esta dirección ya que piensa que es algo que está más allá de su alcance. Pasan sus vidas en la persecución de placeres físicos y efímeros. Están bajo el engaño de que la comida, el vestido y el abrigo son los tres objetivos principales de la vida humana. Su vida se centra alrededor de sus esposas e hijos. No se dan cuenta de que hay un propósito más elevado en la vida que este.

Discurso Divino de Bhagavan Shir Sathya Sai Baba
23 de noviembre de 2002
Escuchen al Amo del Universo y Transfórmense en Seres Humanos Ideales

En este estado el caos es total y por lo tanto, no es posible hacer predicciones sobre el comportamiento individual, la incertidumbre es la norma.

Hemos visto que cuando un electrón hace una transición de un estado de energía a otro, dentro del átomo, lo hace completamente al azar y de manera espontánea. De súbito, sin ninguna advertencia previa y aparentemente sin “causa”, un átomo anteriormente quieto puede experimentar un caos en las cápsulas de energía del electrón. Esto es simplemente cuestión de casualidad; y los electrones pueden, con igual probabilidad, hacer una transición de un estado de elevada energía a otro inferior, o de un estado de energía menor a uno superior. Esta es la razón por la cual se dice que hay una reversibilidad de tiempo a nivel cuántico. Las cosas pueden ocurrir en cualquier dirección.

No hay una continuidad lógica de sucesos dentro del átomo perturbado ni una cosa es causa de otra. Las cosas simplemente suceden como suceden.

El Yo Cuántico

Capítulo 2

¿Qué hay de nuevo respecto a la Nueva Física?

Cuando llegaron al lugar llamado Calvario le crucificaron allí, y a los dos malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen.

San Lucas 23, 33

Cuando una persona empieza a seguir las indicaciones del dharma, entra en la etapa de Penumbra y Búsqueda. En este proceso la evolución va siempre en aumento con cada disminución de los apegos. Así, al cambiar la conciencia, la Curva Evolución se recorre, y el punto alcanzado es permanente. Cuando el hombre experimenta un cambio de conciencia trasciende el nivel anterior y de esta forma no vuelve para atrás.

“Cuando tienen una labor cuidadosa que hacer y a medida que trabajan van corrigiendo errores, éstos no volverán a repetirse.”

La Paz Suprema

Prashanti Vahini

(Pág. 39)

Podemos ilustrar cómo actúa el Principio de Incertidumbre en la evolución humana, al considerar a una persona con un estado de evolución $E1$. A manera de ejemplo hipotético, tomemos a un individuo encarnado con apego original igual a 12 ($b = 12$). Su curva de evolución se expresa en la **Fig. 21.1**, con su punto $E1$.

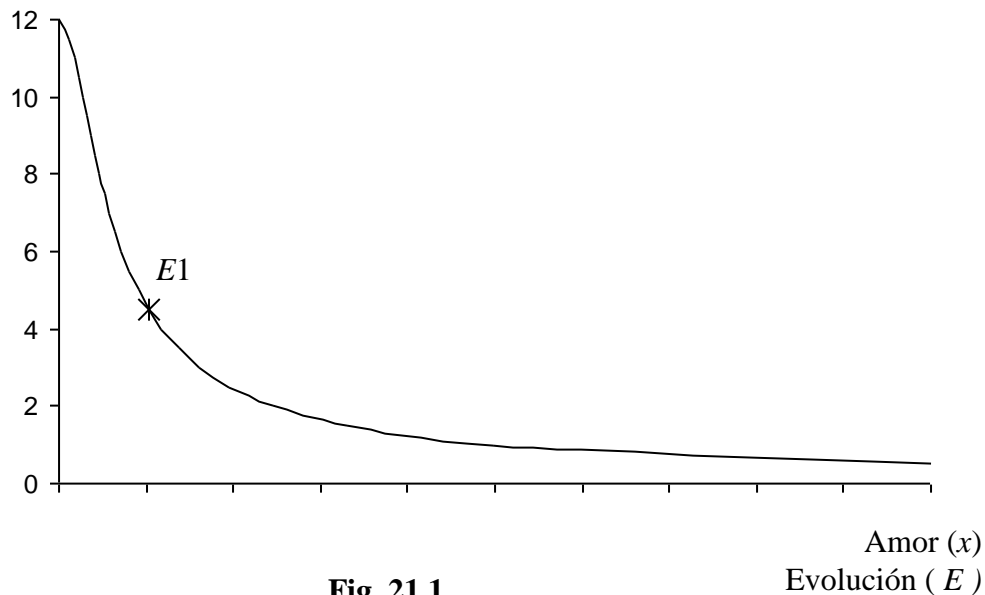

Fig. 21.1

Según el Principio de Incertidumbre, la persona puede desplazarse por diferentes caminos que connotan apego y amor, como se indica en la **Fig. 21.2** por los vectores que unen el punto E_0 con los extremos 1, 2, 3.

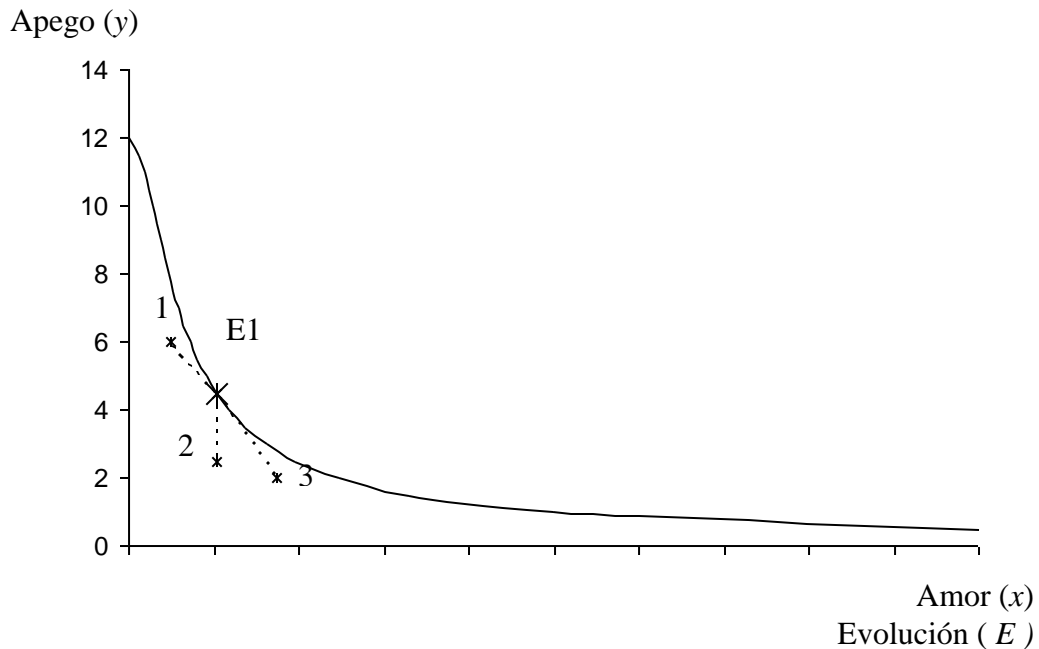

Fig. 21.2

Los estados finales que en un momento dado el individuo puede encontrarse: 1, 2 ó 3, tiene efecto en su evolución. Si el nivel de apego fuese mayor que el apego original ($b=12$), esto representaría la propia degradación.

La verdad ha de ser identificada; esto constituye el paso primordial. Mientras más pronto entendamos la verdad, más pronto desaparecerán los conflictos religiosos y las disensiones entre los credos. El Parathpara (el más allá del más allá), el Omniser, está más cerca de nosotros que lo más próximo; en realidad, toda otra entidad está mucho más alejada, aunque nos parezca muy cercana. Deben tomar conciencia de este hecho. Sólo así podrán aflojarse los nudos que mantienen atezado al corazón.

La Sabiduría Suprema

Vidya Vahini

Pureza y Autosuficiencia son la naturaleza del Hombre

Se puede decir que cuando un individuo sufre un cambio de conciencia, se ubica en otra órbita o nivel, cómo ocurre a nivel atómico cuando un electrón pretende moverse de una órbita a otra, él examina una gran región del espacio, tratando de conocer todas las posibles nuevas órbitas donde podría establecerse. A este efecto se le llama tentáculos temporales.

En la teoría de los quanta, estos “tentáculos” temporales se conocen como transiciones virtuales, mientras que la transición final del electrón a un hogar nuevo y permanente, se conoce como transición real. Sin embargo, como advierte el físico cuántico David Bohm, no deberíamos engañarnos en los términos virtual y real.

En ocasiones las transiciones permanentes (es decir, conservadoras de energía), se conocen como transiciones reales, para distinguirlas de las llamadas transiciones virtuales, que no conservan energía y deben, por tanto, revertirse antes de que hayan llegado demasiado lejos. Esta terminología es infortunada, porque implica que las transiciones virtuales no tienen efectos reales. Y al contrario; a menudo son de máxima importancia, pues una gran multitud de procesos físicos son resultado de estas llamadas transiciones virtuales.

El Yo Cuántico

Capítulo 2

¿Qué hay de nuevo respecto a la Nueva Física?

A nivel de la evolución podemos considerar a los estados 1, 2 ó 3 (**Fig. 21.2**) como virtuales y al punto permanente en la curva Evolución como real o el nuevo estado energético.

Moksha significa liberación. Todos los seres corporificados anhelan la liberación de las limitaciones que implica el tener cuerpo. Cada ser viviente es forzosamente un aspirante a la liberación, un practicante de la renunciación. Uno deberá llegar a ser un versado en el desapego. Esto representa una verdad inapelable. Aquellos que abandonan sus cuerpos y se van, no se llevan consigo ni tan sólo un puñado de tierra. Cuando uno no aprende por sí mismo a renunciar, la naturaleza se encarga de enseñarnos, por medio de la muerte, la gran verdad de la necesidad y el valor del desapego y del renunciamiento. Es por ello que resulta mucho mejor aprender esta lección de que antes de que ello suceda. Aquella persona que la aprenda y la practique será en verdad bienaventurada.

La Sabiduría Suprema. Vidya Vahini

Desapego, renunciamiento y control de los sentidos

REFLEXIONES

Mientras el hombre se encuentre atrapado en el mundo dual (universo), existe incertidumbre en sus acciones y reacciones.

Conocida como la Teoría de los mundos múltiples, sugiere que existe un infinito número de mundos en cada uno de los cuales podríamos encontrar una versión de nuestros propios “yoes”; cada mundo diferente de los demás en cada uno de los cuales se han desarrollado otras posibles cadenas de sucesos.

El Yo Cuántico

Capítulo 2

¿Qué hay de nuevo respecto a la Nueva Física?

Pero, gracias a la sinceridad en la ejecución de las prácticas espirituales, se puede purificar y dominar la mente, alcanzar el punto S (**Estado de Sabiduría**).

Hay tres clases de autoentrega: ¡yo soy Tuyo! (Thavaivaham), ¡Tú eres mío! (Mamaivas – tvam) y ¡Tú eres yo! (Tvamevaham). La primera afirma que soy Tuyo; la segunda asevera que Tú eres mío, y la tercera declara que Tú y yo somos uno, el mismo. Cada una es sólo un escalón de la serie ascendente, y la última es el escalón más alto de todos.

En la primera etapa: ¡yo soy Tuyo!, el Señor está completamente libre y el devoto completamente atado. Es como la gata y el gatito: la gata juega con el gatito de un lado para otro, a su capricho; el gatito tan sólo maúlla y acepta lo que ocurre. Esta actitud es de docilidad y fácilmente alcanzable por todos. En la segunda etapa: ¡Tú eres mío!, el devoto sujeta al Señor, quien hasta ese punto queda “¡atado!” Surdas es un buen ejemplo de esta actitud: “¡Krishna! Tú podrás escapar de mi abrazo, del abrazo de estos brazos; pero no puedes escapar de mi corazón, donde yo te tengo atado”. Así lo retaba Surdas. El Señor simplemente sonrió y asintió, pues El asevera: “Yo estoy atado por Mis devotos” sin merma alguna de Su decoro. El devoto puede atar al Señor con su amor, por la devoción que vence y domina su egoísmo. Cuando el hombre está lleno de esta clase de devoción, el Señor mismo lo bendice brindándole todo lo que necesite. Su Gracia satisfará todas sus necesidades. Recuerden aquí la promesa que el Señor hace en el Gita: “Yo asumo la carga de su bienestar”.

Enseguida, respecto a la tercera etapa: ¡Tú eres yo!, ésta es la inseparable devoción (avibhaktha bhakthi). El devoto lo ofrece todo al Señor, incluyéndose a sí mismo, pues siente que no puede contenerse. Eso completa su entrega.

El sentimiento de ¡Tú eres yo! Es la autoentrega sin dualidad, basada en la concepción de que todo este mundo es Dios, nada menos, ningún otro. En tanto persista la conciencia del cuerpo, el devoto es el sirviente y el Señor el amo. En tanto que el individuo es algo separado de otros individuos, el devoto es una parte y el Señor es el todo. Cuando avanza hasta el estado en que sobrepasa los límites del cuerpo, así como del “yo” y lo “mío”, entonces ya no hay distinción: devoto y Dios son lo mismo. En el Ramayana, Hanumantha alcanzó esta tercera etapa por medio de la devoción.

El Gita de Sathya Sai Baba

Capítulo III

La semejanza con Dios es completa de modo, que adquiere libre voluntad y así obtiene voluntad, paz, y amor.

La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptible. En su nivel más elevado, se vuelve consciente del mundo real, y puede ser entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento.

Un Curso de Milagros
Clarificación de términos
1. Mente - Espíritu (7.)

A través del trabajo sobre sí, disminuyendo los apegos, es posible llegar al apego y, o recibir el choque consciente que lo permita, dando la oportunidad de que la Gracia Divina otorgue el Conocimiento instantáneo y la Liberación.

¿Qué es el silencio? Nunca hablar mal de los demás. “Del silencio no surge conflicto” (Mounath Kalaham Nasti). Saluden a aquellos que los ofenden. No devuelvan la ofensa con ofensa. Si actúan de la misma manera que su oponente, ¿cómo pueden volverse más grandes? Al decir que el otro está actuando equivocadamente, ¿estarán ustedes haciendo lo correcto si actúan de la misma manera? Nunca actúen de esa manera. Dejen a los que cometen la ofensa que continúen con su comportamiento ofensivo. Nunca deben reaccionar. Deseen el bienestar a todos. Nuestra oración diaria es “Que todo el mundo sea feliz” (Loka Samastha Sukhino Bhavantu). Si todos son felices, también ustedes están incluidos. Oramos por el bienestar, la prosperidad y la salud de todos. Nunca deseen la mala fortuna de ninguna otra persona. No hay lugar para el odio en este mundo. Todos son amigos. Si persisten de esta manera, deseando el bien para todos, orando por su prosperidad, se volverán un ideal para el mundo entero. Nacen en este mundo para ese ideal solamente. Hay un propósito detrás de la creación de cada individuo. Esto es para lo cual Dios los ha creado. Y para esto han sido dotados de la capacidad de amar. Actúen de acuerdo a su conciencia. Consagren a Dios cada acción suya.

“¡Oh Señor! Este corazón que me has dado, te ofrezco todas sus acciones.

*“¿Con qué otra cosa puedo adorar Tus Pies? Por favor, acepta esto con mis humildes saluciones”
(Verso en telegú.)*

*El don más valioso que me has otorgado es el amor.
Es mi deber compartir este amor con mis semejantes.
Esa es la señal de mi comprensión de Tu don.*

El que está lleno de ira, odio y envidia será evitado por todos aquellos que están cercanos a él, incluyendo su esposa e hijos. Por esto deben evitar estas malas tendencias. Una vez que comprendan el principio del amor, todas estas malas tendencias los dejarán por sí mismas. La humanidad es Divina en esencia. Cuando nace un niño, él es naturalmente puro, pero a medida que crece, empieza a acumular cada vez más estas malas tendencias. Las malas tendencias son fabricadas por ustedes mismos. Al final van a destruir su humanidad misma. No arruinen su naturaleza humana. ¡Cuán sagrada, cuán noble, cuán humilde y cuán valiosa es la humanidad! Y esta noble humanidad es voluntariamente arruinada por ustedes. Nunca hagan daño a otros por culpa de sus deseos egoístas y codiciosos. Sean felices ante la felicidad de los demás. Sólo entonces realizarán su humanidad. Habiendo nacido como hombres, no se vuelvan malos. La crueldad es la naturaleza de los animales. Al herir a otros, pierden su humanidad y se vuelven bestias. Cuando amenazan a otros, se vuelven bestias salvajes. Si son asustados por cualquiera, se vuelven presas fáciles. No son ni bestias cazadoras ni presas fáciles. Son seres humanos. No le hagan daño a nadie; cultiven una actitud de felicidad en sí mismos. Entonces serán doblemente felices. El Señor dice

constantemente, ¡Thathastu, Thathastu! (¡Que así sea!). Como lo deseen, así sucederá. Si sus intenciones son malvadas, resultará el mal. Si están siempre llenos de buenas intenciones, ellas serán igualmente bendecidas por Dios. Las consecuencias de todas sus acciones resultarán en reacciones. Quizás no inmediatamente, pero definitivamente tarde o temprano. Por lo tanto, debemos siempre vivir sin dañar a otros o ser dañados por otros, y así llevar una vida bienaventurada. Pongan sus conocimientos a buen uso. Den respeto y reciban respeto. Esto es verdadera humanidad. Amen y sean amados en respuesta. Su educación es con el fin de cultivar tales virtudes (...)

¡Encarnaciones del Amor!

Pasen toda esta noche cantando el sagrado Nombre y difundan esta energía espiritual al mundo en general. ¿Quién es Íshwara? Él es todo penetrante. De la misma forma como el viento sopla libremente en todas partes, así también encontramos el principio de Íshwara penetrándolo todo. Compartan su amor con todos y propaguen el Divino Nombre al mundo entero.

Discurso Divino
Las Imágenes son indicadores hacia la Divinidad
12 de Marzo 2002

**El Amor y el desapego determinan el nivel evolutivo.
La Liberación es desapegarse del cuerpo y la mente.
La Fusión es la identificación con Dios.**

La gente habla de la liberación. ¿De qué se han de liberar? ¿De la familia, riqueza o posesión? No. Liberarse de éstos es muy fácil. La liberación debe ser el sentido de identificación con el cuerpo. El cuerpo es sólo un instrumento, no su verdadero ser. El cuerpo es un don de Dios; no les pertenece y deben protegerlo como un instrumento que les ha sido dado. Todo pertenece a Dios; deben tratarlo como un depósito que se les ha confiado y no como una propiedad. Por lo tanto, es su deber hacer un uso correcto del cuerpo y de los sentidos.

El Eterno Conductor
Vol. XII. Nº 11-12
La Bienaventuranza de la Autorrealización

Ustedes son la Encarnación de la Pureza, el Amor y la Bienaventuranza. Deben negar la individualidad miserable y limitada que creen ustedes que son. Son libres, pero aún así creen que están atrapados deambulando abatidos en la prisión que imaginan que les tiene encarcelados. Perciban la verdad; es lo que les hará libres. No son el cuerpo, la mente, el intelecto, el cerebro, el corazón o el diminuto ego. Son el Absoluto Infinito Universal.

Pizarra Prashanti Nilayam
14 de diciembre de 2004

22. EL MOMENTO PRESENTE

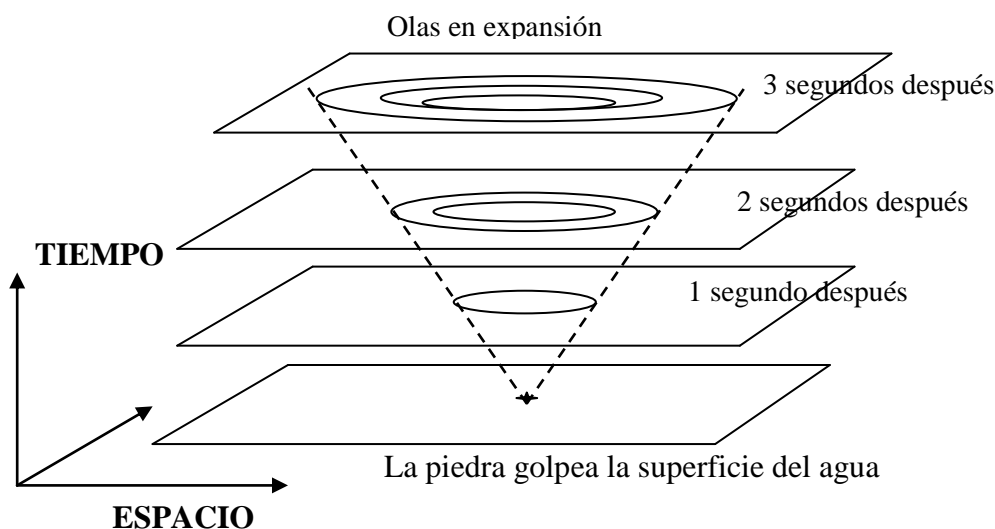
Se ha hablado mucho de “vivir el presente” y pensamos que vivimos en el presente sin una investigación clara que nos permita saber de que se trata.

Vivir el presente es estar **aquí – ahora** (espacio – tiempo), sin pensamiento que nos traslade a un pasado que ya se fue o a un futuro que puede llegar o no. Cuando nuestro pensamiento se ocupa de estos menesteres no existimos o no estamos. En otras palabras, el momento presente es lo único que podemos vivir.

Con el objeto de analizar, matemáticamente, un incidente o un proceso, es necesario encontrar la simbología que lo represente.

A nivel físico, “un suceso ocurre en un punto particular del espacio y en un instante específico de tiempo”⁵¹. Por esta razón es cuatridimensional.

¿Cómo expresar un suceso que ocurre en el presente? Cuando un suceso ocurre en el momento presente, éste altera o modifica las condiciones que anteriormente regían. De esta forma, si podemos detectar un cambio en las condiciones físicas, de una manera instantánea, podríamos decir que un suceso ocurre en el momento presente. Así, según Hawking, S. (1989), cuando una piedra golpea la superficie de un tanque en reposo, ésta ocasiona olas que como círculos concéntricos van aumentando de radio conforme el tiempo transcurre, de esta forma las condiciones físicas son alteradas. En la **Fig. 22.1** observamos esta condición. Al unir estos círculos, superficies bidimensionales, con líneas y así conectar la dimensión temporal, obtenemos un cono (**cono de luz**) cuyo vértice representa el momento en que la piedra hizo contacto con el agua (**momento presente**).

Historia del Tiempo
Capítulo 2 Espacio y Tiempo

Fig. 22.1 Cono de Luz

⁵¹ Historia del Tiempo. Stephen W. Hawking

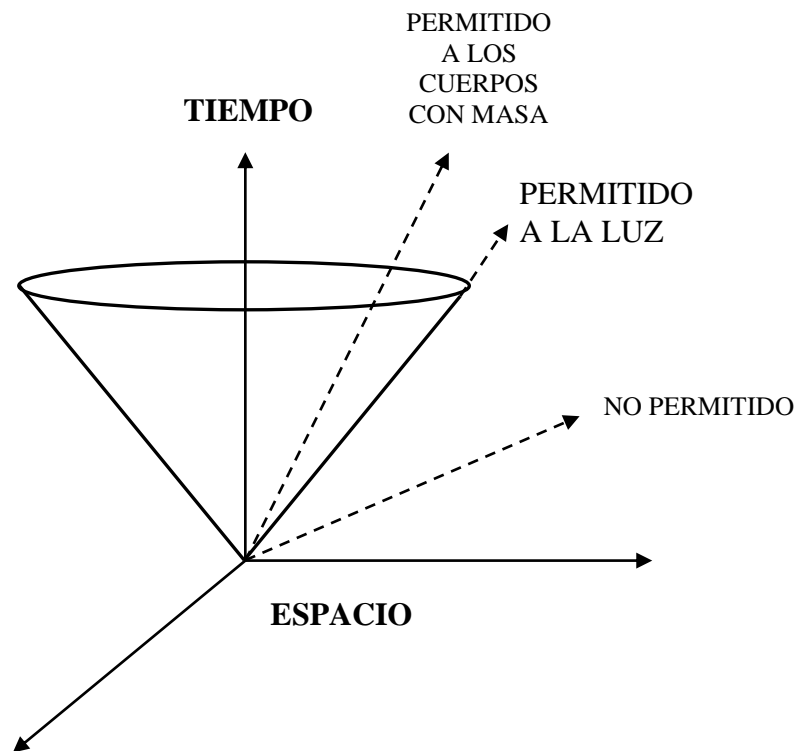
El momento presente, cuando se puede hacer algo, será el más sagrado de los tiempos. El futuro no se puede ver porque está fuera del alcance de los ojos. El pasado se ha ido y nada se puede hacer al respecto. Es así que el momento presente, en el que pueden cumplir con su deber, el servicio que le puedan prestar a una persona que llegue hasta ustedes y aquel que llegue buscando vuestro servicio, será las tres mejores cosas que puedan encontrar.

Cursos de Verano
Vol. 2

El Presente es el más Sagrado de todos los Tiempos.

En 1905 Einstein y Poincaré declararon lo siguiente:

Para cada suceso en el espacio – tiempo se puede construir un cono de luz (el conjunto de todos los posibles caminos luminosos en el espacio – tiempo emitidos en ese suceso) y dado que la velocidad de la luz es la misma para cada suceso y en cada dirección, todos los conos de luz serán idénticos y estarán orientados en la misma dirección. La teoría también nos dice que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Esto significa que el camino de cualquier objeto a través del espacio y del tiempo debe estar representado por una línea que cae dentro del cono de luz de cualquier suceso en ella (**Fig. 22.2**).

Historia del Tiempo
Capítulo 2 Espacio y Tiempo

Fig. 22.2 Caminos en el Espacio y el Tiempo

Profundicemos un poco más sobre el momento presente, para así comprender su significado.

Deepak Chopra (1996) en su libro *Las Siete Leyes Espirituales del Éxito*, nos ilustra lo que representa el pasado, el presente y el futuro.

El pasado, el presente y el futuro son propiedades de la consciencia. El pasado es recuerdo, memorias; el futuro es expectación; el presente es consciencia. Por consiguiente, el tiempo es el movimiento del pensamiento. Tanto el pasado como el futuro nacen en la imaginación; solamente el presente, que es consciencia, es real y es eterno. Lo es. Es la potencialidad para el mundo del espacio y el tiempo, la materia y la energía. Es un campo eterno de posibilidades que se experimenta a sí mismo en forma de fuerzas abstractas, trátase de la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo o la gravedad. Estas fuerzas no están ni en el pasado ni en el futuro; sencillamente son.

5 La Ley de la Intención y el Deseo

Aquí es importante aclarar que en el hombre existe dos tipos de consciencia, según lo referido por Nicoll: una adquirida y la otra Real. La consciencia adquirida es producto de las circunstancias de la vida que nos tocó vivir, es artificial. Mientras que la Consciencia Real, es innata y la única verdadera.

El hombre se funda en su honor, su tradición, su patriotismo, etc., y todo esto es consciencia adquirida, algo que le enseñaron a creer, y tal hombre no es capaz de un pensamiento individual directo respecto de su situación actual, No abandonará su consciencia adquirida, que es diversa en las diferentes naciones, mientras que el Trabajo⁵² enseña que la Consciencia Real es la misma en cada hombre y que a través de ella es posible el acuerdo.

Comentarios Psicológicos sobre Las Enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky.
Tomo II

Comentarios sobre la consciencia adquirida
(17 de febrero de 1945)

La consciencia adquirida nos mantiene dormidos y parcializados, es comandada por los diferentes yoes que se formaron a lo largo del tiempo, por el amor propio que a su vez se funda en el miedo, donde no hay paz.

En cambio la Consciencia Real es una y la misma, en toda la humanidad, es comandada por el Yo Real, que nos permitirá hablar el mismo lenguaje y gozar de Amor y Paz.

*Hay una sola raza: la raza de la humanidad
Hay un solo lenguaje: el lenguaje del corazón
Hay una sola religión: la religión del amor
Hay un solo Dios y es Omnipresente.*

De esta forma, mientras permanezcamos en la consciencia adquirida, no vivimos en el presente, sino en un mundo onírico.

Quizá sea una persona meritoria, una persona excelente, y sin embargo internamente no es más que una persona ficticia o algo que en la práctica es lo

⁵² Trabajo sobre sí. (N. del A.)

mismo. Todo lo bueno que nuestro lado adquirido ha aprendido por la educación debe ser desalojado de esta base exterior y convertirse en una cosa genuina y sincera que desea vivir, no meramente imitar, que desea ser y no meramente fingir que es.

Comentarios Psicológicos sobre Las Enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky.

Tomo II

Comentarios sobre la conciencia adquirida

(17 de febrero de 1945)

A continuación, Swami nos indica cómo en el hombre existen dos tipos de conciencia. Una proveniente del Atma (Conciencia, no tiene forma) y la otra proveniente del cuerpo (conciencia, tiene nombre y forma).

Los nombres y formas no tienen valor sin las virtudes eternas. El hombre sufre de varios males, algunos internos y otros, externos. Un doctor puede curar los males externos. El sentimiento átmico es el único remedio para todos los males internos. Deben hacer esfuerzos por conocer el principio del Atma. El Atma es un sinónimo por Brahman que no es otra cosa que la Conciencia (chaitanya) que permea cada ser humano. El hombre tiene un nombre y una forma, pero esa Conciencia (chaitanya) no tiene forma. La conciencia que está presente en el cuerpo humano es llamada "conciencia", pero la chaitanya todo penetrante es llamada "estado de conciencia". Cuando el hombre comprende el principio de la unidad en la diversidad, la "conciencia" se transforma en "estado de conciencia". A pesar de estar provisto de ese sagrado poder, el hombre se deja engañar por los caprichos del mundo (...)

En este mundo, sólo la verdad y la bondad permanecerán con nosotros por siempre. Su valor no puede ser cuantificado. De modo que debemos esforzarnos por desarrollar la verdad y la bondad en nosotros. No debemos anhelar nombre y fama.

Discurso Divino del 01 de enero de 2003

Esfuércense por la Unidad, la Pureza y la Divinidad

Recordando la idea de los conos de luz, podemos adaptarlo a los procesos de toma de conciencia, que como suceso, ocurriendo en el presente, altera las condiciones generales del individuo. **De no haber cambio de conciencia todo permanece igual**, así como la superficie del lago antes del choque de la piedra. De esta forma, la **Fig. 22.2**, se transforma y nos indica ahora:

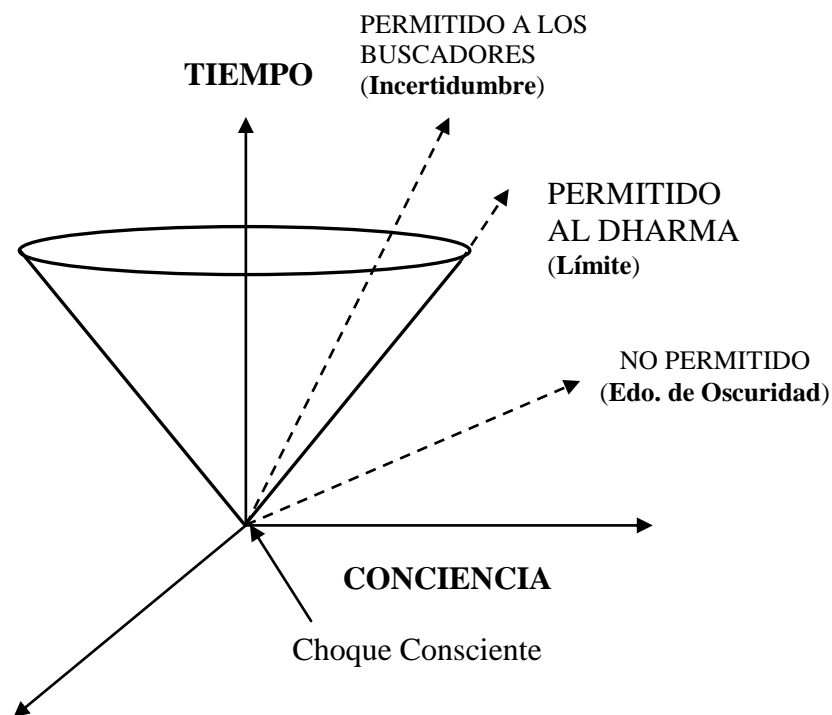

Fig. 22.3 Caminos de la conciencia y el Tiempo

Observando la **Fig. 22.3**, cuando ocurre un cambio de conciencia, se genera un cono de luz, que nos dice que a medida que transcurre el tiempo, practicando el dharma, la conciencia sigue creciendo. Este proceso se repite constantemente, cada vez que ocurre un cambio de ella.

En el movimiento acelerado, la velocidad es proporcional al tiempo; por lo tanto, podemos decir, en el mundo espiritual, que cuando se practica el dharma, el amor crece según el tiempo transcurre.

En este mismo sentido, aunque una persona haya nacido como un sudra (trabajador manual), obtendrá la calidad de brahmín a través de su esfuerzo por refugiarse en Dios y la disciplina espiritual. Análogamente, aunque haya nacido como brahmín, si la persona no establece ese ideal y no se esfuerza por obtenerlo, se convertirá en un sudra.

La Senda del Conocimiento
Jñana Vahini
El Señor está al alcance de todos.

La conciencia adquirida tiene su nido o madriguera en la mente, de esta forma, si abrimos su escondite la luz entra disolviéndola.

La mente no tiene identidad independiente propia. Representa un conglomerado de deseos que brota de los impulsos. Una tela es, en esencia, un atado de hilos. Los hilos, a su vez, básicamente son algodón. De manera similar, los deseos nacen de impulsos básicos y la mente está constituida por estos deseos. En la misma forma en que la tela se desintegra cuando se le van sacando los hilos, la mente puede ser destruida mediante la erradicación de los deseos.

Lluvias de Verano 1979. Vol 6
El control de la mente

¿Cómo podemos eliminar o desactivar al ejército de ocupación que se ha apoderado de los comandos de la mente? A través de las prácticas espirituales, entre otras, la meditación, repetición del nombre de Dios, hablar de las Glorias del Señor, el servicio, lograremos debilitar a este ejército y liberar a la mente de su dominio.

Sí, la mente debe frenarse. En un cierto momento llegará a detenerse. Si en la meditación el deseo se orienta hacia la unión con Dios, la mente frenará naturalmente. No cabe usar método alguno, ni fuerza alguna. El deseo no deberá ser demasiado fuerte, ni demasiado impaciente. Incluso el deseo por Dios puede ser demasiado impaciente, demasiado febril. Parte temprano, conduce despacio y llega sano y salvo. Por una parte puede que sea demasiado perezoso; a menudo se actúa de manera impaciente y luego uno se retrae; eso tampoco es bueno. El proceso debe ser constante.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
XVIII

Practicando la meditación constantemente, la realidad interna irá haciéndose cada vez más fuerte desvaneciéndose lo que no es real.

Por medio de la dhyana (meditación) pueden darse cuenta de que Yo Soy el residente en todos los corazones, el impulso, el motivo, la guía, la meta. Anhelen esa visión, esa conciencia, y hagan de ella su posesión inapreciable.

Mensajes de Sathya Sai
Vol VII

J. H.: Cuando se inquiere dentro de uno, se encuentra que “yo”, ese “yo”, y se cree que ese “yo”, es lo mismo. Pero luego, me ha parecido que ese “yo”, no soy yo en absoluto, sino que es Baba.

Correcto. “Yo” es Baba, no lo dudes. Tú y Baba son uno. No las tendencias, el carácter, etc., sino el “Tú” esencial y Baba son uno y el mismo.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
XXXI

El amor es la única experiencia directa (pratyaksha pramana) de la divinidad en un ser humano. Si surge una pregunta acerca de dónde está Dios, la respuesta inmediata es que Dios es amor y el amor es Dios. Similarmemente, la verdad es Dios. No hay nada más grande que la verdad. No hay divinidad más alta que la verdad. La verdad es todopenetrante. Los países pueden ser diferentes, pero la verdad es una y única. No hay nada como una verdad

americana, una verdad japonesa, una verdad alemana, etcétera. El hacer tal distinción es de la naturaleza de la gente de mente mezquina. No somos mezquinos y malos. Somos personificaciones del infinito. El hombre debe siempre acordarse de que él es la personificación de la verdad, la personificación del amor, la personificación de la bienaventuranza, etcétera. El hombre tiene una capacidad infinita de pensamientos espirituales y de emprender una búsqueda espiritual. Pero, ¿se da él cuenta de su verdadera naturaleza?

Discurso Divino del 01 de enero de 2003
Esfuércense por la Unidad, la Pureza y la Divinidad

REFLEXIONES

Mientras no estemos en el presente, permanecemos dormidos en un mundo de durmientes. Así, todo sucede y las guerras son su mejor ejemplo. Cuando despertemos ellas llegarán a su fin.

La paz mundial será posible cuando todas las personas del mundo despierten a los hechos que gobiernan la vida universal y cuando se establezca un sentir, de oración, de corazón, de bondad, de amor y de unidad entre todos los habitantes del mundo

Cursos de Verano
Vol. 2. Pág. 6

Los pensamientos que connotan deseos y odios, actúan como escapes o fugas de energía que debilitan la libre voluntad, donde el Principio de Incertidumbre reina. Implementando la meditación, como actividad diaria, conseguimos calmar los pensamientos, logrando el contacto con la realidad interna y así, nuestras actuaciones son comandadas por la voluntad de Dios que posee libre albedrío.

El de visión firme estará siempre ocupado en la contemplación y en la meditación. Se le llama “muni”, que significa sabio. Su intelecto es estable, porque los sentidos no lo acosan. Aquí tiene que comprender un punto importante. La conquista de los sentidos es esencial para llevar a cabo la práctica espiritual; pero eso no es todo. En tanto que el mundo objetivo siga atrayendo a la mente, no podrá decirse que se ha alcanzado el éxito completo. Esa es la razón por la cual Krishna dice: “¡Arjuna! Ejerce tu dominio sobre los sentidos y entonces ya no los temerás, pues se habrán convertido en serpientes sin colmillos”. Pero aún presentarán peligro los pensamientos y los impulsos que te atraen hacia fuera. El deseo no tiene límites; nunca puede quedar saciado.

Así es que, además del dominio de los sentidos, uno debe también ejercer dominio sobre la mente. Esa es la señal del que tiene la sabiduría firme. Si no se tiene este doble dominio, se trata de un individuo sin sabiduría (sthithaprajña). ¿Adónde va el primero? A la perdición y a ninguna otra parte.

El sendero ascendente y la etapa superior son para el de sabiduría firme. Con estas dos maestrías, si la mente está domada, bastará; no es necesario conquistar los sentidos externos. Si la mente está libre del apego por los objetos, entonces los sentidos, no teniendo nada a que asirse, perecen de inanición; tanto el amor como el odio dejan de existir por falta de alimento. Los lazos con el mundo objetivo se cortan; aunque los sentidos pueden aún verse afectados por él. ¿Cómo puede algo mundano producir pesar o alegría a quien ha sido bendecido con la conciencia del Atma?

De la misma manera que las estrellas se hacen invisibles al salir el Sol, así también, cuando surge el sol del Conocimiento (Jñana), el sufrimiento, la agitación y la ignorancia se desvanecen.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo V

23. ESPECTRO DE EVOLUCION

Los átomos de hidrógeno por su extraordinaria sencillez (un solo electrón en órbita), constituyó la clave para descubrir los secretos de la estructura atómica. Para este despeje, no fue el estudio de las propiedades físicas y químicas sino por el análisis de la energía emitida por el átomo de hidrógeno cuando es excitado.

