

¡OM SAI RAM!

BIENVENIDOS A ESTA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P. 326, “SOBRE EL MANTRA GAYATRI, EL AMOR Y LA FELICIDAD”

29 de junio de 2024

Este extracto de texto está tomado del libro del Prof. Anil Kumar “Satyopanishad, Vol. 2,” páginas 212-217.

Swami, el mantra Gayatri ha sido recitado durante muchas épocas en esta tierra sagrada. Pero, hemos oído que a las mujeres se les prohíbe recitar el Gayatri, al igual que a los no brahmanes. ¿Deberíamos recitar ese mantra en momentos específicos y no en cualquier momento a nuestra elección y conveniencia? ¿Cuál es la importancia y el significado del mantra Gayatri? Sería una gran fortuna escuchar de Tus labios divinos sobre este tema.

Bhagawan: Todos deben recitar el Gayatri. Trasciende las barreras de casta, comunidad, sexo, nacionalidad, tiempo y espacio. Es el único mantra que todos deben recitar repetidamente. Hay tres aspectos principales en el mantra Gayatri. En primer lugar, debes saber que Bhur Bhuvah Suvah en el Gayatri no son mundos separados. Piensas que "Bhur Bhuvah Suvah" son tres mundos diferentes. Es un error pensar así. Están dentro de ti. 'Gayamulu' significa sentidos. Como el Gayatri trata del control de los sentidos, se llama así. El cuerpo tiene sentidos de percepción y acción. Este primer aspecto del Gayatri se llama materialización del Gayatri.

El cuerpo puede funcionar solo si hay vida en él. La actividad pulsatoria se debe a la vida. Por lo tanto, el principio de la vida vibra en el cuerpo, lo que lo hace funcional u operativo. Este segundo aspecto del Gayatri, que es la fuerza vital, se llama vibración o Savitri.

El tercer aspecto del Gayatri es el sonido primordial Omkar, que brota hacia arriba desde el ombligo. Om es una combinación de tres sonidos 'A', 'U' y 'M'. 'A' se pronuncia ya que comienza desde el ombligo. 'U' comienza desde la garganta. 'M' sale de los labios. 'Soham' se recita en nuestro proceso de respiración, aunque no seamos conscientes de ello. Esto se llama 'Japa Gayatri'.

Al inhalar, hacemos el sonido 'so' y al exhalar se hace el sonido 'ham'. El mantra 'soham' se repite cada día 21,600 veces en nuestro proceso respiratorio. En el mantra, 'soham', el segundo sonido en 'so', es decir, 'o' y el segundo sonido en 'ham', 'm' juntos constituyen 'om'. Este 'soham' se recita repetidamente en los tres estados; despierto, soñando y en sueño profundo. Todo el alfabeto se forma a partir de la madre de las letras, el sonido primordial, 'OM'.

Para ilustrar esto, te doy un pequeño ejemplo. En el alfabeto inglés, tenemos 26 letras desde la A hasta la Z. Todas las palabras y oraciones se hablan y escriben usando solo estas letras, ¿no es así?

Observas que el armonio tiene lengüetas. Al presionar los fuelles entra aire y al presionar las lengüetas obtienes notas musicales como sa re ga ma pa dha ni. Solo con estos siete sonidos se componen diferentes melodías o ragas. ¿No es así? Conoces el violín. Tiene cuerdas en las que puedes tocar cualquier melodía. Del mismo modo, 'omkar' es el sonido primordial y original del cual se originaron el resto de los sonidos.

Cuando cierras ambos oídos con fuerza, escucharás el Pranava, el 'Omkar' dentro de ti. Te acercas mucho a un poste eléctrico y escuchas con tu oído tocándolo. Escucharás ese sonido primordial omkar. Este es el sonido (interno) en silencio (externo). Este es el sonido divino, escuchado en la profundidad del silencio. (nis sabdamuloni sabdabrahmam, en Telugu.) **Solo puedes escuchar los pasos de Dios en el silencio. Este tercer aspecto del Gayatri que se refiere a este omkar,** el sonido primordial, la facultad del habla y la fuente principal se conoce como radiación o Saraswati.

Por lo tanto, a nivel del cuerpo, es Gayatri o materialización. Como el principio de vida, es Savitri o vibración y finalmente como la fuente principal de sonido, es Saraswati o radiación. Estos son los tres aspectos del mantra Gayatri. En otras palabras, el poder atómico o la fuente divina es radiación (Saraswati), que entra en el cuerpo como vibración o principio vital (Savitri), de modo que este cuerpo hecho de materia se vuelva funcional, lo que se llama materialización (Gayatri).

Swami, ¿cómo deberíamos adorarte? ¿Cómo deberíamos servirte? No somos capaces de decidir. Por favor, muéstranos el camino.

Bhagawan: Dios no necesita tu servicio. No requiere tu adoración. Dios desea de ti solo una cosa y eso es amor. Este amor tampoco es tu propiedad. No es tu propiedad ancestral. Este amor no te lo ha regalado nadie. No es una mercancía que pueda ser fabricada por alguna compañía. No debe ser adquirido de un gurú. Naces con amor. Es el regalo de Dios. Por lo tanto, debe ser dado a Él. Es Suyo y así debes devolvérselo amándolo incesantemente.

Toma un pequeño ejemplo. En ocasiones como una ceremonia de boda, se invita a mucha gente. Entonces, para preparar comida a gran escala, necesitas utensilios muy grandes. Los alquilas por un día o dos y los devuelves después de usarlos. Pero deben ser devueltos seguros, limpios y en perfectas condiciones sin ningún daño. ¿No es así? De manera similar, el corazón humano es un recipiente lleno de amor, regalado por Dios, y debe ser devuelto intacto a Él. Esta es la verdadera forma de adoración.

¿Cómo amar a Dios? La mejor manera de amar a Dios es amar a todos y servir a todos. Cuando todo es Suyo y Él es el dador de todo lo que necesitas, ¿qué es lo que Él quiere de ti aparte del amor? Un corazón puro es el templo de Dios. Entonces, ¿dónde está? Siempre les digo a los estudiantes que debe haber perfecta armonía entre pensamiento, palabra y acción. Hoy, encontramos egoísmo en todos los niveles. En lo que sea que se diga y haga, hay un egoísmo subyacente. Pero la verdadera adoración es un acto desinteresado de servicio con amor. Haz tu deber sinceramente. El servicio al hombre es el servicio a Dios. No necesitas adorar a

Dios con flores que se marchitan y se descomponen. Arranca las flores de virtud, carácter y amor del jardín de tu corazón y adora a Dios con tales flores de valor.

Swami, por favor, déjanos saber cómo podemos lograr anandaprapti, obtener felicidad permanente y eliminar el sufrimiento, dukhanivrtti.

Bhagawan: Estos dos niveles de conciencia no están separados el uno del otro, como has dicho. Cuando se elimina el sufrimiento, se obtiene felicidad. La ausencia de felicidad es la causa de la miseria. Ambos están interrelacionados. La ausencia de luz es oscuridad. Donde hay luz, no hay oscuridad. La ausencia de uno de los dos es la presencia del otro. Entonces, si exploras los métodos para eliminar el sufrimiento, la felicidad naturalmente y automáticamente aparece.

Si investigas la razón de la miseria, sabrás que la ignorancia es la causa de toda miseria. ¿Qué es responsable de la ignorancia? Es el ego. ¿Qué es el ego? Es el apego. ¿Qué es el apego? Es la conciencia del cuerpo. Entonces, la miseria ocurre debido al apego al cuerpo. Pero, uno puede ser feliz física y espiritualmente si uno controla sus sentidos. De hecho, la tristeza no es natural en el hombre. Por lo tanto, se deben encontrar métodos para eliminar la tristeza, que es artificial. La miseria solo puede ser eliminada por la oración y siguiendo el camino espiritual. Si los caballos ociosos son sobrealimentados, serán aún más perezosos. Del mismo modo, si actúas de acuerdo a los caprichos y fantasías de tus sentidos, tus sentidos se fortalecerán día a día y, en última instancia, dejarás de ser un ser humano.

El hombre enfrenta tres tipos de miserias: adhyatmika, adhibhautika y adhidaivika. Las miserias adhyatmika son físicas y mentales. El sufrimiento físico te hace mentalmente enfermo. Tus irregularidades mentales se suman a tu enfermedad física. Por lo tanto, los sufrimientos físicos y mentales se denominan adhyatmika. El segundo tipo es el sufrimiento llamado adhibhautika, que es causado por la picadura de una serpiente o un escorpión o lesiones infligidas por animales y otras criaturas. El tercer tipo de miseria, llamado adhidaivika, ocurre debido a ciclones, inundaciones, terremotos, incendios y varios otros desastres naturales.

Primero, debes saber que la mente es la causa tanto del placer como del dolor. Si tu mente es positiva, no importa si estás en casa o en un bosque. Debes llenar tu mente con amor. Con el pensamiento constante de Dios, desarrollando más y más fe en Él y siguiendo el camino espiritual, sin duda puedes eliminar tu sufrimiento. Por supuesto, el control de los sentidos es absolutamente necesario.

Si entiendes tu verdadero yo, atma, tendrás ananda, felicidad. La felicidad es el estado que está por encima del dolor y el placer. La felicidad es no dual. Esto también se llama prajna. (conocimiento supremo) Como prajna es vasto, la escritura dice, Prajnanam Brahma (La conciencia es Brahma). Prajna es divina. Prajna está presente uniformemente en el cuerpo, la mente y el intelecto. Prajna también se conoce como antarvani, la voz interior. Al ejercer control sobre los sentidos externos e internos, puedes escuchar tu antarvani. Si sigues y actúas de acuerdo a tu voz interior, serás feliz.

Habrás más revelaciones divinas de Swami en la próxima sesión.

¡Gracias por tu tiempo!

¡OM SAI RAM!