

Prólogo

Cuando uno lee poesía, tiene que captar con el corazón abierto e interpretar aquello que expresó el poeta.

"El *Guita*" es poesía mística, debe ser develada como tal, uno deberá sintonizarse en esa onda vibracional.

No es lo que dice el texto en la palabra escrita, sino lo que quiso transmitir "El Todo" a través de su significado oculto.

* * *

Una referencia importante es que a Dios o *Brahma* le llamo: Alma Universal - Mente Universal - Conciencia Cósmica - Mente Cósmica - El Todo - El Absoluto - El Gran Espíritu - La Fuerza - El Controlador - El Divino - El Macro Ser - El Creador - El Supremo - El Infinito.

No me gusta la idea de un Dios personificado, prefiero pensar que la relación espiritual entre el ser humano y "El Supremo", entre lo micro y lo macro, entre la mente individual y la Mente Universal, entre uno mismo y "El Todo".

Un Dios personificado separa aun más al hombre de la posibilidad de alcanzar la Sabiduría Divina.

Si a cada Sabio o a cada Hombre Prodigio, la humanidad lo considerará como una Encarnación Divina (*Avatar*), siento que eso nos menospreciaría, nos pondría en un lugar inferior. Creo que el ser humano es a la vez hombre y Dios, que cada ser humano es un Dios potencial, y que aquellos que alcanzaron en la vida esa Divina Sabiduría, son el ejemplo, el estímulo y la meta misma.

El "Bhagavad Guita" es ese vínculo especial, entre nuestra propia humanidad y nuestra esencia divina; al hacerlo consciente, es decir Sabiduría, se Realiza Eso, la Melodía Celestial, el Bhagavad Guita.

El Guita

Capítulo 1

La transformación del Cuerpo y la Mente

1/1 - Uno se pregunta: ¿Qué sucede cuando los impulsos mentales se quieren expresar por sí mismos, oponiéndose a la conciencia como en una guerra interior?

2 al 47/1 - Después de reconocer las tendencias mentales negativas, como si fueran un ejército presto a luchar, se ha de rotar la conciencia hacia la propia comandancia, para hacerle frente al aspecto negativo de la propia mente, y destruirla sin piedad. En el campo de batalla (la conciencia) uno puede apreciar a los más experimentados guerreros y generales (tendencias mentales negativas) tales como, la ira, el odio, el egoísmo, la avaricia, la lujuria, la permisividad, el engaño, la ilusión, la distracción, la pereza, el miedo, la tristeza, el rechazo y la pasión. Son tantos los guerreros que se oponen a la conciencia, que parece imposible ganar la batalla. Es muy deprimente al principio, reconocer que lo que se debe destruir, es parte de uno mismo. Resulta doloroso despojarse de lo negativo, y también es difícil reconocer lo que es correcto, y más difícil luego llevarlo a cabo. Da tanto miedo enfrentarse al propio mal. Tomar la decisión es aterrante, se siente como un suicidio. En este extremo uno debilitado por la falta de coraje y la depresión, abandona el intento de autogobernarse, de ser su propio emperador.

Capítulo 2

El Camino del Discernimiento

1-2/2 - Si uno se encuentra en el fondo de la oscura depresión, confundido y decaído, debe sacar coraje y fortaleza; y luchar contra las impurezas mentales, que no son dignas y lo alejan a uno de la Felicidad.

3/2 - En un estado emocional así, habrá que levantarse sin ninguna debilidad de corazón, y hacer un esfuerzo viril.

4 al 12/2 - Aunque las dudas persistan, aunque uno se sienta como un hombre ruin, sin importar cuantas sabias argumentaciones se tengan, desde la confusión y la depresión, no habrá mucha claridad de pensamiento. El consejo en una situación así es: matar lo malo de la mente, aunque la propia vida le cueste, habrá que recordar que el Alma no muere jamás.

Comentario: si aunque tan solo una única tendencia mental negativa, un mal hábito, un vicio de la mente, uno pudiera derribar en toda una vida, esa vida habrá tenido sentido, tendrá trascendencia.

13-14/2 - El cuerpo humano pasa de la niñez a la juventud, a la madurez y a la vejez. Y después de la muerte, el Alma eterna encarna en un nuevo cuerpo.

15/2 - El hombre sabio en todo proceso se mantiene en su centro, sin perturbarse durante lo placentero o lo adverso.

16/2 - La sabiduría antigua dice que el Alma es inmutable y el cuerpo no tiene permanencia.

- 17/2 - El Alma, que se extiende por todo el cuerpo, es indestructible.
- 18/2 - En cambio el cuerpo material, tiene fin. En tal sentido, habrá que aprovechar la vida humana y purificar la propia mente, para disfrutar de la Paz del Alma.
- 19-20-21/2 - El Alma no nace ni muere, no tiene origen, es eterna y es inmutable. Por lo tanto, no puede matar ni ser muerta.
- 22 al 39/2 - De la misma manera que uno cambia la vestimenta gastada por nueva, así mismo el Alma cambia el cuerpo gastado por uno nuevo, después de la muerte. Nada puede afectar, ni destruir el Alma, ya que es inmutable y eterna. Lo mejor es no apegarse a la vida y no sufrir por ella, ya que el Alma da la vida y con la muerte se vuelve al estado no manifestado. Lo recomendado es cumplir con el deber personal, aunque cueste la vida. Por lo tanto no debe uno lamentarse por ninguna criatura, ya que todas las Almas van y vienen nuevamente. Si a uno le tocara matar en defensa de lo puro y digno, deberá considerarse un acto correcto, ya que no hay mejor suerte que la de luchar por una causa justa. Quien lucha por sostener el bien en la tierra, es salvo. Pero si no se lucha, entonces se verá degradado y perderá una gran posibilidad de contribuir con el bien. Si se pierde la vida peleando por la virtud, se gana el cielo; y si uno sobrevive victorioso, entonces recibirá la gloria disfrutando la vida terrena. El Guerrero de la Luz, considerando el dolor y el placer, la derrota y la victoria lo mismo, nunca duda y lucha sin tregua, de ese modo no peca jamás. Esta es la actitud correcta que hay que tener, en relación al conocimiento del Alma, así uno actúa sin actuar, sin *Karma* (toda acción genera reacción, excepto la que uno realiza como misionero, sin ego).
- 40 al 50/2 - En el Camino de la acción amorosa e inteligente, cualquier esfuerzo por incompleto que sea produce buen resultado. Un poco de esta práctica lo salva de cualquier peligro. Esta disciplina lo lleva al éxito; en cambio aquellos que consideran los cultos religiosos de las Sagradas Escrituras como algo superior, nunca consiguen Liberarse. Los Textos Antiguos se relacionan con las tres *Gunas* o modalidades de expresión mental en el mundo material, en cambio la disciplina de la acción amorosa e inteligente es superior y trascendente (superior a las *Gunas*). El *Yogui* sólo tiene derecho a trabajar por la Verdad, no por su resultado. Los frutos nunca pueden ser la motivación de los actos, y menos aún practicar la inacción. *Yoga* consiste en realizar cualquier tipo de acción correcta (ecuaníme), sin interés en sus frutos (sin apego). Vivir así, es vivir en *Yoga*. Cualquier tarea que se realiza con esa conciencia es considerada Divina, todas las demás generan daños. Cuando uno tranquiliza la mente por la práctica correcta, se Libera. *Karma Yoga* significa ser diligente en la acción.
- 51/2 - El *Yogui* que consigue tranquilizar su mente por actuar correcta y desapegadamente, alcanza un estado de conciencia donde no cabe el pecado; se extingue el *Karma* personal, y se Libera.
- 52-53/2 - Al superar la visión subjetiva (ilusión de la propia mente) se alcanza la visión objetiva (comprensión real), que produce indiferencia y tranquilidad. Ya no se dejará influir más, quedando libre de su propia mente y los conceptos de los demás. Seguidamente se consigue el *Samadhi* (experiencia Mística).

54/2 - Surge una interrogante. ¿Cómo se identifica una persona que ha alcanzado ese estado de conciencia, cómo habla, cómo camina, y cómo se siente?

55-56/2 - Aquel que ha purificado su mente, ya no le surgen deseos (inventados por la mente), se siente satisfecho y firme en el centro de su Ser. Imperturbable ante el dolor o el placer (que ya no siente, por trascender la dualidad), libre de miedo, ira, o apego, el *Yogui* se establece en el silencio interior.

57-58/2 - Si ante cualquier situación que se presente en la vida, el *Yogui* no vacila, alcanzó el conocimiento perfecto. Retrayendo sus sentidos como cuando la tortuga guarda sus extremidades dentro del caparazón, atesora y consolida la Sabiduría y el silencio interior.

59/2 - Aunque la tendencia de la mente sea la de fascinarse con todo tipo de objetos, el *Yogui* se libera por haber encontrado un placer superior, el gozo del Alma.

60-61/2 - En general la mente es tan poderosa que incita al pecado hasta a las personas más nobles. Pero los más avanzados que se mantienen unidos a "El Todo" mediante esa sensación divina (dicha), se mantienen estables en su Centro.

62-63/2 - Por pensar en los objetos (que estimulan los sentidos) nace el apego, del apego surge el deseo, por deseo desenfrenado (lujuria) aparece la ira, la ira provoca la pérdida de control, por perder el control se nubla la memoria (razón), en consecuencia se desvanece la voluntad, así se destruye la vida.

64-65/2 - El *Yogui* que transmuta la pasión y la aversión por medio de la correcta práctica (principios éticos y regulaciones internas), alcanza la Morada de la Paz. Entonces y solo entonces, todos los pesares desaparecen y la Sabiduría se afianza.

Comentario: La ciencia moderna ha demostrado que la oscuridad es ausencia de luz. Por lo tanto cualquier pesar que uno tenga, desaparece de inmediato al convocar su polaridad opuesta positiva, como la luz disipando a la oscuridad. En este caso se dice que aquel que se establece en una correcta práctica de vida, aleja de sí todo pesar.

66/2 - Pero para quienes son incontrolados (sin principios) no existe la Sabiduría, por lo tanto no consiguen la Meditación, en consecuencia no tienen Paz. Y sin Paz es imposible ser Feliz.

67/2 - De la misma manera que un bote es arrastrado por la corriente sacándolo de su curso de navegación, la conciencia (la lucidez) pierde autoridad y es llevada por la fuerza que ejerce la seducción de los objetos en la mente, a través de los sentidos.

68/2 - Se dice que aquel que se mantiene estable retrayendo sus sentidos, se estabiliza en la Sabiduría.

69-70/2 - Lo que para algunos (los hombres comunes) es la noche, para otros (los auto-controlados) es el día. Y lo que es el día para aquellos que han realizado su Ser (Alma), es la noche para los auto-controlados. Sólo alcanza la Morada de la Paz el Sabio, que disuelve los deseos que entran en su mundo subjetivo, como los ríos se diluyen al entrar en el océano.

71/2 - Los Sabios que realizan el desapego, que no son perturbados por deseos, y se liberan del egoísmo, perdiendo el sentido de "yo" y "mío", alcanzan la Morada de la Paz.

72 - Éste es el Camino espiritual del Discernimiento, al llegar a la meta el *Yogui* nunca más se confunde (*Maya* - ilusión mental). Y si a la hora de morir se encuentra en ese estado de conciencia, el Alma alcanza el Reino Celestial.

Capítulo 3

El Camino hacia la Realización está en la Acción Cotidiana

1/3 - Hay una disyuntiva entre el camino de la reflexión y el camino de la acción. ¿Cuál es mejor o más correcto?

2/3 - Es confuso saber qué hacer, ya que resulta contradictorio. ¿Cómo precisar cuál camino corresponde transitar, para conseguir la Meta?

3/3 - Existe una tendencia instintiva en cada individuo, unos se inclinan naturalmente hacia la comprensión filosófica, y otros prefieren realizarse directamente por la acción misma.

4/3 - Sin acción no hay Realización, ni tampoco se logra la Meta por la simple creencia que uno se libera de generar *karma*, renunciando a la acción (entrega previa de la acción personal, a "El Todo").

Comentario: La decisión de no hacer nada, es decir de no actuar, es una acción en si misma. La holgazanería y el estatismo, son manifestaciones *Tamásicas* de la mente. La consciente y verdadera práctica, es estar permanentemente actuando, sin identificarse con el escenario de la vida, interactuando, aportando lo mejor de uno mismo voluntariamente, en el crecimiento personal de todos, con sabiduría y amor.

5/3 - Quien todavía no se ha Iluminado se moviliza por los impulsos de su propia mente, por lo tanto ese individuo no deja ni un solo instante de actuar, ya que las tres *Gunas* nunca se detienen.

6/3 - Hay que ser objetivo y sincero. Aunque alguien inmovilice su cuerpo, si su mente aún no se ha detenido, jamás dejará de pensar, de sentir, ni de actuar.

7/3 - Pero, si uno mismo controla los impulsos mentales (pasiones), trasmutándolos a través de la acción cotidiana, espiritualizándose como si cada instante fuese una ofrenda consciente a "El Todo". Se dice que ese *Yogui* es un Ser Superior.

8/3 - Trabajar (*Sva Dharma*) y la acción cotidiana, significa cumplir con los deberes prescritos; y cumplir con el propio destino es sin dudas, lo mejor.

9/3 - Se debe diferenciar entre el trabajo que a uno lo ata al *karma*, mediante la acción material egoísta, y la tarea que se realiza como si fuera una misión para el servicio de la Conciencia. Aquel que realiza la acción cotidiana como un deber prescrito (como misionero) se halla liberado.

10-12/3 - Existe una relación entre el mundo terreno y la dimensión divina. Aquellos que moran en la tierra tendrán que realizar ofrendas y cultos a los seres divinos, y ellos complacidos los proveerán de bendiciones, dicha y felicidad.

Aquellos que disfrutan de la materia sin la correspondiente ofrenda, deberán ser conocidos como ladrones.