En el estudio del espectro de hidrógeno se comprobó, sorprendentemente, que se formaban una serie de líneas correspondientes a una frecuencia emitida por los átomos de hidrógeno (**Fig. 23.1**) en contraposición al espectro de luz, la cual se evidencia como una banda continua desde el rojo al violeta.

Cada línea de la **Fig. 23.1** corresponde a una frecuencia de radiación de la luz emitida por los átomos de hidrógeno. Los espacios entre las líneas corresponden a intervalos de frecuencia donde el átomo de hidrógeno no emite luz.

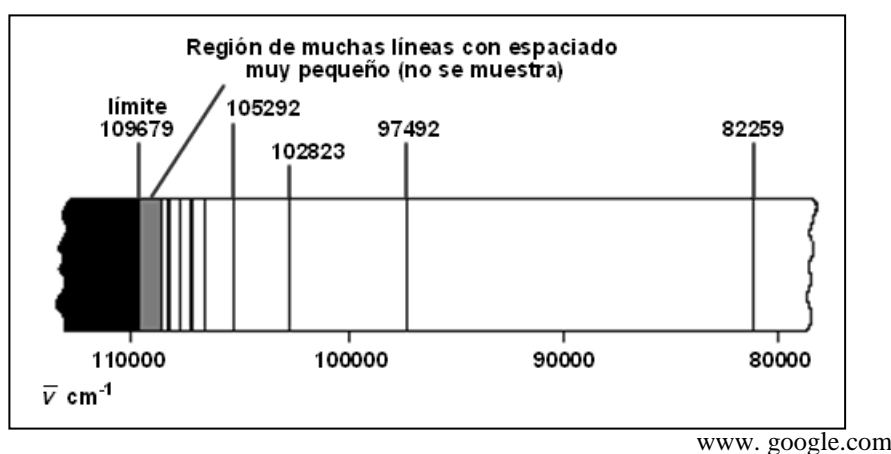

Fig. 23.1
Espectro de átomos de hidrógenos

En sucesivos estudios desde los trabajos de J.J. Balmer (1884) hasta los de Rydberg, disponiendo de mayores recursos espectroscópicos, estableció una relación matemática para determinar las frecuencias de esas líneas. Esta relación matemática es conocida como la ecuación de Rydberg:

$$\mu = k \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

Ec. 23.1

μ = frecuencia

k = constante

n_1 = nivel energético 1

n_2 = nivel energético 2

n_1 y n_2 son números enteros, siendo $n_2 > n_1$

Los espectros de línea nos demuestran que un átomo no emite paquetes de energía de cualquier tamaño, sino de cuantos de energía específica. De esta forma no existen dos elementos que den espectros de líneas idénticas.

Al elevar al cuadrado la ecuación de la Evolución, tenemos:

$$E^2 = \left(a \sqrt{\frac{1}{y^2} - \frac{1}{b^2}} \right)^2$$

$$E^2 = a^2 \left(\frac{1}{y^2} - \frac{1}{b^2} \right)$$

El factor a^2 es una constante (el amor de Brahma no cambia, es constante), por lo tanto, podemos reemplazar este factor por la constante k y tenemos:

$$E^2 = k \left(\frac{1}{y^2} - \frac{1}{b^2} \right)$$

Como podemos observar, el segundo miembro de la anterior ecuación es idéntico a la ecuación de Rydberg (**Ec. 23.1**), considerando, como en realidad es, a y y a b como niveles energéticos, por lo tanto, podemos reescribirla de la siguiente manera:

$$\mu = k \left(\frac{1}{y^2} - \frac{1}{b^2} \right)$$

Ec. 23.2

La ecuación **Ec. 23.2** nos indica que la Evolución es frecuencia, es energía. Así mismo, en el camino evolutivo, el devoto se comporta, energéticamente, como un átomo de hidrógeno, donde se mantiene en un determinado nivel de energía o frecuencia (conciencia), según el modelo propuesto por Bohr.

No sólo éste, otros tres tipos de lingams emergerán en otros Shivaratris: uno referido a la materialización o cuerpo (Bhur), otro referido a la vibración (Bhuvah) y un tercero referido a la radiación (Suvaha). Con frecuencia yo digo que ustedes no son uno, sino tres: el que ustedes piensan que son (el cuerpo físico), el que los otros piensan que usted son (el cuerpo mental) y el que verdaderamente son (Atma)...

Comprendan que el amor es Atma y el Atma es Amor.

Artículo extraído de la revista Sai Baba Magazine
<http://www.saiabamag.com>

Desde el punto de vista energético, podemos decir en relación a la evolución de un devoto:

- Cuando el devoto se mantiene en un nivel evolutivo no gana ni pierde energía.
- Cuando un electrón o el devoto salta de una órbita a otra o de un nivel de conciencia a otro, capta o libera energía bajo la forma de porciones elementales llamadas cuantos de energía o fotones.
- Cuando el devoto salta de una órbita mayor a una menor, es decir, cuando pierde apegos, emite energía en forma de radiación (luz), al igual que el electrón cuando pasa de una órbita de mayor energía a una menor.
- Mientras mayor sea la cantidad de apegos, mayor será su orbital y mas lejos se encuentra del amor, al igual que el átomo, el cual, a mayor número cuántico, más lejos se encuentra del núcleo.
- Cada orbita tiene una energía asociada. En el área espiritual, la más externa es la de mayor energía condensada en apegos.

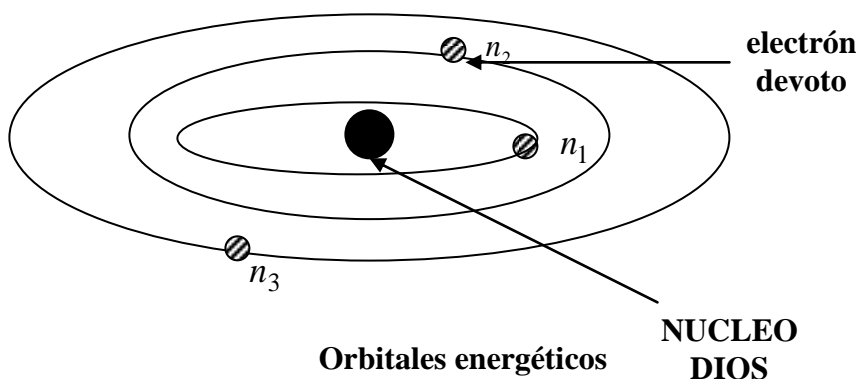

Fig. 23.2

– Baba, en una ocasión dijiste que uno debía ser el actor principal en su propio drama y no un actor secundario en la obra de otro. ¿Qué significa exactamente, Señor?

– *Qué tu obligación como ser humano es alcanzar sólo tu destino. Eso tiene que ver de manera directa con la autonomía que todos necesitan lograr para brindar al mundo esa expresión del todo original que deriva del respeto por tu identidad, que debe partir ante todo de ti misma.*

Nadie en el mundo va a darte tu lugar si tú no lo ocupas primero. Al que elige con firmeza su papel nadie dicta el libreto ni le señala cuándo debe entrar o salir; sólo el Señor es el Director de la obra.

No importa tanto en realidad si eres un actor secundario en la obra de otros, lo esencial es que seas el actor principal en la tuya, y también en la medida de tu vínculo con Dios, partícipe de la redacción del libreto.

Es irrelevante el tiempo asignado a tu papel, siempre será el necesario para que tu participación en el plan del Supremo sea la esperada, pero cuida de no equivocarte de escenario: el tuyo es aquél en el que se juega tu suerte, no la de otro, por apasionante que puedan parecer los libretos ajenos.

Esto que te enseño tiene que ver con la elección consciente de tu libertad en todos los niveles, que te llevará siempre a negarte a la aceptación de ese papel que muchos asumen para descansar de sus obligaciones: el de víctima.

Indaga profundamente en tu interior cuál es tu sino, cuáles son tus talentos, cuáles los lenguajes con los que ansías expresarte, y luego actúa. No te limites a una sola forma de expresión, emprende la aventura de descubrir de cuantos modos puedes llegar a los demás con tu mensaje. Cada conducta es una forma de manifestación, no te limites al desempeño de un único papel en tu vida. Cambia, amplía tu experiencia, pruébate en cosas nuevas, ensaya algo distinto en tu casa, en tu trabajo, en tus pasatiempos, en la forma de vincularte con los demás, en la búsqueda de Dios y en el modo de amar a los que amas. No permitas que el miedo, los prejuicios, la moda, la rutina o la presión de los demás aplaquen esa potencia creadora que habita en tu interior, exprésate y no te justifiques, no expliques, no argumentes. Obra que, por cada uno que critica en voz alta, existen diez hermanos silenciosos que crecen con tu ejemplo y a quienes tu coraje impulsa a buscar en sí mismos la fuerza que te anima.

Existe una verdad en ti, debe ser develada y transformada en acción. Esa verdad se refiere a tu esencia y a las características peculiares que te identifican. Dios decidió que tu persona fuera única, original, nunca repetida; debes dar cuenta de eso ante el Señor. A cada uno de ustedes le compete manifestar la riqueza infinita de la Creación desarrollando lo que de distinto les otorgó el Supremo, quien a través de esa singularidad elige manifestar Su propia gloria.

Eres la única oportunidad que tiene el Mundo de contar con alguien como tú.

Cuando el Maestro Llama
Tercera Parte

Cada quien tiene que trabajar para su propia salvación y a través del ejemplo inducir a los demás a hacer lo mismo.

24. EL CAMPO

Para practicar un juego o un deporte es necesario contar con un campo. De igual forma para el desarrollo de nuestro karma se requiere contar con un campo para su manifestación. ¿Dónde está nuestro campo?, ¿cuáles son sus límites?

Arjuna preguntó entonces: “Oh Señor, Tú con frecuencia mencionas a la Naturaleza (Prakriti) y al disfrutador (purusha). Estoy ansioso por saber exactamente qué es la Naturaleza (Prakriti), cuáles son sus características, cuál es precisamente su naturaleza”. Krishna contestó a esta pregunta de una manera sencilla, fácil de comprender: “¡Arjuna! La Naturaleza (Prakriti) tiene además otro nombre. Se le llama campo o kshetra. Prakriti significa este mundo (prapancha) compuesto de los cinco elementos. Hay dos entidades en esta Naturaleza (prapancha o prakriti); una es inerte (jada) y la otra activa, la conciencia (chaitanya), es decir, una es lo visto y la otra es el que ve; el conocedor es el ‘yo’ (aham), lo conocido es el ‘esto’ (idam).

“Prakriti o la Naturaleza es la suma de los atributos o características. Los gunas: tamas (la ilusión), rajas (el pesar) y satva (la alegría) son los atributos de la Naturaleza. La Naturaleza no es sino el cambio y la combinación de estos tres gunas. De modo que también son los atributos del hacedor y del disfrutador.” (...)

“De la misma manera que el labrador conoce la naturaleza y las características de su campo, el cuidador del ‘campo’ o individuo tiene que conocer la naturaleza y cualidades de su cuerpo. Quien conoce el campo o cuerpo, sus excelencias y sus deficiencias, ése es el conocedor (kshetrajña). Aquello que carece de ese conocimiento, la cosa material inerte, ese es el campo (kshetra).”

“¡Krishna!, preguntó Arjuna, “¿de qué sirve conocer estas dos entidades, el campo y el conocedor del campo?” Krishna sonrió y dijo: “¡Qué pregunta tan tonta! Al inquirir y conocer la naturaleza del campo, el propio pesar queda destruido. Conociendo la naturaleza del conocedor se adquiere felicidad. Esta felicidad se denomina también Liberación” (moksha).

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XXII

El cuerpo humano ha sido obtenido como recompensa por muchas vidas de actividad meritoria. Es apreciado como un bote que nos puede ayudar a cruzar el océano del cambio, samsara, así que tiene que ser atendido con agradecida reverencia. El Bhagavad Gita llama al cuerpo “kshetra”, que significa campo. Uno puede sembrar santidad y recoger la cosecha, o sembrar pecado y sufrir. Elijan el cultivo que necesitan antes de echar las semillas. Kshetra también significa “toda la tierra”. Otro importante significado de la palabra es “un lugar sagrado”. Decimos, “kasi-kshetra”, “Prayaga-kshetra”, etcétera, para indicar que estos lugares son sagrados. El cuerpo es también un kshetra, ya que es un templo donde Dios reside y donde es adorado con pensamientos, palabras y acciones. El templo debe ser purificado y permanecer saludable y puro. La pureza debe ser preservada y promovida no mediante múltiples baños o evitando contacto con otros señalados como intocables. Ustedes no pueden ser puros mediante la observancia del tabú superficial “no toques”. El cuerpo puede estar limpio si es lavado con agua, el hablar puede ser limpio si está saturado de verdad, la vida puede ser purificada si es santificada por la austeridad, al intelecto se le puede quitar las manchas a través de jñana. Sobre todo, en ustedes debe existir la convicción de que no son el cuerpo, que sólo son un residente del cuerpo. Si se identifican con el cuerpo que llevan consigo, están invitando a que el dolor y el sufrimiento los abrumen en vez de llamar a la alegría y la paz que están esperando para bendecirlos.

Ahora veamos los sentidos, los indriyas. Se les conoce como mathras, que significa “medida”, porque cada sentido tiene la capacidad de conocer cierta “medida” de experiencia. Un plato de dal debe tener un poco de sal para hacerlo sabroso, la lengua lo prueba y emite su juicio sobre si la cantidad de sal es demasiada, o muy poca o si está en lo justo. “Esta cara es bonita pero

la nariz está un poco desviada”, señala el ojo; “esta canción es dulce, pero esa otra es horrible”, declara el oído. Mathra también significa límite. Cada órgano de los sentidos tiene que ser usado con la conciencia de sus límites. Más allá del límite se vuelve un abuso, un sacrilegio de un instrumento otorgado por Dios. Por ejemplo, legítimamente la nariz debe ser usada para respirar y para el disfrute de la fragancia, pero muchos la impregnan de rapé y degradan su verdadero propósito. La lengua es contaminada al ser usada para comer alimentos rajásicos y tamásicos y para tragar intoxicantes que degradan al hombre. Así, todos los órganos de los sentidos son arruinados por el hombre a través del uso inadecuado o ilegítimo. Las consecuencias que originan en el hombre son la angustia mental y la enfermedad física.

El cuerpo es un compuesto inerte de materia, pero crece, se debilita y decae, todo a causa de una conciencia que opera adentro. De otra manera, un cúmulo inerte de materia sufre cambio solamente mediante la adición o disminución a través de agentes externos.

Después, la mente. “La mente es aquello que recuerda y reflexiona”: mananam manah. Esta actividad mental da como resultado la formulación de resoluciones o su disolución, sankalpa y vikalpa. La mente tiene como base la afirmación y negación, sankalpa y vikalpa. No existe separada de éstos. Siempre está involucrada con ellos, hasta que el sueño detiene toda su actividad. Algunas veces, cuando la determinación (sankalpa) detrás de la resolución se vuelve demasiado fuerte, la mente sobrepasa sus límites y el hombre enloquece...

El Budhi debe someter a escrutinio todos los deseos de la mente. Sólo cuando está iluminado por el esplendor del Atma puede el budhi señalar a los sentidos, a través de la mente, el curso de la acción. Las calamidades suceden sólo cuando el budhi no está alerta o cuando es burlado por la mente. Dejen que el budhi se tome todo el tiempo que necesite para analizar los pro y los contras. Las prisas causan desperdicios, el desperdicio ocasiona preocupación; así que nunca se apresuren

Mensajes de Sathya Sai

Volumen X

48. La Tarea más Sagrada

Siguiendo la descripción expuesta en el Gita de Jack Hawley, rectificándolo con el Gita de Sai Baba y otros mensajes, podemos decir que la mente individual recibe los mensajes del *campo* a través de los diez sentidos⁵³, los procesa dando un tipo de sensación o de experiencia mental, para luego contactar con el intelecto, el cual discrimina lo real de lo irreal. Del Budhi, proviene el ego, el principio de individualización, nos da la impresión de percibirnos como una identidad separada. Por último la mente organiza la materia (amor en potencia) como: tierra, agua, fuego y aire.

En el nivel más alto se encuentra la Mente Universal, compuesta de Consciencia y el Conocedor, la cual se encuentra en otra dimensión fuera del espacio y el tiempo, es decir no sujeta a las leyes universales de la dualidad y de los gunas.

Krishna replicó: “¡Arjuna! El cuerpo está asociado con los gunas o atributos tamas, rajas, satva; así, el individuo, en contacto con aquél, se identifica con el cuerpo e imagina que está experimentando pesar y alegría, que son las consecuencias de los gunas. El Ser Interno (Purusha) o conocedor no tiene relación verdadera con los gunas; es sólo un testigo. Cuando el hierro se pone en contacto con el fuego, adquiere el poder de quemar; pero no es el hierro lo que quema; es el fuego. Por su contacto

⁵³ **Organos de percepción:** oído, tacto, vista, gusto y olfato. **Organos de la acción:** cuerdas vocales, manos, pies, órganos reproductivos y órganos excretorios.

con la naturaleza, el Ser o morador interno (Purusha) aparece como el hacedor y el experimentador.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XXII

El campo está contenido en el Atma o Amor y, de esta forma, todo es Amor: La mente bifurca el amor en Materia y Energía, en amor potencial y en amor en acción.

EL CAMPO ES EL ESTADO DE CONSCIENCIA DE LA PROPIA MANIFESTACIÓN, LIMITADO POR EL NIVEL EVOLUTIVO O EMOCIONAL, TEJIDO POR LOS TRES HILOS DE LOS GUNAS Y COMPUESTO DE MENTE, ENERGÍA Y MATERIA.

24.1 Las Leyes de la Manifestación

Las Leyes de la Manifestación, pueden ser definidas teniendo como referencia las leyes de la Termodinámica. De esta forma el amor toma las mismas características de la energía, la cual, llegaría a su frecuencia infinita en la unión con Brahman.

PRIMERA LEY

EL AMOR NO SE CREA NI SE DESTRUYE, SOLO SE BIFURCA EN AMOR POTENCIAL (APEGOS) Y AMOR MUNDANO (AMOR EGOISTA)

¡Encarnaciones de Amor!

La leyenda dice que cuando Shiva, para salvar al mundo, se bebió el veneno (Haalahala), Él perdió la conciencia y se cayó y el calor resultante afectó al mundo, entonces para enfriar al mundo, Shiva creó los Himalayas, luego los colocó en su estomago y estos absorbieron todo el calor de su cuerpo y Él se levantó. Este evento está siendo celebrado como Shivaratri. Esta es sólo una interpretación mundana. Verdaderamente hablando, el mundo entero esta contenido dentro de Él, esta Divinidad ni ha nacido ni ha muerto. El cuerpo puede experimentar cambios, pero el principio divino sigue siendo el mismo, permanece inalterable. El amor nunca experimenta ningún cambio, permanece siempre como amor. La cualidad del azúcar es ser dulce, no cambia si se le agrega café, té, agua o pudín de arroz. Esto que permanece inalterable es el Ser (Sath). Este ser (Sath) está dentro de ustedes. El amor es su dulzura.

Tienen que volver ese amor hacia Dios (Visweswara) pero no hacia los Vishayas. Sath o el Ser puede ser comparado con el azúcar. Chith (Chaithanaya) al agua. Cuando el azúcar es agregado al agua se convierte en jarabe; de la misma forma, cuando se mezclan Sath y Chith, el resultado es dicha (Ananda).

El Sath está asociado con el Atma y Chith con el cuerpo. El atma es Purusha y el cuerpo es Prakriti (principio femenino). La unión de Purusha y Prakriti es la vida humana. Así que cada ser humano es considerado como Ardhanaareeshwara (Andrógino). El principio de Shiva (Sivathatwa) enseña la unidad de Prakriti y Purusha. Olvidando este principio, el hombre considera que el cuerpo

físico está hecho sólo de sangre, carne y materias fecales. No hay duda de que posee estos componentes, pero no debemos olvidar el hecho de que la divinidad permea ese cuerpo.

DIVINO DISCURSO DEL MAHASHIVARATRI

15 de Febrero de 1999

EL PRINCIPIO DE HIRANYAGARBHA

SEGUNDA LEY

EN EL UNIVERSO DUAL ES IMPOSIBLE CONVERTIR TODA LA ENERGÍA REPRESADA EN APEGOS EN AMOR DIVINO

Toda la Energía Potencial que creó el universo particular se transforma en energía cinética cuando el devoto llega a tener el solo deseo de fundirse con Dios, en ese momento alcanza el Estado de Sabiduría y no le es posible llegar a la velocidad de la luz o al Amor de Brahma, cómo lo demuestra la Teoría de la Relatividad.

En la conversión del apego en amor, se puede decir que existen “pérdidas” de energía o, mejor dicho, energías que se desvían para otros procesos mentales y, por lo tanto, no son empleadas en la transformación.

“Los tres gunas, satva, rajas y tamas, sufren varios cambios, combinaciones y modificaciones, y se manifiestan como toda esta Creación, este Universo, esta Naturaleza (Prakriti). Por lo tanto, la Naturaleza está sujeta a cambios; no es fija ni verdadera. Pero el Atma es la conciencia (chaitanya) que es fulgor puro; por eso no está expuesta a manchas ni a modificaciones. El cuerpo es Naturaleza (Prakriti); el intelecto (Budhi) y la mente (manas) también pertenecen a la Naturaleza y por esta razón también difieren según el grado de exceso o falta en uno u otro de los gunas...”

Cualquiera de estos tres gunas hace a la persona incapaz de realizar la más elevada Realidad, que libera al individuo fusionándolo con lo universal. Puesto que la persona está inmersa en la Naturaleza, cree que está experimentando los gunas que constituyen la Naturaleza. Pero eso es una ilusión, y para destruir esa ilusión se hace necesario inquirir sobre la calidad y las características del campo (kshetra) o Naturaleza. Para el principiante y el aspirante, la investigación del Conocimiento y de lo conocido es esencial; pero el sabio (jñani) tiene que prestar más atención a estos gunas. Lo conocido es la realidad, la experiencia de la divinidad base de todo.”

El Gita de Sathya Sai Baba

Capítulo XXIII

¡Encarnaciones del Amor!

Abandonen la ignorancia, enciendan la lámpara de la sabiduría en ustedes y fúndanse al fin con Dios. Este es el mensaje de Swami para ustedes en el día de hoy. Desarrollen amor. Sólo por medio del amor pueden eliminar la mente; sólo a través del amor pueden curarse de toda enfermedad. Sólo el amor puede erradicar las malas cualidades que hay en ustedes. Así que amen a todos. Amen al corazón, no al cuerpo físico. Amen la divinidad que está instalada en su corazón. Cuerpo, mente, intelecto y sentidos son sólo instrumentos, ustedes son los amos. Así que controlen su mente y sean el maestro de la mente. Nunca se conviertan en esclavos de la mente.

Contemplan la divinidad de día y de noche. Sólo eso puede originar su transformación. Pueden cantar cualquier nombre, contemplar cualquier forma, pero comprendan la verdad de que Dios es uno y sólo uno.

Discurso Divino
Julio 16 de 2000
Día de Gurú Purnima

TERCERA LEY

MIENTRAS EXISTA IDENTIFICACIÓN CON LA MENTE Y CON EL CUERPO, NO ES POSIBLE INGRESAR AL CAMPO UNIFICADO

En el momento de la Iluminación, no existe identificación con la mente ni con los sentidos (el cuerpo), se ha trascendido todos los karmas, y al no existir ego llegamos a *moksha* o a la liberación de las leyes del universo e ingresamos al campo unificado.

Se puede decir que el **CAMPO UNIFICADO** es el Amor, el cual se manifiesta como **DEVOCIÓN Y SERVICIO**.

La mera extirpación del odio de nuestro corazón no nos asegurará la Bienaventuranza. También hay que cultivar el Amor. Equivale a decir: desenraizar el odio y plantar el Amor. Si la ausencia de odio asegurara la devoción, entonces el cerro y el montículo, el árbol y las ramas, el lodo y la montaña la tendrían, pues ¿a qué odian éstos? Ellos no tienen aversiones. Pero por esa sola razón, ¿acaso le atribuimos devoción a ellos? Por supuesto que no, pues eso sería absurdo. El devoto tiene primero que estar libre de odio y lleno de amor. Además, su amor tiene que expresarse como servicio al afligido y sufriente, declaró Gopala.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XXII

REFLEXIONES

Al igual que los espectros de los átomos, no existen dos devotos que posean el mismo nivel de energía y de esta forma el mismo tamaño de sus campos. Comparando los niveles de conciencia con las órbitas descritas por los planetas en el Sistema Solar, los planetas más cerca del Sol poseen mayor velocidad en su trayectoria. Esto nos quiere decir que a medida que el devoto esté más próximo al contacto con Dios su frecuencia espiritual es mayor.

<u>Velocidad orbital media</u> <u>(traslación alrededor del Sol)</u>		
<u>Planetas del</u> <u>Sistema Solar</u>	Km/s	Km/h
<u>Mercurio</u>	47,87	172.341
<u>Venus</u>	35,02	126.077
<u>Tierra</u>	29,50	106.200
<u>Marte</u>	24,13	86.871
<u>Júpiter</u>	13,07	47.051
<u>Saturno</u>	9,67	34.821
<u>Urano</u>	6,84	24.619
<u>Neptuno</u>	5,48	19.720

Velocidad de los planetas del Sistema Solar.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Cada devoto tiene su propio espectro de emisión y absorción energética. Esto sirve para identificarlo y conocer de su existencia. De esta forma, el espectro de energía está en correspondencia con su nivel evolutivo.

- ¿Con qué finalidad producís Tus milagros, Baba?
- *Con el propósito de que abran los ojos, con el objetivo de que despierten y adviertan el mensaje escrito en esa Tarjeta de Presentación que les ofrece el Avatar.*
- ¿Qué es lo que allí se lee, Swami?
- *El mensaje dice “hay algo más allá; miren, observen, reflexionen: si ante ustedes se despliega un milagro, éste no es tan sólo la muestra del poder del Maestro, es sobre todo la evidencia de que existen otros niveles, otros puntos de vista, otras realidades. Hay otra cosa más allá, descúbranla”. Esto es lo que está escrito en Mi tarjeta.*

Cuando el Maestro Llama
Segunda Parte

En el desarrollo de las actividades con otras personas, es necesario definir o delimitar un campo para poder jugar. En las instituciones se requieren reglas o reglamentos con el objeto de sistematizar las interrelaciones para lograr un trabajo productivo y eficaz, así mismo en las relaciones matrimoniales. Sin embargo, es de hacer notar, mientras no se logre la unidad de propósito espiritual, cada quien permanece en su campo empleando energías hacia objetivos particulares.

“¡Krishna! Sin los cinco elementos nada puede existir en este mundo, ¿no es así? Entonces, ¿cómo puedo negarlos? La existencia está ligada a ellos.”

“Puesto que aceptas los cinco elementos, tienes que aceptar también la quíntuple proliferación de cada elemento, que hace un total de veinticinco principios (tattvas). Solamente cuatro elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire son evidentes y perceptibles; pero el éter o cielo es la base para todos ellos. Así también, la mente (manas), el intelecto (budhi), la conciencia (chittam) y el ego o ‘yo’ (ahamkara), son conocidos por la experiencia; pero la conciencia interna (antahkarana) que es su base, sólo puede ser inferida. Todas las cosas de que somos conscientes no son sino manifestaciones de algo de lo cual no estamos conscientes. Derivan su fuerza y apoyo de lo invisible. Esta base no percibida y de la que tú no te das cuenta, soy Yo mismo, el Alma. Todo está basado en Mí.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XXV

25. EL CAMPO DE FUERZA DEL UNIVERSO

Si dos esferas cargadas positivamente, **A** y **B**, están separadas por una distancia r , entre ellas se origina una fuerza de repulsión F . Esta fuerza es del tipo acción a distancia y se manifiesta sin que exista contacto físico entre ellas.

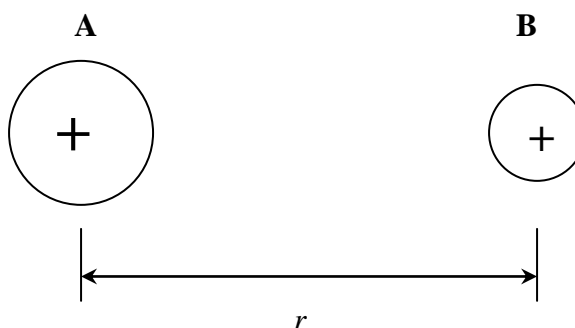

Fig 25.1

Nadie sabe por qué es esto posible; es un hecho experimental que los cuerpos cargados se comportan de este modo. Resulta útil, sin embargo, imaginar que cada uno de los cuerpos cargados modifica las propiedades del espacio que lo rodea, de modo que éstas difieren en algo, sea lo que fuere, de las correspondientes a dicho espacio cuando no estaban presentes los cuerpos cargados.

Electricidad y Magnetismo
Fundamentos de Física
Capítulo II. Campo Eléctrico

Supongamos que quitamos el cuerpo **B** y señalamos por **P** el punto que antes ocupaba **B**.

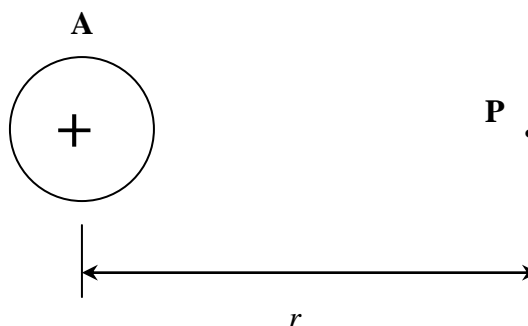

Fig 25.2

Se dice que el cuerpo cargado **A** produce un campo eléctrico en el punto **P** y si colocamos el cuerpo cargado **B** en el punto **P**, se puede decir que una fuerza F es ejercida sobre **B** por el campo y no por el cuerpo **A** directamente.

Se dice que existe un campo eléctrico en un punto si sobre un cuerpo cargado colocado en dicho punto se ejerce una fuerza de origen eléctrico.

Puesto que la fuerza es una magnitud vectorial, el campo eléctrico es también una magnitud vectorial, que tiene a la vez dirección y módulo. El valor del campo en cualquier punto, representado por E , se define como el cociente obtenido al dividir la fuerza F ejercida sobre un cuerpo de prueba colocado en el punto, por la cantidad de carga q' del cuerpo de prueba:

$$E = \frac{F}{q'}$$

Ec. 25.1

En otras palabras, el valor de un campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga.

Electricidad y Magnetismo
Fundamentos de Física
Capítulo II. Campo Eléctrico

Los conceptos anteriormente expuestos del campo eléctrico pueden ser adaptados al campo espiritual al comprobar que en un punto del sendero evolutivo, se genera un campo definido por el cociente obtenido al dividir el amor desarrollado por el individuo (x) por la cantidad de apego (y) que almacena. De esta forma, como se indicó para la **Ec. 25.1**, la **evolución es el amor por unidad de apego (Ec. 15.1)**.

El campo eléctrico se expresa igual que la Evolución y su comportamiento es el mismo en el Campo del Universo; así que todas las propiedades del campo eléctrico son aplicables o se cumplen en el campo definido por el lingam (universo).

“Cualquiera que sea el nombre, cualquiera la forma de la adoración, Yo soy el que recibe puesto que soy la meta de todos. Soy el único; no hay otro. Yo mismo me convierto en el adorado, a través de Mis múltiples Nombres y Formas. No sólo esto; Yo soy el fruto de todas las acciones, el otorgador del fruto, la base, el apuntador, el promotor, de todo. ¿Para qué volver a contar y a repetir esto? Soy la fuerza de que está detrás del nacimiento, de la existencia, de la muerte y de toda cosa y de toda vida. Soy la causa sin nacimiento y sin muerte.

“Realízame a Mí que soy la causa primordial, eso es en verdad Liberación. Aquel que alcanza esta Liberación es un liberado aun en vida (jivanmuktha). Por lo tanto, Arjuna, hay alguien que anhela lograr la Liberación (convertirse en jivanmuktha), tiene que seguir algunas disciplinas sencillas. Es decir, tiene que erradicar completamente el apego al cuerpo.”

Al escuchar esto, Arjuna interrumpió diciendo: “¡Krishna! ¿Te refieres a esta práctica espiritual (sadhana) de completo desapego como una disciplina sencilla? ¿Es tan fácil de practicar? Hasta los ascetas perfectos lo encuentran difícil ¡y Tú lo recomiendas tan a la ligera a gente como yo! Hablas de ella como si se tratara de una tarea muy sencilla; pero eso me parece un Empeño formidable. Siento que me estás poniendo a prueba con tales sugerencias. ¿Puedo alguna vez lograr ese estado? ¿Puedo obtener la Liberación? No tengo ninguna esperanza”. Así dijo Arjuna y se sentó desalentado.

Krishna observaba cómo paulatinamente perdía el valor. Se acercó y dándole unas palmadas en el hombro para tranquilizarlo le dijo: “Arjuna, no necesitas asombrarte y desesperarte tan sólo por eso. No, nadie obtiene la fe en cuanto oye hablar de ella. Uno tiene que adentrarse en ella con ayuda de la razón; entonces se verá que esta disciplina no es tan difícil como se le considera. Para volverse completamente desapegado no es necesario dejarse crecer el pelo, vestir túnicas color ocre,

no torturar el cuerpo hasta convertirlo en un esqueleto. Es suficiente ejecutar todo acto como dedicado al Señor, sin ningún deseo. Este es el secreto de la Liberación.

“El desempeñar todas las actividades de esta manera no es difícil. Sólo que se debe tener fe constante y sinceridad. Por supuesto, éstas son esenciales para cualquier clase de actividad y, así, puedes darte cuenta de que son indispensables también para la actividad espiritual.”

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XVIII

25.1 Líneas de Fuerza

Las líneas de fuerza fue un concepto introducido por Michael Faraday (1791 – 1867) para representar los campos magnéticos y eléctricos. Estas son líneas imaginarias que parten de la carga positiva y llegan a la negativa. La tangente a estas líneas indica la dirección del campo en cada punto (**Fig. 25.3**).

En la **Fig. 25.4** se indican las líneas de fuerza que rodea a una carga positiva, dos cargas iguales (una positiva y la otra negativa) y dos cargas positivas iguales.

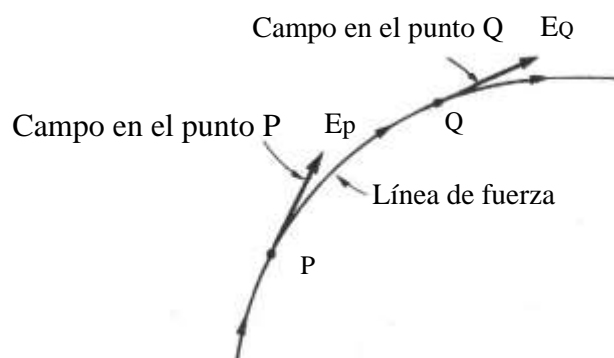

Fig 25.3
Líneas de fuerza

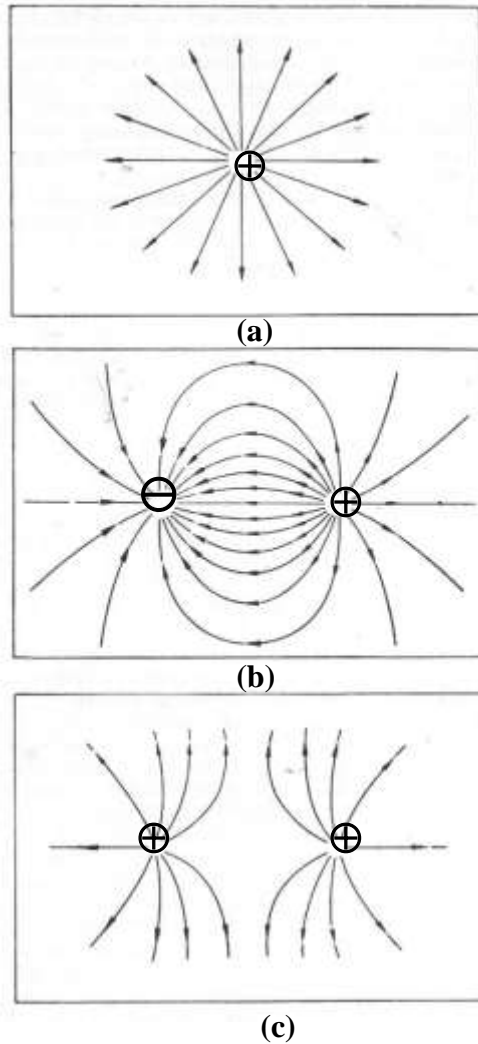

Fig. 25.4
Campo Eléctrico

Figuras 21 y 22, tomadas de: Sears, F. Fundamentos de Física II.
 Electricidad y Magnetismo

El dipolo, cargas iguales con signo contrario, indicado en la **Fig. 25.4 (b)**, representa exactamente la connotación de fuerzas evidenciadas en el universo, donde la carga positiva (**Shiva**) y la negativa (**Shakti**) se ubican en los polos del lingam. De esta forma, el universo entero está impregnado por las líneas de fuerza originadas por el Campo del Amor de Dios (**Fig. 25.5**).

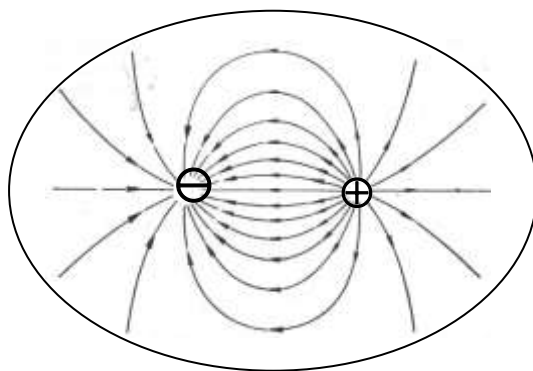

Fig 25.5
Campo del Amor o Campo del Universo

¡Encarnaciones de Amor!

La tierra entera está saturada de poder magnético. Todos los seres vivientes y objetos presentes sobre esta tierra también tienen este poder magnético. Los ríos que fluyen, el viento que sopla, las flores que florecen, todo está dotado de poder magnético. Los ríos fluyen en la tierra debido a ese poder magnético. El poder magnético lo penetra todo.

La gente con devoción (bhakti) y fe (prapatti) visita los templos, que tienen el poder magnético. Las flores y las frutas que la gente ofrece con devoción en los templos también tienen este poder magnético. Al reunirse miles de devotos aquí, nuestro Mandir está lleno de poder magnético. El poder magnético que todo lo penetra resplandece con mayor brillantez en este Mandir. Este poder magnético está siempre en aumento ya que hay un flujo continuo de devotos.

Hasta un clavo de hierro se imanta debido a su asociación con el imán. De una manera similar, las personas que visitan el Mandir se llenan de poder magnético. Sólo debido al poder magnético de los devotos el Mandir se carga de enormes poderes. Cada individuo está lleno de poder magnético de la cabeza a los pies, pero el hombre no toma conciencia de su potencial innato y visita los templos para obtener bendiciones y gracia. No se obtiene ningún poder especial de los templos. Lo que se obtiene es sólo el reflejo del propio poder magnético. La gente visita diversos centros de peregrinaje como Tirupati, Haridwar, Rishikesh, y otros. El poder que está presente en los centros de peregrinaje se debe únicamente al poder de la devoción y de la fe que los peregrinos llevan en sus corazones (...)

