

SADHANA

EL
SENDERO INTERNO

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

pero hacen caso omiso de sus enseñanzas; exponen sus doctrinas y descubrimientos pero no tratan de practicarlos. Son mendigos que viven en una casa llena de tesoros. De hecho desconocen que todo lo que tienen a su alrededor es metal precioso. Descúbranlo y así se salvarán.

Obtener lo que ya se tiene es denominado *prapta-prapti*. Este micrófono fue comprado en una tienda; no estaba en manos del hombre que lo quería. Sin embargo, la paz y la alegría no son como este micrófono y, por lo tanto, no se pueden encontrar en la tienda; ellos están dentro de los dominios de todos los hombres que los necesiten. Cuando ustedes necesitan dinero en forma urgente, un amigo llega a su cuarto y en el instante en el que ustedes le piden prestadas algunas rupias, mientras él hojea un libro que ustedes tenían en su estante, él encuentra dentro de sus páginas un billete que ustedes habían puesto ahí y que habían olvidado ya y se lo presta. Esto es un ejemplo de *prapta-prapti*. El gurú les revela el tesoro interno.

19. Cuando se busca alcanzar a la Divinidad es más esencial el *guri* (meta) que el *gurú*. La simple persecución de la meta evocará el *satvguna* y disminuirán las fuerzas del *rajas* y el *tamas* en la influencia global.

Danavathvam o la crueldad es causada por el *tamas*, y *manavathvam* o naturaleza humanitaria es establecida por el *rajas*. Sin embargo, sólo el *satva* puede garantizar la elevación hasta la Divinidad. El *satvguna* fertiliza las tendencias edificantes del hombre; limpia la mente, removiendo las hierbas de la maldad. *Sathya* es la base primordial del *satvguna*; *sathya* y *sathkarma*, verdad en la palabra, la acción y el pensamiento, así como los actos benéficos para los demás.

20. Ustedes están ahora viendo con el ojo, un instrumento de nombre de tres letras, las cuales representan los tres *gunas*: *satva*, *rajas* y *tamas*. Vean con el Yo * purificado, sin prejuicios, sin apegos; entonces verán sólo al Uno; a pesar de que ustedes se ven a sí mismos, son verdaderamente todo aquello a lo que se refieren ustedes mismos como "Yo".

* Juego de palabras en inglés entre *eye* (ai), ojo, y *I* (ai), Yo.

10. FE Y DEVOCIÓN FIRMES

1. POR SUPUESTO que ustedes pueden tener el dominio sobre las enfermedades y la muerte y evitar la agitación y la ansiedad tomando las medicinas prescritas y observando el régimen señalado. Canten la gloria del Señor cuando se sientan afligidos por el sufrimiento o la angustia; pues en esos momentos es cuando más necesitan de él. Cuando hay fiebre es el momento de tomar las tabletas a intervalos más cortos o en mayores cantidades. Los Pandavas conocían este secreto del éxito; ellos llamaban al Señor en cualquier momento en que las circunstancias conspiraban contra ellos. Los mortales ordinarios empiezan a quejarse así: "Oh, toda mi adoración ha sido en vano, todas mis ofrendas que hice tan sinceramente y de todo corazón han sido inútiles". Otros también se reirán sarcásticamente de los infortunios de los devotos y los arrastrarán hacia el horrible desierto de la incredulidad. No presten oídos a estos hombres viles. Manténganse firmemente establecidos en la fe, alimenten sus raíces con el arrepentimiento y las oraciones. Sólo aquellos que están dedicados al culto y a las ofrendas de adoración con miras a impresionar a los demás las abandonarán cuando la fortuna les dé la espalda. El resto aceptará lo que sea con la suprema indiferencia de un santo, pues la buena o mala fortuna para ellos es sólo el anverso o el reverso de la moneda de la gracia divina.

El verdadero distintivo de un devoto de Sai es su firmeza. Él no será desviado de su camino ya escogido por el cinismo o la atracción de la ostentación y el lujo. Él pone en práctica sus conocimientos y sabe la incommensurable ganancia que esto le da.

2. Al haber llegado al escenario del mundo como hombres, ustedes deben actuar su papel en forma efectiva. Al árbol se le reconoce por sus frutos. El cuerpo humano es el templo de Dios,

él está instalado ahí. Anhelan la realización de esta verdad, traten de descubrirla y obtengan la bienaventuranza por este medio. Esto es *bhakti* (devoción). Amen lo supremo, amen lo más adorable, no amen cosas bajas.