13/3 - Quienes antes de comer realizan interiormente la ofrenda del alimento, se eximen. Y quienes comen para su propio disfrute se atan al pecado.

14/3 - Nuestra supervivencia depende de la comida (cereales y frutas), y ellos provienen de la lluvia, y la lluvia es el producto del sacrificio (sacro-oficio), y la ofrenda es exactamente eso, el *Karma Yoga* o camino de la acción amorosa cotidiana.

15/3 - Las acciones realizadas como deberes prescritos están descritas y ordenadas en los Textos antiguos, y estos provienen de "El Todo" por lo tanto quien practique *Karma Yoga* realiza acciones trascendentes (liberadas de *Karma*).

16/3 - Aquel que en este plano actúa sin tener en cuenta lo que se establece en el mundo espiritual, vive una vida incorrecta y llena de sufrimiento, ya que solo piensa en su propio disfrute y satisfacción personal.

17/3 - Pero para quien se mueve amorosamente en esta vida con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, sintiéndose espiritual, para él no existe el deber.

18/3 - Un Alma Realizada no tiene ningún propósito que cumplir, ni depende de nada ni de nadie, es completamente Libre.

19/3 - Practicando los deberes prescritos sin esperar el fruto de la acción (desapego) uno alcanza la Morada de la Paz Suprema.

20-21/3 - Algunos legendarios reyes obtuvieron la Realización por medio de la ejecución de la acción cotidiana correcta. Uno ha de actuar correctamente aunque más no sea para servir de ejemplo. Lo que hace un hombre ejemplar es copiado por los demás, así va dejando huellas en el camino para que otros lo sigan.

22/3 - Inclusive el hombre que se ha Realizado continúa actuando, aunque éste no tenga ya, más que hacer.

23-24/3 - Si un ser Iluminado dejara de actuar diligentemente, todos lo seguirían. Entonces todos se sumergirían en el caos, y acabaría con la estabilidad y la paz.

25/3 - De la misma forma que los hombres comunes actúan con ignorancia, egoísmo y apego, los Sabios actúan correcta y diligentemente, con altruismo y sin apego.

26/3 - El Sabio para evitar la confusión induce a los ignorantes a la acción pura, y sirviendo de ejemplo realiza él mismo cotidianamente el trabajo con amor. El Sabio debe ocupar (darle tarea, trabajo) al hombre falto de voluntad, y que todavía no es responsable de sí mismo.

Comentario: "El Sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por encima de él, pero en su propio plano y en las que están por debajo de él rige y ordena. Sin embargo, al hacerlo, forma parte del principio en vez de oponerse al mismo. El sabio se sumerge en la Ley, comprendiendo sus movimientos, opera en ella en vez de ser su ciego esclavo. Semejantemente al buen nadador, va de aquí para allá, según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Sin embargo, el nadador y el madero, el Sabio y el ignorante, están todos sujetos a la ley. Aquel que esto comprenda va en el buen camino que conduce al Adeptado".

27/3 - El hombre no Realizado, que todavía actúa con su mente ilusionada y egoísta, gobernado por los impulsos de las *Gunas*, piensa que es él quien realiza y actúa.

28/3 - Pero el ser Iluminado (que trascendió las *Gunas*) sabe cual es la diferencia entre una acción frutiva y una tarea realizada con Amor (que proviene del Alma, pura).

29/3 - El Sabio nunca perturba a la gente con mente débil y de poca inteligencia, aunque vea que ellos actúan indolentemente por encontrarse identificados con la materia y con apego a ella.

Comentario: La acción cotidiana está basada en el amor y la sabiduría. Y ellas se sustentan en la libertad. La enseñanza debe ser transmitida apaciblemente, respetando los procesos y capacidades personales, y nunca forzarlos.

30/3 - La acción pura es aquella que se realiza sin interés personal, sin intención de poseer, y libre de impulsividad.

31/3 - Quienes viven de acuerdo a la Ley Divina, actuando con sinceridad, fe, humildad y compasión, se liberan del cautiverio de su propia mente.

32/3 - Pero aquellos que no practican, que no reconocen y no respetan las Leyes Divinas, sufren y van a la ruina.

33/3 - Hasta el Sabio es naturalmente motivado por su propio *Karma*, por eso todos tendrán que evitar la represión y ser conducentes.

Comentario: Uno mismo deberá observar la tendencia natural de la mente, y poner énfasis en el esfuerzo positivo y no en la represión o el control. La represión o el control interfieren con la naturaleza misma de la mente creando un *Samskara* (impresión mental o *karma* latente) negativo. Lo que se debe hacer es redirigir ese potencial y reconvertirlo, trasmutándolo en un impulso positivo. Ser conducentes significa que uno voluntariamente encausa sus deseos y por lo tanto su destino.

34/3 - La Naturaleza mental desea y rechaza (pasión y aversión) a los objetos, uno no debe identificarse con ello. El hombre consciente no cae en su dominio y se libera reconociendo a los objetos como enemigos.

Comentario: Es menester saber que: "Las cosas no son el problema. El problema es el hombre."

35/3 - Lo recomendado es hacer lo que a uno le ha tocado por destino en esta vida, aunque no lo haga perfectamente. Es mejor perecer cumpliendo con lo propio, que dedicarse a los deberes de otro, ya que conlleva muchos riesgos.

Comentario: Un síntoma para descubrir si uno está en su propio lugar, es que todo fluye con facilidad (cuando está en su *Sva Dharma*), si no, uno siente que todo requiere de mucho esfuerzo personal, y se siente solo.

La numerología y las cartas natales astrológicas, son de mucha utilidad al principio del caminar consciente.

36/3 - ¿Qué es lo que impulsa a uno a actuar en contra de su propia voluntad, que lo arrastra a pecar, como si lo llevara una fuerza oculta?

37/3 - Es la lujuria (el deseo febril), que se origina por la predominancia de *Rajas* (en la psique), y luego se convierte en ira, que es como una plaga en este mundo, por eso deberá considerársele como el mayor de los enemigos.

Comentario: la lujuria y sus consecuentes sufrimientos nacen en *Rajas*, por lo tanto el aprendiz tendrá que valerse de todos los elementos *Sádvicos* que encuentre a su paso y hacerlos parte de él (dieta, ejercicio, lectura, relaciones, labores, y su medio en general).

38-39/3 - De la misma forma que el humo cubre al fuego, la atención consciente es cubierta por la sed de deseos. Alojada en los sentidos, la mente y la inteligencia, la lujuria empaña la verdadera visión, confundiéndola.

40/3 - Lo primero que uno debe hacer es dominar los deseos mediante la regulación de los mismos, de esa manera se consigue destruir la enemiga de la Realización, la lujuria.

42/3 - Los sentidos son superiores al cuerpo físico, la mente es más elevada que los sentidos, la inteligencia es mayor que la mente, y el Alma es más sutil que la inteligencia.

43/3 - Por medio del poder espiritual a través de los actos conscientes, uno debe gobernar los distintos niveles del Ser, y de esa manera erradicar los insaciables deseos, que resultan a veces tan difíciles de vencer.

Capítulo 4

El Camino hacia la Realización, esta en el Estudio de la Sabiduría Divina

1-2/4 - Este conocimiento trascendental fue recibido por grandes Sabios. Y todas las descendencias de ellos también aprendieron de este perfecto *Yoga*, que hoy parece haber sido olvidado.

3/4 - En este capítulo se nos revela generosamente el más secreto y bienaventurado *Yoga*.

4-5/4 - Este *Yoga* es tan antiguo que precedió a los Sabios antes mencionados; fue entregado por algún Ser totalmente Iluminado, y los seres humanos que reencarnamos vida tras vida y que hoy conectamos con él, tal vez antes ya lo hayamos practicado.

6/4 - La Conciencia Cósmica no tiene principio ni fin, es inmutable y es el Maestro de los primeros Maestros. De ella proviene todo lo que existe.

7/4 - Cada vez que la fe de la humanidad declina, polarizándose en lo irreligioso, "La Mente Universal" por medio de *Prakriti* ajusta el péndulo, manifestándose con su Bondad y Gracia, por medio de nuevos hombres Sabios.

8/4 - Estos guías espirituales prodigiosos restablecen los principios ético-morales en la sociedad y enseñan las leyes del Alma, con su ejemplo y sabiduría combaten el mal por muchas generaciones.

9/4 - Aquellos que reconocen a estos Sabios y comparten sus ideales, viviendo una vida correcta, obtienen la Liberación.

10/4 - Tomando refugio en la Verdad Divina, actuando sin apego, sin temor y sin ira, llevando una vida digna, muchos hombres se han Liberado en el pasado.

11/4 - Cualquiera sea la manera de expresar devoción por la vida (al Gran Espíritu), ésta le concede por Gracia todos los deseos. Todos los hombres tienen

caminos distintos, pero todos se dirigen al mismo destino (al Núcleo de Ser Universal).

12/4 - Es inmanente a cada Ser buscar la felicidad terrena, en tal sentido muchos consiguen esa satisfacción, adorando a diferentes Maestros.

13/4 - La Mente Universal ha creado cuatro clases de cualidades espirituales en el hombre, y cada Ser se manifiesta con ciertas tendencias naturales, según sus aptitudes frente a los demás. Aunque la Mente Cósmica ha creado la regla del juego, no interfiere en el mismo, dejando que cada entidad se exprese libremente.

Comentario: Cada uno tiene una inclinación innata de expresión, una manera de ser y de estar, natural y espontánea. Si bien todos tenemos a los cuatro hombres sociales dentro de nuestro Ser, nos manifestamos con la predominancia de uno. Es una cualidad espiritual, no una condición social.

Como todas las vibraciones de este universo pueden ser comprendidas y utilizadas en tres sintonías, *Satva*, *Rajas*, y *Tamas*. Estos *sutras* no son la excepción, y han sido tomados por conveniencia político-cultural en India de una manera poco *Sádvica*. Las cualidades espirituales han sido convertidas en castas sociales, y se ha perdido el primer valor fundamental, o la piedra angular de un sistema social humanitario, que es el principio de igualdad. Y como toda acción *Rajásica* o *Tamásica* siempre conlleva dolor y muerte respectivamente.

15/4 - Uno mismo debe reconocer cual es la tendencia espiritual natural con la que se manifiesta libre y feliz, como lo han hecho muchos anteriormente, liberándose para siempre. Uno debe seguir esos ejemplos cumpliendo con su propio *Sva Dharma*.

16/4 - Muchas veces hasta los más inteligentes sienten dudas para determinar qué es una acción o una inacción. Para obrar con certeza se detallarán a continuación.

17/4 - Debido que hay infinita diversidad de acciones, uno debe reconocer cuál es virtuosa, cuál está prohibida, y cuál es la inacción.

18/4 - Aunque esté dedicado a toda clase de actividades, el Sabio actúa sin actuar (sin fluctuaciones del ego), sintiendo inacción en el actuar.

19/4 - Aquellos que actúan sin que su ego fluctúe, porque su actuar se encuentra purificado por el verdadero conocimiento, son verdaderos Sabios.

20/4 - Actuando desinteresadamente, sin esperar el fruto de la acción virtuosa, el Sabio actúa sin actuar.

21/4 - Aquel que se va purificando, haciendo lo que debe antes de lo que quiere (pasiones y aversiones), actuando inteligentemente según la correcta filosofía de vida, nunca peca.

22/4 - Al actuar así, uno queda satisfecho, ecuánime y equilibrado en el centro de su propio Ser.

23/4 - Quien se ha establecido en los principios Divinos, realiza todo como si fuera un sacro-oficio, por eso se dice que sus actos son trascendentes.

24/4 - En virtud de la contribución espiritual de un Ser así, seguramente alcance la Morada de la Paz Divina.

25 al 28/4 - Hay dos tipos de *Yoguis*. Los monjes que ejecutan su sacro-oficio en la regulación de los sentidos, y los casados que realizan su sacro-oficio a través de la regulación de los objetos. Unos controlan sus sentidos, mente e inteligencia como camino hacia la Realización; y otros lo consiguen por medio de severas austeridades y estrictos votos, o mediante la práctica de *Ashtanga Yoga (Patanjali)* y el cultivo del conocimiento de la Verdad.

Comentario: El control es por medio de la prohibición o de la restricción.

Ashtanga Yoga, significa que la Felicidad se consigue por medio de una práctica dividida en ocho pasos u ocho estadios. Estos son: 1 - regulaciones hacia los demás (no violencia, veracidad, no robar, control sensual, servicio social), 2 - reglas de observancias internas (pureza, alegría, disciplina, estudio, amor a "El Gran Espíritu"), 3 - posturas de *Yoga*, 4 - respiraciones de *Yoga*, 5 - retracción de los sentidos, 6 - concentración, 7 - meditación, 8 - contemplación.

29/4 - Otros, mediante el *Pranayama* (restricción total del aliento) para permanecer en trance místico. Otros reducen al mínimo el comer como su gran sacrificio.

30/4 - Estos *Yoguis* que ya conocen el efecto purificador y lo beneficioso (como un placer superior) que es realizar sacrificios, se van liberando, avanzando paulatinamente hacia la Meta Suprema.

31/4 - Sin regulación y ofrenda (sacrificio) es imposible ser feliz en este planeta, ni en esta vida, y menos en la próxima.

32/4 - Los textos antiguos no solo aprueban estas austeridades, sino que las sugieren como causa liberadora.

33/4 - El sacrificio que se realiza en la acción cotidiana es más recomendado que el de la regulación personal (otros *Yogas* antes detallados). Ya que al fin y al cabo, todos los sacrificios realizados en el trabajo cotidiano culminan en la Sabiduría.

Comentario: El *Yoga* es un proceso, mediante el cual el hombre se vincula con "El Divino".

34/4 - Si uno consulta a un guía espiritual, es seguro que aprende rápida y directamente, pues éste Sabe porque ya lo realizó en su interior (lo que se le pregunta).