Swami no siente ningún dolor en el momento de la emergencia del lingam. No lo considero un sufrimiento (badha). Estoy feliz de impartirles una enseñanza (bodha) a tantísimos de ustedes. Dios no tiene ningún sufrimiento en absoluto, ninguna preocupación y ninguna dificultad de ningún tipo. Pero ustedes sienten que Swami está pasando por un gran dolor y sufrimiento. A fin de facilitar la formación de esos lingams, Mi cuerpo se ha convertido en un imán. Es por esta razón que tenía dificultad para caminar durante los últimos tres días, ya que Mis pies quedaban pegados al suelo debido a la atracción magnética. Igualmente, cualquier objeto que Yo tocaba se pegaba a Mis manos. Eso no era problema para Mí. Es lo natural ya que todo Mi cuerpo se volvió magnético. Tal poder de atracción no puede ser experimentado por todos. Sólo en la Divinidad encuentran una fuerza magnética tan poderosa. Estas cosas no pueden ser reveladas a todos. Cada hombre tiene ese imán divino dentro de sí, pero hay ciertas limitaciones. La Divinidad no tiene ninguna limitación. Aunque la Divinidad trasciende todos los límites, ustedes tratan de imponerle ciertas limitaciones.

El poder magnético está presente en todas partes. El aire, el agua, el alimento, el sonido, todo está lleno de poder magnético. Al indagar en profundidad sabrán que ese poder magnético no

tiene limitaciones. “El universo entero está bajo el control de Dios” (Daivadhūnam Jagatsarvam). “La Verdad es la esencia de Dios” (satyadhūnam Daivatam). Todo está contenido en el principio de la Verdad. Cuando ustedes sostengan la verdad, todos los poderes divinos se manifestarán en ustedes. “La Verdad es controlada por la virtud de las almas nobles” (Tatsatyam Utthamadhīryam). ¿Quién es un alma noble? Aquel que es un hombre de paz, amor y compasión. Esas almas nobles son verdaderamente la suprema Divinidad (Uttamo Paradevata).

El hombre va de peregrinaje en busca de Dios ya que ignora su poder divino latente. Quien reconoce el poder divino latente no necesita emprender ninguna práctica espiritual. Una dama rusa llamada Brigitte estaba llena de poder magnético. Cada vez que ella caminaba en la carretera, limallas de hierro eran atraídas hacia ella. No le permitía entrar a ninguna tienda porque los artículos se veían atraídos hacia ella. No es suficiente si tenemos poder magnético, debemos ser capaces de mantenerlo bajo nuestro control. Ella no tenía ningún control sobre su poder magnético. Ni siquiera podía comer. En consecuencia, murió después de algunos días. Aunque tenía el divino poder magnético, murió prematuramente debido a que no tenía la capacidad de controlarlo. El que maneja un automóvil debe también tener la habilidad para controlarlo. Si no tiene control sobre el vehículo que está manejando, con seguridad tendrá un accidente. Nuestro cuerpo puede ser comparado con un automóvil magnético. Los ojos son los faros; la boca, la corneta; la mente, el volante y el estómago, el tanque de gasolina. Los cuatro objetivos de la vida humana, a saber, la rectitud, la riqueza, el deseo y la liberación (Dharma, Artha, Kama y Moksha) son como las cuatro llantas. Deben llenar estas llantas con el aire de la fe. La gasolina (el alimento) con que se llena el tanque (el estómago) debe ser pura y sagrada. Si la gasolina es impura, es posible que haya un bloqueo. Por lo tanto, se recomienda el alimento sátvico. El agua que bebemos también debe ser pura e incontaminada. Sólo entonces estará el automóvil en buenas condiciones y nos llevará a destino. La vida del hombre será redimida sólo cuando él comprenda el principio de su cuerpo.

El nacer es una preocupación, el estar sobre la tierra es una preocupación; el mundo causa preocupación y la muerte también; toda la infancia es una preocupación y así lo es la vejez; la vida es una preocupación, el fracaso es una preocupación; todas las acciones y dificultades causan preocupación; hasta la felicidad es también una misteriosa preocupación

(Verso en telegú)

La felicidad o la preocupación están basadas en sus sentimientos. Si consideran al cuerpo como una causa de preocupación, así será. Por otro lado, si lo consideran sagrado, será fuente de felicidad para ustedes. De hecho, no hay nada malo en la creación de Dios. Todo es sagrado y está lleno de poder magnético. El cuerpo es como un templo con poder magnético. De modo que cualquier acción que emprendan debe ser sagrada. Cuando realizan actividades incorrectas, tienen que enfrentar las consecuencias. Las prácticas espirituales como la repetición del nombre (japa), y la meditación (dhyana), confieren sólo satisfacción mental. No pueden revelar el poder magnético. Hay nueve sendas de devoción. Ellas son: escuchar (Shravanam), cantar (Kirtanam), la contemplación de Vishnu (Vishnu smaranam), el servicio a Sus Pies de Loto (Padasevanam), rendirle saludos (Vandanam), la adoración (Archanam), el servicio (Dasyam), la amistad (Sneham) y la redención total del Ser (Atmanivedanam). Atmanivedanam viene sólo después de Sneham. Por lo tanto, deben tratar de cultivar la amistad con Dios. Sin Sneham, no pueden alcanzar el estado de Atmanivedanam. Hasta que alcancen ésta última, no pueden comprender el principio del divino poder magnético que todo lo penetra. El poder magnético es la base de cualquier actividad que emprenden.

Los templos no son sino centros de poder magnético (ayaskantha mandiras). Cualquiera sea el poder que experimentan en un templo, es sólo debido a la presencia del poder magnético. Ustedes sienten que hay un gran poder en Tirupati. No es el poder de Venkateshvara Swami, la deidad que preside allí. Es el poder de la fe y entrega de los devotos. Por ende, hay un tremendo poder

magnético. “Aquello que atrae es el principio de Rama” (Ramayathi Iti Ramaha). Dios tiene el poder de atracción. Tomen como ejemplo cualquier templo. Sólo el poder magnético está presente allí. Ese es el poder de la Divinidad. Sólo puede ser experimentado en templos, el agua usada para el baño ceremonial (abhishekam), las flores y el arroz amarillo usado para la adoración, todo está lleno de poder magnético. Esa es la razón por la que la gente es atraída a los templos.

Nuestro cuerpo es también como un templo con poder magnético. Por ende, tiene que ser utilizado para fines sagrados. Cuando dan lugar a los rasgos malignos como la ira, la envidia y el odio, gran parte de su poder magnético se desperdicia. El sentido del olfato, el tacto, el gusto, etc., no son otra cosa que el efecto del poder magnético. Un programa que está siendo difundido en una estación de radio de Delhi o Madrás puede ser oído aquí simultáneamente. ¿A qué se debe esto? Al poder magnético que transporta las ondas sonoras. Ningún científico o ingeniero puede comprender esto. ¿Puede un científico explicar el proceso de digestión y circulación de la sangre en el cuerpo? ¡No! En cada ser, el corazón late un número particular de veces. ¿Qué científico puede explicar esto? Todo esto es ordenado por Dios. Los doctores se sienten orgullosos de sus logros. Pero, de hecho, nadie puede lograr nada sin la Voluntad Divina. Ellos saben cómo late un corazón, pero no saben por qué lo hace y quién lo hace funcionar. Pero el hombre no es capaz de comprender esto debido a su ego y su sentido de ser el hacedor. Sin duda, el esfuerzo humano es necesario pero nada puede hacerse sin la gracia Divina. He aquí un ejemplo. Dios ha creado el arroz con cáscara. Pero no puede comerlo tal como está. Deben quitarle la cáscara, hervir el arroz y preparar el alimento. Este proceso de refinación se conoce como Samskara. Reside en el esfuerzo humano. Pero la creación está en las manos de Dios. Hasta esas personas convienen en que debe haber algún poder trascendental detrás de esta creación. Ese poder mismo es Dios, sin Quien el hombre no pudo existir (...)

Cuando cantan el Divino Nombre con amor, se olvidan de sí mismos. El hombre alcanza la plenitud solamente cuando se vuelve el receptor del amor Divino. A fin de alcanzar el amor Divino, desarrollen más y más amor dentro de ustedes. Si tienen el poder magnético del amor dentro de ustedes, cualquier cosa que estudien quedará impresa en sus corazones. Si no tienen el poder magnético, nunca tendrán éxito en sus esfuerzos, no importa cuán duro lo intenten. Pueden estudiar día y noche, pero sin resultado. Cuando traten de estudiar, serán dominados por Nidra Devi, la diosa del sueño. Kumbhakarna (hermano de Ravana) los pondrá a dormir. Por otro lado, si desarrollan el poder magnético en ustedes, nunca sentirán sueño mientras estudian. Kumbhakarna no se atreverá a mirarlos.

Discurso Divino de Shivaratri
Realicen el Poder Magnético dentro de sí mismos
13 de marzo de 2002

En la **Fig. 25.5** están dibujadas sólo algunas líneas de fuerza del campo de fuerza del universo, para que se logre apreciar su distribución. Si se hubiera graficado las líneas de fuerza que pase por cada punto del campo (como en realidad ocurre), toda la superficie estaría llena de líneas fuerza y no sería posible apreciar su distribución.

Todo en el universo está inmerso en las líneas de fuerza del campo del Amor (Dios). Ningún punto se escapa de su influencia su poder en **Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente**.

Tenemos por todas partes a nuestro alrededor la música que emana de todas las estaciones de radio del mundo, pero no llega a nuestro oído en cualquier momento. No están ustedes conscientes de ninguna estación a menos que tengan un receptor y lo sintonicen en la longitud de onda adecuada, entonces podrán oír una cierta estación transmisora; pero si no lo sintonizan correctamente, en lugar de noticias recibirán molestias; así también, lo Divino está en todas partes, arriba, alrededor, abajo, a un lado, cerca y lejos; para conocerlo no

necesitan un yantra (máquina) sino un mantra (fórmula mística de gran poder). La concentración es fijar la estación en la exacta longitud de onda, el Amor es la sintonía correcta, la comprensión de la realidad, y la Bienaventuranza que confiere, es la feliz y nítida audición.

Sadhana, el sendero interno

5. La Mediación y el Sendero del Conocimiento (43.)

25.2 Energía

Hemos considerado que el lugar geométrico de los puntos que definen el perfil de la Curva Evolución, indica el recorrido que el devoto transita para desarrollar amor eliminando apegos (**Fig. 17.1**).

Muchos problemas de mecánica se simplifican notablemente al analizarlos por consideraciones energéticas; en donde la velocidad de un cuerpo puede calcularse por el incremento de su energía cinética a costa de la disminución de su energía potencial. Este principio es igualmente aplicable al movimiento en un campo eléctrico de un electrón, de un ión⁵⁴ o de cualquier cuerpo cargado, y por correspondencia es aplicable al movimiento de un individuo cargado **con apego**, en el campo del universo.

Cualquier partícula cargada que se encuentra en un campo eléctrico tiene una energía potencial eléctrica que procede del trabajo realizado para desplazarla venciendo las fuerzas eléctricas. Del mismo modo que la energía potencial gravitatoria procedente del trabajo realizado al levantar un cuerpo contra las fuerzas gravitatorias.

Electricidad y Magnetismo
Fundamentos de Física
Capítulo III
Potencial

Para ilustrar como se intercambian la energía potencial en energía cinética y viceversa, considere un objeto colocado en la cima de una colina (velocidad cero). En este momento, toda la energía que posee el objeto está represada en energía potencial (**Fig. 25.6**). Si por alguna razón, el objeto es empujado colina abajo comienza a adquirir energía cinética, ya que adquiere velocidad, mientras disminuye su energía potencial y así, su posición disminuye en altura. Sin embargo su energía mecánica siempre se conserva debido a que ella es: energía potencial (E_p) + energía cinética (E_c).

⁵⁴ Átomo o grupo de átomos que llevan una carga eléctrica, debido a la pérdida o ganancia de algún electrón (Pequeño Larousse Ilustrado).

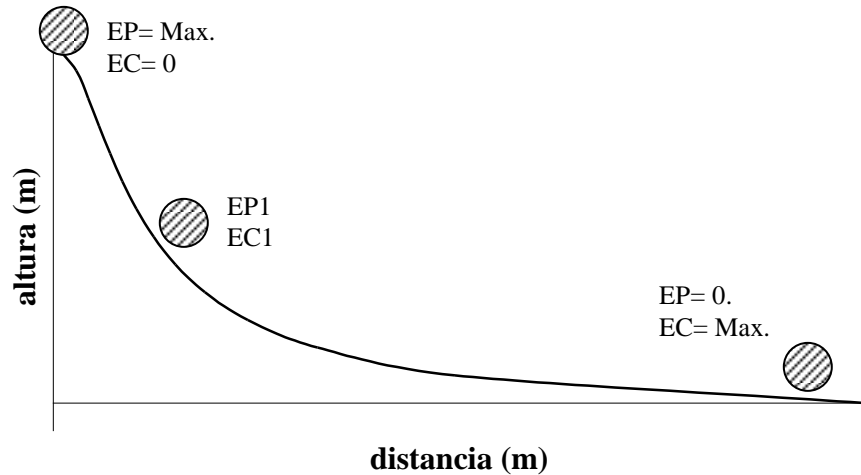

Fig. 25.6
Energía Potencial y Energía Cinética

De la misma forma, podemos decir que: cualquier individuo cargado (con apego) que se encuentre en el campo del universo, tiene una energía potencial de amor que procede del trabajo realizado para desplazarla venciendo las fuerzas kármicas.

En cualquier punto de evolución que un devoto se encuentre posee Energía, proveniente del amor desarrollado (*Ec*), y Energía potencial o estancada (*Ep*). La suma de estas energías siempre es una constante.

La energía se produce por la expansión del corazón. En un corazón pequeño y cerrado... no hay energía. Si se conoce a Baba en el corazón, entonces el corazón se expande. El cuerpo es el templo; el corazón el trono y allí está instalado Dios.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
XXXIV

Los científicos muchas veces se refieren a dos términos – materia y energía -. Pero hablado en verdad, no hay materia, todo es energía. Puede aparecer como materia, pero la materia en el curso del tiempo se convierte en energía. Todo se transforma en energía. Einstein dijo que no hay nada llamado materia en el Universo.

Discurso Divino de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
Dásara Sandesh
15 de Oct. 1999

Om Shrî Sai Adi Shaktâye Namah

Me inclino ante el Señor Sai, la energía primordial

Mi vida es Mi mensaje, una vida de puro amor. Este amor es la fuerza motivadora en el Universo, el mismo poder de vida, que se derrama incesantemente, para que todos lo reciban.

En sus propias vidas, ese flujo de amor está usualmente restringido raramente constituye la fuerza motivador. Cuando mucho, emerge a la superficie durante escasos preciosos momentos y luego desaparece en las olas del materialismo que absorbe la atención de ustedes casi con exclusividad. Son pocos los que se dan cuenta del absoluto poder del amor, la misma fuerza de la vida.

La vida sobre la tierra es una experiencia que deberían conducir al despertar del hombre. Experimentan la oscuridad, pero finalmente, la chispa divina interna produce el estímulo para reencender la luz, oculta durante tanto tiempo por el materialismo y la ilusión. Deberían recordar que la luz está siempre allí, la chispa del Dios interior, pero que permanece sometida esperando que despierten y se manifiesten a ustedes mismos en la vida como realmente son, divinos. Entonces la luz brillará más y más a medida que progresen en el camino espiritual. Pero sólo ustedes pueden encender esa luz, tomando la decisión irreversible de cambiar el actual modo de vida y seguir la senda espiritual.

El despertar del hombre empieza cuando descubre su propia identidad, y al mismo tiempo empieza a reconocer la identidad de todos los que lo rodean porque todos son uno, todos divinos, todos son parte del todo y Yo Soy ese todo. Yo Estoy allí ahora, residiendo en el corazón de cada uno, pero pocos son los que así lo entienden y más escasos aún los que experimentan a la divinidad interior.

Sí, Yo Estoy allí, dentro, fuera, omnipresente, consciente de todo pensamiento en todo momento del día. Lo observo todo, lo sé todo. Pero el hombre continúa con su material vida terrena, todavía fascinado por ella, sumido en la ilusión, indiferente a la verdad.

El hombre ha elegido encarnar en el plano terrenal, lo que es el resultado de su propio deseo. Cuando Yo me separé de Mi Mismo, fue para experimentar Mi propio amor. Pero el hombre se ha separado de Dios para experimentar las más bajas vibraciones. Y ¿qué ha encontrado? Sólo confusión, discordia, conflictos, tormentos y miseria espiritual.

Hijos Míos, ha llegado el tiempo de despertar. Comprendan la verdad, transformen su modo de vida. Vivan su vida de acuerdo a Mi mensaje para que, de ese modo, otros puedan ser ayudados mientras transitan el camino espiritual.

Enciendan de nuevo la lámpara que está allí, dentro del corazón. Estimulen la llama y experimenten el calor que brota de la divinidad interna. Vivan ahora en ese estado divino y manifiéstense como el poder Divino que está en lo más profundo del propio ser. Ese es el yo real, la chispa de divinidad, sin tener en cuenta la casta, color o credo. No presten atención a sus modos de comportamiento, ya que muchos se encuentran aún viviendo en los más bajos niveles de conciencia, confundidos y en un estado de ilusión. Un día, también llegará para ellos su tiempo de despertar.

A medida que la realización de la verdad se vaya develando, surgirá desde lo más profundo del corazón un deseo irresistible de servir a la humanidad. Aprovechen la oportunidad cuando se presenta, sabiendo que sirviendo a otros se están también sirviendo a ustedes mismos y a Dios, porque todos son uno. El servicio a la humanidad también ayudará a mantener vuestras mentes enfocadas en Dios y en el camino espiritual.

Despierten hijos Míos, enciendan la lámpara de amor dentro de sus corazones y dejen que éste fluya, y así también se volverán faros de amor y luz. La oportunidad que tienen es única y si la toman, los llevará hacia su propia liberación.

Mensajes de Sai para ti y para mí
Vol. II
Tiempo de despertar

25.3 Significado del Amor por medio del análisis matemático:

Matemáticamente el Amor puede ser expresado como un vector fuerza, con su punto de aplicación en el corazón espiritual, con módulo dependiendo del grado de evolución ($x = E \cdot y$, Ec. 15.1), y con la misma dirección y sentido del Campo del Amor.

El vector amor lo podemos representar por dos componentes, una normal (n) y otra tangencial (t), a la trayectoria del Campo.

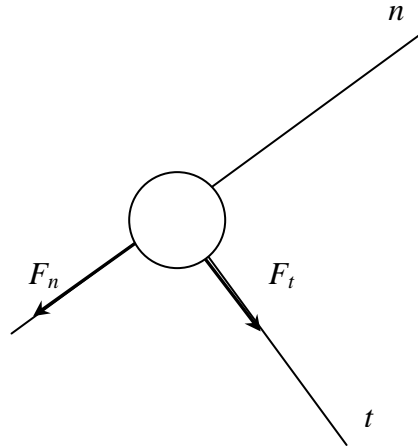

Fig. 25.7
Vector Amor

- La componente normal (F_n), nos da la fuerza para mirar interiormente, es centrípeta, o hacia sí mismo, para encontrar el conocimiento de sí. No modifica la velocidad, sino la dirección.
- La componente tangencial (F_t), es el producto del nivel de conciencia (m) y la aceleración de incremento del Amor (a). Esta fuerza nos lleva a aproximarnos cada vez más rápido hacia la liberación.

$$F_t = ma$$

Esposa, hijos, relaciones son nubes pasajeras. Antes de casarte, ¿Quién era la esposa? y ¿Quién el marido? Antes de nacer, ¿Quién era la madre? y ¿Quién el hijo? Estos apegos aparecen en el camino. No es Amor, no es Amor, no es Amor, es sólo Apego. Amor es la relación entre uno y la Divinidad. Este es el verdadero Amor. Es sólo la relación amorosa entre tú y Dios lo que se llama verdadero Amor (...) El Apego de los padres hacia sus hijos y de los hijos hacia sus padres debe ser llamado afecto. La respuesta a la atracción sensual se describe mejor como capricho, encanto o ilusión. El sentimiento de camaradería o amistad es gentileza. El gusto que uno obtiene de las cosas materiales puede ser llamado satisfacción.

Sólo el deseo ardiente de alcanzar lo glorioso que reside en la Verdad, tiene el derecho a ser llamado con la sagrada palabra Prema.

Discurso Divino de Navidad
25 de diciembre 1996

Hasta ahora no he estirado la mano pidiendo nada a nadie. Sólo pido una cosa: amor puro. Eso es Dios. Sólo el amor por Dios es amor puro; todos los demás son forma diferentes de apego.

Eterno Conductor
Volumen XII. Nº 11-12
Devuelvan a la gente lo que le pertenece

Es decir: el amor lo podemos representar como un vector fuerza que nos conduce a la búsqueda del Conocimiento de sí y a la Liberación.

Pueden lograr cualquier cosa en la vida si fortalecen su fe en Dios. De hecho, se volverán Dios mismo. Ustedes no son diferentes de Dios. Comprendan esta verdad y alcancen el estado de unidad.

Discurso Divino de Shivaratri
13 de marzo de 2002

“La distancia entre Dios y tu es la misma distancia entre tu y tu mismo.”

REFLEXIONES

Todo el universo está inmerso en el Campo del Amor. Sólo nuestra mente nos aísla de su contacto.

Sabiduría es conocerlo todo. Poseerla significa que no hay más dudas en la mente.

La sabiduría se acrecienta en la evolución del alma, es un crecimiento natural que resulta de la experiencia de muchas vidas.

La sabiduría perfecta existe cuando el hombre y Dios son uno, en el mismo nivel de conciencia y completamente fusionados. En ese punto, el hombre y Dios son uno.

Mensajes de Sai para ti y para mí
Sabiduría

Todo el espacio del universo está dentro del Campo del Amor, no hay discontinuidad en él; por lo tanto, este campo nos rodea completamente y lo podemos comparar como el agua que rodea a un pez en su nado. Debemos desarrollar la percepción para sentirlo alrededor nuestro. Así como el pez no puede vivir sin el agua, La Creación no puede existir sin amor.

El aceite está presente en la semilla de sésamo. El ghee está presente en cada gota de leche. La fragancia está latente en cada flor. Una fruta está llena de jugo dulce. En cada pedazo de madera, el fuego está presente. De la misma manera, la Divinidad es inmanente en el cosmos entero en la forma sutil de Chaitanya (Conciencia). El cosmos es la manifestación visible del Ser Supremo invisible. La Divinidad brilla refulgente en todos los hombres como Sath-Chith-Ananda (Ser-Conciencia-Bienaventuranza). Mientras la Divinidad está en tan cercana proximidad a él, el hombre en su ignorancia va en búsqueda de Dios fuera de sí mismo.

Traducido de la pizarra de Prasanthi Nilayam
16 de Mayo de 2009

Todos tenemos la total energía de Dios, y es la misma para cada uno. La diferencia entre los individuos radica en cómo esta energía se distribuye en sus componentes potencial y cinética. A mayor energía cinética, más amor se manifiesta y por consiguiente es mayor la evolución y la cercanía al Absoluto.

El hombre puede ascender del nivel animal al humano y del humano al divino. Sí, ustedes también pueden volverse divinos. Yo no tengo nada que ustedes no posean también. Está latente en ustedes, pero en Mí está evidente y potente. ¡Esa es la única diferencia! La vida es una oportunidad breve y fugaz; deben dedicar cada minuto al mejor uso, o sea, al descubrimiento de su propia realidad, lo cual les dará la más alta alegría. No pierdan el tiempo inquirendo acerca de dónde y del porqué de otros; inquieren acerca de sí mismos.

En el ser humano están presentes la materia y la energía.

Material + energía = Dios

Esa energía es poder divino.

Divino discurso de Bhagavan Sai Baba
27 de agosto de 1994

El conocimiento de Dios es sólo cuestión de sintonía; si igualas tu frecuencia interna con la frecuencia del Señor allí Lo miras, Lo escuchas, Lo conoces. El Sadhana de las buenas obras, del amor y del servicio es la fuerza que impulsa este logro supremo del encuentro con Dios.

El día que comprendas que Yo soy tu energía vital sabrás que eres invencible. El agua no orada la piedra por su peso sino por su constancia.

Sai Baba, El Señor (29)

26. EL UNIVERSO

¿Qué es el Universo? ¿Cómo podemos analizarlo?

En el mundo matemático existe un procedimiento para el análisis del Campo Vectorial que maneja las diversas propiedades de un vector, las cuales son: su magnitud, su dirección y su sentido. De esta forma consideramos es el más apropiado para la investigación del comportamiento del universo y su campo de fuerzas. Así, tenemos:

FUNCIÓN VECTORIAL DE UN PUNTO. Una magnitud vectorial \mathbf{V} que toma un valor determinado en cada punto M del espacio, se llama función vectorial del punto o campo vectorial $\mathbf{V} = \mathbf{V}(M)$ (por ejemplo, el campo de velocidades de las partículas de un líquido en movimiento, un campo de fuerzas, un campo de intensidad eléctrica o magnética, etc.). Un campo puede definirse mediante una función vectorial del argumento vectorial \mathbf{r} :

$$\mathbf{V} = \mathbf{V}(\mathbf{r})$$

Se dice que un campo vectorial es plano, si todos los valores de \mathbf{r} , así como lo de \mathbf{V} , están situados en un plano.

TIPOS DE CAMPOS VECTORIALES DE USO FRECUENTE⁵⁵

a) Campo vectorial central (**Fig. 26.1**). Todos los vectores \mathbf{V} están situados en rectas que pasan por un punto determinado (centro). Colocando el polo en el centro, tal campo se determina por la fórmula $\mathbf{V} = f(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{r}$; todos los vectores \mathbf{V} llevan la dirección del radio vector \mathbf{r} .

Es conveniente expresar este campo por la fórmula

$$\mathbf{V} = \varphi(\mathbf{r}) \mathbf{r} / r$$

$\varphi(\mathbf{r})$ es la longitud de vector \mathbf{V} , \mathbf{r} / r es su versor⁵⁶.

Manual de Matemáticas para Ingenieros y estudiantes
5. Campo Vectorial

⁵⁵ Del manual de matemáticas sólo se extrajo el tipo de campo que nos interesa.

⁵⁶ Vector de módulo la unidad. Su dirección coincide con las dimensiones. Por cada dimensión hay un versor

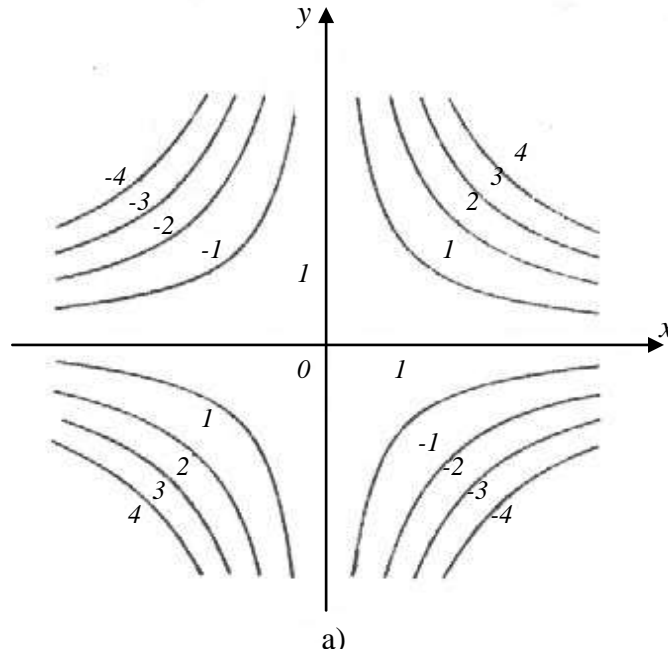

Fig. 26.1 Campo Vectorial Central

El campo eléctrico al actuar sobre una partícula cargada, genera fuerza. Esta fuerza es una magnitud vectorial. El campo eléctrico se calcula al dividir la fuerza generada entre el valor de la carga donde actúa (**Ec. 25.1**). De este modo el campo eléctrico posee la misma cualidad vectorial de la fuerza.

El campo evolutivo puede ser expresado con la función vectorial:

$$\mathbf{E} = E(\mathbf{b}) \mathbf{b} / b$$

El campo vectorial E es del tipo central en su dominio (el universo) y puede ser representado en el plano $X - Y$ por la **Fig. 26.2**.

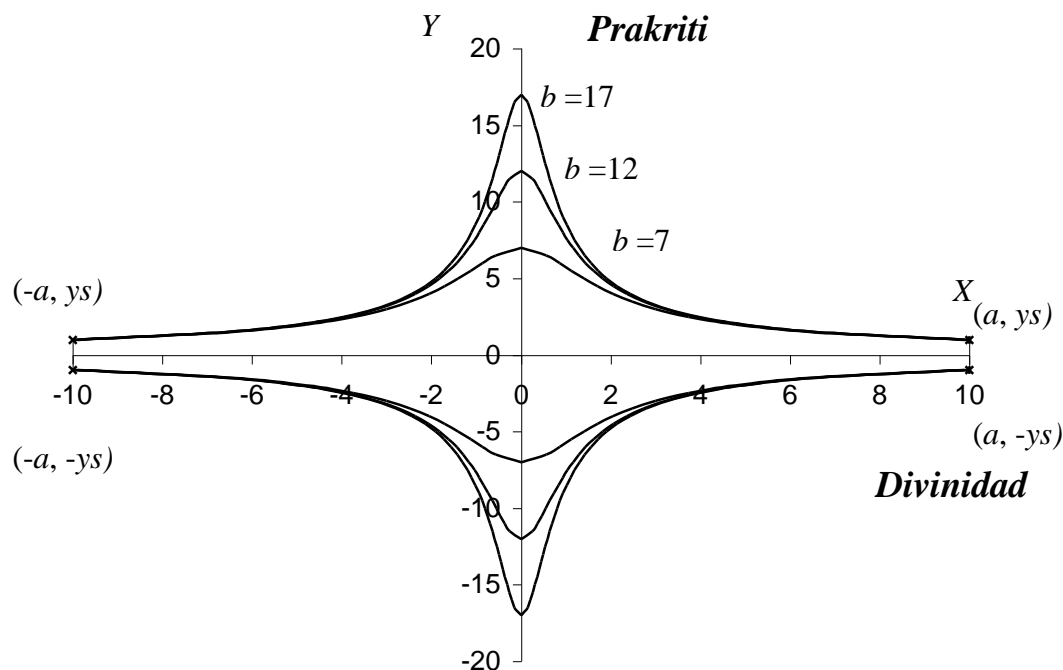

Fig. 26.2 Relatividad del Universo

Observando la **Fig. 26.2**, podemos asegurar que:

Dependiendo del valor del apego, el universo tiene una dimensión particular.

Brahman es resplandeciente por sí mismo, es su propia luz. No es el “objeto” de la conciencia: conoce todos los objetos. Todas las cosas y seres pertenecen a la categoría de “vistos”, “observados” o “conocidos”. Él es el “vidente”, no lo visto. Cuando la forma es “vista”, la mente es el “vidente”; cuando la mente y las actividades del intelecto son “vistas” u “observadas”, entonces el “vidente” es la conciencia testigo.

Este Testigo no puede ser visto por nadie. Todas las cosas cognoscibles son el cuerpo del Alma, no el Alma. Son combinaciones de nombre – forma, como vasijas de barro que chocan con la conciencia como “vistas” o la engañan como la “plata” en la madreperla. El Alma es; existe mediante y por sí misma. El Universo es el “otro” para los otros; es “real” y accesible para los otros. El Universo no posee una realidad innata. Emana de Brahman y su realidad se basa en la realidad de Brahman. De este modo, su realidad es inferior a la de Brahman.

La ilusión creada por un mago para engañar a otros no puede afectar al propio mago. Del mismo modo, puesto que el Universo ha sido ideado por Brahman, es obvio que no puede afectar a Brahman mismo.

El Universo o jagat aparece como emanado, como experimentado y desintegrándose. Éstas no son sino tres ideaciones superpuestas a la Única Realidad invariante, del mismo modo en que se superpone la serpiente a la soga en la penumbra del atardecer. Esta ideación es maya, porque revela y oculta al mismo tiempo. No se puede decir que maya sea irreal. La cuerda que aparece como serpiente se reconoce nuevamente como cuerda una vez que desaparece la “serpiente”, más el Universo no desaparece de la misma manera. Su existencia no puede ser explicada; es un fenómeno único; no podemos compararlo con ningún otro. No podemos desecharlo como irreal ni aceptarlo

como real; es sat - asat, no asat. Vale decir, real – irreal, más no irreal. Persiste por algún tiempo y, por ende, es real, pero no perdura para siempre y, por ende, es irreal. Una cosa puede ser verdadera sólo en cuanto no sea algo diferente; mientras se trata con él en el nivel temporalmente práctico y relativo, el Universo permanece como Universo. Es relativamente real. La Verdad es una y tiene un solo rasgo. El Universo posee múltiples rasgos a través del tiempo, el espacio y la causación. Por ello es irreal. Shankara proclamó que el Universo o jagat era irreal. Cuando se llega a conocer la más alta verdad, el Universo se revela sólo como una apariencia sobre lo real y como diferente al Brahman básico. Puesto que el Universo es superpuesto a la verdad de Brahman por la mente, debe ser tratado por ello como un fenómeno brahmánico. “Sarvam Khalvidam Brahman”: “Todo esto es en verdad Brahman”.

De hecho, Brahman y maya guardan una íntima relación. La Verdad, una vez establecida y fijada, permanece para siempre inafectada. Y maya no es fundamentalmente verdadera. Aquello que es aprendido por el impacto de la apariencia es un pseudoconocimiento, mithya jñana es avidya (no conocimiento). Mithya o avidya se desvanecerán tan pronto se niegue la apariencia y se capte la Verdad. Maya no es ni válida ni inválida. El Universo aparece para cada uno de acuerdo con su punto de vista o el ángulo desde el que mire. No posee una existencia independiente, fuera de las ideaciones que son proyectadas por y desde el observador. Su aporte y sustento en Brahman. Brahman es la causa no afectada. El efecto no tendrá efecto alguno sobre él. Maya es el efecto sujeto al cambio inevitable. Brahman es la Verdad Suprema Única, que ha asumido la multiplicidad del jagat (Universo o cosmos), consecuente con la influencia de maya. Cuando se conoce a Brahman como dotado de maya, se convierte en la Causa material del jagat. Está en el jagat como jagat. Se dice que Brahman es la Causa instrumental del jagat, pero maya es la influencia impulsora. Brahman se sitúa más allá tanto de causa como de efecto. No puede ser una causa, ya sea instrumental o material.

El jagat puede ser concebido como un cuadro, en el cual la tela en blanco es Brahman y los colores dispuestos sobre ella, el jagat, la apariencia inmanente sobre la tela. Las figuras humanas son oscuras. El jiva es quien experimenta el dolor y el pesar por su involucración con el jagat. Él es lo “visto”, lo “observado”. Brahman es Verdad; el jagat es el drama, la farsa, el juego.

Es la manifestación de la voluntad que se encuentra latente en Brahman. Llegar a reconocer la voluntad que se oculta tras el drama significa alcanzar la liberación.

La Senda de la Verdad

Sathya Vahini

24 El Cuerpo Divino

De este modo el universo es infinito – finito, más no finito. Es relativo, dependiendo del nivel de conciencia.

A mayor ignorancia de mayor dimensión es.

Existen tres senderos. Tenemos el de la devoción: el Maestro Espiritual guía; se le deja al Maestro que lo haga todo. Luego tenemos el de la percepción de la omnipresencia de Dios; el futuro se integra al presente y el pasado desaparece del presente. Dios es omnipresente, de manera que el presente es Dios; esto es el conocimiento. Y luego tenemos el de la entrega a Dios. Pero esto no significa únicamente el llevar a cabo toda acción en Su nombre. La entrega a Dios se produce cuando llega a percibirse que todo el Universo es Su cuerpo. Entrega se produce cuando actor, acción y objeto son Dios. Es algo que no puede forzarse; viene de manera natural.

La fe constituye el fundamento; la entrega, la culminación de la obra.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
III

Cristo dijo: “Todos son Uno, actúen del mismo modo con todos”. De este modo ya no estarán limitados a sólo su cuerpo, sino que se expandirán a través del Universo. El mundo que ahora les parece tan inmenso, se hará pequeño, pequeñísimo. El expandirse fuera de los límites de uno mismo y el ver que nuestra luz es la luz del Universo, significa liberación. La liberación no difiere de esto.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
XLIX

Si pudiéramos mirar allende los diez mil millones de años luz accesible a nuestros instrumentos, veríamos (según esta teoría) otras regiones del universo muy diferentes de la nuestra. No hay límite al número de dominios diferentes que se pueden incluir en esta configuración, ya que el universo podría ser infinitamente grande. Estrictamente hablando, si definimos como «universo» todo cuanto existe, entonces ésta es una teoría de muchas regiones, no de muchos universos, pero la distinción es irrelevante para nuestros propósitos.

La Mente de Dios
REALIDADES MULTIPLES

Así mismo, para nosotros, la distinción es irrelevante. Existen tantos Universos como puntos de vista.

26.1 Vía de Escape

¿De qué manera podemos escapar del Universo? Hemos aceptado las consideraciones de Einstein sobre la insuperabilidad de la velocidad de la luz (c) en el universo manifiesto. La imposibilidad de alcanzar la velocidad de la luz radica en que si, por ejemplo, se sometiera un cuerpo a una velocidad muy alta, superior a una milésima de c , su masa aumenta (mayor inercia) y, como consecuencia, es más difícil moverlo. Si se alcanzara la velocidad de la luz, su masa se haría infinita y, por lo tanto, se necesitaría una energía infinita para lograrlo. Sin embargo, existe una forma para alcanzar la velocidad de la luz o el Amor de Brahma. Esto se lograría por medio del desapego.

Al llegar la conciencia a la frecuencia del **Estado de Sabiduría: Punto S, Fig. 17.1**), la masa (Conciencia) llega al máximo grado en el universo, preparándose para la Fusión con Brahman por medio de Su Gracia.

Consideremos un universo relativo a un nivel de apego bl . Con esta condición de maya, el Campo del Amor generado lo podemos visualizar en la **Fig. 26.3**.

