

LUTEM PELA UNIDADE, PUREZA E DIVINDADE

Data: 01/01/03 – Ocasião: Ano Novo Ocidental - Local: Prasanthi Nilayam

*Intelecto, educação, erudição prolífica.
Vitória na batalha verbal
Derrota do adversário na luta física
Soberania sobre vastos reinos,
Caridade profusa de gado e ouro
Visão penetrante contando as estrelas incontáveis
Numerando cada uma das criaturas inumeráveis
Atingindo os místicos poderes óctuplos
Ou até pisando na poeira lunar
Tudo isso é fácil para o homem que tem força
Porém restringir as necessidades do corpo e das suas partes,
Voltar os sentidos para o interior,
Mais difícil é atingir a visão
E acalmar a mente na paz suprema.
poema télugu)*
*Uma língua hábil seduz até a deusa da riqueza,
Uma língua doce conquista família e amigos,
A língua é o instrumento que ata a sua vida em nós,
Uma língua viciosa provoca morte instantânea.*

(escritura sânscrita)

Manifestações do Amor Divino!

Tendo sido dotados do sagrado poder da fala, o homem é incapaz de fazer um uso adequado dele. Nenhuma outra forma de vida tem o sagrado intelecto e a capacidade de ter a paz interior como a humanidade. Neste mundo todo objeto possui cinco aspectos: ser, consciência, bem-aventurança, forma e nome. Ser, consciência e bem-aventurança são os três atributos essenciais de um homem. Eles são verdadeiros e eternos. Nome e forma são transitórios. A ilusão da permanência do nome e da forma leva a humanidade a desperdiçar a sua vida preciosa.

Neste mundo existem dois tipos de intelectuais. O primeiro tipo é o cientista que é totalmente materialista em sua visão. Ele tem em sua mente somente os objetivos e ganhos físicos e mundanos. Está fascinado pela aparência externa de uma árvore gigantesca com numerosos galhos e ramos, mas não está interessado em descobrir as suas "raízes". Os vedantinos (filósofos) são o segundo tipo de intelectuais que não estão fascinados pela aparência externa das árvores, mas têm um grande prazer em descobrir as suas "raízes". As pessoas que têm a visão mundana desperdiçam seu tempo regando os "galhos" enquanto que os vedantinos regam as "raízes", desfrutando, portanto dos "frutos".

Uma vez os demônios e os semideuses agitaram o oceano de leite na esperança de conseguir a ambrosia divina (*amrita*). Usaram a montanha Manthara como o bastão para agitar. Mas inicialmente eles tiveram que enfrentar o desprendimento de um veneno mortífero. Os demônios ficaram frustrados e desanimados ao ver o veneno emanando em vez da ambrosia. Queriam desistir do processo. Mas os semideuses incansáveis continuaram a bater com coragem e determinação. Seu esforço contínuo resultou em uma rica recompensa sob a forma da deusa da riqueza, Lakshmi Devi, divina elefanta branca, vaca realizadora dos desejos, árvore realizadora dos desejos e finalmente a própria ambrosia. Da mesma maneira, os homens devem agitar as suas mentes para tentar conhecer a sua verdadeira identidade; ele não deve ser detido ou ficar deprimido pelos impedimentos e obstáculos iniciais que estorvam seu caminho.

Ser-Consciência-Bem-aventurança é a própria natureza do homem. Mas ele esqueceu a sua própria natureza e está perdendo tempo na busca vã dos prazeres passageiros. Não é capaz de compreender o valor da sua natureza inata, Ser-Consciência-Bem-aventurança. Quando compreender o seu valor e vivenciá-lo, ele poderá atingir um estado elevado. Na verdade, tornar-se-á verdadeiramente Deus. O homem pode realizar qualquer tarefa sagrada quando compreender a sua natureza divina inata. O poder latente no homem não é encontrado em nenhum outro lugar. Todo homem é dotado dos três atributos principais de Ser-Consciência-Bem-aventurança. Mas ao ser enredado na trama da ilusão, o homem considera que o "nome e a forma" são reais, ignorando as suas qualidades inatas de Ser-Consciência-

Bem-aventurança. Em primeiro lugar, o que o homem precisa reconhecer é a sua própria natureza divina inata. Ele, porém não está fazendo nenhum esforço nesta direção. Tornou-se um escravo dos seus sentidos e está perdendo o seu tempo com assuntos triviais. O primeiro dever do homem é, portanto, compreender adequadamente a sua natureza humana inata para depois colocá-la em prática.