35-36/4 - Una vez que uno ha asumido algo en su interior nadie puede arrebatárselo, por lo tanto ese conocimiento que forma parte de uno mismo, impide que uno caiga como antes en la ilusión. La autorrealización es el medio para cruzar el océano de la ignorancia y el sufrimiento.

37-38/4 - Como el fuego que reduce los leños en ceniza, así mismo el ardiente fuego del Conocimiento quema todo el *Karma*. Sin dudas la realización del Conocimiento es el mejor purificador de la mente. Todos los *Yoguis* lo consiguen interiormente a su debido tiempo.

39/4 - El hombre consagrado a la acción consciente cotidiana, adquiere ese Conocimiento, y la consecuente Felicidad.

40/4 - Los ignorantes de la Leyes Divinas o los que dudan de las antiguas escrituras, perecen sin felicidad en esta vida, como así también en las próximas.

41/4 - Aquellos que han conseguido Sabiduría por medio del *Yoga*, permanecen inmutables en el centro del Ser, entonces no se atan a sus acciones (no generan más *Karma*).

42/4 - Por lo tanto si uno tiene dudas debe destruirlas por medio del arma del conocimiento, refugiándose en el *Yoga*.

Capítulo 5

La Acción generosa, Amorosa y Consciente

1/5 - Uno se pregunta. ¿Qué es mejor: la acción amorosa cotidiana o la inacción que se realiza cuando uno se establece por encima del ego?

2/5 - De ambas, la acción generosa, amorosa, y consciente es la mejor, sin duda alguna.

3/5 - Quien se mantiene centrado en su propio Ser, sin oscilaciones emocionales, se encuentra permanentemente renunciando a la acción o inactuando, por ello se libera doblemente.

4/5 - En realidad si uno ve inteligentemente, no notará diferencias entre ambos caminos (la acción consciente y la inacción). Por lo tanto se puede decir que los dos *Yogas*, son causa de Liberación.

5/5 - El estado de Conciencia Superior puede ser alcanzado por los distintos medios (la acción o el estudio), por lo tanto la realidad es que los dos se encuentran en el mismo nivel.

6/5 - También hay que saber que, la acción o la inacción sin devoción no producen felicidad. Pero quien actúa firmemente con los pies en la tierra y el corazón en el Gran Espíritu, se Realiza sin demoras.

7/5 - Quien está actuando permanentemente con devoción (acción divina - inegoísta), con pureza y con moderación, que respeta a todos y es respetado por todos, ese actúa sin actuar (sin *Karma*).

8-9/5 - El Sabio a pesar de ver, oír, tocar, degustar, evacuar, oler, caminar, dormir y respirar, no se identifica con la fisiología corporal, ni con los órganos sensoriales, ya que es consciente que él es Espíritu.

10/5 - Como los pétalos del *Loto* no son manchados por el barro, de la misma forma, cuando uno actúa sin esperar el fruto de la acción (sin apego), y además entrega su acción, como una ofrenda a "Lo Superior", se libera de pecado (no genera *Karma*),

11/5 - El *Yogui* valiéndose del cuerpo, la mente y la inteligencia, actúa sin apego, con el propósito de purificarse.

12/5 - Cualquiera que se consagre en la acción superior, consigue la morada de la paz, porque está libre de egoísmo, en cambio quien actúe con codicia de méritos, se enreda.

13/5 - Cuando el Ser espiritual gobierna su naturaleza corporal (instintos) y mental (deseos), mora plácidamente en la ciudad de las nueve puertas (el cuerpo físico y los nueve orificios en el hombre y diez en la mujer), no afecta su propio *Karma* ni el de los demás.

14/5 - El Sabio por encontrarse en la Conciencia Pura, está eximido (por encima) de la Ley de *Karma*, ya que las acciones y los frutos de ellas pertenecen a las *Gunas* y a la mente.

15/5 - A una persona con la Conciencia Iluminada, no le afectan ni el pecado ni la virtud de los demás. Pero los demás que aún no se han Realizado, sí se ven afectados, ya que sus Conciencias están opacadas por hallarse identificadas con sus propias mentes (*Maya* - ilusión).

16/5 - Cuando, por medio de la realización espiritual de la Verdad, la mente queda totalmente purificada, se disuelve toda oscuridad, como cuando el sol ilumina durante el día.

17/5 - Cuando uno firmemente se establece en la virtud (en inteligencia, mente, y entrega al Supremo) por encontrarse identificado con el Ser Espiritual, se dirige sin desvío a su propia emancipación.

18-19/5 - Con ecuánime mirada, el Sabio ve sin diferencias un erudito, un demonio o un animal. Establecido en el profundo sentido de igualdad y amor por toda la creación y sus criaturas vivientes, el Sabio se establece en la visión Divina.

20/5 - Sin aprecio, menosprecio, ni desprecio, el Sabio establecido en el centro de su Ser, trasciende su propia mente (dualidad - *Gunas*), ubicándose en la Conciencia Plena.

21/5 - El Sabio, liberado de oscilaciones duales hacia el mundo material, disfruta del placer que el estado beatífico le brinda. En permanente trance, el Realizado goza de una dicha indescriptible e ilimitada.

Comentario: El Sabio se Realiza en la comprensión perfecta de la mente, la materia, la energía y el espíritu. Y ese estado espiritual, está sustentado por un estado biológico, fisiológico de similares características. Es decir que el trance no es, ni más ni menos, que una neuro-química especialmente distinta producida en su cerebro. Las glándulas endocrinas (pineal y pituitaria) sueltan un elixir llamado *Amrit*, al torrente sanguíneo, induciendo al hombre (de forma natural) a un estado elevado (alterado) de Conciencia. Un *Buda* es un hombre que ha conseguido un estado biológico perfecto y un estado psico-espiritual pleno. La Iluminación es una especie de orgasmo físico y psico-espiritual simultáneo, proviene a la vez del cuerpo, y de la psique, como también del Alma. Un *Buda* es un ser que ha vivido un proceso gradual desde la animalidad hacia la divinidad, desde la sombra hacia la luz, desde lo burdo hacia lo más sutil (muchas vidas). Tan difícil es de comprender para una mente simple, el hecho de la Budeidad, como que los cadáveres de los Santos no solo no se descomponen con el transcurso del tiempo, sino que además expelen un perfume peculiar. Así de especial y profunda es la transformación.

22/5 - Los Sabios que han adquirido un placer superior, no se regocijan en los placeres sensoriales, ya que estos son perecederos.

23/5 - Si durante la vida uno supera el tránsito y la ilusión de los deseos y emociones, queda establecido en el *Yoga*.

24/5 - El *Yogui* extasiado por la luz del Alma se identifica únicamente con el Gran espíritu, Liberándose.

25/5 - El *Yogui* que se ha purificado, que tiene un corazón altruista, que participa socialmente con conciencia moralista espiritualista, al final se Libera.

26/5 - La persona buena, disciplinada, que se brinda amorosamente, consigue la perfección y se Libera.

27-28/5 - Internalizando la conciencia por medio de la concentración de la mirada en el entrecejo, y la suspensión del aliento a través de la detención del ritmo cardiorrespiratorio, se obtiene la Liberación.

29/5 - Aquel que Realiza la Conciencia Cósmica, sabe que Ella es Todo, que está en todos, que de Ella surge todo y que Ella controla Todo, se Libera alcanzando la Morada Eterna de la Paz.

Capítulo 6 La práctica de Meditación

1/6 - Aquel que vive una vida correcta (*Sva Dharma*) y que está en permanente movimiento sirviendo a la Causa (al Todo y a todos), trabajando sin tregua y con entusiasmo, y no desea recompensa por ello, se dice que es un Sabio y Místico (*Karmayogui*), y no así el que es descuidado en sus ocupaciones (vago o mundano), como tampoco el que ejecuta ofrendas y rituales con fuego.

2/6 - El hecho de no esperar recompensa por realizar cualquier acción es denominado *Yoga*, ya que nadie puede llamarse *Yogui* en tanto no se libere del interés (ego) en adquirir los beneficios y placeres que las acciones virtuosas producen.

3/6 - Lo recomendado para el aprendiz es el *Raja Yoga de Patanjali*, y lo indicado para el Maestro (aquel que ya ha aprendido en la vida por medio de la práctica y el desapego) la inacción (la meditación) es el medio.

4/6 - Aquel que ya no siente deseos por experimentar sensaciones, ni se apega a lo que ha logrado, se dice que ha conquistado el *Yoga* (lo supremo).

5/6 - El Ser debe liberarse de los problemas psicológicos con la ayuda de la mente. Pero debe saber que la mente es amiga del Ser, así como también su enemiga.

6/6 - Para aquel que ha conquistado su propia psique, la mente es su mejor amiga, en cambio para quien todavía no lo ha hecho, la mente es su peor enemiga.

7/6 - Ese hombre (quien conquistó su propia psique) beatífico (en paz y tranquilo), es consciente del Gran Espíritu. Para él, el placer y el dolor, el calor y el frío, y la adulación y la crítica son lo mismo.

8/6 - Quien ha adquirido verdadero discernimiento (realización espiritual) y se siente satisfecho y feliz, es un *Yogui*. Él tiene control sobre si mismo, y está en su centro (sin dualidad). Percibe y considera que todo es igual, ya sean guijarros, piedras u oro.

9/6 - Entre todos se destaca aquel que es ecuánime, considerando a todos con igualdad; al amigo, al enemigo, al hombre correcto, al pecador, al piadoso, al odioso, a los neutrales y a los justos.

10/6 - El Maestro, que domina su cuerpo y mente, deberá vivir retirado en soledad, sin deseos, ni preocupaciones materiales. Él se dedicará a practicar concentración.

11-12/6 - El Maestro debe encontrar un lugar puro, limpio y tranquilo, construir un asiento firme con hierba *Kusha* (puede ser pasto o paja) y cubrirlo con una piel de Ciervo y un lienzo natural y suave, para sentarse sobre él. Luego practicando concentración irá purificando su corazón.

13-14/6 - Manteniendo el tronco, cuello y cabeza erguidos (columna alineada y perpendicular al piso), debe mirar fijamente la punta de la nariz. Así tranquilo y sin apremio, siendo continente (austero, equilibrado) y disciplinado, tendrá que sentir al Gran Espíritu en su propio corazón y abstraerse en Él.

15/6 - Por la constante práctica el Maestro obtiene completo dominio de su psique, para adentrarse así en el sublime Reino Espiritual, consiguiendo para sí la mayor Felicidad (Dicha, Gracia, Beatitud).

16/6 - No existe posibilidad alguna de Realizarse (*Yoga*), si se come en demasía o insuficientemente, ni si se duerme mucho o muy poco.

17/6 - Quien regula con moderación sus hábitos de comida, sueño/vigilia, trabajo y recreación/esparcimiento desaparecen todos los sufrimientos, consiguiendo el estado de *Yoga*.

18/6 - Al establecerse en las disciplinas *Yóguicas* con el corazón purificado, la mente se estabiliza liberándose de los deseos que perturban la psique.

19/6 - Así como la llama de una lámpara no tiembla en un lugar donde no hay corrientes de aire, de la misma forma es la mente dominada del *Yogui* que tiene siempre el corazón puesto en el Todo.

20 al 23/6 - Del estado espiritual producido por el trance místico (*Samadhi*) que se realiza por el continuo aquietamiento de la mente en la sostenida concentración, deviene el encuentro con el propio Ser (Alma). Así, uno es capaz de disfrutar una dicha infinita e ilimitada, que está más allá de la comprensión racional. Cuando se está establecido en ese estado de pureza, no existen las dudas ni los pesares, ni siquiera en la mayor de las dificultades o en el peor de los sufrimientos. Éste *Yoga* es la verdadera libertad.

24-25/6 - Habiendo abandonado todos los deseos, producto de la ilusión mental, uno debe dedicarse con tesón y espíritu jovial a la búsqueda de la perfección en la Meditación. Así, de esa manera gradualmente con la fuerza de la voluntad y del intelecto, la mente quedará absorta en el Ser (*Samadhi*) y ya no cabrá ninguna idea más.

26-27/6 - Cuando la mente quiera por sí misma vagar deambulando de pensamiento en pensamiento, uno deberá traerla de inmediato bajo los dominios de la conciencia. El *Yogui* que ha fijado la conciencia en el propio Ser, se encuentra más allá del ego y de sus pasiones, en consecuencia, se hace libre de reacciones *kármicas* tanto las pasadas, como las que pertenecen a las acciones presentes.

28/6 - El Maestro, que se ha establecido en el estado de *Yoga*, queda absuelto del apego a la materia, realiza el Espíritu y su consecuente trascendental Felicidad.

29/6 - El *Yogui* autorrealizado fusiona su Conciencia con la Conciencia Cósmica, de esa manera ve al Todo en todos, y a todos en su propio Ser.