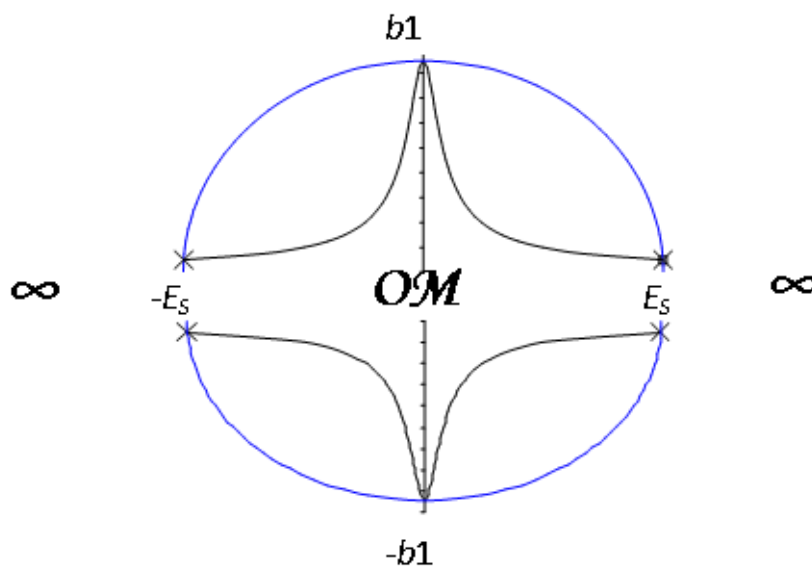

Fig. 26.3 Vía de Escape

En una oportunidad Arjuna le preguntó a Krishna cuales eran los senderos para alcanzarlo.

Krishna contestó: “¡Amado cuñado! ¡Escucha! Podrás comprender Mi misterio una vez que tengas clara la idea de Dios (Brahman), del espíritu Supremo, de todo lo relativo al ser individual (adhyatma), de la acción (karma), de la esencia de la materia (adhibhuta), del espíritu tutelar (adhidaivam) y del sacrificio supremo (adhiyajna). Y te digo esto también: cualquiera que entienda Mi misterio me alcanzará”.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XIV

Y luego continúa:

“El séptimo es el pranava (la vibración vital) que, cuando es pronunciado en el momento de la muerte, propicia la fusión con el imperecedero Dios mismo.” Al decir esto Krishna, Arjuna le rogó de inmediato que le explicara el punto un poco más, de manera que pudiera comprenderlo claramente. Krishna condescendió gustoso. “El momento de la muerte no significa ‘algún punto futuro en el tiempo’. Significa ‘¡este mismo momento!’ Cualquier momento puede convertirse en el ‘momento de la muerte’. Así, cada momento es el último. Cada momento debe ser llenado con el pranava. El destino del hombre después de la muerte es moldeado por el pensamiento que predomina en el momento de la misma. Ese pensamiento es el cimiento sobre el cual se construirá el siguiente nacimiento. Quien en ese momento me recuerde, alcanzará Mi gloria y de hecho me alcanzará a Mí. Por eso, cada acción del hombre, cada esfuerzo suyo, cada práctica espiritual, debería dirigirse a la santificación de ese momento fatal; los años de la vida deben dedicarse a la disciplina que en ese momento hará surgir el pensamiento de Dios o de la palabra Om o Aum.

“Lo que ha de descartarse es el cuerpo, la envoltura física; lo que ha de ganarse es el Ser Supremo, el Universal Absoluto (Parabrahma). El cuerpo contiene tu realidad, tú propia forma, la indiscartable, indestructible, inmortal verdad y eternidad. Esa realidad es la entidad llamada Atma o, lo que es lo mismo, el Alma Universal (Paramatma). Puesto que tú eres eso, no puedes descartarlo.

El abandono del cuerpo es semejante a la mudanza de una casa que uno ha ocupado durante varios años; el nacimiento es la entrada en la nueva casa. Ambos actos son puramente físicos, no afectan al Atma. El cuerpo está expuesto al deterioro y a la muerte. Por lo tanto, más aún que los seis principios que ya mencioné, la prava, que es un instrumento de Liberación tan poderoso, tiene que ser comprendido con claridad. Deben usarse todos los largos años de la vida en esta consumación para que la mente esté fija en el pranava cuando se vaya a desechar el cuerpo. Se eructa el sabor del alimento que se ha tomado; el último pensamiento indica el alimento con el cual uno se ha alimentado.

“Tu progreso va de acuerdo con tu práctica. Ten siempre conciencia de la necesidad de fijar la mente en pensamientos santos al desechar el cuerpo. Es decir, sumérgete en pensamientos santos en todo momento de tu vida”.

Arjuna inquirió “¡Oh, señor! ¿Tiene uno que esforzarse en ello desde ahora, si desea obtener pensamientos santos en el último momento de la vida? ¿No podemos obtenerlos en ese mismo instante?” El señor se dio cuenta de su duda y le replicó: “Tu inteligencia parece haberse embotado bastante, pues estás titubeando para aceptar la necesidad de desarrollar pensamientos santos desde ahora. ¡Arjuna! La mente tiene que ser educada en este hábito mediante lo que se llama la disciplina de la práctica constante (abhyasa yoga). Tiene que ser entrenada para evitar otros pensamientos y concentrarse solamente en el Señor. Solamente entonces podrás alcanzar la Super – Alma, el Espíritu Supremo (Paramapurusha). A menos que sistemáticamente le enseñes y la entrenes, no recordará al Ser Supremo en el momento de la muerte; no podrás recordarlo.

“Me preguntarás la razón de ello. Pues bien. Piensa en tu propio caso. Tú puedes usar estas armas tanto de ataque como de defensa en la batalla que es inminente porque aprendiste el arte de manejarlas desde hace muchos años, ¿no es así? ¿Podrás usarlas con confianza, si no tuvieras preparación o sin pensarlo? ¿Sería esto posible? El guerrero algún día será llamado a las armas; por eso se le enseña el arte desde niño, para que esté preparado para la emergencia.

“Similarmente, sea lo que sea que el hombre llegue a encontrar durante su vida, seguramente se encontrará ante la muerte. Por eso, cada uno debe adiestrarse para tener en ese momento la actitud y el pensamiento que sea más beneficioso para él. De otra manera, la vida habrá sido un fracaso, resultaría inútil. La persona no preparada para esta consumación tendrá que sufrir la suerte que le corresponda. Nadie entra en la batalla con el propósito de ser derrotado. Así también, nadie acepta voluntariamente una caída; busca solamente el progreso. ¿No será prudente, entonces, esforzarse por aquel objetivo que es de su mayor interés? De ahí que cada hombre deba esforzarse sinceramente por asegurar el pensamiento en el séptimo principio, el pranava, en el último momento de la vida. Quien muere con ese pensamiento, Me alcanza a Mí”, dijo Krishna.

Esta es toda la esencia del Gita. Pues la meta de todas las acciones del hombre es alcanzar el pináculo del progreso, ¿no es así? Ese es el impulso que lo hace dedicarse a las oraciones, a la repetición del Nombre (japa) y a la meditación (dhyana), a la alabanza (archana) y a las austeridades (tapas). Todos aquellos que han puesto su fe en estas prácticas tienen que recordar esa meta todo el tiempo.

Krishna dijo que el Om tiene que ser recordado en el momento de la muerte. Hay algunos puntos que requieren explicación en relación con esto, pues hay muchos que arguyen que el pranava puede ser repetido solamente por unos pocos y que los demás no tienen derecho a hacerlo. Esto es erróneo. Es una falsa conclusión que se debe a que no conocen la verdad. Surge de una creencia errónea.

El Gita no se refiere a este grupo o a aquel otro. Krishna dice “quienquiera”, sin palabras calificativas que lo limiten a una sola clase o a un solo sexo. Ni siquiera dijo “quien merezca o quien no merezca”, “quien esté autorizado o quien no esté autorizado”. Sólo dijo que para la meditación en el OM (el mero “traerlo a la memoria” es inútil), tiene que pasarse antes por algunas disciplinas preliminares, como el control de los sentidos, la concentración de la mente, etc.

Pues si la mente anda brincando de una fantasía a otra, ¿Cómo puede resultar de beneficio alguno la sola pronunciación del sonido Om, Om, por los órganos vocales? El sonido no ayudará al

logro de la Liberación. Los sentidos tienen que ser controlados, los pensamientos tienen que concentrarse, la gloria tiene que ser aprehendida. Por eso es que el Señor aconsejó que desde el nacimiento hasta la muerte uno debe dedicarse a la búsqueda de la Verdad. Si, en cambio, se pospone la práctica hasta el último momento, entonces será como un estudiante que por primera vez hojea el libro de texto momentos antes de entrar al salón de examen. Si el estudiante piensa tener un año entero por delante y descuida el aprender de su maestro y de las notas tomadas en las clases y de los libros, ¿cómo puede entrar algo en su cerebro si abre su libro esa misma mañana? Sólo aumentará su desesperación. Sólo podrá declarársele experto en indolencia.

Ningún árbol producirá fruto inmediatamente después de ser plantado. Para que llegue esa etapa, tendrá que cultivarse cuidadosamente durante un prolongado período de tiempo, ¿no es así? Similarmente para cualquier resultado que se busque tienen que seguirse cuidadosamente, sin interrupción, las disciplinas preparatorias. Nadie puede adquirir el fruto sin vigilancia ni constancia.

Los aspirantes tienen que estar siempre conscientes de esto. ¡El anhelo debe alejarse del “como nacer” y dirigirse al “cómo morir”! Pues el nacimiento depende de cómo ocurre la muerte. La muerte viene primero, el nacimiento ocurre después. La gente cree que los hombres nacen para morir y que mueren para volver a nacer. Está equivocada. Se nace para no volver a nacer. Se muere para no volver a morir. Es decir, el hombre que muere debe morir de tal manera que no vuelva a nacer. Una vez que muere, no debería volver a nacer para encontrarse con otra muerte. La muerte es inevitable si se nace. Entonces, eviten el nacimiento y evitarán la muerte.

Así, el aspirante no debe anhelar un buen nacimiento; debe buscar una buena muerte. Puede que nazcas bien, en una buena familia o con muchas circunstancias; pero tus acciones subsiguientes posiblemente no te aseguren una buena muerte. Entonces, si se anhela una buena muerte, el problema de nacer y quedar nuevamente sujeto a la muerte, puede evitarse.

Todo hombre que ha nacido debe tener su fin siempre presente. Cultiven buenos hábitos de pensamiento y de acción para hacer ese fin genuinamente auspicioso. El logro de tal fin es una señal inequívoca de haber merecido la Gracia de Dios.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XV

“Te diré brevemente en qué consiste la devoción. ¡Escucha! La devoción es la completa identificación de las propias actividades mentales con las del ideal sobre el cual se centra el apego”

Aquí Arjuna interrumpió con otra pregunta: “¿Cómo es eso posible, oh Señor?” “Es posible Arjuna. Controla los sentidos, deja que la mente se retire a un segundo plano, que el corazón se purifique, que los aires vitales se eleven a la más alta región del Shirsha (una montaña), que el individuo se establezca en la verdad del Alma (átmica), y que el Om sea el único punto de atención en el momento en que el aire vital (prana) abandone el cuerpo. Un hombre tal viene a Mí y se reúne conmigo; sus actividades mentales se vuelven iguales a las Mías”, dijo Krishna.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XVI

Krishna, le explicó a Arjuna los tipos de liberación que existen:

“¡Arjuna! Hay dos clases de Liberación que se mencionan en las Upanishads: la Liberación instantánea (sadyomukthi) y la Liberación alcanzada paso a paso (kramamukthi). A la Liberación instantánea (sadyomukthi) también se le llama Liberación con unidad absoluta (kaivalyamukthi). Para ganar ésta, nadie necesita aspirar a cielo alguno. Este se obtiene de inmediato y no por etapas. La Liberación así lograda es una conquista para siempre. Las demás

están expuestas al cambio. Cuando el efecto del mérito adquirido se agota, el cielo tiene que abandonarse y la vida sobre la Tierra empieza de nuevo. Tales almas no conocen ninguna fusión; sólo aquellos que logran la unidad absoluta se funden y se vuelven uno con lo Eterno, con lo universal”.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XVII

El Amor de Brahman y así la velocidad de la luz, sólo es posible alcanzarla fuera de las leyes del universo y por medio de la Gracia Divina.

El esfuerzo humano constituye el primer paso en la empresa para alcanzar este supremo estado de Divinidad. El segundo factor esencial lo constituye la gracia de Dios. Cualquiera puede esforzarse por conocerse a sí mismo. Hombres y mujeres, ricos y pobres, todos son aptos para encender dentro de sí la llama de la sabiduría espiritual. Nada se opone a ello, ni distingos de casta, raza o religión. No importa, tampoco, que uno carezca de una educación formal, o de una base de ciencias físicas. En el mundo moderno no resulta fácil llegar a obtener este autoconocimiento. De todos modos, esto no significa que uno deba renunciar al esfuerzo, dejándose llevar por la frustración o la desesperación.

Hay personas que buscan incansablemente obtener el conocimiento espiritual a expensas del conocimiento secular. Generalmente fracasan en ambos intentos y vagan sin rumbo entre los dos. El conocimiento profano no debe despreciarse; es beneficioso lograr la visión espiritual mientras se busca obtener el dominio de la ciencia secular. Para ello, es necesario que la juventud dedique diariamente algún tiempo a meditar en Dios.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
20 La Indagación Interior

J. H.: ¿Cuál es la diferencia entre una persona con visión divina y una persona plenamente realizada en Dios?

Existe una diferencia. La persona que ha realizado a Dios, el Jivanmukta, no tiene ya ninguna identificación con el cuerpo. Es una persona en quien sólo se manifiesta la visión divina. Ya no le presta atención alguna al cuerpo, de modo que éste se debilita y se seca; no se preocupa ya ni del alimento ni del agua, ni siquiera viene a su mente. Como resultado, en estas circunstancias la vida no se mantiene sino veintiún días en el cuerpo, lo que puede variar algo de acuerdo a las condiciones de la persona. El rey Janaka se retiró a la selva y llegó a ser un jivanmukta; la vida se mantuvo por diecinueve días en su cuerpo. Por su parte, la persona que posee la visión divina es conocida como un “raja yogui”. Jivanmukti es la permanente conciencia de Dios, es el unirse con Dios. Puede producirse una conciencia de Dios, temporal que dure algunas horas o un día, durante una meditación profunda o en varios de los niveles de samadhi⁵⁷, pero no es permanente, no es la unión con Dios.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
XXXVII

⁵⁷ Samadhi: Equilibrio de la conciencia. Libertad total de toda dualidad.

**El universo es la representación del karma.
Los planetas y su distribución es la evidencia de los apegos.
Cuando se alcanza la liberación (moksha) se trasciende
el tiempo y el espacio.**

REFLEXIONES

A través de la purificación espiritual, el hombre puede merecer la gracia que le permita trascender el universo y así, desplazarse a velocidades tan sorprendentemente mayores a la velocidad de la luz para llegar a la omnipresencia.

“Pero ahora dime: ¿en cuántas formas te manifiestas dentro de este Universo que Tú mismo has creado? Estoy deseoso de escucharlo de Ti para hacer lo que más convenga para merecer la gracia de estar vivo”, dijo Arjuna. “¿Y en cuál de estas diversas forma debo meditar? Dímelo para hacerlo así y salvarme”, imploró.

“¡Vaya preguntita ésa!, dijo Krishna, con una sonrisa. “Quizás pensaste que podrías comprender fácilmente la respuesta, si la tuvieras. Bien, puesto que me haces la pregunta, me ablandaré un poco y te daré la respuesta. Escucha cuidadosamente. Yo soy el Atma interna en el corazón de todo de cada ser. Así que si tú crees y normas tu vida sobre la base de la creencia de que el Atma interna en cada ser es Mi Ser Supremo (Paramatma), esto será una forma de meditación suficiente para ti. Vela porque esa creencia no se debilite no se pierda. Aférrate constantemente a ella, practica esa creencia, aplícala a tus obras, palabras y pensamientos. Entonces la experiencia de la unidad, o sea, de que tú eres Yo y de que Yo soy tú, puede lograrse.

“Los cinco elementos, la tierra, el agua, el fuego, el viento y el éter son también formas Mías. Yo soy la actividad que se manifiesta en el Sol, la Luna y las estrellas. Cuando llega una gran destrucción, Yo soy esa fuerza destructora y también la fuerza que vuelve a construir. Lo soy todo, desde lo microscópico hasta lo macroscópico; soy el pasado, el presente y el futuro. Soy las tres regiones y los tres gunas (atributos de la materia) que han modelado al hombre y a la Naturaleza. No hay objeto que no sea Yo; ningún nombre que no sea Mío. La sangre tomada de una parte del cuerpo es igual a la de cualquier otra; así también, lo divino es idéntico en todas partes”.

Arjuna juntó las palmas y levantando las manos exclamó: “¡Krishna! Todo la Creación tiene Tu forma. El conocimiento, la riqueza, el poder, la fuerza, la energía y el esplendor son expresiones de Tu gloria, ¿no es así? Pues bien, ¿no me darás la sagrada oportunidad de satisfacer el deseo de mi vida de experimentarte como toda esta Creación, como la Forma Cósmica (Visvarupa), como la forma misma de la Creación? Yo te lo imploro. Te lo ruego postrado a Tus pies”.

Conociendo la angustia de su corazón, Krishna replicó: “¡Arjuna! Ciertamente que te complaceré. Pero tus ojos físicos no pueden ver esa gloria. La Forma Cósmica (Visvarupa) no puede ser percibida por la limitada capacidad visual que capta solamente esta naturaleza. Por tanto, te dotaré de visión sobrenatural. Y ahora, ¡mira!” Así dijo El y se manifestó ante Arjuna como la Creación y más aún. ¡Qué misericordia tan grande! ¡Qué experiencia tan grandiosa!

En este punto, hay un detalle sutil en que los buscadores deben fijarse. Los Vedas, los Sastras y los Puranas (libros de mitología hindú), además de muchos eruditos y santos que tienen el derecho de hablar sobre estos asuntos, todos describen a Dios como algo presente en todas partes y como la realidad interna en todo ser. Basándose en esto, hay algunos que argumentan: “Si El esta presente en todas partes y en toda cosa, ¿por qué no es visto por todos?” Para todos los que arguyen, la respuesta es: ¿cómo puede el ojo físico, compuesto sólo de los cinco elementos, ver más allá de los cinco?

Nada puede iluminar a un objeto que no refleje luz; pero una llama se ilumina a sí misma y desparrama luz a su alrededor. Dios es Autoluminoso; El lo ilumina todo, está más allá de la Naturaleza, que no es sino una manifestación de Su gloria. De modo que El puede ser visto sólo con el ojo de la sabiduría, un ojo que puede obtenerse únicamente a través de Su Gracia. Por tanto, la adoración a Dios es una parte esencial de la práctica que llevará a este fin; quien no alcanza a verse a sí mismo, jamás podrá lograr ver a otros, ver algo fuera de sí mismo. Dedíquense, pues, a las prácticas espirituales que les asegurarán la Gracia de Dios y mediante esa Gracia, el ojo de la sabiduría les será otorgado. Esa meta es fácil de alcanzar por el sendero de la devoción. Mientras

Arjuna experimentaba la visión de Dios en el Universo y de Dios como el Universo, derramaba lágrimas de alegría. “¡Oh dios Todopoderoso, todos los dioses, Brahma el Creador, todos los sabios y santos, todos los múltiples seres y objetos, móviles e inmóviles! ¡Oh, de Tu aterrador rostro surgen llamaradas de luz y se esparcen hasta los más lejanos confines! ¡Cómo desearía conocer el significado de esta forma tan excelsa!”, exclamó Arjuna.

“¿Viste, Arjuna? ¿Sabes ahora que Yo soy el Creador, el Sostenedor y el Destructor de toda actividad y de todos los seres y objetos? ¿Te has dado cuenta de que no puedes salvar a nadie en este campo de batalla, y que a nadie puedes matar? Tú no tienes poder para matar ni tienen ellos poder morir por sus propio esfuerzo. Vivir y morir son actos dirigidos por Mí voluntad. Yo llevo encima la carga de la Tierra; Yo la he creado; y Yo la suprimo”, dijo Krishna, dándole afectuosas palmadas en la espalda y hablándolo con suavidad para atemperar su extática emoción.

Este incidente es buen ejemplo para ilustrar cómo Dios está obligado por la sinceridad de la devoción y cómo El se inclina para consolar y estimular a Sus devotos. ¡Nada más imaginen! ¿Cómo pudo este Arjuna que tan vacilante y nervioso estaba antes de obtener una demostración ocular, enfrentarse y derrotar como un mortal común y corriente a héroes poderosos y maestros en todas las artes como Brishma, Drona y Karna? Fueron vencidos por la voluntad del Señor.

Arjuna secó sus lágrimas, juntó las manos en actitud suplicante y dijo: “Oh Señor, veo la Forma Cósmica que nunca antes había visto, ni había oído mencionar, ni había siquiera concebido. Me doy cuenta de que es una verdad. Esas terribles llamaradas de luz me están achicharrando, mi cuerpo se está chamuscando, chirriando bajo el impacto de esa gloria. Preséntate ante mí de nuevo en la dulce y sonriente Forma Tuya; no puedo soportar más esta visión. ¡Padre! Reasume Tu Forma, ¡no puedo seguir viendo esto!”, rogó Arjuna.

Su Divina gracia le hizo condescender. Y dijo: “¡Arjuna! Acabas de ver esta Forma Universal Mía, que es una visión que ningún grado de erudición védica, ni de ascetismo ritualista o de austeridad puede jamás aspirar a percibir. Esto lo logra sólo el devoto que se dedica a Mí con una devoción que no admite la menor distracción (ananyabhakthi). Tales devotos ven únicamente al Señor. No tienen ninguna otra forma ante sus ojos; ningún otro pensamiento en sus manos. En todo tiempo y en todas partes ellos ven solamente Mi Forma, pronuncian sólo Mi Nombre, piensan solamente en Mí, sienten sólo por Mí o respecto a Mí y están activos únicamente en interés Mío. Tales son, oh Arjuna, quienes logran captar esta visión. Yo en cambio sólo pido esto: devoción incommovible” (ananyabhkthi).

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XX

Las personas que permanecen en el Estado de Oscuridad (Ver **16.1**), los que tienen poca noción espiritual reencarnaran de inmediato o permanecen en espera, en algún lugar, para su próxima reencarnación.

No todos los hombres reciben el impulso interno de conquistar a la maya entregándolo todo al Señor. Ello depende del merecimiento o del demérito acumulado durante muchos nacimientos. Aquellos que tienen sólo demérito en su haber se dedicarán a perseguir los efímeros placeres de los sentidos. Como los pájaros y las bestias, se deleitan con el alimento y los juegos considerándolos el único propósito de la vida; no albergan ningún pensamiento para Dios; les desagrada la compañía de los virtuosos y de los buenos; se apartan de las buenas acciones; se convierten en proscriptos del reino de Dios

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XII

El llamarlos simios con cuerpo humano sería poco, pues el simio solamente salta de rama en rama o de un árbol a otro. Los hombres son más bien como las orugas, que se mueven de una hoja a otra fijando primero sus patas delanteras en la nueva hoja antes de soltar las patas traseras de la hoja en la que hasta entonces descansaban.

Es decir que el hombre por sus actos en esta vida decide su siguiente nacimiento y dónde y cómo ha de ser, aun antes de abandonar este mundo. El nuevo lugar está determinado: sus patas delanteras ya están allí. ¡Es sólo hasta después de asentarse ahí que se suelta de este mundo! Los hombres de esta categoría giran en la rueda de nacimientos y muertes.

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XVII

Dependiendo del nivel de consciencia, existen infinidad de universos donde se desarrolla el drama llamado Vida.

Cada ser en un mundo verá el mismo mundo, pero desde su propio auto-ser de acuerdo con su propia modalidad de auto-naturaleza; pues cada uno manifestará su propia verdad del Infinito, su propio modo de auto-determinación, y encuentro de las determinaciones cósmicas; su visión por la ley de la unidad en la variedad será sin duda fundamentalmente la misma que la de los demás, pero desarrollará su propia diferenciación, — como vemos a todos los seres humanos conscientes en la única modalidad humana de las mismas cosas cósmicas, más siempre con una diferencia individual.

La Vida Divina
Capítulo II
Brahman, Purusha, Ishwara – Maya, Prakriti, Shakti
(Pág. 50)

27. PROCESO DE FUSION

La Fusión ocurre cuando dos o varios compuestos de las mismas características en su composición se unen para formar uno solo de condición homogénea. De igual forma el alma individual trabaja para encontrar el camino que permite la Fusión con el Ser Primordial del cual emergió.

La regla del mundo es que lo visible causa lo invisible. Lo manifiesto explica lo inmanifiesto, más la regla del reino del Espíritu es diferente. El Alma latente causa el mundo patente. El Ser está tras el llegar a Ser y, finalmente, el llegar a Ser se funde en el Ser; lo patente es absorbido en lo latente.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
22 Las Verdades Eternas

Tomando como ejemplo el proceso de fundición en los metales, es preciso someterlos a altas temperaturas, hasta llegar a la de fundición, que permite derretir el metal y así su estructura atómica asimila o permite la entrada de otro metal.

El hierro sólo puede ser compactado por el hierro. De la misma manera, la mente “inferior” tiene que ser moldeada por la misma mente “superior”. Uno tiene el deber de hacer fuerte y superior a su mente a fin de lograr la superación personal.

La Paz Suprema
Prashanti Vahini
(Pág. 9)

La mente no presenta peligro ni da problemas en tanto no se entremezcle con los sentidos corporales. Por ejemplo, la mente tiene un pensamiento teatral; esto no implica ningún daño. Pero si la mente toma al cuerpo y lo arrastra al teatro, entonces se enreda con la representación, con la gente, con las emociones, con los conceptos, y se ha perdido la paz. La mente no debería dejarse cautivar por los sentidos corporales que sólo deberían servir a las necesidades del cuerpo. La mente debe comprometerse sólo con los cinco sentidos mentales que son: la verdad, la concentración, la paz, el amor y la bienaventuranza. En tanto la mente se ocupe de ellos, todo estará bien y la persona estará contenta y serena. Los objetos físicos tienen un potencial de temperatura. Si la respiración es rápida, la temperatura del cuerpo se elevará. Si se le agregan al fuego objetos sujetos a temperatura, el fuego arderá con mayor fuerza. Todo lo que es sujeto a temperatura puede unirse entre sí. La mente, sin embargo, no tiene temperatura y tampoco Dios la tiene. Por lo tanto, la mente y Dios pueden unirse.

Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
XVIII

Existe un proceso de preparación o purificación que permite al individuo la completa identificación con el Ser Supremo y así la Unión o Fusión se realiza.

Cuando el oro es fundido resplandece en el crisol con una singular aura amarilla. ¿De dónde emana esa luz? ¿Del oro o del fuego? Sucede solamente que el fuego remueve la escoria; la refulgencia pertenece al oro en sí: ésta es de su propia naturaleza. El fuego es un medio para eliminar la escoria.

¿No se añade nada al oro, ¿por qué un trozo de madera, de acero, o de piedra echados al fuego no se vuelven tan resplandecientes como el oro? Así, se llega a la conclusión de que el esplendor del oro no le viene a través del fuego, sino que es producto de su propia naturaleza interna.

La Senda del Conocimiento

Jñana Vahini

Los Cuatro Obstáculos a Superar para la Comprensión del Alma

Así como el oro que se funde en el crisol se despoja de la escoria y brilla con su radiante aura, también el hombre debe ponerse en el crisol del Yoga y purificarse en el fuego del desapego.

La Senda del Conocimiento

Jñana Vahini

Devoción, Desapego y Conocimiento

“Para adquirir este sagrado Conocimiento Espiritual⁵⁸, una cosa es esencial: la fe sincera (sraddha) y constante en los Sastras, en los maestros y en la adquisición de la Sabiduría. Sin un esfuerzo nacido de la fe, el hombre no puede realizar ninguna tarea, por pequeña que sea. Por lo tanto, puedes ver por ti mismo cuán esencial resulta, para adquirir el Conocimiento, el incomparable arcón de la ecuanimidad (sama), del autocontrol (dama), de la ausencia de deseos (uparathi), de la resignación (thitthiksha) y de la atención fija (samadhana), cada uno posesión envidiable.

“La fe sincera es solamente el primer paso. Tú tienes que haber estado anhelando saturarte de las enseñanzas que te estoy impartiendo. Esto es muy necesario, pero deberás también ser vigilante y evitar caer en la pereza. Podrás también caer en compañía que no sea ni compatible ni alentadora. Para escapar de la mala influencia de una compañía tal, y con objeto de fortalecer la mente para que la evada del todo, se requiere el dominio de los sentidos.

“No admitas duda alguna en ti. La falta de fe o de firmeza no es tan destructiva como el veneno de la duda. En su acción y consecuencias es como el bacilo de la tuberculosis. Nace de la ignorancia y penetra en la cavidad del corazón del hombre. Es la causa del desastre.

“Por lo tanto, destruye a este demonio con la espada del Conocimiento del Ser (Atmajñana). ¡Levántate, Arjuna! Actúa como si estuvieras obligado por el deber; ten fe en Mis palabras; haz como Yo digo, sin pensar en el resultado de tus actos. Practica el karma sin deseo (nishkamakarma). Por medio de esa renunciación te establecerás en el Conocimiento y te liberarás de todo cambio, del nacimiento y de la muerte.

“Abandona la idea de que eres el hacedor y el beneficiario. Puedes hacer esto dedicando al Señor tanto la acción como el fruto de ella. Entonces ningún pecado podrá afectarte, puesto que no eres el hacedor, y la acción por fuerza tiene que ser santa. Así como el aceite en la lengua, el colirio en el ojo y la hoja de loto en el agua, la acción está ‘contigo’, pero no es tuya ni parte de ti. Lo que tú hagas, escuches o veas te dejará indiferente, libre de acciones, inocente frente a todo lo que veas o escuches. El gozo derivado del mundo externo abre las compuertas del sufrimiento; es pasajero; pero tú eres eterno, la fuente misma de la Bienaventuranza, que estás por encima y más allá de todo esto, tú eres la Encarnación del Alma (Atmaswarupa) misma. Esa es tu naturaleza genuina. No estás relacionado con estas actividades llamadas acciones ni con estas consecuencias que ahora tienes por reales. Tú no eres el actor; ¡sólo eres testigo, el observador! Toda tu perplejidad ha surgido de la ilusión de que eres el actor, de tu ego y de tu sentido de lo ‘mío’. Conoce a Brahman (Dios); encárgate de cualquier tarea pero renuncia a los resultados; la renuncia al fruto de la actividad es muy superior a la renuncia a la actividad misma. El Yoga de la Acción (karma yoga) es muy superior a la acción de la renuncia (karma sanyasa).

“Bien. Superior a estos dos es el Yoga de la Meditación (dhyana yoga). Te diré por qué. El Yoga de la Meditación necesita el apoyo del Yoga de la Acción (karma yoga); por eso el Yoga de la

⁵⁸ Que destruye todo pecado y todo acto meritorio

Acción fue enseñado primero. Aquellos que renuncian a los frutos mientras se encuentran activamente ocupados en el karma, son muy queridos por Mí; son los verdaderos renunciante (sannyasines). No tengo afecto por aquellos que abandonan el fuego del ritual y desisten de toda actividad excepto el comer, el dormir y el desear los placeres sensoriales, comportándose como los parientes de Kumbhakarna (hermano del rey demonio Ravana) y desperdiciando ociosamente el tiempo. Soy inalcanzable y lejano para los haraganes. Quien no haya renunciado a la persecución de los deseos, nunca podrá convertirse en un yogui no importa qué tanto se dedique a la práctica espiritual (sadhana). Sólo aquel que tenga el cuidado con los sentidos y que no tenga apego a los resultados de sus actos podrá convertirse en un renunciante a todo apego.

“El Yoga de la Meditación (dhyana yoga) es posible únicamente sobre la base de esta acción sin deseo por los frutos (nishkama karma). Si la mente no está bajo control y no es dócil a las órdenes de uno, puede convertirse en el más poderoso enemigo. Por eso, vive en soledad, de tal modo que puedas dominar los sentidos. Un caballo sin riendas, un toro desacostumbrado al yugo y un aspirante espiritual cuyos sentidos no han sido dominados son como un río sin agua. Cualquier práctica que no incluya tal dominio es un desperdicio.

“¡Por tanto, levántate, Arjuna! Practica el Yoga de la Meditación (dhyana yoga). Proponte dominar los sentidos mediante este Yoga y síguelo firmemente, sistemáticamente, con regularidad, a una hora determinada y en un lugar fijo, sin cambiarlos a tu capricho. Un sistema regular es esencial para este Yoga. Obsérvalo estrictamente. No lo cambies al dictado de tu capricho; eso te acarreará consecuencias deplorables. Para aquellos que comen demasiado y se agotan con la tarea de asimilar el alimento, para aquellos que comen muy poco y son víctimas de la inanición, para aquellos que duermen demasiado o muy poco, para aquellos que practican la meditación según su conveniencia (es decir, que la practican un día durante largas horas por no tener otra cosa que hacer, y al día siguiente sólo hacen un remedo de meditación porque tienen mucho trabajo), para aquellos que dan rienda suelta a los seis enemigos (el deseo, el orgullo, la ira, la ambición, la codicia y la envidia), para aquellos que no dan alegría a sus padres y especialmente a la madre, y más aún que todos éstos, para aquellos que abrigan duda y tienen poca fe en el Señor o en el gurú a quien eligieron e instalaron en su corazón, la meditación no rendirá fruto alguno.

“La mente del adepto al Yoga debería ser como la llama erguida e inmóvil de una lámpara colocada en un sitio donde no hay viento. Al presentarse la menor señal de movimiento, deberás esforzarte por dominar tu mente, sin permitirle vagar. Desarrolla la conciencia de que tú estás en todo y mantén el sentimiento de unidad, de que todo está en ti. Entonces podrás dedicarte a practicar las distintas forma de Yoga y en todas tendrás éxito y quedarás libre de la tendencia a buscar diferencias entre ‘yo’ y los ‘otros’, o entre el Atma y el Ser Supremo (Paramatma). El gozo y el sufrimiento de los demás se volverán entonces también tuyos, ya no podrás nunca lastimar a nadie y podrás amar y adorar a todos al darte cuenta de que todos son el Señor mismo (Sarvesvara).”

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XI

En la vida el hombre se debate entre dos fuerzas, entre el apego y el amor, igual que en las estrellas donde hay una constante lucha entre la expansión y la contracción. La expansión debida a la presión térmica, originada por el calor de las reacciones nucleares, y la atracción por su masa, su gravedad. **El amor expande, el apego contrae.**

Cuando la estrella agota su combustible se apaga, es la muerte de la estrella y colapsa ante su gravedad. Si la estrella es lo suficientemente masiva, tendrá un campo gravitatorio tan alto que la luz no puede escapar de ella y se forma lo que se llama **Agujero Negro.**

Chandrasekhar⁵⁹ calculó que una estrella fría de más de aproximadamente una vez y media la masa del Sol no sería capaz de soportar su gravedad. (A esta masa se le conoce hoy día como el límite de Chandrasekhar.)

Historia del Tiempo
Capítulo 6
Los Agujeros Negros

La estrella se reduce a un punto en el espacio de una densidad tal alta como contener toda la masa de una montaña en la cabeza de un alfiler y así hunde hasta romper la malla del universo o la **maya del universo**. Es decir, se produce un agujero en la maya del universo, es el camino hacia **Brahman**, conduciendo a la unión con el **Ser Supremo**.

En un completo y total desapego el eje **Prakriti** desaparece y con él el universo y sus leyes, dando lugar a un océano nectarino de silencio y amor.

La mente es como una hoja de papel. Cuando se enrolla de una manera, siempre se enrollará en la misma dirección. Deberás enrollarla en la dirección opuesta para poder enderezarla.

La mente adquiere la forma de los objetos a los que se apegas. Si se apegas a las pequeñas cosas se vuelve pequeña. Cuando se fija en las cosas grandes se vuelve grande.

En general, algunos procuran las cosas del mundo, otros las descuidan y unos las aborrecen. La razón está en la mente.

Tus gustos y aversiones están modelados por tus propias actividades, pensamientos y sentimientos.

Pizarra de Prashanti Nilayan
13 de junio de 2002

Las fuerzas gravitatorias en las proximidades de un Agujero Negro son tan altas que deforman el espacio – tiempo alrededor de ellos, como podemos observar en la **Fig. 27.1**.

⁵⁹ Subrahmanyan Chandrasekhar, estudiante graduado indio (1928).

Actualmente uno de los grandes observatorios de la NASA (de rayos X), recibe el nombre de Chandra en honor al astrofísico.

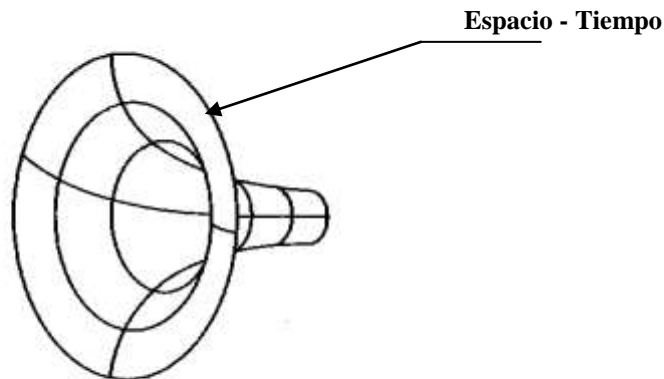

Fig. 27.1 Agujero Negro

En nuestro estudio, se considera a la masa como representativa de la conciencia ($m = \text{Conciencia}$). Así, la experiencia de ingresar en un Agujero Negro es lo mismo que experimentar la unión con la Conciencia Divina, el proceso de Fusión.

Los sueños persisten únicamente hasta que uno despierta, y al despertar, el temor que se tuvo mientras se soñaba, la tristeza que se experimentaba, todo desaparece y no es ya verdadero. Similarmente, una vez que la ilusión queda desechada y “despiertes” en Sabiduría comprenderás que todo esto no eres “tú”, sino que tú eres el Alma.

La Verdad ¿QUE ES LA VERDAD?

Capítulo II

KARNA, DEVOCION Y CONOCIMIENTO (76.)

A continuación mostramos cómo sería ingresar en un Agujero Negro, según Hawking, S. (1989). Haciendo un símil de los términos físicos, expuestos por el autor citado, con relación a los términos espirituales, tratados en este estudio, podemos relatar como es la experiencia desde las proximidades de la realización hasta samadhi. Y nos indica, además, cómo este nivel nos separa totalmente del mundo ordinario.

Los cambios que debemos hacer de los términos físicos a los espirituales son los siguientes:

NIVEL FISICO	NIVEL ESPIRITUAL
Campo Gravitatorio	Campo de Conciencia
Intrépido Astronauta	Agraciado Devoto
Superficie de una estrella que se colapsa	Proximidades de la realización
Radio Crítico	$y_s=1$ (punto de no retorno)
Despedazar	Fusionar

En el mismo orden de ideas Hawking nos explica:

Para entender lo que se vería si uno observara cómo se colapsa una estrella para formar un agujero negro, hay que recordar que en la teoría de la relatividad no existe un tiempo absoluto. Cada observador tiene su propia medida del tiempo. El tiempo para alguien que esté en una estrella será diferente al de otra persona lejana, debido al campo gravitatorio de esa estrella. Supongamos que un intrépido astronauta, que estuviera situado en la superficie de una estrella que se colapsa, y se colapsara hacia dentro con ella, enviase una señal cada segundo, de acuerdo con su reloj, a su nave espacial que gira en órbita alrededor de la estrella. A cierta hora según su reloj, digamos que a las 11:00, la estrella se reduciría por debajo de su radio crítico, entonces el campo gravitatorio se haría tan intenso que nada podría escapar y las señales del astronauta ya no alcanzarían a la nave. Conforme se acercara las 11:00, sus compañeros, que observaran desde la nave, encontrarían los intervalos entre señales sucesivas cada vez más largos, aunque dicho efecto sería muy pequeño antes de las 10:59:59. Sólo tendrían que esperar poco más de un segundo entre las señal del astronauta de las 10:59:58; pero tendría que esperar eternamente la señal de las 11:00. Las ondas luminosas emitidas desde la superficie de la estrella entre las 10:59:59 y las 11:00, según el reloj del astronauta, estarían extendidas a lo largo de un período infinito de tiempo, visto desde la nave. El intervalo de tiempo entre la llegada de ondas sucesivas a la nave se haría cada vez más largo, por eso la luz de la estrella llegaría cada vez más roja y más débil. Al final, la estrella sería tan oscura que ya no podría verse desde la nave: todo lo que quedaría sería un agujero negro en el espacio. La estrella continuaría, no obstante, ejerciendo la misma fuerza gravitatoria sobre la nave, que seguiría en órbita alrededor del agujero negro (...)