3. Si viven la vida de *sadhana*, ustedes se encontrarán con obstáculos de muchas clases. Sin embargo, no le den ninguna importancia a éstos. Primero, sus parientes y amigos tratarán de dirigirlos hacia la búsqueda de lo mundano. ¡Krishna tuvo a su propio tío materno como el más acérrimo de sus enemigos! ¡La madrastra de Rama buscó la forma de enviarlo desterrado a la selva! No se dejen intimidar por los escépticos o las críticas que pudieran abundar en su familia. Después está la opinión pública, la cual podría desacreditar el camino espiritual y exponerlos a ustedes al ridículo o algo peor. Sisupala, Jarasanda y su banda de difamadores trataron por todos los medios de opacar la misión del Señor cuando él estuvo aquí como Krishna. Otro obstáculo viene de los adoradores de nombres y formas diferentes a las que ustedes han adoptado y que les son más agradables. La gente que está ligada a una forma y nombre en particular, ya sea por herencia o por decisión o por puro capricho, estará lista a agredir a aquellos que adoran otros nombres y formas. ¡Es mucho mejor morir persiguiendo un tigre que vivir y vanagloriarse de haber cazado un chacal inválido!

4. Todo es su obra: el papel es su regalo, las líneas son escritas por él, él dirige, él decide el vestuario y la escenografía, los ademanes y la entonación, la entrada y la salida. Ustedes tienen que actuar bien su parte y recibir su aprobación cuando caiga el telón. Mediante su eficiencia y entusiasmo gánense el derecho de actuar papeles cada vez más elevados; éste es el propósito y el sentido de la vida.

5. Ustedes obtienen calificaciones de acuerdo con sus respuestas, no más, no menos. Algunas veces, si ustedes logran solamente 5 o 6 puntos de un total de 100, aun los 5 o 6 pueden ser cancelados y se les asignará un cero, pero si ustedes logran una calificación cercana al mínimo necesario para la aprobación, los dos o tres puntos que les faltan les serán concedidos como puntos de gracia y ustedes serán probablemente promovidos. Esto también se aplica en el *sadhana*. El progreso escaso es en sí tan malo como el fracaso. Mientras que el buen progreso será apreciado y la gracia los ayudará a subir.

6. Si tienen una imagen de plata de Ganapati y desean en su lugar una imagen de Krishna, sería tonto cubrir la imagen con un pedazo de tela y orar para que ésta se transforme en Krishna. Ustedes tienen que partirla en trozos, fundir la plata y vaciarla en un nuevo molde, el molde de Krishna. Así también; si buscan transformarse en Madhava (Dios), ustedes tienen que vaciar su mente, fundiéndola en el fuego del *jñana*; la mente debe ser fundida después de que haya sido hecha pedazos a través de varios procesos como el *seva*, *sankirtan*, *japa*, *dhyana*, etcétera, todos con el agudo filo de la renunciación.

7. Déjeme decirles cuáles son los primeros pasos en el *sadhana*: Practiquen el silencio, entonces podrán reconocer más fácilmente el galopar de la mente detrás de la felicidad mundana. ¡Restrinjan sus movimientos y dirijanlos hacia el interior, hacia el tranquilo lago de la bienaventuranza que yace en lo profundo del corazón! Desechen el miedo estableciendo sus mentes en el Uno, porque el miedo sólo puede surgir cuando hay otro.

8. Si un individuo no se mejora a sí mismo pero trata de mejorar la sociedad esto no será de ninguna utilidad y finalmente sus intentos serán fallidos. Primero deben componer su propio hogar; después pueden tratar de mejorar al pueblo, después el municipio, después el estado y luego el país entero. Deben ir paso a paso. Si no se conocen primero ustedes mismos, será insensato intentar mejorar la sociedad y todo un país. Si desean experimentar el *Satchitananda* sólo será posible que lo logren en la sociedad. Es una locura retirarse a una selva y tratar de experimentar el *Satchitananda* en lugar de mejorar sus hogares y la sociedad en la cual están viviendo. Dios es omnipresente; él se encuentra en el corazón de todos los seres vivos. ¿Cómo puede amar a Dios un corazón que no es capaz de amar a todos los seres vivos? La gente estará por un lado orándole al Señor y por otro dañando a otras personas. Esto no está bien. Sólo podrán ser capaces de amar a Dios cuando sean capaces de amar a la gente, a sus semejantes. Si son incapaces de amar a otras personas, nunca tendrán éxito en este mundo.