- 30/6 - El Maestro Realizado que ve al Todo en todos, y ve a todos dentro del Todo, mantiene la Unión consciente de la Macroconciencia en su Conciencia individual.
- 31/6 - Ese *Yogui* realizado en la Unión Divina permanece fusionado en "El Todo" siempre.
- 32/6 - El Maestro más perfecto es aquel que ve el placer y el dolor de todos los seres como suyos, en virtud de su propia sabiduría ancestral.
- 33-34/6 - A uno le resulta difícil de aceptar que uno puede mantenerse Unido, sabiendo cuán inquieta e inestable es la mente. Ya que la mente es intranquila, turbulenta, muy poderosa y obstinada. Y parece más difícil que controlar el viento.
- 35/6 - Sin dudas la mente es inquieta y contenerla resulta algo difícil; sin embargo se la puede dominar por medio de una adecuada y constante práctica, y con desapego.
- 36/6 - Para quien tiene una mente desenfrenada, la autorrealización es una utopía, pero para aquel que se esfuerza según los medios aconsejados, puede lograrlo.
- 37/6 - Uno se pregunta: qué le sucede al aprendiz que no alcanza la Maestría, o al Maestro que no alcanza la Realización en el *Yoga* antes de morir, ya sea porque su mente divaga o porque desiste?
- 38-39/6 - Ése, que no alcanzó la autorrealización, no lo habrá intentado en vano. Solo esta Sabiduría podrá quitarme esta duda.
- 40/6 - No hay destrucción de las buenas acciones, sus efectos se expresan aquí en la tierra, como también en el mundo espiritual (después de la muerte).
- 41-42/6 - Aquel que no alcanzó la autorrealización después de un corto período de práctica, asciende a niveles superiores de conciencia, y mora en ello disfrutando largo tiempo. Y aquel que ha fracasado después de una intensa y larga práctica, renace en el seno de una familia de Sabios y Místicos. Aunque tal nacimiento sucede rara vez, ya que rara vez el hombre se entrega plenamente.
- 43/6 - Una vez que ha renacido, se pone causalmente en contacto con el conocimiento, reviviendo lo adquirido en la vida anterior. Y se esfuerza más a fin de lograr el éxito (la Realización).
- 44/6 - Esta Alma se ve fuertemente atraída a pesar suyo, por las tendencias psico-espirituales creadas en su vida anterior.
- 45/6 - Cuando el *Yogui* practica con esmero y sinceridad, se va purificando de manera que tarde o temprano (varias vidas) consigue la meta Suprema.
- 46/6 - Un *Karmayogui* es considerado superior al asceta, superior al hombre de conocimiento, y superior a cualquier persona de acción. Por eso uno mismo deberá convertirse en un *Yogui*.
- 47/6 - Y de todos los *Yoguis*, sobresale aquel que con fe en su pensamiento ama siempre a "El Todo".

Capítulo 7

La Realización del Conocimiento Divino

- 1/7 - Con el corazón atraído hacia lo Divino, refugiándose en lo virtuoso y practicando *Yoga*, uno puede Realizar el Conocimiento Absoluto.
- 2/7 - A continuación en este capítulo se expone sin reservas el conocimiento de la materia y del Espíritu, y eso es todo lo que uno debe saber.
- 3/7 - Entre millares de seres, unos pocos intentan alcanzar la perfección, y de aquellos que lo logran, quizás uno Realice la Verdad plenamente.
- 4/7 - La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia, y el ego son los ocho elementos constitutivos de la materia.
Comentario: Se refiere a cómo está constituido el ser humano.
- 5/7 - Esa es la naturaleza inferior. Hay otra distinta y superior que es el Ser interno.
- 6/7 - Todos los seres han sido creados y serán disueltos por la Gran Fuerza, con esas dos naturalezas (la inferior y la superior).
- 7/7 - Toda la creación existe dentro de "El Todo", como un collar de perlas.
- 8/7 - "El Gran Espíritu" está en todo: es el sabor de las aguas, el brillo del Sol y el esplendor de la Luna, es el sonido *Om*, el sonido del espacio infinito y es también la fuerza del hombre.
- 9/7 - "La Conciencia Cósmica" es la fragancia de la tierra, el brillo del fuego, la vida en todos los seres, y la disciplina de los *Yoguis*.
- 10/7 - "El Todo" es el germen de todos los seres, es la inteligencia en los inteligentes, y la valentía en los hombres poderosos.
- 11/7 - "El Todo" es la fuerza y el poder de los fuertes y poderosos, que no tienen egoísmo, ni apego. "El Todo" es también la energía sexual que mueve a todos los seres y que no se opone a los principios religiosos.
- 12/7 - Las tres expresiones arquetípicas, como lo son la serenidad, la actividad, y la inercia, se encuentran dentro del Macro Ser, aunque Éste no esté en ellas.
- 13/7 - Por la ilusión que producen las tres cualidades de la materia (psico-física), el Macro Ser no es visto, ya que se encuentra por encima y es inmutable.
- 14/7 - Sólo los más devotos pueden atravesar la ilusión creada por las *Gunas*, ya que es una fuerza muy difícil de vencer. Se requiere de entrega plena y mucho amor.
- 15/7 - Los más ignorantes y perversos, desprovistos de verdadero discernimiento, por encontrarse atrapados en la ilusión mental (*Gunas*) parecen demonios, y no pueden ver la Realidad.
- 16/7 - Cuatro tipos de hombres despiertan interés en El Absoluto. Los que se sienten afligidos, los que buscan riqueza, los curiosos, y los que anhelan sabiduría.
- 17/7 - De ellos, el mejor y más querido por el Universo es el buscador sincero y amoroso.

18/7 - El buscador que se ha refugiado en la virtud, es sin dudas muy consentido por la Gracia Divina, ya que él se mantiene firme en conquistar la más preciada meta (la Realización).

19/7 - Luego de varias reencarnaciones el Sabio conquista la Iluminación. Aunque un hombre así es de difícil aparición.

20/7 - Debido a la confusión que se produce en las mentes ávidas de deseos, estos seres tienen la tendencia a adorar a todo tipo de maestros externos, en lugar de buscar y desarrollar su propio maestro interno.

21-22/7 - Aunque un ser proyecte su devoción y práctica espiritual hacia un maestro externo, de cualquier modo el mérito proviene desde el centro mismo de su propio Ser. Él piensa que es el maestro externo quien otorga los beneficios, pero en realidad es su propia Alma.

Comentario: En algún momento del desarrollo espiritual uno tendrá que pasar necesariamente de discípulo a Maestro, de aprendiz a Sabio. Cuando uno mismo se hace cargo de sí mismo, sin consultar más afuera, con responsabilidad y entrega, con su propia fuerza y poder, con su propia voz interior, en ese momento se manifiesta una nueva Luz, un nuevo transitar.

23/7 - Aquellos que proyectan la acción divina hacia fuera (idealizando a otros), consiguen méritos limitados y temporales. Y los que viven la vida con responsabilidad, como verdaderos Iniciados y misioneros, ellos consiguen méritos trascendentes.

24-25/7 - Aquellos que todavía no se han Realizado, se encuentran identificados con sus mentes, entreverados en la ilusión que ello produce. Por esa condición mental, ellos quedan privados del conocimiento del Alma, que es suprema, inmutable, sin nacimiento, ni muerte.

26/7 - Un Buda (Iluminado) conoce de manera atemporal, sabe todo acerca del pasado, el presente y el futuro, en relación a todo y a todos. Pero quien no se Iluminó todavía no conoce.

Comentario: el Alma es atemporal. La Conciencia está fuera de la gráfica Tiempo - Espacio. Espacio y Tiempo son las dos coordenadas de la entidad material. La intersección de ambas es el punto llamado situación o circunstancia personal. La Conciencia está por encima de la mente, la inteligencia y la materia; existe en una dimensión diferente.

27/7 - Todas las Almas al tomar contacto con la materia (nacer), quedan automáticamente Ilusionadas por la dualidad mental, que surge del deseo y del odio.

28/7 - Pero quien actúa con virtud va purificando su mente, eliminando sus propios pecados (*Karma* negativo), saliendo de la dualidad y centrándose en su propio Ser.

29/7 - Los Sabios para liberarse de la decadencia y la muerte, se refugian en la virtud, consiguiendo su propia Iluminación y la comprensión total sobre la Ley de Causa y Efecto.

30/7 - Aquellos que se han Realizado, no separan ni un instante la mente de la Realidad, incluso en el momento de la muerte. Por ello se Liberan para siempre.

Capítulo 8

El Camino hacia el centro del Ser

1-2/8 - Uno se pregunta: ¿qué es la Conciencia Cósmica?, ¿qué es el Alma?, ¿qué son las acciones?, ¿qué son los elementos que constituyen el universo material?, ¿qué es un ser Divino?, ¿qué es la conciencia y la voluntad?, ¿cómo se Libera uno en el momento de la muerte?.

3/8 - Cuando la Conciencia Cósmica que es imperecedera habita en el centro del ser, se le llama Conciencia Individual (Alma, Ser). Y la acción en sí misma, es la causa del crecimiento de todos los seres.

4/8 - Hay tres naturalezas divinas, una pertenece al cuerpo formado por los elementos, otra se manifiesta en el orden psíquico y la última se instala en el corazón de todos los seres y es puramente Espíritu.

5/8 - Si en el momento de la muerte la conciencia es llevada hacia "El Todo", esa Alma se funde en Él.

6/8 - Uno se convierte en lo que piensa en el momento de la muerte.

Comentario: los *Yoguis* se preparan toda la vida para tener dominio sobre su conciencia en el momento final. Esperan estar lúcidos y atentos al último pensamiento al dejar el cuerpo, éste tiene que ser aquel que los lleve a la liberación final (*ParamahansaSamadhi*).

7/8 - Uno debe mantenerse activo realizando su *Sva Dharma*, pero siempre con el corazón enfocado hacia el Ser, con la mente y la inteligencia fijadas en el Espíritu. Entonces sin dudas al final se Liberará.

8/8 - Quien por la constante práctica de los *Yogas* mantiene su ideación en el Ser, se Libera.

9/8 - Uno debe meditar en el omnisapiente Espíritu, lo primordial, el controlador de todo, más sutil y pequeño que un átomo, que es inconcebible, que brilla como el Sol, y que es trascendental.

10/8 - El Maestro, que en el momento de desencarnar fija su pensamiento en el entrecejo (tercer ojo), sin perder la ideación espiritual, se Libera.

11/8 - En los textos antiguos se explica como el Místico encarnado consigue la Salvación, por medio de las prácticas de la devoción, de la disciplina y la repetición del *OM*.

12/8 - Durante la práctica, uno debe concentrar toda la atención en la parte más alta de la cabeza, y con amor uno debe encerrarse en sí mismo, en su propio mundo interior, para conseguir el *Yoga*.

13/8 - Una vez conseguido el estado de *Yoga*, repitiendo interiormente la sílaba Sagrada *OM (AUM)*, con sentimiento e ideación, se alcanza la Morada de la Paz.

14/8 - Se hace fácil el éxito para aquel que es dedicado y siente amor.

15/8 - Una vez alcanzado el Estado Supremo, esa Alma no necesita reencarnar más, y se libera de este mundo ilusorio y lleno de dolor.

16/8 - En esta dimensión de existencia, desde la condición más elevada hasta la más ruin, todo es sufrimiento, enfermedad y muerte, pero quien se ha Iluminado se libera para siempre y nunca más vuelve a nacer.

17/8 - Según la medición humana mil eras equivalen a un solo día en el tiempo Divino.

Comentario: una era es igual a 4.320 años terrestres. Y esa cifra por dos (día y noche) por 1.000 equivale a un solo día Divino. Y el tiempo divino podría calcularse como si durara 100 años. Es decir $4.320 \times 1000 \times 2 \times 365 \times 100$. Según este *Sutra* mil eras, corresponden a 4.320.000 años terrestres, que equivalen a un día Divino.

18-19/8 - La existencia toda dura un día Divino. Al comenzar el día Divino nace todo el Universo material, y al llegar la noche Divina todo el Universo Material desaparece. Y así sucesivamente día tras día Divino todo nace y todo perece.

20/8 - Más allá del ciclo de los días y las noches Divinos que es inmanifiesto, existe una dimensión que es también puro Espíritu que se mantiene inmutable y eterna por siempre. Esa dimensión espiritual es la Meta y puede ser alcanzada por el hombre.

21/8 - Al alcanzar la Meta Suprema, el Alma individual ya no reencarna nunca más.

22/8 - La Realización del Ser se consigue únicamente por pura devoción, y en el Ser se encuentra toda esta Sabiduría Divina.

23/8 - Algunos *Yoguis* al dejar el cuerpo consiguen la Liberación y otros, en cambio, regresan a la Tierra.

24/8 - Aquellos que Realizan su Ser desencarnando durante un momento auspicioso, donde el Alma individual puede ser conducida por la Luz hacia el Núcleo del Alma Cósmica, se Liberan.

25/8 - Pero aquellos que a pesar de sus méritos, al desencarnar no encuentran la Luz, quedan suspendidos en un estado intermedio (superior al humano y menor al Divino), y luego regresan a la Tierra.

26/8 - Según la tradición *Yóguica*, las Almas que encuentran la Luz se Liberan, y las que no la encuentran vuelven.

27/8 - Pero quienes se nutren con esta Sabiduría secreta y se mantienen estables en el centro de su propio Ser, siempre encuentran la Luz, Liberándose.

28/8 - Los *Yoguis* que toman el camino hacia el centro del Ser con amor y sabiduría, trascienden inclusive a las antiguas escrituras, alcanzando la Morada de la Paz Eterna.

Capítulo 9

El Camino de la Sabiduría Secreta

1/9 - A aquel que no es irreverente se le revela este misterioso conocimiento, por el cual se libra de todo mal.

2/9 - Este conocimiento secreto es el soberano de la educación espiritual, es la pureza misma; por él, el ser se Ilumina. Es práctico y eterno.

3/9 - Los que son irreverentes no pueden alcanzar la Sabiduría Divina, renacen en esta Tierra.

4/9 - Como Espíritu "El Todo" está en todo y en todos. Todos los seres están dentro de "El Todo" pero "El Todo" no está en ellos.

- 5/9 - La Creación no existe en "El Todo". El Gran Secreto es que "El Gran Espíritu" aunque es el sostenedor y controlador de toda la Creación, su Espíritu no participa de ella.
- 6/9 - De la misma manera que el viento yace en el éter cósmico, así todas las Almas están en el Alma Universal.
- 7/9 - Al finalizar un ciclo cósmico todas las Almas se funden en el núcleo universal, y al comenzar un nuevo ciclo todas vuelven a surgir.
- 8/9 - Toda la matemática Universal está sujeta al Controlador, y del Él perece, surge y resurge la Creación.
- 9/9 - Pero estas acciones no afectan (*Kármicamente*) a "El Creador", ya que se encuentra por encima de todo (es Conciencia Pura).
- 10/9 - La Creación está realizada por obra de *Prakriti*, pero dirigida por "El Todo".
- 11/9 - Esporádicamente aparece un Guía ejemplar en la humanidad, y la gente necia lo desprecia o menosprecia.
- 12/9 - Aquellos que no pueden ver claramente, se ven frustrados de felicidad ya que no tienen causas correctas por encontrarse identificados con las actividades irreligiosas.
- 13/9 - Pero las Almas grandes, por encontrarse despiertas se mantienen amorosamente firmes en el centro del Ser.
- 14/9 - Con diligencia, reverencia y devoción, los buenos sienten siempre al Espíritu en sus corazones.
- 15/9 - Algunos ven al Gran Espíritu impersonalmente, otros lo adoran en lo manifiesto y en lo universal.
- 16/9 - "El Todo" es: el ritual, el sacro-oficio, la reverencia, el medicamento hecho de hierbas, los *Mantras* sagrados, la manteca clarificada usada en la ofrenda.
- 17/9 - "El Gran Espíritu" es el padre y la madre de este mundo, el abuelo, quien lo sostiene y controla, es quien será develado en uno mismo, es el gran purificador del pecado, y es el *Mantra OM*, y las Sagradas Escrituras.
- 18/9 - "El Macro Ser" es el ideal supremo y la meta última, el dueño del mundo, el testigo de la Creación, el refugio más seguro, el amigo más amado. "El Macro Ser" es la creación, la transformación y la destrucción de todo; es un remanso en el camino, es el germen de la vida eterna.
- 19/9 - "El Gran Espíritu" da calor (a través del Sol), produce las lluvias, es la inmortalidad y también la muerte: Él es lo material y lo espiritual.
- 20-1/9 - Aquellos que estudian las Sagradas Escrituras y se purifican en la acción cotidiana, y no alcanzan la Liberación, cuando dejan el cuerpo moran un tiempo en el "Cielo" donde viven el deleite Divino. Luego de disfrutar un tiempo, renacen.
- 22/9 - Los que meditan constantemente en "El Todo", misteriosamente reciben todo lo que necesitan y además se les preserva lo que ya tienen.
- 23-4/9 - Quienes adoran a Maestros, en realidad están amando a "El Gran Espíritu", pero equivocadamente. El verdadero sacro-oficio y la devoción por todos y por "El Todo" son Trascendentes y Liberadores.

25/9 - Aquello a quien uno le rinde culto y adoración, en eso mismo se convierte. Si uno ama lo limitado, se limita a sí mismo. Si uno ama lo Trascendente, entonces Trasciende.

26/9 - "El Macro" ser siempre acepta gustoso una ofrenda hecha con amor, ya sea una hoja, un flor, una fruta o agua.

Comentario: cualquier gesto sin importar cuan simbólico sea, si es una reverencia nacida del corazón, es en definitiva eso, una muestra de amor.

27-28/9 - Cualquier cosa que uno haga, coma, regale, y todas las austeridades que uno realice, deben ser una ofrenda a "El Todo". De esa forma uno no quedará ligado a la acción sin importar si el fruto es bueno o malo. Actuando como misionero, libre de egoísmo uno se Libera (*Karma*).

29/9 - La Ley Universal (Causa y Efecto), no hace diferencias, es justicia y ecuanimidad, pero aquel que desea amorosamente Realizarse, se mueve en la vida con cierta preferencia.

30/10 - A veces sucede que uno tiene una misión no bien vista, como si fuese que uno tuviera que vivir en el pecado. Pero si se está debidamente establecido en su propio *Sva Dharma*, viviendo su misión de vida, cumpliendo con el Universo todo, deberá considerársele como una buena persona, ya que ha tomado una buena determinación.

Comentario: hay que evitar los juicios subjetivos, ver más allá de las informaciones que uno maneja. Podríamos decir que alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Cuando realmente es una misión *Sádrica* de vida y debida, entonces no hay costo personal (*Karma*), ya que lo correcto es realizar lo que a uno le ha tocado. "Uno debe ser correctamente Salvaje y no Salvajemente correcto".

31/9 - Ese hombre se Realiza en esa especial Virtud que lo conduce en la vida, y alcanza una paz interior inimaginable, más tarde se Libera.

32/9 - Aunque alguien no esté bien visto, o no tenga instrucción espiritual, si obra correcta y gentilmente, con afecto y amor, al final consigue su propia Libertad.

33/9 - Lo mismo también se recomienda para los que han nacido sabios, ricos, o muy poderosos, ya que tendrán que vivir en este mundo lleno de conflictos, por ello lo más recomendable es la búsqueda amorosa del propio Ser.

34/9 - Lo correcto es establecerse en el centro del Ser, y la fórmula es la devoción, el respeto y la reverencia, hacia uno mismo, hacia los demás y al Creador. Así es infalible la Liberación.

Capítulo 10

Las expresiones de "El Todo"

1-2/10 - Aquí se explica un conocimiento superior. Ni los Santos ni los Profetas conocen el origen de "El Todo", ya que "El Todo" es la causa su sus existencias.

3/10 - Únicamente quien Realiza interiormente la Conciencia Cósmica y conoce que es atemporal y sin principio, solo él se Libera de la polaridad negativa de su propia mente.

4-5/10 - Todo surge de "El Todo". Por ejemplo: el intelecto, el conocimiento, la certeza, el perdón, el autocontrol, la felicidad, y la tristeza, la vida y la muerte, el miedo y el coraje, la bondad, la ecuanimidad, la prosperidad, la austeridad, la compasión, el renombre y la difamación.

6-7/10 - De los primeros siete Grandes Sabios y de los cuatro Grandes Ilustres procede toda la humanidad. Y quienes conectan espiritualmente con ellos, les resulta fácil la práctica de *Yoga*.

8/10 - "El Todo" es el origen de todo lo que existe, de "El Todo" afluye la materia y el espíritu, y quien lo reconoce con amorosa sabiduría, lo adora siempre de corazón.

9-10/10 - Aquellos que no se han Realizado todavía y que consagran sus vidas (en pensamiento, palabra y acción) hacia la búsqueda de la Verdad, siempre están felices. Entonces como por Gracia Divina se les concede paulatinamente develar la Verdad que Ilumina.

11/10 - Esta Gracia es concedida como la Luz que disipa la oscuridad que opaca el Alma.

12 al 14/10 - "El Todo" es todo, por ello se hace imperceptiblemente oculto.

15/10 - Sólo "El Todo" se identifica a Él mismo, por ser el Principio de todo, y el Creador de todos.

16/10 - ¿Cómo se Realiza ese Poder de la Omnipresencia Divina?

17/10 - ¿Cómo se puede meditar mejor para Realizarse, y en qué uno debe concentrarse?

18/10 - Para poder disfrutar del sabor del conocimiento, se necesita saber sobre los atributos *Yóguicos*.

19-20/10 - Se detallarán a continuación las principales manifestaciones Metafísicas, ya que "El Todo" es ilimitado en sus Cualidades. El Alma mora en el corazón de todos los seres. Y el Alma es el principio, el medio y el final de todos.

21/10 - "El Todo" es jerarca de todas las jerarquías, es el brillo del Sol, es el viento, y la Luna.

22 al 38/10 - "El Todo" es la esencia de las Sagradas Escrituras, también lo mejor que hay en cada ser, es la conciencia en cada uno, es lo sutil en el fuego, y es la majestuosa belleza de la más hermosa de las montañas. Es el perfecto sacerdote, el implacable general, y la inmensidad del océano. "El Todo" es el mayor Profeta, es el sonido *Om*, es la oración continua, y de lo estático es el *Himalaya*. "El Todo" entre los árboles es el *Ficus Índica*; es el más Sabio de los Sabios, y el más Perfecto entre los Perfectos. Y es la esencia de los animales legendarios de las fábulas y epopeyas, también como el mejor de los monarcas de la humanidad. "El Todo" es la fuerza del rayo, es el símbolo del trabajo, el Amor y del Infinito. Es también la representación de los diferentes mundos o dimensiones del Ser. "El Todo" es el tiempo, el viento y los ríos. Es la totalidad de la sabiduría y es la realización del Ser, es la primera letra de los alfabetos, es la eternidad y es el controlador del Universo. "El Todo" es la muerte de todo lo que vendrá, es también la prosperidad de los que se enriquecerán mañana. Es la fama y la fortuna, la elegancia, la memoria y la inteligencia, la disciplina y la paciencia. "El Todo" es la Lírica Sacra, la Poesía, y también es la colorida primavera. Es el vicio en las

apuestas, es la victoria de los valientes, es el coraje, y la bondad de los que son buenos. "El Todo" es el mayor poeta, pensador y místico, es la justicia de los que son justos, es el silencio de los que callan, y es el conocimiento del conocedor.

39/10 - "El Todo" es el germen de toda existencia, nada ni nadie existe sin "El Todo".

40-41/10 - Son infinitos los atributos de "El Todo", y lo detallado anteriormente es una mera e insignificante descripción. Además se debe reconocer que toda la abundancia del Universo surge de apenas una mínima intención de "El Todo".

42/10 - Todo este detallado conocimiento se hace inservible, ya que lo fundamental es saber que "El Todo" es omnipresente e interpenetra todas las cosas y las mantiene.

Capítulo 11

La Visión Espiritual (el Tercer Ojo)

1/11 - Por haber conectado con información concerniente al puro Ser, uno se siente muy agradecido y más despejado.

2/11 - Ahora se sabe como "El Todo" crea y disuelve todo dentro de Él.

3-4/11 - Se pregunta cómo será experimentar "El Gran Espíritu". Por sentirse ínfimo, uno suplica por la experiencia.

5 al 13/11 - Tal vez vea distintas formas, colores, Ángeles o figuras inimaginables. Tal vez se vea todo el infinito instantáneamente. Para tal realización es imprescindible la visión divina, a través del Tercer Ojo. Entonces uno podrá ver claramente lo que ahora tiene vedado. La realización de "El Macro Ser", puede darse en forma de Luz e infinitud. Uno puede percibir conscientemente toda la Creación en un solo instante.

14/11 - Quien experimenta tal sensación, es seguro que se postre ante tal magnificencia y concesión espiritual.

15 al 21/11 - Dependiendo del estado que uno alcance, podrá ver a todos los Sabios de la antigüedad, el sin tiempo (pasado, presente, futuro) sin principio ni fin, y hasta tener una visión de magnífica refulgencia Divina, que a lo embriague. Podrá ver y sentir a la misma vez, el dolor y la felicidad de todos los seres vivos.

22 al 31/11 - La experiencia transcendental podrá mostrar todas las formas de conciencia creadas, distintas criaturas y seres vivientes del universo. Tanta información nueva recibirá, que parecerá una locura, algo difícil de soportar. La visión Divina muestra cómo la vida de todos los seres, se extingue, como si fueran polillas lanzándose al fuego fascinadas por la luz y el calor. Así ve cómo "El Todo" interpenetra todo, lo crea y lo destruye.

32 al 35/11 - Cuando uno realiza esa dimensión del conocimiento Divino, se transforma en un destructor del mal y en un verdadero guerrero de Luz. Se transforma en un instrumento Divino, un medio para la purificación de los demás.

36/11 - Cuando se recibe la gracia del conocimiento Absoluto, se estremece y desea orar con las manos juntas, como un símbolo de humildad y abnegación. Comprende que todo está justo y perfecto, que todo es como debe ser.

37-38/11 - Quienes hacen este descubrimiento de la Verdad, se ofrecen respetuosamente en reverencia (interna y externa). Así uno comprende que "El Todo" es un santuario para la vida, lo más antiguo y excelso, lo más puro, el refugio supremo más allá de toda subjetividad, inmutable y omnipresente.

39/11 - Uno ora interiormente sintiendo la magnificencia Divina, sabiendo que Él es el aire, el fuego, el agua, la luna, el controlador supremo, que todo es y está en Él.

40/11 - Se postra en todas direcciones porque reconoce que Él lo interpreta todo, y por eso Él es todo.

41-42/11 - Cuando uno realizó la visión Divina, reconoce cuán irreverente ha sido en el pasado, con cada uno de los seres (Almas) con que se relacionó. Uno se siente arrepentido, por haber sido tan abusivo y falto de amor, en tantas situaciones como por ejemplo: jugando, caminando, descansando, sentado a la mesa compartiendo una comida, con amigos o estando a solas.

43/11 - "El Gran Espíritu" es el Creador de todo lo que se conoce y lo que no, controla y dirige los tres mundos (materia-mente-espíritu), es el Maestro original y superior de todos los maestros. Nada ni nadie puede ser mayor que Él.

44/11 - Uno se prosterna y se sume en "El Divino", clamando por su compasión y perdón, y su misericordia Divina. Y Él que es Amor Puro hace como un padre con su hijo, o un amigo con un amigo, o como un amado a su cónyuge, tolerándolo todo con Paciencia y Amor Divino.

45/11 - Es parte del proceso que después de tan grande Realización Espiritual uno se sienta feliz y a la vez temeroso. En consecuencia, para cerciorarse de lo vivido, y pidiéndole a la Gracia Divina, uno anhela desesperadamente que se repita la experiencia.

46/11 - Uno clama volver a ver con el ojo espiritual en cuarta dimensión.

47-48/11 - Sólo la Gracia Divina tiene la capacidad de otorgar tal Realización, la de ver y sentir "El Gran Espíritu" y vivir su inmensidad. Ni con el estudio de las Sagradas Escrituras, ni por medio de severas prácticas de austeridad, ni tampoco por medio de rituales, ni siquiera por ser ejemplarmente caritativo y compasivo, puede lograrse esa Realización.

49/11 - Producto de la Visión Divina la conciencia queda algo perturbada y pierde la realidad terrena, pero manteniéndose sereno y diligente, se vuelve a dominar la percepción de las formas.