Un astronauta situado encima de uno de estos objetos⁶⁰ no sería despedazado antes de que se formara el agujero negro. De hecho, él no sentiría nada especial cuando alcanzara el radio crítico, y podría pasar el punto de no retorno sin notarlo. Sin embargo, a las pocas horas, mientras la región continuara colapsándose, la diferencia entre las fuerzas gravitatorias sobre su cabeza y sobre sus pies se haría tan intensa que de nuevo sería despedazado.

Historia del Tiempo
Capítulo 6
Los Agujeros Negros

En la cita anterior, se puede observar la coincidencia con la explicación de Swami, referente al samadhi, cuando dice: *“Samadhi es como el océano hacia donde fluye toda disciplina espiritual. Los siete ríos de yama, niyama, asana, pranayama, prathyahara, dharana y dhyana confluyen en samadhi, en donde toda huella del nombre y la forma desaparecen. Quien sirve y quien recibe el servicio, el que medita y aquel en quien se medita son uno. Todas las deidades se disipan y se destruyen: uno no sentirá la experiencia, es decir, no será consciente de lo que está experimentando. Samadhi será sólo uno mismo, nada más. Si hay algo más, no puede ser samadhi, sino un sueño, una fantasía, una visión pasajera. Samadhi no puede admitir otro que no sea Brahman.”*⁶¹, al igual que Hawking cuando dice que el astronauta: “no sentiría nada especial cuando alcanzara el radio crítico”.

⁶⁰ Objetos en el universo que pueden producir un colapso gravitatorio y producir agujeros negros.

⁶¹ La Paz Suprema. Prashanti Vahini (Pág. 56 - 64)

27.3 El Cielo y La Fusión

Swami nos explica que cuando un devoto alcanza el nivel del Cielo, por las buenas obras llevadas a cabo en su estancia en la Tierra, no representa la mayor cercanía con Dios y está sujeto, no obstante, a nuevas visitas a la Tierra para completar su purificación.

No podemos pensar sin palabras; las palabras constituyen el material esencial para cada pensamiento. Cuando el individuo abandona el cuerpo, las palabras entran en la mente; la mente entra en la fuerza vital y esta se funde en el Alma. El Alma (individualizada en el cuerpo), cuando llega a liberarse, pasa raudamente hacia la Región del Principio Solar (Suryaloka). Desde allí pasa a la región de Brahma (el Brahmaloka). Una vez alcanzada esa región, el Alma individualizada ya no tiene nada que ver con la naturaleza. Existirá allí hasta el fin de los tiempos. Experimentará una bienaventuranza sin límite. Será poseedora de todos los poderes, con excepción de los poderes de la Creación (...)

De acuerdo con los Vedas, cuando se observa siempre el más alto bien, la persona es elevada a la posición de Devendra. El alma que haya llegado antes a ella, descenderá a la Tierra y reasumirá su carrera en forma humana. Al igual que cambian los monarcas en la Tierra, tampoco los regentes del cielo pueden escapar al ascenso y a la caída. También los residentes del cielo están sujetos a la ley de los altibajos. Solamente en el Brahmaloka se está libre de nacimiento y muerte, de ascenso y caída, de altas y bajas. Esta es otra doctrina básica del pensamiento bharatiya, el eterno néctar que le entrega a la humanidad.

Mientras el Alma Individualizada es un deva en el Chandraloka⁶², no puede efectuar acción alguna. Sólo el hombre se puede expresar a través del karma que lo ata por medio de sus consecuencias. Karma significa actividad emprendida con deseo, con los ojos puestos en el resultado. Cuando el alma permanece como un deva en el Chandraloka se encuentra contenta y satisfecha, de modo que no anhelará la actividad para lograr algún placer o éxito. La residencia en ese Loka constituye la recompensa que se ha ganado por las buenas obras llevadas a cabo en el pasado, o puede ser el premio merecido por su bondad. Cuando la felicidad que emana de las buenas obras se haya disfrutado y consumido, se tendrá que sufrir el saldo de las consecuencias acumuladas, de modo que el alma deberá volver como hombre a la Tierra. Entonces, si alcanza el más alto bien y se dedica a la realización de acciones con el mayor potencial de mérito, puede limpiar su corazón y llegar a alcanzar el Brahmaloka, desde el cual no hay retorno.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
8 La Esclavitud

Es decir, a través de la purificación, por medio del karma en Dharma, y por la Gracia Divina, se consigue obtener la unidad, la Paz Suprema, lo que representa *Brahmaloka*.

Siguiendo nuestra explicación acerca de la unión con la Conciencia Divina a través del agujero negro, observamos que la fuerza gravitatoria dentro de un agujero negro es tan alto que los conos de luz (**Fig. 22.1**), por no poder escapar de su atracción, se inclinan hacia dentro hasta cerrarse (**Fig. 27.3**).

⁶² “Chandraloka viene a ser según los hindúes, el tiempo que se pasa como un deva en los Cielos o lo que el cristianismo y el islamismo denominan un ángel.” (La Senda de la Verdad. Sathya Vahini. 8 La Esclavitud)

Cuando la estrella se contrae, el campo gravitatorio en su superficie es más intenso y los conos de luz se inclinan más hacia adentro. Esto hace más difícil que la luz de la estrella escape, y la luz se muestra más débil y más roja para un observador lejano. Finalmente, cuando la estrella se ha reducido hasta un cierto radio crítico, el campo gravitatorio en la superficie llega a ser tan intenso, que los conos de luz se inclinan tanto hacia dentro que la luz ya no puede escapar.

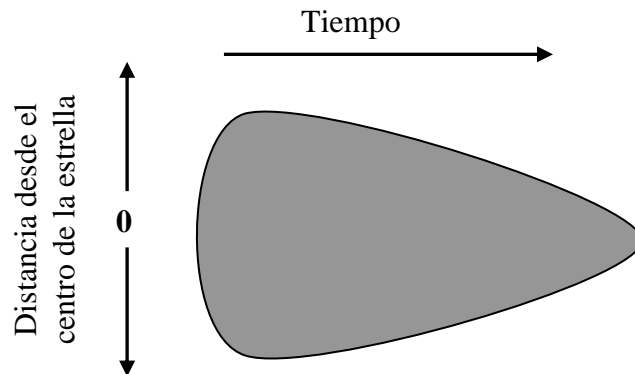

Fig. 27.3 Cono de Luz cerrándose

Historia del Tiempo
Capítulo 6 Los Agujeros Negros

Sabiduría es conocerlo todo. Poseerla significa que no hay más dudas en la mente.

La sabiduría se acrecienta con la evolución del alma, es un crecimiento natural que resulta de la experiencia de muchas vidas.

La sabiduría perfecta existe cuando el hombre y Dios son uno, en el mismo nivel de conciencia y completamente fusionados. En ese punto, el hombre y Dios SON uno.

Mensajes de Sai para ti y para mí
Sabiduría

Si las actividades de la inteligencia se aquietan, y ésta se refugia en Brahman, uno se fundirá con Brahman o el Absoluto Universal. Hay que observar el mundo desde lejos con una actitud desinteresada; por este medio puede ser vencido el mundo de la materia, y las personas que lo logren escaparán a los engaños del intelecto, que sólo crea dudas, ilusiones y dualidades ajenas a la realidad del Alma.

El intelecto es un instrumento primordial que hay que limpiar de la herrumbre del mundo sensorial y hacerlo brillar con su refulgencia natural propia. El intelecto no debe estimularse, agitarse, ni siquiera activarse porque cuando así acontece el mundo aparece variado y multiforme; en cambio cuando el intelecto está quieto, la Paz envuelve al hombre, lo sumerge en esplendor y lo sitúa en Bienaventuranza plena y continua.

Por lo tanto, que todos los aspirantes espirituales se establezcan en el conocimiento de su propia realidad íntima, mediante una vida disciplinada y de esfuerzo constante; que pueda mantener su mente alejada del mundo, que disfruten de la contemplación del Espíritu Supremo, se saturen de Ananda y se conozcan a sí mismos como el Uno sin Segundo.

Este es el estado de desinterés o condición de la persona que ha comprendido la Verdad. Nunca más existirá otro; todo lo que existe es este mismo estado. Suka, Sanaka y Sananda alcanzaron la Bienaventuranza de esta Paz incomparable. Dejaron de padecer aflicción, duda y distracciones y ya no necesitaron más pensamientos de indagación; ya no los afectaron los cambios, pues el Alma no los tiene. Una vez que la persona ha saboreado esa dulzura, nunca más dará importancia a opiniones o argumentos discrepantes; no tendrá más pensamientos dispersantes y no lo atraerá ningún apego; se mantendrá firme y fiel a su convicción.

La Paz Suprema
Prashanti Vahini
(Pág. 50-51)

No hay violencia. La ignorancia al llegar a cero, la Evolución se hace infinita. Los ejes mentales o imaginarios desaparecen y sólo permanece el eje Real, el Amor.

Sólo existe el Amor, sólo Dios.

¡Escuchen pues, aspirantes! Ustedes, los de naturaleza espiritual, busquen descubrir su propio ser, su realidad; obtengan el conocimiento de que son el Alma misma; regocíjense en el Alma; prueben la Bienaventuranza incomparable, ilimitada, no diluida, del Ser verdadero. Dejen que el tiempo se disuelva en El, porque su forma misma es el tiempo; ésa es la legítima misión del hombre.

La Paz Suprema
Prashanti Vahini
(Pág. 49)

REFLEXIONES

Cada quien debe comprender y actuar en consecuencia para liberar la mente del condicionamiento kármico para actuar sin apego y, de esta forma, unificar el pensamiento, la palabra y la acción.

El hombre es la encarnación de la verdad eterna, es la personificación de Sat – Chit – Ananda, pero es incapaz de reconocer su verdadera identidad porque su egoísmo y codicia, su pompa y orgullo recubren su verdadera forma: Ser – Conciencia – Bienaventuranza

Aquel que es capaz de librarse de apego, odio, egoísmo y codicia, reconocerá su naturaleza divina. Lo Divino en él está recubierto por esas tendencias, así como las brasas ardientes están recubiertas de cenizas. Si se les sopla a las cenizas, el fuego se revela.

Ese Ser – Conciencia – Bienaventuranza es la verdadera riqueza de un ser humano. Cada quien debe tratar de obtener este tesoro venciendo al dragón del engreimiento que le impide el acceso. Cada uno debe pensar para sí mismo cómo está buscando ese tesoro.

Los hombres parece que adoran a Dios, pero en realidad adoran a los objetos mundanos. ¿Cómo puede esperar alcanzar a Dios? Debe haber armonía entre pensamiento, palabra y acción. Lo Divino a quien buscan está dentro de ustedes. Su anhelo por lo Divino debe ser total y absorbente.

La gente habla de liberación. ¿De qué se han de liberar? ¿De la familia, riqueza o profesión? No. Liberarse de éstos es muy fácil. La liberación debe ser del sentido de identificación con el cuerpo. El cuerpo es sólo un instrumento, no su verdadero ser. El cuerpo es un don de Dios; no les pertenece y deben protegerlo como un instrumento que les ha sido dado. Todo pertenece a Dios; deben tratarlo como un depósito que se les ha confiado y no como una propiedad. Por lo tanto, es su deber hacer un uso correcto del cuerpo y los sentidos.

Los caminos de Dios asombrosos, inescrutables y misteriosos. Dios ha hecho amplia provisión para todas las necesidades del hombre, y le ha dado mucho más en forma de lujos. Además le ha dado al hombre el poder de controlar todas esas cosas, pero le ha dicho: “Eres libre de usar todas las cosas que se te han dado en la forma que te plazca con una condición: tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones”. Esto significa que no pueden abusar de la libertad que se les ha concedido mal usando los objetos que recibieron. Si lo hacen tendrán que soportar la miseria resultante; si las usan bien disfrutarán de los beneficios que confieren. Deben tomar nota del propósito para el cual usan sus sentidos y los objetos que recibieron. Cualquier mal uso les traerá miseria. Llegaron a este mundo sin nada y lo dejarán sin nada. ¿Qué sucede con su riqueza o con ustedes? ¿De qué sirve toda la riqueza si el que la recibe no se da cuenta de la bienaventuranza de la unidad con lo Divino, Sat – Chit – Ananda? [Swami cantó un verso en el cual lamentaba los apuros del hombre que sin cesar trabaja para alimentar su estómago olvidándose de Dios]. Todos esos empeños son totalmente inútiles. Los científicos que están explorando la luna no tratan de comprender sus propias mentes. Si no se entiende el verdadero ser de uno, todos los demás conocimientos carecen de significado.

La luna disipa la oscuridad de la noche brillando gracias a la luz que refleja el sol. La luz de la luna es fresca mientras que la del sol es caliente. La mente es como la luna. Cuando los rayos del atma caen sobre la mente, ésta adquiere frescura. Cuando los mismos rayos caen sobre el intelecto, éste se calienta. Hoy en día hay más concentración en desarrollar el intelecto que en ampliar la mente. El hombre, que ha venido de lo Divino, debe tener como meta lo Divino. [Swami dio el ejemplo del famoso fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, que se tardaba un año para hacer un violín perfecto porque consideraba que hacer un violín era una ofrenda a Dios, que es perfecto].

Todas las acciones han de hacerse con todo el corazón. De esto es un ejemplo la total devoción de las pastoras a Krishna. Se perdían en éxtasis en la melodiosa música de la flauta de Krishna, encontraban en esa música la esencia de todos los Vedas y las sagradas escrituras.

[Bhagavan cantó un verso en el cual las pastoras le piden a Krishna que llene sus corazones con la nectarina melodía de su flauta].

¿Cuál es la importancia de la flauta? Simboliza al cuerpo humano. La flauta tiene nueve huecos, el cuerpo humano tiene nueve orificios; debemos considerar al cuerpo como la flauta de Dios: debe llegar a estar completamente vacía para que lo Divino la llene con su aliento y produzca la melodía de lo humano. Hoy el cuerpo es todo menos hueco; está lleno de toda clase de deseos. Sólo cuando se eliminan los deseos el cuerpo será un instrumento con el cual se produzca la nectarina música de la Divinidad. Éste es el proceso de entrega total a lo Divino. Es entonces cuando uno se siente embriagado con la música de lo Divino. Para experimentar la Divinidad hay que desechar la ostentación y el orgullo. La gente habla de la meditación, pero ¿cuántos se concentran en Dios? Realmente no es necesaria la meditación formal si están conscientes de que lo Divino está dentro de ustedes. El propósito de la meditación es reconocer la unidad de uno con Dios. Este darse cuenta llega sólo si uno se quita la triple capa que cubre el atma en la forma de los tres gunas: tamas, rajas y satva.

Consideren que todo el trabajo es para Dios, cualquiera que sea su vocación o profesión. Al dedicar todas sus acciones a Dios santifican cada acto de su vida cotidiana. Ése es el mensaje de los Vedas.

Eterno Conductor

Vol. XII N° 11-12

La Bienaventuranza de la Autorrealización

En el Brahmaloka no hay límites. Al llegar a este nivel de consciencia, los contornos desaparecen, evidenciaremos la unificación de la nada (0) y del infinito (∞), llegamos al contento interior de la existencia del Ser y del No Ser.

El universal Sai es el Dios omnipresente que se manifiesta en muchas formas diferentes. Todas ellas son parte de todo y también ustedes son parte de ese todo, parte de Sai.

La felicidad verdadera sólo puede llegar a sus vidas cuando se reconozcan a sí mismos como realmente son: pura divinidad. Eso es Sai.

Mensajes de Sai para ti y para mí

Sai Universal

Se podría decir: la condición de contorno del universo es que no tiene ninguna frontera. El universo estaría completamente autocontenido y no se vería afectado por nada que estuviese fuera de él. No sería ni creado ni destruido. Simplemente SERÍA.

Historia del Tiempo

El Origen y el Destino del Universo

28. EL INICIO Y EL FINAL DE LOS TIEMPOS

El universo como creación debió haber tenido un momento de inicio y así el tiempo.
¿Cómo se hizo posible la formación del universo o del cosmos?

28.1 Principio del Tiempo

Swami nos habla, al igual que la física, que el universo comenzó con una gran explosión, el **big bang**, donde toda la materia se encontraba en punto y así de densidad infinita.

Anteriormente, nada existía en el universo. En el comienzo, el sol, las estrellas, la tierra, el cielo, ninguno existía. Sólo había profunda oscuridad por doquier. La combinación de átomos produjo la formación de materia dura de una muy alta densidad. Como resultado de esto, se generó mucho calor. Entonces, de repente, la materia dura con un gran sonido explotó en pedazos que se expandieron por todas partes. Esta fue la causa de la creación. También fue la experiencia de Kaanaada. El sonido que emanó cuando tuvo lugar el gran sonido el 'big bang' es el Pranava, el Omkar, el sonido primordial. Este sonido del Pranava es todo penetrante. Se originó en el más diminuto átomo (parana anu). No hay nada fuera del átomo en esta creación. "¿Cómo puede alguien comprender y realizar esto?", fue la pregunta de Kaanaada. Finalmente, él realizó el principio del Pranava. El hombre debe contemplar este sonido primordial con el fin de alcanzar la liberación.

Discurso Divino con ocasión del Gurú Purnima
Desarrollen amplitud de mente para experimentar la Divinidad
24 de julio de 2002

Stephen Hawking nos indica:

Durante los años siguientes, me dediqué a desarrollar nuevas técnicas matemáticas para eliminar el anterior y otros diferentes requisitos técnicos de los teoremas, que probaban que las singularidades⁶³ deben existir. El resultado final fue un artículo conjunto entre Penrose y yo, en 1970, que al final probó que debe haber habido una singularidad como la del big bang, con la única condición de que la relatividad general sea correcta y que el universo contenga tanta materia como observamos. Hubo una fuerte oposición a nuestro trabajo, por parte de los rusos, debido a su creencia marxista en el determinismo científico, y por parte de la gente que creía que la idea en sí de las singularidades era repugnante y estropeaba la belleza de la teoría de Einstein.

⁶³ Un punto de comprensión infinita se llama en física matemática una «singularidad». (La Mente de Dios)
Un punto en el espacio – tiempo en el cual la curvatura del espacio – tiempo se hace infinita. (Historia del Tiempo)

No obstante, uno no puede discutir en contra de un teorema matemático. Así, al final nuestro trabajo llegó a ser generalmente aceptado y, hoy en día, casi todo el mundo supone que el universo comenzó con una singularidad como la del big bang.

Historia del Tiempo
Capítulo 3
El Universo en Expansión

Podemos considerar al big bang como el inicio o el comienzo del tiempo.

El tiempo es la manifestación del poder de Dios, y por ello no tiene un final o un principio que puedan ser medidos.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
13 El Avatar como Gurú

Este fenómeno para la formación del universo explica su característica material; sin embargo, existe otra realidad más profunda y sutil todavía. Hemos visto que el tamaño del universo depende del grado de ignorancia que una persona en particular posea y así, el número de universos está en concordancia con la cantidad de puntos de vista o de la ilusión.

Los monistas dicen: “Cualquiera que sea la porción que quieran atribuir o imaginar, recuerden esto: el cosmos no existe. Es una ilusión. Nunca ha existido, no existe ni nunca existirá. La creación del cosmos, su disolución, estos billones de individuos que emergen y se funden en él, todo esto no es más que un sueño. No existe ninguna Alma individualizada, ninguna Alma separada. ¿Cómo podría haber billones de Almas Individuales? No hay sino Uno, indivisible, completo, absoluto.”

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
9 Uno con el Uno

En el Kybalion se especifica en el Principio de Mentalismo.

“El Todo es Mente; el universo es mental.”

El Kybalion

28.2 Final del Tiempo

Así como a través del big bang podemos considerar el inicio del tiempo, debe haber un final.

Cuando en la vida ordinaria el hombre quiere resolver un problema que lo afecta, requiere conocer la causa que lo produjo de modo de permitirle conseguir su solución.

¿Qué significa decir: “Dios es la Causa Inmediata del cosmos”? Causa inmediata significa la causa que produjo el efecto. El “efecto” es la “causa” con otra forma. No puede ser separado de la causa. Cada efecto que observamos no es sino una causa que ha asumido una nueva forma. El cosmos es el efecto, Dios es la Causa; estas declaraciones no hacen sino enfatizar el hecho de que el

cosmos no es sino Dios bajo otra forma. Cuando se arguyen que el cuerpo es limitado y sutil y que lo conduce a uno hacia la Causa, es decir, Dios o que fue de Dios que se desarrolló y tomó forma, los no dualistas responderían que fue Dios mismo quien se manifestó en la forma del cosmos (...)

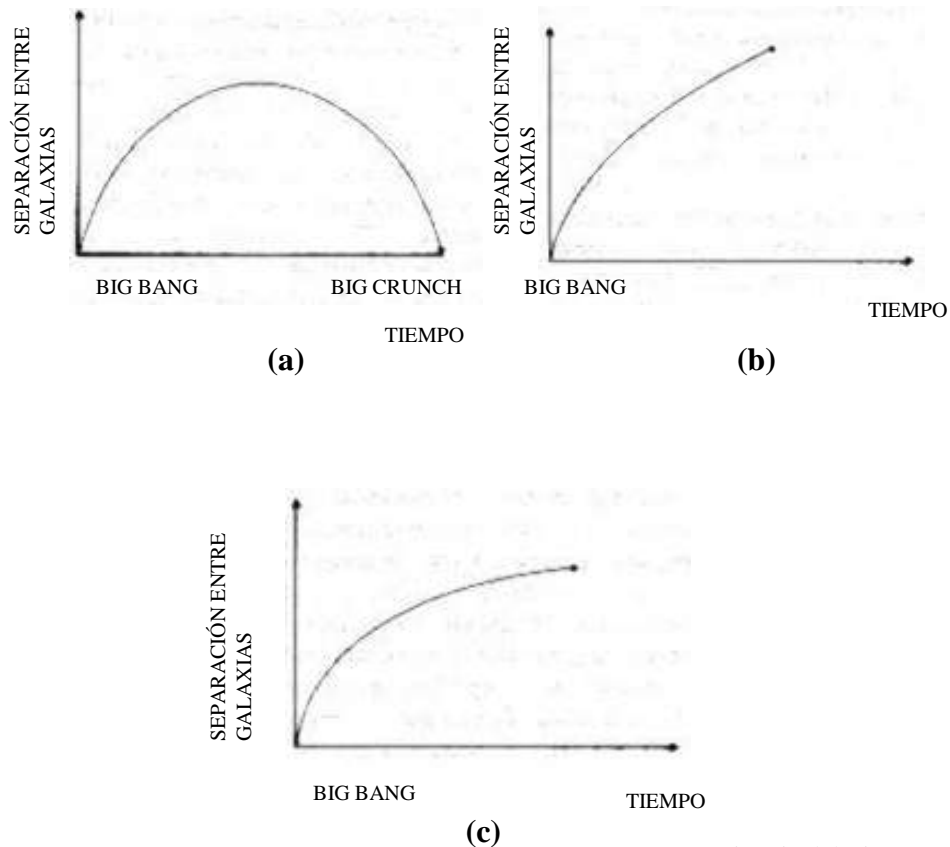
También los sueños han de basarse en la realidad. Sin una realidad básica no podría existir la “idea o hecho dependiente”. Sin que exista una cosa básica, no podrían emanar otras cosas a continuación. Si no existiera un ser básico, no podrían manifestarse otros seres subsecuentes. Ese ser básico lo constituye Dios o Ishwara. El es pleno, El es la mente, el cuerpo, el Alma. Ustedes son sólo tan reales como un sueño. Para el ojo que puede ver la realidad, el cosmos no es esta multiplicidad de nombres y formas, sino únicamente Ser, Conciencia, Bienaventuranza (Sat – Chit – Ananda). Piensen un poco en sus sueños. Estos no surgen de algún sitio exterior a ustedes, y sus variadas imágenes y actividades tampoco desaparecen hacia algún lugar fuera de ustedes. Mientras están soñando, consideran reales las personas y hechos que experimentan, tan realmente como consideran cuando están despiertos las sensaciones de dolor o placer, temor, ansiedad o alegría. En esos momentos, no las desechan como ilusorias. El cosmos es un sueño de Dios. Surge en El y se funde en El. Es producto de su mente. Estas vidas – todas estas llegadas repetidas – no son sino el caprichoso entretejido de una ilusión engañosa, fantasías irreales, agitaciones ilusorias y apariencias irreales. Ustedes son lo Pleno, son Dios. Dios es ustedes. Aquellos que han vivenciado esta Sabiduría Suprema son lo que podrán lograr la unidad con el Uno aquí y ahora.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
9 Uno con el Uno

Existe la posibilidad de liberarse del mundo dual y salir del universo, al adquirir la conciencia necesaria para eliminar la maya que lo causó.

Con respecto al mundo material, los físicos y matemáticos establecen tres tipos de suposiciones sobre la propagación del universo. De esta forma tenemos:

- a) El universo se expande con una velocidad tal que la atracción gravitatoria de las diferentes galaxias es capaz de frenar y detener la expansión. El universo comienza en cero, se expande hasta un máximo y la atracción comienzan a contraer el universo hasta llegar a cero nuevamente [Fig. 28.1(a)].
- b) En el segundo tipo [Fig. 28.1 (b)] el universo se expande con una velocidad tal que la atracción gravitatoria de las galaxias no puede pararlo aunque lo frena un poco. La separación entre las galaxias comienzan en cero y continúan alejándose con una velocidad estacionaria.
- c) En el tercer tipo [Fig. 28.1 (c)] el universo se expande con una velocidad justa para evitar colapsarse. De este modo, la separación de las galaxias comienzan en cero y continúan alejándose siempre con una velocidad cada vez menor sin llegar a ser nula.

Historia del Tiempo
Capítulo 3
El Universo en Expansión

Fig. 28.1
Universo en expansión

Todo lo creado llega a su fin. Tomando como base esta aseveración podemos asumir el modelo: **Fig. 28.1 (a)** como el más factible de ocurrir en el transcurso del tiempo. De esta forma en el big bang se inició el tiempo y en el big crunch (gran crujido, implosión) será su final, su disolución.

La teoría de la relatividad general de Einstein, por sí sola predijo que el espacio – tiempo comenzó en la singularidad del big bang y que iría hacia un final, bien en la singularidad del big crunch [‘gran crujido’, ‘implosión’] (si el universo entero se colapsase de nuevo) o bien en una singularidad dentro de un agujero negro (si una región local, como una estrella, fuese a colapsarse). Cualquier materia que cayese en el agujero sería destruido en la singularidad, y solamente el efecto gravitatorio de su masa continuaría sintiéndose afuera. Por otra parte, teniendo en cuenta los efectos cuánticos parece que la masa o energía de la materia tendría que ser devuelta finalmente al resto del universo, y que el agujero negro, junto con cualquier singularidad dentro de él, se evaporaría y por último desaparecería.

Historia del Tiempo
Capítulo 8
El Origen y el Destino del Universo

Cuando Swami nos habla sobre las condiciones de existencia en Brahmaloaka, nos dice (Ver: **27.3. El Cielo y la Fusión**): *Una vez alcanzada esa región, el Alma individualizada ya no tiene nada que ver con la naturaleza. Existirá allí hasta el fin de los tiempos.* Podemos suponer, en consecuencia, que el final de los tiempos ocurrirá cuando Prakriti desaparezca por completo en su Creador.

Para que el modelo: **Fig. 28.1 (a)** ocurra, es necesario que una fuerza retrace y pare las fuerzas expansivas consecuencias del big bang para generar fuerzas de comprensión y, de esta forma, toda la masa presente en el universo se atraiga mutuamente.

*El cosmos (Jagat) fue creado por Dios a partir de Sí mismo, de modo que
El es tanto el Creador como la materia del cosmos.*

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
9 Uno con el Uno

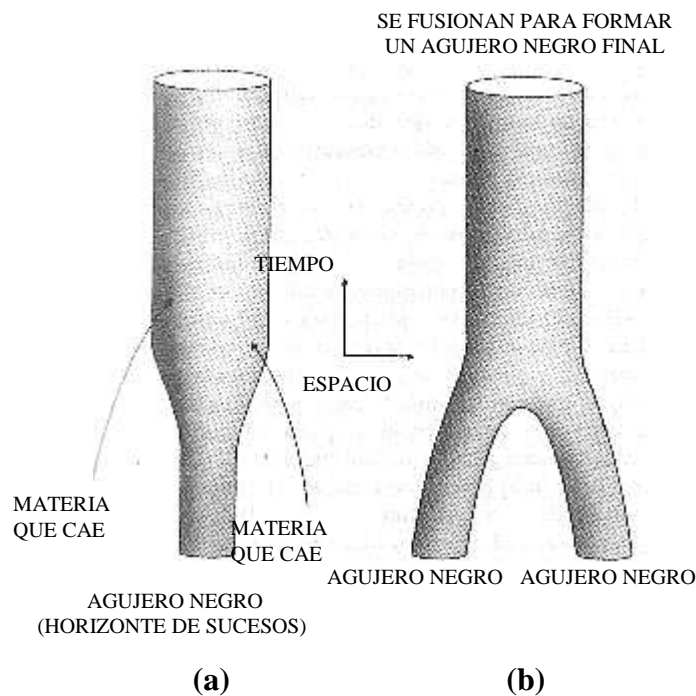
El cosmos o creación, el tiempo, la actividad (karma) son manifestaciones de la voluntad de Dios, controlados por El. Son considerados “falsos” o “irreales” por algunos, mas ¿cómo podría “decretar” algo que no fuera verdad Aquel que es la encarnación misma de Sathya, la Verdad? Por lo tanto, se puede decir que estas manifestaciones son, en un sentido, verdaderas. Cuando la evolución se torna en involución y se llega a la última etapa de la fusión de lo consciente con lo inconsciente, Ishwara es lo único que existe.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
13 El Avatar como Gurú

La espectacular masa que permite generar la fuerza gravitatoria que frene y contraiga al universo material puede conseguirse cuando los agujeros negros se atraigan y se unan.

De hecho, el área aumentará siempre que algo de materia o radiación caiga en el agujero negro [**Fig. 28.2 (a)**]. O si dos agujeros negros chocan y se quedan unidos formando un único agujero negro, el área del horizonte de sucesos del agujero negro⁶⁴ final será mayor o igual que la suma de las áreas de los horizontes de sucesos de los agujeros negros originales [**Fig. 28.2 (b)**]. Esta propiedad de no disminución del área del horizonte de sucesos produce una restricción importante de los comportamientos posibles de los agujeros negros... con tal de que el agujero negro se hubiera estabilizado en un estado estacionario en el que no existieran cambios temporales.

⁶⁴ Horizonte de sucesos: “Frontera de un agujero negro.” “Cualquier cosa o persona que cae a través del horizonte de sucesos pronto alcanzará la región de densidad infinita y el final del tiempo.” (Historia del tiempo)

Historia del Tiempo
Capítulo 7

Los Agujeros Negros no son tan Negros

Fig. 28.2
Unión de Agujeros Negros

Analogando el perfil del agujero negro con la curva Evolución, podemos decir que la unión de agujeros negros presentan el mismo diámetro a la salida y la velocidad que adquiere un cuerpo en este punto, según la **Fig. 19.1** es la velocidad de la luz ($a=c$).

Las Upanishads declaran que Dios es el símbolo de diez pulgadas que representa al tiempo y al espacio. El es el “lingam”, la forma elemental que simboliza la primera manifestación de la Voluntad Divina.

Sadhana. El Sendero Interno
11. El Significado de los Festivales Hindúes
(3. Maha Shivaratri)

El universo y así el tiempo terminará en una singularidad que pudiéramos llamar Dios, para luego volver a generarse en un proceso sin fin.

En la inmensidad del Universo material o físico, el tiempo para que dos agujeros negros choquen y se unan es muy alto... muy alto.

La evidencia presente sugiere, por lo tanto, que el universo se expandirá probablemente por siempre, pero que de lo único que podemos estar verdaderamente seguros es de que si el universo se fuera a colapsar, no lo haría

como mínimo en otros diez mil millones de años, ya que se ha estado expandiendo por lo menos esa cantidad de tiempo.

Historia del Tiempo
Capítulo 3
El Universo en Expansión

De lo anterior se observa que los físicos a través de sus modelos matemáticos se están acercando, cada vez más, a la comprensión de la verdadera realidad del universo y a la unidad de conocimiento.

REFLEXIONES

Para tratar de comprender la realidad del universo, debemos observarlo desde dos grandes puntos de vista:

- a) Material (denso)
- b) Espiritual (sutil)

Así, al desapegarnos del área material, a través del estudio y práctica espiritual, aumentamos nuestro nivel energético, lograremos llegar a la sabiduría que nos permitirá entender la causa de todo y, de esta forma, escapar de las redes del universo dual y fundirnos con lo no diferenciado.

No nos preocupemos tanto por los misterios del universo físico y más bien, siguiendo las indicaciones del Avatar, busquemos y encontremos la forma de salir de él.

¿Qué es aquello que cuando se conoce hace que se conozca todo lo demás? Cuando llega a conocerse el Alma, declaran las escrituras, todo lo demás puede conocerse. El cosmos es sólo relativamente real y falso en parte. Conocerlo resulta inútil e innecesario. Ello no constituye un legítimo propósito de la vida. La vida se aprovecha mejor y el esfuerzo humano se dirige mejor cuando se busca alcanzar el principio del Alma. Los Srutis advierten al hombre respecto a otras investigaciones vanas. Los textos de los Srutis y otra literatura sacra, como los Srutis, Ithihasas y Puranas, no nos enseñan en parte alguna cómo fue creado el cosmos ni aconsejan estudiar o tratar de entender sus orígenes o el proceso. No indican que la carencia de tal conocimiento sea una calamidad; inclusive afirman que, lograrlo, es una tarea imposible.

“¿Por qué preocuparse acerca de cómo nació el cosmos o cuándo morirá? ¡Preocúpate más bien en ti mismo!”. Esta es la lección enfatizada por las escrituras. “Conócete a ti mismo”. Una vez que se conozcan a sí mismos, todo lo restante les resultará, automáticamente, claro. Ustedes son microcosmos en el macrocosmos. Así como el conocimiento de una sola vasija de barro basta para saberlo todo respecto de todas las vasijas de barro, cuando se conocen a sí mismos, pueden llegar a saber lo demás.

Para hacer que un niño deje de llorar y recobre su alegría, el aya le relata un cuento de hadas que le guste. El único propósito que la mueve es calmar al niño; el cuento de hadas no es sino un medio adaptado a su nivel intelectual. De igual manera, el individuo fascinado por la atracción sin comienzo de la ilusión y atado por tendencias que ha cultivado durante muchas vidas en el pasado, no puede evitar inquirir por los orígenes del universo que tiene ante sí. Los Srutis responden a esta indagación con palabras que dan un alivio momentáneo. Porque el interrogante sobre cómo fue creado el universo es comparable con el de cómo se crea un sueño. El sueño se origina en el dormir (o nidra); el universo se origina a través de la ilusión (o maya). Así como en el sueño no hay orden ni ley, también el universo está envuelto en el misterio y en lo ilusorio. Hay sólo el UNO y no dos, como sucede a menudo en los sueños. Esta es la doctrina Advaita.

Muy similar a la cuestión del origen de la creación, hay otro problema que generalmente preocupa al hombre: ¿Cómo nació esta ignorancia? La solución se la dio el sabio preceptor Vasishtha a Sri Ramachandra: “¡Rama! – Le dijo –, más que embrollarte en indagar cómo la ignorancia hizo presa al hombre, yo te exhortaría a emprender los esfuerzos que sean necesarios para liberarte de ella”. Esta lección no va dirigida sólo a Rama, sino a todo el género humano. Les sirve de ayuda a todos aquellos que no hayan llegado a la comprensión de la Verdad que se esconde tras el mundo objetivo. Ignorancia es el nombre que se le ha dado a la falta de conocimiento de lo que es nuestra propia experiencia interna: que el universo es un fenómeno siempre cambiante.

¿Y por qué, entonces, nos inquieta dicho interrogante? Convénzanse de que tienen esta ignorancia, renuncien a la lucha por liberarse del apego a este mundo cambiante con su ciclo concomitante de nacer y morir. Discutir si este no conocimiento se asocia con Brahman o emana del individuo no es sino otra evidencia de esta ignorancia. De seguro que es mucho más importante concentrarse en los métodos que permitan eliminar la ignorancia, ya que ello ciertamente desembocará en la sabiduría. La sabiduría es luz; la ignorancia es oscuridad. La oscuridad sólo puede persistir hasta el momento en que brille la luz.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
20 El Propósito Primordial

**El universo es la representación del karma.
La Liberación es eliminar la maya, trascender el tiempo y el espacio, y así
llegar a la unidad del Ser.**

29. DE VUELTA A LA MANIFESTACIÓN

En nuestro estudio de la iluminación y su representación en la **Fig. 17.2**, observamos que en el Estado de Divinidad (punto **D**), cuando el individuo se libera del karma y de las restricciones universales, asume las condiciones de la luz y su estado de conciencia llega al infinito (∞).

El Atma (Alma) es el Ser – Conciencia – Bienaventuranza, tratado como un compuesto inseparable. La ilusión (maya) también es un compuesto conformado por las tres modalidades o cualidades de la naturaleza: tamásica, rajásica y sátvica. Ellas se expresan en deseo (icha shakti), acto (kriya shakti) y sabiduría (jñana shakti). La cualidad denominada tamas crea la apariencia de la diversidad, escogiendo al Uno básico. La cualidad llamada rajas (el dinamismo o la pasión) explora la Verdad y los deleites de la sabiduría. La cualidad llamada satva (la pureza) es un diáfano espejo que entrega una imagen correcta de las cosas y los hechos que se desarrollan ante él. Refleja al Parabrahman y revela a Ishwara (Dios). Así manifestado, Dios se convierte en el universo creado por su voluntad. Ishwara reflejado carece de la capacidad de la ilusión. Tal como el agua clara de un lago tiene espuma y burbujas en su superficie, la naturaleza esencial del Alma parece estar oscurecida por la engañosa apariencia de la ilusión y su producto: el universo con sus variados nombres y formas. Cuando las tres modalidades o cualidades de la ilusión se encuentran en equilibrio y en un estado de serena quietud, se dice que el universo está inmanifesto (avyakta). A esto se le denomina “el estado de simiente”, puesto que todas las variaciones subsecuentes se encuentran inmersas y latentes en él. Cuando se produce el impacto de tamas y rajas, es causada la creación y aparece el cosmos. Ellos impulsan a los seres vivos a la actividad. La fuerza de lo ilusorio está condicionada por los tres gunas, según cómo cada uno de ellos se exprese y ejerza su influencia sobre los restantes. Cuando predomina satva, se le denomina atmamaya; cuando rajas prevalece, se convierte en no conocimiento (avidya), y cuando tamas encabeza el trío, se torna en inercia o somnolencia (tamasi). Cuando el Alma se refleja en el modo satvico, la imagen se vuelve Ishwara; cuando se refleja en tamas, se vuelve materia. Es el molde (upadi) el que causa la diferencia entre Ishwara (Dios), el ser vivo y la materia. Cuando no hay molde o envoltura, todos son Alma. Desde el momento en que el universo es Dios, el ser individual y la materia se pueden describir ciertamente como el compuesto de los tres gunas. El universo se ha manifestado con el objeto de servir a los más altos intereses de los seres vivos y del hombre, el más inteligente de todos ellos. Mientras se afirma que el Alma está reflejada en los modos satvico, rajásico y tamásico, produciendo las impresiones de Ishwara, el individuo y la materia, debe enfatizarse también un punto. El espejo que condiciona la imagen no tiene sino una capacidad limitada: sólo puede reflejar objetos que están frente a él. Si, por otra parte, el espejo es convexo o cóncavo o si su superficie está sucia, la imagen sufre una distorsión o pierde claridad. Ello, no obstante, no afecta al objeto, sólo la imagen se distorsiona o se hace borrosa. Sin embargo, generalmente se suele condenar al objeto sobre la base de su reflejo o imagen.