9. La fe en Dios dentro del corazón, la fe en su constante presencia y su constante guía, les conferirá valor, virtud e iluminación. Los Shastras dicen: tengan fe en el doctor para que se curen de su enfermedad; tengan fe en el mantra en el cual los inició su preceptor porque sólo así podrá ser fructífero el

sadhana; tengan fe en la santidad del templo, pues sólo así será provechoso su peregrinaje; tengan fe en las predicciones del astrólogo, pues sin ésta, ¿para qué molestarse en verlo? Tengan fe en el gurú, porque sólo entonces sus pasos en el sendero de la autorrealización serán firmes y constantes. La fe en el gurú les traerá la fe en el Atma, o de otra forma el gurú sería un obstáculo.

10. El desapego, la fe y el amor son los pilares sobre los cuales descansa *shanti* (la paz). De los anteriores la fe es crucial, porque sin ésta el *sadhana* es un ritual vacío. Sólo el desapego puede hacer efectivo el *sadhana* y el amor puede conducir más rápidamente hacia Dios. La fe alimenta la angustia por la separación de Dios; el amor ilumina el camino. Dios les concederá lo que ustedes necesiten y merezcan; no hay necesidad de pedir ni razón para refunfuñar. Estén contentos. Nada puede suceder en contra de su voluntad.

11. *Japa* y *dhyana* son los medios con los cuales ustedes pueden inducir incluso la concretización de la gracia divina en la forma y el nombre que anhelan. El Señor tiene que asumir la forma que ustedes escojan, el nombre que ustedes imaginaron; de hecho ustedes lo moldean así. Es por esto que no deben cambiar estos dos; sin embargo, apéguese al que les gusta más, sin importar la demora o la dificultad.

12. Ustedes no necesitan confiar en otro para tener éxito en *dhyana* y *japa*, o esperar el contacto con algún sabio a fin de obtener de él un mantra para pronunciarlo. Récnle a Dios, quien está dentro de ustedes, y recibirán la guía necesaria.

13. Ustedes no obtendrán la paz mental porque tengan una casa con aire acondicionado o un acojinado sofá, ni dependerá de su cuenta en el banco o de los diplomas que hayan recibido. Ésta puede venir solamente cuando rechacen al *Danava* (demonio) dentro de ustedes, en todas las ocasiones en que puedan ser tentados mientras se esfuerzan a que se manifieste lo Divino que hay dentro de ustedes.

14. Aun los que tienen en ampila medida la fortuna, la fama y el conocimiento no están libres de la miseria, pues no han sido reinstalados en *ananda*. *Ananda* es un tesoro interno que se gana con el desapego y la disciplina. Debemos tener un plan para *ananda* y un plan para *shanti* y *santosha*.

15. Dios no pone a prueba a un hombre sólo por gusto; él no acumula calamidad sobre calamidad porque goza con esto. Las pruebas son para medir los logros y otorgarles una calificación y una condecoración. Ustedes deben pedir ser examinados, para que su progreso sea registrado.

16. Siembren las semillas del nombre de Dios en el campo bien preparado del corazón; nútranlas con el abono de la fe y pongan la cerca de la disciplina para mantener alejado al ganado errante. Sin una cerca que proteja la cosecha, el sembrador será como alguien que dispara sin balas: ¡mucho ruido y ninguna presa!

17. La disciplina correcta para adquirir la actitud de *niskama* es la dedicación, y la dedicación es posible solamente cuando ustedes tienen una intensa fe en Dios. La fe se vuelve firme por medio del *sadhana*. En la actualidad, el *sadhana* espiritual es como un bocadillo entre lo que comen; todos los demás platillos principales son del mundo y para el mundo. El espiritual debería ser el alimento en mayor proporción.

18. El primer indicio de la vida espiritual es el desapego, *vairagya*. Si ustedes no tienen *vairagya* son unos iletrados en lo que se refiere al conocimiento espiritual. *Vairagya* es el abc del *sadhana*. El *vairagya* se debe volver lo suficientemente fuerte para hacerlos descartar el apego hacia los sentidos.