O valor e o significado da natureza humana está além de qualquer estimativa. Somente quando vocês praticarem os valores humanos a sua vida será redimida. O homem é uma centelha da divindade. Por isso o Senhor Krishna disse no Bhagavad Gita: *O eterno Atmã em todos os seres é uma parte do Meu Ser.* Na verdade, a voz interior permanece lembrando o homem da sua natureza divina dia após dia. Mas o homem não está fazendo nenhum esforço para ouvir esta voz interior. Ele busca os objetos físicos e efêmeros, esquecendo da sua própria natureza divina e distanciando-se do objetivo final da sua vida. Nomes e formas são momentâneos como bolhas de água. Ele está sendo iludido pelos nomes e formas e perdendo a gema preciosa da divindade. O homem é dotado de um poder divino infinito. Um pedaço de ferro incandescente pode ter um uso melhor do que o próprio fogo. O corpo pode ser comparado a um pedaço de ferro e a divindade interior com o fogo. O homem deve, portanto, compreender esta verdade e fazer um uso adequado do seu corpo.

Manifestações do Amor Divino!

As pessoas ficam cheias de esperanças e aspirações no início de um novo ano. Na verdade vocês deveriam considerar cada momento como o início de um novo ano. Nomes e formas não têm valor sem as virtudes eternas. O homem sofre de várias doenças, umas internas e outras externas. Um médico pode curar as doenças externas. O sentimento átmico é o único remédio para todas as doenças internas. Vocês devem se esforçar para conhecer o princípio do Atmã. O Atmã é um sinônimo de Brahma que nada mais é do que a consciência (*Chaitanya*) que permeia cada ser humano. O homem possui um nome e forma mas *Chaitanya* não tem forma. *Chaitanya* que está presente no corpo humano é chamada de consciência. *Chaitanya* toda-permeante é chamada conscientização. Quando o indivíduo compreende o princípio da unidade na diversidade, a consciência fica transformada em conscientização. Apesar de ser dotado deste poder sagrado o homem se ilude pelos meandros da mente. Dá importância a um novo ano, que é fugaz. Na verdade ele deveria valorizar o tempo imutável e santificá-lo através do uso apropriado.

Neste mundo somente a verdade e a bondade permanecerão conosco para sempre. Seu valor não pode ser quantificado. Portanto, vocês devem lutar para desenvolver a verdade e a bondade em nós. Não devemos almejar nome e fama. Por exemplo, não devemos ficar sob a ilusão que estamos fornecendo água do Ganges para Chennai. A água não é algo que alguém dá para alguém. É um presente da natureza para todos. Cada um tem a sua parte baseada no seu merecimento. As atividades do homem levam ao resultado desejado somente quando tempo, ação, causa e dever estão em harmonia entre si. Portanto, é preciso fazer esforços sinceros e esperar pelo momento correto. Quando a ação frutificar, ele deverá utilizá-la de acordo com o tempo e as circunstâncias.

Os rapazes (primeiros alunos de Swami) estão realizando vários trabalhos muito bons. Estão indo a várias aldeias e levando felicidade para as pessoas realizando atividades de serviço e bhajans. Eles devem realizar todas essas atividades com um espírito de amor. Não há nada maior do que o amor. Vocês devem levar uma vida com amor altruísta.

Manifestações do Amor Divino!

As atividades de serviço e os *bhajans* que realizam sozinhos não são suficientes. Vocês não devem ter o sentimento de que estão servindo aos outros. Isso é muito importante. Vocês estão servindo ao seu próprio ser quando servem aos outros. Devem considerar todos como vocês mesmos. Na verdade, os outros não são outros, mas formas de Deus. Portanto, **o serviço feito à humanidade é um serviço feito a Deus.** Todas as atividades de serviço visam abrigar este sentimento em vocês. Devem mergulhar no campo do serviço com amor altruísta. Somente este é o verdadeiro serviço. Todas as outras atividades de serviço são mundanas e momentâneas.

Alunos!

Vocês estão sob a noção errada que estão fazendo um serviço para os outros. Devem acabar com esta sensação. Somente então o serviço que realizarem tornar-se-á o verdadeiro serviço no sentido real do termo. Servir não significa meramente ajudar os outros. **A melhor maneira de amar a Deus é amar a todos e servir a todos.** Seus atos de serviço devem estar imersos no espírito do amor. Sem o aspecto positivo do amor, todo o serviço que fizerem tornar-se-á de natureza negativa.

Todos os corpos são como lâmpadas e o amor é o interruptor principal. Somente quando ele é acionado os corpos irradiarão luz e felicidade para todos. Vocês estão desligando o interruptor principal e tentando

aproveitar a felicidade. É impossível. *Hrid + Daya* (compaixão_) = *Hridaya* (coração). Seu coração deve estar cheio de compaixão. Todas as suas atividades devem estar permeadas de amor. Não há força superior ao amor. Nossos antigos sábios e videntes costumavam viver nas florestas densas entre os animais selvagens. Não carregavam armas, mas podiam se locomover sem nenhum sentido de medo. Qual era a fonte da sua coragem? Eles possuíam como única arma o amor que os protegia dos animais selvagens. A antiga cultura de Bharat é divina, muito preciosa, maravilhosa e bem-aventurada. Mas vocês não estão se esforçando para compreender a sua grandiosidade. Na verdade estão menosprezando essa cultura sagrada. Estão iludidos pelas diferenças baseadas na casta e na cultura. Na verdade existe somente uma casta, a casta da humanidade. O amor que se origina no coração é a verdadeira religião. A humanidade inteira é uma família. Todos são irmãos e irmãs. O mundo é uma mansão. É impossível descrever em palavras a felicidade que vocês vivenciarão quando desenvolverem esta largueza de mente. Portanto, esforcem-se para visualizar divindade na humanidade.

A criação de Deus é muito maravilhosa e misteriosa. Existem incontáveis estrelas no céu. A luz emitida por algumas delas ainda não chegou na terra, apesar do fato da luz viajar a uma velocidade de milhares de milhas por segundo. Sendo esse o caso, vocês podem bem imaginar a distância entre a terra e as estrelas. Quando a própria criação é um fenômeno infinito e indescritível, como o criador deve ser poderoso!

*As histórias do Senhor são maravilhosas e sagradas nos três mundos.
São como foices que cortam as trepadeiras dos elos humanos.*

(poema télugo)

As histórias de Deus não podem ser descritas em meras palavras. O homem O imagina e O descreve baseado nas suas próprias expectativas. Verdadeiramente falando, Deus está além de qualquer definição. Existem vários tipos de experiências (*pramanas*) neste mundo. São elas a experiência direta (*pratyaksha pramana*), a experiência baseada na inferência (*anumana pramana*), a experiência baseada na dualidade (*dvaita pramana*) e a experiência baseada na não-dualidade (*advaita pramana*). Como Deus está além de todas estas experiências, Ele é conhecido como imensurável e indefinível (*Aprameya*). Deus está presente no coração de todos os homens com todos os Seus poderes divinos. A beleza e a grandeza de Deus não pode ser descrita em palavras. Ele é exaltado como "Hiranyagarbhaya Namah" (saudações ao que tem o ventre dourado). Hiranya significa ouro. Está presente no coração d'Ele. Assim como a essência do alimento compartilhada é levada a todas as partes do corpo, da mesma maneira o ouro permeia todo o Seu corpo. Por isso Ele é muito atraente. Ele é a base primordial de todos os seres. Tudo acontece segundo a Sua vontade. Como Ele é o criador de todos os seres, é chamado de *Prajapati*. Como é o mais inteligente de todos, é chamado de *Dakshinamurthi*. Desta maneira, Deus possui uma infinidade de nomes. O homem atribui nomes e formas a Deus baseado na sua compreensão limitada e O adora. *Deus não tem atributos, é puro, morada final, eterno, imaculado, iluminado, liberado e a personificação do sagrado.* Quando este princípio divino está presente dentro do seu próprio ser, por que o homem se considera pequeno e fraco? Vocês devem afastar o sentimento de inferioridade. Não existe ser maior do que o humano. Na verdade, a divindade é imanente em toda a humanidade. Mas infelizmente vocês estão considerando este nascimento humano sagrado como algo trivial. Como pensam desta maneira, assim é. Estes pensamentos estreitos são o resultado da sua mente estreita.

Quando vêem fumaça subindo das montanhas, isto é uma indicação de que existe fogo. Quando vêem o fogo diretamente, isto é chamado experiência direta (*pratiaksha anumana*). Se vêem somente a fumaça e não o fogo, presumem que existe fogo por trás da fumaça. É somente uma possibilidade. É uma experiência por inferência (*anumana pramana*). É possível que algumas vezes a neblina se pareça com a fumaça, e então não haverá fogo na montanha. Portanto, esta experiência (*anumana pramana*) dá margem para dúvidas.

O amor é a única experiência direta (*pratiaksha anumana*) da divindade em um ser humano. Quando surge uma questão de onde está Deus, a resposta imediata é que Deus é amor, e o amor é Deus. Da mesma maneira, a verdade é Deus. Não há nada maior do que a verdade. Não existe uma divindade mais elevada do que a verdade. A verdade permeia tudo. Os países podem ser diferentes, mas a verdade é uma só e única. Não existe a verdade americana, a verdade japonesa, a verdade alemã, etc. Fazer estas distinções é natural das mentes estreitas. Não temos a mente estreita e nem pequena. Somos a personificação do infinito. O homem deve se lembrar sempre que é a personificação da Verdade, do Amor, da Bem-aventurança, etc. Ele tem uma capacidade infinita para os pensamentos espirituais e a busca espiritual. Mas, ele compreende a sua verdadeira natureza?

Coloque, por exemplo, uma mão cheia de areia do mar em um prato. Os cientistas determinam a areia como pertencente a tal país baseados na cor e peso da areia. Mas os filósofos não pensam desta maneira. Eles dizem que é uma criação de Deus e uma ilusão (*maya*) de Deus. Portanto, existe um hiato de diferença entre as percepções dos cientistas e dos sábios. A ciência é como um semicírculo. Ele começa em um ponto e termina em outro. Mas a espiritualidade se origina e termina no mesmo ponto de origem. É um círculo inteiro. É verdadeiramente a divindade. Por isso é dito:

Aquilo está repleto, isto está repleto. Quando o repleto é tirado do repleto, o que permanece é novamente o repleto.

Essa divindade, que é a personificação da totalidade é imanente em todos os seres humanos. Mas infelizmente o homem não está se esforçando para compreender a divindade interior. Quem protege o seu corpo quando ele está dormindo? Como o corpo funciona perfeitamente sem o seu conhecimento? Ninguém sabe. Para a criação, proteção e sustento – para tudo – Deus é o responsável. Esse poder divino é imanente em todo ser humano. Apesar disto, o homem fica deprimido em momentos de dificuldade e animado nos momentos de alegria. Mas este não é o objetivo da sua vida. Seu verdadeiro objetivo é manter um perfeito estado de equanimidade em todos os momentos e não ser apanhado pelas “tristezas e alegrias”. **O prazer é um intervalo entre duas dores.** Portanto, não devemos sair em busca do prazer. Ele está dentro de nós. Na verdade, vocês são a personificação da bem-aventurança.

Manifestações do Amor Divino!

Estejam sempre felizes e alegres, pois a sua natureza inata é a bem-aventurança. Vocês não precisam procurar a felicidade. A bem-aventurança emerge do Atmã. Sempre que O desejarem, O terão. **A felicidade é a união com Deus.** Portanto estejam sempre na companhia de Deus. Quando estiverem na companhia de Deus, a felicidade os seguirá como uma escrava. Atualmente o homem busca a felicidade e, no processo, torna-se escravo dela. Isto não é correto. Na verdade, a felicidade deve ser sua escrava, pois vocês são verdadeiramente a personificação do divino Atmã. Acreditem ou não, sou sempre bem-aventurado. Vocês também podem vivenciar este estado de bem-aventurança. Não devem ir a busca da felicidade. Pelo contrário, a felicidade deve segui-los para onde forem. Hanuman foi um grande herói no episódio do Ramayana. Era corajoso, digno e invencível. Possuía boas qualidades de caráter e paz. Estava sempre feliz e alegre, cantando o nome divino de Rama. Vocês também devem desenvolver estas nobres qualidades. Em primeiro lugar, devem se tornar um ser humano no verdadeiro sentido. Devem desenvolver a gentileza para lidar com todos. Somente então merecerão ser identificados como pertencentes à humanidade.

Manifestações do Amor Divino!

Vocês estão adquirindo um alto nível de educação mundana. Estão lendo vários livros importantes. Estão adquirindo grandes poderes. Mas todos esses são efêmeros e fugidios. Portanto, mantenham sempre os pensamentos firmemente fixados no poder divino que enche o seu coração de bem-aventurança. O poder divino é infinito. Quanto mais contemplarem no divino, mais e mais a bem-aventurança será multiplicada. Se este poder divino infinito está dentro de vocês por que se expor a dificuldades?

Hoje alunos antigos se reuniram aqui. Eles estão empreendendo vários tipos de atividades de serviço em várias partes do país e mesmo fora. Estão tendo muito prazer com esta atividade. Na Minha opinião, eles devem se limitar as suas próprias áreas e servir à sociedade com os seus próprios meios. Não é bom e nem necessário se associar a outras pessoas em uma atividade de serviço deles, a qual se tornará um campo de negócios. Tanto quanto possível, eles devem empreender essas atividades nas suas respectivas aldeias e levar a elas a felicidade. Nas áreas rurais existe uma gama vasta para diferentes atividades de serviço. Há algumas décadas atrás algumas pessoas me convidaram para ir a cidades maiores como Mysore dizendo que providenciariam um grande palácio para Mim. Mas Não necessito de palácios. Devo permanecer nesta pequena aldeia. Não abandonei o Meu local de nascimento. Somente neste lugar existem tarefas sagradas a serem realizadas. Por isso, recusei-me a sair de Puttaparthi que era então uma aldeia remota sem as facilidades modernas. Naquela época, se alguém queria visitar Puttaparthi era preciso saltar em Penukonda, que era a estação de trem mais próxima e depois pegar um carro de boi. Esse era o transporte da época. Ma agora se pode chegar confortavelmente a Puttaparthi por avião. Naquela época as pessoas precisavam ir a Anantapur para receber cuidados médicos. Agora temos o Hospital de Super Especialidades bem às suas portas. Todas as conveniências

e facilidades modernas estão disponíveis nesta aldeia. Portanto, não há melhor lugar do que uma aldeia para viver. As aldeias são os locais mais valiosos de uma nação. Se servirem adequadamente às aldeias, não há maior serviço do que este. **Gramma Seva é Rama Seva.** Não existe satisfação no serviço realizado nas cidades. As pessoas urbanas são indiferentes e autocentradas. Mesmo que um ladrão entre no vizinho, elas não se importam. Por outro lado, nas aldeias, mesmo por um pequeno tumulto todos os aldeões se reúnem. Este tipo de união e camaradagem ainda existe nas aldeias. Onde existe unidade, existe divindade. Onde existe divindade haverá bem-aventurança. Portanto, trabalhem com sinceridade pelo desenvolvimento da aldeia na qual estiverem. Portanto, todos devem trabalhar pelo desenvolvimento das suas respectivas aldeias. As suas atividades não devem seguir a linha política. A associação com vários tipos de pessoas torna-se uma atividade política. Não estou feliz com isto. Reúnam-se para os *bhajans* onde estiverem, mas não permitam o separatismo. Todos devem se unir. Onde estiverem, realizem atividades de serviço com espírito de cooperação e unidade. Não assumam notas discordantes. Desde a antiguidade a Índia tem sido um país pacífico e todos os indianos eram unidos como uma grande família. Mas qual é a posição agora? Antigamente sempre que alguém visitava uma aldeia, todos os aldeões se reuniam em torno da pessoa e perguntavam gentilmente sobre o seu bem-estar. Agora este espírito de amor e unidade está totalmente perdido. Onde forem vocês encontrarão diferenças e tensões mesmo sobre assuntos triviais. Especialmente após a independência tumultos e distúrbios estão ocorrendo em quase todas as partes do país. A santidade da vida humana parece estar totalmente perdida. A vida humana não tem valor. Pessoas são mortas como moscas e mosquitos. São atos desumanos e demoníacos. Não é isso que se espera de um ser humano. Precisamos transformar o poder divino latente em nós em habilidades para servir à sociedade. Quando o conhecimento é convertido em habilidade, vocês adquirem equilíbrio na vida. Neste estado de equanimidade desenvolve-se o insight. Com este insight e poder divino quando realizam uma atividade de serviço, ela será mais frutífera e benéfica para a sociedade.

Cada aldeia no país precisa ser desenvolvida em todos os aspectos. Vocês vieram de Hyderabad, Madras, América, etc para participar das atividades de serviço. Onde está a necessidade desta reunião? Não é uma feira onde pessoas diferentes de locais diferentes se reúnem para vender os seus produtos. Onde estiverem, desenvolvam a sua área com o seu serviço. Pessoas de um lugar podem até ir para outro local para desenvolvê-lo. Mas este tipo de mistura de pessoas de áreas diferentes adultera o propósito verdadeiro. Termina em confusão, poluição. Não admitam a confusão e a poluição da sua mente através das diferenças desnecessárias. Vocês devem sempre realizar as atividades de serviço com a mente pura. **A unidade traz a pureza e a pureza por sua vez conduz à divindade.** Portanto, lembrem sempre da relação inseparável entre a unidade, pureza e divindade e lutem por isto. Vocês podem ficar juntos e trabalhar juntos no espírito de sacrifício. Mas, se pessoas de vários lugares se reunirem desta maneira para o Gramma Seva, não haverá bom resultado para as aldeias. Cada uma tem seus próprios sentimentos, que se forem misturados ficarão poluídos. E o local tornar-se-á um centro de negócios. A espiritualidade não é uma atividade de negócios. Ela é uma mansão divina. Está associada à unidade. **Somente esta unidade na diversidade trará felicidade.** Desejo que cultivem esse princípio da unidade. Somente então o serviço realizado por vocês adquirirá valor e santidade. Não há finalidade em poluir a atividade do serviço sagrado com todos os tipos de diferenças. Um pequeno exemplo. O ouro está sob a forma de depósitos nas minas de ouro. Mas se você adiciona outros metais como o cobre, seu valor diminui como também diminui o seu brilho. Se adicionar mais metais, ele perde todo o seu valor. O nosso coração é como um templo de ouro. É o *Hiranyagarbha*. Não devemos nunca corromper este *Hiranyagarbha*. Ele deve estar sempre brilhante e resplandecente.

Manifestações do Amor Divino!

Partilhem o amor com todos. Mantenham sempre a unidade e a pureza. Como planejaram antes, podem dar início agora ao programa musical.