Debido a la ilusión y la ignorancia, también Brahman aparece distorsionado y esta distorsión, que es una característica superpuesta, se toma erróneamente como asociada a Brahman mismo. La imagen de Parameshwara (la Deidad Suprema) es también un reflejo en el espejo ilusorio. Así como la leche se transforma en cuajada, Brahman se ha transformado en el universo. Esta transformación es la maniobra de maya. Brahman es el señor de maya y no su subordinado. El libera el poder de maya y lo dirige. De este modo, Brahman personalizado o Parameshwara, se conoce como omnipotente y omnisciente. Ishwara y los elementos o materia (butha) contribuyen los tres al progreso del individuo, cada uno a su propia manera.

Ishwara o el Señor es la cristalización de todos los deseos; todos los objetos de goce del universo emanan de su voluntad, y así, El no tiene deseo alguno. Ha manifestado al universo no para llevar a cabo algún deseo suyo o para llenar algún vacío que tuviera, sino para entero beneficio de los seres vivos. “No hay ningún deber que me ate, en ninguno de los tres mundos”, dice Krishna. La

creación, la manifestación o emanación es su naturaleza misma. De ahí la descripción: “El que goza con el juego” (Lila Vinodi), que llena a todos los seres de conciencia y los ayuda a estar alertas y activos. El le otorga a cada uno la consecuencia de pensamiento, palabra y obra y es descrito, por ende, como El Dador del Fruto de la Actividad (Karma phala – pradatha). Sin la intercesión del Señor, la actividad no puede desembocar en su consecuencia, ni puede surgir la certeza respecto de que un acto en particular tenga un resultado de alguna manera identificable. Además, los sabios declaran que la actividad es momentánea. Surge el pensamiento y se lleva a cabo el acto, y a este le sigue el fruto. No es dable predecir cuándo estará disponible el fruto, ni cuál será su naturaleza, de modo que debemos admitir que todo depende del mandato del Señor. Lo que no puede ser interpretado por nuestro limitado intelecto debe adscribirse a su mandato.

La Senda de la Verdad
20 El Propósito Primordial

El amor es Dios, vivan en el amor. La humanidad no puede existir sin amor. Dios no existe en la forma de Vishnú, Shiva, etc. El existe en la forma del amor.

Discurso Divino del 10 de junio 2001
El Cuidado de la Salud no es un Negocio

La entropía proporciona una medida cuantitativa del grado de desorden de un sistema. Así, un vaso intacto encima de una mesa, estado 1, tiene una entropía S_1 y el mismo vaso roto en el suelo, estado 2, tiene un grado de entropía S_2 . Cumpliéndose que: $S_2 > S_1$.

Es fácil comprobar cómo los procesos tienden hacia estados de mayor desorden, es decir: $\Delta S \geq 0$ ⁶⁵ y no al contrario. Podemos hablar en consecuencia de la irreversibilidad.

Un proceso se dice que es irreversible si el proceso invertido en el tiempo (el que se observaría en una película proyectada hacia atrás) es tal que casi nunca ocurre en la realidad. Todos los sistemas macroscópicos no en equilibrio tienden hacia éste, es decir, hacia situaciones de mayor azar. Es decir, todos los sistemas exhiben un comportamiento irreversible. Como en la vida diaria estamos rodeados constantemente por sistemas que no están en equilibrio, resulta evidente la razón por la cual el tiempo parece tener un sentido sin ambigüedad que nos permite distinguir claramente el pasado del futuro. Así esperamos que la gente nazca, crezca y muera. Nunca vemos el proceso invertido en el tiempo (en principio posible, pero fantásticamente improbable) en donde alguien se levanta de su tumba, aparece progresivamente más joven y desaparece en el seno de su madre.

Física Estadística
Cap. 1

Notas características de los sistemas macroscópicos
1.2 Irreversibilidad y tendencia al equilibrio

Lo anterior nos sugiere que en la formación del universo y así de la vida, intervino una Fuerza Inteligente que ordenó el estado de caos total (entropía máxima), luego del big bang, a una situación de orden funcional.

⁶⁵ $\Delta S = S_2 - S_1$

El universo entero ha sido creado por la Voluntad de Dios. Dios creo el universo y lo sostiene. El universo finalmente se funde en Dios, su fuente de origen. El universo que se ha originado por la Voluntad Divina es conocido como Vishvam. El significado correcto de Vishvam es “aquello que es auto expansivo y lleno de bienaventuranza”. Dios ha creado el universo con un propósito, pero el hombre está actuando en contrario del mismo. Vishvam no es una mera manifestación de materia física. Es una manifestación directa de Dios. Es la encarnación misma de la Personalidad Cósmica con todos Sus Miembros. El Vishvam simboliza la naturaleza expansiva de Dios que se puede comprender sólo por medio del discernimiento (viveka). Dios está más allá del tiempo y causa. El mundo físico funciona por la llamada razón pero la Voluntad Divina no está limitada por la razón. Dios es la causa primordial detrás del universo. El universo es el reflejo de Dios. Vishvam y Vishnu no son diferentes entre sí. La letra ‘V’ en el nombre de Vishnu representa a viveka, el discernimiento o discriminación y vistara o expansibilidad. Por lo tanto, Vishvam es la forma misma de Vishnu. La creación entera constituye los varios miembros de Dios.

Discurso Divino del 13 de julio de 2003
Día de Gurú Purnima

Cada actividad en este mundo es dirigida por Dios, puesta en acción por Dios, lo sepan o no. Uno sólo tiene que estar conciente de ello y compartir la emoción, estremecerse con ese conocimiento. Si Dios no es el inspirador y el motivador, ¿cómo puede el universo moverse en armonía girando tan suavemente? De otro modo, sería el caos, la anarquía y el infierno de un juego de azar.

Mensajes de Sathya Sai VIII
24. El yajna y su enseñanza

La irreversibilidad resulta tanto más pronunciada cuanto más partículas contenga el sistema, ya que la presencia de una situación ordenada es cada vez menos probable si se compara con la posibilidad de existencia de una situación al azar.

Física Estadística
Cap. 1

Notas características de los sistemas macroscópicos
1.2 Irreversibilidad y tendencia al equilibrio

¿Por qué? y ¿Para qué se produjo La Manifestación? Para responder estas interrogantes, es necesario aclarar ciertos términos de la Conciencia, como son el Yo Yo y el Yo Soy.

29.1 YO YO y YO SOY

Para hablar de la existencia de algo, es necesario observarlo. No es posible determinar algo cuando se es ese algo.

En las enseñanzas de Balsekar, R. (2001), nos habla de la Conciencia en descanso (Yo Yo) y la Conciencia en acción (Yo Soy), definiéndolas de la siguiente manera:

- Conciencia en descanso (Yo Yo): “La conciencia sin manifestarse, trascendente; el potencial.”
- Conciencia en acción (Yo Soy): “La Conciencia manifiesta, inmanente; la Conciencia reflejada dentro de Sí misma como la totalidad de la manifestación.”

Estas dos Conciencias no están separadas, la del Yo Soy está en movimiento, mientras que la del Yo Yo es potencial.

Dios es esa Subjetividad informe, el Potencial puro, la infinita Conciencia universal que existe por sí sola aun después de la disolución cósmica. Es únicamente dentro de esta Conciencia pura e infinita, dentro del potencial Pleno, que la manifestación fenoménica surgió como una mera expresión objetiva de esta Subjetividad pura. La objetivización fenoménica de esta Subjetividad pura aparece en función de nuestro mundo externo de la conciencia en el estado de vigilia, precisamente como los objetos sensibles e insensibles parecen existir y funcionar dentro del mundo interno de la conciencia en el estado de ensueño (sueño onírico). Nada ocurre realmente (...)

La conciencia-en-descanso no está conciente de Sí misma. Sólo se torna consciente de Sí misma cuando surge ese sentimiento espontáneo de Yo Soy. Yo Soy es el sentimiento impersonal de estar conciente. Y es en ese momento que la Conciencia-en-descanso se vuelve Conciencia-en-acción, cuando la Energía Potencial se convierte en energía propiamente dicha. No se trata de dos. Nada separado sale de la Energía Potencial.

La Conciencia-en-movimiento no está separada de la Conciencia-en-descanso. La Conciencia-en-descanso se vuelve Conciencia-en-movimiento, y ese momento es el que la ciencia denomina el Big Bang, que el místico denomina el «surgimiento» repentino de la conciencia.

¡No Importa!

2 Todo lo que hay es la Conciencia

Es decir, toda la energía potencial se encuentra en Hiranyagarba, antes del Big Bang. Esta Conciencia es del tipo Conciencia en descanso (Yo Yo). Luego, al ocurrir el impacto de tamas y rajas, la gran explosión big bang, esta energía se libera para convertirse en energía cinética y así, en Conciencia Dinámica, el Yo Soy. Donde la Conciencia en descanso se torna consciente de sí misma por la formación del universo y de lo que llamamos vida.

Todo lo que hay es la Conciencia, no consciente de Sí misma en Su Subjetividad noumenal⁶⁶ pero percibida por Sí misma como manifestación fenoménica en Su expresión objetiva. Si esto es comprendido profundamente, no hay más nada que entender. ¿Por qué? Porque tal comprensión debe conducir a la realización de que no existe la entidad individual como tal. Lo que pensamos ser es meramente una apariencia, una sombra insustancial, mientras lo que somos real y verdaderamente es la Conciencia misma, el Brahman informe.

¡No Importa!

2 Todo lo que hay es la Conciencia

¿Dónde existe el “yo”? (aham en sánscrito). ¿De dónde se originó el aham? Los eruditos védicos y los realizados espirituales declaran que la fuente de aham es hridaya. ¿Qué significa hridaya? En el sentido mundano se refiere al corazón físico en el cuerpo, pero esto no es lo que el término hridaya significa. Hridaya y “yo” son uno y el mismo. Los Srutis dieron el nombre de hridaya al “yo”. ¿Dónde está este hridaya? Se asume que está en el cuerpo. ¿Dónde se presume que el “yo” existe en el cuerpo? “Yo” no es parte del cuerpo.

Ustedes dicen: “Éste es mi cuerpo”; “mi” está separado de cuerpo; por lo tanto, no es parte del cuerpo. Si entienden la naturaleza del “yo”, entenderán al mundo entero. “Yo” está en todos los seres: todos usan “yo” para identificarse a sí mismos. El “yo” es la entidad interna omnipresente.

⁶⁶ Absoluta (N. del A.)

Cuando el hridaya se identifica con el “yo”, lo abarca todo igualmente (...)

A lo largo del tiempo, al identificar al “yo” con el cuerpo, su verdadera naturaleza ha sido grandemente subvaluada debido a la ignorancia, la perversión y los falsos apegos. La verdad es que el “yo” es sutil e incomparable, está por encima de todo cambio.

Ésta es la característica de la Divinidad. Los hombres tienen que reconocer su divinidad inherente.

Eterno Conductor

Vol. XII. N° 4

Sostengan los Ideales del Instituto Sai

Aquello que afirmamos que existe, no existe; lo que proclamamos como no existente, existe.

Hay solamente una Divinidad que existe para todos.

Todos ustedes deberían realizar esta verdad.

Lluvias de Verano. Tomo 6

El Diálogo interno

El Amor o la Conciencia es lo único real, impregnando todo lo que existe.

Los Upanishads declararon: “Raso vai saha”. Esto es, la Divinidad está presente en todas las cosas como su esencia, como el azúcar en la caña y la mantequilla en la leche. Dios está presente tanto en lo bueno como en lo malo, en la verdad y en la falsedad, en la virtud y en el pecado. Siendo éste el caso, ¿cómo podrá uno determinar qué es falso y qué es incorrecto? El Gita declara: “Mi espíritu que habita en todos los seres”. El individuo que realiza esta verdad experimentará un estado de ecuanimidad (sambatvan).

Eterno Conductor

Vol. XIII. N° 3

Significado Espiritual del Shivaratri

Todo lo que existe es la Conciencia universal. El universo como tal no es la Conciencia universal, pero la Conciencia es el universo, al igual que la pulsera está hecha de oro pero el oro no está hecho de pulsera. Ya sea que el universo manifiesto exista o no, la Conciencia está como el Absoluto subjetivo (...) No hay una relación causal entre la Conciencia y el universo. La verdad es que sólo la Conciencia existe y es immanente en aquello que aparece como el universo. En otras palabras, la Conciencia y el universo no son dos, entre los cuales podría existir alguna clase de relación.

¡No Importa!

2 Todo lo que hay es la Conciencia

Los sabios han definido tres categorías que abarcan el mundo que se puede conocer: Dios, la Naturaleza y el individuo (Ishwara, Prakriti y Jiva). Cuando se ve a Dios en el espejo de la naturaleza aparece como “yo”. Quitar el espejo y quedará sólo Dios; la imagen se funde con el original. El hombre no es más que una apariencia de Dios; la realidad es El, nada más. El principio de la apariencia que engaña como manifestación múltiple es maya, que no es externa a Dios, sino inherente a El. Exactamente de la misma manera en que todos los poderes le son inherentes. Cuando la imagen del “yo” se ve como separada, tenemos el dualismo. Cuando se concibe solamente como una imagen irreal, pero se le da alguna importancia en cuanto está relacionada con el original, entonces tenemos el monismo calificado. Cuando tanto la imagen del “yo” como el espejo se

reconocen como ilusiones, y por lo tanto se les rechaza, sólo queda una y ésta es la visión del Uno sin segundo. El Uno sin segundo, es lo que la India ha estado buscando desde tiempos remotos. El esfuerzo ha sido siempre por descubrir el Uno. Cuando se entienda, se entenderá todo lo demás. El conocimiento que tiene valor es el Conocimiento de la Unidad, no el de la diversidad. La diversidad significa duda, desacuerdo, desaliento. Lo que se ve es diferente del que ve, ese que ve es el mismo en cada uno.

Jesucristo dijo primero que era un mensajero de Dios, después anunció que era el Hijo de Dios y más tarde declaró que no había diferencia entre El y su Padre y que ambos eran Uno.

Sadhana. El Sendero Interno

3. Devoción, Karma y Conocimiento (51.)

29.2 Ciclo de la Creación

Toda la energía, antes de La Manifestación, está contenida o almacenada como Energía Potencial. El big bang la libera y comienza el proceso de generación de energía cinética, por disminución de la energía potencial.

Saiva-upasana representa también una senda notable; aquí se enfatiza la adoración a Shiva tal como se formula en el Lingam o Símbolo. “Lingam Sarva Kalam”. El Lingam Infinito es el símbolo de la Energía Primordial que constituye la causa básica del origen, condición y progreso de los “elementos” que componen el cosmos. El Lingam es la forma de Shiva y se afirma que tomar conciencia de esto es el objetivo último, la liberación.

La Senda de la Verdad

Sathya Vahini

23 Formas de Adoración

El proceso de generación y disolución lo podemos visualizar en la **Fig. 29.1**, al imaginarnos una esfera deslizándose por la cresta de la curva.

La esfera representa la Conciencia, la cual parte de su estado de reposo (Energía Potencial). Al ponerse en movimiento surge la manifestación y, de esta forma, el Yo Soy, generando conciencia de sí y energía cinética.

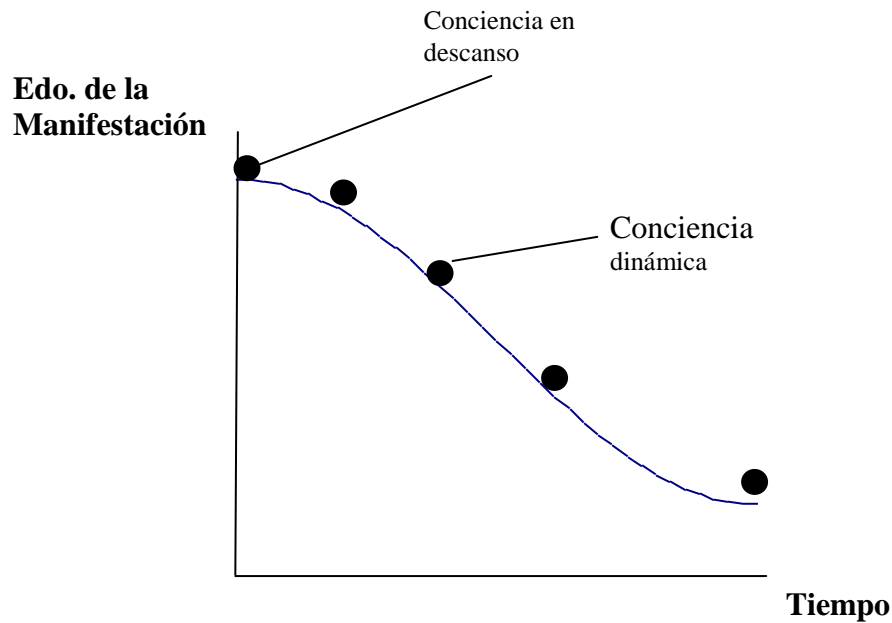

Fig. 29.1
La Manifestación

Del mismo modo que es del conocimiento general en el mundo que la leche se transforma fácilmente en requesón, así también esta energía o poder indescriptible del Alma Suprema (Dios) se ha transformado a sí mismo y se ha proyectado en cuanto la Creación. Hemos de darnos cuenta de que la energía del Alma Suprema que cambiara como resultado de maya, la ilusión, y se proyectara como la Creación material, se encuentra simbolizada por Sita en el Ramayana, en tanto que la Fuerza Divina del Alma Suprema está simbolizada en Rama. El matrimonio entre ambos es en realidad la confluencia del Supremo y de la Naturaleza.

Lluvias de Verano. Tomo 4
El Mundo es una Proyección Ilusoria del Sustrato de Brahman

Sepan que el Universo es la Forma Divina del Ser Supremo, la Forma impuesta por maya sobre la Superalma. Dios es aquel que se ha convertido, o simula haberse convertido, en todo el Universo (el "antaryami"), la fuerza motriz interna. En el aspecto "Sin Atributos" ("nirguna"), el Huevo Áureo (o la Matriz Áurea) del cual se ha manifestado la Creación, es la causa primaria.

La Senda del Conocimiento
Jñana Vahini
El Conocimiento Superior (Jñana)

En los problemas de física, la energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética. La suma de estas dos energías es una magnitud constante.

En la Creación la energía potencial (inmanifiesta) más la energía cinética (manifiesta) es una constante y podemos llamarla Energía Cósmica (E).

La primera ley de la termodinámica contempla este principio:

“La suma total de la energía del Universo es una cantidad constante; esta energía no puede incrementarse, disminuirse, crearse o destruirse.”

“La energía no puede crearse ni destruirse”

Colorario:

Las diferentes formas de energía son mutuamente convertibles, y la cantidad de una forma de energía que se requiere para producir otra cantidad de otra energía es fija e invariable.

Fundamentos de Aire Acondicionado y Refrigeración

Los Vedas declaran que el ciclo de creación – disolución no tiene un punto en el que se pueda decir que haya comenzado ni uno en el que vaya a terminar. Representa un girar continuo. Y no existen cambios en la cantidad de la Energía Cósmica: no muestra incremento ni disminución; es siempre igual, eternamente establecida en sí misma. Lo Creado y el Creador son dos líneas paralelas que tienen un comienzo desconocido y un final inabarcable. Se mueven a igual distancia una de la otra, por siempre jamás. Pese a que Dios es eternamente activo, su voluntad y el poder tras ella no le son claros al intelecto humano.

La Senda de la Verdad
1 La Realidad Suprema

Así tenemos que en el trayecto evolutivo del ser la energía potencial (apegos) se transforma en energía cinética (amor) y viceversa, con el fin de mantener constante la Energía Cósmica.

El punto ① (**Fig. 29.2**) representa toda la Energía Potencial, antes del nacimiento. En este punto la energía cinética vale cero ($EC = 0$), no ha comenzado la Manifestación, y la Energía Cósmica está en potencia.

La naturaleza está indefensa sin el motivador. La apariencia no es sino el reflejo de la realidad; Ishwara (el Creador Universal que está quieto y es un testigo) no es sino una imagen de Dios, la Inteligencia detrás de la Conciencia de Todo. Shivaratri nos inspira para aprender esta Verdad básica y modelar nuestras vidas a la luz de esa iluminación.

11. El Significado de los Festivales Hindúes
(3. Maha Shivaratri)

La Trinidad tiene a su cargo la Creación entera y comanda los procesos de creación, mantenimiento y disolución.

La creación entera está basada en tres procesos: srishti (creación), sithithi (sustento) y layam (disolución). El cosmos se mantiene en movimiento por estos tres procesos (karmas). ¿No debería haber un director para este proceso? En este mundo no pueden tener una acción (karma) si un hacedor (kartha). El hacedor y el hecho van juntos (...)

Es fácil criticar las liras del Señor, pero es difícil comprender su significado interno. Nuestra vida se debe dedicar a comprender los caminos del Señor.

En esta comprensión, el primer aspecto que se debe reconocer es srishti (creación del cosmos). Debe entenderse todo lo que está involucrado en este proceso. Por ejemplo, si se tiene que construir un puente enorme, se necesitan un equipo de ingenieros y otro tipo de personal; además de un jefe, habrá ingenieros y obreros trabajando bajo sus órdenes. El esfuerzo combinado de todos ellos hará posible construir el puente. De la misma manera, para la creación, protección y fusión del cosmos se necesitan tres agentes principales.

Eterno Conductor
Vol. XII N° 4
Dios: La Trinidad y El Cosmos

La energía cinética máxima, en el universo, está representada en la **Fig. 29.2** por el punto②, es el Estado de Sabiduría S. Este punto posee, según 17.4.1, las coordenadas (E_S , 1). De esta forma, como podemos comprobar, todavía existe una pequeña ignorancia ($E_S < a$).

El punto②, está ubicado a la altura $y=1$ del Absoluto, ocasionando, por lo tanto, energía potencial.

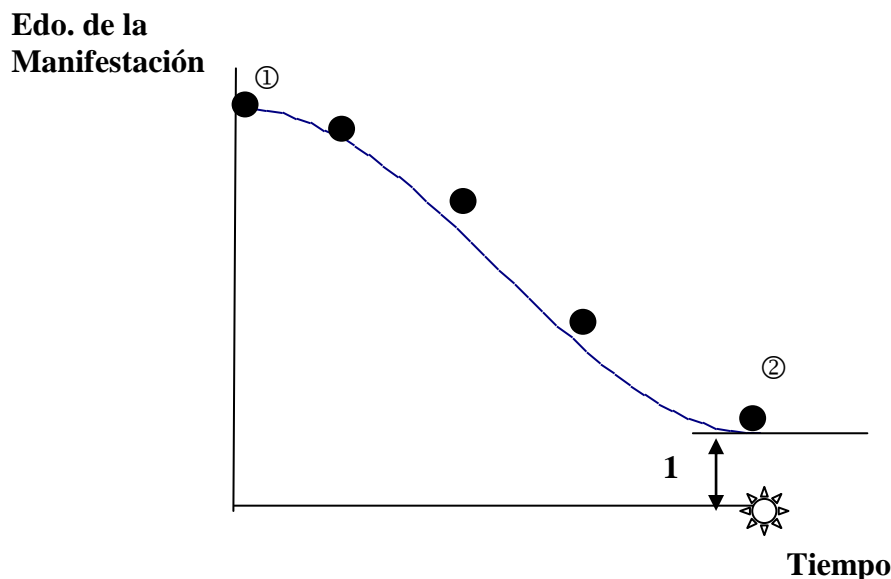

Fig. 29.2
Energía Potencial en la Sabiduría

La naturaleza de la Divinidad no puede describirse ni definirse. Está más allá de la descripción. Lo que se necesita es desarrollar la fe en la Divinidad a través del bienestar y las tribulaciones. En la búsqueda de la Divinidad, la perseverancia es esencial; no se debe desistir de buscar bajo ninguna circunstancia. O Dios los bendice o se olvidan de sí mismos al pensar en Él. La gente hoy no tiene tal determinación ni perseverancia. La devoción de medio tiempo sólo puede recibir una gracia de medio tiempo.

Eterno Conductor
Vol. XII N°4
Dios: La Trinidad y el Cosmos

Así como podemos romper la barrera del sonido, sólo la Gracia Divina nos permite romper la barrera de la luz y alcanzar la fusión con el Absoluto.

Todo el cosmos, conformado por objetos móviles e inmóviles emanó de Akshara (lo Supremo e imperecedero). Todo aquello que ha venido de Akshara tiene los atributos de Akshara, al final todo se absorbe en Akshara. Akshara es la expresión unificada del cosmos, es la unidad de lo permanente y lo efímero.

Divinas Palabras
Vol. III
Las dieciséis Potencias

En la vida debemos, constantemente, observarnos para transformar nuestros apegos en amor y por lo tanto no perder el tiempo.

Los estudiantes deben comprender que el tiempo perdido está perdido para siempre. Por ello, no se debe desperdiciar el tiempo. Más aún, deben comprender el poder que el tiempo ejerce sobre el hombre. Por ejemplo, fue el inminente mal tiempo que aguardaba a Yudishtira y a su familia lo que hizo que un amante de la rectitud como él se involucrara en un juego de dados en el que lo perdió todo. Sita, similarmente, fue víctima de un deseo mal concebido por el venado de oro. Cuando el desastre es inminente, el intelecto se nubla.

La lección de aquellos episodios es clara. Eviten cometer acciones erróneas y tener deseos engañosos, no alberguen malos pensamientos. Consideren al cuerpo como un recipiente para sacar el néctar de la divinidad del pozo de la espiritualidad. La inmortalidad no se puede obtener de otra forma.

Eterno Conductor
Vol. XII N°4
Sostengan los Ideales el Instituto Sai

Los medios para prolongar o reducir la vida están en nuestras manos. Su tiempo de vida se alarga cuando están llenos de alegría, tranquilos y saturados de pensamientos puros. Cuando experimentan envidia, ira y vanidad, su vida disminuye. El envidioso no puede dormir; la falta de sueño arruina la salud más que la falta de alimento. La envidia atormenta al hombre todo el tiempo, origina que se reduzca el tiempo de vida. En cuanto al odio, el hombre que está lleno de él no puede ni siquiera tolerar mirar a su enemigo; sufre de alucinaciones que consumen su cuerpo y su espíritu. La ira destruye los poderes divinos que hay en el hombre. El odio destruye el sistema circulatorio del hombre. La envidia lo conduce a la locura al producirle insomnio; en tales condiciones no puede disfrutar de su comida. Así, estas tres malas cualidades: el odio, la ira y la envidia se convierten en enfermedades que menguan la vida.

Divinas Palabras
Vol. III
Sai Baba y Devotos Occidentales

¿Cuál es el significado de SAI? 'S' significa espiritualidad. La 'A' es por la Asociación y la 'I' es el individuo. Esto significa que deben darle la prioridad a la espiritualidad, luego a la sociedad (asociación) y sólo al final al interés individual. Pero hoy en día el hombre sigue el orden inverso, es decir, que el pone su interés individual por encima de sus responsabilidades sociales y le da la última prioridad a la espiritualidad. En consecuencia se está distanciando de Dios. De esta manera, está desperdiciando su tiempo. El tiempo es precioso. De hecho el Tiempo es Dios.

Discurso Divino del 22 de julio de 2002
Eviten Los Deseos y Alcancen La Proximidad De La Divinidad

REFLEXIONES

El universo representa la parte imaginaria. Sin embargo, es observable y muy real, dependiendo del nivel desde donde se observa. Es decir, uno mismo lo hace real, entonces, podemos decir que las cosas, circunstancias y eventos a los que le prestamos atención y energía, se vuelven reales o existen. Por lo tanto, a través del desapego decidimos las condiciones y eventos que nos afecten

La investigación lógica e intelectual no puede informar sino parcialmente sobre la Verdad. Todo en la creación tiene muchas facetas y muchos ángulos. La razón puede observar sólo desde un ángulo, puede ver sólo una faceta. El intelecto que ha sido purificado a través de las actividades establecidas en los Vedas, puede tener éxito para llegar a observar ambas facetas. Sin haber pasado por el proceso de purificación y clarificación, la razón sólo es capaz de funcionar dentro de los límites del mundo material, y de este modo, las conclusiones que se presentan ante nosotros tan sólo son parcialmente verdaderas. Sin embargo, el intelecto sometido a los procesos de purificación y de agudización dentro de las normas védicas, nos puede servir al presentarnos un cuadro de la verdad total acerca del mundo objetivo. La mayor parte de los otros credos descansa sobre principios a los que ha llegado la razón no sujeta a estas disciplinas que enseñan los Vedas. Los bharatiyas tienen los Shastras, que lanzan su luz mucho más allá de los límites de lo transitorio y temporal.

El universo es el macrocosmos, el ser individual es el microcosmos. El primero es Brahmanda, el segundo, Pindanda: más la verdad básica de ambos es una y la misma. Ese Uno es independiente y no se relaciona con ningún otro hecho o cosa. Cuando aquello es realizado de este modo, se le puede llamar Brahman. Cuando entra en la conciencia como universo, se hace referencia a él como Parabrahman. La verdad básica del universo es el Alma, La verdad básica del individuo también es el Alma. Todos los que aparecen diferentes del Alma pertenecen a la región del “engaño” (mithya). El engaño implica una condición que, hasta que no se cuestiona, aparece como real, pero después de indagar se conoce como irreal. Este universo y su supuesta base no son sino una apariencia causada por la ignorancia. El poder que nos engaña y nos hace creer que el cosmos creado es real y verdadero, es también una emanación del Alma. Cuando este poder opera y el Alma está revestida de él, se hace referencia a él como Alma Suprema.

La Senda de la Verdad
Sathya Vahini
20 El Propósito Primordial

Cuando se habla del “cuerno de la liebre” se trata únicamente de la descripción de algo “superpuesto”. Sólo el Conocimiento de la Realidad puede destruir esta idea para siempre; sólo entonces las falsas ideas se desvanecerán. Quien ignore esto se aferrará a maya como si fuera la verdad. Pero a maya el sabio la designará, cuando mucho, como indescriptible o más allá de toda explicación; es difícil explicar cómo se originó maya. Nosotros sólo sabemos que está allí para alucinarnos. Por eso el sabio se referirá a ella como “el cuerno de la liebre” (...)

Así como la expresión “el cuerno de la liebre” no es sino un nombre para algo no existente, así también maya es no existente; sabiendo esto, se le puede hacer a un lado de la conciencia, tal como lo dicen los sabios. Ustedes etiquetan cualquier cosa no existente como ignorancia o maya; cuando el conocimiento crece, cualquier cosa se vuelve sin sentido, sin valor, no verdadera, sin fundamento, inexistente. Todo puede tomarse como manifestaciones de maya, la ilusión.

La Senda del Conocimiento
Jñana Vahini
Cuando la Llama del Conocimiento Ilumina la Oscuridad (Maya) se disipa

La humanidad sufre por que se cree aislada, porque cree ser el hacedor, por que no confía ni cree en Dios.

No tengo odio	No tengo culpa
No tengo envidia	No tengo orgullo
No tengo celos	No me altero
No tengo ansiedad	No sufro
No tengo preocupación	No añoro el pasado
No tengo miedo	No necesito recompensa
No tengo deseo	No necesito reconocimiento
No tengo egoísmo	No necesito nada

PORQUE ¡YO SOY!

No se dejen engañar por lo que ven; lo que no ven con sus ojos es mucho mas significativo. El hombre tiene en el todas las bendiciones, al igual que todas las herramientas para revelarlas; pero está atrapado en la completa ignorancia de sus propios recursos interiores. Una buena cantidad de “deseo de satisfacción de los sentidos” tiene que ser eliminada antes de que esa fuente interior de paz y alegría pueda ser descubierta. Ustedes no hacen ningún intento de dirigirse hacia ésta y por lo tanto no hay paz, amor o verdad. Aun los gemelos toman distintos caminos, pues ellos viven en un mundo de lucha competitiva, lleno de pasiones y emociones. Sólo cuando Dios es la meta y el Guía podrá haber verdadera Paz, Amor y Verdad. La constante recordación del Nombre es una señal de entrega. Esa acción de recordar el Nombre es una conciencia ininterrumpida del Soham (“yo soy Dios”). Este les asegurará la liberación del miedo, la ansiedad y el sufrimiento. Cuando la mente se va ya no hay más deseo y apego, y la declinación de la ilusión es la Liberación.

La Senda del Conocimiento

Jñana Vahini

11. El Significado de los Festivales Hindúes

(3. Maha Shivaratri)

Llenen sus vidas de amor y terminen sus vidas con amor. Así es una verdadera vida humana. Los Upanishads le han otorgado gran valor a la vida humana. Mânava, el hombre, es uno que de ser amado y respetado. Él tiene que acoger tanto la felicidad como aflicción con ecuanimidad. En China hay un proverbio que dice: “Las dificultades son nuestras amigas, acojámoslas.” La felicidad que obtenemos de las dificultades no puede obtenerse en ninguna parte. “No se puede derivar felicidad de la felicidad” (Na Sukhat Labhyate Sukham). Muchas personas vienen a Mí diciendo que están confrontando muchas dificultades. Me siento con ganas de reírme de ellos. Quiero saber qué significa las dificultades y la aflicción. Pero no se acercan ni un poquito a Mí. Les sigo diciendo a los devotos que no deben dejarse abrumar por las dificultades. Nunca doy lugar alguno a la aflicción. Este cuerpo ha entrado en su septuagésimo séptimo año. Hasta este día, nunca he experimentado un momento de infelicidad. El hombre aspira a la bienaventuranza. Él es la personificación de la bienaventuranza. La bienaventuranza es su verdadero bien. Si ese es el caso, ¿por qué debe permitir que la aflicción lo perturbe? Es debido a que no han comprendido su verdadera naturaleza. Las relaciones mundanas vienen y se van, pero aquello que viene y crece es el principio del Amor.

¡Encarnaciones del Amor!

A partir de este día, intenten, en la medida de lo posible, reducir su apego al mundo. Sean felices y hagan a los demás felices. No le haga daño a nadie. Consideren las dificultades como nubes pasajeras. Han desarrollado relaciones familiares y es normal que haya alguna preocupación,

pero no se dejen perturbar por ellas. Cuando miran al vasto cielo, encuentran muchas nubes. De la misma forma, en el cielo de su corazón hay nubes de apego. Éstas vienen y se van. No se preocupen por ellas. ¿Cuál es la forma de la preocupación? Es un temor creado por la mente. Es el resultado de su imaginación. Todo hombre ha de encontrar dificultades y pérdidas. Deben enfrentarlas con valor.

Discurso Divino del 24 de julio 2002
Desarrollen Amplitud de Mente para Experimentar La Divinidad

30. BRAHMAN – EL UNO

¡Encarnaciones del Amor! Mantengan su amor seguro. No abandonen el amor bajo ninguna circunstancia. No hay otro Dios que el amor. El amor es Dios, verdaderamente. El amor es su camino y su meta. No se desvíen nunca de este camino de amor. Si encuentran alguna dificultad en andar por este camino o tienen algunas dudas que aclarar, Yo estoy siempre allí para ayudarlos. Traten de reducir sus dudas. Estas dudas sólo los llevarán al engaño. Estén siempre firmemente establecidos en la verdad de Tat Tvam Así (Tu Eres Aquello). Es una idea equivocada pensar que esta forma ha visualizado esa forma de Divinidad, pues ustedes y Dios no están separados. Brahmán está muy inmanente en este cuerpo. Brahmán y Aham son uno y el mismo. Emprendan su práctica espiritual para realizar la unicidad de estos dos. Este es el Camino a Dios. Si desean meditar en Dios nunca dejen que sus pensamientos sean perturbados por objetos mundanos. Mediten en su propia naturaleza verdadera que es la Divinidad. En esa divinidad, todo lo demás está contenido. Si meditan así en su propia divinidad innata, se darán cuenta de su unidad con la divinidad. De hecho, esa unidad es la divinidad.

Discurso Divino de 25 de octubre de 2004
Su realidad está en su propio ser, en ninguna otra parte

Según la definición del infinito, tenemos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$$

Desarrollando tenemos:

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 0} 1}{\lim_{x \rightarrow 0} x} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1 = \lim_{x \rightarrow 0} x^{(\infty)}$$

$$1 = 0 \cdot \infty$$

Ig. 30.1

La **Ig. 30.1**, nos evidencia el valor mínimo para el eje prakriti (Y) y máximo para el eje Divinidad (X). El valor cero (0) es el mínimo posible para el apego y el infinito (∞), como el máximo posible para el Amor.

Al alcanzar el Edo. Divinidad las indeterminaciones desaparecen, llega a tener sentido las siguientes igualdades simbólicas:

$$\frac{\infty}{\infty} = 1$$

$$\infty - \infty = 1$$

$$0^0 = 1$$

$$\frac{0}{0} = 1$$

$$(+\infty)^0 = 1$$

$$1^{\pm\infty} = 1$$

$$0.\infty = 1$$

Veamos que el Absoluto, el Yo, el Divino, el Espíritu, el Ser, es Uno; que el Trascendental es uno, que el Cósmico es uno: pero también vemos que los seres son muchos y cada uno tiene un yo, un espíritu y la esencia de las cosas es una sola, estamos obligados a admitir que todos estos muchos deben ser ese Uno, y se colige que el Uno es o ha de llegar a ser los muchos; pero ¿cómo puede lo limitado o relativo ser el Absoluto y cómo puede el hombre, la bestia o el ave ser el Ser Divino? Pero al erigir esta aparente contradicción la mente crea un doble error. Al pensar en los términos de la finita unidad matemática, sola en la limitación, el uno es menos que dos y puede convertirse en dos sólo mediante división y fragmentación, o mediante suma y multiplicación; pero ésta es una Unidad infinita, es la Unidad esencial e infinita que puede contener al cien, al mil, al millón, al billón y al trillón. Las cifras astronómicas y más que astronómicas reunidas, y multiplicadas, no pueden sobrepasar o exceder a esa Unidad; pues, en el lenguaje del Upanishad, no se mueve, empero siempre está distante y en la delantera cuando se intenta perseguirla y asirla. Puede decirse de ella que no sería la Unidad infinita si no fuese capaz de una multiplicidad infinita; pero eso no significa que el Uno sea plural, o pueda limitarse o describirse como la suma de los Muchos; por el contrario, puede ser los infinitos Muchos porque excede toda limitación o descripción por multiplicidad y excede al mismo tiempo toda limitación por finita unidad conceptual. El pluralismo es un error porque, aunque exista la pluralidad espiritual, las muchas almas son existencias dependientes e interdependientes; su suma no es tampoco el Uno ni es la totalidad cósmica; depende del Uno y existe por su Unidad: empero la pluralidad no es irreal, es el Alma Única que mora como lo individual en estas muchas almas que son eternas en el Uno y por el único Eternas. Esto es difícil para la razón mental que plantea una oposición entre el Infinito y lo finito, y asocia la finitud con la pluralidad y la infinitud con la unidad; pero en la lógica del Infinito no existe tal oposición y la eternidad de los Muchos en el Uno es una cosa perfectamente natural y posible.