50 al 54/11 - Una vez que se toma dominio de sí, la experiencia se repite, y uno se siente inmensamente feliz. Ha de saberse que tal experiencia es difícil de conseguir, hasta para aquellos que están muy avanzados espiritualmente. La visión espiritual del tercer ojo es imposible de comprender por el estudiar las Escrituras, o por realizar penitencia o caridad, ni siquiera por la adoración. Esos no son los medios correctos para tal realización. La única manera de abrir el ojo (la visión espiritual) es mantenerse intensa y apasionadamente lleno de Amor por "El Todo".

55/11 - Quien viva una vida pura, dedicado al servicio y la devoción por y para "El Todo", sin apego, que hace de ese amor divino su preciada Meta, y que quiere a todos igualitariamente. Un Ser así, ciertamente se Realiza.

Capítulo 12

El Camino de la Acción Divina

- 1/12 - Surge una interrogante. ¿Qué es mejor, el camino de la meditación o el camino de la acción cotidiana amorosa?
- 2/12 - Aquel que realiza la acción cotidiana amorosa, con fe y con el corazón colmado de amor por "El Todo", es el mejor de los *Yoguis*.
- 3-4/12 - Quienes procuran permanentemente el bienestar de todos, manteniéndose centrados en su propio Ser, con los pies en la tierra y el corazón en "El Divino", alcanzan la Iluminación.
- 5/12 - El camino es difícil para quienes ya sienten gozo en la Meditación, aún existe más dificultad para quienes transitan el camino de la Acción Divina.
- 6-7/12 - Pero para quienes además de transitar el camino de la Acción Divina, entregan amorosamente sus acciones a "El Gran Espíritu", y se mantienen estables en su propio centro, rápidamente se Liberan.
- 8/12 - Quien se ocupa atentamente de sus tareas de vida (*Sva Dharma*), y mantiene su corazón en dirección a "El Todo", se Realiza brevemente.
- 9 al 11/12 - Para el *Yogui* que no puede mantener la presencia divina en su acción cotidiana amorosa, se le recomienda la práctica de la acción desapegada, y si no puede realizarlo, entonces lo indicado es dedicarse al trabajo, por medio de la acción correcta. De esa manera el aprendiz se va purificando hasta despertar el amor y devoción. Pero si esto también fuera difícil, la solución está en la autorregulación y sumisión a "La Fuerza", a través de la ofrenda de todas las acciones virtuosas y sus resultados.
- 12/12 - Sin dudas que la búsqueda del conocimiento es más que cualquier práctica, pero la Meditación es superior al conocimiento, y mayor a la Meditación es la acción cotidiana inteligente y amorosa, ya que de ella surge inmediata, la paz interna.
- Comentario: La paz mental es la causa de la verdadera Felicidad, es la búsqueda más preciada del *Yogui*, y el comienzo de una vida plena y preciosa.
- 13-14/12 - Quien no siente envidia y que es generoso y compasivo con todos sin distinciones, que se mantiene en cualquier situación en el centro de su Ser, satisfecho, ejemplar y disciplinado, firme en sus creencias e ideales de vida, y que vive la vida con los pies en la tierra y el corazón en el Cielo, ese es un Ser a quien "El Macro Ser" lo tiene muy en cuenta.
- 15/12 - Aquel que no perturba a los demás y ellos no lo perturban a él, que se mantiene en su centro, sin oscilar ante lo que produce placer o dolor, miedo o ansiedad, éste es muypreciado por "El Todo".
- 16/12 - Un hombre que es independiente y libre de preconceptos (dogmas religiosos o culturales), puro de pensamiento, tranquilo, amoroso y sin ambiciones, él es muy querido por "El Gran Espíritu".
- 17/12 - El Sabio que no se alborozaba ni deprime, ni se lamenta ni se apasiona, que no oscila entre los pares de opuestos (bueno y malo), a él "La Conciencia Cósmica" le tiene gran estima.

18-19/12 - Quien es justo y ecuánime con los amigos, como con los enemigos, que se mantiene sereno ante la adulación y la calumnia, el calor y el frío, que pasa inadvertido, que vive satisfecho, y que tiene el corazón lleno de amor, este *Yogui* es muy consentido por "La Mente Universal".

20/12 - Aquellos que siguen el Camino de la Acción Divina, con reverencia y lo consideran como la Suprema forma de vivir, estas Almas son las más amadas por "El Alma Universal".

Capítulo 13

La Naturaleza, el Ser Humano y el Alma

1/13 - Uno se pregunta; ¿cuál es la naturaleza (el origen) del Alma, de la psique y del cuerpo?

2-3/13 - El cuerpo es denominado campo, y quien conoce el cuerpo es denominado conocedor del campo. "El Todo" mora en todos los cuerpos como su dueño. Y conocer el cuerpo como también reconocer a su dueño (Alma), es llamado conocimiento.

4-5/13 - En las Sagradas Escrituras se ha detallado minuciosamente el origen y la enumeración de toda la Creación (Filosofía Samkhya).

6-7/13 - Los cinco elementos, el ego, la inteligencia, la mente y los diez órganos sensoriales y motores, la pasión y la aversión, el placer y el dolor, los signos vitales (latidos, pulso, temperatura, etc.), los sentimientos del corazón y los ideales, todos ellos son aspectos diferenciados de el campo (cuerpo) y de sus interacciones.

8 al 12/13 - La sencillez, la bondad, la tolerancia, la asociación a personas nobles y virtuosas, la pureza, la constancia, el autocontrol, el estar libre de la sensualidad, y de los enredos de los hijos, la esposa, del hogar y todo lo demás, la falta de egoísmo, el saber sobre el nacimiento, la vida y su deterioro (la enfermedad y la vejez) y la muerte, el equilibrio y la ecuanimidad, la búsqueda de la Autorrealización, y la firmeza en la aplicación de una correcta filosofía de vida, todo ello es llamado conocimiento, y todo lo demás es considerado ignorancia.

13 al 18/13 - Se debe saber que "El Gran Espíritu", es omnipresente, porque yace en todo y se manifiesta en todo, es la fuente original de todo e interpenetra todo. "El Todo", su Realidad y Existencia está más allá de la causa y el efecto. Él está manifiesto en la percepción de los órganos de los sentidos, pero debido a su sutileza Él no tiene órganos. Él está lejos de todos y a la vez se encuentra dentro de todos, y a todos los sostiene. Él es el origen y el fin de toda existencia. Todo esto es llamado conocimiento, Él es quien debe uno conocer y es la Meta misma. La Experiencia y Realización de Él, reside en el corazón de cada quien.

19/13 - Así se ha explicado sintéticamente, sobre la Naturaleza, el Ser Humano y el Alma.

20 al 24/13 - Para el ser humano es imposible medir en tiempo lineal la Creación y la Existencia, es mejor pensar que no tiene origen. *Prakriti* es la causa de la creación material (el cuerpo y los sentidos) y *Purusha* es la causa de las experiencias (placer - dolor). El Alma (*Purusha*) encarnada experimenta las tres

Gunas originadas por *Prakriti*. Y la identificación con las tres cualidades de vivir y sentir, originan los escenarios buenos o malos. Pero el Alma es trascendente a la materia y es el dueño de ella. Por eso, quien domina este conocimiento sobre el Alma, la materia y la existencia, se Libera eternamente.

25/13 - Hay quienes Realizan Interiormente la experiencia Trascendente (sentir el Espíritu) por la Meditación, otros a través del estudio del autoconocimiento, otros por el *Yoga*, y otros por la acción amorosa cotidiana.

26/13 - Otros consiguen la Experiencia a través del aprendizaje reverente, por referencia proveniente de personas con Sabiduría y Realización.

27/13 - La existencia ya sea perceptible o no, es una realidad combinada creada por el Alma y la energía material.

28/13 - Quien adquiera la capacidad de ver al Alma que mora dentro de cada cuerpo material, ése es únicamente quien ve bien.

29/13 - Aquel que consigue esa capacidad de visión trascendente, nunca más se identifica con el juego de la mente, y se Libera.

30/13 - Quien Realice que *Purusha* sea un observador y que sea *Prakriti* que actúe, ése es quien ve bien.

31/13 - Cuando se trasciende la propia identificación con su propia separatividad, se ve Unido a todo y a todos. Esa es la llegada a la Meta Suprema.

32/13 - Para aquellos que han conseguido esta Visión Divina, a pesar de estar en contacto con la materia, esas Almas jamás se vuelven a enredar, ya se han Liberado.

33/13 - Como el Sol ilumina su sistema planetario, así el Alma ilumina la conciencia perceptiva.

34/13 - Quienes han abierto el Tercer Ojo (Visión Divina), perciben la diferencia entre el cuerpo y el Espíritu, se liberan de la identificación de la mente con la existencia material (cuerpo - sentidos), y alcanzan la Meta Suprema.

Capítulo 14

Las tres expresiones (*Gunas*) del Universo Psico-físico

1/14 - En este capítulo se expone un conocimiento muy precioso, y muy apreciado por los grandes Sabios por medio del cual ellos alcanzan la perfección.

2/14 - Aquellos que incluyen este conocimiento incorporándolo como sabiduría existencial, se transforman en seres Divinos y se liberan del ciclo de renacimiento y muerte.

3/14 - Quien hace posible la existencia material es *Prakriti*, ella es la fuente de toda la creación.

4/14 - Toda vida proviene del vientre de la Madre Divina (*Prakriti*) y la semilla es dada por el Padre Divino (*Purusha*).

Comentario: *Purusha* y *Prakriti* como aspectos masculinos y femeninos de *Brahman* ("El Todo"), como el *Yin* y el *Yan* de "El Tao" (Chino).

5/14 - *Satva* (pureza, virtud), *Rajas* (impulso, pasión) y *Tamas* (oscuridad, ignorancia) son las tres expresiones arquetípicas de la naturaleza, todas las criaturas vivientes están condicionadas por estas tres fuerzas.

6/14 - *Satva* es el aspecto o la expresión más clara y genuina de las tres. Ella lo libera a uno del pecado, y condiciona a una existencia llena de dicha y verdadero conocimiento.

7/14 - *Rajas* es la causa de deseos y de apegos, es una fuerza pasional, y lo ata a uno a la acción egoísta.

8/14 - *Tamas* en cambio es sinónimo de alucinación y engaño, y esclaviza al Ser a la pereza, al sueño y a la locura.

9/14 - *Satva* lo predispone a la acción virtuosa, *Rajas* lo condiciona a la acción egoísta y *Tamas* lo ata a la acción errada (ignorancia - falta de comprensión).

10/14 - A veces *Satva* predomina sobre *Rajas* y *Tamas*, otras veces *Rajas* se establece por encima de *Tamas* y *Satva*, y otras *Tamas* prevalece sobre *Satva* y *Rajas*.

11/14 - *Satva* se experimenta, cuando los órganos de los sentidos y los órganos motores se han purificado.

12/14 - Cuando se está impregnado de *Rajas*, se expresa codicia, intranquilidad, duda, apego, deseo incontrolable, esfuerzo desmedido y egoísmo.

13/14 - Y cuando predomina *Tamas*, se manifiesta la opacidad mental, el estatismo, el error fatal, y la locura.

14/14 - Si uno muere cuando *Satva* prevalece, el Ser se eleva a esferas superiores de sabiduría y conciencia.

15/14 - Si en el momento de la muerte predomina *Rajas*, el Ser renace en un entorno donde las acciones egoístas prevalecen. Si al final de la vida uno se encuentra en *Tamas*, se renace entre personas con escasa inteligencia y poca razón.

16/14 - La acción *Sádvica* es pura en sí misma, por lo tanto tiene un fruto virtuoso e iluminador. La acción *Rajásica* es de origen egoísta (propio beneficio), tiene un efecto doloroso. La acción *Tamásica* es de carácter oscuro, por lo tanto se obtiene la indolencia y la necedad.

17/14 - A través de *Satva* se manifiesta la Sabiduría, de *Rajas* se desarrolla la codicia, y a través de *Tamas* se expresa la locura, la ilusión, y la necedad.

18/14 - Aquellos que se manifiestan *Sádvicamente* gradualmente se van liberando, quienes se comportan de forma *Rajásica* encarnan como seres humanos, y los que actúan con un temperamento *Tamásico* nacen como seres inferiores o infernales.

Comentario: hablar de cielo o infierno puede ser tomado con un sentido metafísico o práctico. Ambos parecen ser correctos, un cielo y un infierno después de la muerte, y un cielo y un infierno en la propia vida, aquí y ahora.

19/14 - Cuando el Sabio ve con la mirada interna que las *Gunas* son quienes actúan, y realiza en sí a su Yo superior, éste se encuentra próximo a la Iluminación.

20/14 - Cuando uno se establece por encima de las tres *Gunas*, queda liberado del nacimiento y de la muerte, de la vejez y del sufrimiento, disfrutando así sin más oscilaciones, de la verdadera Dicha Divina aquí y en el más allá.

21/14 - ¿Cómo se puede identificar a una persona que ha trascendido las tres *Gunas*? Y, ¿cómo se trascienden las tres *Gunas*?

22 al 25/14 - Aquel que se mantiene siempre estable y en su centro, sin alborozos de felicidad, que no se deprime en el sufrimiento, ni siente pasión o aversión por cualquiera de estas situaciones, y además considera que la felicidad y la aflicción son iguales; que ve de la misma manera a los guijarros, las piedras o el oro; ecuánime, considerando a todos igualitariamente; al amigo, al enemigo, al hombre correcto y al pecador; que se ha entregado plenamente a la Gran Fuerza Universal, ese hombre ya ha trascendido las *Gunas*.

26/14 - Aquel que vive por entero al servicio de la Fuerza Universal, trasciende las *Gunas* y se Realiza.

27/14 - El Alma es impersonal, inmutable e inmortal. En esa realidad (por encima de las tres *Gunas*) solo existe la Felicidad Absoluta.

Capítulo 15 El Camino hacia el Ser

1/15 - Poética y metafóricamente se dice: "quien conoce el árbol cuyas ramas crecen hacia abajo y sus raíces crecen hacia arriba, y su follaje está constituido por himnos antiguos colmados de Sabiduría, ese Ser conoce los Vedas".

2/15 - Algunas ramas de este místico árbol se dirigen hacia arriba, conectando al Ser con el Gran espíritu (un cordón hacia el centro del Universo), otras ramas se inclinan hacia abajo, conectando al Ser con la concreción material y su consecuente experiencia de vida (un cordón hacia el centro de la tierra).

3-4/15 - Este esotérico árbol permanece invisible a los ojos profanos. Únicamente lo ven quienes consiguen la Iluminación, que deviene del desapego y de la entrega plena al Supremo. Así se corta la rueda que lo ata a uno a renacer.

5-6/15 - El Maestro conquista la Meta Suprema por establecerse en los principios virtuosos, exento de dualidad, de pasión y aversión, de placer o dolor; así se libera. Este supremo estado no puede iluminarse con fuego, o con el Sol, o con el reflejo de la Luna; ya que es inmaterial (puramente espiritual).

7/15 - Todos provienen del Todo, cada Conciencia Individual es en sí misma una partícula de la Conciencia Cósmica, y en este mundo material cada Individualidad actúa por medio de los seis sentidos (los cinco sentidos y la mente).

8/15 - Cada Ser es inmutable, muere y renace tomando otra forma, y así sucesivamente.

9/15 - El Ser es quien gobierna cada renacimiento, y reúne los seis sentidos (oídos, ojos, lengua, nariz, tacto y mente), para experimentar y disfrutar de los objetos.

10/15 - Los ignorantes no pueden entender que el ser humano es un Alma encarnada, y menos aún comprender que el cuerpo y la mente son quienes se vinculan con los objetos materiales. Pero las personas que han despertado la intuición, por medio del estudio y la práctica espiritual, sí lo saben.

11/15 - El individuo que ya se ha Realizado puede ver esto con claridad. Y para los que sus mentes están todavía en desarrollo, porque aún no se han Iluminado, verlo es imposible.

12-13/15 - La radiación del Sol, el esplendor de la Luna y el fulgurante fuego, son todos ellos disipadores de la oscuridad y proceden también de "El Todo". De "El Todo" provienen los planetas y sus lunas (todos los Astros), y también "El Todo" es su controlador (órbitas, etc.), y también de "El Todo" proviene la savia que provee la vida.

Comentario: Metafóricamente éste *Sutra* se refiere al Sol, a la Luna y al fuego iluminador de la *Kundalini* recorriendo el canal central (*Ida, Pingala y Shushumna*). Todo es provisto y controlado por "El Todo", inclusive la Iluminación.

14/15 - "El Todo" también provee a cada individuo la capacidad digestiva, que combinado con el flujo de aire que entra y sale del cuerpo, metabolizan los cuatro tipos de alimentos (tragan, mastican, lamen y chupan).

15/15 - "El Todo" reside en el corazón de todos los seres. "El Todo" provee la percepción, otorga la memoria y todas las capacidades (dones), y también la pérdida de ellas. Las escrituras Sagradas provienen de "El Todo", y surgieron con el único propósito de que cada ser se Realizara en Él. Y aquel que lo consigue, se vuelve Eterno.

Comentario: Lo ilusorio de esta maravillosa vida humana es que, a pesar de que se comprenda que todo Proviene de "El Todo", por Gracia Divina, se cree que uno mismo es el que está experimentando, pensando y sintiendo. Pero es Él y sus dones que lo hacen posible, y no uno mismo. No existe ni yo ni tú, sólo Él.

16/15 - Se clasifican dos tipos de seres: los no Iluminados, que son impermanentes, y los Iluminados, que son Eternos.

17/15 - Además de los dos tipos de seres espirituales, está sobre todos "El Gran Espíritu", que no tiene principio ni tendrá fin.

18/15 - "El Gran Espíritu" es Trascendente a todos los pequeños Espíritus; por eso se le debe adorar como lo Supremo.

19/15 - Quien se dedica cumpliendo esta Doctrina Sagrada (Verdad Divina) se vuelve Sabio.

Capítulo 16

Las Cualidades Divinas y las Demoníacas

1-3/16 - Las personas que practican cotidianamente el Autoconocimiento, el autocontrol y la autotransformación a través de las Enseñanzas antiguas, y tienen el hábito de la caridad, la compasión, la no codicia, la austeridad, la rectitud, la no violencia, la veracidad, y llevan una vida pura, sin orgullo, con correcta energía y fortaleza, libres de envidia y presunción, ellas están dotadas de Cualidades Divinas.

4/16 - Las personas que sienten orgullo, que son engreídas y arrogantes, ignorantes y vulgares, deberían clasificárseles como seres con Cualidades Demoníacas.

5/16 - Las Cualidades Divinas son liberadoras (producen felicidad) mientras que las Cualidades Demoníacas son cautivadoras (esclavizan al sufrimiento).

6/16 - Hay dos diferentes tipos de personas en este planeta. A unos se los nombra Divinos y a los otros se les conoce como Demonios.

- 7/16 - Los Demonios nunca saben qué es lo correcto, y en ellos no se puede confiar, son impuros, de mala conducta y mentirosos.
- 8/16 - Estos piensan que nada tiene fundamento, que no existen la ética, la moral, un Creador, ni una Ley Universal.
- 9/16 - Y sosteniendo como sus principios esos conceptos, creen que sólo existe el caos y la confusión; entonces actúan maliciosamente convirtiéndose en destructores y enemigos del mundo.
- 10/16 - Insaciables e hipócritas, egoístas y vanidosos, necios y con ideas dañinas, viven sus vidas atraídos por lo impío, lo impuro y lo efímero.
- 11-12/16 - Identificados con el cuerpo y los órganos sensoriales piensan únicamente en su propia satisfacción personal. Entonces viven hasta el último día, con una avidez incontrollable por saciar sus apetitos y lujurias, se valen de medios ilícitos para conseguir fortuna, y son permanentemente dominados por la ira.
- 13 al 16/16 - Aquellos con Cualidades Demoníacas gobernados por el egoísmo y los caprichos dicen: esto me pertenece, yo me lo he ganado, así que hago con ello lo que quiero. Esta fortuna es mía y la haré crecer. Si alguien interfiere lo eliminaré, como ya he eliminado a otros. Soy el más importante, poderoso, disfruto de todo ello. Así estos Demonios viven ignorantes, su indolente realidad. Entonces construyen su propio infierno y caen en él.
- 17/16 - Inmersos en el engreimiento y la arrogancia, absorbidos por los lujos y la complacencia, viven en el caos sin ninguna normativa, ni regulación superior.
- 18/16 - Poseídos por esa fuerza maligna (la de su propia mente), ellos se manifiestan odiosos y envidiosos de todo lo que es Puro y Real.
- 19-20/16 - Estos seres perversos y malvados, renacen vida tras vida en existencias cada vez más deplorables, sumergiéndose más y más en el abismo espiritual, alejándose de la Verdadera Felicidad.
- 21/16 - Existen tres portales conducentes al infierno (sufrimiento): la ira, la lujuria y la codicia. Por eso se han de evitar.
- 22/16 - Aquel que se liberó de estos tres males, y que además practica la bondad, pronto alcanza la Realización Suprema.
- 23-24/16 - Quien por sus propios caprichos es desacatado de las Preciosas Enseñanzas, no tiene buen destino. Mas aquel que se aplica en comprender e incorporar en su vida las benditas Enseñanzas, actuando con diligencia, progresivamente se Realiza.

Capítulo 17

Las tres expresiones de la Fe

(*Shraddha* = Fe - Actitud interior vinculativa con lo superior:
nobleza, sinceridad, reverencia, respeto,
admiración, sencillez, devoción, entrega y adoración)

- 1/17 - ¿Cómo es la Fe de quienes realizan cultos, sacrificios y todo tipo de adoraciones, sin la guía exacta de las antiguas y sagradas escrituras? ¿Es *Sátvica*, *Rajásica* o *Tamásica*, esa Fe?

2/17 - La Fe es *Sátvica, Rajásica* o *Tamásica*, según en que estado se halle la psique de cada ser.

3/17 - La Fe es un simple reflejo de la espiritualización de cada ser. Cada uno expresa su Fe de acuerdo a la *Guna* que esté predominando en sí mismo, en ese momento presente.

4/17 - Quienes se hallan *Sátvicos* tienen tendencia a reverenciar a los Santos, a los verdaderos Maestros, y sobre todo a la "Enseñanza", y se relacionan pura y conscientemente con lo Divino, con el Espíritu de todo y de todos. Aquellas psiques en las que *Rajas* es predominante, sienten inclinación natural por los cultos religiosos, se aferran a todo tipo de dogmas y preceptos que los separan de los demás. Los que se encuentran dominados por *Tamas* adoran a los fantasmas, espíritus y elementales.

5-6/7 - Aquellos que practican penitencias, severas austeridades y torturan de alguna forma al cuerpo material, como también al Alma que está dentro, por ser necios, vanidosos, egoístas y/o apegados, se les debe identificar como demonios.

7/17 - Las comidas, los rituales, las austeridades y la caridad, también se pueden clasificar dentro de las tres cualidades (*Gunas*).

8/17 - A las personas *Sátvicas* les gustan las comidas que dan fuerza y energía, que preservan la salud, que aumentan la longevidad y dan felicidad, que purifican la propia existencia; esos alimentos son muy agradables y gustosos, dulces, untuosos y suaves, muy nutritivos y sustanciosos; le agradan al corazón.

9/17 - Las personas *Rajásicas* prefieren las comidas muy calientes, picantes, amargas, saladas o agrias, que son causa de enfermedad y de mucho sufrimiento.

Comentario: la mente *Rajásica* ante los alimentos, se pregunta si le gustan o no le gustan, no si son buenos o malos para ella.

Una persona *Rajásica* siempre antepone el placer, al deber.

10/17 - Aquellos que se encuentran opacados por *Tamas*, tienen la tendencia natural hacia las comidas viejas o hechas de sobras, a las comidas frías o recalentadas, malolientes, desabridas, e impuras.

Comentario: los alimentos con más de tres horas de cocinados, son considerados *Tamásicos*, porque comienzan a descomponerse (bacterias y gérmenes). También las comidas que no fueron cocinadas por uno mismo o por alguien que lo ame. Por supuesto las comidas envasadas y las "fast food". *Ayurveda* clasifica minuciosamente los alimentos según a qué *Guna* pertenecen, es decir según su vibración. El rey de los *Tamásicos* es el Ajo.

11/17 - Quienes rinden culto a "El Todo" con sincera devoción (acción divina), con amor y sin esperar nada a cambio, como si fuera un deber o una obligación (por retribución) hacia la Fuerza Cósmica; se dice que está dentro de *Satvo Guna*.

12/17 - Los que realizan cualquier sacrificio con la idea de obtener algún beneficio personal (egoísmo), están dentro de *Rajo Guna*.

13/17 - El ritual (culto o sacrificio), que se hace sin fe, sin principios correctos y recomendados en las escrituras, sin la ofrenda o servicio a los más necesitados, sin *Mantras* sagrados, y sin considerar a los Maestros, Sacerdotes, o Guías Espirituales, deberá considerársele un ritual comprendido dentro de *Tamo Guna*.

14/17 - Las austeridades de la acción (cuerpo físico) están vinculadas al respeto y la reverencia al Todo, a los guías espirituales, al padre y la madre, a los ancianos y a los ancestros, como así también la limpieza, la rectitud y sencillez, la continencia sensual, y la práctica del apaciguamiento de la mente y la realización de obras que beneficien a todos.

15/17 - Las austeridades del habla consisten en: proferir palabras verdaderas, agradables, que benefician y generan unión en los demás, que evitan los conflictos y las preocupaciones, con modulación adecuada de la voz (dulzura y volumen); como también recitar *Mantras* y compartir con otros las sagradas enseñanzas.

16/17 - Las austeridades del mundo interno (la mente - el pensamiento) son: el contentamiento, la serenidad, la satisfacción, el silencio, la sencillez, la compasión, el autocontrol y la purificación del propio corazón.

17/7 - Las tres austeridades cuando se realizan por amor al Todo y sin esperar recompensa, son consideradas como *Sádvicas*.

18/8 - Las austeridades (cuerpo-palabra-acción), cuando se realizan pensando en adquirir fama, respeto y/o poder, se encuentran dominadas por *Rajas*.

19/17 - Las austeridades *Tamásicas* son aquellas que se realizan con necedad, cuando se mortifica el cuerpo generando sufrimiento, a uno mismo o a los demás.

20/17 - La caridad que se realiza como una práctica, un deber consciente, sin interés (por compasión) en el tiempo, lugar y a la persona adecuada, es considerada *Sádvica*.

21/17 - La caridad con la idea de obtener mérito, o alguna recompensa, y/o de mala gana (sin amor), se la clasifica como *Rajásica*.

22/17 - La peor caridad es aquella que se le da a una persona no digna de ella, en momento inoportuno, en un lugar indebido o impuro; sin respeto o sin la atención que merece, a ella se le conoce como *Tamásica*.

23/17 - El origen de la Creación del Universo y todo lo que existe en Él, es memorado con las sílabas *OM TAT SAT* (Absoluta - Superior - Sabiduría o Verdad). De estas tres Claves Maestras nacieron todas las formas de conocimiento antiguo y la explicación de los himnos y rituales.

24-26/17 - Es por eso que los *Yoguis* antes de realizar cualquier acción, pronuncian los *Mantras OM TAT SAT*.

Comentario: Las acciones meritorias (Iluminadoras) que requieren estos *Mantras* son: austeridad, servicio, sacrificio, penitencia y devoción.

25/17 - Por supuesto que toda acción que se realice sin Fe (inteligente y amorosa) es considerada inexistente, por eso no tiene reacción, en esta vida o en otra dimensión.

Capítulo 18

El Camino de Misionero

1/18 - Uno se pregunta qué es una Ofrenda y a quién se le atribuye el nombre de Misionero.

