

Julio 2023

Contenido

La Divinidad es la Verdad Eterna, Sathya Sai Baba, el 1 de mayo de 1988

Bhagavatha Vahini, Capítulo 30, El camino del Bhagavatha, Sri Sathya Sai Baba

El camino para alcanzar la proximidad divina, Dr. M. Sainath

El camino Sai: La serenidad a través de la entrega, Prof. S. Bashiruddin

Sólo Dios es el verdadero Gurú, Sathya Sai Baba, el 14 de julio de 1992

Llevas de amor divino, Ramesh Sawant

Día mundial del medio ambiente, 2023 premio a SSSIHMS, Prasanthigram por unidad con mejor rendimiento

Celebraciones en Prasanthi Nilayam, Un informe

Agenda y Calendarios 2024

Avatar Vani

LA DIVINIDAD ES LA VERDAD ETERNA

MANTÉN TU CORAZÓN PURO COMO TEMPLO DE DIOS

A parte de todos los conocimientos que uno haya adquirido, las posiciones de poder y prestigio que hubiera ocupado y la inteligencia que se ha poseído, hay que alimentar la humanidad en uno. La humanidad no es algo que entre en una persona desde fuera. Es una cualidad innata propia del hombre. A menudo se asocia espiritualidad con distanciamiento. Pero la espiritualidad es la realización de la Divinidad inmanente en todos. *Ekatma Sarva Bhutantaratma* (un Atma habita en todos los seres). La humanidad es la cualidad más importante que debe cultivar y fomentar.

La humanidad es la esencia de la espiritualidad

Sólo en una atmósfera de armonía y ajuste crecerá y florecerá la espiritualidad. La vida también brilla esplendorosamente en medio de tal armonía y comprensión. Debes hacer que tu aprendizaje influya en la vida práctica que llevas. La gente está en tal aprieto que ha perdido de vista lo humano. El hombre espera reverencia y respeto sin extenderlos hacia los demás. Debes respetar y honrar a los demás antes de que la gente empiece a respetarte y amarte. Cuando empieces a amarlos y respetarlos, sin duda cosecharás la recompensa por tus acciones. Esta es la verdadera naturaleza humana. Pensar sólo en ti es estrechez de miras. No debes pensar en los defectos de los demás. Por el contrario, debes centrarte en tus propios defectos. Debes cultivar la amplitud de miras para fijarte en lo más mínimo de lo bueno que hay en los demás. Esta es la esencia de la antigua declaración *Paropakara Punyaya, Papaya Parapeedanam* (se alcanza el mérito sirviendo a los demás y se comete pecado haciéndoles daño). La humanidad reside en reconocer la bondad de los demás, lo que nos capacitará a largo plazo. Es una locura excusar los propios defectos, pues proliferarán con el paso del tiempo.

La gente debería olvidar dos cosas y recordar dos. En primer lugar, deberían olvidar el daño que les han hecho y, en segundo lugar, también deberían olvidar el bien que han hecho a los demás. Si no olvidamos el daño que nos han hecho los demás, albergaremos el deseo de hacerles daño. Si no olvidamos el bien que hemos hecho a los demás, podemos alimentar la expectativa de recompensa por el bien que hemos hecho. Sólo olvidando estas dos cosas el hombre se convertirá en un ser más puro. *Yad Bhavam Tad Bhavati* (como son los sentimientos, así es el resultado). Por lo tanto, piensa en lo que es bueno. También debemos recordar los otros dos - la inevitabilidad de la muerte y la realidad de la Divinidad. Debemos cumplir con nuestros deberes antes de que la muerte se apodere de nosotros. Debemos meditar en la Divinidad, porque nos convertimos en lo que meditamos. Esto ha quedado ampliamente demostrado en la vida de Henslow y Darwin. Henslow fue el mentor de Darwin. Como Darwin siempre meditaba sobre la bondad de Henslow en su corazón, se parecía a su maestro, Henslow. Ratnakara, que una vez había cometido algunos actos crueles, se transformó en el sabio Valmiki repitiendo el Nombre Divino, por sugerencia de los siete sabios. Como siempre contemplaba la refulgencia de Rama, Valmiki también brilló con la refulgencia de Rama. *Brahmavid Brahmaiva Bhavati* (el conocedor de Brahman se convierte verdaderamente en Brahman). Aquel que mora en la gloria de Brahman, se convierte en Brahman mismo.

Directrices para el control mental

El sonido que pronunciamos y el sadhana que realizamos irradian vibraciones a nuestro alrededor. Estas vibraciones ayudan al despliegue de la gloria espiritual en una persona. Tomemos, por ejemplo, la oración. ¿Qué es la oración? El sadhana espiritual como los Bhajans, la adoración, el canto y la salmodia son esfuerzos para despertar la espiritualidad latente en el hombre. Muchos templos organizan

Suprabhatam. Este Suprabhatam es un esfuerzo por despertar la espiritualidad latente cubierta por la oscuridad y la ignorancia.

Tenemos que explorar los medios de detener los caprichos de los sentidos y de la mente. En nuestra filosofía vedántica utilizamos las palabras "Shama" y "Dama". El control de los sentidos internos se conoce como "Shama", el control de los sentidos externos se conoce como "Dama". ¿Cómo podemos ejercer control sobre los sentidos externos? De hecho, no necesitamos preocuparnos por los sentidos. Si se controla la mente, el amo de los sentidos, los sentidos se controlarán automáticamente. Se puede controlar la mente controlando los deseos. Después de todo, la mente es un conjunto de deseos. Tomemos, por ejemplo, este trozo de tela. ¿Es un trozo de tela? No. Son hilos entretreídos. ¿De qué están hechos estos hilos? De algodón. Del mismo modo, la mente es la tela, los deseos son los hilos que constituyen la tela de la mente. Por eso nuestra mente se define como un manojo de deseos. Debemos reducir nuestros deseos día a día para lograr el control sobre la mente.

Desconectar los sentidos de los objetos sensoriales

La atracción de los sentidos es más poderosa que la de la mente. He aquí un ejemplo para ilustrar esto. Mientras los sentidos y los objetos sensoriales no estén conectados, no causan ni alegría ni tristeza. Es la conexión entre ambos lo que causa alegría o tristeza. Supongamos, una cosa agradable a su favor ocurrió en Bangalore (Bengaluru) pero la cosa no causa placer mientras usted no lo haya oído. Causa placer cuando alguien informa de la agradable noticia por teléfono. Las noticias causarán alegría sólo cuando lleguen a tus sentidos. Pero los sentidos por sí mismos no causan placer ni dolor. Es el contacto entre los objetos y los órganos de los sentidos lo que causa placer o dolor. Esto es lo que marca la diferencia. Supongamos que te enteras de tus notas. Te alegras si has sacado un sobresaliente y te lamentas si has sacado un notable. ¿Cuál es la causa de tu alegría o de tu tristeza? Es el contenido y la conexión lo que causa placer o dolor. Si te ocupas del contenido, los sentidos se ocuparán de tu alegría. El bien te llegará si piensas bien, haces el bien y hablas bien. Este es el paso seguro a la Divinidad. Por eso digo de vez en cuando:

No veas el mal, ve lo que es bueno;

No escuches el mal, escucha el bien;

No hables mal, habla bien;

No pienses en el mal, piensa en el bien;

No hagas el mal, haz el bien;

Este es el camino hacia Dios.

Por lo tanto, tenemos que procurar que nuestros sentidos no entren en contacto con el mal y mantener el contacto con el bien. Tenemos que conseguirlo ejercitando nuestro discernimiento.

La oración es el medio para obtener las bendiciones de Dios. Las bendiciones divinas son necesarias para obtener poder y fuerza. Rezando a Vishnu, podemos obtener fuerza y pureza de corazón, porque el Señor Vishnu es la encarnación de estas cualidades. Por eso tenemos imágenes de Vishnu llevando el Sudarshan Chakra en una mano y la caracola en la otra. El Sudarshan Chakra simboliza la rueda del tiempo y la caracola representa el sonido primordial. La maza de Vishnu simboliza la fuerza y el loto en Su mano representa la pureza del corazón. Sólo rezándole podemos adquirir de Él estas cualidades.

(Continuará en el próximo número...)

- Discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 1 de mayo de 1988.

Bhagavatha Vahini

Capítulo 30

EL CAMINO DEL BHAGAVATHA

El Sabio Suka se acomodó en su asiento y comenzó: "El Supremo Señor Soberano que se manifiesta como Brahma, Vishnu y Maheswara, mediante el impulso de Su Voluntad se ocupa de crear, fomentar y destruir los mundos. En lo que así se crea, existe siempre el principio del dualismo. Hay diferencia y disparidad entre uno y otro. Si estas diferencias y disparidades se armonizan sabiamente, el mundo tendrá felicidad y paz. Si, por el contrario, los seres vivos se comportan erróneamente, el mundo se hundirá en la ansiedad, la miseria y la confusión. Cuando éstas surgen, el Señor asume las formas apropiadas y proporciona la protección y la corrección necesarias. Él endereza el mundo dañado, elimina las fuerzas malignas que causaron el daño e instruye a la humanidad en la ciencia de fomentar lo correcto y lo bueno.

"No es posible limitar la libertad de Dios al asumir Formas. Adopta infinitas Formas para manifestarse en el mundo y salvarlo. Su encarnación está en conformidad con la necesidad de la crisis del momento. Cuando la tierra gimió bajo la injusticia de Hiranyaksha, Él tuvo que aparecer como un Jabalí, tomando Forma y equipado con Atributos, aunque en esencia, Él es sin Forma ni Atributos. La Voluntad de Dios es misteriosa. No puede ser explicada por categorías o como consecuencias. Está por encima y más allá del razonamiento y la imaginación humanos. Sólo puede ser comprendida por aquellos que Le han conocido, y no por aquellos que han adquirido erudición o un intelecto agudo. La causa y la consecuencia están íntimamente relacionadas.

"Un día, cuando Brahma descansaba un rato en Su asiento, ¡cayó de Su nariz un Jabalí tan pequeño como la yema de un pulgar! Brahma, que había asumido con deportiva exuberancia la forma humana, sabía el por qué y el para qué de todo; pero fingía no saberlo, y miraba al diminuto jabalí con asombro. Mientras tanto, se desarrollaba cada vez más deprisa hasta alcanzar un tamaño cada vez mayor, como el de una rana, una rata y un gato, y hasta alcanzar las proporciones de un monstruoso elefante en celo. Brahma sonreía en sus adentros ante sus travesuras. Muy pronto, el Jabalí creció tanto que parecía cubrir la tierra y el cielo. Se deslizó hacia el mar y emergió de él con la diosa Tierra (que se había escondido bajo las aguas por humillación) llevada en alto, segura y protegida, sobre sus colmillos.