La Vida Divina

Capítulo II

Brahman, Purusha, Ishwara – Maya, Prakriti, Shakti

(Pág. 43)

¡Encarnaciones de Amor!

¡Estudiantes! Dios no tiene ninguna forma específica. Todas las formas son Suyas. Pero los sabios describen a la Divinidad de diferentes maneras. Por esto se dice que “La Verdad es una pero que los hombres sabios la llaman por diferentes nombres.” (Ekam Sat Viprah Bahudha Vadanti). El visualizar la unidad como diversidad es una percepción errónea. Esta percepción equivocada surge de la ilusión o maya. La verdad es que no hay otra cosa que la unidad en todas partes, no hay diversidad. Lo que han observado como diversidad es debido a su engaño solamente. Olviden esta diversidad y contemplen la divinidad que es la unidad. Pueden asignarle cualquier nombre o forma a la Divinidad, pero, Dios es uno solo. Una vez, Radha, la más ardiente devota de Krishna, había percibido que ambos, Krishna y ella misma, eran uno desde el punto de vista átmico.

Pero ella se desvió de este sentimiento de unidad y se consideraba diferente de Krishna debido al apego al cuerpo.

Discurso Divino

21 de marzo de 2004

CONCIENTICEN AL DIOS INMANENTE EN USTEDES

Primero y principal, deben abandonar el ego para comprender la unidad del Atma. “Dios es uno sin segundo” (Ekam Eva advitiyam Brahma). Hay sólo unidad en todas partes; la multiplicidad es su propia imaginación. El error está en su visión, no en la creación. Deben esforzarse por comprender el principio subyacente de la unidad. Primero, desarrollen fe en sí mismos. Vean sólo bondad en los demás. Si ven maldad en lo demás, es el reflejo de sus propios sentimientos. Desarrollen amor por el Ser (Atmabhimana) y poder de voluntad (Atma Shakti). Ejerciten el autocontrol. Sólo a través del autocontrol podrán obtener autosatisfacción. Visualicen la unidad en la multiplicidad.

Discurso Divino

17 de octubre de 2004

TENGAN FE EN DIOS, EL ÚNICO AMIGO VERDADERO

La igualad (**Ig. 30.1**) muestra la importancia del 1, al ser expresión de dos elementos extremos y hace referencia al místico número **108**, de esta forma nos indica la identidad de Dios, como *sat-chit-ananda*. *Sat* está representado por el 1, es decir, el Ser es uno (1), todo en la Creación es 1. Cuando desaparece el ego, también lo hace el yo individualizado, el eje *prakriti* llega a cero (0), en este momento se consigue la conciencia del Ser (*chit*) y, por consiguiente, el amor llega a infinito (∞), es decir, a *ananda*.

Todo esto que se dice de las consortes del Señor, de Lakshmi, Saraswathi y Parvathi, como si fueran las esposas de la Trinidad, resulta absolutamente disparatados. Sólo revela los anteojos mundanos que se tienen puestos, la proyección de las fantasías mundanas sobre “familias celestiales”, la urdimbre de relatos que siguen el patrón humano para la satisfacción de anhelos humanos. Estos nombres son solamente expresiones convenientes para la energía inmanente a la Divinidad. Por ejemplo, Lakshmi es la personificación de la Gracia de Vishnu; ¡por eso se dice que reside en el pecho de Vishnu! Así también, Parvathi es la mitad del cuerpo de Shiva, ¡inseparablemente incorporada en el suyo! Los poderes de creación, conservación y disolución son coexistentes y continuos en la Divinidad. Podrán ustedes preguntar cómo las tres pueden coexistir. Pues bien, ¡miren la electricidad! La corriente puede crear, conservar y también disolver, todo al mismo tiempo y con la misma amplitud. Estas energías son similarmente visualizadas como inseparablemente asociadas con los tres aspectos del Absoluto. El deber del hombre es alcanzar la unidad con la energía de Shiva, pues no es sino una chispa que ha emanado de El: no es sino una llama del fuego eterno.

LA VERDAD ¿QUE ES LA VERDAD?

Capítulo VII

SHAKTHI, ENERGIA, LA MUJER

¡Encarnaciones del amor!

Abandonen la ignorancia, enciendan la lámpara de la sabiduría dentro de ustedes y al final fúndanse con lo Divino, éste es el mensaje de Swami para ustedes hoy. Desarrollen el amor. Sólo por el amor pueden aniquilar la mente y sólo por el amor pueden curarse de cualquier enfermedad. Sólo el amor puede erradicar las malas cualidades en ustedes. Entonces, amen a todos. Amen al hridaya, no al cuerpo físico. Amen a la Divinidad que está instalada en su corazón. El cuerpo, la mente, el

intelecto y los sentidos son sólo instrumentos, ustedes son los amos. Así pues, dominen a la mente, contemplen lo Divino día tras día. Sólo eso puede permitir la transformación en ustedes.

Pueden cantar cualquier nombre, contemplar cualquier forma; pero entiendan la verdad de que Dios es uno y sólo uno.

Eterno Conductor

El Verdadero Nombre de Dios es Amor

Volumen XVII, número 8, agosto de 2000

La liberación es la realización de la consciencia, la consecución de la unidad con la Divinidad. Todos y cada uno de los seres humanos tiene que alcanzar esta consumación, este objetivo, el Brahman. Ese es su verdadero destino. Algún día u otro, la necesidad de conquistar la liberación de los grilletes del sufrimiento y de la alegría, las ataduras del "yo" y "mío", despertará y emergerá. El sendero que se toma entonces inevitablemente lleva a la libertad (Moksha). Buscar ese camino es la señal de la persona inteligente. En lugar de esta búsqueda, cuando ustedes consideran al mundo objetivo como todo importante y se sienten atraídos hacia su encanto, la vida es estéril y sin importancia

Mensaje de la Pizarra

22 de Octubre de 2010

31. LA DIVINA PROPORCIÓN

En el universo existen ciertas proporciones que le dan a las cosas animadas o inanimadas una especial armonía que producen belleza en sus formas y en sus disposiciones. Entre ellas tenemos: el número $\text{Pi}(\pi) = 3,1415\dots$, razón de la longitud de la circunferencia al diámetro (circunferencia / diámetro), el número $e = 2,716\dots$, base numérica para los logaritmos neperianos (la geometría exponencial) y, la poco conocida, razón natural, $\text{Phi}(\phi) = 1,6180339\dots$

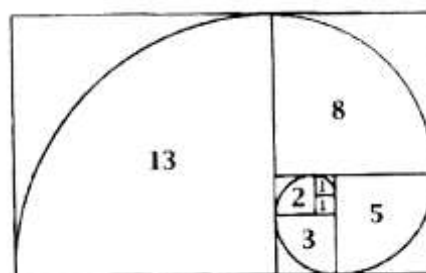
La proporción Phi está perdida en la historia, es la base del arte y de la arquitectura griega, hasta las arquitecturas vivientes: DNA, virus, disposición de los pétalos de las flores, conchas de moluscos, música y, en estos días, define la dinámica de los agujeros negros, galaxias, estructura microscópica de algunos cristales. Se atribuye su descubrimiento a Leonardo Pisa Fibonacci, a principios del siglo XIII, aunque ya la había definido Euclides 1.500 años antes.

31.1 Cálculo del número ϕ

De una manera muy simple, la proporción ϕ , se puede encontrar utilizando el siguiente procedimiento: construir una sucesión a partir del número uno (1), sumándole el anterior, de esta forma, los números va aumentando, de una forma exponencial, hasta el infinito. La proporción se calcula dividiendo cualquier número por el anterior. El resultado se aproxima, sucesivamente, al número ϕ (1,61803399...)

Tabla 31.1
Proporción Áurea

SUSECIÓN	PROPORCIÓN
0	∞
1	
1	1
2	2
3	1,5
5	1,667
8	1,6
13	1,625
21	1,615
34	1,619
55	1,618
89	1,618

Sección Áurea

31.2 Significado místico de la secuencia Fibonacci

El número Phi es denominado Divina Proporción (Luca Pacioli en su Tratado sobre la Sección Áurea), también se le llama: Número Aureo, de Oro o Número Dorado, Razón Aurea, Razón Dorada, Media Aurea, Proporción Aurea.

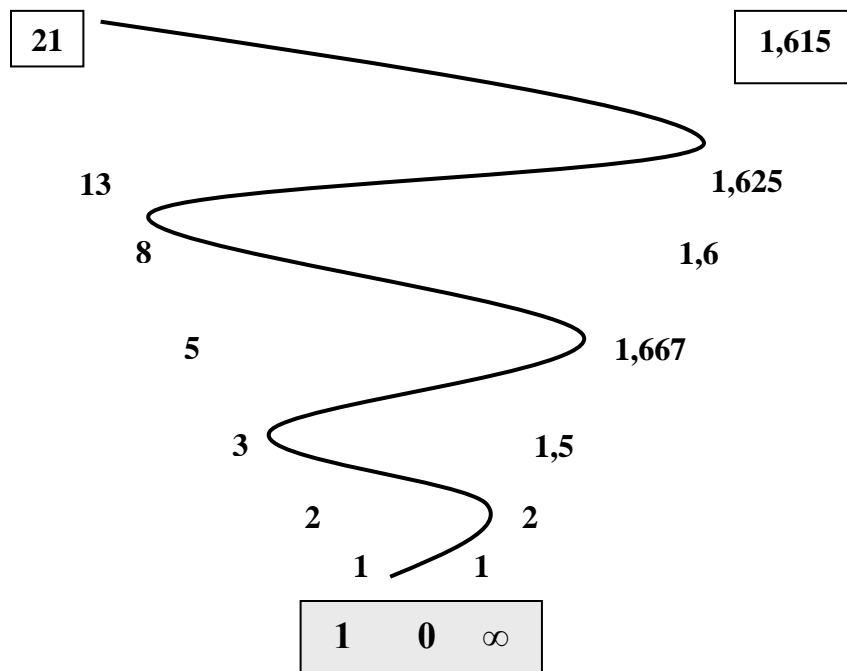
La sucesión de números para el cálculo de la proporción ϕ , nos ofrece un gran significado místico.

En esta sección se da una interpretación de la secuencia Fibonacci, relacionándola con los términos espirituales.

Comenzaremos la espiral ascendente desde los números 0 y 1, como entidades fundamentales para el desarrollo de la sucesión, para luego ofrecer una explicación de su significado espiritual, sustentándolo con la enseñanza de Sai. Es de hacer notar que estas asociaciones, sólo son una de las múltiples que se pueden fabricar y, así mismo, ampliarse para ilustrar otros aspectos de la Creación y sus Leyes.

Tabla 31.2
Significado Místico

Sucesión	Significado	Proporción
55		1,618
34		1,619
21	Las Leyes	1,615
13	Los Gunas	1,625
8	Las Etapas	1,6
5	Los Elementos	1,667
3	Trinidad	1,5
2	Polaridad	2
1	Big Bang (OM)	1
1 0	Brahman (Conciencia Pura)	∞

1
0

Brahman: Los número 1 y 0, son auto existentes. El 1 viene a ser el Ser, el conocimiento. El 0, hace referencia que Brahman no tiene deseos. El ∞ está indicado en la Proporción e indica la Bienaventuranza.

Aquel que conoce al Atma o Atman puede obtener todo el Conocimiento, lo ha adquirido todo, ha ganado el Conocimiento de todo porque el Atman es Omnipresente. El está entonces fijo en Sat-Chit-Ananda (Ser-Conciencia-Bienaventuranza); es decir, en la personificación de Brahman. Sat es la esencia de la imperturbabilidad y serenidad; Chit es la esencia del saber; ambos y la Bienaventuranza determinan la Forma o la personificación de Brahman(...)

El Conocimiento Superior único de Brahman es denominado por diversos nombres, tales como Jñana, Vijñana, Prajñana, Chit, Chaitanya, etc. Chaitanya significa Conciencia Pura y es lo opuesto a la inconciencia o lo inerte. El Conocimiento del Alma hace todo conciente, activo, Brahman es Eternamente Consciente

La Senda del Conocimiento.
Jñana Vahini
El conocimiento superior (Jñana)

El Uno abarca todo esto. Así que no tiene necesidades, deseos ni efectúa actividades para satisfacerlos. Sri Krishna le dice a Arjuna: “No hay nada que yo deba hacer en ninguno de los tres mundos”.

Mensajes de Sathya Sai
Vol. X
41. El Sadgurú habla

1

Big bang (OM): Este punto es el inicio de la Creación, el big bang, es la incontención del Amor, también es Shiva.

- ¿Qué fue primero, Swami, la palabra o la imagen?
- *El Om, cuya vibración se propagó en forma de luz.*
- ¿Cómo puede el sonido propagarse en el espacio en forma de luz, señor?
- *No había espacio; el espacio fue creado a medida que la luz se expandía a través de la nada, permeando el éter para que sirviera de caja de resonancia a aquel sonido primordial.*
- ¿Qué había en lugar de la nada, Swamiji? ¿Un vacío, un hueco?
- *Nada, era la nada. Ni vacío ni hueco. Nada.*
- Y Dios, Baba, ¿Dónde estaba?
- *Dios no estaba, porque estar implica lugar y en la nada eso no existe. Dios simplemente, era.*
- ¿Qué era, Swami? ¿Era la nada?
- *No, porque la nada, siendo, es; y Dios cuando nada había, era Lo Inmanifiesto, lo no-siendo, aquello para lo cual no hay palabras. El hombre concibe a la nada como ausencia de algo, como tú dijiste: un vacío, un hueco. Pero eso no es la nada, porque la nada también es ausencia de vacío, ausencia de hueco, ausencia de ausencia. La nada implica aun ausencia de la nada. Mira: aun el vacío absoluto es una manifestación de Dios. El vacío absoluto es más que la nada.*

Baba está aquí
Sobre Otros Temas
Sobre la Creación (I)

El sonido, primera manifestación del Absoluto.

Om, es Nada Brahman. Nada significa vibración.

El sonido es vibración.

Om es la primera vibración del sonido y el sonido es la primera vibración del Absoluto

Sri Swami Sivananda

2

Polaridad: Después del big bang, se produjo una diferenciación de la Conciencia Generadora en dos polos: Shiva y Shakti. También podemos decir, se formó la energía y la materia, el tiempo y el espacio.

- ¿Puede el hombre concebir la nada, Swami?
- *No, no puede*
- ¿Por qué no, Baba?
- *Porque la nombra. Y toda palabra se refiere siempre a una representación del concepto al cual alude. Y, si representas a la nada, ya hay algo allí, ya no es “nada”. El hombre no puede pensar sin nombrar a la cosa; allí tienes los elementos esenciales de su mente: palabras e imágenes, unas apoyándose en las otras. Forma y nombre, he ahí el camino de la individualidad, de la diversificación, la multiplicidad, lo que distingue. En suma: lo que es. O sea, lo opuesto a la nada.*
- ¿Es por eso que al hombre lo angustia la idea de volver a la nada, Swami?
- *Sí, porque para el hombre la idea de la nada lo remite a la ausencia de percepción de lo externo que le llega por los sentidos, a través de los cuales toma contacto con el mundo; concibe a la nada como ausencia de imágenes, sonidos, contacto. Es la soledad más total, allí todas las ausencias están vigentes, la angustia no puede ser mayor. Una de las sensaciones más terribles es la vivencia de vacío en el que el hombre se pierde a sí mismo por no encontrar un referente que le devuelva su individualidad, su puesto en el mundo.*

Sólo Dios puede salvar al hombre de una experiencia así.

Baba está aquí
Sobre Otros Temas
Sobre la Creación (I)

3

Trinidad: Cuando dos polos, con la misma carga, interactúan, se anulan mutuamente y, por lo tanto, es necesario disponer de otra fuerza para poder relacionarlos de una manera creativa. Este nivel de la sucesión, hace referencia a La Trinidad (Brahma, Vishnu y Shiva), como elementos indispensables para la Creación.

Brahma, Vishnu y Shiva son tres nombres y formas de la misma divinidad. "Todos son uno, sean iguales a todos." Aunque los nombres y formas del cuerpo físico son diferentes, la Divinidad en todos los seres es sólo una. Brahma es el Creador, Vishnu es el Protector y Shiva es el Destructor. No obstante los tres aspectos representan a la Divinidad única. Cuando el Dios único está dedicado al aspecto creador se hace referencia a Él como Brahma, mientras protege y sustenta a los seres vivos se le llama Vishnu y, finalmente, en el acto de Laya (disolución) será Shiva. Con el objeto de evitar la confusión creada por atribuir diferentes nombres y formas a la Divinidad, se hace referencia a Dios como Atma o el Brahman Absoluto (la Divinidad sin nombre, sin forma y sin atributos). El Atma único permea a todos los seres vivos.

Las Religiones son diferentes, la senda es la misma

Las ropas son diferentes, el algodón es uno;

Los seres son diferentes, el Atma es uno;

La nacionalidad y los estilos de vida difieren, el nacimiento humano es el mismo.

Discurso Divino de BSSSB

El Amor por Dios, el temor al pecado y la moralidad en la sociedad
Gurupoornima. 6 de julio de 2009.

Una vez que comprendan que el universo es la forma de Vishnú podrán sin lugar a dudas, ver al mundo como Dios, como son los sentimientos así es el resultado (...)
Los Upanishads dicen: "Dios habita en todos los seres", y "Dios permea el mundo entero". No se equivoquen con los diversos términos de Atma, Brahman, Ishwara, Vishnú, etcétera, todos son nombres diferentes de una sola y la misma Divinidad (...)

A Dios que está presente dentro, se le llama Vaishvanara y la divinidad que todo lo permea es conocida como Vishnú. Los devotos le atribuyen nombres y formas a Dios basándose en sus sentimientos, pero Dios es uno. Adórenlo con la sensación que no está separado de ustedes, está en ustedes. Es la encarnación del amor y se manifestará desde dentro solamente cuando desarrollen el amor puro y desinteresado.

Eterno Conductor

Volumen XVI, Número 12

La entrega total confiere bienaventuranza

5

Los Elementos: En este nivel de la sucesión, se representa la materialización. Todo lo que existe está sostenido por 5 elementos.

Aunque los nombres y formas son diferentes, los elementos de todos los cuerpos son los mismos. Todos están comprendidos dentro de las mismas cinco percepciones sensoriales: sabda, sparsha, rupa, rasa y ghanda y los cinco principios de vida: prana, apana, vyana, udana y samana. No importa dónde estén, su cuerpo se compone de esos cinco elementos solamente. No existe el sexto en ninguna parte. Ese cuerpo es un

montón de suciedad, lleno de enfermedades, en cambio continuo, ¿cómo podrá cruzar el océano del samsara? ¡Oh mente!, ciertamente este cuerpo es transitorio, mantén tu mente centrada en los pies del Señor y entrégate a él. Cuando los cinco elementos se desintegran, el cuerpo pierde identidad. Cuando la vida se retira, el cuerpo sirve solamente para ser enterrado o cremado, ya que los elementos vuelven a su forma original. Por lo tanto, antes de que el cuerpo perezca, hagan todo el esfuerzo de experimentar la Divinidad interior. Sólo por medio del cuerpo pueden experimentar la Divinidad, por lo tanto, debe cuidarse apropiadamente.

Eterno Conductor

Volumen XVI, Número 12

La entrega total confiere bienaventuranza

A partir de este nivel, comienza el mundo, la diferenciación, el apego y se manifiesta la relación armoniosa ϕ .

8

Las Etapas: Este nivel de la sucesión, representa las ocho etapas del yoga que conlleva a la conquista de la mente, permitiendo el contacto directo con Brahman. Estas etapas según la sabiduría de los Upanishads son: yama, 2) niyama, 3) asana, 4) pranayama, 5) prathyahara, 6) dharana, 7) dhyaana y 8) samadhi.

Me dicen: “Swami, he practicado intensamente la meditación por cincuenta años, pero todavía no logro la concentración”. Ésta es una confesión vergonzosa. La meditación es el séptimo en una serie de pasos que llevan al último: la conquista de la mente. A menos que hayan dominado los seis pasos anteriores, retrocederán en la meditación, no importa los muchos años que puedan tratar de llevarla a cabo. El primer paso es el control de los sentidos, el segundo es el control de las emociones e impulsos, el tercero es el dominio del equilibrio y la serenidad; el quinto es el rechazo de las influencias externas, evitar que la mente se desvíe; el sexto es la atención centrada en el propio progreso como única meta, y entonces llegamos a la verdadera realización en el estado de bienaventuranza (samadhi). Sin los escalones preliminares, no pueden saltar directo al séptimo y de allí al octavo.

13

Los Gunas: El elemento de la sucesión nº 13, lo podemos descomponer como: 10 + 3. El número 10, indica la presencia de Dios, como el Ser (1) y la Conciencia, el Testigo, inmutable (0). El 3 nos hace referencia a los Gunas, como cualidades y atributos de la naturaleza.

¿Quiénes son aquellos que ha conquistado y aniquilado la mente? Aquellos que no tienen apegos ni odios, ni orgullo ni celos, ni ambiciones. Aquellos que están libres de las ataduras de los sentidos son realmente los héroes que han ganado la batalla contra la mente. Esta es su señal.

Estos heroicos personajes estarán libres de todas las agitaciones. Todo aquel que haya destruido las agitaciones de la mente, e incluso sus contornos y formas, habrá eliminado los dos gunas⁶⁷ tamas y rajas (inercia y pasión) y brillará con el esplendor del satva puro. Por la influencia de esa cualidad pura irradiará Amor, caridad y misericordia en cualquier parte en que se presente (en el individuo ya liberado, aun este satva guna estará ausente). El satva guna tendrá como sus inconfundibles acompañantes

⁶⁷ Gunas: Atributos de la materia. Cualidades primarias de un ser capaz de sentir físicamente. Son: satva (equilibrio, apacibilidad); rajas (actividad, pasión) y tamas (ignorancia, inercia).

el esplendor, la Sabiduría, la Bienaventuranza, la Paz, la hermandad, el sentido de igualdad, la confianza en si mismo, la santidad, la pureza y cualidades semejantes. Únicamente aquel que está saturado de esto, puede atestiguar la imagen del Alma dentro de sí. Solamente cuando lo sátvico se mezcla con lo rajásico y tamásico es que aquel se vuelve impuro y se convierte en la causa de la ignorancia e ilusión. Esta es la razón de la esclavitud del hombre.

La cualidad rajásica da la apariencia de existencia a lo no existente, lo cual ensancha y profundiza el contacto de los sentidos con el mundo exterior, crea afectos y apegos y así, por medio de los impulsos de la alegría y la tristeza (unos por obtenerlos y los otros por evitarlos), sumerge al hombre más y más profundamente en la actividad. Las actividades engendran los demonios de la pasión, la furia, la avaricia, la fatuidad, el odio, el orgullo, la vanidad y el engaño. ¿Y la cualidad tamásica? Bueno, esta nubla la visión y disminuye el intelecto, acrecentando la pereza, el sueño y el embotamiento de la razón y conduciendo al hombre a lo largo del camino equivocado, lejos de la meta. ¡Esto hará aun que uno vea lo que “no se ha visto”! Si se está sumergido en la inercia, uno dejará de beneficiarse hasta de sus propias experiencias reales. Esto descarriará hasta los eruditos, porque la erudición no confiere necesariamente fuerza moral y, atrapados en los tentáculos de esta impureza (tamas), los eruditos no pueden llegar a conclusiones correctas. Aun los sabios más juiciosos que se vean envueltos en esta ignorancia (tamas) serán atacados por muchas dudas y temores y poco a poco arrastrados hasta los placeres materiales, en perjuicio de la sabiduría que hayan ganado. Ellos mismos empezarán a identificarse con sus propiedades, esposas e hijos, y con otras cosas pasajeras del mundo... y más aún: ¡confundirán lo verdadero con lo falso y lo falso con lo verdadero! ¡Vean, qué gran embaucador es tamas!

Tamas es una fuerza de sobreposición que tiene maya⁶⁸ y que le oculta al individuo o alma individual lo universal que él es, Sat-Chit-Ananda (Ser-Conciencia-Bienaventuranza) en contemplación constante de Dios.

La Senda del Conocimiento. Jñana Vahini
Cualidades y Atributos. Los Gunas

21

Las Leyes: El elemento de la sucesión nº 21, lo podemos escribir cómo producto de los factores 7 x 3. Estos factores hacen referencia a las leyes fundamentales del universo, la Ley de Tres y la Ley de Siete o Ley de Octava.

La primera ley fundamental del universo es la ley de las tres fuerzas, de los tres principios, o como a menudo se le llama, la Ley de Tres. De acuerdo con esta ley, en todos los mundos sin excepción, toda acción, todo fenómeno, resulta de una acción simultánea de tres fuerzas: positiva, negativa y neutralizante.

Fragmentos de una Enseñanza Desconocida
Capítulo siete

Sobre esta ley ya se trato en el capítulo 13 (El Mundo Triple).

La segunda ley fundamental del universo es conocida como la Ley de Siete o Ley de Octavas y, para su comprensión, es necesario considerar el universo como una trama de vibraciones (Ver **20.1**).

⁶⁸ Maya: La ilusión de ver lo irreal como real, de confundir lo transitorio como eterno, la ilusión cósmica mediante la cual la verdad es velada.

La escala de siete tonos es una fórmula de ley cósmica que fue elaborada por antiguas escuelas y aplicada a la música. Sin embargo, si estudiamos las manifestaciones de la ley de octava en otras clases de vibraciones, veremos que las leyes son en todas partes las mismas. La luz, el calor, las vibraciones químicas, magnéticas y otras están sometidas a las mismas leyes que las vibraciones sonoras; por ejemplo, la gama luminosa conocida en la física. En la química el sistema periódico de los elementos, sin duda alguna está estrechamente ligada al principio de octava, aunque esta correspondencia todavía no haya sido plenamente elucidada por la ciencia.

Fragmentos de una Enseñanza Desconocida
Capítulo siete

A propósito, si realizamos la suma $7 + 3$, obtenemos 10, el cual, contiene los números iniciales 1 y 0 con que se comenzó la secuencia.

No se pretende profundizar en este estudio, sólo se trajo a colación porque, en sí, es importante conocer la representación de estas leyes fundamentales del universo en la secuencia Fibonacci.

La sucesión va aumentando en valor, la progresión se desarrolla y, relacionando estos valores con el nivel de maya o de ignorancia, se ve la necesidad de transitar el **Camino de Regreso** para volver a la unión con la fuente original Brahman, por lo tanto, debemos canalizar o reconducir la energía dispersa en el exterior y en los apegos.

¡Encarnaciones del Amor!

El mundo entero está penetrado por los cinco elementos. Deben mantener el perfecto equilibrio y armonía entre ellos. Cuando andan en bicicleta, si no mantienen el equilibrio apropiado, caen. De igual forma, pueden llevar la vida de un verdadero ser humano solamente cuando tengan el equilibrio mental apropiado. Si carecen del equilibrio mental apropiado, su humanidad quedará arruinada. Se dice: “De todas los seres vivientes, el nacimiento como ser humano es el más precioso” (Jantunam nara janma durlabham). ¡Habiendo sido bendecido con este precioso nacimiento humano, es una pena que se comporten como animales! Deben vivir como seres humanos. Mantengan su mente bajo control. Éste es Mi mensaje para ustedes en esta sagrada noche de Shivaratri. Comprendan que han nacido como seres humanos, no como insectos o gusanos. Tampoco son animales ni aves ni bestias. Deben comprender el significado del término mânava. ‘Ma’ significa ‘no’ y ‘nava’ significa ‘nuevo’. No están aquí por primera vez. No son nuevos sobre esta tierra. Han pasado por una cantidad de nacimientos antes de alcanzar este nacimiento humano. Abandonen todas sus viejas y malvadas cualidades y empiecen su vida de nuevo. La vida humana es altamente sagrada y misteriosa. Sólo Dios puede desenredar su misterio. El Señor del Universo, Vishveshvara, permea al universo (vishva) entero. Él trasciende toda descripción. Él está presente en ustedes en la forma del Átma. Abandonen todo sentimiento de ‘lo mío’. Ustedes dicen ‘esto es mío y aquello es mío’. Una vez que se libren de tal apego mundano, desarrollarán pureza, firmeza y altruismo. Estarán libres del sufrimiento, preocupaciones y ansiedad. Finalmente, alcanzarán la liberación (moksha). Habiendo alcanzado la calidad de humano (mânavatva), deben hacer esfuerzos por elevarse al nivel de la divinidad (Mâdhavatva). ¿De qué sirve si permanecen en el mânavatva por siempre? Deben desarrollar una mente pura (sanmathi) para elevarse al nivel de lo divino. La unidad confiere pureza lo cual a su vez lleva a la divinidad. Por ende, todos deben estar unidos.

Pertenecen a la raza humana. Pertenecen a una sola familia. Por lo tanto, deben conducirse como hermanos y hermanas. La ausencia de tal espíritu disminuirá la pureza y los alejará de la divinidad.

Discurso Divino de BSSSB

26 de febrero de 2006

No limiten al Todopenetrante Brahmán con nombres y formas

32. LA RELATIVIDAD Y LA ESPIRITUALIDAD

El edificio de la física clásica se construyó sobre la base de las leyes newtonianas. Estas leyes surgieron y se cumplen para un sistema de observación invariante en el tiempo y en el espacio.

A velocidades bajas (inferiores a una milésima de c ⁶⁹), las leyes de la física clásica son satisfactorias; ellas presuponen un espacio plano y el transcurrir del tiempo entre dos sucesos A y B invariable o absoluto.

Los resultados de los experimentos llevados a cabo a grandes velocidades (cercanas a c), no compaginan o muestran divergencias con las predicciones de la física newtoniana. Esto ameritó replantear o modificar los fundamentos de ella.

En un experimento llevado a cabo a fines del siglo XIX, sobre la traslación de la tierra, por medio de una técnica lumínica, empleando el interferómetro de Michelson; se esperaba que la velocidad de la tierra (30 km /s) se sumara o se restara a la velocidad de la luz. Esto se comprobaría al observar el desplazamiento de las franjas de interferencia; las cuales, para asombro de los investigadores, permanecieron estáticas.

Las conclusiones a las que llegaron por el experimento del interferómetro y por otros fueron las siguientes:

1ª La propagación de la luz es isótropa. La velocidad c es un invariante, una constante universal, cualesquiera que sean los movimientos de la fuente luminosa del observador.

2ª El principio de relatividad, válido en mecánica clásica, sigue siendo válido en óptica y electromagnetismo. No puede detectarse las traslaciones uniformes por medio de las ondas electromagnéticas (entre ellas la luz), como tampoco era posible por medio de la mecánica. Por consiguiente, puesto que no se puede sumar ni restar ninguna velocidad a la velocidad de la luz, se hizo evidente que convenía modificar la mecánica clásica.

UNIVERSITAS. Gran Enciclopedia del Saber
Tomo 10 Materia y Energía
La Relatividad. Paul Couderec

La explicación del comportamiento de los experimentos fue aclarado por los profundos análisis realizados por Albert Einstein en su Teoría de la Relatividad, a partir de 1915. La Teoría de la Relatividad nos establece que el tiempo, la longitud, la velocidad y la masa dependen de la velocidad en que se desplaza el observador. De esta forma tenemos:

⁶⁹ Velocidad de la luz: 300.000 Km / s

(Según las mejores medidas directas de la velocidad de la luz en el vacío es: $c = 2,997929 \times 10^8$ m/seg)

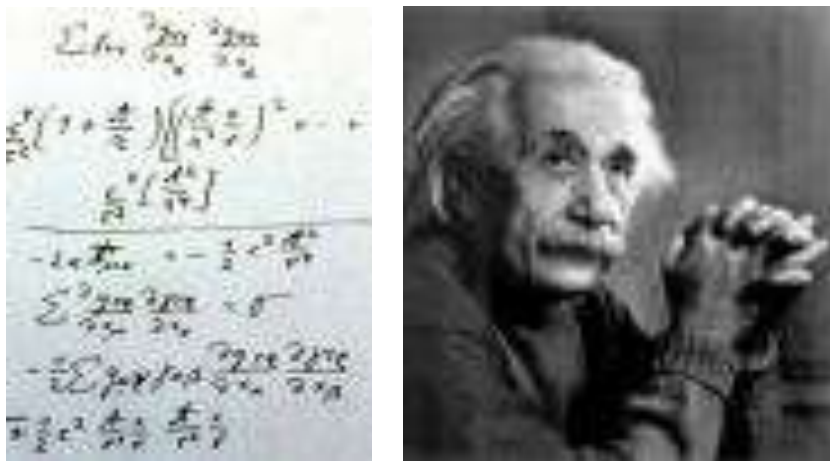

Fig. 32.1 Anotaciones de Albert Einstein

1) El tiempo no es absoluto, éste varía según la velocidad de desplazamiento del observador.

Consideremos dos sucesos A y B, separados por un tiempo t_0 , observados desde un sistema galileano S^{70} . Estos mismos sucesos al ser observados desde otro sistema galileano S' , animado por una velocidad de traslación v en relación a S , su tiempo de separación t viene a ser:

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Ec. 32.1

A éste fenómeno es llamado dilatación del tiempo. Los tiempos t_0 y t son los tiempos vividos por cada uno de los observadores.

2) Sea l_0 la longitud medida desde un sistema en reposo S . Al medirla desde otro sistema S' con velocidad v de traslación en relación a S , tenemos que su longitud es la siguiente:

$$l' = l_0 \sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}$$

Ec. 32.2

Es el fenómeno de contracción de las longitudes.

3) La masa de un cuerpo varía y ella está en relación con la energía que el cuerpo almacena. Considere a m_0 como la masa de un cuerpo en reposo. Si a éste cuerpo se anima con una velocidad v , su masa viene a representar:

⁷⁰ Sistemas en movimiento relativo uniforme y rectilíneo

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Ec. 32.3

Nótese que el radical $\sqrt{1 - v^2 / c^2}$ sólo tiene existencia real cuando v es inferior a c . Esto nos indica que, en el universo, la velocidad no puede alcanzar ni sobrepasar de la velocidad de la luz (c).

... la masa en reposo m_0 aparece como la inercia de una energía interna E , y la relación entre masa y energía es la fórmula célebre:

$$E = mc^2$$

Ec. 32.4

UNIVERSITAS. Gran Enciclopedia del Saber
Tomo 10 Materia y Energía
La Relatividad. Paul Couderc

En el universo todo es relativo a la velocidad de desplazamiento.

El radical $\sqrt{1 - v^2 / c^2}$ puede ser extraído de la ecuación de la elipse (**Ec. 2.2**) al despejar la variable y :

$$y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$

Ec. 32.5

En este caso:

$$\sqrt{1 - v^2 / c^2} = \sqrt{1 - x^2 / a^2}$$

Fig. 32.1

Esto nos permite hacer la siguiente analogía: $x = v$ y $a = c$. De esta forma las ecuaciones deducidas según la teoría de la Relatividad, que consideran al universo como un campo elíptico, son aplicables a los parámetros del lingam en estudio, respetando, por consiguiente, uno de los axiomas⁷¹ de Euclides, sobre la geometría, donde afirma: “Las

⁷¹ En la geometría clásica: Los axiomas eran verdades evidentes por sí mismas, que no necesitan, por ello, demostración; y que tampoco podrían tenerla, pues esos axiomas eran precisamente los que hacían posible las demostraciones. El axioma era una verdad de evidencia intelectual. (Lógica e Introducción a la Filosofía)

magnitudes que coinciden son iguales”.

Haciendo cambio de variables, tenemos:

$a = c$	<i>Amor de Brahma = Velocidad de la luz</i>
$x = v$	<i>Amor = Velocidad</i>
$b = l$	<i>Apego = Longitud</i>
$m = \text{Conciencia}$	<i>Conciencia = Masa</i>

Ig. 32.2

Que tu amor fluya hacia los corazones de los demás. El agua estancada se vuelve fétida; las aguas que corren son frescas y límpidas. El amor es Bienaventuranza, el amor es poder, el amor es luz, el amor es Dios.

La Verdad. ¿Qué es la Verdad?

Al igual que las relaciones de la física, los parámetros espirituales del apego y la conciencia no son absolutos y cambian a medida que el amor aumenta.

- 1ª En cuanto al tiempo podemos evidenciar como el intervalo de dos eventos es relativo si son observados en diferentes dharmas y éste transcurre más lentamente cuando la intensidad del amor aumenta, es decir, se dilata.

En la vida humana, el tiempo es de lo más importante. Deberíamos hacer un esfuerzo por reconocer este Principio del Tiempo. Los años son como horas, los meses como minutos y los días como segundos. Encontramos que las manecillas de un reloj representan las horas, los minutos y los segundos. Oímos el sonido del reloj aun sin nuestro propio conocimiento. Las tres manecillas del reloj se mueven constantemente, nadie sabe cuando llegará la hora acordada.

Discurso Divino de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Dásara Sandesh

15 de Oct. 1999

- 2ª El valor del apego (b) es relativo, al aumentar el amor los apegos se contraen o tienen menos poder de sujeción.

Hoy tu desazón puede deberse a la conducta de alguien que se portó mal contigo, y no es precisamente la caridad lo que te anima a su respecto sino el deseo de venganza, que se puede expresar de la manera más sutil. Entonces la propuesta del amor te descoloca, vuelve inútil tu orgullo, te obliga a deponer tus armas y a dejar de lado las barreras detrás de las cuales te situaste. Esto requiere un gran esfuerzo, un gran esfuerzo de carácter; no es fácil. Hace falta una buena dosis de grandeza para llevar a cabo una conducta así. Pero la gracia del Señor se agrega siempre al amor que uno brinda. Swami está dispuesto a estimular al devoto que, habiendo sido herido, elige responder desde el amor cualquier ofensa recibida. Esto no quiere decir aceptar pasiva el daño o la mortificación, por el contrario, significa una

acción que dará como fruto la transmutación de la energía intercambiada, para que el daño potencial no sea tal, no sea recibido ni continúe actuando dentro de ustedes – esto sucede sobre todo cuando recuerdan una y otra vez el episodio –, y con el propósito de que la intencionalidad del otro que quiso lastimar también varíe y éste se abra a la aceptación y la concordia.

Sai Baba, el Señor (48)

- 3^a El Amor de Brahma es máximo y, al igual que la luz, es inalcanzable en el universo. No se puede añadir ningún amor al Amor de Dios. El Amor de Brahma es un amor límite absoluto insuperable.

Cuando hacen amistad con Dios, las tres gunas se alejan de ustedes. El ego, la ira y los celos se van. Científicamente también, la sangre va hasta la coronilla y luego circula de regreso. Cuando va allá y regresa, se produce velocidad, circula más rápido. Este es un punto muy importante en la vida.

Conversaciones con Sai Baba

El radical $\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ sólo tiene existencia real cuando x es inferior a a . En el

universo no existen amores infinitos. Vivimos en un universo cuya trama son los gunas y donde el amor relativo no puede igualar al Amor de Dios (La fusión se realiza en el universo trascendental).

Dios es todo, el vasto océano de amor que penetra el Universo. Ustedes son como las olas de ese océano, parte del mismo, y sin embargo, en apariencia separado. Esa separación es ilusoria, un estado momentáneo como la ola que se separa del océano por breves instantes y luego se hunde en el cuerpo del océano para volverse una parte invisible del todo.

Yo Soy ese todo y ustedes son una parte. Si sólo pudieran llegar y elevarse hasta los niveles más altos de conciencia, entonces habrán comprendido su divinidad innata y empezarán a vivir en completa armonía con el Dios Omnipresente.

El amor es el único camino que los sacará de la ignorancia y de la oscuridad. Eleven su mirada a los cielos y contemplen la gloria de Dios y de toda la creación. Miren hacia dentro y tengan la seguridad de que son parte de esa creación. Abran sus corazones y dejen que el amor se expanda para que sus propias vidas se transformen y entonces, a través de sus propios pensamientos, acciones y amor, podrán ayudar a transformar las vidas de todos los que los rodean.

AMOR, AMOR, AMOR, ése es Mi mensaje.

Mensajes de Sai para ti y para mí. Vol. II
Amor, Amor, Amor (I)

- 4^a La conciencia de un individuo es variable, en función de la energía (amor) que el cuerpo almacena y, siguiendo las expresiones matemáticas, podemos observar que la conciencia m aumenta con el amor x . Vemos por otra parte que si x fuera igual a a , el denominador se anularía y m llegaría a ser infinita. Cuando un corazón se aproxima al amor a , su conciencia llega a ser tan grande que no puede recibir ninguna aceleración adicional: ello ayuda a comprender que a sea un amor límite. Pero la energía acumulada en el cuerpo que se mueve es una energía cinética, y por consiguiente la energía cinética está relacionada con la conciencia.

Una vez que se eleven y vivan en esos niveles superiores de conciencia, todos aquellos sucesos cesan de tener el mismo significado y ejercen así, cada vez, menos influencia sobre ustedes. En cambio, permanecen felices y calmos en todo momento, simplemente observando cómo los sucesos vienen y van, porque es lo que hacen. No son ni importantes, ni tienen consecuencias duraderas.

Nunca se subestimen no se involucren en los sucesos que se están produciendo. Por el contrario, busquen a Dios y aférrense a Sus valores eternos, sabiendo en todo momento que ustedes y Dios son uno. Esa es la expansión de conciencia que todos deberían buscar. Ella traerá a sus vidas el gozo y la bienaventuranza, en vez de la frustración y la desilusión que la mayoría está sufriendo en el presente.

Mensajes de Sai para ti y para mí. Vol. II
Expansión de la Conciencia

La conciencia en reposo m_0 aparece como la inercia de la energía interna E .

La energía aumenta con el desarrollo de la conciencia que a su vez es consecuencia del desarrollo del amor.

REFLEXIONES

Sólo por medio de la Gracia Divina se puede alcanzar y superar la velocidad de la luz y fundirse con la Divinidad.

¿Qué es la liberación? Es terminar con el ciclo constante de nacimientos y muertes.

¿Por qué querría liberación el hombre? La querrá sólo cuando, como resultado de muchas vidas se haya purificado y entonces, al fin, empezará a ver la diferencia entre la verdad y la ilusión. En efecto, la verdad surge del interior, es un despertar interno que empieza como una pequeñísima luz que brilla en la oscuridad y que ternita como un faro, irradiando la luz, la verdad el amor de Dios (...) Ustedes son Mis propios hijos, chispas de la divinidad, separados y sin embargo, todavía partes de Mi Mismo.

Solamente si miran hacia adentro, encontrarán paz y liberación. Yo estoy allí, residiendo en sus corazones y esperándolos pacientemente. Ha llegado el momento para que todos Me encuentren, no en alguna tierra lejana sino dentro del propio corazón. Cuando Me encuentren, querrán una sola cosa en la vida: Liberación, o sea, unión con Dios. Tal es la meta del hombre.

Mensajes de Sai para ti y para mi.

Vol II

Liberación (I)

Para alcanzar el Amor, es necesario comprender, contemplar y servir.

El número ϕ es evidente a partir del elemento 5 de la sucesión, el cual indica el momento en que se produce un desequilibrio en los gunas y aparece el mundo. En los primeros valores de la sucesión todo está en equilibrio, en total quietud, y de esta forma la proporción aurea no se manifiesta.

Nuestra encarnación sucedió a través de un apego (b), no superado o trascendido. Este valor es una cantidad de energía cuantificable, aunque no esté a nuestro alcance calcularla. La creación de la materia (*Prakriti*) ocurrió en la sucesión 5. Antes de este punto, los elementos indispensables para la producción de la materia estaban en total quietud.

Podemos utilizar este valor, 5, cómo el principio generador de la materia y tomarlo como $b = 5$, de modo que al introducirlo en la Ecuación de la Evolución (**Ec. 16.2**), en el punto de sabiduría (**Ec. 17.1**), podemos calcular la velocidad máxima ($V_{max} = E_s, c = a$) que puede soportar un cuerpo antes de convertirse en luz. De esta forma, tenemos:

$$V_{max} = \frac{c\sqrt{b^2 - 1}}{b}$$

$$V_{max} = \frac{c\sqrt{5^2 - 1}}{5}$$

$$V_{\max} = \frac{2\sqrt{6}}{5}c$$

Fig. 32.3

Esta igualdad también puede ser escrita como: $V_{\max} = c\sqrt{\frac{b^2-1}{b^2}}$, con $b=5$, tenemos:

$V_{\max} = c\sqrt{0,96}$. Esta expresión está de acuerdo con la relación utilizada para calcular la velocidad de la luz en una sustancia material como el vidrio y el agua, con un coeficiente dieléctrico K_e : $V_{\max} = c\sqrt{\frac{1}{K_e}}$.

El coeficiente K_e de una sustancia es una medida de la polarización, o sea, de los efectos de orientación producidos por los campos eléctricos sobre las cargas situadas dentro de la sustancia.

Fundamentos de Física II.
Electricidad y Magnetismo

La igualdad **32.3** nos dice que la velocidad máxima que puede alcanzar un cuerpo con masa en el universo es, aproximadamente, 97,979% la velocidad de la luz.

Las imágenes son la respuesta a aquellos que van por ahí preguntando “¿Dónde está Dios?” La verdad es que Dios está presente en cada átomo. Cada átomo representa el poder de la Divinidad, cada átomo merece ser adorado. Todos los objetos en la creación tienen que respetarse. Los hombres deben cultivar este sentimiento de reverencia hacia todas las cosas.

Sin embargo, creyendo que el cuerpo físico es permanente y lo es todo, los hombres desperdician sus vidas persiguiendo lo efímero y lo transitorio.

Eterno Conductor
Volumen. XII, Número 3
La adoración de imágenes y la omnipresencia de Dios.

En el universo todo es relativo (hasta dios es relativo), de esta forma, no existe un campo unificado pero sí, un punto unificado.

Al tomar la V_{\max} y aplicarla a las ecuaciones de la relatividad, se puede obtener un valor límite para el espacio y el tiempo en el contorno del universo. Este punto de generación de la materia y de la vida, puede ser tratado para conseguir la añorada teoría de la gran unificación (TGU) y eliminar todos los infinitos.

33. PENULTIMO CAPITULO

El universo y su composición emergieron de un plan en la mente del Todo. Por el hecho de ser mental, el universo está sujeto a maya.

“La maya es la causa de todo este Universo, pero no es la causa de Dios. Yo soy la autoridad que gobierna la maya. Este Universo que es producto de la maya se mueve y se comporta de acuerdo con Mi voluntad. Así pues, quien esté apegado a Mí y actúa de acuerdo con Mi voluntad, no podrá ser lastimado por la maya. La maya reconoce su autoridad también. Para vencer a la maya, el único método es adquirir el conocimiento de lo universal y redescubrir tu propia naturaleza, también universal.”

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XIII

Dios nos puso en el escenario con el juego de descubrir y destruir las trampas ilusorias que nos distraen y nos desvían de conseguir la meta final de la unión con la Divinidad.

En el campo de juego existen dos contrincantes: La Divinidad, con sus jugadores: La Verdad, La Paz, El Amor y La No Violencia. Estos jugadores representan la Realidad.

El otro contrincante, pertenece a la naturaleza, con sus jugadores: el cuerpo, el intelecto y la mente. Son irreales porque están sujetos a cambio.

La batalla se establece en el campo de la vida y deben respetarse ciertas normas y leyes, que si son violadas ocasionan castigo o penalización. Ganar el partido significa alcanzar las cuatro metas de la vida humana: Rectitud, Prosperidad, Deseo y Liberación.

En la vida, el hombre confunde el amor con el apego y el conocimiento con el conocimiento mundano.

El amor es el inverso del apego

El conocimiento es concientizar: YO SOY YO

El amor es conocer y servir

Hay dos aspectos de la educación: uno implica hechos referidos al mundo externo y compartirlos con los estudiantes. El otro es Educare. Educare supone la obtención de un profundo entendimiento del conocimiento que brota desde adentro y es transmitirlo a los estudiantes. Pero el sistema educativo moderno le da a los estudiantes sólo conocimiento sobre el mundo externo. Es la cultura o el refinamiento lo que puede desarrollar una buena personalidad y no este tipo de educación. Por eso, ambas, educación y cultura son importantes.

Pizarra de Prashanti Nilayam
22 de julio de 2005

Dependiendo del grado en que se sigan las virtudes aconsejadas por Krishna, la persona sigue la trayectoria de un nivel evolutivo acorde con el grado de conciencia desarrollado.

Al no seguir el dharma somos presa de los ataques de los enemigos: lujuria, ira, codicia, orgullo y maldad.

La gente, en todo el mundo, no sabe que es divina. Ni siquiera se da cuenta de lo que significa ser humano. Tiene ego, ira, codicia, envidia, lujuria, odio. Estas no son cualidades humanas; son cualidades animales.

Mi Baba y yo
Conversaciones con Sai Baba
20 de enero de 1981

Todos poseemos la misma cantidad de energía; la diferencia radica en cómo esta energía se distribuye en sus componentes potencial y cinética.

La evolución corresponde al aumento de conciencia que está relacionado directamente con el aumento del Amor (**E = Amor, Ig. 15.1**).

En la vida la maya es muy poderosa. La lucha es constante y siempre está presente la posibilidad de ser víctimas de una emboscada. Practicando las virtudes aconsejadas por Krishna, lograremos estar atentos y no dejarnos dominar por las seducciones de maya.

*“¡Oh Señor! ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un sabio?”
Krishna contestó: ‘¡Partha! Debe tener las veinte virtudes en buena medida. Preguntarás cuáles son. Te las diré; escucha. Pero no concluyas por esto que teniéndolas todas se alcanza la meta. La meta es la inmortalidad (amrita tattva) y sólo puede alcanzarse mediante la propia visión de Dios (Brahmasakshatkarā), el experimentar a Dios (Brahman) como ‘todo esto en verdad es Brahman’ (‘Sarvan Khalvidam Brahman’). Cuando el Conocimiento es pleno, el ‘conocedor se convierte en lo conocido’ (‘Brahmavid Brahmaiva Bhavati’).*

El Gita de Sathya Sai Baba
Capítulo XXIII

El entrenamiento para la batalla pasa por llevar una vida sana y seleccionar los alimentos que permitimos ingrese en nuestro interior. Los alimentos deben ser sátvicos, tanto a nivel físico, mental y verbal. Entre ellos tenemos:

- ❖ Comida vegetariana. No industrializada
- ❖ Abstenerse de bebidas intoxicantes
- ❖ No fumar
- ❖ No tomar café ni té
- ❖ Compañías con personas que persigan el fin espiritual
- ❖ Uso de la palabra: “hablar suave y amorosamente”
- ❖ Escoger el tipo de mensajes que se reciben por los sentidos a través de los medios publicitarios: Programas televisivos, Películas (cine), Música, Anuncios publicitarios, etc.
- ❖ Ejercicios físicos que no inciten a la violencia ni a la competencia, por ejemplo: Yoga, Tai – Chi, Danza, etc.
- ❖ Lecturas que conduzcan a la elevación espiritual y a tener presente al Todoabarcante, Todopenetrante.

El hombre tiene que seguir el camino de la verdad para adquirir sabiduría. Se dice: “Habla la verdad, habla agradablemente y no digas una verdad desagradable” (Satyam Bruyat, Priyam Bruyat, Na Bruyat Satyam Apriyam). Estas tres cosas corresponden, respectivamente, a los valores dhármicos y a los valores espirituales. Todo está contenido en la verdad. No necesitan visitar templos en búsqueda de Dios. La verdad es realmente Dios y es Todopenetrante. Confiere abundancia y prosperidad a todos. Por ende, sigan el camino de la verdad, practiquen la rectitud. Adquieran sabiduría. Para toda esta práctica espiritual (Sadhana), el comer el alimento apropiado es el primer paso. Purifiquen el alimento ofreciéndolo a Dios. El Alimento es Brahman (Annam Brahma). Consideren el alimento como verdaderamente la forma de Brahman. La esencia del alimento (Raso Vishnuhu) que se extiende a todas las partes de su cuerpo es la propia forma de Vishnu (Vishnu Svarupa). El que come el alimento es la encarnación misma del principio de Shiva (Bhokta Devo Maheshvara). Una vez que el hombre desarrolla tales sentimientos sagrados, él se vuelve Shiva mismo.

Discurso Divino del 23 de noviembre 2002
Escuche a Amo del Universo y transfórmense en seres humanos ideales

El vicio genera enfermedad. Los malos pensamientos y hábitos, la mala compañía y la mala comida son la causa principal de la mala salud. Arogya (buena salud) y Ananda (felicidad) van de la mano. Cuando la mente es feliz, el cuerpo se encuentra libre de enfermedad. La complacencia en malos hábitos es la causa principal de la enfermedad, tanto física como mental. La codicia afecta la mente y la decepción trae depresión al hombre. Este puede justificar su existencia sólo por el cultivo de las virtudes. Sólo entonces se convertirá en un digno candidato para la Divinidad.

Pizarra de Prashanti Nilayam
27 de julio de 2005

Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras
Cuida tus palabras porque se volverán actos
Cuida tus actos porque se harán costumbre
Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter
Cuida tu carácter porque forman tu destino
Y tu destino será tu vida

Mahatma Gandhi

Con respecto a la alimentación correcta, hay una rama de los Vedas que se encarga de su enseñanza. Esta ciencia es el Âyurveda (Ciencia de Vida o la Ciencia de la Longevidad).

El Âyurveda enseña que el hombre es un microcosmos, un universo dentro de él mismo, y considera que su existencia está íntimamente relacionada con la manifestación cósmica. Esta “Ciencia de Vida” tiene más de 5000 años y ha sido el origen para el desarrollo de la medicina en otras culturas.

Nosotros estamos discutiendo que Âyurveda, la “ciencia de vida” como la medicina original del mundo. Todavía Âyurveda es más que esto; es una ciencia espiritual. Este es el aspecto más importante de Âyurveda.

The Âyurveda Encyclopedia
Chapter 1
Overview of Âyurveda
Spiritual Âyurveda

El objetivo es reformar la mente de tantas asociaciones, costumbres y reacciones; que no tienen por qué ser así, que sólo nos han llevado a la desdicha y a la intranquilidad y llegar hasta su eliminación.

Deberíamos entender que el hombre es la más grande de las creaciones de Dios. El hombre no debe caer víctima de bajos deseos y pasiones. En ese caso, equivaldría a trocar un precioso diamante por algunos trozos de carbón. La vida del hombre deberá estar dedicada al más alto propósito. En una época en que el hombre está dispuesto a trocar su glorioso destino por placeres sensuales transitorios, y el país se encuentra al borde de una crisis, necesitamos más que nunca de la fuerza e inspiración de nuestros antiguos valores espirituales y morales.

El hombre no ha nacido para comer, beber, dormir y entretenerse. Es el heredero de la inmortalidad, el buscador de la Verdad eterna, y tan sólo a través de ella puede alcanzar su meta definitiva. Lo único que puede salvar al hombre es tomar conciencia de ello. Al nivel más sensual, el hombre no difiere de los pájaros y los animales. Si mantiene ante sí, de preferencia, este objetivo inferior y se aferra a sus bajas pasiones y deseos, ¿qué sentido tendrían entonces la educación, las posiciones o los diplomas? Los hombres deberían cultivar la ciencia, el saber correcto, la sabiduría, la mente esclarecida y otras cualidades positivas; deberían llevar a la práctica, en sus vidas, las verdades para los demás.

La Pureza Absoluta o la perfección no son algo que esté fuera de la capacidad humana. Sin embargo, para alcanzar este absoluto de verdad, belleza y bondad, el hombre tiene que luchar esforzadamente. Debe empeñarse en un esfuerzo incesante, un profundo entendimiento y una severa disciplina (Shadana). El hombre debería considerarse a sí mismo como representantes de la Divinidad y no únicamente como “hombre”. Es su deber cultivar aquellas cualidades que reflejan lo divino dentro de él. Debería desarrollar estas cualidades divinas e irradiarlas en la sociedad que lo rodea. Esto representa el mejor y único remedio apropiado para muchos de nuestros problemas contemporáneos. En lugar de convertir nuestras vidas en algo artificial, tendríamos que hacerlas naturales y gozosas. Es nuestro deber el compartir las bendiciones de nuestra libertad y alegría interior con todo lo que nos rodea en la sociedad. Esta es la verdadera fraternidad humana. Nuestras Organizaciones Sai deberían tener siempre este objetivo frente a los ojos. Todos son hijos de Dios. Todos son hermanos y hermanas. Esta universalidad del parentesco es posible que se logre únicamente a través de una motivación espiritual y actos de bondad y amor desinteresados.

Por ello debería crecer más y más la aversión al pecado y a la injusticia, por una parte, y el profundo amor a Dios por otra; sólo entonces, amados y apreciados míos, podrá construirse y cimentarse firmemente ese amor universal. La ira, la envidia, el odio, el orgullo, la ostentación y otras de estas cualidades demoníacas deberían ser arrancadas de raíz del corazón humano; esta limpieza ayudará a elevar en el corazón humano las cualidades divinas que son el Amor, la Verdad, la Paciencia, la Alegría, etc. Sólo para el hombre cuyo corazón es puro adquiere algún significado la Creación de Dios. La divinidad no puede sino provenir de Dios y no del Demonio. “Raso Val Sah” son palabras de una antigua escritura: “Es solo en Raso (pureza de sentimientos) que mora Rasa (la dulzura divina)”. Les hago llegar este sagrado mensaje. Permitan que esta divina aspiración resida y crezca en todos los corazones y dejen que todos gocen de su bendita dulzura. Sai es el residente en cada corazón. Es el que confiere el Amor, porque El mismo lo encarna.

Espero que tu mujer esté allí, ayudando en todas las actividades de las Organizaciones Sai. Bendiciones a todos los trabajadores, tanto hombres como mujeres, de parte de las organizaciones Sai de aquí.

Carta de Sathya Sai Baba dirigida al Sr. Charles Penn el 4 de mayo de 1973. Extraída del libro:
Mi Bienamado, de Charles Penn. Pág. 16.

En el universo existe un límite, la velocidad e la luz, el Estado de Sabiduría. El Absoluto es inconcebible, más allá de toda descripción, no existe palabras para definirlo.

¿Cómo puede lo manifiesto visualizar lo inmanifiesto? ¿Puede el tiempo darse cuenta de su transcurrir? El único camino que nos queda es la devoción, el desapego y el servicio, es decir, vivir en amor, eliminar el ego y realizar el amor. El ego es como una prisión. La energía del yo y de lo mío limita nuestra energía. El amor permite experimentar la unidad y así, eliminar el sufrimiento.

El amor es la ausencia del ego. Las acciones generan el lingam (crean el universo) y deben ser ejecutadas por la acción misma, por amor, sin apego a los resultados, como un acto de Devoción y Sabiduría.

Donde quiera que la Verdad, el Deber, la Ecuanimidad y el Amor son recalcados, por cualquier maestro, donde quiera que se encuentre, ahí tenemos la antigua sabiduría. En tanto que el hombre sea capaz de amar, existirá la rectitud, no lo dudes. Cuando ese amor queda fijado en el Señor, tus estructura mental sufrirá lentamente y constantemente un cambio revolucionario; el hombre entonces, participará de las tristezas y alegrías de sus semejantes; en adelante, él establecerá contacto con la fuente misma de felicidad que está más allá de las ganancias y pérdidas de este mundo. El Amor dirigido al Señor se le llama devoción, y este es el más fácil de todos los senderos para alcanzar la meta.

¿Qué es la Verdad?
Capítulo V
Verdad, Deber, Ecuanimidad
(5.)

Practiquemos el “Recuerdo de Si” de nuestra verdadera realidad: Sat-Chit-Ananda y la conciencia de contar con la Protección y Amor del Padre

El que se considera libre es en verdad libre, y quien se considera ligado permanece ligado. Reconózcanse constantemente como eternos, ilimitados, Conciencia-Bienaventuranza, y serán libres y felices. En tanto se limiten a la conciencia del cuerpo, serán como un león andando alicaído en una mohosa cueva. No se sientan satisfechos diciendo 'Yo soy el cuerpo'. Rujan y digan 'Yo soy el Absoluto Universal. Yo soy todo lo que fue, es y será'. La mezquindad, el ego, el tiempo y el espacio se alejarán de su corazón y serán conscientes de su propia Divinidad.

Mensaje del Día
16 de febrero de 2005
Publicado en la Pizarra de Prashanti Nilayam

El último capítulo cada quien tiene que escribirlo con la tinta indeleble de la devoción.

Cuando el Buda obtuvo al fin Su Iluminación meditando a los pies del bodhi, dice la leyenda, que permaneció inmóvil, absorto, absolutamente atento por siete días. Al cabo de ese tiempo se puso de pie, dio siete pasos atrás y permaneció observando durante siete días el sitio de Su Iluminación. Todavía dedicó otros siete días más a ir y venir entre esos dos puntos cuyo simbolismo es que uno de ellos representa la experiencia de lo Absoluto, y el otro la de lo relativo. Al cabo de la tarea exclamó:

**“¡Cuántas veces he vivido sin conocer al Hacedor de este cuerpo!
¡Cuántas veces he nacido para buscarlo! Es doloroso volver a nacer... pero
ahora te he visto, ¡Oh, Hacedor! Todos los deseos se han apagado: la
sabiduría ha sido concedida. No construirás este cuerpo, otra vez...”**

Era el Buda, despierto en lo Absoluto, Iluminado para siempre, sin embargo, una voz interior no cesaba de repetir: ¿Para qué revelar esta verdad? El necio y el egoísta no la van a entender; es demasiado profunda, inexplicable... Esto no se puede enseñar... Brahma mismo como Dios tutelar del pasado se hizo presente y le dijo: “¡Por favor, enseña!” y Buda dijo: “Sí, voy a enseñar, pero no la sabiduría, no la naturaleza búdica, que no puede ser enseñada, lo que voy a hacer es mostrar el camino hacia esta naturaleza búdica; el camino de la verdad”.

Alice Dais. Argentina
Revisión Betty Richard
Abril 2001

**Swami nos muestra el camino, pero cada quien debe caminarlo
con sus propios pies, con la vista puesta en la meta (*moksha*),
respetando las señales de tránsito (*dharma*), evitando de esta
forma las distracciones del paisaje (*maya*), que pueden ocasionar
un accidente de consecuencias lamentables (*estancamiento o
degradación*).**

Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no sólo es posible sino necesaria... Sólo cuando ésta se alcanza es posible la consistencia porque sólo entonces se acaba la incertidumbre.

Un Curso de Milagros
Clarificación de términos
Introducción (2.)

*¡Mis queridos! Llegará el tiempo en que todo este sueño se
desvanecerá. Habrá de llegar el momento a cada uno de nosotros cuando
encuentre que todo el universo ha sido un simple sueño, cuando encuentre que
el Alma es infinitamente mejor que su entorno. En esta lucha a través de lo
que llamamos medio ambiente, llegará el momento en que habremos de
encontrar que estos medios ambientes eran casi nada en comparación con el
poder del Alma. Es solo cuestión de tiempo, y el tiempo es nada en el infinito.
Es una gota en el océano. Podemos permitirnos esperar y estar tranquilos.*

Con Bendiciones

Sri Sathya Sai Baba

Sólo queda decir:

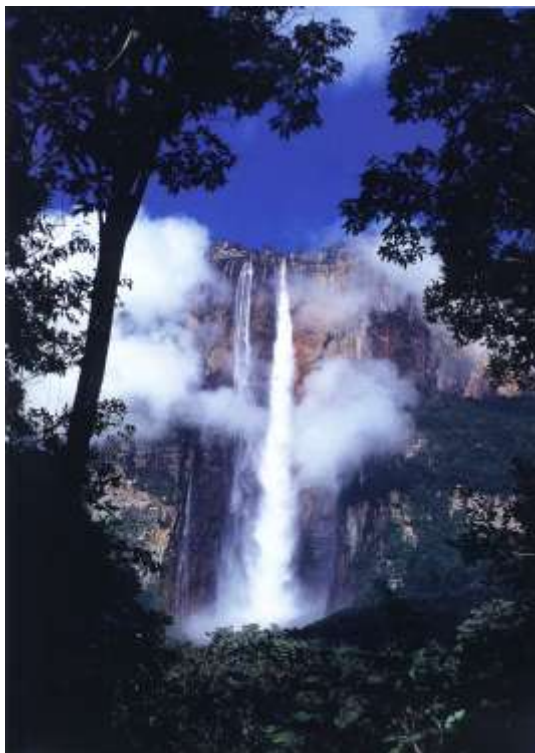
**¡HARE KRISHNA, HARE KRISHNA, KRISHNA, KRISHNA, HARE, HARE
HARE RAMA, HARE RAMA, RAMA, RAMA, HARE, HARE
HARE BABA, HARE BABA, BABA, BABA, HARE BABA!**

Quiero terminar esta investigación con la letra de una canción (VIDA), interpretada por Paloma San Basilio. Canción que por sus características, considero, es un canto devocional y por un poema (QUIERO CONOCER UN IDIOMA), compuesto por mi amiga Omayra Bolívar. Con su tierno e inquisitivo corazón, sin necesidad de las matemáticas, describe la Verdad – Verdadera – Universal.

VIDA

Nadie sabe de donde vienes
Ni la fuerza que te mantiene
Pero todos hablamos siempre de Ti
Cuando todo empieza a caer
Eres nuestra única salida
 Vida, Vida, Vida
 Gracias por vivir
 Muchas gracias por estar aquí
He empezado a entender contigo
La sonrisa de un enemigo
Porque todo a Tu lado puede ser Verdad
Cuando la tristeza es azul
Tú la vuelves colorida
 Vida, Vida, Vida
 Gracias por vivir
 Muchas gracias por estar aquí
Quiero verte mañana
Como cada mañana vida mía
No me saques la mano
Déjame que te siga
Donde Tú vayas yo voy
Eres el aire que respiramos
Eres el tiempo que atravesamos
Y Tus sueños siempre tienen final feliz
Eres la esperanza total
Cuando la esperanza está perdida
 Vida, Vida, Vida
 Gracias por vivir
 Muchas gracias por estar aquí
 ADESTE FIDELES (Coro)
Eres la esperanza total
Cuando la esperanza esta perdida
 Vida, Vida, Vida
 Gracias por vivir
 Muchas gracias por estar aquí
VIDA...

(Luis G. Escovar / Rosa María Gijón / Carlos Gómez) (P) 1988

**Salto Angel
El Auyán - Tepui
Cerro Venado
Canaima. Venezuela**

QUISIERA CONOCER UN IDIOMA

Quisiera conocer un idioma,
que todos pudiesen comprender,
que llegue a las entrañas,
que mueva el corazón,
que al oír sin palabras
no esconda la razón.
Que saque lo escondido
limpiando lo torcido,
lo oscuro,
lo incomprendido.

¿Será quizás la música,
aquella que conmueve?
¿Será las esculturas
que trastocan el tiempo?
¿Será un viaje de acuarela,
paletas de color?
¿Será la poesía
que en la emoción te hermana?
o ¿un símbolo geométrico,
cual teorema te atrapa?

No,
creo que es algo profundo,
inconsciente y humano,
que impulsa al hombre a trascender las luces,
los espacios sin piso,
dimensiones abiertas
verdades infinitas,
eternas e intangibles
destruyendo a Babel.

Quisiera conocer ese idioma,
que sin palabras sea
tolerancia, perdón,
amistad, simpatía, apoyo,
comuni3n.
Que solo en un momento,
contenga lo anterior.

Que se oculte sumiso allá en tu corazón
esperando que pidas,
dejarlo en libertad.
Que en forma sencilla
emane la verdad.
Que sea la llave eterna
Que te iguale con Dios.
Ausencia de miedo,
dolor o desazón.
Sea respeto a la vida,
extasiarte en un niño,
creación del Hacedor.
Inspirarte en las flores
plasticidad de aroma,
cristales de arco iris.
Y en tus manos hacer ver,
alcanzando en minutos... el remanso del ser.

¡Ah! Ya lo tengo.
Ya siento que he llegado.
Ese idioma sí existe.
¿Lo quieres conocer?
Te hago una invitación.
Levanta ya las anclas que mantienen tu barco
mecido por la playa,
balanceándose suave
sin tocar lo profundo,
y respira el valor de irte al horizonte,
fortaleciendo el alma
trasmutando la muerte,
dando un nuevo sentido
al diario devenir.

Solo escoge el camino
de un nuevo aprendizaje,
que hace más de un milenio
La Estrella delineó,
Palabras de un Maestro,
Huellas de un Sembrador:
PORQUE NO HABRÁ NINGUN IDIOMA
SIMILAR AL... AMOR.

Tengan siempre en mente el propósito y el significado de la vida y experimenten ese propósito y ese significado. Ustedes son Eso, ésa es la verdad, ustedes y lo Universal son uno; ustedes y lo Absoluto son uno; ustedes y lo Eterno son uno. No son lo individual, lo particular, lo temporal. Siéntanlo, sépanlo. Actúen en conformidad con eso. Una vez alguien fue a ver a Ramana Maharshi y le preguntó: “Swami, he estado meditando intensamente durante los últimos dieciocho años pero he fallado en realizar el ideal en el cual me he concentrado. ¿Cuántos años más debo continuar?”. “No es cuestión de número de años. Tienes que continuar meditando hasta que la conciencia de que lo estás haciendo desaparezca”. Olvídense del ego, dejen que se disuelva y se funda en todas sus capas de conciencia.

El Eterno Conductor
Vol. IV. Núm. 3

Om Shrî Sai Mukti Pradâya Namah

Me inclino ante el Señor Sai, que otorga la liberación

BIBLIOGRAFIA

- Bhagavad Gita. Argentina, Monte Avila Editores., 1977
- Bronstein, I y Semendiaev, K. Manual de Matemáticas para Ingenieros y Estudiantes. Moscú, Editorial MIR, 1977
- Bustos, G. Sai Baba, el Señor. Argentina, Errepar, S.A., 1994
- Bustos, G. Baba está aquí. Argentina, Errepar, S.A., 1995
- Bustos, G. Cuando el Maestro llama. Argentina, Errepar, S.A., 1999
- Davies, P. La Mente de Dios. España, McGraw – Hill, 1993
- Enciclopedia Salvat Diccionario. Salvat Editores, S.A.España, Gráficas Estella, S.A., 1972
- Fatone, V. Lógica e Introducción a la Filosofía. Venezuela, Editorial Kapelusz, 1984
- Giménez, J. Matemática V. Venezuela, Ediciones Vegas, S.R.L., 1973
- Goenka, S. Resumen de las Charlas del Curso de Diez Días (Vipassana)
- Grupo de Estudio Sri Sathya Sai. Espiritualidad y Ciencia. Argentina, Errepar, S. A., 1993
- Hislop J. , Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Argentina, Errepar, S. A., 1990
- Hislop, J. Mi Baba y Yo. Venezuela, Editorial Futuro, 1993
- Kasturi, N. La Verdad ¿Qué es la verdad?. Argentina, Errepar, S.A., 1990
- Lindsay, R. y Margenau, H. Foundations of Physics. USA, Dover Publications, Inc., 1963
- Lucas, R. Mensajes de Sai para ti y para mi. Vol. II. Argentina, Fundación Sri Sathya Sai Baba de Argentina, 1989
- Mazzoleni, M. Un Sacerdote Encuentra a Sai Baba. Argentina, Errepar, S.A., 1991
- Mc. Martin, G. Recopilación de los Mensajes de Sri Sathya Sai Baba. Argentina, Errepar, S.A., 1993
- Murphet, H. Sai Baba, Avatar. Argentina, Errepar, S.A., 1989
- Murphet, H. Sai Baba, El Hombre Milagroso. Argentina, Errepar, S.A., 1994
- Murthy, M. De Sai hacia Sai, la gran aventura. Argentina, Errepar, S.A., 1993
- Organización Sri Sathya Sai Baba. Fragmento de mensaje sobre Buda. Argentina, Coordinación de devoción – Concejo Central
- Parra, P. La Educación de la Voluntad. Venezuela, Empresas El Cojo, 1927
- Paulo Coelho. El Alquimista. Venezuela, Ediciones Obelisco, 1993
- Pequeño Larousse Ilustrado Argentina, Ediciones Larousse Argentina, 1974
- Roff, J. Caminos Hacia Dios. Argentina, Errepar, S.A., 1997
- Sandweiss, S. Sai Baba y el Psiquiatra. Venezuela, Prema Universal, C. A.
- Sears. Fundamentos de Física II. Electricidad y Magnetismo, 1976
- Sri Aurobindo. La Vida Divina. Libro II. La Conciencia Infinita y la Ignorancia. Argentina, Editorial Kier, S. A., 1971
- Sri Sathya Sai Baba. Lluvias de Verano en Brindavan. Tomo 4. Argentina, Errepar, S.A., 1985
- Sri Sathya Sai Baba. Mensajes de Sathya Sai V. México, Editorial y Distribuidora Yugs, S.A., 1989
- Sri Sathya Sai Baba. Mensajes de Sathya Sai VII. México, Editorial y Distribuidora Yugs, S.A., 1990
- Sri Sathya Sai Baba. Cursos de Verano. Vol. 2. Argentina, Errepar, S.A., 1990

Sri Sathya Sai Baba. El Bhagavata, Conocimiento Védico Devocional. Argentina, Errepar, S.A., 1990

Sri Sathya Sai Baba. Mensajes de Sathya Sai VIII. México, Editorial Yug, S.A., 1990

Sri Sathya Sai Baba. Sobre el Amor Prema Yoga Argentina, Errepar, S.A., 1990

Sri Sathya Sai Baba. La Sabiduría suprema (Vidya). Argentina, Errepar, S.A., 1992

Sri Sathya Sai Baba. La Verdad. ¿Qué es la Verdad?. Argentina, Errepar, S.A., 1999

Sri Sathya Sai Baba. El Gita de Sathya Sai Baba, un torrente de sabiduría. Argentina, Errepar, S.A., 1994

Sri Sathya Sai Baba. Ramakatha La historia de Rama 1. Mexico, Editorial Yug, S.A., 1994

Sri Sathya Sai Baba. Lluvias de Verano en Brindavan. Tomo 6. Argentina, Errepar, S.A., 1995

Sri Sathya Sai Baba. Divinas Palabras. Vol III. Argentina, Sai Ram, 1996

Sri Sathya Sai Baba. Sadhana el sendero interno. Argentina, Errepar, S.A., 1996

Sri Sathya Sai Baba. La Paz Suprema Prashanti Vahini. Argentina, Errepar, S.A., 1998

Sri Sathya Sai Baba. Once Upanishad Estudio práctico de la realidad última. México, Editorial Yug, S.A., 1998

Sri Sathya Sai Baba. La Senda de la Verdad Sathya Vahini. Argentina, Sai Ram, 1999

Sri Sathya Sai Baba. La Senda del Conocimiento Jñana Vahini. Argentina, Errepar, S.A., 1999

The Ayurveda Enciclopedia. USA, Swami SADA Shiva Tirtha. Ayurveda Holistic Center Press, 1998

Un Curso de Milagros. USA, Foundation For Inner Peace, 1992

Universitas Gran Enciclopedia de Saber. Salvat Editores, S.A. España, Litografía Rosés, S.A., 1979

Urantia Foundation. El libro de Urantia. USA, Andite Corporation, 1993

www.oracionesmilagrosas.com

<http://groups.msn.com/SeguidoresdeSaiBaba>

DISCURSOS DIVINOS

2da. Conferencia Mundial de la Juventud – Servid con Amor. 18 de nov. de 1999

Desarrollen Amplitud de Mente para Experimentar la Divinidad. 24 de jul. de 2002

Discurso Divino de Navidad. 25 de dic. de 1996

El Átomo – La Forma más Sutil de la Divinidad. 23 de oct. de 2001

Escuchen al Amo del Universo y Transfórmense en Seres Humanos Ideales. 23 de nov. de 2002

Esfuércense por la Unidad, La Pureza y La Divinidad. 01 de enero de 2003

Eviten los Deseos y Alcancen la Proximidad de la Divinidad. 22 de julio de 2002

La Felicidad es unión con Dios. 31 de oct. de 2001

La Visión del Alma. 21 de feb. de 1996

Misteriosas Manifestaciones de la Gloria de los Avatares. 30 de ago. de 2002

Realicen El Poder Magnético dentro de Sí Mismos. 13 de mar. de 2002

Tengan Fe Firme en el Atma. 22 de feb. de 2001

Valores Humanos y Educación. 26 de Jul. de 1999

El Amor por dios, el temor al pecado y la moralidad en la sociedad. Gurupoornima.
6 de julio de 2009

REVISTAS

Aham Brahmasmi. Venezuela, 1996
Eterno Conductor. Volumen IV N° 3. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1987
Eterno Conductor. Volumen IV N° 5. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1987
Eterno Conductor. Volumen IX N° 3 y 4. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1992
Eterno Conductor. Volumen IX N° 5. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1992
Eterno Conductor. Volumen V N° 10. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1988
Eterno Conductor. Volumen V N° 9. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1988
Eterno Conductor. Volumen X N° 10. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1993
Eterno Conductor. Volumen XI N° 10. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1994
Eterno Conductor. Volumen XII N° 11 - 12. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1995
Eterno Conductor. Volumen XII N° 3. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1995
Eterno Conductor. Volumen XII N° 4. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1995
Eterno Conductor. Volumen XIII N° 3. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1996
Eterno Conductor. Volumen XV N° 3. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1998
Eterno Conductor. Volumen XVI N° 3. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1999
Eterno Conductor. Volumen XVI N° 12. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 1999
Eterno Conductor. Volumen XVII N° 8. México D.F., Centro Sri Sathya Sai Baba de México, A.C., 2000
Eterno Conductor. Volumen XIX N° 2 y 3. Venezuela, Júpiter Editores, C. A, 2002
National Geographic. Revista Oficial de National Geographic Society, dic. 2002