2/18 - Los Místicos llaman Misionero a aquel que abandona la acción egoísta (propio beneficio, esperando retribución), y definen como Ofrenda a la acción virtuosa que es realizada por amor a "El Todo".

Comentario: Aquel que realiza sus acciones como una Ofrenda a "El Todo", debe ser considerado un Misionero.

3/18 - Ciertos grandes Sabios han dicho que se han de abandonar todas las acciones personales (egoístas), ya que se deben considerar como negativas. Otros sin embargo piensan que los cultos, la caridad, la austeridad y la penitencia, jamás deben abandonarse.

4-5/18 - Las antiguas Escrituras dicen que la Ofrenda es de tres clases. Y que los cultos, la caridad y la austeridad, siempre han de practicarse, ya que ellos redimen y sutilizan el corazón del Misionero.

6/18 - Ahora bien, el Misionero deberá revisar atentamente las fluctuaciones de su ego, ya que la Ofrenda (la acción virtuosa) debe ser realizada sin apego (sin esperar sus méritos), deberá ser realizada como Misión, como una cuestión de amor, gratitud, y de deber (como una acción Sacra).

7/18 - Jamás se deberá interrumpir su propio *Sva Dharma*, ni las obligaciones que se enuncian en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo las tres que se han detallado anteriormente (culto, caridad y austeridad). Ya que eso será considerado como una acción negativa *Tamásica* (mal *karma*).

8/18 - Si el Misionero abandonase alguna de estas tres obligaciones, por pereza, o encontrarlas dificultosas, se considerará (en el astral *kármico*) como una acción negativa *Rajásica* y de esa forma nunca conseguirá la emancipación final.

9/18 - Cuando el Misionero actúa porque siente que es un deber del Alma (su misión de vida), sin esperar nada a cambio, como una práctica o forma de vida, esa acción es positiva *Sádvica* (auspiciosa).

10/18 - El Misionero que ejecuta la Ofrenda inteligentemente, *Sádvicamente*, que disfruta de los actos que realiza en el transcurso de su Misión de vida, y que además es firme en sus creencias, ese Misionero se encuentra impregnado de *Satva* (bondad).

11/18 - Resulta imposible que un ser humano no actúe, pero quien renuncia a los méritos que las acciones virtuosas producen (no piensa en que lo que hace es bueno), ese sí realiza una Ofrenda (trasciende su ego).

12/18 - Los efectos de las acciones son de tres tipos: desagradables, agradables y una mezcla de ambas. Esas acciones quedan insertas adhiriéndose en la memoria Astral, y se manifiestan *Kármicamente* después de la muerte. En cambio, al Misionero que obró como una Ofrenda, no.

13/18 - Se deben tomar en cuenta cinco factores para el cumplimiento de la Ofrenda, según la tradición de las escuelas de Sabiduría.

14/18 - El cuerpo, la conciencia, la percepción, el esfuerzo positivo (correcta voluntad), y el Alma, son los cinco factores.

15/18 - Cualquier acción correcta o incorrecta, ya sea de pensamiento, palabra o acción, contiene esos cinco factores.

16/18 - La realidad es que ningún Alma actúa por sí misma; pensar eso es un error. Todas las acciones siempre contienen los cinco factores, y el autor deberá usar su inteligencia para actuar correctamente.

17/18 - A quien no le fluctúa el ego (sin arrogancia o vanidad), sin comprometer su propia inteligencia (manteniendo sus ideales espirituales), aunque tuviera que matar, no mataría (exento de *Karma*).

18/18 - Toda acción está comprendida e impulsada por el objeto del conocimiento, el conocimiento en sí mismo, y el conocedor.

19/18 - Ya que hay tres formas de actuar (*Gunas*), existen tres tipos de conocimientos y tres clases de Conocedores.

20/18 - Por medio de la acción *Sádvica* se consigue ver la inseparabilidad del Espíritu, aunque las Almas estén separadas de "La Gran Alma".

21/18 - Por medio de la acción *Rajásica* se percibe únicamente separabilidad de las Almas.

22/18 - Y por medio de la acción *Tamásica* se consigue una visión irreflexiva y trivial, y lo que se percibe es únicamente el hecho denso y material en sí mismo como algo total.

Comentario: En síntesis, según estos tres últimos *Sutras*, el conocimiento puede realizarse de forma burda o concreta, psicológicamente, o espiritualmente.

23/18 - La acción que se realiza sin apego, sin pasión o aversión, sin esperar recibir mérito, es una acción *Sádvica*.

24/18 - La acción que se realiza con demasiado esfuerzo, con el deseo de recibir mérito, o por ostentación, es una acción *Rajásica*.

25/18 - La acción que se realiza bajo la influencia de emociones o por tendencias mentales negativas todavía no purificadas (Ej: ira, avaricia o ignorancia), descuidando las consecuencias, sin importar si dañan a uno mismo o a los demás, es una acción *Tamásica*.

Comentario: En síntesis, según estos tres últimos *Sutras*, las acciones pueden ser diligentes, egoístas o negligentes.

26/18 - Aquel que no siente apego, ni egoísmo (compasivo y altruista), que es determinado y entusiasta, que se mantiene imparcial ante el éxito o el fracaso, es un Conocedor *Sádvico*.

27/18 - Aquel que desea cosechar los méritos de sus acciones, que codicia, envidia o ambiciona, y que fluctúa según lo hacen sus emociones, es un Conocedor *Rajásico*.

28/18 - Aquel que es vulgar, deshonesto, irrespetuoso, malicioso, materialista, o perezoso, es un Conocedor *Tamásico*.

Comentario: En síntesis, según estos tres últimos *Sutras*, los Conocedores pueden ser puros, apasionados e impuros.

29/18 - A continuación se detalla la firmeza (determinación, voluntad) y el intelecto, según la *Guna* que los rige.

- 30/18 - Quien puede discernir positivamente entre lo conveniente y lo inconveniente, entre la certeza y la duda, entre la libertad y la esclavitud; es un intelecto *Sádvica*.
- 31/18 - Quien confunde lo correcto con lo perverso, lo que une con lo que desune, es un intelecto *Rajásico*.
- 32/18 - Quien entiende que lo negativo es lo positivo, que actúa con negligencia y se manifiesta en la dirección errada, es un intelecto *Tamásico*.
- 33/18 - La firme determinación es *Sádvica* cuando se mantiene dentro de los principios y enseñanzas *Yóguicas*, y que por ello rige correctamente a la mente, a las energías vitales y a la percepción.
- 34/18 - La firme determinación es *Rajásica* cuando está comprendida por el deseo de fama, fortuna o sexo.
- 35/18 - La firme determinación es *Tamásica* cuando no es conducente, es estática, se ve impedida por el miedo, la lamentación, el mal humor y la soberbia.
- 36/18 - A continuación se detallan las tres clases de felicidad según la *Guna* que las rige.
- 37/18 - La felicidad que se presenta amarga al principio y se torna dulce al final, que lo conduce a uno hacia la Meta Suprema, eliminando todos los obstáculos personales, es considerada *Sádvica*.
- 38/18 - La felicidad que aparece como dulce al principio y se vuelve amarga al final, procede del aspecto sensual, es considerada *Rajásica*.
- 39/18 - La felicidad que se mantiene amarga al principio como al final, que aleja a uno de su propia expansión espiritual, y procede de la ilusión, el estatismo y la torpeza, es considerada *Tamásica*.
- 40/18 - No existe ningún ser viviente en toda la Creación que se encuentre libre de la influencia de las tres *Gunas*.
- 41/18 - Las Almas se expresan con ciertas tendencias naturales (Pensadores, Guerreros, Comerciantes, Obreros) de acuerdo con la *Guna* que los rige en el momento de la concepción, según la experiencia que le toque vivir en esta vida y lo que trae de la anterior.
- 42/18 - El dominio de sí, la disciplina, la pureza, la tolerancia, la rectitud, el conocimiento de la Verdad, la mística y la realización transpersonal, son las expresiones naturales de los Pensadores (*Brahmines*).
- 43/18 - El heroísmo, la determinación y firmeza de carácter, el valor en el combate, la clemencia, la hidalguía, son algunas de las tendencias naturales de los Guerreros (*Ksatriyas*).
- 44/18 - La ganadería, agricultura y el comercio, son las inclinaciones naturales de los comerciantes (*Vaisyas*).
- 45/18 - Cada uno puede Realizarse en la vida si sigue su propia inclinación natural de trabajo (*Sva Dharma*).
- 46/18 - La perfección se alcanza cuando uno se Realiza cotidianamente, desarrollando su tarea social, pero con la conciencia rotada hacia el servicio devocional a "El Todo".
- 47/18 - Está muy recomendado que uno se dedique a su propio *Dharma* aunque no lo realice correctamente, que realizar el trabajo de otro, aunque lo haga

a la perfección. Cuando uno cumple con su propio deber, nunca peca (*Karma* correcto).

48/18 - Todas las acciones están cubiertas por alguna imperfección (no existe la acción perfecta), como el humo cubre al fuego. Por lo tanto, uno debe proseguir con su naturaleza en el trabajo, aunque el mismo esté lleno de defectos.

49/18 - Quien es diligente, desapegado, que ha purificado sus deseos, consigue actuar como un Misionero (devoción = acción Divina).

50/18 - A continuación se explica cómo actuando con diligencia misionera, uno alcanza la Perfección.

51 al 53/18 - Cuando el adepto ha desarrollado el intelecto, dominado y transformado la mente y los deseos; ya no siente apego ni odio, vive en un lugar apartado y tranquilo, come poco, controla su energía, la palabra y el pensamiento; siempre está contemplativo, cultivando el desapego, renunciando al poder, la lujuria, la vanidad, y lleva una vida sencilla: un hombre así llega a la Morada Divina.

54/18 - Quien ha alcanzado la Morada de la Paz por haber Realizado "El Gran Espíritu", se siente plenamente feliz y ya nada lo perturbará jamás; alguien así es un verdadero Misionero y Servidor de "El Todo".

55/18 - Sólo es develado el misterio de la vida y del Reino Divino a aquel que entrega su vida como Misionero, sirviendo amorosamente a "El Todo" constantemente.

56/18 - Quien toma refugio en la Misión de vida está amparado por "El Gran Espíritu", y consigue el estado de Beatitud.

57/18 - El Misionero fija el corazón y el pensamiento en "El Todo", y ofrece todas sus acciones, entregando su vida como un sacro-oficio; y nunca se separa de Él.

58/18 - Si el Misionero realiza agradecido su Misión sintiendo que es por Gracia Divina, es salvo. Pero si realiza su Misión pensando que es el protagonista (ego), entonces se perderá.

59/18 - Si el Misionero en algún momento del Camino sintiera que no ha de seguir luchando (con su sombra), será en vano y opuestamente a su propia naturaleza. Ya que el Misionero debe actuar como un verdadero Guerrero de Luz.

60/18 - Lo que no se realiza en su preciso momento, sin dudas el destino lo enfrentará a pesar de sí mismo, nadie puede evitar el propio *karma* y *Dharma*.

61/18 - "El Todo" es el controlador Universal, y está conectado a cada entidad (Astral), de tal manera es omnipresente, por lo tanto no hay forma de eludirlo (*Karma*).

62/18 - Tomando refugio en "El Todo", por su Gracia Divina uno se Libera, alcanzando la Morada de la Paz.

63/18 - Ahora que uno ha accedido a un conocimiento tan oculto, deberá reflexionar y actuar diligentemente, utilizando su propio libre albedrío.

64 al 66/18 - Ya que uno ha sido Iniciado en la Sabiduría Secreta, por Gracia y Amor Divino, deberá mantener el corazón conectado constantemente hacia "El Todo". Viviendo independientemente libre de toda contaminación (religiosa y cultural), tomando refugio en "El Todo", uno vuelve salvo.

67/18 - Este Conocimiento Superior debe ser guardado en secreto, ya que parecerá descabellado a quien no ha practicado austeridades, o no tiene realización espiritual, o no quiere oírlo.

68/18 - El Iniciado que difunde correctamente el Conocimiento, disipa todas las dudas y se Confirma dando un paso más hacia su propia Liberación.

69-70/18 - Nadie es más protegido por "La Fuerza" que el Iniciado, por esa razón quien estudia y aplica esta Sagrada Visión del Verdadero Conocimiento, se Libera para siempre.

71/18 - Y todo aquel que escuche del Iniciado esta Perfección de Conocimiento, ascenderá rápidamente a un nivel vibratorio superior.

72-73/18 - Ahora que uno ha sido Iniciado, queda libre de engaño. En tal sentido recobra la visión del Alma, sintiéndose amparado y libre de dudas.

74 al 77/18 - Se siente especialmente feliz por haber accedido a tan distinguido Conocimiento. Honrado por recibir la enseñanza de forma directa, sin intermediarios. Mientras más siente la Gracia de este Conocimiento, más uno se estremece y se regocija.

78/18 - Dondequiera que haya un Alma despierta, dondequiera que esté ese bendito Conocimiento espiritualizador, allí habrá prosperidad y victoria, y la fuerza de la moral, "que así sea".

Texto para la contratapa

Este texto es un *Bhagavad Guita* muy especial, distinto, ya que usted recibirá la Enseñanza directamente. Se ha suprimido aquello original que parecía ser ajeno a uno mismo. El encuentro entre *Krishna* y *Arjuna* es una metáfora que es vivida ahora directamente por usted.

Aquellos que lean esta traducción interpretada se verán facilitados en parte, ya que el autor ha develado cuidadosamente con un sentido práctico la Enseñanza Espiritual, transmitida por el Sabio *Krishna* a su discípulo *Arjuna* en el campo de batalla (la vida, la transformación propia de la mente, y el conocimiento espiritual y metafísico).

Bhagavad Guita puede ser traducido como: "El Canto del Señor", "El Armónico Celestial", "La Sinfonía Divina"...