Unos pocos minutos de reflexión los convencerán de la vacuidad de las riquezas, la fama y la alegría mundana. Cuando prosperan económicamente, todo mundo los alaba; cuando el estanque está lleno cientos de ranas cantan alrededor, cuando el estanque está vacío, no hay siquiera una que le hable. ¡Dice el proverbio que si un cadáver tiene algunas joyas, muchas personas reclamarán ser parientes del difunto, pero que si no tiene joya alguna, ninguna persona se acercará para llorar por él! Tomen en cuenta si cuando están agregando más dinero a sus cuentas bancarias, no están haciendo más difícil para sus hijos llevar una vida limpia, cómoda y honorable. Cuando ustedes se esfuerzan en adquirir una fama indigna por medios ilícitos recuerden a quienes, entre los millones de sus coterráneos, se les honra en la actualidad. ¿No se dan cuenta de que solamente se honran en todas partes aquellos que han renunciado al mundo, buscando el camino más difícil de la autorrealización en lugar del fácil camino de la realización mundana?

Denle la bienvenida a todos los golpes del destino, a todos los infortunios y miserias, tal como el oro le da la bienvenida al crisol, al martillo y al yunque, a fin de ser transformado en una joya, o como la caña acepta a la cortadora, al molino, a los evaporadores, los cristalizadores, los secadores, etcétera, para que su dulzura pueda ser preservada y usada como azúcar por todos. Los Pandavas nunca se indignaron cuando los desastres les llovían. Estaban felices de que éstos les ayudaran a recordar a Krishna y llamarlo. Bhisma estaba llorando sobre su lecho de flechas cuando estaba a punto de morir. Arjuna le preguntó la razón y él le contestó: "Estoy derramando lágrimas a causa de que mi mente está recorriendo todos los sufrimientos y miserias que pasaron los Pandavas"; después dijo: "Esto ha sucedido a fin de mostrarle a Kaliyuga una lección: Nunca busquen poder, posición o fortuna mal habida; mejor sométanse a la voluntad del Señor en una forma completamente resignada, para que así puedan estar felices e imperturbables".

El Señor vuela hacia el devoto mucho más rápido que el devoto hacia él. ¡Él da cien pasos hacia ustedes! Será más que una madre o un padre, los nutrirá desde adentro de ustedes mismos, al igual que ha nutrido y salvado a tantos santos que han depositado su fe en él.

19. El hombre está enfermo pero acude a medicinas que no lo pueden curar. Diagnostíquense ustedes mismos, descubran la causa básica; prescribánselo el remedio adecuado, éste es el método de los sabios. No corran tras los curanderos o las falsas panaceas. Siembren las semillas de *prema* (amor) después de preparar el suelo de sus corazones, desyerbándolo. Después hagan crecer las semillas, riéguelas con la fe y obtengan las flores del *sahana* (fortaleza). Más tarde obtendrán el fruto: *shanti* (paz). Ésta es la tarea; éste tiene que ser el voto.

20. Desde el principio tomen suficientes precauciones para asegurarse de que las semillas que siembran son buenas y están libres de defectos. No empiecen ningún trabajo con malos motivos, con ostentación, egoísmo, vanagloria, competencia o desafío. No le achaquen a Dios las consecuencias debidas a sus propias fallas y errores. Oren antes, durante y después para que el cáncer del egoísmo no arruine su esfuerzo. El búfalo tiene cuernos, el elefante tiene colmillos. ¡pero qué diferencia! Los colmillos son mucho más valiosos. El hombre con fe y el hombre sin ella son

igualmente humanos, ¡pero qué diferencia! Con fe es mucho más apto, valeroso y sabio.

21. En la actualidad ustedes pueden sobornar a todos para tener éxito en cualquier campo, pero Dios no puede ser alcanzado por trucos o atajos. Él puede ser alcanzado solamente por el camino arduo del esfuerzo, el desapego y la disciplina férrea. Ansíen desesperadamente tenerlo, llenen sus mentes con su forma, su majestuosidad, su gloria y su gracia. El hombre es innatamente divino, viene automáticamente ligado a su conciencia, pero la cortina de *maya* evita ese contacto maravilloso, esa iluminadora revelación. Esta *maya* es también un artificio divino, es un vehículo (*upadhi*) del Señor.

22. Vale la pena escuchar a quienquiera que hable acerca del Vedanta y los Vedas con reverencia y anhelo sincero. He notado un gran defecto en ustedes. Cuando yo hablo oyen cada palabra con notoria avidez y entusiasmo, pero cuando los pandits y otras personas les hablan de temas que son valiosos para ustedes, los cuales provienen de sus propias experiencias y profundos estudios, no observo la misma avidez y entusiasmo en ustedes. Esto está mal. El agua de lluvia es igual no importa si cae por una cascada o de un techo o fluye por un canal o un dique. Lo que ellos dicen también es auténtico y benéfico. Lo que ustedes deben cuidar y atesorar en su memoria es la propiedad curativa de la medicina, no la etiqueta sobre la botella o el nombre del fabricante o vendedor. Beneficiense de la medicina, cúrense, ilúminense, experimenten su realidad.

23. En este día sagrado resuélvase a pasar cada momento en la contemplación de la gloria del Señor; háganlo así, al menos como un deber, porque la exaltación que esa contemplación les traerá los animará a continuar con mayor entusiasmo. El sol se está volviendo hacia Dios como la historia mitológica dice. Él es el mensajero que llevará sus cartas si éstas están correctamente dirigidas y con las estampillas (además del sello de la sinceridad) y las entregará a Dios, trayéndoles su gracia. Pongan su anhelo en el sobre de la resolución y entréguelo al sol cada mañana. No escriban pidiendo una casa, un hijo o dinero. Pidan una inteligencia brillante a fin de percatarse de la majestuosidad de Dios. Pidan perseverancia en su servicio y su adoración.

24. Ustedes pueden obtener esa victoria sólo por medio de un riguroso *sadhana*. El *sadhana* espiritual es más intenso que el

sadhana físico. Imaginen la inmensa cantidad de esfuerzo realizado por una mujer que corre a lo largo de un cable tendido y que cruza el escenario debajo del toldo de un circo. Finalmente su salario es de solamente unas cuantas rupias. La misma perseverancia y esfuerzo sistemático dirigido a una meta superior puede otorgarles el equilibrio mental y así pueden tener ecuanimidad aun en las circunstancias más adversas. Los *jñanendriyas* son los más importantes para este tipo de *sadhana*, siendo superiores a los *karmendriyas*. El *budhi* (intelecto) es más importante que todo el resto de los instrumentos internos con los cuales está dotado el hombre. Hagan que el *budhi* sea el amo de su *manas* (mente) y así no fallarán; fallarán sólo si los sentidos logran adueñarse de la mente.

25. Avancen más hacia la luz y las sombras quedarán detrás de ustedes, aléjense de ella y entonces tendrán que seguir a su propia sombra. Den un paso hacia el Señor a cada instante y así *maya*, la sombra, se esfumará y no volverá a engañarlos otra vez. Sean firmes, decididos. ¡No cometan errores o den pasos en falso de los que después tengan que arrepentirse! Tengan el *thapam* (la reflexión, la decisión, la disciplina), esto es mejor que el *paschat-thapam* (lamentarse por el error cometido). Arjuna tenía el *thapam*; vio las consecuencias aun antes de entrar a la batalla y deseó que Krishna lo aconsejara acerca de su deber. Por el otro lado su hermano mayor, Dharmaraja, tuvo el *paschat-thapam*, aflicción después de la guerra y arrepentimiento por las pérdidas ocasionadas.

26. *Bhagavataprema* o el amor del Señor es como una tela contra los mosquitos; ella los protegerá de los transmisores de la enfermedad de *moha*, *mada*, *kama*, *krodha*, *lobha* y *matsarya*. Desarrollen la fe para que puedan amar sin ninguna duda. La "enfermedad" que finaliza en el *Gurupurnima* primero hace titubear la fe de muchos, pero más tarde reafirma esta fe. Esto no es tan bueno como mantener la fe inmutable sin importar lo que suceda. ¿Cómo podía estar firme en el estornudo la nariz que se cae con un simple tosido?

27. Sean perseverantes en el *sadhana* y nunca titubeen una vez que hayan decidido realizarlo. Cuando el autobús está en movimiento, el polvo flota detrás de él como una nube; solamente cuando se detiene completamente, la nube de polvo envuelve la cara de los pasajeros. De igual forma, mantengan su marcha,

continúen perseverantemente dedicados al *sadhana*. Entonces la nube de polvo del mundo material no les ensuciará la cara.

28. Esta disciplina es esencial, más aún en esta época en la cual las tentaciones que desvían son muchas. En esta Era del Hierro, cuando la oscuridad está envolviendo la mente del hombre, cualquier lamparita que pueda iluminar el camino será bien recibida. Es por esto que les aconsejo acudir al *sathkarma*, *sadachara* y *sathpravartana* (buenos actos, buena conducta y buenas actitudes y perspectivas), para que puedan establecerse en la constante presencia del Señor. También deben esforzarse en *sravana*, oír palabras enaltecedoras, en *manana*, reflexionar en estos impulsos del espíritu, y luego, cuando su validez sea reconocida, meditar en éstos con profunda reverencia (*nididhyasana*). Todas las demás actividades son secundarias; sólo esto es edificante, sólo esto es benéfico.

29. Por lo tanto, en lugar de dar rienda suelta a la charla vacía, glorifiquen a Dios y caminen por su sendero y órenle a él. Pasen todos los años de su vida en la contemplación y la adoración del Todopoderoso; pero no con la alabanza servil del débil, el frívolo y el pusilánime. La vida es una oportunidad que se le ha dado a todos no para comer y beber, sino para elevarse a algo más noble y grandioso: ser el amo de sí mismo y fundirse en la Realidad.

30. Todos los esfuerzos espirituales tienen como meta la atracción de la gracia hacia uno mismo. Ésta es la razón por la cual alguien va a un templo, se para ante el altar principal y toca la campana que está colgada ahí; el sonido atraerá la atención del Señor hacia el suplicante que acaba de llegar. Pero la campanada debe estar acompañada de una sincera oración de todo corazón.

31. La fe en Dios es la mejor ayuda para la victoria espiritual. Cuando ustedes se regocijan en la contemplación del Señor, nada material los podrá atraer; todo parecerá inferior; sólo la compañía de los santos y los humildes será placentera.

32. No perturben la fe de los demás, ¿para qué discutir con otras personas que Sai es el supremo cuando, de hecho, la adoración del Señor en cualquier forma, en cualquier nombre, es una ofrenda para Sai?

33. Los hombres son como los gusanos de seda en su capullo; sufren porque son incapaces de salir hacia el mundo de la luz.

Son como monos atrapados por los mendigos vagabundos, bailan con una cuerda al cuello y piden monedas a los que se paran a su alrededor. Shankaracharya dijo que él gustosamente le ofrecería su mono (mente) a Shiva, para que él le pudiera enseñar los trucos que lo complacieran a él y usarlo después para obtener dádivas para él mismo. Es decir, Shankara se propuso llenar su mente con pensamientos de Dios, para que así el mono pudiera ser domesticado y sirviera para los propósitos divinos. Ustedes también tienen que hacer que sus mentes sean servidoras de Dios y no esclavas de los sentidos.

34. La mente puede ser dominada, sin importar cuán difícil pueda ser esta tarea. La mente puede ser domesticada por medio de la práctica sistemática (*abhyasa*) y por la incesante indagación (*vichara*) y el desapego (*vairagya*). No existe ninguna tarea que no pueda ser llevada a cabo con una práctica perseverante. Pongan su fe en el Señor y actúen con la certeza de que ustedes tienen el poder y la gracia, de esta forma todas las cosas se vuelven más fáciles.

11. EL SIGNIFICADO DE LOS FESTIVALES HINDÚES

Los días de festividades fueron establecidos en el calendario hindú a fin de despertar la mente del hombre, la cual tiene la tendencia a caer en la pereza y la indolencia, después de algunos años de *sadhana*. Éstos son como campanas de alarma que se producen a ciertos intervalos durante el año, recordándole al hombre la jornada que tiene por delante y la meta que está más allá del horizonte: "*Thasmad jagratha jagratha*", dicen los sabios; por lo tanto, ya están advertidos, ¡despierten, levántense y no se detengan hasta alcanzar la meta!

La hora y los momentos tienen que ser favorables para que la auspiciosidad pueda surgir. Por esto se recomienda el estudio cuidadoso del calendario, pero los planetas no pueden prevalecer sobre la gracia de Dios. Los que elaboran los calendarios calculan los años y afirman que éste es el año 5078 desde que la Era de Kali empezó. Afanosos buscadores han tratado de encontrar la clave de todo conocimiento, eso que, una vez que se conoce, todo lo demás es conocido, es decir, lo divino, lo cual está latente en todos los átomos del universo; ellos lo han descrito como algo más allá de las palabras, más allá del alcance de la imaginación y la comprensión humanas. Lo Divino se representa en una forma humana para que el hombre pueda comprenderlo fácilmente y aproximarse a él y obtener bienaventuranza de esa contemplación.

Los sabios que diseñaron el calendario hindú han dispuesto los festivales sagrados para fomentar el vigor mental y la pureza emocional. El equipo necesario para el peregrinaje sobre la tierra es la confianza en el Creador, el Diseñador, el Sustentador y el Desintegrador. El miedo al pecado y el amor a Dios proveen al hombre de paz y alegría, lo salvan del sufrimiento y le otorgan bienaventuranza. Durante el sueño profundo uno no está con-