"Mientras tanto, se oyó un grito por detrás: '¡Miserable cerdo! ¿Hacia dónde huyes? Detente donde estés". El Jabalí no prestó atención a ese grito y siguió adelante, como si no lo hubiera oído. Entonces, Hiranyaksha, el malvado jefe de los ogros se enfrentó a él como a un terrible monstruo, y le retó a vencer su poderío. Se entabló un combate mortal entre ambos. Al presenciar los espantosos golpes y contragolpes, la diosa Tierra tembló de miedo, pero el Jabalí la consoló diciendo: "Oh diosa, no te asustes. Acabaré con la vida de este ogro inmediatamente. En un momento te aseguraré la seguridad y la paz". Pronto, el Jabalí se volvió terrible a la vista. La diosa estaba muy agitada por el encuentro. El Jabalí cayó sobre Hiranyaksha con una fuerza abrumadora y la diosa cerró los ojos de puro terror, incapaz de soportar la visión de la devastadora Forma del Jabalí. El duelo se libró con una furia indescriptible, pero al final, Hiranyaksha fue despedazada y arrojada al suelo.

"Así, el Señor asumió diversas Formas según las necesidades de la situación, las Formas más adecuadas para la destrucción de los malvados Danavas (demonios), y para la protección de los buenos y piadosos, y la preservación de las escrituras que revelan la verdad, los Vedas. De este modo, el Señor encarnó como Matsya, Kurma, Narasimha y Vamana (Pez, Tortuga, Hombre-león y Enano). De todas las encarnaciones, la más suprema y la más dichosa es la Forma Krishna. Aun así, debes darte cuenta de que el principal propósito de todas las encarnaciones es la preservación del Dharma (justicia, rectitud, moralidad, virtud).

"El que instruye debe calibrar las cualidades del alumno para recibir la lección. Será un esfuerzo vano tratar de comunicar el conocimiento más elevado a una persona perteneciente al nivel más bajo, pues, no podrá comprenderlo. Del mismo modo, si las instrucciones que deben darse a los niveles inferiores se dan a los de los niveles superiores, éstos no obtendrán ninguna satisfacción de esa enseñanza. Para aclarar esto, te hablaré de una discusión que tuvo lugar una vez entre Brahma y Narada. Escucha con atención". Suka comenzó a narrar la historia de Narada.

"Brahma se dirigió una vez a Narada, '¡Oh mi hijo proyectado por la mente! La creación es mi tarea, la forma en que cumplo mi Misión, mi Tapas. Yo Quiero, y la creación sucede. Pero Yo establezco ciertas reglas y modos para cada especie; y si se cumplen correctamente, la rueda girará correctamente en el Dharma. En cambio, si se descuidan los modos y las reglas y se afanan por la satisfacción de sus propios deseos, por caminos torcidos y engañosos, tendrán que sufrir diversas miserias.

"El día y la noche son Voluntad mía. Los gobernantes de los seres vivos son partes de mí. El impulso que tienen de crecer y multiplicarse es el reflejo de mi Voluntad. A veces, cuando los mundos creados tienen que ser sostenidos, Yo mismo asumo Nombre y Forma e inicio Manvantharas (las eras de Manu), y proporciono a la tierra personalidades divinas y sabios apropiados, que dan ejemplos a seguir e indican los caminos para el progreso.

"Yo termino también el aumento ilimitado de los seres, cuando sucede. Para ello, adopto también la forma de Rudra. Yo creo lo malo, para resaltar y promover lo bueno. Para proteger lo bueno, pongo ciertos límites, tanto a lo bueno como a lo malo, ya que, de lo contrario, se desviarían por caminos equivocados e infligirían un gran daño.

"Soy inmanente en cada ser. La gente se olvida de mí, que estoy dentro y fuera de ellos. Soy el núcleo interno de cada ser, pero no son conscientes de ello. Por eso, tienen la tentación de creer que el mundo objetivo es real y verdadero, y persiguen placeres objetivos, y caen en la pena y el dolor. En cambio, si concentran toda su atención sólo en mí, creyendo que el Señor lo ha querido todo y a todos, les bendigo y les revelo la Verdad de que ellos son Yo y Yo soy ellos. Miles han sido bendecidos así. Ellos son los buscadores, los aspirantes, los Mahatmas, los Sabios, los Divinamente Inspirados, las Manifestaciones de lo Divino, los guías que muestran el camino. Han adquirido la experiencia de que la Verdad es Dharma.

"Te hablaré de algunos de ellos, escucha. Sagara, Ikshvaku, Prachinabarhi, Rubhu, Dhruva, Raghumaharaj, Yayathi, Mandhatha, Alarka, Sathadhanva, Dileepa, Khali, Bhishma, Sibi, Pippalada, Saraswatha, Vibhishana, Hanuman, Muchukunda, Janaka, Satharupa, Prahlada, y muchos Rajarshis, Brahmarshis, Príncipes, Nobles - que pueden ser agrupados bajo una categoría, los piadosos (Bhagavathas). Todos ellos anhelan la oportunidad de escuchar las glorias de Dios. Todos ellos han sido bendecidos, independientemente de su casta, edad, estatus o sexo. Entre ellos hay mujeres, brahmanes, sudras y chandalas.

"Yo soy la Causa de todas las causas. Soy eterno. Soy Sat-Chit-Ananda (Existencia, Conocimiento, Beatitud). También soy Hari y Hara, pues Me transformo en estas Manifestaciones cuando surge la ocasión. La Creación, el universo, no es más que la proyección de Mi Voluntad. No tiene realidad básica. Hijo mío, te he declarado esta verdad, como resultado de Mi profundo amor hacia ti. Otros no podrán comprender el misterio de esta creación. Lo que acabo de revelarte se conoce como el conciso Bhagavatha.

"Bhagavatha connota tres secciones de conocimiento: (1) La gloria y majestad de las encarnaciones de Dios, (2) Los Nombres de aquellos que están completamente dedicados a Dios y (3) La relación íntima entre Dios y los piadosos. Donde estos tres se encuentran juntos, allí tenemos el Bhagavatha. Todo lo que es visible no está más allá o fuera de Dios. Por lo tanto, en pocas palabras, ¡todo es Bhagavatha! Todo es digno de ser honrado así.

"Mientras Brahma enseñaba así a Narada, con gran alegría, Narada le interpeló, con asombro y ansioso anhelo, así: Señor, según tus instrucciones, me dedico sin interrupción a cantar la gloria de Dios y a hacer que el mundo obtenga de ella la bienaventuranza. Pero esta insidiosa y poderosa Maya (ilusión)

puede dominarme en cualquier momento, hundirme en el mal y crear obstáculos en el camino de mi misión. ¿Existe alguna medida que me permita escapar de esta calamidad? Por favor, instrúyeme en ello y muéstrame este signo adicional de tu afecto paternal'.

"Brahma se rió de esta pregunta. Respondió: '¡Hijo! Tus palabras parecen infantiles. Las nubes de la ilusión (Maya) no pueden oscurecer la conciencia interior de aquellos que se deleitan en la gloria y la majestad de Dios, aquellos que saben y dan a conocer que Dios es el Maestro de Maya, el Manejador de las Fuerzas Operativas que tanto engañan como destruyen la ilusión, aquellos que están comprometidos en buenas acciones ejecutadas con fe y devoción, y aquellos que se esfuerzan siempre por mantener la Verdad y la Rectitud. Por lo tanto, muévete sin temor por los tres mundos con la Vina en tus manos, cantando en adoración a Dios. Escuchando el recital y la elaboración del misterio de Dios y los piadosos, los habitantes de los mundos se salvarán del ciclo del nacimiento y la muerte.

"El karma (la actividad y las acciones que de ella se derivan) es vinculante, porque tiene consecuencias que deben sufrirse o disfrutarse. Pero los actos de servicio están libres de este impedimento. Permanece siempre fijo en el pensamiento de Dios. No hay otro medio que éste para apartar la mente de las búsquedas sensoriales y de las actividades objetivas."

Suka dijo al rey: "¡Oh Parikshit! Puesto que esta sabiduría suprema no puede ser comunicada a todos excepto a aquellos que han alcanzado un alto nivel de pureza y comprensión, Brahma enseñó sólo a Narada. Y Narada también continuó, como se le aconsejó, cantando y adorando a Dios a través de sus canciones - el Señor que es inmanente, así como trascendente. No ignoró ni desechó la enseñanza con la que Brahma le favoreció. Tú también estás capacitado para recibir esta sagrada lección. Esa es la razón por la que yo, que soy inaccesible, he venido espontáneamente directamente a ti, para describirte el Bhagavatha. No soy un juglar ordinario. Nunca me acerco a una persona que no se haya ganado el derecho a escucharme. Imagina la altura que debe haber alcanzado Narada, para adquirir la cualificación necesaria para instruirse en los atributos del Dios sin atributos".

Cuando Suka lo estaba evaluando gravemente, Parikshit intercedió, ¡Maestro! El antiguo Soberano de cuatro caras Brahma ordenó a Narada cantar el Bhagavatha, dijiste. ¿A quién narró Narada lo mismo? ¿Quiénes son esos personajes altamente favorecidos? Háblame de ellos en detalle. Suka respondió: "Oh rey, ¿por qué te das tanta prisa? Sé valiente y contrólate. Te lo contaré todo a su debido tiempo. Mantén la calma y la serenidad".

El rey explicó: "¡Maestro! Perdóneme. No estoy agitado en absoluto. Sólo anhelo fijar mi mente en el último momento de mi vida en la encantadora sonrisa que baila en los labios del Señor Krishna, para beber profundamente, en ese momento, el néctar de los Pies de Loto del Señor. No tengo ningún otro deseo. Si soy incapaz de establecer en mi mente la cautivadora imagen del Señor en el momento de la muerte, tendré que nacer de nuevo como una de las 84.00.000 especies de seres vivos, ¿no es así? Puesto que esa calamidad no debe ocurrir y puesto que debo recordar con mi último aliento al Dispensador del Aliento Vital, haz que mi vida merezca la pena relatándome las características divinas y las actividades divinas del Señor.

Suka se rio de esto. Dijo: "Rey, ¿cómo puede la mente establecerse a los Pies de Loto del Señor si los oídos escuchan las características y actividades del Señor? ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? Dímelo". Parikshit dijo: 'Maestro, creo que no hay distinción entre Dios, Su Nombre y Sus Atributos; ¿es eso correcto? Cuando se narra y escucha la historia del Señor, el Nombre del Señor y los Atributos entran en el corazón, a través de los oídos y dispersan la oscuridad de la ignorancia, ¿no es así? Cuando el león entra en el bosque, los tímidos chacales huyen con el rabo entre las piernas, ¿no es así? El oyente sincero ciertamente fijará su mente en lo que escuchó a través del oído. Mientras escucha embelesado los deslumbrantes atributos del Señor con la sonrisa cautivadora, la mente estará tan apegada a la dulzura derivada de ello que ya no podrá ser atraída por objetos bajos y vulgares, ¿no es así? Entonces el oído y la mente actuarán al unísono. Sólo eso producirá Ananda".

El rey ensalzaba así con entusiasmo los beneficios de escuchar atentamente las actividades y la majestad del Señor. Suka interrumpió su exultación y dijo: "¡Oh rey! La mente es inconstante por naturaleza. ¿Cómo puede renunciar a su naturaleza y adherirse a los pies del Señor? ¿No es una hazaña

imposible? Suka intentaba calibrar los sentimientos que llenaban la mente de Parikshit. Parikshit sonrió y contestó: "Maestro, responderé si me lo permite y me lo indica. La abeja revoloteará alrededor de la flor, zumbando y zumbando, hasta que se posa para beber el néctar de ella. Una vez que haya entrado en la flor y probado el néctar, dejará de revolotear, canturrear y zumbar. No tendrá ningún pensamiento extraño que perturbe su felicidad. Se embriagará tanto con la dicha que no prestará atención a su propia seguridad; porque, cuando los pétalos se cierran y la flor se pliega, se deja aprisionar dentro de ella. Del mismo modo, cuando la mente se posa en los Pies de Loto de esa encarnación de la belleza y la bondad, ya no puede desear nada más que el Néctar de los Pies de Loto".

EL CAMINO PARA ALCANZAR LA PROXIMIDAD DIVINA

Dr. M. Sainath

Ahora, ¿cómo piensa uno en Dios? Una vez surgió una discusión y entonces un estudiante preguntó: "Swami, el horario de la residencia de estudiantes y de la universidad está tan saturado. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, las campanas suenan todo el tiempo. Tenemos que hacer cola para ir al baño, para desayunar, para ir a la universidad, para todo. Toda nuestra agenda está repleta sólo de timbres, actividades y colas. ¿Dónde está el tiempo para pensar en Dios y hacer Sadhana"?

Entonces Swami dijo: "Esto es algo que todos ustedes necesitan escuchar. ¿Quién os ha dicho que no tenéis tiempo? Tenéis 24 horas al día, para ser precisos, para pensar en Dios. Cuando os levantéis por la mañana, ofreced el día a Dios. Agradécele que te haya dado un día más para cumplir con tus deberes. Cuando te bañes y te limpies, piensa que estás limpiando el templo del Señor. Cuando comas, ofrécécelo a Dios; entonces se convertirá en Naivedyam (Prasadam). Cuando estés haciendo tu trabajo de oficina, piensa que es un deber que estás cumpliendo como tu humilde ofrenda. De nuevo estás pensando en Dios. Cuando duermas por la noche, piensa que Swami está a tu lado haciéndote dormir con una brisa fresca. Cuando estés jugando, piensa que Swami está en tu equipo. Entonces, ¿cómo jugarías? Jugarás con justicia, con amor, con compasión y seguirás teniendo espíritu de lucha. Así que, cuando tienes 24 horas para pensar en Dios, ¿por qué te quejas? En lugar de quejarte de que no tengo tiempo, piensa en Dios de esta manera".

Por eso, todo lo que hagamos, considerémoslo como una ofrenda al Señor. Cuando todo lo que hacemos se lo ofrecemos a Dios, hace maravillas; nos vemos acercarnos al Señor. Así es como tenemos que idear nuestros propios métodos en nuestra vida diaria para que empecemos a pensar en Dios. De esta manera, el concepto "Dil Mein Ram" se vuelve muy, muy claro.

Comprométase con Seva

El segundo principio es "Haath Mein Kaam" (Seva en la mano). El primer principio es sobre Sadhana, Bhajans y el segundo es sobre servicio. La Organización Sri Sathya Sai Seva está fundada sobre estos dos principios básicos: Sadhana y Seva. De hecho, Swami pone un enorme énfasis en el concepto de servicio.

Cuando nos involucramos activamente en Seva, Swami siempre está ahí protegiéndonos y asegurándose de que no suframos ningún daño. Recuerdo que, en 1992, cuando estaba haciendo mi doctorado, Swami iba a ir a Brindavan y Kodaikanal durante las vacaciones de verano. Pensé que sería el momento adecuado para ir a Visakhapatnam y hacer una investigación en la biblioteca de la Universidad de Andhra (que tenía una excelente colección de revistas y libros). Así que rogué a Bhagavan: "Swami, en las vacaciones de verano, cuando no estés aquí, ¿puedo ir a Visakhapatnam y hacer mi estudio bibliográfico? Swami, muy amablemente, me dio su bendición.

Cuando fui a Visakhapatnam, los devotos de allí se enteraron de que había venido un estudiante de Swami. Así que me preguntaron si estaría dispuesto a compartir mis experiencias con los devotos en el Samithi de MVP Colony. Acepté y tuvimos una excelente sesión de Satsang en el Samithi ¡y perdimos la noción del tiempo! Visakhapatnam en aquellos días era muy diferente. Era una ciudad que se iba a dormir temprano. A las 8 de la noche, casi nada estaba abierto; no había auto rickshaws ni autobuses. Ya eran las ocho y media de la tarde, cuando terminamos una encantadora sesión de felicidad, disfrutando de las experiencias divinas.

Fui y me paré en la parada del autobús, y estuve esperando hasta las 9; no apareció ni un alma. Empecé a preocuparme. Ni siquiera conocía la localidad donde me alojaba porque era totalmente nuevo en Visakhapatnam; pero sabía el nombre del hotel. Seguía allí de pie, cuando pasó una moto con su conductor, que llevaba el casco puesto. Avanzó unos metros, se detuvo y volvió. Entonces esta persona se quitó la visera y dijo: "Sai Ram". Eso me dio un gran impulso. Le dije: "Sai Ram, señor". Luego dijo: "¿No acabas de dar una charla en el MVP Samithi"? Le dije: "Sí, señor". Se rio y me dijo: "¿Nadie te ha dicho que después de las ocho de la tarde no encontrarás ni un solo autobús? Tienes suerte de que haya venido. Sube a la moto y te llevaré". Así que me subí a la moto y nos fuimos por la carretera. Esa persona había mencionado algunos puntos en mi charla sobre los que ofreció algunas opiniones mientras yo escuchaba y ofrecía otros puntos en respuesta. Así, seguimos discutiendo durante todo el camino.

Después de unos 20 o 25 minutos, me dejó en mi hotel y siguió su camino. Subí al primer piso y me detuve de golpe. Me di cuenta de algo. Durante todo el trayecto, no le había dicho ni una sola vez a la persona del scooter dónde me alojaba. Y sin embargo, como un misil guiado por láser, me dejó exactamente en la puerta de mi hotel y desapareció. Bajé corriendo las escaleras como un loco y miré hacia la carretera, pero no había nadie. La carretera volvía a estar vacía. Volví a entrar en el hotel con expresión perpleja. Como estaba cansado, no volví a pensar mucho en ello.

Pasó el tiempo. Se estaba celebrando el Curso de Verano; así que volví de Visakhapatnam para asistir al Curso de Verano en Brindavan. Swami estaba distribuyendo las insignias y otros materiales relacionados con el Curso de Verano. Me llamó junto con algunos otros muchachos al interior de Trayee Brindavan para distribuirlos. Después de que todos se fueron, cuando yo salía, de repente me agarró por el cuello y me tiró hacia atrás. Mientras miraba a Swami, con la sorpresa dibujada en mi rostro, me preguntó severamente: "Emi Ra, vigila a Leda"? (¿Qué, no tienes reloj)? Pensé, vaya, me van a dar un reloj. Le dije: "No, Swami, no tengo reloj". Me dio un golpecito en la cabeza y me dijo: "No te voy a dar un reloj. Cuando hablas en público, ¿no ves el reloj? No entendía de dónde venía esto ni a dónde me llevaba, así que me quedé mirando a Swami. Mirando mi rostro inexpresivo, dijo: "Si no hubiera venido y te hubiera dejado en una moto, ¿qué te habría pasado? Ahora todo encajaba. Pude entender a qué se refería Swami y sólo pude postrarme a sus pies y enviarle silenciosas oraciones de gratitud. Cuando nos involucramos en una tarea sagrada, Swami siempre está ahí para protegernos.

Tal vez la mejor experiencia que puedo relatar es sobre el significado que Swami atribuye al concepto de Seva, que ocurrió en 1987 durante la Conferencia de Vicecancilleres. El concepto de Seva de Swami no puede ser más claro que el ilustrado en esta experiencia. El Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai organizó esta conferencia en la que más de 80 vicecancilleres y representantes de todo el país vinieron a Puttaparthi a participar. El Simposio Nacional trató sobre la educación en valores y cómo introducirla en los institutos de enseñanza superior de la India. Dos futuros Vicerrectores del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai y un futuro Presidente de la Comisión de Becas Universitarias formaron parte del Simposio. Por supuesto, ¡en aquel momento no lo sabían!

Para esta conferencia, Swami seleccionó a nueve estudiantes y cinco profesores para que se encargaran de todos los preparativos. Algunos de nosotros estábamos a cargo de la casa de huéspedes VIP que está en la cima de la colina (actualmente, allí se levanta la Sai Sreenivasa Guest House).

Ocho oradores principales fueron alojados en esta casa de huéspedes; a todos los demás se les asignaron habitaciones dentro del Ashram, debajo de la colina. Dos estudiantes y un miembro de la facultad, el profesor Jagan Mohan Rao, fuimos seleccionados para trabajar en esta casa de invitados. El profesor Rao era el encargado. En aquella época no había teléfonos móviles. Estoy hablando de 1987.

Así que la única manera de transmitir un mensaje era correr y seguir transmitiendo los mensajes de un punto a otro, hasta que llegara de la fuente al punto.

En aquellos días, Bhajan solía terminar a las 9.30 de la mañana. Swami entraba y, a veces, volvía a salir. Esta vez, salió alrededor de las 10 en punto. Vimos a un Seva Dal corriendo frenéticamente colina arriba. Cuando llegó, dijo: "Señor, Swami está dando una entrevista a todos los estudiantes y profesores que participan en la conferencia de vicerrectores. Se han reunido en el auditorio Poornachandra".

Al oír esto, los dos chicos tiramos todas las cosas a un lado y nos dispusimos a correr. El profesor Jagan Mohan Rao nos llamó y nos preguntó: "¿Adónde vais? Señor, Swami va a dar una entrevista. Nos gustaría ir al auditorio Poornachandra". El profesor Rao era una persona muy dedicada y dijo amablemente: "Si descuidan el trabajo de Swami y asisten a la entrevista, ¿no sería egoísta por su parte? ¿Crees que es correcto que lo hagas? Swami nos ha confiado esta responsabilidad. ¿Aprobaría Él que la dejaras inconclusa?"

La forma en que nos lo contó el profesor Rao nos convenció plenamente. Dijimos: "Sí, señor, lo que ha dicho es cierto. Creemos que sería egoísta por nuestra parte ir a la entrevista dejando de lado todo el trabajo. Por lo tanto, terminaremos el trabajo. Si Swami sigue dando la entrevista, entonces iremos en ese momento".

Cuando terminamos nuestro trabajo, eran las 11.15 a.m. Swami había terminado la entrevista y había regresado a su residencia. Pero no nos sentíamos mal. Estábamos muy contentos porque habíamos dado prioridad a la tarea que Swami nos había encomendado, en lugar de satisfacer nuestro interés egoísta de asistir a la entrevista.

El Bhajan vespertino en esos días era de 6.00 a 6.30 p.m. Y a las 6.30, Swami tomaba Arati y se retiraba por el día. Puedes poner tu reloj en hora. A las 6.25, el miembro de Seva Dal que estaba de guardia fuera de la casa de huéspedes entró excitado y dijo: "Señor, hay movimiento en el Ashram". Nos miramos y pensamos que, como era la hora del Arati, el movimiento era natural.

En aquel momento, yo estaba en un lado de la casa de huéspedes y los demás miembros en el otro. La entrada principal estaba en medio. Yo llevaba algunas sábanas y almohadas de este lado y me dirigía al otro. El montón de almohadas y sábanas me bloqueaba completamente la vista y sólo me orientaba mirando por debajo del montón que llevaba en las manos. Me pareció una táctica segura porque nadie iba a aparecer de ninguna manera en ese momento. Cuando me apresuraba a pasar por la entrada principal, vi aparecer justo delante de mí dos pies suaves muy hermosos y una túnica naranja, que aparecieron a mi vista por debajo del montón que tenía en las manos; ¡casi choco con Swami!

Conmocionado, me detuve de golpe, empujé las mantas hacia un lado para ver si era realmente Swami. Estaba realmente cara a cara con Swami y éste trataba de espiar desde el otro lado para ver quién estaba detrás de estas sábanas. Entonces nos miramos y dije: "¡Swami! Él dijo: "¡Oh, eres tú! Luego miró a su alrededor y preguntó: "¿Dónde están los otros dos? Le dije: "Swami, están al otro lado. Los llamaré".

Pero ya habían oído a Swami y vinieron corriendo. Swami sacó una silla plegable de hierro ordinaria y se sentó en ella mientras nosotros permanecíamos sentados a sus pies, hipnotizados y aún sin salir del asombro. Empezó a preguntarnos por los invitados, sus horarios de llegada y qué preparativos se habían hecho para ellos. Respondimos mientras nos daba la oportunidad suprema de conversar con Él. Eran las 6.40 y Swami seguía hablando con nosotros. Era quizás una de las raras ocasiones en Prasanthi Nilayam en que el Arati no se daba a las 6:30. Entonces, a las 6:40, por fin, Él se puso a hablar con nosotros. Finalmente, a las 6.40, dijo: "La hora del Arati ha terminado, me voy". Cuando estaba a punto de marcharse, hicimos Padanamaskar y fue entonces cuando ocurrió algo realmente interesante.

Mientras tomábamos nuestro Padanamaskar, Swami nos miró y preguntó: "¿Entienden por qué vine en primer lugar? Nos cruzamos de brazos y no dijimos nada. Entonces Swami dijo: "Saben, en la mañana cuando di la entrevista, noté que ustedes tres estaban ausentes. Pregunté y supe que estaban ocupados haciendo los preparativos para los invitados que llegaban hoy. Estaban ocupados con el deber que les había asignado y no pudieron venir a verme por la mañana. Así que decidí ir a verte por

la tarde". Caminó todo el camino y no le importó hacer esperar a miles de devotos durante el Arati sólo porque quería hablar con tres de nosotros. ¿Qué hicimos? Nada importante. Sólo nos aseguramos de que la tarea que se nos había encomendado tuviera la máxima prioridad y no nuestro interés egoísta.

Ése es el significado que Bhagavan da al servicio. Recordemos que la próxima vez que hagamos Seva, no tenemos que ir corriendo detrás de Swami. Si somos sinceros, Él mismo vendrá dondequiera que estemos.

- El autor hizo su B.Sc. en Prasanthi Nilayam en el año 1985 y continuó haciendo su M.Sc. en Física y su Doctorado en Física Nuclear. Pasó 23 largos años en la Presencia Divina hasta el año 2008.

Efulgencia de la gloria divina

EL CAMINO SAI: LA SERENIDAD A TRAVÉS DE LA ENTREGA

Prof. S. Bashiruddin

Así describió su experiencia un intelectual que se encontró con Sri Sathya Sai Baba por primera vez: "No pude comprenderle, pero sentí el amor que anima Su presencia". Pero en muchos sentidos, Él estaba reflejando los sentimientos de muchos otros que han pasado por la misma experiencia.

Personalmente, me ha tomado más de tres años darme cuenta de los criterios para la devoción genuina que Sri Sathya Sai Baba mismo ha establecido: "Tengo mi definición de la devoción que espero: los devotos a Mí tienen que tratar la alegría y la pena, la ganancia y la pérdida con igual entereza", dice Baba. La serenidad durante el placer o el dolor o la ecuanimidad en el éxito o el fracaso son lo que Él considera la vara de medir de una devoción estable. Se diría que es mucho pedir. Sin embargo, si uno puede practicar la ecuanimidad en una crisis o durante momentos de júbilo, y hay algunos que pueden, sólo entonces uno puede experimentar la gracia perenne de Sri Sathya Sai Baba.

El sabor de la compasión divina de Sri Sathya Sai podría servir para transformar la psique humana en esta dirección.

Revela la rara actitud de igualdad y armonía hacia todas las religiones que Él denomina "Sarva Dharma Sama Bhava". Sus enseñanzas fomentan una visión orgánica y holística de la vida. Como pertenezco a la tradición islámica, permítanme citar una reveladora afirmación del Corán que señala que "Dios es igual a Sus propósitos". Ahora, la experiencia de aquellos que entran en el ámbito de la gracia de Sri Sathya Sai Baba es que Él crea condiciones definidas o hace que uno pase por situaciones que eventualmente transforman la actitud de uno a una de equilibrio mental.

La paz mental durante la crisis o el placer es la única meta que cualquier devoto podría sostener como la habilidad espiritual suprema. Cuando uno alcanza este estado mental duradero, cede todas las demás cualidades de la devoción y lo hace capaz de observar todas las demás enseñanzas de Sri Sathya Sai, así como de los fundadores de cualquier gran religión. Sólo una persona serena puede ser segura de sí misma, paciente, tolerante, amorosa, humilde, capaz de decir la verdad, mostrar gentileza, compasión humana y perdón. Puesto que Sri Sathya Sai Baba mismo ha prescrito los criterios de la devoción, cuando uno tiene dudas debe recordar constantemente este lema para corregir su conducta.

Ahora surge la pregunta de cómo se puede desarrollar realmente la ecuanimidad. Muchos nos preguntaríamos: "Está muy bien hablar de ecuanimidad, pero ¿cuál es la técnica y el saber hacer"?

La respuesta también ha sido proporcionada por Baba y se puede deducir de Sus enseñanzas. La realización consciente de la presencia de la Divinidad en todo momento y en todo lugar - no sólo durante los Bhajans o en la sala de oración o en el templo, mezquita o iglesia - puede asegurar la ecuanimidad. Sólo cuando vivamos en cualquier lugar como en la presencia de Dios será posible permanecer serenos. No sólo nos volvemos no-duales y saboreamos la gracia divina y permanecemos en la confianza, sino que nunca perdemos la fe en Dios ni en el hombre.

Sólo volviendo nuestros pensamientos hacia la mente divina desarrollamos la capacidad de practicar la serenidad en la vida cotidiana para afrontar los problemas concretos de la vida humana. Baba hace hincapié en el Namasmara (recuerdo del Nombre de Dios) como medio para desarrollar la paz y la serenidad. Un versículo del Corán dice Porque sin duda en el recuerdo de Dios encuentran satisfacción los corazones. (XIII: 28)

Para ello, hay que empezar por ser capaz de pasar algún tiempo a solas para descubrirse a uno mismo y, en el proceso, la presencia y el poder de Dios. Del mismo modo que llegamos a conocer mejor a nuestros semejantes cuando estamos a solas con ellos, también llegaremos a conocer mejor a nuestro verdadero yo o a Dios cuando pasemos algún tiempo a solas profundamente absortos en el pensamiento de lo Divino.

Y cuando seamos capaces de sentir la presencia constante de Dios, entonces no habrá la necesidad repetitiva de ver el cuerpo físico de Sri Sathya Sai que, por supuesto, irradia alegría y regocijo. Aquellos que constantemente corren hacia Él, puede que no hayan experimentado el verdadero poder de la serenidad que siempre está disponible si uno puede sentir Su presencia en soledad. La voz de Sri Sathya Sai es un sonido susurrado con suave quietud que uno puede recordar en momentos de meditación o remembranza divina.

Cada devoto ve en Sri Sathya Sai un reflejo de sus símbolos o herencia sociocultural y religiosa. Los que proceden de la tradición hindú experimentan el poder de Siva o Krishna en Sri Sathya Sai Baba. Del mismo modo, los cristianos ven en Él el amor y el perdón de Jesús. Para los parsis, Él es la luz y el poder de Ahura Mazda, y los budistas sienten en Él la poderosa compasión de Buda. Como musulmán de tradición islámica, pude experimentar el espíritu divino y misericordioso del invisible Alá en presencia de Sri Sathya Sai.

Todos los que acuden a Sri Sathya Sai buscan cambios en su propio yo descontento o consuelo para sus espíritus afligidos. Algunos no lo logran o abandonan a mitad de camino por falta de voluntad para darse cuenta de que. "En verdad, Dios no cambiará la condición de un pueblo hasta que cambie lo que hay en él". (El Corán: XIII: 11).

Es cierto que muchos devotos experimentan beneficios milagrosos por la gracia de Sri Sathya Sai en las etapas iniciales. Después de un tiempo, la divinidad hace más demandas sobre su firmeza, humildad y pureza de conducta dando la esperanza de cambio sólo si el hombre muestra iniciativa y es capaz de esforzarse en la dirección mostrada por la Divinidad. Sólo para aquellos que se esfuerzan en el camino de Dios se muestra la guía.

La prueba sólida de la fe es, cuando las cosas se ponen difíciles, si uno tiene suficientes agallas espirituales para resistir. Por eso, los devotos más antiguos de Sri Sathya Sai Baba han podido aproximarse a los criterios de ecuanimidad durante el placer o el dolor. No es un camino fácil: pero la confianza en que se verá el resquicio de esperanza en el borde de la nube más oscura les mantiene en marcha hasta que experimentan la lluvia de Su gracia infinita.

Es cierto que todo es posible y está en el poder de Dios, que Su plan es beneficioso y lo abarca todo, pero no corresponde a los devotos dictarle o exigirle lo que debe hacer o cómo debe hacerlo. Ese Sankalpa (mandato) sólo lo tiene Sri Sathya Sai. Los creyentes conocen Su omnipotencia al experimentar Su omnipresencia y también saben que Él ordenará su mundo para obtener el mejor resultado.

La experiencia de la presencia constante de Dios a través de Namasmara o el recuerdo de la divinidad es el resultado de la capacidad de mantener la mente siempre rendida a Dios. La naturaleza

básica del hombre, que es su verdadero espíritu, sólo se descubre cuando la mente está totalmente entregada al espíritu universal. Para quienes tienen una inclinación mental más racional o científica, dichos tradicionales como "Dios es uno y le gusta la unidad" pueden no tener sentido. Sin embargo, cuando se explican en términos racionales, significan que, para una vida productiva, hay que considerar todo el universo como un organismo interconectado. Sólo cuando nos revinculamos a través de la capacidad de amar a los demás podemos llevar una vida feliz.

El psicólogo judío Eric Fromm explicó que el imperativo de la fe es que antes de que la gracia divina pudiera descender, el hombre debía tener la capacidad de actuar sobre la creencia. Cita que hasta que el creyente que escuchó a Moisés no dio el primer paso por fe, las aguas del Mar de Galilea no retrocedieron. El milagro de la separación del mar sólo se produjo cuando el creyente estuvo dispuesto a zambullirse en él.

Sri Sathya Sai Baba infunde la capacidad de tener fe en la fuerza invisible que nos da valor para actuar sobre la base de la confianza. Él implanta las semillas de la fe que son patrimonio común de todas las religiones y de la humanidad.

Sri Sathya Sai defiende la ley básica de la vida que es el amor positivo y la buena voluntad hacia todos, independientemente de la naturaleza de las creencias religiosas u otras divisiones creadas por el hombre. Subraya que los Vedas son patrimonio de toda la humanidad. Su defensa del sanathana-dharma, la ley básica de la religión, no es regional ni geomórfica, sino universal. Su camino está sembrado de la fuerza mística para fortalecer la confianza y promover la unidad de la creación y el sentimiento de compañerismo.

Sri Sathya Sai Baba encarna la expresión del espíritu humano puro en su forma última y, por lo tanto, nos hace conscientes del espíritu que todo lo penetra y que encontró su expresión física en grandes seres espirituales como Abraham, Rama, Krishna, Moisés, Jesús, Buda, Zarathushtra, Mahoma, Nanak y muchos otros en la larga sucesión de espíritus humanos divinamente dotados. El vínculo que Sri Sathya Sai establece entre Él y Sus devotos es de amor y aceptación. No hace hincapié en la división a través del intelecto, sino en la integración a través del amor y la buena voluntad. En Su presencia, todos pueden sentir la animación de la misericordia y la compasión.

En realidad, Sri Sathya Sai Baba hace posible que experimentemos la corriente divina que encarna las enseñanzas de todas las religiones. Gracias a Su inspiración, miles de seres humanos están dispuestos a ayudar a los demás y a mostrar bondad y simpatía hacia los pobres y los discapacitados físicos. Ya sea un niño de pueblo, un jurista, un juez o un científico, en Su presencia todos sienten la calma del intelecto dubitativo y el calor del corazón. Él fomenta el ancla de la vida que es la fe y la paciencia para afrontar las dificultades y mantener el equilibrio mental. Como encarna el sustrato de la fuerza vital, es capaz de profundizar en los deseos más íntimos de quienes entran en contacto con Él. Nunca pide a nadie que haga más de lo que uno puede, porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. En Su vida y obra nos damos cuenta de todos los poderes divinos y milagrosos ejercidos por el gran linaje de seres espirituales, ya que Baba confirma a través de nuestra experiencia en el aquí y ahora lo que fue la experiencia de creyentes anteriores en tiempos pasados.

Ha sido la experiencia de la mayoría de los devotos y sus familias que el milagro más concreto que Sri Sathya Sai Baba realiza es la canalización del comportamiento humano hacia rasgos de carácter útiles. Muchos jóvenes arrogantes y desafiantes se han convertido en seres humanos disciplinados y humildes deseosos de servir a la comunidad después de recibir la gracia benéfica de Sri Sathya Sai. Lenta pero constantemente, a lo largo del tiempo, hombres y mujeres recalcitrantes han aprendido el valor de la rendición intelectual y la humildad y se han convertido en seres creativos tranquilos.

Científicos intelectualmente altaneros, abogados especiosos o astutos hombres de negocios orgullosos de su riqueza están dispuestos a convertirse en humildes trabajadores y llevar a cabo las enseñanzas de Sri Sathya Sai después de saborear la gracia que Él derrama sobre ellos. Él está sirviendo como transmutor de las emociones humanas, refinando y transformando la psique humana hambrienta de emociones en calidez y afecto por la humanidad.

El Camino Sai conduce a la serenidad de espíritu a través de la rendición de la mente inestable.

- El autor fue director del Departamento de Comunicación y Periodismo de la Universidad de Osmania. También formó parte de los consejos de Estudios de Comunicación de Masas de varias universidades indias y de Media Asia, de Singapur.

MENSAJE GURU PURNIMA DE BHAGAVAN

SÓLO DIOS ES EL VERDADERO GURÚ

*Brahmanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim,
Dwandwateetam, Gagana Sadrisham, Tattwamasyadi Lakshyam,
Ekam, Nityam, Vimalam, Achalam, Sarvadhee Sakshibhutam,
Bhavateetam, Trigunarahitam. (Verso sánscrito)*

(Dios es la encarnación de la dicha divina, la felicidad suprema, la sabiduría absoluta, más allá del par de opuestos, expansivo y penetrante como el cielo, la meta indicada por el Mahavakya Tattwamasi, uno sin segundo, eterno, puro, inmutable, testigo de todas las funciones del intelecto, más allá de todas las condiciones mentales y de los tres atributos de Sattwa, Rajas y Tamas).

JIVA Y DEVA SON UNO Y EL MISMO

¡Encarnaciones del Amor Divino!

No es fácil comprender el principio divino. El ego del "yo" y el apego del "mío" son responsables de todas las dificultades. El hombre alcanza la divinidad muy fácilmente en el momento en que abandona el ego y el apego. Atma es omnipresente. Atma es infinito. Atma es el Uno sin segundo. Pero, aparece como muchos debido a la diversidad de formas. La espiritualidad es la que reconoce al Uno que subsume todas las diversidades como el Atma.

El principio gurú subyacente de la dicha

¿Quién es un verdadero Gurú? ¿Cuál es la verdad subyacente al principio del Gurú? ¿Es el que enseña la educación mundana? ¿Es el que explora las propiedades de la materia? ¿Es el que describe en detalle las Ciencias Naturales? No, sólo son maestros. Un verdadero Guru es la encarnación de Brahmananda (dicha divina). ¿Qué es este Brahmananda? ¿Dónde existe? Cuando indagamos en estas líneas, encontramos que no hay nada comparable a ella en el universo. Todas las alegrías del mundo están inmanentes en Brahmananda.

¿Qué tipo de alegría experimenta un hombre cuando está feliz, sano y contento? ¿Cuál es el tipo de alegría que el hombre obtiene de la riqueza, las propiedades, los placeres y la fortuna? Esto se llama Manushyananda (alegría humana). Cien veces más que Manushyananda es Gandharvananda; cien veces más que Gandharvananda es Devagandharvananda; cien veces más que Devagandharvananda es Devananda; cien veces más que Devananda es Indrananda; cien veces más que Indrananda es

Brihaspatyananda; cien veces más que Brihaspatyananda es Prajapatyananda; cien veces más que Prajapatyananda es Brahmananda. Esta es la verdadera medida de Brahmananda. Una expresión como Brahmananda, que está más allá de toda imaginación humana, se utiliza en el lenguaje común para significar alegría mundana. La gente dice: "El matrimonio de mi hija se celebró con Brahmananda o mi hijo está en un país extranjero con Brahmananda o mi hijo ha obtenido buenos resultados en el examen con Brahmananda". Pero, ¿es Brahmananda algo tan fácil y barato de conseguir? ¿Es mundano o material? No, en absoluto. Este Brahmananda trasciende los aspectos materiales, morales, religiosos y espirituales de la vida. El verdadero Guru es aquel que experimenta la dicha suprema de Brahmananda. ¿Quién es él? Nadie excepto Dios tiene la competencia para experimentar tal dicha. Todas las alegrías son inherentes a esta dicha.

El siguiente aspecto de Guru es *Parama Sukhadam* (felicidad suprema). Esta felicidad es superior a toda la felicidad del mundo. No es la felicidad mundana, que tiene un principio y un fin y es siempre cambiante; va y viene. Pero Parama Sukhadam ni va ni viene. Los placeres mundanos son sólo burbujas de agua. Pueden estallar en cualquier momento. La felicidad que cambia no es la verdadera felicidad. Todos los placeres disfrutados por el hombre en este mundo cambian con el tiempo y el lugar. Un verdadero Guru es aquel que disfruta y confiere felicidad suprema inmutable.

El tercer aspecto del Guru es *Kevalam* (absoluto). ¿Qué es Kevalam? Significa aquello que trasciende el tiempo y el espacio. Todas las cosas del mundo están limitadas por el tiempo y el espacio. Pero Él está más allá del espacio y el tiempo y no hay nada más elevado que Él. Por eso se le llama Kevalam. Él no es otro que Dios.

La visión de la unidad es la verdadera sabiduría

Él es *Jnanamurtim* (encarnación de la sabiduría). ¿Qué es Jnana o verdadera sabiduría? ¿Es el conocimiento material o mundano? ¿Es el conocimiento de la química? ¿Es la ciencia? No, todo este conocimiento está relacionado con los materiales del mundo. Pero el verdadero Jnana es la base de todos los tipos de conocimiento y está más allá de ellos. Es infinito, inmanifestado y permanece siempre como el Uno. *Advaita Darshanam Jnanam* (la experiencia del no dualismo es sabiduría). Todo esto es uno y no hay un segundo objeto en el mundo. Incluso si hay un segundo objeto, no es más que la reacción, el reflejo y el resonar del primero Uno. La verdadera sabiduría es la visión de la propia naturaleza verdadera. Conocerse a sí mismo es la verdadera sabiduría. ¿Dónde va el hombre que busca conocerse a sí mismo? ¿Con qué Gurú se refugia? ¿Es sabio quien pregunta a los demás "dónde estoy"? No, es un ignorante. Nadie se buscaría a sí mismo en el mundo exterior. Pero la gente de hoy en día es ignorante. El sabio es aquel que se conoce a sí mismo. No es otro que Dios. Dios es la encarnación misma de la sabiduría. Él es la forma misma de la verdad y la eternidad. *Sathyam Jnanam Anantham Brahma* (Brahman es la encarnación de la verdad, la sabiduría y la eternidad).

El siguiente es *Dwandwateetam* o Aquel que está más allá del par de opuestos. ¿Qué es este principio? Trasciende el calor y el frío, la felicidad y la tristeza, la ganancia y la pérdida o la alabanza y la culpa. Este principio sólo puede ser Dios y ningún otro tiene este poder - Él es el verdadero Guru.

Dios es más omnipresente que el espacio

Gagana Sadrisham es el siguiente aspecto. ¿Dónde está Gagana o cielo? Todo lo penetra. *Akasham Gaganam Shunyam*. En realidad, no se puede ver. Miramos hacia arriba y decimos que es el cielo. Pero, no es el cielo, que es sólo una combinación de nubes. El cielo es el que les proporciona espacio. Este cielo (espacio) existe en todas partes. ¿Es posible mostrarlo? Sí, es posible. Está ahí cuando chasqueas los dedos o aplaudes. Está ahí cuando Swami habla. ¿Cuál es la naturaleza de este Akasha (espacio)? El sonido es su naturaleza. Dondequiera que haya sonido, allí está el espacio. Incluso la inhalación y la exhalación son sonidos. Por lo tanto, ¿dónde está el lugar sin espacio? No existe tal lugar. El espacio está presente en todas partes. Uno que es más Omnipresente que el espacio es Dios mismo. Por lo tanto, tal Dios es el verdadero Guru.

Tattwamasyadi Lakshyam es el siguiente aspecto. ¿Qué es Tattwam? Hay cuatro grandes pronunciamientos. *Prajnanam Brahma* (Brahman es la Conciencia Suprema) - esta es la esencia del Rig

Veda; *Aham Brahmasmi* (Yo soy Brahman) es la esencia del Yajur Veda; *Tattwamasí* (*Eso que Tú Eres*) es la esencia del Sama Veda. *Ayam Atma Brahma* (Este Ser es Brahman) es la esencia del Atharvana Veda. Todas esas cuatro grandes declaraciones apuntan a Una Divinidad. Aunque declaran y explican de manera diferente, su objetivo es Una Divinidad.

El primer pronunciamiento es *Prajnanam Brahma*. ¿Qué es Prajna? Llamamos a una persona inteligente como un Prajnaashaali. ¿Es Prajna meramente inteligencia o astucia? No. ¿Dónde está este Prajna? Este Prajna está presente en el cuerpo, los sentidos, la mente, el intelecto, la voluntad interior y el ego y en todas partes. Este Prajna está presente en todos los seres vivos y no vivos por igual. Se llama Conciencia Integrada Constante. ¿Qué es la Conciencia? ¿Es un conocimiento fraccionario? No, es un conocimiento completo. Es el conocimiento del principio que es inmanente tanto en lo viviente como en lo no viviente. En realidad, Prajna y Brahman son sinónimos. Algunos eruditos interpretan que Prajna es Brahman. Pero no son dos cosas diferentes. ¿Qué es Brahman? Brahman es el Uno que todo lo penetra. Es el principio Brihat. El universo mismo es el Brihat o principio poderoso. Brahman es inmanente en todo el cosmos. En pocas palabras, Brahman significa omnipresencia. Es omnipresente. El verdadero Guru es el que tiene estos atributos.

Aham como Testigo es la Forma misma de Atma

El segundo pronunciamiento es *Aham Brahmasmi*. La gente piensa que Aham es "yo". No. También tiene otro significado. Es testigo. Él es testigo de todo. Él es el Atma. Aham es la forma misma de Atma. La Conciencia que está presente en todas partes se instala como Atma en el hombre. Atma, Conciencia y Brahma no son diferentes. ¿Qué es esto? (Bhagavan mostró el pañuelo que tenía en la mano). Es una tela. Si eliminas la idea de tela, ves hilo y si eliminas la idea de hilo, ves algodón. La tela, el hilo y el algodón son la misma cosa. Del mismo modo, el mismo principio toma los nombres de Atma, Brahman o Aham en diferentes momentos y situaciones. Por lo tanto, la afirmación de *Aham Brahmasmi* significa que el testigo Atma o "yo" en mí es Brahman mismo.

La tercera declaración es *Tattwamasí*. Esta es la esencia del *Sama Veda*. Tat significa eso y Twam significa "Esto", Asi significa "uno y lo mismo". Cuando "yo" y "tú" se juntan, la diferencia se pierde y juntos se convierten en "Nosotros". Los dos se convierten en uno. El que tiene Upadhi (cuerpo) es Twam y el que no tiene Upadhi es Tat. Uno es Jiva (individuo) y el otro es Deva (Dios). El Sama Veda explica claramente que Jiva y Deva son uno y lo mismo.

Tres en uno

Ayam Atma Brahma. Debes investigar esta afirmación con claridad. Hay tres palabras - Ayam, Atma y Brahma. Pero son una y la misma. Esta afirmación describe la unidad de las tres personas: la que tú crees que eres, la que los demás creen que eres y la que realmente eres, es decir, el cuerpo, la mente y el Atma. Actúas con el cuerpo, piensas con la mente y eres testigo de ambos como el Atman. En el estado de vigilia, eres el Viswa (alma individual en estado de vigilia), Tajasa (alma individual en estado de sueño) y Prajna (alma individual en estado de sueño profundo). ¿Quién es el Prajna? *Prajnanam Brahma*. Prajnanam es el Atma.

El verdadero Guru es la encarnación misma del principio Divino, que es el significado interno de estos cuatro grandes pronunciamientos. Él es quien ha experimentado y disfrutado la esencia de estas declaraciones y toma sobre Sí una Forma para enseñar lo mismo.

Un verdadero gurú reconoce la naturaleza de Dios

Ekam: Brahman es el Uno sin segundo. Es sólo Uno. Es el Uno que existe antes del nacimiento, después de la muerte y durante toda la vida. No cambia. Dios es el único. Todas las demás cosas son manifestaciones diversas. Un Guru es aquel que ha reconocido que los muchos existen en el Uno. Tomemos, por ejemplo, una semilla de baniano. Es una. Dentro de esta pequeña semilla existe el enorme árbol con ramas y sub-ramas con flores y frutos. Las raíces son diferentes, las ramas son diferentes, las flores y los frutos son diferentes. Pero todos proceden de la misma semilla. El árbol es uno, pero una persona puede mirar las ramas, otra las hojas, otra las flores y otra los frutos. El Guru es este Ekam (el Uno). ¿Quién es? Es Dios mismo.

Nityam: Aquel que nunca cambia bajo ninguna circunstancia. El sol y la luna se mueven y cambian, pero Él no cambia. Cuando alguien nace es un niño, a los 10 años se convierte en un niño, a los 30 en un hombre y a los 75 en un abuelo. Así, el hombre cambia con el tiempo. Pero, Él permanece igual en el nacimiento y en la muerte. De hecho, Él no tiene ni nacimiento ni muerte, ni principio ni fin. Él es Dios mismo: Él es el Gurú.

Vimalam es el siguiente atributo. Es Aquel sin ningún tipo de impureza. Es puro, imaculado y sagrado. No está contaminado por nada mundano. Todo lo que se arroja al fuego se convierte en cenizas. Las cosas arrojadas al fuego pueden ser puras o impuras. El fuego permanece siempre puro. Puedes quemar el cuerpo, la madera, el hierro o el oro en el fuego: pero el fuego no se mancha. Él es puro y sagrado. ¿Quién es Él? Él es Dios.

Achalam: Todas las cosas cambian y se mueven. La tierra gira alrededor de su eje a una velocidad de 1016 millas por hora. La Tierra no sólo gira sobre sí misma, sino que se mueve alrededor del Sol a una velocidad de 66.000 millas por hora. Pero no podemos ver su movimiento. Creemos que nosotros nos movemos y la tierra está quieta. No. La tierra se mueve. La Luna, el Sol y los planetas también se mueven. En una pantalla de cine 16 imágenes de la película se mueven en un segundo, pero la pantalla está fija. Del mismo modo, Él está quieto e inmóvil. Él no necesita moverse a ninguna parte, porque Él está aquí, allí y en todas partes.

El testigo eterno

Sarvadhee Sakshibhutam: Él es el testigo de todo. Se está representando un drama en el escenario. El rey está hablando majestuosamente, el ministro está explicando algo y el sirviente está de pie con un palo en la mano. Pero la luz del escenario no se ve afectada por su conversación. Permanece siempre igual. Harischandra está afligido. Chandramati se lamenta. Rohitashva cae muerto por la mordedura de una serpiente. Pero nada afecta a la luz del escenario. Todos los cambios son para los actores en el escenario. Pero la luz no se ve afectada por ellos. Permanece como un mero testigo. El Guru es un testigo eterno.

Bhavateetam: Él trasciende la comprensión mental y la explicación verbal. Nadie puede explicar Su naturaleza. Él está más allá de todos los sentimientos y pensamientos. Él es el verdadero Guru.

Trigunarahitam: Las tres cualidades de Sattwa, Rajas y Tamas son las características de la Naturaleza. Dondequiera que existan estas cualidades, hay felicidad y tristeza. Cuando estas tres están ausentes, no hay felicidad ni tristeza. ¿Quién está más allá de estas cualidades? Él es Dios. Él es el verdadero Guru.

- **Del discurso de Bhagavan en el auditorio Poornachandra el 14 de julio de 1992.**

LLUVIAS DE AMOR DIVINO

Ramesh Sawant

Los organizadores de Samarpan en Brindavan, Bengaluru, me han pedido que hable de mis experiencias y del trabajo que se está haciendo en Maharashtra. En realidad, no soy un orador, soy un trabajador. Swami ha dicho que Él es el primer servidor de este universo y cuando me introdujo en la Organización Sai, dijo: "Como Presidente del Estado, eres el primer servidor del Estado". Así que soy el primer Seva Dal de mi Estado, y he estado haciendo servicio con la guía de Bhagavan Baba. Me considero muy afortunado porque entré en contacto con Bhagavan en Panjim, Goa. Entonces no conocía mucho a Bhagavan. Cuando era universitario, me encargaba de organizar los Bhajans. Preparaba los micrófonos para los cantantes y los acompañantes. Me encantaban los Bhajans Sai. Así que solía asistir a los Bhajans con regularidad, aunque no tenía conocimientos espirituales. Mi padre me presentó a funcionarios del gobierno que fueron transferidos de diferentes estados a Goa.

Una vez Swami visitó Goa. Llegué a la sala Swami Vivekananda que está en la casa Janatha, en el sexto piso de ese edificio. En cuanto Swami bajó del coche, me tocó el hombro. Era la primera vez que veía a Bhagavan y no tenía ningún conocimiento de la espiritualidad. En aquel momento, no entendí por qué Swami me daba golpecitos. Materializó Vibhuti y me lo aplicó en la frente. Yo estaba cerca de la puerta del ascensor. Bhagavan me dijo que entrara. Entré en el ascensor y subí con Swami. Allí se habían reunido muchos altos funcionarios, ricos y pobres. La sala estaba abarrotada. Me permitieron entrar en la sala porque Swami me había pedido que viniera. No comprendía el valor de la proximidad de Bhagavan. Aquel día había una reunión pública en Panjim. La gente no conocía mucho a Bhagavan en aquellos días. Habían venido muchos forasteros de diferentes Estados. Conocían a Sri Sathya Sai Baba como Poornavatar. Yo disfrutaba mucho de los Bhajans a esa temprana edad. Todavía no entiendo por qué Swami me llamó y me llevó con Él.

Cuando era joven, solía ausentarme de la universidad y visitar Puttaparthi sin informar a mis padres. Mis padres, al verme desaparecido, solían presentar una denuncia en la comisaría local. Mi padre ocupaba un puesto respetable en Goa. Cuando se informaba a la policía, solían decir: "Debe de haber ido a Sai Baba". En aquella época no había teléfonos móviles. Cuando Bhagavan visitaba Hubballi o Dharwad, yo solía ir en mi scooter. Solía visitar al Dr. Appa Saheb Adke, Vicerrector de la Universidad de Karnatak, Dharwad, en cuya residencia solía alojarse Bhagavan. No había ninguna invitación para mí, pero un impulso interior de verle y recibir sus bendiciones me llevó hasta allí. Solía ir allí donde iba Bhagavan.

Cuando empecé a trabajar, no me dejaban ir a Puttaparthi porque mi jefe era muy estricto. Pero de algún modo iba a ver a Bhagavan. Mi jefe me decía que si iba a Puttaparthi, no podría reincorporarme a la oficina. Pero esta historia continuó, yo solía ir a Puttaparthi y mi jefe me permitía reincorporarme a la oficina sin ningún descanso. No tenía preocupaciones por mis estudios, mi carrera, mi trabajo o mi futuro. Swami solía ocuparse de todo. Swami solía llamarme industrial. No sé cómo me convertí en industrial. Hasta hoy, apenas me concentro en mi negocio. Swami se ocupa de mi negocio y tiene éxito. Cuando Él está dispuesto a darme todo, ¿por qué debería molestarme?

En el Seva de Bhagavan

Entré en el Ashram de Brindavan para esta charla de Samarpan tantos años después del Mahasamadhi de Swami. Soy capaz de sentir las fuertes vibraciones espirituales de este lugar. Aquí hemos disfrutado de Su proximidad y de Sus abundantes bendiciones.

Cada año, solíamos venir para Prasanthi Nilayam Seva. Solía enviar a 11 miembros de Seva Dal para hacer Seva en Brindavan. Yo también solía ir con ellos. Una vez llovió mucho en Brindavan y el agua de lluvia entró en el Ashram. Utilizamos muchos materiales e hicimos mucho trabajo para detener el flujo de agua, pero no tuvimos éxito. El ingeniero del Ashramam dijo que pondría hormigón para solucionar el problema permanentemente. Bhagavan nos pidió que siguiéramos adelante con el trabajo. Empezamos a hormigonar una noche. Preparamos mucho hormigón. Pero volvió a llover. Si seguíamos trabajando, la lluvia arrastraría todo el hormigón. De alguna manera, tuvimos que detener el agua. Y, literalmente, yo mismo hice una barrera humana y me puse encima para detener el flujo de agua. Dije, ahora podéis emplear el máximo de mano de obra y material para completar el trabajo. Con la bendición de Swami, la lluvia paró y completamos el trabajo. Al día siguiente, Swami me envió dinero diciendo: "Has gastado mucho dinero, toma este dinero". Le supliqué que no me enviara dinero. Pero Bhagavan dijo: Al menos toma el dinero como Prasadam. Entonces Bhagavan me dio el dinero y yo lo tomé como Prasadam.

Swami solía estar en Brindavan cuando realizábamos Seva en Puttaparthi. Los voluntarios de Seva Dal vinieron de diferentes partes de Maharashtra. Venían de muchos pueblos, pero estaban ansiosos por hacer Seva en este lugar sagrado. Solían decir: "No tendremos esta oportunidad a menudo". A veces vendían sus objetos de valor para comprar billetes de tren. Solía derramar lágrimas cuando me enteraba de que venían de pueblos lejanos de Maharashtra. Después de la Seva en Puttaparthi, obtuvimos permiso para llevarlos a Brindavan para recibir las bendiciones de Swami y el Padanamaskar. Así que los trajimos en autobuses desde Puttaparthi a Brindavan. Los devotos solían derramar lágrimas de alegría cuando Swami les daba el Padanamaskar y el Prasadam. La escena era muy emotiva y

conmovedora. Yo estaba sentado delante mientras el Presidente del Estado y los voluntarios del Seva Dal estaban sentados detrás de mí. Swami vino en medio de nosotros y se dirigió directamente a la última fila de devotos. Mientras hablaba con un voluntario de Seva Dal, Swami me miró. Un voluntario de Seva Dal me hizo un gesto para que me acercara a Swami. Como Swami preguntaba por mí, fui rápidamente hacia Él. Swami me dijo: "Itna Seva Dal Hai, Bahut Kaam Kiya" (hay muchos voluntarios, han hecho muy buen trabajo). Le dije: "Swami, esta es la oportunidad que nos has dado de tener Tu Darshan, Padanamaskar y Prasadam". Entonces Swami materializó un anillo de plata con la fotografía del 50 cumpleaños de Swami con guiraldas grabadas en él y lo deslizó en mi dedo corazón. Me emocioné con lágrimas y todo el mundo empezó a aplaudir. Cuando Swami materializa Vibhuti o un anillo o habla con un Seva Dal, nos da alegría a todos.

Una vez llegué a Brindavan después de la visita de Swami a Bombay (Mumbai). Swami me dijo que un devoto le suplicaba que le ofreciera un coche. Swami había aceptado la plegaria del devoto, y quería que yo llevara el coche a Whitefield, Bengaluru. Yo estaba pensando cómo llevar el coche, si debía conducirlo desde Mumbai o transportarlo a través de algún servicio de paquetería. Me gustaba conducir coches y también había participado en el rally automovilístico del Himalaya. Éramos tres: Sri Nair, Sri Talreja, cuyo hijo estudiaba en el colegio de Swami, y yo. Trajimos el coche y nos sentamos para Darshan. De repente, recibimos un mensaje de que Swami estaba llamando a la gente de Mumbai. Cuando entramos, Swami empezó a hablar con nosotros como solía hacer para preguntarnos por nuestra familia, nuestros negocios, etc. Primero me preguntó: "Oye, Kya Karta Hai" (oye, ¿a qué te dedicas?). Le dije lo que hacía. Luego habló con Sri Nair y le dijo que diversificara su negocio, y luego con el otro caballero que su negocio estaba en declive y le pidió que cambiara de negocio. No me dijo nada. Entonces Swami materializó un anillo Navaratna (nueve gemas) y me lo puso en el dedo. Yo no tenía ninguna expectativa, pero Swami me colmó de Su generoso amor, tal como me había tocado el hombro en Panjim, Goa, en mi primer encuentro. Swami había decidido llevarme a su redil a esa temprana edad.

(Continuará...)

- **En la actualidad, Sri Ramesh Sawant es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Global Sri Sathya Sai y fideicomisario de Sri Sathya Sai Books and Publications Trust, Maharashtra.**

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, 2023 PREMIO A SSSIHMS, PRASANTHIGRAM POR UNIDAD CON MEJOR RENDIMIENTO

Por las bendiciones Divinas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, el Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores, Prasanthigram recibió un premio de reconocimiento por las iniciativas limpias y verdes emprendidas con las mejores prácticas en la gestión ambiental el 5 de junio de 2023, Día Mundial del Medio Ambiente.

El Dr. Gurumurthy, Director del Instituto, y Sri P. Haranath, Ingeniero Jefe, recibieron el premio de manos de Sri Peddi Reddy Ramachandra Reddy, Ministro de Energía, Medio Ambiente, Bosques, Ciencia y Tecnología, Minas y Geología del Gobierno de Andhra Pradesh, durante un acto organizado por la Junta de Control de la Contaminación de Andhra Pradesh bajo el lema "Soluciones a la contaminación por plásticos", celebrado en Vijayawada.

Construido en seis meses y con una superficie estructural de 3.20.000 pies cuadrados, SSSIHMS-PG es el primer hospital de superespecialidades de la India que ofrece atención terciaria de categoría mundial totalmente gratuita a todos los pacientes mediante tecnología médica de vanguardia.

El hospital fomenta la gestión medioambiental y la conservación de la energía dentro del campus con iniciativas ecológicas como una planta de tratamiento de aguas residuales de 500 kld de capacidad, generación de energía solar de 1,9 MW de capacidad, diques de contención para la conservación del agua, plantación de árboles, segregación de residuos biomédicos con un código de colores adecuado para facilitar su eliminación, iluminación de bajo consumo, etc.

Este hospital terciario de 300 camas está equipado con 14 quirófanos, cinco unidades de cuidados intensivos, dos laboratorios de cateterismo cardíaco, cinco salas de hospitalización y una unidad de urgencias 24 horas con especialidades en cardiología, cirugía cardiotorácica y vascular, urología, oftalmología, cirugía plástica, ortopedia, gastroenterología, anestesiología, servicios de laboratorio e imagen médica.

SSSIHMS cree que la conservación y gestión del medio ambiente es un viaje y no el final, y se esfuerza continuamente por evolucionar y mantener las normas y proteger así el medio ambiente.

CELEBRACIONES EN PRASANTHI NILAYAM

Un informe

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS DE MADHYA PRADESH

Un contingente de más de 1.500 devotos y niños Bal Vikas de Madhya Pradesh vinieron en su peregrinaje de dos días a Prasanthi Nilayam del 3 al 4 de junio de 2023 y presentaron dos excelentes dramas y recitaron el sagrado Gayatri Mantra en los dos días de su estancia.

El programa de la mañana del 3 de junio de 2023 comenzó a las 8.00 en punto con cantos védicos sagrados. A continuación, los devotos de Madhya Pradesh recitaron colectivamente el Gayatri Mantra. Siguieron Bhajans y concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa de la tarde comenzó con una inspiradora charla del Presidente del Estado de Madhya Pradesh, Sri Amit Dubey, quien describió este viaje desde Madhya Pradesh, el corazón de la India, hasta Prasanthi Nilayam, el corazón de la Divinidad. Este fue, de hecho, el viaje espiritual del hombre de Koham a Soham, añadió Sri Dubey. A esto le siguió una breve presentación en video que dio una idea del trabajo Seva que realiza la Organización Sri Sathya Sai Seva de Madhya Pradesh.

A continuación, los niños (niñas) de Bal Vikas de Madhya Pradesh representaron un elevado drama de danza titulado "Karishye Vachanam Tawa" (Obedeceré el mandato divino). Basado en el Bhagavadgita, el drama dilucidaba las enseñanzas primigenias del canto celestial a través de inspiradoras canciones y excelentes danzas acompañadas de la recitación de los Slokas (versos) del Gita pertinentes al tema de cada escena del drama. Presentado en cinco escenas, el drama fue una bella representación de la esencia del Gita.

El programa de la mañana del 4 de junio de 2023 incluyó la recitación del Gayatri Mantra por los devotos de Madhya Pradesh, seguida de Bhajans.

Por la tarde, la Juventud Sai de Madhya Pradesh representó un drama titulado "Uttishta Jagrata Prapya Varan Nibhodata" (levántate, despierta, no pares hasta alcanzar la meta). El drama presentaba la ilustre historia de la vida de Swami Vivekananda y describía los acontecimientos de su vida después de llegar a Swami Ramakrishna Paramahansa, quien provocó su transformación de Narendranath Dutta a Swami

Vivekananda. Como decía el título de la obra, hizo un llamamiento a la gente, especialmente a los jóvenes, para que alcanzaran la meta de la vida humana siguiendo sin descanso el camino divino. Siguieron Bhajans y concluyó con Arati.

ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS DE BAL VIKAS

Los días 9, 10 y 11 de junio de 2023 se celebró en Prasanthi Nilayam un gran Encuentro de Antiguos Alumnos de Bal Vikas, en el que participaron más de 3.500 antiguos alumnos y niños de Bal Vikas. El tema del Encuentro de Exalumnos de este año fue: Sri Sathya Sai Bal Vikas - Un Camino hacia la Paz y la Armonía Global.

El programa del 9 de junio de 2023 comenzó a las 5.00 p.m. con el canto de Veda por los niños de Bal Vikas. Después de esto, Sri K. Chakravarthi, Presidente del Consejo Global Sri Sathya Sai, Sri R.J. Rathnakar, Fideicomisario Gerente del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai y Sri Nimish Pandya, Presidente para toda la India de la Organización Sri Sathya Sai Seva encendieron la lámpara sagrada en el sanctasanctórum que marcó el auspicioso comienzo de la Reunión de Exalumnos.

La sesión comenzó con el discurso de bienvenida de una antigua alumna de Bal Vikas, Sai Shruti, de Jharkhand, que ofreció una calurosa bienvenida a los dignatarios, a los antiguos alumnos de Bal Vikas y a los niños de Bal Vikas. A continuación, los chicos de Bal Vikas de Maharashtra cantaron el tema "Bahe Prem Ki Dhara" (aquí fluye la corriente del amor). A continuación, las niñas Bal Vikas de Andhra Pradesh ofrecieron un excelente baile al son de la canción de bienvenida "Swagatam Shubh Swagatam" (auspiciosa bienvenida a Sri Sathya Sai).

A continuación, Srimati Kamala Pandya, Coordinadora Nacional de Educación de la Organización Sri Sathya Sai Seva, se dirigió a los presentes. Refiriéndose a Sri Sathya Sai Bal Vikas como el summum bonum de toda la educación espiritual, la eminente oradora contó cómo el curso de nueve años de Bal Vikas estaba inculcando buenos hábitos en los niños y desarrollando su buen carácter. Hablando de la popularidad del movimiento Bal Vikas, afirmó que en la actualidad había 3,5 lakh de estudiantes Bal Vikas y 16.000 centros Bal Vikas en el país.

Siguió una ceremonia de lanzamiento de un libro, en la que los dignatarios lanzaron el compendio "Sri Sathya Sai Bal Vikas: A Pathway to Global Peace and Harmony". A esto le siguió un diálogo muy interesante y encantador entre Sri Nimish Pandya y un niño, en el cual el inocente niño dio respuestas apropiadas a las preguntas de Sri Pandya y cantó un Bhajan. Siguieron Bhajans y se concluyó con Arati.

El programa del 10 de junio de 2023 comenzó con cantos védicos sagrados a las 8.00 a.m. por los niños Bal Vikas de Madhya Pradesh. Esto fue seguido por el canto de Guru Vandana Slokas (versos) en sánscrito por los niños de Bal Vikas. Siguió el canto colectivo de Om Sri Sai Ram. Dos ex alumnos de Bal Vikas hablaron después, explicando cómo el programa Bal Vikas estaba transformando las vidas de los estudiantes y trayendo paz y armonía a la sociedad y al mundo. A continuación, antiguos alumnos de Bal Vikas de Maharashtra presentaron un ramo musical sobre la paz y la armonía en el mundo. A continuación, se entregaron premios a los antiguos alumnos de Bal Vikas por su meritoria actuación en el progreso de Bal Vikas. Siguieron Bhajans y concluyeron con Arati a las 9.40 a.m.

El programa de la tarde comenzó a las 5.00 en punto con el canto del Veda. A las 17.20, los antiguos alumnos de Bal Vikas de Maharashtra interpretaron una antigua canción de grupo de los años 80 "Sai Sai Japte Chalo" (sigue cantando el Nombre de Sai). Después de esto, una presentación audiovisual describió el extraordinario viaje del movimiento Bal Vikas iniciado por Bhagavan en 1969 como Bal Vihar.

A continuación, una antigua alumna de Bal Vikas de Kerala, Kumari Aksha Pradeep, pronunció un discurso inspirador. Refiriéndose a Bal Vikas como un viaje hacia Bhagavan, dijo: "Si das un paso hacia Bhagavan, Él dará cien pasos hacia ti". Bal Vikas, dijo, es ese primer paso.

A continuación, los niños de Bal Vikas de Tamil Nadu presentaron una excelente representación: "Doblar el cuerpo, reparar los sentidos, acabar con la mente". La obra ilustraba maravillosamente cómo el hombre puede transformar su vida y alcanzar la meta del autodescubrimiento mediante esta sadhana. Siguió con Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa del tercer y último día del Encuentro de Exalumnos, el 11 de junio de 2023, comenzó a las 8:00 a.m. con el canto de Veda. Una gran procesión de estudiantes de Sri Sathya Sai Bal Vikas encabezada por el Presidente de toda la India de la Organización Sri Sathya Sai Seva, Sri Nimish Pandya y otros dignatarios entraron a la Sala Sai Kulwant. Mientras la procesión se dirigía hacia el sanctasanctórum, los exalumnos de Bal Vikas en el salón hicieron una canción devocional grupal ofreciendo "Hum Sai Gurukul Ke Chhatra" (somos los estudiantes de Sri Sathya Sai Gurukul).

A continuación se entregaron premios y medallas de oro a los alumnos de Sri Sathya Sai Bal Vikas. A continuación tuvo lugar la ceremonia de promesa y bendición de los estudiantes de Bal Vikas que completaron los nueve años del curso Bal Vikas.

ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO DE LA FUNDACIÓN SRI SATHYA SAI ADHYATMA VIDYA

La Función de Clausura del Curso de Fundación Sri Sathya Sai Adhyatma Vidya, conducido por el Centro Sri Sathya Sai para los Valores Humanos, se llevó a cabo en Prasanthi Nilayam el 17 de junio de 2023, en la cual se entregaron certificados a 66 candidatos por haber completado exitosamente el curso.

El programa comenzó a las 17.10 horas con cantos védicos de invocación a cargo de un grupo de mujeres participantes en el curso. A continuación, el Dr. K.M. Ganesh, Investigador Asociado del Departamento de Química del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai pronunció su discurso de bienvenida, en el que describió las principales características del curso y afirmó que el objetivo del mismo era desarrollar una visión más profunda para comprender las enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

A continuación, el profesor Sudhir Bhaskar, Director del Centro Sri Sathya Sai para los Valores Humanos, se dirigió a los asistentes. En su discurso, el distinguido orador afirmó que el curso se basaba en la literatura Sai, principalmente en los Discursos de Bhagavan, en el Código de Conducta de Nueve Puntos de Bhagavan y en numerosas interacciones de Bhagavan con los devotos. Describiendo el curso como el camino de la sadhana, el profesor Sudhir Bhaskar informó de que el examen contenía 402 preguntas que fueron contestadas con precisión por 66 participantes, que completaron el curso con éxito obteniendo altas calificaciones.

A continuación, tuvo lugar una presentación audiovisual que mostró la génesis, el crecimiento y el impacto de los programas organizados por el Centro Sri Sathya Sai para los Valores Humanos. A continuación, dos participantes hablaron de sus experiencias en el curso y lo describieron como esclarecedor y transformador.

A continuación, Sri K. Chakravarthi, Presidente del Consejo Global Sri Sathya Sai, y el Prof. Sudhir Bhaskar, Director del Centro Sri Sathya Sai para los Valores Humanos, entregaron conjuntamente los certificados a los 66 participantes del curso que superaron la prueba.

A continuación, los participantes en el curso presentaron un programa de música devocional y cantaron canciones devocionales intercaladas con breves discursos para ofrecer su gratitud a Bhagavan por esta rara oportunidad. A continuación se cantaron Bhajans y se concluyó con Arati.

AGENDA Y CALENDARIOS 2024

El esperado Diario 2024 "**Dharmodharaka**", de 380 páginas, llegará en julio de 2023. Tiene un artículo principal de 10 páginas sobre Bhagavan, aparte de 2 artículos de tres páginas sobre Su Misión Médica y el Sistema Sri Sathya Sai de Educación basada en valores, y otro sobre Seva desinteresado. También contiene detalles de lugares importantes del Ashram y sus alrededores, más de 300 mensajes Divinos en las páginas interiores de la agenda a dos colores, 22 páginas de papel artístico multicolor y 6 fotografías de Bhagavan en primer plano. La portada y la contraportada tienen el Sannidhi Divino y el Mandir respectivamente. **Precio: 200 ₹** (gastos de envío aparte). **Especificaciones:** Tamaño: 14,7x20,6 cm: Portada rígida plastificada MATT multicolor con la majestuosa foto de Bhagavan, encuadernación con cosido curvo, lámina UV, título dorado.

Tabla de precios de la agenda (incluye embalaje y gastos de envío). Para un solo paquete en la India:						
Código de diario 17442 - Nº de unidades	5	6	7	8	9	Unidad adicional
Importe Indio	1090	1295	1500	1705	1910	235

DOS CALENDARIOS MULTICOLORES CON HERMOSAS FOTOGRAFÍAS DE BHAGAVAN EN CADA PÁGINA

Tabla de precios (incluye gastos de envío) - envío dentro de la India

Calendario 2024 descripción	Cant.	˘	Cant.	˘
Calendario de pared 13 "x19" - 3 hojas 6 páginas Rs.30	5	200	10	355
Calendario de mesa 6.3 "x 8.6" - 8 hojas Rs.80	5	460	10	870

Reserve sus ejemplares con antelación - Envíe un correo electrónico a orders@sssbt.org

Fúndete en el Océano del Amor

Dios es la fuente de todo amor; ama a Dios, ama al mundo como la vestidura de Dios, ni más ni menos. A través del amor, puedes fundirte en el Océano del Amor. El amor cura la mezquindad, el odio y la pena. El amor afloja las ataduras; salva al hombre del tormento del nacimiento y la muerte. El amor une todos los corazones en una suave sinfonía de seda. Vistos a través de los ojos del amor, todos los seres son hermosos, todos los actos son dedicados, todos los pensamientos son inocentes.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba