Sanathana Sarathi

Septiembre 2024

Contenido

El poder de la devoción, Sri Sathya Sai Baba, el 17 de abril de 1987
Bhagavata Vahini, Capítulo 40, De Marita a Amrita
El principio Vinayaka es omnipresente, Sri Sathya Sai Baba, el 26 de agosto de 2009
Mi experiencia como estudiante de Bhagavan, N. Sudhindran
El Dedo de Dios, Howard Murphet
Celebraciones en Prasanthi Nilayam, un informe
Peregrinación de Devotos a Prasanthi Nilayam, un informe
La entrega total obtiene la gracia divina, Sri Sathya Sai Baba, el 22 de agosto de 1983

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Avatar Vani

EL PODER DE LA DEVOCIÓN

CUIDADO CON COMETER PECADOS

La creación nace de Brahman, es sostenida por Brahman y finalmente se funde en Brahman. *Yatova Imani Bhutani Jayanti* (anhela conocer Aquello de lo que nacen todos estos seres).

El Ramayana escrito por el sabio Valmiki comienza con un Sloka que expresa la compasión del sabio. Un cazador abatió a un pájaro macho y después, el pájaro hembra, se quemó hasta morir incapaz de soportar la pérdida de su amado. El gran sabio se sintió conmovido por este dolor y su corazón se llenó de una pena insoportable. La agonía del sabio tomó la forma de un Sloka. Con este Sloka comienza la epopeya Ramayana.

Ratnakara se convierte en el sabio Valmiki

El nombre original de Valmiki era Ratnakara. Era un bandido que asaltaba a la gente y les robaba sus riquezas y posesiones. Pero su encuentro con el sabio Narada lo transformó por completo. El sabio Narada le preguntó: "¿Para qué robas a la gente? "Para mantener a mi esposa e hijos" fue la respuesta de Ratnakara. "Puede que tu mujer y tus hijos compartan tu botín mal habido, pero ¿compartirán el pecado que de ello se deriva?" preguntó Narada. En respuesta, Ratnakara pareció desconcertado. El sabio pidió a Ratnakara que no cometiera pecado, ya que los miembros de su familia no compartirían su pecado. Sin embargo, Ratnakara afirmó que, puesto que compartían sus ingresos, también tendrían que compartir su pecado. En respuesta, el sabio dijo: "Te engañas a ti mismo pensando así. Ellos no comparten tu pecado. Cada uno tendrá que salvar su propio pellejo". Al oír estas palabras, Ratnakara se dirigió a su esposa y le preguntó: "Todos ustedes tienen una parte de mis ingresos". "Sí, todos tenemos derecho a ello, ya que, yo soy tu esposa y ellos son tus hijos. Por lo tanto, es tu responsabilidad mantenernos. Por eso tenemos una parte de tus ingresos", dijo la esposa. "Pero yo robo a la gente para mantenerte. Entonces, ¿también compartes mi pecado?" preguntó Ratnakara. "Tu pecado es tu responsabilidad. Nosotros no tenemos nada que ver con él. Pero es tu responsabilidad mantenernos", dijo la esposa. Al oír estas palabras, Ratnakara experimentó una gran transformación.

Se arrepintió de todo lo que había estado haciendo y de todas sus actividades pecaminosas. Estaba lleno de un intenso sentimiento de Vairagya (desapego). Hay dos tipos de Vairagya. El primero es Manda Vairagya (desapego leve) y el segundo es Teevra Vairagya (desapego intenso). El desapego leve pospone y posterga todo esfuerzo y empeño para el día siguiente. El desapego intenso produce discriminación y reforma. Esto se hace de dos maneras. Una es Vidhayaka Marga y la segunda es Vidhwamsaka Marga. Supongamos que deseamos cultivar algo en un campo, tenemos que preparar el campo limpiándolo y librándolo de todas las malas hierbas y otros crecimientos no deseados. Hay que ararlo y limpiarlo. Este es el Vidhwamsaka Marga. El Vidhayaka Marga consiste en ablandar el campo y sembrarlo con semillas. No podemos recurrir al Vidhayaka Marga sin practicar primero el Vidhwamsaka Marga. En primer lugar, tenemos que eliminar las malas hierbas de los malos pensamientos, los malos sentimientos y las malas ideas del campo de nuestro corazón. Tenemos que llenarlo con el agua del amor y ararlo con el arado de la discriminación. Tenemos que sembrar las semillas del desapego y finalmente cosechar el fruto de la liberación. Así pues, debemos practicar el desapego intenso.

Las palabras del Sabio Narada causaron un intenso desapego en Ratnakara. Narada le dijo entonces que cantara el Nombre de Rama. Estaba tan absorto en el canto que perdió la conciencia de su cuerpo. Después de muchos años, Narada volvió allí de nuevo y vio un Valmiki (hormiguero) donde le había

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

pedido a Ratnakara que se sentara. El sonido del canto salía del hormiguero. Por la gracia de Rama y el buen consejo del sabio Narada, Ratnakara se convirtió en el sabio Valmiki, que escribió el Ramayana, la historia de Rama en sánscrito.

El Guru correcto es el que señala los errores de sus alumnos y los corrige. El Gurú es el que hace Hitopadesa (el buen consejo) no Istopadesa (el consejo que le gusta al discípulo). Si el Guru no corrige a su discípulo, sus defectos quedarán sin corregir y le acarrearán problemas. Del mismo modo, los padres deben corregir los defectos de sus hijos desde que son pequeños. Hay una historia que lo ilustra.

Un verdadero gurú eleva y transforma

Había una vez una pobre mujer que solía llevar a su hijo a hombros cuando viajaba de un lugar a otro. Un día, iba a un mercado con su hijo a hombros. Mientras caminaba por la estrecha calle del mercado, su hijo, que iba sentado a hombros, cogió juguetonamente un mango de una vendedora que llevaba una cesta llena de mangos sobre la cabeza. Cuando el niño empezó a comerse el mango, unas gotas del zumo cayeron sobre la madre. La madre levantó la cabeza y vio al niño saboreando el mango. Cuando la madre le preguntó de dónde había cogido la fruta, el niño dijo que la había cogido de la cesta de un vendedor que pasaba por allí. La madre pellizcó las mejillas del hijo en señal de agradecimiento. Como la madre apreciaba su acto, el hijo se atrevió a cometer robos mayores y, con el tiempo, empezó a asaltar casas. Un día, saqueó y mató a una persona. Fue capturado y juzgado. Fue condenado a la pena capital, lo que significaba que iba a ser ahorcado.

Era costumbre llamar al culpable un día antes de su muerte y preguntarle si tenía algún deseo que cumplir. Así que llamaron al joven y le preguntaron si tenía algún deseo que cumplir. El hombre expresó su deseo de ver a su anciana madre. La madre fue llevada inmediatamente a la prisión. Iba hacia su hijo lamentándose en voz alta. Cuando llegó junto a su hijo, éste la agarró del cuello con fuerza y le dijo "Tú eres la causa de mi difícil situación de hoy". "¿Por qué soy yo la causa?", le preguntó la madre. "Si me hubieras avisado aquel día en que robé un mango, no me habría convertido en ladrón. Como aquel día me animaste sin advertirme, ahora tengo que sufrir mi sentencia de muerte". Así pues, fue la insensatez de la madre lo que le convirtió en ladrón.

El verdadero Gurú es el que te abre los ojos ante tus defectos. También te ayuda a superarlos. Debemos respetar a un Gurú así. El que fomenta la comisión de errores sin señalarlos es un traidor. De hecho, es tu enemigo. Un verdadero Guru siempre desea el bienestar de sus discípulos. Un verdadero discípulo es aquel que ama y reverencia a su Guru. Todo el aprendizaje se convierte en suyo cuando desarrolla una profunda devoción.

Gánate la Gracia del Gurú

Adi Sankaracharya tuvo cuatro discípulos: Totaka, Hastamalaka, Sureshwara y Naresha. Todos los discípulos excepto Naresha estaban comprometidos en la búsqueda de Brahma Jnana. Naresha no mostraba ningún interés en este aprendizaje. Un día, Sankaracharya llamó a Naresha y le dijo: "Naresha, ¿por qué no manifiestas interés en el aprendizaje de Brahma Jñana"? "Maestro, deseo servirle. Lavaré tu ropa y la secaré en la orilla del Ganges. Barreré tu habitación y la mantendré limpia", respondió Naresha. "Haz lo que quieras, hijo mío", le dijo Sankara. Los otros tres discípulos eran muy egoístas en cuanto a su aprendizaje. Despreciaban a Naresha y lo consideraban inferior a ellos.

Una tarde, Sankaracharya estaba instruyendo a sus tres discípulos en la orilla del Ganges. Les estaba impartiendo el conocimiento de Brahman. Mientras Sankara enseñaba a sus discípulos, Naresha secaba la ropa del maestro sobre una roca en medio del río. Mientras tanto, las aguas del Ganges subían más y más. Las aguas llegaban hasta el cuello. Naresha colocó la ropa sobre su cabeza, por encima del alcance de las rugientes aguas. Le preocupaba si sería capaz de entregar la ropa a tiempo a su amo. El nivel del agua subía cada vez más. En un intento de entregar la ropa a su maestro, Naresha empezó a caminar sobre las aguas, sin prestar atención a la situación, contemplando todo el tiempo al Gurú. Cuando

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

empezó a caminar sobre las aguas embravecidas, se levantó un loto de piedra para sostenerle a cada paso. A partir de entonces, se le conoció como Padmapada. De este modo, cruzó el Ganges y llegó hasta el maestro, que estaba sentado junto a sus tres discípulos en la orilla del río sagrado. Padmapada depositó la ropa a los pies del maestro y se regocijó. Los tres discípulos se preguntaron por qué Padmapada perdía el tiempo en tales actividades en lugar de estudiar las escrituras como ellos. Sankara tomó la mano de Padmapada entre las suyas y dijo: "Tu amor, madurando en Prapatti (entrega) te dota ahora de todo aprendizaje y te hace omnisciente". Inmediatamente, hermosos versos líricos comenzaron a fluir de Padmapada en gran profusión. Los otros tres discípulos no pudieron captar el significado de ni una sola estrofa a pesar de todo su aprendizaje. Esta es la historia de Padmapada. Nos hace comprender el poder de la gracia del Guru y su capacidad para otorgar al estudiante el dominio de cualquier rama del conocimiento.

Pero los Gurus de hoy no son de ese tipo. Los Gurus son de dos tipos: Badha Gurus y Bodha Gurus. Los Badha Gurus son los que exprimen el dinero de las manos de sus discípulos mientras les susurran Mantras al oído. Los Bodha Gurus son los que se esfuerzan por la elevación y el bienestar de sus discípulos. "¿Qué es un Ashrama?" Ashrama es aquello que asegura el progreso y bienestar del Ashrita (aquel que busca refugio). Pero hoy en día, los maestros están más interesados e involucrados en el desarrollo de los Ashramas que en trabajar por el desarrollo de los Ashritas. Los Ashramas mejorarán automáticamente cuando se vele por el bienestar de los Ashritas.

- Del discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 17 de abril de 1987.

Bhagavatha Vahini

Capítulo 40

DE MRITA A AMRITA

El rey, que estaba escuchando la emocionante narración de la gratitud de Krishna hacia Su Guru, abrió repentinamente los ojos, y viendo al sabio ante él, dijo: '¡Ah las Leelas de Krishna! Sus actos llenos de maravillas superan a todos los demás en milagro y misterio. Dios está dispuesto a asumir cualquier carga para corregir y mejorar el mundo. Por este medio, Él proclama Su genuina majestad y poder. Pero el humo oscuro de Maya se instala con fuerza en el ojo del hombre y le hace incapaz de reconocer la Divinidad. Por lo tanto, se pierde el significado interno de estas "Leelas".

Suka comprendió el funcionamiento de la mente del rey. Respondió: "Rey, la confusa influencia de Maya es consecuencia de las actividades acumuladas en vidas anteriores. Uno puede escapar de Maya a través de una buena consecuencia. Uno sucumbe a ella si la consecuencia es perjudicial. Si la buena actividad ha marcado vidas anteriores, cualquier tendencia pecaminosa será abrumada por tendencias virtuosas en esta vida y uno tendrá fe en la Divinidad. Uno se apegará a la Divinidad y pasará su vida sobre la base de la Divinidad.

"Por otra parte, los que han cometido crímenes horribles en vidas pasadas tienen la espantosa visión oscurecida, que les impide ver lo Divino. Tal persona nunca se recuerda a sí misma de Dios y Sus Leelas, nunca anhela su propio bien y el bien de los demás. Ve las cosas desde una perspectiva falsa. Se deleita en la maldad y se involucra en actos viciosos. La fe en Dios es la cosecha de las semillas plantadas en vidas anteriores. No se puede cultivar y cosechar de improviso".

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Al oír estas palabras, el rey se mostró ansioso por saber más sobre el Punya (mérito adquirido por medio de buenas acciones), y el Papa (demérito adquirido por medio de malas acciones) y su impacto en la vida de los hombres. Así pues, rogó al sabio Suka que le contara un incidente más de la vida de Krishna, que trata de una maldición y su cura, ilustrando el principio del destino.

Suka se rió ante esta petición. "¡Rey! ¡Son innumerables las curaciones que Krishna efectuó en aquellos afectados por maldiciones! Los Rakshasas que Él mató cuando era todavía un niño, y más tarde, de niño, como te he dicho, estaban todos malditos a nacer así, como castigo por alguna mala acción; y cuando encontraron la muerte a manos de Él, fueron liberados de la maldición." El rey hizo una sugerencia. He oído que el 'desarraigo del árbol' fue un incidente asombroso de extraordinaria importancia. Si me lo explicas con más detalle, podré alegrarme profundamente". Suka, que siempre estaba dispuesto a complacerle, comenzó el relato:

"Rey, aunque no escaseaban los sirvientes, era Yashoda la señora de la casa quien, según la costumbre tradicional, realizaba todas las tareas del hogar. Hervir la leche, cuajarla, batirla y preparar la mantequilla: todas estas actividades las hacía ella personalmente. Un día, se levantó como de costumbre, al comienzo del Brahma Muhurtham (4.30 a.m.). Se bañó y se ocupó de sus tareas matutinas. Más tarde, colocó el tarro de leche ante ella y comenzó a batir el contenido, tirando vigorosamente de las cuerdas que mantenían la varilla batidora inmersa en el líquido, mientras cantaba dulces himnos a Dios.

"Mientras tanto, Gopala (Krishna) se acercó con pasos lentos pero firmes al lugar donde la madre se revolvía y cantaba y dio un brusco y repentino tirón del extremo de su Sari. Yashoda se sobresaltó ante tan inesperado tirón. Se dio la vuelta y se llevó una grata sorpresa al ver que se trataba del travieso niño Krishna. Dejando de revolverse, tomó a Krishna en sus brazos y lo acarició: "Querido hijo, ¡aún no ha amanecido! ¿Por qué te has levantado tan pronto? ¡Vete, querido! Vuelve a dormir unos minutos". Pero el Divino Niño murmuró encantadoramente que tenía hambre, y comenzó a sollozar patéticamente para confirmar su anhelo de ser alimentado. El corazón de la madre se derritió. Puso la varilla de batir a un lado y cubrió la olla con una tapa. Luego, tomó a Krishna en su regazo, sentándose justo donde estaba. Mientras lo amamantaba, le acariciaba la cabeza con suavidad. Justo entonces, oyó el ruido de una olla que bajaba rodando del horno de la cocina interior. Sospechó que era una travesura del gato. Levantó al niño de su regazo y lo colocó en el suelo, pues tenía que ir corriendo a examinar lo que había ocurrido. Cuando Yashoda desapareció en la habitación contigua, Krishna se indignó por su comportamiento, dejándolo caer en medio de su comida. Vio la olla ante Sus ojos y dirigió toda Su ira hacia ella. Le dio un fuerte golpe con la varilla de batir, y cuando la cuajada se derramó por el suelo, recogió la mantequilla, se la metió en la boca y se apresuró a salir de la habitación, para no ser amonestado. Cuando Yashoda entró en la habitación, vio la olla rota, la cuajada derramada por el suelo y la mantequilla desaparecida. Y Krishna había desaparecido. Sabiendo que era obra de Gopala, lo buscó por todos los rincones.

"No lo encontró por ninguna parte. Fue a las casas vecinas y preguntó si alguien le había visto. Todos dijeron que no le habían visto. No sabían dónde estaba. Yashoda estaba realmente asustada. Debe de haber huido temiendo ser castigado por haber roto la olla y dejado correr el contenido. ¡Pobre niño! Ha huido a la oscuridad", pensó. Buscó casa por casa, en la calle. Por fin, lo sorprendió mientras bajaba una olla de mantequilla de una honda, donde la dueña de la casa había guardado una serie de ollas llenas de leche, cuajada y mantequilla. Krishna estaba de pie sobre un mortero volcado para poder levantar el tarro de mantequilla y bajarlo sano y salvo, ¡para compartirlo con Sus camaradas!

"Al verle, Yashoda gritó: '¡Ladrón! ¿Te comportas así en todas las casas? Cuando las pobres Gopis se me quejaban de tus robos, yo solía culparlas sin verificar su acusación y echarlas. Ahora lo he visto con mis propios ojos. Sí, apenas puedo creer lo que ven mis ojos. ¡Oh, qué equivocado he estado todos estos días! No puedo dejarte escapar de aquí en adelante. No. Si te dejo libre, con el pretexto de que eres un niño, más tarde te llevará a un crimen calamitoso. Debo castigarte con eficacia ahora, y no perdonarte

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

en absoluto. Cuando el hijo de una gran familia se convierte en ladrón, es una desgracia para todo el clan. Esta mala fama no puede ser fácilmente borrada. La reputación de nuestra familia sufrirá". Su agonía era indescriptible. Nunca antes había sufrido tanta humillación. Ella cedió a un gran arrebato de ira. Trajo una cuerda larga y gruesa y se acercó a él con la intención de atarlo al pesado mortero.

"Gopala, conociendo su intención se deslizó dentro y fuera de cada puerta, y esquivó sus intentos de atraparlo. La madre corría detrás de Él por todas las calles. Había engordado un poco; nunca antes había corrido tan rápido. Pronto se agotó. Su paso se hizo más lento. Empezó a jadear. Hombres, mujeres y niños empezaron a reírse de su vana persecución del pequeño. Disfrutaban de la diversión y se reían aún más de la travesura de Krishna y del intento frustrado de su madre de atarlo.

"Gopala es omnisciente, nada se le oculta. Así que se dio cuenta de que la madre estaba demasiado cansada para avanzar y se dejó atrapar. Yashoda no podía levantar la mano para golpearle. Le cogió firmemente de la mano y le dijo: "¡Vuelve a casa, ladrón! No estará bien que te pegue en el bazar. Te daré una lección en casa", y lo llevó a su casa. Allí, lo arrastró hasta el lado de un enorme mortero de piedra para que pudiera ser atado a él por medio de una fuerte cuerda. La cuerda que traía era demasiado corta, así que fue a buscar otra para anudarla a la primera. Tuvo que hacerlo una y otra vez. Por muy larga que fuera la cuerda, Krishna parecía crecer tanto que no llegaba a rodearle. Siempre se necesitaba un poco más de longitud para poder atarlo. La madre se asombraba de esta sorprendente evolución. ¿A qué se debía este milagro? Por fin, de algún modo pudo hacerle un nudo, dejándole atado al mortero. Yashoda entró en la casa y se dedicó a las tareas domésticas habituales.

"Mientras tanto, Gopala arrastró el mortero, entró en el jardín con el mortero rodando detrás de Él. Allí crecía un árbol con dos troncos gemelos, uno al lado del otro, muy cerca el uno del otro. El mortero quedó atrapado entre los troncos gemelos y cuando el Divino Niño dio un ligero tirón para superar el obstáculo, ¡el árbol fue arrancado de raíz! Cayó con un gran estruendo. El ruido atrajo a todo el mundo a la casa de Yashoda donde cayó el árbol, ¡aunque no llovía ni había tormenta! Yashoda se apresuró a ver qué había ocurrido. Se quedó atónita ante lo que vio. Vio a Gopala en medio del follaje caído, entre las ramas enredadas. Gimió en voz alta y se acercó al niño. Desató la cuerda, se llevó al niño y se sintió aliviada de que hubiera escapado a otra terrible calamidad.

¡Mi niño! ¿Te has llevado un susto? Oh, qué mala he sido!", se lamentó la madre en voz alta. Pero mientras se lamentaba, dos formas divinas, ambas masculinas, emergieron del árbol. Cayeron a los pies de Gopala. Se pararon con las palmas dobladas y dijeron: '¡Oh Señor! Somos los hijos de Kubera. Somos hermanos gemelos, Nalakubara y Manigriva. Por la maldición del sabio Narada, nos convertimos en este árbol y existimos como tal. Este día ha visto el final de esa maldición, a través de Su Gracia. Si Tú nos lo permites, volveremos a nuestro propio lugar". Diciendo esto, las dos Formas Divinas desaparecieron. Al ver esas extrañas Formas Divinas, la gente de Gokul se sorprendió. Se llenaron de gran alegría.

"Aunque escucharon la glorificación de Gopala como Dios, aunque tenían pruebas concretas de Su Divinidad, recayeron en Maya (engaño) y reanudaron su conversación acerca de que Gopala era el hijo de Nanda y Yashoda y sintieron que Él era su amigo pastor de vacas. Estaban atrapados en las bobinas de la ilusión".

Cuando Suka dijo esto, el rey se interpuso con la pregunta: '¡Maestro! ¿Cómo ha adquirido Maya un poder tan abrumador? ¿Quién dotó a Maya de la capacidad de ocultar la gloria de Madhava (Dios mismo)? ¿Cuál es exactamente la verdadera naturaleza de Maya? Por favor, dímelo". Entonces Suka explicó: "Rey, esta Maya no es nada separado, con su propia Forma. Dios es discernible sólo con la envoltura de Maya. Él es evidente, porque ha llevado el atuendo de Maya. Es Su Upadhi. Es decir, Maya obstruye la realidad. Su naturaleza es ocultar la realidad y hacerla aparecer como irreal. Sólo aquel que la elimina, la destruye, la vence, la atraviesa, puede tener una visión de Dios. Sólo él puede alcanzar a Dios. Maya te hace sentir que lo inexistente existe. Muestra el agua en el espejismo. Te hace ver lo que

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

es imaginado y deseado, como Verdad. El engaño no puede afectar a un hombre si es capaz de abandonar el deseo o la imaginación y la planificación.

"O si no, ¿cómo pudo Yashoda, que había visto con sus propios ojos, en muchas ocasiones, la Divinidad de Krishna, volver a caer en la creencia de que Él era su hijo? La imaginación, el deseo, esa fue la causa de este engaño. El cuerpo es del hijo y de la madre; pero el núcleo real, el Dehi, el Atma - ¡no tiene ni hijo ni madre! El cuerpo-madre está relacionado con el cuerpo-hijo, ¡pero no hay madre Dehi, ni hijo Dehi! Si uno consigue esta fe firme en sí mismo, no puede haber más deseo de placeres externos. Indaga e investiga; conocerás esta Verdad. Sin esa indagación, la ilusión crecerá y el intelecto será lentamente subyugado."

"¡Ah! ¡El velo que la Divinidad toma sobre Sí trae resultados que son realmente trascendentales! El Vedanta enseña que hay que penetrar detrás del papel en la Realidad. Este es su significado interno. Engañado por el velo, ¡el hombre persigue el deseo! Creyendo que el cuerpo que se asume es real y verdadero, el hombre cae en Maya. Para aquellos cuya atención está concentrada en el cuerpo, la Persona interior no será visible, ¿no es así? Cuando las cenizas cubren las rojas cenizas, el fuego no será visible. Cuando las nubes se espesan, el sol y la luna no pueden ser vistos. El musgo que flota espeso sobre las aguas de un lago da la ilusión de que es suelo duro, sobre el que hay vegetación. Cuando el ojo tiene cataratas en la pupila, no se puede ver nada. Así también, cuando la noción de que el cuerpo es la Realidad es predominante, el Residente en el cuerpo no se nota en absoluto." Maestro, este día, en verdad, el velo ha caído de mi mente. Tu enseñanza, como una ráfaga de viento, ha sacudido la ceniza sobre las cenizas vivas. La ilusión de que este compuesto de cinco elementos, a saber, este cuerpo, es la Realidad, ha sido totalmente explotada y exterminada. Soy dichoso, soy verdaderamente dichoso". Con estas palabras, Maharaja Parikshit cayó a los pies del Guru, Suka.

Mientras tanto, la reunión de Rishis, sabios y ciudadanos comunes se sumió en una animada conversación. 'Cuando el tiempo avanza rápido hacia el final, el cuerpo también tiene que prepararse para caer, ¿no es así? El cuerpo cae cuando los aires vitales dejan de fluir en él; pero la mente no lo dejará. Por esta razón, nuevos y más nuevos cuerpos tienen que ser asumidos hasta que la mente quede vacía, desprovista de contenido, vacía de deseos. Hoy nuestro Maharaja ha diferenciado la mente del cuerpo. Ahora, él está en tal dicha que incluso los aires vitales no pueden hacer ningún impacto. Cuando la mente se funde siempre en Madhava (Dios), el cuerpo será todo Divinidad; su humanidad no podrá ser identificada.

La enseñanza impartida hoy por Suka no está dirigida sólo a Parikshit. Es para todos nosotros, dijeron; es para todos los que están afligidos por la ilusión de que ellos son el cuerpo en el que están encerrados. Este tipo de ilusión es la causa de la esclavitud; pero el otro tipo, la creencia de que somos el Atma, es el medio de liberación. Esto es lo que declaran los Vedas y los Sastras. La mente, que acoge la ilusión o que entretiene la idea de la Realidad, es por lo tanto el instrumento tanto para la esclavitud como para la liberación. *Mana Eva Manushyanam Karanam Bandha Mokshayoh.* Esta afirmación del Sruti es la Verdad". Rumiando así durante algún tiempo, la gente se sentó con los ojos cerrados, sumida en la oración. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, los sabios se dirigieron hacia la orilla del sagrado Ganges, sosteniendo en sus manos el Kamandalu (vasija) de agua y el Danda (palo) para poder realizar los ritos vespertinos.

**de mortal a inmortal*

Aquello que permanece más pequeño que lo que es infinitesimalmente pequeño; aquello que permanece más grande que lo que es infinitamente grande y lo envuelve; aquello que está presente en todas partes y se manifiesta en todas las circunstancias, es el Atma. Atma es Brahman y Brahman es Atma. Aquello que, si conocemos, lo conoceremos todo y aquello que, si no conocemos, no conoceremos nada. - Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Mensaje de Ganesh Chaturthi de Bhagavan

EL PRINCIPIO VINAYAKA ES OMNIPRESENTE

Bharat es la patria de muchas almas nobles que se ganaron un gran nombre y fama en todos los continentes del mundo. Es la tierra de pueblos valerosos que vencieron a gobernantes extranjeros y lograron la independencia. Esta es la tierra que sobresalió en la música, la literatura y otras bellas artes.

(Poema Telugu)

VINAYAKA IMPREGNA EL PRINCIPIO VITAL DEL HOMBRE

En primer lugar, debes saber quién es Vinayaka. Vinayaka es el líder del universo; no hay líder por encima de él. Es el líder de todo y el maestro de todo. Será tu desgracia si te olvidas de tal líder y maestro. Sólo come alimentos sencillos, cocinados sin aceite. La comida que come se llama Kudumulu y se prepara moliendo varios tipos de granos, mezclándolos con agua y cocinándolos al vapor. Sólo come este tipo de comida sencilla. Esta preparación también se llama Undrallu. Aquellos que comen este tipo de comida no sufrirán ni siquiera una pequeña enfermedad en ningún momento. Vinayaka tiene dos consortes, Buddhi y Siddhi. Al estar en constante compañía de Vinayaka, han adquirido de él todo tipo de conocimientos. También comen alimentos sencillos como Vinayaka.

Todos pueden experimentar el principio Vinayaka

Personificaciones del amor - ¡Alumnos!

Vinayaka es omnipresente. Enseña a través del silencio y se comporta de forma ejemplar. Algunas personas piensan que Vinayaka sólo se venera en Bharat. Pero el principio de Vinayaka es omnipresente y es adorado por todos. La gente puede seguir caminos diferentes, pero todos pueden experimentar el principio Vinayaka. Este principio Vinayaka está presente en todos en forma de aliento. Sería una tontería si limitaras tu adoración a los ídolos de arcilla y metal. De hecho, Vinayaka es tu maestro, que está en ti, contigo y a tu alrededor. Mediante la contemplación constante de Vinayaka, todos tus pecados serán destruidos.

¿Cuál es el significado de la inmersión de los ídolos en el agua? Cuando el ídolo de Vinayaka se sumerge en agua, pierde su forma. Entonces el principio de Vinayaka se vuelve omnipresente. Si pones azúcar en agua, se mezclará con el agua, impregnando cada una de sus moléculas. Del mismo modo, la fusión del ídolo de Vinayaka con el agua significa su omnipresencia. Vinayaka es el padre divino de todos y ama a todos sus hijos. Los considera su única propiedad. Siguiendo su ejemplo, todos los padres deberían considerar a sus hijos como de su propiedad. Del mismo modo, los hijos también deberían tener el máximo respeto por sus padres. Nunca olvides a tu madre, nunca olvides a tu padre. Vinayaka es el otorgador de Buddhi y Siddhi (intelecto y logros espirituales). Si tu Buddhi es bueno, todo será bueno para ti. Por lo tanto, cuando comiences tus estudios o inicies cualquier nuevo trabajo, primero ofrece adoración sólo a Vinayaka. Incluso antes de comer, debes rezar a Vinayaka. Todos los Bharatiyas rezan a Vinayaka antes de emprender cualquier nueva empresa. Cuando construyen templos, suelen instalar el ídolo de Vinayaka en la fachada. Es tradición de los bharatiyas que siempre que tienen que iniciar algún trabajo, lo hacen sólo después de ofrecer culto a Vinayaka. Cuando un cantante quiere presentar un concierto, primero ofrece una oración a Vinayaka. Nuestros estudiantes también dedican su primer Bhajan a Vinayaka cuando comienzan su programa de Bhajan. Vinayaka es el maestro de tu vida. No hay líder más elevado que él.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Vinayaka es el Maestro del Universo

El culto a Vinayaka no debe limitarse únicamente al día de Vinayaka Chaturthi. Debes adorarlo en todos los lugares y en todo momento, ya sea Chaturthi, Ashtami, Navami (cuarto, octavo, noveno día de luna nueva) o cualquier otro día. *Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Hari Chintanam* (en todas partes, en todo momento, en toda circunstancia contempla a Dios). Sin embargo, hay un significado especial de adorar a Vinayaka en el día de Vinayaka Chaturthi. Como es difícil para la gente realizar este elaborado ritual de adoración regularmente todos los días, se ha fijado un cierto número de días para la adoración especial de Vinayaka, como tres, cinco o diez días. Además, es difícil para la gente preparar el Naivedyam (ofrendas de comida) a Vinayaka todos los días, aunque la comida de Vinayaka es muy simple y fácil de preparar. Su comida se cocina sólo al vapor sin ponerla directamente al fuego. Esta comida nos mantiene sanos y libres de enfermedades. Aunque Vinayaka tiene una gran barriga, no significa que coma mucho. Sólo toma una cantidad limitada de alimentos. Cuando la gente canta canciones en alabanza a Vinayaka, lo describen como Bojja Ganapati (el que tiene una gran barriga). Pero no come todo lo que se le ofrece. Santifica esas ofrendas y confiere sus bendiciones. Siempre está en movimiento para bendecir a sus devotos. Dios sólo es así. Vinayaka es el líder de todos los seres. Es el controlador y sustentador de toda la creación. Si Vinayaka no sostiene y controla la creación, habrá una destrucción total. Sólo Vinayaka protege la creación de Vinasha (destrucción). Él está presente en todas partes. Seas consciente de ello o no, siempre está contigo, en ti, a tu alrededor, encima de ti y debajo de ti.

El hombre no puede vivir sin aire. Es su principio vital. Vinayaka impregna el principio vital del hombre. La gente celebra Vinayaka Chaturthi con gran alegría y prepara numerosos platos deliciosos. Pero a Ganesh no le interesa comer todo lo delicioso que se le ofrece. Le gusta vivir del aire. Aquí, el aire simboliza el Prana (principio vital). No puede haber vida sin el principio vital. Tú mismo puedes ver que inspiras y espiras. No puedes vivir sin respirar. Cuando inspiras, experimentas el sonido "So" y cuando espiras, experimentas el sonido "Ham". De este modo, la respiración significa "Soham" (Eso soy). En la ciencia del Pranayama, la inhalación de la respiración se llama Puraka, la exhalación se llama Rechaka y la retención de la respiración se llama Kumbhaka. Cuando la duración de la inhalación, la exhalación y la retención se igualan, sólo entonces se puede alcanzar el estado de Dhyana. Rechaka, Puraka y Kumbhaka son los tres aspectos principales en la práctica del Pranayama que sólo pueden aprenderse por la gracia de Vinayaka. Todos estos procesos de inhalación, exhalación y retención están dirigidos por la Voluntad de Dios. Pero la gente no entiende el secreto detrás de esto y celebra Vinayaka Chaturthi de una manera ritualista.

Vinayaka es el Otorgador del Intelecto y los Logros Espirituales

Vinayaka se llama Siddhi Vinayaka porque otorga Buddhi y Siddhi. Ambos son esenciales para el hombre. Vinayaka tiene cabeza de elefante, lo que tiene un gran significado. Como el elefante se considera muy auspicioso, todos los grandes templos tienen sus propios elefantes para las procesiones ceremoniales. El elefante es el mayor de todos los animales. Las huellas de todos los animales, como un león o un tigre, se borran cuando un elefante atraviesa su camino. Cuando un elefante atraviesa un bosque espeso, crea un camino incluso para que pasen coches, autobuses y carros. Del mismo modo, Vinayaka hace el camino para que todos lo sigan. Cuando la gente iba de Ayodhya a Mithila para la boda de Rama, la procesión iba encabezada por elefantes.

La gran procesión iba encabezada por elefantes, caballos y carrozas,

El rey Dasaratha iba acompañado de sus ministros y reyes vasallos,

Parecía como si todo Ayodhya se moviera en masa hacia Mithila,

Era un espectáculo maravilloso y dichoso de contemplar. (Poema Telugu)

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

El elefante es tan poderoso que cuando toca la trompeta, todos los perros que ladran se callan. Sin comprender el verdadero significado de la cabeza de elefante de Vinayaka, hacemos un ídolo con una trompa y lo sacamos en procesión. No sólo Vinayaka, sino todos los dioses trascienden las formas físicas. No puede haber nacimiento ni muerte para quien trasciende la forma física. Dios no tiene forma. Si le preguntas a Dios: "¿Quién eres Tú?", Él responderá: "*Aham Brahmasmi*" (Yo soy Brahman). ¿Quién es Brahman? Él significa inhalación y exhalación que no tienen forma. Nadie puede preguntarse quién engendró a Brahman. ¿Dónde está Él? Del mismo modo, el sonido primordial "Om" no tiene forma. No tiene principio ni fin. ¿Cómo puede tener fin algo que no tiene principio? La inhalación y la exhalación son dos procesos relacionados. Similares son la felicidad y la tristeza, el mérito y el pecado. Dios está más allá de todo esto. El que nace también muere. Pero Dios no tiene ni nacimiento ni muerte. Nunca debes olvidar este principio divino que significa la unidad de toda la creación. Si preguntas quién es Dios, la respuesta a esta pregunta es que Dios es el principio de unidad en toda la diversidad de la creación. Por lo tanto, ¡estudiantes! Es vuestro engaño limitar a Dios a los ídolos de Rama, Krishna y Vinayaka y adorarlos. ¿Habéis visto a Krishna en alguna parte? ¿Dónde está Él? Habéis visto la imagen de Krishna hecha por artistas como Ravi Varma y habéis creado Su ídolo en consecuencia. ¿Vio Ravi Varma a Krishna antes de pintar su cuadro? No. Él imaginó la forma de Krishna leyendo la descripción dada en los textos sagrados e hizo el cuadro. No hay nadie que haya visto a Dios. Sin embargo, la forma física en la que Dios se encarna tiene un gran significado. Dios no asume una forma física sin ninguna razón. Por lo tanto, nunca debes olvidar Su forma física. Dios asume la forma física para fortalecer el tejido moral del mundo.

Nuestros alumnos comprenden el significado real de Vinayaka Chaturthi y lo celebran con su verdadero espíritu. No es posible experimentar el principio divino sin comprender el espíritu que hay detrás de estas celebraciones. Por lo tanto, intenta conocer el significado interno de la celebración de los festivales. Cuando comprendas que Vinayaka es el principio divino omnipresente, celebrarás este festival con su verdadero espíritu. De hecho, todos los festivales deben celebrarse con la debida comprensión de su significado.

(Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan: "*Vinayaka Vinayaka...*")

- **Del discurso de Bhagavan en Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, el 26 de agosto de 2009.**

Aunque los dulces que preparamos y comemos tienen muchas formas y nombres diferentes, el hecho es que todos ellos contienen una cosa en común y es el azúcar. Del mismo modo que debemos darnos cuenta de esta verdad, también debemos darnos cuenta de que en este mundo, aunque hay tantos individuos con diferentes formas y nombres, lo único común que está presente en todos ellos es el Vishnu Tattwa o el omnipresente Atma. Esta comprensión te permitirá desarrollar amor por toda la humanidad.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Foro de Antiguos Alumnos

MI EXPERIENCIA COMO ESTUDIANTE DE BHAGAVAN

N. Sudhindran

Tengo la gran suerte de haber sido bendecido hoy con la oportunidad de compartir algunas de mis experiencias. Mientras estoy aquí ante ustedes, mi mente se inunda de hermosos recuerdos de los días pasados a los pies de loto de Bhagavan durante mi época de estudiante. Eran días de amor y aprendizaje. Si tuviera que resumir todos estos recuerdos y sentimientos en una frase, probablemente diría que me siento como un gran bateador que batea en su propio estadio. Sí, este es mi estadio y este es mi hogar. Aquí es donde renací en la familia Sai y experimenté el amoroso abrazo de nuestra Divina Madre Sai.

Cómo la estancia en el albergue Sri Sathya Sai transforma a los estudiantes

El albergue Sri Sathya Sai es una gran bendición que Bhagavan ha dado a Sus estudiantes. El albergue ha sido bendecido por Bhagavan con Su presencia muchas veces y se recarga constantemente con Bhajans, Satsang, Parayana todo el tiempo. Por eso, las vibraciones que emanan del albergue son tan poderosas que cambian y transforman a todos los estudiantes que residen en él. Se dice generalmente que cuando alguien va a un lugar de peregrinación, se supone que debe permanecer allí durante tres días para impregnarse de las vibraciones divinas que emanan del lugar. Del mismo modo, los tres años que cada estudiante pasa aquí le transforman por completo, no sólo en esta vida sino en muchas vidas. Permítanme comenzar contando cómo tuve la oportunidad de unirme al albergue Sri Sathya Sai. No tenía ningún antecedente sobre Swami antes de ingresar a la universidad de Swami. Cuando estaba estudiando en Chennai, mis padres fueron informados por sus colegas en su lugar de trabajo que si querían que su hijo creciera como una persona disciplinada y con valores y carácter, entonces debían admitirlo en el Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai. Por lo tanto, mis padres decidieron que cuando terminara mis estudios de duodécimo grado, me inscribiera en esta universidad, entre otras. Presenté mi solicitud y tuve la suerte de ser seleccionado para ingresar en esta universidad. Ingresé aquí sólo con la intención de completar mi licenciatura, pero Swami tenía otros planes.

Cuando fui a Prasanthi Nilayam acompañado de mi padre para hacer el examen de ingreso en la carrera de ciencias ec. Y me di cuenta de ello justo la noche anterior al examen. Cuando pedimos ayuda a alguien, esa persona nos indicó que nos reuniéramos con el antiguo rector de la universidad. Durante la reunión, me preguntó: "¿Qué sabes de Swami? Le respondí: "Sé que Swami ha creado muchos hospitales, escuelas, proyectos hídricos y ha emprendido muchas otras actividades de bienestar social". Entonces le hice una contrapregunta: "Ha hecho muchas cosas buenas para ayudar a mucha gente. Por eso se le puede llamar Mahatma. ¿Por qué se le llama Bhagavan? Se lo pregunté desde mi ignorancia e inocencia. Pero a él no le importó. Fue muy amable y dijo: "No es por nada que millones de personas de todo el mundo vienen a verle. Algún día te darás cuenta de por qué le llaman Bhagavan". Verdaderamente, sus palabras fueron proféticas.

Entré en el albergue Brindavan el 31 de mayo de 1997, justo antes del día de la reapertura. Mis hermanos mayores me condujeron cortésmente al albergue. Entonces me di cuenta de que este albergue era completamente diferente del albergue donde estudié en mi 11 º y 12 º estándar. Esperaba que los mayores estuvieran molestando a los menores y que uno tuviera que cuidarse solo. Pero aquí era completamente diferente. En cuanto entré, dos hermanos se me acercaron y me preguntaron cariñosamente: "Hermano, ¿a qué habitación tienes que ir? Me ayudaron a llevar el equipaje a mi

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

habitación y me pusieron cómodo. Esa fue la primera impresión que tuve del albergue Sri Sathya Sai y luego, poco a poco, llegué a saber lo que es el albergue de Bhagavan, lo que es el colegio Sri Sathya Sai y lo que son las Leelas (juegos divinos) de Bhagavan. Al principio, cuando me incorporé, pensé que Bhagavan era un sannyasi porque vestía túnicas ocres. Luego, después de oír muchas de sus Leelas y Mahimas (glorias), pensé que tal vez era un Rishi (santo) o un Siddha Purusha (asceta).

Ser testigo de la divinidad de Bhagavan

Un día, me tocó ofrecer Arati a Bhagavan en Trayee. Estaba preparado para ofrecer Arati a Swami después de la sesión de Trayee. En cuanto Bhagavan se levantó, extendió inmediatamente la mano y pidió Arati. Aquella vez no tuve la oportunidad de hacer Padanamaskar. Inmediatamente hice Arati a Swami y éste se retiró a su habitación. Esa tarde, me sentí deprimido por haber perdido la oportunidad de Padanamaskar. Sentí que había perdido una oportunidad de oro que anhelaba desde hacía mucho tiempo. Recé a Swami con gran angustia. Al día siguiente, Bhagavan respondió a mi plegaria y me dio la oportunidad no sólo de Padanamaskar, sino también de Sambhashan (conversación) con Él.

Mi primera interacción con Bhagavan tuvo lugar durante mi primer año de B.Com. Una vez se celebró una importante función en Trayee Brindavan. Los estudiantes que sabían cantar el Veda tuvieron la oportunidad de participar en esa función. Cuando los nombres fueron listados, tuve la suerte de ser incluido en ese grupo. Ese día, los estudiantes que fueron elegidos para esa ocasión fueron sentados en Trayee Brindavan. Después de la función, Swami dio Padanamaskar (tocar los pies de loto de Bhagavan) a todos los estudiantes. Luego me preguntó de dónde venía y en qué empresa trabajaba mi padre. Esa fue la primera interacción que tuve con Swami.

En marzo de 1999, Bhagavan me concedió una experiencia muy poderosa demostrándome quién era realmente. Tuve la oportunidad de estar dentro del recinto de Trayee formando parte del grupo de audiovisuales y de mantenimiento de los estudiantes. Aquella tarde, Bhagavan salió para el darshan, bajó las escaleras con elegancia y se dirigió por la alfombra hacia la puerta para ir a la Sala Sai Ramesh para los bhajans. Yo estaba de pie cerca de la alfombra. De repente, Él dio un giro y se dirigió hacia el Tulsi Brindavan cerca de la puerta. Fue allí, arrancó una hoja de Tulsi, me miró y me preguntó: "¿Quieres esto? Me di cuenta de que era una bendición muy valiosa recibir Tulsi del Señor. Inmediatamente, corrí hacia delante y me arrodillé ante Swami. Abrí la boca esperando que Él pusiera la hoja de Tulsi en mi boca. Pero entonces Swami dijo: "No, muéstrame tu mano". Cuando extendí mi mano, Swami colocó la hoja de Tulsi en mi palma. Incluso cuando colocó la hoja de Tulsi en mi palma, sentí que no era una hoja de Tulsi ya que era ligeramente pesada. Cuando Swami retiró Su mano, vi en mi palma ¡una reluciente moneda de oro! Me quedé atónito. Swami sonrió y me dijo: "Esta moneda de oro lleva el año de tu nacimiento. Guárdala bien y no se la enseñes a nadie". Así que inmediatamente guardé la moneda en mi bolsillo, me arrodillé ante Swami e hice Padanamaskar. Luego Swami se dirigió a la Sala Sai Ramesh para los Bhajans. Mientras los Bhajans continuaban, no pude contener mi curiosidad. Así que me fui a un rincón apartado del recinto de Trayee, me aseguré de que no había nadie alrededor, saqué la moneda de oro de mi bolsillo y empecé a admirarla. Como Swami había mencionado, tenía inscrita la fecha de mi nacimiento en una cara y el retrato de un caballero sentado a caballo, parecido al Kalki Avatar, en la otra. Después de admirar la moneda hasta la saciedad, saqué un pañuelo de papel del bolsillo, envolví en él la moneda, la guardé en el bolsillo del pantalón y volví a mi sitio. Cada pocos segundos, mis manos tocaban inconscientemente mi bolsillo y se aseguraban de que la moneda estaba allí a salvo.

Mientras tanto, era la hora del Arati. Mientras se cantaba la canción del Arati, Swami regresó al recinto de Trayee. En cuanto llegó, me miró enfadado. Me quedé perplejo porque unos minutos antes me había dado el hermoso regalo de una moneda de oro, pero ahora me miraba enfadado y molesto. Swami vino directamente hacia mí y me preguntó: "Oye, ¿Nenu Emi Cheppanu Neeku? ¿Evariki Chupinchoddani Cheppana? Kani Nenu Ichetappudu Andaru Chusaru Kada warden, teachers, students Andaru. Ichey Mari (Preguntó: "¿Qué te dije? Te dije que no enseñaras la moneda a nadie. Pero

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

mientras te la daba, el director y todos los profesores ya la han visto. Ahora devuélveme la moneda). Yo estaba cabizbajo. Pero era una orden de Swami y saqué el papel de seda del bolsillo de mi pantalón. Mientras lo abría de mala gana para devolverle la moneda a Swami, ¡me di cuenta de que no había ninguna moneda en el papel de seda! La moneda había desaparecido y en su lugar había una hoja de Tulsi. Me quedé estupefacto. No podía entender cómo había sucedido. Hacía sólo unos segundos, había sentido la moneda envuelta en papel de seda y guardada en el bolsillo de mi pantalón, ¡y de repente había desaparecido! Miré la hoja de Tulsi en mi palma y miré la cara de Swami sin saber qué decir. Entonces Swami dijo: "Hmm, Tinu" (cómetelo) y caminó hacia la puerta principal de Trayee. Me llevé la hoja de Tulsi a la boca y seguía arrodillado tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Swami caminó unos pasos adelante, luego se volvió hacia mí y dijo: "Ayyo Papam" (¡Oh, qué triste!) Luego agitó Su mano, creó la misma moneda de oro y me la dio. Yo estaba encantado. Y mientras me la devolvía, sonrió y me dijo las mismas palabras: "Guarda bien esta moneda y no se la enseñes a nadie". Desde entonces hasta hoy, incluso yo dudo en mirar la moneda con demasiada frecuencia. ¿Y si vuelve a desaparecer?

Pocos días después, en la sala de entrevistas, Swami me pidió la moneda de oro. La sopló cuatro veces, la hizo cuatro veces más grande y me la devolvió con las mismas palabras: "Guarda bien esta moneda y no se la enseñes a nadie". Este incidente echó raíces muy profundas en mi corazón porque me demostró quién era Bhagavan. En el Ganapati Atharva Sheersham se menciona,

Sarvam Jagadidam Twattho Jaayate

Sarvam Jagadidam Twasthasthishtati

Sarvam Jagadidam Twayi Layameshyati

Sarvam Jagadidam Twayi Pratyeti.

Significa que todo en este universo emana de Dios. Todo en este universo se sostiene en Él. Todo vuelve a fundirse en Él. Y de nuevo, durante el siguiente ciclo de creación, emerge de Él. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que Bhagavan me había demostrado este mismo fenómeno cósmico de un modo sencillo y lúcido. Creó la moneda de oro a partir de la hoja de Tulsi; tuve la suerte de tenerla conmigo durante unos minutos y luego, sin que yo lo supiera, volvió a su fuente, de donde había salido. Al cabo de unos minutos, Bhagavan volvió a materializar la misma moneda de oro y me la dio. Fue entonces cuando comprendí que Bhagavan es el Creador, el Sustentador y el Destructor, la encarnación de Brahma, Vishnu y Maheswara en una hermosa forma divina. Este incidente sembró en mi corazón la semilla de la fe en que Bhagavan es Sarva Devata Ateeta Swarupa (superior a todas las formas de la Divinidad).

Fuente: Charla Samarpan, Brindavan.

- El autor, ferviente devoto de Bhagavan, es antiguo alumno del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior.

(Continuará...)

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Efulgencia de la gloria divina

EL DEDO DE DIOS*

Howard Murphet

De vuelta en su casa de Chandigarh, Sri Sachdev, feliz de que Bhagavan le hubiera dado esta bendición, intentó ponerse el anillo en uno de sus dedos, pero ni siquiera pasaba del primer nudillo del meñique. "¿Cómo puedo ponérmelo? "¿Querrá decir Bhagavan que lo lleve colgado del cuello? Colocó el anillo en la punta del tercer dedo, juntó las palmas de las manos en señal de oración y pidió a Bhagavan que le guiara. Al cabo de un rato, sin pensarlo, presionó suavemente el anillo que tenía en la punta del dedo. Empezó a deslizarse por el dedo, expandiéndose hasta que quedó bien ajustado. Cuando le vi, y oí la historia, con la alegría que se siente al oír hablar de tales Leelas, el anillo se asentó perfectamente en su tercer dedo, como si estuviera hecho para él.

En parábolas de acción como ésta, la distancia y las dimensiones físicas no limitan el poder de la Conciencia Divina. Pero nosotros, al no operar a través de nuestra Divina Conciencia, como hace Bhagavan, nos dejamos cercar y circunscribir por el mundo de la materia y el espacio.

Bhagavan nos enseña con frecuencia que Dios no se limita a una forma ni a ninguna otra. A lo largo de los años, se ha mostrado en muchas ocasiones bajo diferentes formas: como Krishna, Rama, Subramania, Jesús, Shirdi Sai y otros, y también ha tomado la forma de algún hombre corriente cuando la situación lo requería. A menudo asume la forma del Ishtadevata de una persona, como, por ejemplo, se mostró como Rama tanto al difunto Raja de Venkatagiri como al famoso cantante Nagaratnamma. A la Sra. K.R.K. Bhat, se le presentó como Subramania - completo con pavo real, cobra y Velayudham (como se describe en "Sai Baba: Hombre de Milagros").

Tiene formas diferentes e inesperadas de mostrar Su trascendencia sobre la forma. Hace poco, por ejemplo, durante una excursión al campo, uno de los estudiantes estaba fotografiando a Bhagavan en compañía de varias personas. La cámara era polaroid y, a medida que aparecía la imagen en cada impresión, se la daba a la persona en cuestión para que la guardara como recuerdo. Bhagavan suele alegrar así a sus devotos. Por último, Bhagavan fue fotografiado solo. Cuando la fotografía salió de la cámara, Bhagavan dijo al estudiante que se la entregara al coronel S. P. Joga Rao (que había estado pidiendo al Señor Sai que le mostrara Su Divina Forma como Arjuna había pedido hace tiempo al Señor Krishna). Pero Joga Rao no esperaba la respuesta del Señor en ese momento. Estaba de pie sosteniendo la huella oscura en su mano, esperando ver aparecer a Sri Sathya Sai Baba, sonriendo, en Su túnica naranja. Pero el coronel casi dejó caer la estampa de asombro cuando en lugar de Bhagavan apareció la forma divina de Dattatreya. Bhagavan había hecho aparecer esa Forma ante el objetivo de la cámara, aunque los ojos humanos presentes sólo veían Su Forma cotidiana allí de pie.

Pero, aparte de cambiar de forma, ¡cuántas veces los devotos han sido conscientes de la presencia de Bhagavan, ya sea en forma invisible o sin ninguna forma en particular! De hecho, Él me ha dicho a mí y a muchas otras personas: "Estoy siempre contigo, a tu alrededor y en cada célula de tu cuerpo". Aunque al principio uno no lo acepte como un hecho, la experiencia demuestra su verdad. No sólo te dice, cuando lo visitas, lo que tú y tus amigos Sai han estado haciendo y diciendo en algún lugar del mundo, sino que, lo que es más importante, a menudo sientes Su presencia, cerca de ti o en lo profundo de tu mente.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

¿Crea Él mil formas de Sí mismo para estar con cada uno de nosotros individualmente como el Señor Krishna estuvo con cada Gopi en la Danza Rasa? No tengo ninguna duda de que Él puede hacer esto, pero Él realmente no necesita ninguna Forma en absoluto. Él es la Conciencia Divina Universal que está en todas partes como el Akasha - dentro de todo y alrededor de todo, llenando todo el espacio. Cuando Él lo desea, puede conectarse a tu conciencia individual, y saber lo que estás haciendo, pensando y sintiendo. Esto no es un pensamiento aterrador, sino un pensamiento maravilloso porque el Dios que todo lo ve tiene Comprensión y Compasión Divinas. Debajo de ti y a tu alrededor, siempre y en todas partes, están los Brazos amorosos y eternos.

¿Qué son las "Leyes de la Naturaleza" sino el intento del hombre de explicar y sistematizar la Ideación Divina en la base del universo manifestado? Esas "leyes" a veces parecen disolverse ante la Sankalpa o Voluntad Divina, porque nuestra comprensión humana era inadecuada en primer lugar y las leyes que formulamos eran sólo explicaciones parciales.

El dominio de Bhagavan sobre la Naturaleza se manifiesta siempre de modo impresionante cuando hace que una sustancia se transforme en otra ante nuestros ojos. Lo vi cuando mi esposa y yo estuvimos con el Señor en Horsley Hills. En una ocasión, Él recogió un trozo de granito roto mientras caminábamos por la colina fuera de la Casa del Circuito. Luego, junto con el grupo, entró en una habitación de la casa. Me dejó examinar el trozo de roca. Era tan grande como mi puño, de forma irregular y duro como puede ser el granito. La colocó sobre la alfombra, a unos metros de mí. Sin apartar los ojos de ella ni un momento, observé cómo cambiaba un poco de color, pero no de forma. Luego me invitó a examinarla de nuevo. Así lo hice y descubrí que la piedra se había convertido en caramelo. Bhagavan la rompió y dio un trozo a cada uno de los presentes.

Este tipo de transmutación alquímica (que el Sankalpa de Bhagavan ha efectuado también en otras ocasiones) requiere un cambio en los propios átomos de la sustancia; el número y la disposición de los electrones que rodean el núcleo atómico deben alterarse para transmutar la sustancia. Si la Voluntad Divina puede hacer esto con un trozo de montaña, podría hacer lo mismo con toda la montaña. Pero Bhagavan no interfiere tanto en la economía y el equilibrio de la Madre Naturaleza. Simplemente demuestra que, como Dios creó el mundo físico, también puede cambiarlo. Pero la Voluntad Divina iluminada no hace tales cosas sin sentido y caprichosamente. El plan divino, una vez realizado, el proyecto divino, una vez puesto en marcha, puede continuar hasta el final del Manvantara. Lo que Bhagavan ha venido a transmutar no es una montaña de roca, sino la montaña de la mente del hombre, una propuesta más difícil porque Dios ha dado al hombre libre albedrío.

La investigación psíquica moderna está confirmando lo que se ha enseñado durante siglos en los Puranas hindúes y en el *Bardo Thodol* tibetano*:* que más allá de la muerte, en los niveles superiores del mundo astral intermedio, se despliegan en el hombre algunos de los Poderes Divinos de la conciencia. El espeso velo de la tierra ha caído y él está un poco más cerca de su Realidad Divina. Entonces, encuentra dentro de sí facultades que antes le parecían milagrosas. Por ejemplo, es capaz de moverse instantáneamente a voluntad de un lugar a otro. Puede leer los pensamientos y sentimientos de los demás y comunicarse sin utilizar la palabra hablada o escrita. Puede cambiar su forma astral e incluso desarrollar el poder de crear varias formas de sí mismo en ese mundo sutil.

Cuando el alma individual asciende más alto en los reinos celestiales, cuando, en palabras del poeta, ha lavado el polvo de los mundos inferiores "en los frescos reinos del rocío celestial", tales poderes "milagrosos" aumentan y se añaden otros. Pero como aún no ha realizado su identidad con Dios, sus plenos poderes divinos no se liberan. Las facultades anímicas que posee -aparentemente milagrosas para nuestras naturalezas terrenales- son adecuadas para sus moradas en los mundos intermedio y celestial, pero se quedan cortas respecto a lo Divino.

Las escrituras hindúes enseñan que, por mucho tiempo que el individuo pase disfrutando de las felicidades de los espléndidos reinos celestiales, finalmente debe reencarnarse en la Tierra. Entonces,

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

una vez más dentro de la camisa de fuerza de la materia física, los superpoderes que una vez tuvo serán olvidados - perdidos en la memoria de la espesa Maya. En el restringido jardín de infancia de la tierra, luchará y sufrirá de nuevo para aprender la gran Verdad, la cual, una vez aprendida, le llevará de un salto de lo más bajo a lo más alto. Se saltará los planos sutiles intermedios e irá directamente a la dichosa unión con la Divinidad. Entonces, si alguna vez regresa a la tierra, será como un Maestro compasivo para ayudar a la humanidad, y empleará cualquier Poder Divino que sea adecuado para su misión.

En este lado de la muerte, sin embargo, a través de la práctica continuada de la autodisciplina yóguica, una persona puede encontrar ciertos poderes supernormales que se manifiestan en sí misma. A menudo, el primero en asomar la cabeza es la clarividencia: el poder de ver a distancia, de ver a través de la materia física o de ver en los mundos sutiles.

Una vez cuando un devoto vino con su esposa a Shirdi, Sai Baba lo saludó con las palabras: "¿Por qué estás mirando a la prostituta? No nos corresponde perder el tiempo con una prostituta". La esposa pensó que Sai Baba se refería a una mujer del pueblo, pero el devoto mismo comprendió que la admonición gráfica se refería a su poder clarividente recientemente adquirido, del cual se había sentido orgulloso y exultante. Este poder lo había desarrollado a través del Pranayama y la concentración, y se dio cuenta de que Sai Baba le estaba dando la advertencia. Que los Gurus como regla dan a sus pupilos - no dejarse llevar por los Siddhis.

Hay varias razones por las que un Siddhi puede ser una astuta tentadora que conduce a un discípulo fuera del camino recto hacia Dios. El puede enorgullecerse de ello, desarrollar más ego, y así crear más mal Karma para sí mismo. Puede engañarse pensando que ha alcanzado la meta, y así permanecer por mucho tiempo en los niveles espirituales más bajos en lugar de continuar la lucha hacia arriba hasta la cima. Si los Siddhis son deseados y desarrollados por su propio bien, el discípulo puede comenzar a usarlos para fines egoístas, y así deslizarse fácilmente hacia el sendero de la izquierda, donde tales poderes son a menudo empleados para propósitos malignos. Entonces su progreso espiritual puede verse frenado durante vidas o eones. Debemos, por lo tanto, como advierten los grandes Maestros, darnos cuenta de que los Siddhis son sólo subproductos psíquicos a lo largo de la línea que conduce al producto principal - la Edición Divina de nosotros mismos.

Los magos de la corte del faraón tenían los poderes milagrosos que podían duplicar mucho de lo que hizo Moisés. Pero sus hechizos se utilizaban con fines mundanos y ganancias egoístas. El Poder de Dios en Moisés, por el contrario, fue utilizado con un motivo desinteresado para ayudar a la gente en apuros, y para hacer la Voluntad de Dios.

Las principales diferencias entre los Poderes Divinos de un Avatar o Samartha Sadguru y los Siddhis de los magos pueden resumirse como sigue:

1. Los Poderes del Avatar son parte de su Naturaleza Divina, mientras que los poderes de los magos son expresamente buscados y adquiridos por medios tales como el trance, el Japa y la Puja de pequeñas deidades.

2. Los magos no son yoguis sin deseos, sino personas que desean adquirir poder por amor al poder, o por la fama y la riqueza que les puede reportar. Por lo tanto, los poderes tienen un alcance limitado. El ejercicio de ellos, y la indulgencia de los magos en deseos mundanos, disminuye el suministro de poder. Con el Avatar o Samartha Sadguru, no hay motivos egoístas de por medio. Los poderes se utilizan para ayudar a sus devotos, para ocuparse de su bienestar temporal y espiritual y, a través de ellos, para elevar a la humanidad. No hay pérdida del Poder Divino. Es parte integrante de la inquebrantable pureza Divina.

3. Cuando se adquieren y utilizan poderes con la ayuda de espíritus bajos, la vida y el bienestar del mago están a merced de esos espíritus, y también puede haber peligro para las personas que contactan

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

con los magos. Con el Sadguru no existe tal peligro, ni para él mismo ni para los que acuden a él en busca de ayuda.

Los Poderes Divinos potenciales en el hombre hacen su aparición como frutos psíquicos en el árbol de la Sadhana. Algunas personas sienten la tentación de arrancar y utilizar el fruto demasiado pronto, cuando aún está verde y es peligroso. Los peligros pueden no ser aparentes al principio, pero seguramente están ahí.

Por último, aparte de las diferencias y signos señalados anteriormente, el signo más seguro del auténtico "Dedo de Dios" es que siempre lleva la Joya Resplandeciente del Amor Divino.

- El autor escribió muchos libros famosos sobre Bhagavan, entre ellos "Sai Baba: Man of Miracles", que inspiró a un gran número de devotos extranjeros en años anteriores.

CELEBRACIONES EN PRASANTHI NILAYAM

Un informe

78º DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE LA INDIA

El espíritu patriótico salió a relucir cuando los estudiantes del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai representaron la obra "Swaraj Ki Ore" en el 78º Día de la Independencia de la India, el 15 de agosto de 2024. La obra representaba la historia de la lucha por la libertad de la India y mostraba el papel de muchos luchadores por la libertad, como Mahatma Gandhi y Subash Chandra Bose, que unieron al pueblo indio y lo inspiraron para liberar a la India de gobernantes extranjeros. Para ilustrar el verdadero significado de la libertad, se proyectó un videoclip de un discurso de Bhagavan en el que explicaba que el hombre puede alcanzar la verdadera libertad cuando se libera de los apegos mundanos y se da cuenta de su realidad átmica.

El excelente guión, los potentes diálogos, el adecuado apoyo multimedia y la magnífica dirección hicieron del drama una valiosa presentación sobre el tema del patriotismo.

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS A PRASANTHI NILAYAM

Un informe

HIMACHAL PRADESH

Un grupo de devotos de Himachal Pradesh vinieron en peregrinación a Prasanthi Nilayam durante dos días, el 27 y 28 de julio de 2024, y presentaron una excelente música devocional y programas culturales en ambos días.

El programa del 27 de julio de 2024 comenzó con el canto de los Vedas a las 4.30 p.m. seguido por una inspiradora charla del Prof. Yoginder Verma, Presidente Estatal de Himachal Pradesh, Organización Sri Sathya Sai Seva. El Prof. Verma dio detalles del trabajo Seva que realiza la Organización Sai de Himachal

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Pradesh y dijo que la gloria Divina y las enseñanzas de Bhagavan han llegado a todas partes de Himachal Pradesh.

A continuación, los niños de Bal Vikas de Himachal Pradesh presentaron un fascinante programa de danzas que mostraban el rico patrimonio cultural y el folclore de Himachal Pradesh. Las danzas presentadas por los niños con sus coloridos trajes al son de canciones folclóricas incluyeron la danza Naati del distrito de Mandi, la danza Jhamakada de Kangra y una danza dedicada a la Madre Easwaramma. Después de esta magnífica presentación de danzas se cantaron bhajans y el programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

Dos oradores se dirigieron a los devotos la mañana del 28 de julio de 2024. El primer orador fue el Presidente del Distrito de Shimla, que se refirió a las dos visitas de Bhagavan a Himachal Pradesh y citó una carta de Bhagavan a los devotos de Himachal Pradesh, destacando cómo Bhagavan ha estado derramando amor y gracia sobre los devotos de Himachal Pradesh. El segundo orador fue el presidente del distrito de Kangra, que destacó el valor del Seva y pidió a los devotos que sirvieran a los demás considerando que estaban sirviendo a Bhagavan.

A estas charlas siguió una presentación de danza cultural que incluyó dos excelentes danzas. La primera, dedicada al Señor Siva, fue interpretada por los chicos de Bal Vikas del distrito de Kinnaur, en Himachal Pradesh. La segunda danza fue presentada por las chicas de Bal Vikas, que interpretaron una hermosa danza folclórica con coloridos trajes al son de una canción folclórica. El programa de la mañana concluyó con un Arati a Bhagavan tras una breve sesión de Bhajans.

El programa de la tarde comenzó con una charla del Coordinador Espiritual Estatal de Himachal Pradesh, de la Organización Sri Sathya Sai Seva, que hizo hincapié en la necesidad de la Sadhana personal, la Sadhana familiar y la Sadhana comunitaria, para lo cual Bhagavan había proporcionado graciosamente la plataforma de la Organización Sri Sathya Sai a todos y cada uno.

Esto fue seguido por un programa de música devocional titulado "Hrudaya Arpanam" que fue presentado por la Juventud Sai de Himachal Pradesh, tanto damas como caballeros. Todo el programa fue una buena compilación de números devocionales excelentemente presentados por los cantantes. Algunas de las canciones devocionales interpretadas por ellos fueron: "Kana Kana Mein Tum Har Kshan Mein Tum" (Estás presente en cada partícula en cada momento), "Jai Jai Sai Nath Prasanthi Vaasi Nath" (Salve Señor Sai, el residente de Puttaparthi), "Mahadev Har Har Mahadev". Siguieron Bhajans y concluyeron con Arati a Bhagavan.

ANDHRA PRADESH

Distrito de Godavari Oriental

Un contingente de más de 2.000 devotos llegó a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días, del 3 al 4 de agosto de 2024, desde el distrito de East Godavari de Andhra Pradesh. Como parte de su peregrinaje, los devotos presentaron una variedad de programas devocionales.

El programa matutino presentado por los devotos del distrito de East Godavari el 3 de agosto de 2024 contó con el canto colectivo de Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali y Sri Sathya Sai Chalisa. Todo el Sai Kulwant Hall reverberó con el Nombre Divino de Bhagavan cuando los grupos de damas y caballeros de estos devotos presentaron este programa con profunda devoción.

El programa de la tarde comenzó con una charla informativa de Sri B. Venkateswarlu, Presidente del distrito de East Godavari, Sri Sathya Sai Seva Organisation. Ofreciendo gratitud a Bhagavan que visitó el distrito de East Godavari muchas veces, el orador informó que el Sri Sathya Sai Music College, Kovvur

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

también fue bendecido por Bhagavan, cuyos estudiantes presentarían un programa de música devocional.

A continuación, los estudiantes de esta escuela de música ofrecieron una presentación de música devocional titulada "Sri Sathya Sai Ganamritham". Los estudiantes ofrecieron una guirnalda de canciones devocionales a los Pies de Loto de Bhagavan con profunda devoción, algunas de las cuales fueron "Parthi Ganesham Pranamamyaham", "Sai Daya Cheta Danyulu Kaavalera" (uno debe ser bendecido por la compasión de Sai), "Anduku Maa Pranatalu Ananda Sai" (oh Señor Sai, acepta nuestros saludos). A este programa musical le siguieron Bhajans y la sesión vespertina concluyó con Arati a Bhagavan.

En la mañana del 4 de agosto de 2024, los devotos de East Godavari presentaron el canto colectivo de "Sri Sathya Sai Sahasra Namavali", que sobrecargó todo el ambiente con fervor devocional.

Por la tarde, los niños de Bal Vikas y la Juventud Sai del distrito de East Godavari presentaron una obra de danza temática titulada "Prema Batalo Mani Deepalu". Adornado con brillantes danzas de los niños y niñas de Bal Vikas, el drama puso de relieve las enseñanzas de Bhagavan que estaban transformando las vidas de los niños inculcándoles las virtudes del amor, el sacrificio y el servicio desinteresado. Después de la representación hubo una sesión de Bhajan y el programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

Distrito de Eluru

Un contingente de unos 1.500 devotos llegó a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días, el 10 y 11 de agosto de 2024, desde el distrito de Eluru, en Andhra Pradesh. Durante su estancia, presentaron diversos programas devocionales.

El programa del 10 de agosto de 2024 comenzó a las 5:00 p.m. con la gran entrada de los niños de Bal Vikas en el Salón Sai Kulwant con el fondo de una canción temática de Bal Vikas. Esto fue seguido por un programa de música devocional titulado "Sri Sathya Sai Swara Madhuri" presentado por la Juventud Sai del distrito. Los cantantes derramaron sus corazones en canciones devocionales Telugu resaltando la Gloria Divina de Bhagavan. Algunas de las canciones interpretadas por ellos fueron: "Idi Kailasam Idi Vaikuntham" (Esto es Kailasa, esto es Vaikuntha), "Sai Sankara Bhakta Kinkara Sai Pankaja Lochana" (Sai, el otorgador de dicha está siempre dispuesto a ayudar a los devotos, tiene ojos de loto). A continuación se cantaron Bhajans y se concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa de la mañana del 11 de agosto de 2024 contó con Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali. El Nombre Divino de Bhagavan resonó en el Sai Kulwant Hall cuando los devotos cantaron 108 Nombres de su Amado Señor con profunda devoción. Después de esto, hubo una breve sesión de Bhajan que concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa vespertino comenzó con una charla informativa del Presidente de Distrito de la Organización Sri Sathya Sai Seva, Eluru, quien dio detalles de los programas de servicio que lleva a cabo la Organización Sai del distrito.

A continuación, los niños de Bal Vikas y la Juventud Sai de Eluru presentaron una obra de danza "Ramakatha Sai Sudha". Basado en el Ramakatha Rasavahini escrito por Bhagavan, el drama representaba las ilustres historias de vida de Rama, Lakshmana y otros personajes del Ramayana que llevaron una vida ejemplar y establecieron los más altos ideales a seguir por todos. Los hermosos bailes de los niños enriquecieron aún más la representación.

Distrito NTR

Más de 1.500 devotos llegaron a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días, 16 y 17 de agosto de 2024, desde el distrito NTR de Andhra Pradesh.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Como parte de esta peregrinación, estos devotos organizaron un programa de música devocional instrumental, el primer día de su peregrinación, el 16 de agosto de 2024. El programa, presentado por la famosa violinista Kamakshi Ambatipudi y su equipo de músicos, comenzó a las 5.00 p.m. La música cautivó a los devotos durante casi 45 minutos con números devocionales que incluyeron un par de Bhajans Sai. Algunos de los Bhajans y canciones presentados por el talentoso artista fueron: "Karuna Niketana Bhakta Sakha Prabhu" (Señor compasivo de los devotos), "Chitta Chora Yashoda Ke Baal" (el hijo de Yashoda es el ladrón de los corazones de los devotos), "Bhagyada Lakshmi Baramma" (oh diosa de la prosperidad, Lakshmi, ven). A continuación, los devotos del distrito de NTR cantaron Bhajans. El programa de la mañana concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa de la mañana del 17 de agosto de 2024 comenzó a las 8.00 h. con el canto del Veda. A continuación, los devotos del Parthi Yatra ofrecieron un programa de música devocional a los Pies de Loto de Bhagavan. Los conmovedores números presentados por los cantantes, tanto damas como caballeros, con profunda devoción incluyeron "Repalle Baalunivale Maa Pallelo Puttaavu" (Oh, hijo de Repalle, Krishna, Tú has nacido en nuestro pueblo), "Enta Bhagyama Kada Swami Divya Darshanam" (Qué buena fortuna es tener el Divino Darshan de Swami), "Oh Nesthama Priyamaina Bandama" (Oh, querido amigo, queridísima relación). Siguieron Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa de la tarde incluyó una obra de danza titulada "Sambhavami Yuge Yuge", presentada por los niños de Bal Vikas y los jóvenes Sai del distrito de NTR. Adornado con hermosas danzas de niñas y niños de Bal Vikas, el drama mostró la rica cultura, la gloriosa antigüedad y la santidad de este distrito a través de eventos mitológicos, religiosos e históricos de esta región santificada por el toque de los Pies de Loto de Bhagavan.

Anteriormente, el Presidente del Distrito de NTR, Sri Sathya Sai Seva Organisation, dio detalles del trabajo Seva que está realizando la Organización Sai del distrito de NTR.

ODISHA

Un gran contingente de más de 2.000 devotos vinieron a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días, 20 y 21 de agosto de 2024, desde el Estado de Odisha y realizaron una serie de programas devocionales como parte de su estancia en esta sagrada morada de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

Los procedimientos de la sesión matutina del programa del 20 de agosto de 2024 comenzaron con una charla introductoria del Dr. Sathya Swaroop Patnaik, Presidente Estatal de Odisha, Organización Sri Sathya Sai Seva. El Dr. Patnaik describió cómo el Nombre y la Gloria de Bhagavan habían llegado a cada rincón de Odisha a través del Sri Sathya Sai Paduka Yatra que cubrió todo el Estado. También dio detalles de las diversas actividades de Seva llevadas a cabo por la Organización Sai de Odisha.

El Nombre Divino de Bhagavan resonó en Sai Kulwant Hall cuando los devotos de Odisha recitaron colectivamente "Om Bhagavan Sri Sathya Sai Babaya Namah" cien mil veces realizando el sagrado Laksharchana con ofrendas de arroz en cada recital.

A continuación, los devotos presentaron un programa de música devocional con profunda devoción. Siguieron los bhajans y el programa matutino, que comenzó a las 8 de la mañana con el canto del Veda, concluyó con el Arati a Bhagavan a las 9,30.

El programa de la tarde comenzó con una brillante danza Sambalpuri ofrecida a los Pies de Loto de Bhagavan por las alumnas de la Escuela Sri Sathya Sai de Bhawanipatna. Vestidas con coloridos trajes, las estudiantes ofrecieron una excelente actuación con su ágil juego de pies y exquisitos gestos al son de canciones devocionales temáticas.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

A continuación, la Juventud Sai de Bhubaneswar representó una excelente obra de danza titulada "Uniendo los puntos". Basado en incidentes de la vida real, el conmovedor drama mostró las gloriosas Leelas de Bhagavan, cómo Él dio ayuda y guía a los voluntarios de la Organización Sai cuando emprendieron las nobles empresas de proporcionar agua potable a los aldeanos y dar ayuda a los pacientes necesitados que sufren de enfermedades graves. Los voluntarios prestaron sinceramente un servicio desinteresado y rezaron a Bhagavan, que respondió a sus plegarias proporcionándoles los recursos necesarios para el éxito de sus estupendos proyectos. Su mano divina unió los puntos en el momento oportuno. Después de esta magnífica representación, hubo una breve sesión de Bhajan que concluyó con un Arati a Bhagavan.

El programa del 21 de agosto de 2024, último día del Parthi Yatra de los devotos de Odisha, incluyó una presentación de música devocional titulada "Hriday Veena", presentada por los devotos de Odisha. Comenzando su conmovedora presentación de música devocional con una composición del famoso compositor Jayadeva "Shrita Kamala Kuch Mandal", los cantantes interpretaron a continuación una canción dedicada a la diosa Saraswati "Hey Sharade Maa Hey Sharade Maa" y la siguieron con un número en telugu "Tallivai Tandrivai" (Tú eres nuestra madre y nuestro padre). Concluyeron su presentación con un emocionante Kirtan "Mo Prabhu Jagannath". Siguieron los bhajans y el programa, que comenzó a las 8.20, concluyó con el Arati a Bhagavan a las 9.30.

Canta en voz alta la gloria de Dios y carga la atmósfera con la adoración Divina; las nubes verterán la santidad a través de la lluvia sobre los campos; las cosechas se alimentarán de ella y santificarán, fortificarán el alimento; el alimento inducirá impulsos Divinos en el hombre. Esta es la cadena del progreso. Esta es la razón por la que insisto en cantar en grupo los Nombres del Señor.

- **Bhagavan Sri Sathya Sai Baba**

Mensaje Oman de Bhagavan

LA ENTREGA TOTAL OBTIENE LA GRACIA DIVINA

DESHAZTE DE TU EGO Y ALCANZA LA AUTORREALIZACIÓN

El emperador Bali, nieto de Prahlada, era depositario de todas las grandes cualidades. Era un gobernante justo. No había necesidad en su reino. Siguiendo el consejo de su Guru (preceptor), Sukracharya, realizó el Viswajit Yajna y se convirtió en el gobernante del mundo.

Cuando quiso conquistar Indraloka (el reino de Indra), Indra se asustó y pidió ayuda al Señor Vishnu para que le salvara. Vishnu se presentó ante Bali como un muchacho brahmán, Vamana, y le pidió que le regalara un metro de tierra. Bali accedió a hacer el regalo a pesar de las advertencias de su Guru de que la persona a la que estaba haciendo la oferta era el propio Señor Vishnu. Bali pensó que si el Señor del universo venía a pedirle un regalo, no había mayor honor para él que dárselo.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Inmediatamente, el enano Vamana creció hasta alcanzar proporciones cósmicas. Con su primer paso, cubrió la tierra. Con su segundo paso, cubrió los cielos. Luego preguntó a Bali de dónde debía obtener el tercer paso de tierra. Bali rogó al Señor que pusiera Su pie sobre su cabeza.

El Avatar Vamana es el Principio Divino en el Hombre

Mientras el Emperador Bali se sentía supremamente feliz de que el sagrado pie del Señor hubiera sido colocado sobre su cabeza, Sukracharya ardía de ira. Era el tipo de Guru que no practicaba lo que predicaba. Por lo tanto, sólo tenía un ojo. Bali era más grande que su Guru porque practicaba aquello en lo que creía. Era un verdadero devoto del Señor. Sólo tenía un defecto - el orgullo en su grandeza. El Señor lo bendijo destruyendo su ego.

El ego existe en todo ser humano. Mientras permanezca, el hombre no puede conseguir nada bueno ni asegurarse la gracia de Dios. Bali se despojó de su ego cuando le dijo al Señor que no tenía más tierra que dar después de que el Señor hubiera medido la tierra y el cielo en dos pasos y que él se ofrecía para el tercer paso. "Mi ego había deformado mi mente. Señor, destruye ese ego poniendo Tu pie redentor sobre mi cabeza", dijo. El Señor, al poner Su pie sobre Bali y empujarlo al mundo inferior, destruyó su ego y lo santificó.

Los tres mundos se penetran mutuamente

El lugar donde el Señor asumió la Forma Cósmica se conoce como Siddhashrama. Este Siddhashrama está en cada ser humano. La inteligencia en el hombre es su esencia espiritual. El Vamana Avatar es el principio divino en el hombre. El ego que surge de la conciencia del hombre representa a Bali. El ombligo en el que reside la Divinidad es el Siddhashrama. Se llama Siddhashrama porque es el lugar donde se realizan todas las aspiraciones.

Los tres pies de tierra que Vamana buscó en Bali son: Bhuloka, Bhuvarloka y Suvarloka. Bhuloka significa el mundo entero constituido por los cinco sentidos y los cinco aires vitales. Bhuvarloka representa la fuerza vital sutil que está presente en la atmósfera que envuelve el mundo. Es el mundo del Prana (fuerza vital). Suvarloka es el Atma, la conciencia que lo impregna todo, desde el átomo hasta la cosa más vasta del cosmos. Estos tres mundos no están uno sobre otro. Se compenetran entre sí. El Suvarloka impregna el Bhuvarloka y éste penetra en el Bhuloka. Los tres mundos representan simbólicamente los tres cuerpos del hombre: el cuerpo burdo, el cuerpo sutil y el cuerpo causal.

El hombre debe pasar del estado burdo al estado sutil y de éste al estado átmico (autorrealización). El significado interno de la celebración del Onam es que el hombre debe destruir el ego y alcanzar la autorrealización.

- Del discurso de Bhagavan sobre el Onam, pronunciado en Prasanthi Nilayam el 22 de agosto de 1983.

Mantener un contacto constante con la divinidad innata

Cuando el león despierta de su sueño y ruge, todos los pequeños animales que hasta entonces dominaban, se echan a correr. Así también, cuando despiertes y repitas el Pranava Mantra (Om), huirán todos los mezquinos instintos animales que se pavoneaban en la oscuridad. En tu propio corazón tienes la entidad que está más allá del tiempo y del espacio; y si sigues contactando con ella mediante el Pranava, los pensamientos e impulsos salvajes no se atreverán a acercarse a ti.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam