

Sanathana Sarathi

MAYO 2024

Contenido

Desarrollar la Pureza de Carácter, Sathya Sai Baba, el 6 de mayo de 1988

Bhagavata Vahini, Capítulo 37, El Destino de los Demonos

Reminiscencias de Shirdi y Parthi, Dr. D.J. Gadhia

Pureza y Bondad de la Madre Easwaramma, Sathya Sai Baba, el 6 de mayo de 1983

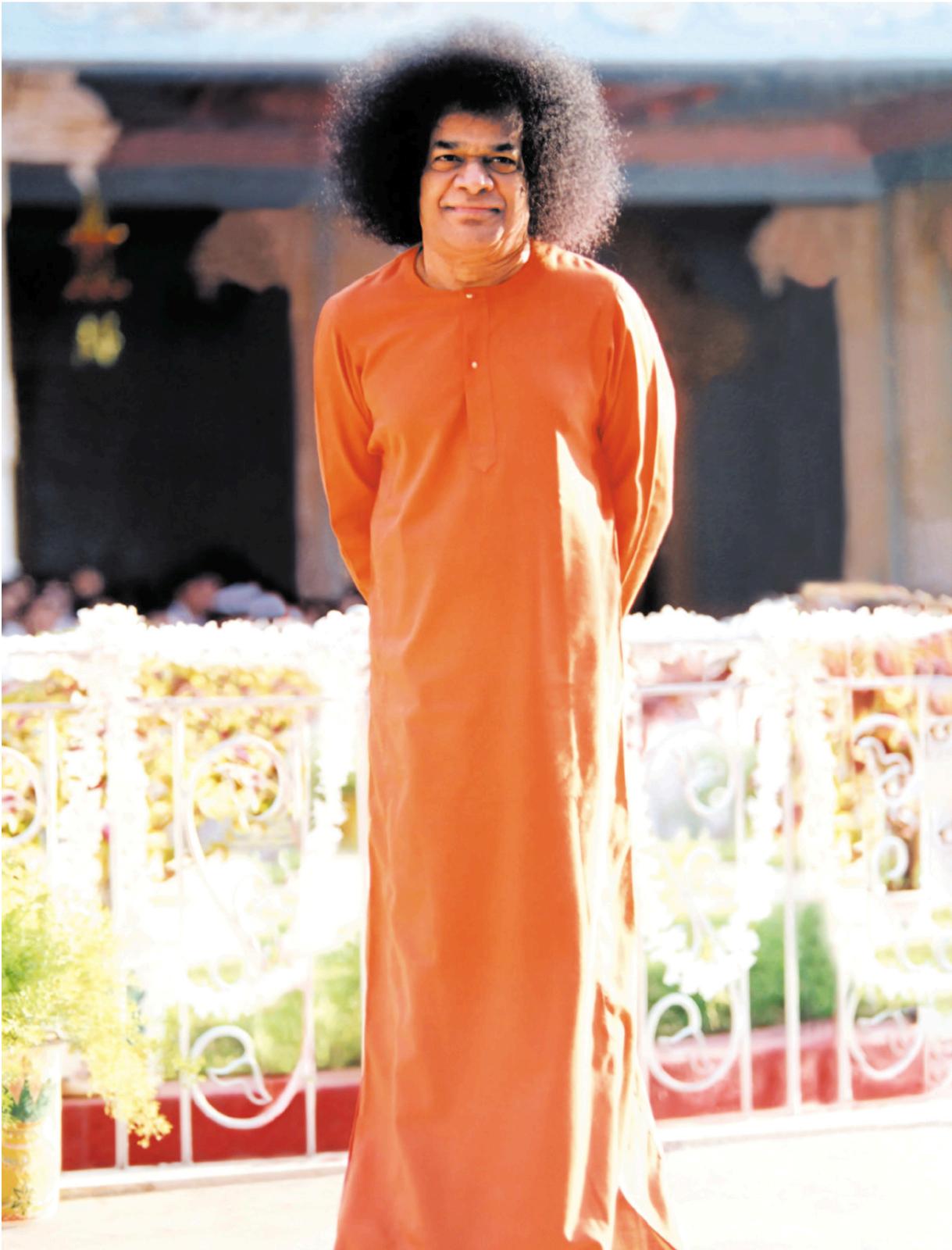
Mi Viaje a Sai, Tribhuvan Sachdeva

La Llamada de Bhagavan a la Humanidad,

Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsava, un informe

Celebraciones en Prasanthi Nilayam, un informe

La Esencia de las Enseñanzas de Buda

Avatar Vani

DESARROLLAR LA PUREZA DE CARÁCTER

LLEVAR UNA VIDA ESPIRITUAL

¿Qué es la pureza? La ausencia de ansias y deseos es pureza. Donde hay deseo, hay tristeza siguiéndolo de cerca. Donde hay dolor, no hay pureza.

Comprender el principio de unidad en la diversidad

La mente es la causa de todo esto. Debemos intentar encontrar la unidad en todo. Como hay un objeto, somos capaces de percibirlo. Existe una conexión entre el que ve y lo que es visto. No podemos separar al que ve de lo visto. De hecho, son entidades inseparables. *Ekoham Bahusyam* (el Uno quiso convertirse en muchos), declaraba el Veda. Esto también se conoce como unidad en la diversidad.

Las naciones son muchas, pero la tierra es una.

Los seres son muchos, pero el aliento es uno.

Las estrellas son muchas, pero el cielo es uno.

Las especies del universo pueden clasificarse en tres categorías. Son Sajateeyas, Vijateeyas y Swagatabedha. Tomemos, por ejemplo, a los seres humanos. A pesar de la diferencia de casta, credo, nombre y edad, la especie humana es una. Todas las personas pertenecen a una humanidad. Por lo tanto, son Sajateeyas. Los Vijateeyas son aquellos que no tienen ninguna conexión entre sí. Por ejemplo, los seres humanos y los árboles. No hay ninguna conexión en apariencia entre los seres humanos y los árboles. Por lo tanto, entran en la categoría de Vijateeya. La tercera es Swagatabedha. Se refiere a la diferencia en uno mismo. Hay diferentes miembros en el cuerpo, la cabeza y las piernas. Las manos, aunque existen en el cuerpo, parecen diferentes de los otros miembros. A pesar de que en todos ellos fluye la misma sangre, suministrada por un solo corazón, existe una notable diferencia en el desempeño de las funciones que tienen asignadas. Los ojos no oyen y los oídos no ven, aunque existan en el mismo cuerpo humano. Esto se conoce como Swagatabedha. A pesar de las diferencias en la creación, el Creador es uno solo.

La ecuanimidad mental es el samadhi

Aunque los científicos han descubierto muchas cosas, no han logrado descubrir la Divinidad en el hombre. Tampoco han logrado identificar las razones de las diferencias de inteligencia, a pesar de que todos los cuerpos humanos tienen la misma composición química. La ciencia se conforma con la investigación externa de las cosas, mientras que los santos indagan en las sutiles conexiones internas y en las relaciones más sutiles. Los científicos tienen visión externa, mientras que los santos tienen visión interna. La ciencia es como la letra "C" con un hueco entre los dos extremos; la espiritualidad es como la letra "O" completa, sin ningún hueco.

Por eso digo: "Doblar el cuerpo, remendar los sentidos, acabar con la mente". Doblar el cuerpo significa hacer el deber sinceramente. Arreglar los sentidos significa corregir las actividades de los sentidos mal dirigidos. Lo último es acabar con la mente. ¿Cómo acabar con la mente? Todo depende de cómo dirijas tu mente. Si vuelves la mente hacia el mundo, causa apego. Si se vuelve hacia Dios, adquiere desapego. Una mente desapegada es fuente de gran alegría.

Hoy en día, la gente sufre muchas enfermedades debido a la tensión que provocan en la mente. Es la mente inquieta la que causa muchas enfermedades. La mente necesita descanso. Obtiene el mejor descanso cuando se fusiona con la Divinidad. Es el estado en el que la mente disfruta de una paz perfecta. Pero, ¿qué es el Samadhi? La ecuanimidad de la mente es Samadhi. Sama+dhi = Samadhi. Sama' significa ecuanimidad, 'dhi' significa mente. Una mente marcada por la ecuanimidad disfruta del

estado de Samadhi. Una persona que disfruta de la ecuanimidad de la mente toma la pena, así como la alegría, la victoria y la derrota en el mismo paso. Por lo tanto, debemos esforzarnos por controlar la mente para poder disfrutar de la paz y la dicha perfectas.

Conocer al Creador para comprender la Creación

El sistema educativo actual no se ocupa del desarrollo del carácter. Sólo cree en la preparación de personas calificadas, que salen de las instituciones con un título en su haber. Pero el cultivo del carácter es el mayor fruto de la educación. Todos debemos disfrutar de los frutos de la educación para poder vivir con alegría y felicidad. Hay que tender un puente entre los dos extremos de la letra "C". La ciencia es como un semicírculo que comienza en un lugar y termina en otro. Hay un mundo de diferencia entre los dos extremos. Esto es así porque la ciencia sólo investiga la materia y no el espíritu. Sólo la espiritualidad tiende un puente entre ambos extremos. Por lo tanto, la espiritualidad es una entidad completa, mientras que la ciencia es una entidad incompleta. Los científicos investigan la creación, mientras que los santos investigan al Creador. La creación se comprende mejor comprendiendo al Creador. Por eso San Thyagaraja dijo: "¡Oh Rama, si derramas Tu Gracia, todos los planetas estarán bajo mi dominio! Por lo tanto, quien comprende al Creador comprende fácilmente la creación. Por lo tanto, primero desarrolla la fe en el Creador.

Donde hay fe, hay devoción,

Donde hay devoción, hay pureza,

Donde hay pureza, está Dios,

Donde hay Dios, hay felicidad.

Nuestra vida cotidiana está marcada por el uso de los sentidos. Con los sentidos trabajamos, con los sentidos comemos y con los sentidos hablamos. Actividades como hablar, caminar o leer se realizan sólo con los sentidos. Pero hay algo más allá de los sentidos. Este algo más allá de los sentidos es la Realidad Trascendental. También hay actividades que están por debajo de los sentidos. Están relacionadas con la materia. Lo que está por debajo de los sentidos es lo físico y el reino que está por encima de los sentidos es lo espiritual. Debemos llevar una vida espiritual y no meramente sensual. En primer lugar, debemos ejercer control sobre el cuerpo y la mente. Doblegar el cuerpo, remendar los sentidos, acabar con la mente.

Todo depende de cómo manejes tu mente. Si diriges la mente hacia el mundo, el resultado es el apego, pero si la diriges hacia Dios, el resultado es el desapego. Debes saber hacia dónde dirigir tu mente. El trabajo, la adoración y la sabiduría se consiguen dirigiendo la mente hacia la Divinidad.

Debes ser capaz de alcanzar el Samadhi. La capacidad de tomar el calor y el frío, la oscuridad y la luz, el dolor y el placer en la misma medida es Samadhi. Este tipo de perspectiva es muy esencial porque, en la creación de Dios no hay nada como lo bueno y lo malo. Supongamos que usted come una manzana fresca hoy, decimos que es buena. Pero la misma manzana después de la digestión se convierte en excremento. Entonces decimos que es mala. Es sólo debido a la diferencia de tiempo que la fruta fresca se ha convertido en suciedad. Pero esto no es malo. Es natural y útil. Si la fruta viene como fruta de fuera, no da fuerza al cuerpo. La fruta tiene que ser digerida, la esencia tiene que ser suministrada al cuerpo y la pulpa inútil tiene que ser desechada.

La actitud optimista es muy importante para los MBA. Un pesimista sólo ve el lado oscuro de la vida, mientras que el optimista ve el lado bueno. Cuando a un pesimista se le da medio vaso de agua, dirá "el vaso está medio vacío". Pero si se le da lo mismo a un optimista, dirá "el vaso está medio lleno". Es cierto que la rosa tiene espinas. Pero hay que arrancar la flor sin tocar la espina. Hay que cultivar el Yukti (ingenio) como parte de la educación.

- Del discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 6 de mayo de 1988.

* *Continuación del número de abril de 2024.*

Bhagavatha Vahini

Capítulo 37

EL DESTINO DE LOS DEMONIOS

De hecho, recordar las travesuras infantiles de Krishna y permitir que otros escucharan las descripciones de esas travesuras eran tareas que proporcionaban un gran deleite a Suka. Por lo tanto, tan pronto como se le preguntó, comenzó: "Oh rey, no hay nada mejor para ti durante los pocos días que te quedan de vida, que dedicarlos a la contemplación de Dios. ¿No es así? Las obras del Señor son gotas de néctar. Cada uno de ellos es una fuente de Ananda. Dime de cuál de ellos deseas oír hablar. Te describiré la verdad de cada uno y la gloria que vi".

Al oír esto, el rey Parikshit dijo: '¡Maestro! Deseo oír la maravillosa manera en que Gopala se movía entre los vaqueros. Eso me dará tanta alegría que podré liberarme de las ataduras de la muerte y el nacimiento'.

Entonces, Suka dijo: "¡Rey! Gopala se despertó temprano, durante el Brahma Muhurta (las horas de 4 a 6). Terminó de lavarse muy pronto y entró en el establo para seleccionar y separar a las vacas y terneros que debían ser llevados a los pastos ese día y les dio de beber. Amontonó hierba delante de los animales que iban a quedarse atrás, para que pudieran comer hasta saciarse. Soltó las cuerdas de los postes a los que estaban atadas las vacas que quería llevarse consigo y las sacó del cobertizo y las condujo a la zona situada delante de su casa. Luego, entró en la casa y recogió su paquete de arroz frío y cuajada, con un poco de pepinillo dentro. Avisó a su hermano mayor de que era hora de partir y, para alertar a sus compañeros de que estuvieran listos para acompañarle, hizo sonar una bocina desde la carretera. Al oír esa llamada, los vaqueros se activaron de repente. Terminaron apresuradamente sus tareas asignadas en casa, cogieron los paquetes de comida del mediodía y se apresuraron a la casa de Yashoda, la madre, listos para la tarea para la que Krishna les llamaba.

"Entonces los muchachos procedieron, tocando las flautas, a entonar melodiosas melodías. Algunos de ellos respondían a los Kokils (pájaros cuco) que cantaban en los árboles, con cantos de eco propios. Otros corrían a lo largo de las sombras de los pájaros que volaban por encima. Algunos se tumbaban sobre los lomos de las vacas y cantaban alegremente sus canciones favoritas, mientras observaban con avidez lo que hacía Gopala y dónde estaba. Así, se adentraron en el bosque.

"Entonces Gopala se ceñía la flauta a la cintura, sostenía el paquete de la comida del mediodía en la mano izquierda y, alzando su encantadora voz de plata, entonaba una encantadora canción y caminaba lentamente. Las vacas también caminaban al unísono con la canción, como si sus patas siguieran el compás y se deleitaran haciéndolo. Agachaban las orejas para escuchar la divina melodía y levantaban la cabeza en señal de silenciosa admiración y adoración. Por fin, llegaron a la orilla de un estanque.

"Para entonces, habría llegado la hora de la comida. Se sentaron bajo un árbol y desataron los fardos de tela, que contenían arroz frío mezclado con cuajada, nata y leche, y otros elementos según el gusto y la necesidad de cada uno. Los muchachos esperaron a que Gopala abriera Su paquete y empezara a comer, para tomar ellos mismos el primer bocado. En cuanto Gopala tomaba un bocado, cada muchacho empezaba a comer. De vez en cuando, Gopala solía dar a Sus compañeros un puñado de comida de Su paquete y recibía de cada uno de ellos un puñado de su reserva. Se dirigía a todos y les pedía una parte de su paquete. Los muchachos se mostraban reacios e incluso temerosos de darle a Gopala el puñado de comida que les pedía de sus platos, ya que se habían vuelto ceremonialmente impuros por haber comido de ellos. Al ver esto, Gopala les aseguró que el Único reside en todos ellos y por lo tanto, no debían sentir que Él estaba separado de ellos. ¿Cómo puede surgir la impureza ceremonial, cuando todos son Uno? Entonces, tomó el pepinillo a medio morder que habían guardado y mordió una porción para masticar. ¿Cómo podía el Señor que comía con fruición las sobras de Sabari

de su plato, en la encarnación de Rama, desistir de comer las sobras de los compañeros vaqueros? Ambos estaban tan íntimamente dedicados a Él.

"Un día, sentados sobre las rocas a la sombra de las colinas, comieron y se lavaron las manos. Entonces Gopala corrió hacia el grupo de vacas que pastaban en el prado abierto. Sus compañeros se preguntaron qué ocurría. Vieron entre el rebaño un ternero enorme y hermoso. Gopala fue directamente hacia aquel animal. Lo levantó, sujetando sus dos patas traseras, y lo hizo girar rápidamente sobre su cabeza hasta que lo hizo caer pesadamente sobre una roca, para aplastarlo; pero hizo un ruido espantoso y se convirtió en un Rakshasa (ogro), escupiendo sangre y exhalando su último suspiro. Los muchachos se quedaron asombrados. Corrieron presurosos hacia Gopala y le preguntaron por el misterio. Gopala sonrió con una sonrisa radiante y dijo: "Un ogro malvado adoptó esta forma y vino aquí ordenado por Kamsa para matarme. Se mezcló entre nuestro rebaño de vacas y estaba representando este papel en el drama que había decidido. Ahora le he dado el debido castigo'.

"Ante esto, los muchachos ensalzaron la previsión, valentía y fuerza de Gopala, y exclamaron: '¡Gopala! Le has dado su merecido'. Saltaron alrededor de Él con gran alegría. Buscaron entre el rebaño algún otro ternero o vaca extraña, sospechando de otros ogros que pudieran haber venido con ese disfraz.

"También temían que sus propias vacas hubieran sufrido algún daño, o que algún ogro malvado se las hubiera tragado vivas de alguna forma. Examinaban atentamente sus propios rebaños para descubrir, antes de que fuera demasiado tarde, cualquier señal de peligro.

"Mientras tanto, llegaron a mediodía a una colina rica en pastos. Las vacas fueron conducidas a la sombra, bajo las rocas salientes, para librarse del sol abrasador, y los muchachos también descansaron un rato estirándose sobre la hierba. Pronto cayó la tarde y, al anochecer, uno de los muchachos se levantó y se acercó al rebaño para recoger las vacas y regresar a la aldea. Vio allí una grulla gigante que recogía a los animales y los engullía enteros en su cavernoso estómago. Gritó: "Krishna, Gopala". Al oír su desesperado grito de auxilio, Gopala llegó allí en un santiamén. Agarró el pico de la grulla (que sabía que era un ogro llamado Bakasura disfrazado así) y, separando las partes superior e inferior, la partió en dos. Las vacas que estaban dentro del estómago fueron liberadas.

"Así, Gopala destruyó a los mensajeros de la muerte enviados por Kamsa, ¡cada día un nuevo milagro, una nueva maravilla! Los vaqueros llegaron a sentirlo como un deporte supremo. Ya no se asombraban. Se dieron cuenta en el fondo de sus corazones de que sus habilidades y poderes eran sobrehumanos e incomprensibles. Por eso estaban dispuestos en todo momento a acompañarle a cualquier parte sin ningún temor.

"Al oír que Gopala había matado a su hermano que había planeado acercarse a Él y tragárselo entero, el hermano de Bakasura se enfureció tanto que juró vengarse y vino a los bosques donde estaban los pastos, como una pitón. Se tendió por el sendero de la selva, con la boca abierta de par en par, planeando tragarse enteras a las vacas y a los vaqueros, así como a Balarama y a Krishna. En apariencia, parecía una larga cueva y, sin darse cuenta de que era una trampa, las vacas y los vaqueros se adentraron en ella. Gopala lo reconoció como otro ogro malvado. Él también entró en el cuerpo de la pitón, para abrirlo de un tajo y salvar las vidas que habían quedado atrapadas. Perdieron el miedo y se fueron a sus casas, seguros bajo la protección de Gopala.

"Desde aquel día, los vaqueros no tuvieron ni rastro de miedo. Creían que Gopala les protegería de todo peligro, pues era omnipotente. Así que no se preocuparon por nada en el camino, nunca miraron a los lados del camino, sino que caminaron confiadamente en la dirección que Krishna tomó.

"El deporte del niño Krishna fue en todo momento una maravilla, un milagro, un acontecimiento asombroso, una aventura heroica. ¿Qué puedo describir al respecto? ¿Pueden los seres humanos ordinarios realizar tales maravillas? Aquellos que no tienen fe, a pesar de ver tales acontecimientos, no son más que una carga para la tierra, son frutos que no tienen sabor ni ningún tipo de utilidad."

Suka tenía el rostro iluminado por una profunda sonrisa interior mientras decía esto. Sus ojos brillaban como si viera la visión del Uno resplandeciente, mientras los fijaba intensamente durante mucho tiempo en un punto.

Parikshit le preguntó: 'Maestro, mientras que incluso los Danavas (demonios) desarrollan fe en Dios y lo adoran, ¿cómo es que los seres humanos lo olvidan y descuidan adorarlo? Confían más en los oídos que oyen que en los ojos que ven. Considero que esto es consecuencia de algún gran pecado que han cometido. O puede ser el efecto de alguna maldición'.

Ante esto, Suka dijo: "Oh rey, tus palabras son ciertas. Individuos monstruosos como Kamsa, Jarasandha, Salya y Sisupala vieron con sus propios ojos la evidencia de los poderes suprahumanos de Krishna, pero la falsedad de que Él era sólo un pastor de vacas resonaba tan poderosamente dentro de sus oídos que siempre fueron conscientes sólo del Akashvani que oían desde el cielo, en lugar de lo que veían con sus ojos. Como consecuencia, perdieron la vida, ignominiosamente. Ignoraron los milagros, los acontecimientos maravillosos, los logros asombrosos que presenciaron, las sucesivas derrotas que sufrieron sus emisarios a manos de Él y descuidaron el deber para con el Dios que tenían ante ellos. Qué otras explicaciones podemos dar para esto, excepto que estaban malditos para comportarse así. Y esa maldición debió caer sobre ellos, como consecuencia del pecado.

"Gopala es Lokapala, y no un pastor de vacas. (Go - significa vaca; Pala significa - el que cría y protege. Loka, significa el mundo). La forma que Él ha asumido es humana, la de un pastor de vacas; eso es todo. Pero hablando realmente, Él es la Forma más auspiciosa que libera de la esclavitud, teniendo en Sus manos, Shakti, (poder) Yukti (medios de logro), y Mukti (liberación de la esclavitud)".

Parikshit estaba sumamente encantado con estas palabras del sabio: "Mis abuelos tuvieron la suerte única de estar en la divina compañía de Gopala. Jugaron con Él. Hablaron con Él. Tuvieron la dicha de Su compañía y Presencia. Bueno, yo soy capaz de escuchar la descripción de al menos una fracción de Su Gloria y disfrutar del Ananda que se deriva de ella. Esto también es una gran suerte. Esta oportunidad de escucharlo de un sabio tan célebre como usted también se debe a las bendiciones de esos abuelos. ¿Puede tal oportunidad ser ganada, sin una buena suerte especial', dijo Parikshit, con lágrimas de alegría fluyendo por sus mejillas.

Dijo: "Maestro, he oído que Gopala pisoteó a la serpiente Kaliya y humilló su orgullo. ¿Cuál es el significado interno de ese deporte? ¿Qué gran verdad subyace en ese milagro? ¿Cómo fue considerado como un asombroso signo de Su gloria? Por favor, descríbemelo y elimina la duda que me aflige', rogó.

Desea sólo la Verdad y a Dios en la vida. Los deseos mundanos te arrastrarán y provocarán tu caída. Nunca escuches a los que hablan en contra de Dios. Huye de ellos. Asóciate con almas nobles y alcanza el progreso espiritual. Cuando tengas la compañía de aquellos que atesoran sentimientos sagrados y piadosos, también alcanzarás alturas nobles. Dondequiera que vayas, recuerda siempre a Dios en tu corazón y cumple tu deber con sentimientos piadosos.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Efulgencia de la gloria divina

REMINISCENCIAS DE SHIRDI Y PARTHI

Dr. D. J. Gadhia

Shirdi Sai Baba reconoció la gran devoción de Kakasaheb Dikshit y le reveló acerca de Su próxima vida, que regresaría a este planeta ocho años después de Su Mahasamadhi.

Aunque Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es una encarnación de Sai Baba de Shirdi, no debemos olvidar que Él es también el 'Sarva Devata Swarupa Avatar', es decir, la encarnación de todas las encarnaciones. Él ha demostrado esto dando visiones de varias encarnaciones a muchos devotos en todo el mundo.

Se prolonga la vida de Madhav Dikshit

Cuando el difunto Madhav Dikshit tenía diez años, solía quedarse con su tío Hari Sitaram Dikshit, un devoto muy cercano de Shirdi Sai Baba. Como él (Madhav) se dirigía a él como Kaka (tío), todos los devotos solían llamarlo Kakasaheb Dikshit y Baba también lo llamaba Kaka. Madhav Dikshit permaneció con Baba durante ocho años, de 1910 a 1918, hasta que Baba abandonó Su cuerpo mortal el 15 de octubre de 1918 (día de Dasara). Durante su estancia con su tío, Madhav solía tener fuertes dolores de cabeza (tipo migraña) todos los días y solía quejarse de ello a Kaka. Un día Baba llamó a Madhav, cogió a Uddi del fuego vivo y le dio una fuerte bofetada en la frente. El niño de diez años empezó a llorar y le dijo a Kaka que nunca más se acercaría a Baba. A lo que Kaka respondió: "¡Eres un niño muy afortunado porque Baba te ha bendecido y todos estamos esperando ansiosamente una bofetada así! Desde ese momento, Madhav Dikshit nunca tuvo dolores de cabeza, y esta fue una de las confirmaciones de los poderes sobrenaturales de Baba. Durante Su vida, realizó muchos milagros, que están registrados en 'Sri Sai Satcharitra', ahora disponible en varios idiomas.

Shirdi Sai Baba reconoció la gran devoción de Kakasaheb Dikshit y le reveló acerca de Su próxima vida, que regresaría a este planeta ocho años después de Su Mahasamadhi. Kaka notó esta declaración después de mucho tiempo y por lo tanto olvidó las palabras exactas de Baba y registró que ¡Él vendría como un niño de ocho años!

Entré en contacto con Madhav Dikshit en Mangalore (Mangaluru) cuando tenía 65 años. Pero, ¡él no estaba preparado para creer que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es una encarnación de Shirdi Sai Baba! Para verificar esta verdad, vino conmigo a Puttaparthi en 1962.

Swami salió de su habitación y me dijo: "¿Así que has traído a Dikshit contigo? Estuvo con Swami en Shirdi durante ocho años". Madhav Dikshit estaba conmocionado, ¡pero la verdadera prueba se dio en la sala de entrevistas! La primera pregunta que Swami le hizo fue: "¿Te dolió la cabeza después de que te golpeará en la frente con Udi en Shirdi? Dikshit exclamó: "¡Tú eres mi Baba!" y tocó Sus Divinos Pies de Loto. Entonces el Amado Swami lo llevó a la habitación interior para concederle una entrevista privada, donde dio detalles de su historia familiar y de los sucesos ocurridos a todos los miembros de la familia, ¡y también mencionó que Kaka era un vago que anotaba la declaración equivocada! El amado Swami corrigió esto publicándolo en "Sanathana Sarathi" y también dio el cumpleaños exacto de Shirdi Sai Baba como el 28 de septiembre.

Para entonces Madhav Dikshit estaba convencido más allá de toda duda de la identidad de Sri Sathya Sai Baba. Después de hablar con todos, Swami me preguntó: "¿Puedo darle un regalo a Dikshit para conmemorar su estadía con Swami en Shirdi?" y luego movió Su mano derecha verticalmente y materializó una estatua de oro de diez tolas (en peso) de Shirdi Sai Baba, de aproximadamente 6 pulgadas de altura y se la entregó a Dikshit y le dijo: "Haz Abhishekam con agua todos los días y bébela. Te dará buena salud". Dikshit también preguntó si podía compartir esta agua santificada con los demás. Muchos pacientes que bebieron esta agua cósmica se recuperaron de sus dolencias.

Swami me preguntó entonces: "¿Estás inyectando a Dikshit? Le respondí: "Sí, Swami, tiene un alto nivel de azúcar en la sangre y por eso le doy 40 unidades de insulina todos los días". Me dijo: "¡Deja de inyectarte mañana, Swami curará su diabetes hoy! Agitó la mano a su manera habitual y materializó Vibhuti de color chocolate y pidió a Dikshit que se lo tragara inmediatamente. Como le sucede a todo el mundo, yo también tenía algunas dudas sobre los poderes sobrenaturales de Swami. Por un momento pensé que Swami tal vez quería enviar *a* anciano al cielo. Pero para sorpresa de todos, ¡su nivel de azúcar en sangre se normalizó en una semana!

Además de dar la experiencia de Sus poderes sobrenaturales, el Amado Swami ha demostrado en numerosas ocasiones que Él es Dios. El Señor Misericordioso me hizo testigo del siguiente incidente: Swami le dijo a Madhav: "Ha llegado tu hora de ir al cielo, pero Swami ha decidido aumentar tu vida en ocho años porque has permanecido con Shirdi Baba durante ocho años", y además le preguntó: "¿Qué desearías hacer en estos ocho años? Dikshit respondió: "Deseo permanecer como Tu guardián". Swami le entregó entonces el cargo de Brindavan, donde vivió en una casa justo enfrente de la puerta del viejo Brindavan. Dikshit murió exactamente después de ocho años. ¿Quién sino sólo Dios puede prolongar la vida de un ser humano?

A principios de los 60, solía quedarme en la residencia de Madhav Dikshit en Mangaluru para dirigir Bhajans todos los jueves de 7 p.m. a 8.30 p.m. El programa incluía Bhajans, Mensajes Divinos, Enseñanzas de Sri Sathya Sai Baba y Lecturas de la literatura Sai.

Visita de Swami Shradhanand

Swami Shradhanand, discípulo de Swami Nityananda de Ganeshpuri (o Vajreshwari), cerca de Mumbai, asistió a uno de estos programas en 1962. Poco después del Arati, entró en meditación. Más tarde, vino a vernos y nos dijo: "Mi Guru me ha sugerido que tenga el Darshan de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba sólo con el Dr. Gadhia". Así que nos dirigimos a Puttaparthi al día siguiente.

Un incidente muy memorable ocurrió en la sala de entrevistas. Cuando Swami comenzó a agitar Su mano derecha para materializar Vibhuti, ¡Swami Shradhanand agarró Su mano! Todos los devotos en la sala estaban atónitos. Yo estaba totalmente conmocionado porque me parecía que Swami había sido insultado por una persona que yo había traído.

Era el momento oportuno para que Swami nos enseñara la lección que solía enseñar a menudo: "Mi vida es Mi Mensaje". Él no se ofendió y, por el contrario, sonrió y habló suavemente y con amoroso cuidado: "¿Por qué tomaste Mi mano? Swami Shradhanand respondió: "No he venido aquí para ver los caramelos de menta y los chocolates que distribuyes todos los días a estos niños; ¡he venido con una gran expectativa de Ti!

Bhagavan respondió: Swami sabe que recitas el Gayatri Mantra todos los días y que tu sadhana (ejercicio espiritual) ha llegado al punto de saturación, de modo que pronto conseguirás la liberación. Así que continúa con tu Sadhana". Nadie estaba al tanto de esto. Swami Shradhanand se sorprendió, se alegró y se disculpó por su error. Entonces Swami dijo: "No te preocupes, los errores son como nubes pasajeras. Dejemos que Swami distribuya menta y chocolates a estos niños". Agitó Su mano y materializó Vibhuti y distribuyó a todos, ¡excepto a Swami Shradhanand!

Bhagavan preguntó entonces a Swami Shradhanand: "¿Le importaría que Swami entrevistara primero a estos niños? Cuando me concedió la entrevista, Swami me aseguró diciendo: "No te preocupes, Swami le dará (a Swami Shradhanand) la realización".

Cuando Baba le concedió una entrevista personal, Swami Shradhanand empezó a derramar lágrimas de alegría y se postró a los Pies de Loto de Bhagavan, diciendo: "¡Oh, mi maestro! Usted reside aquí en la forma de Sri Sathya Sai. Te estoy muy agradecido por haberme concedido esta Visión". Swami Shradhanand no paraba de llorar.

Al salir de la sala de entrevistas, Swami Shradhanand hizo una vívida descripción de su maravillosa experiencia. ¡Dijo: "Baba no me preguntó nada ni me dio la oportunidad de hacer preguntas, sino que inmediatamente dijo: "¡Mira aquí! y abrió Su vestido (Kafni), reveló Su pecho y dio una visión de mi

Guru, Swami Nityananda! Soy realmente afortunado por haber tenido tal realización. También le estoy agradecido a usted, Gadhia, por haberme traído aquí".

Aprendimos una gran lección. Swami puede dar la realización de cualquier forma o Guru o cualquier encarnación a cualquiera que lo merezca, y esa es la razón por la que se le conoce como 'Sarva Devata Swarupa'.

El Medallón

Después de esta entrevista, Swami me llamó, agitó su mano derecha y materializó un hermoso medallón, me lo entregó y me preguntó: "¿Qué ves en él? Yo respondí: "Al Señor Sathyanarayana". "¿Quién está en el corazón de Narayana? Le respondí: "El Señor Shirdi Sai Baba". Bhagavan dijo: Correcto, ¿quién está en el corazón de Shirdi Sai Baba? Le respondí: "Tú mismo". Además, preguntó: "¿Quién está en el corazón de Swami? Yo dije: "Baba, no puedo ver nada". Swami dijo: "Pásalo a todos los devotos y luego a Swami Shradhanand". De este modo, las lágrimas de Swami Shradhanand cesaron y se concentró en el objeto que se le entregaba y lo escudriñó, pero no pudo decir quién era.

Swami dijo entonces: "Es Prema Sai como un niño sentado detrás de una flor negra. Gadhia, ¿has visto flores negras en África? "Sí, Baba. Baba continuó: "La pierna derecha de Prema Sai está sobre Su pierna izquierda, igual que Shirdi Baba. Su peinado es como el de Swami, y ¿saben por qué está sentado detrás de una flor negra? Todos dijeron: "No", y Swami invirtió el medallón boca abajo y dijo: "La flor negra se convierte en el cabello de Swami, y el cuerpo de Prema Sai se convierte en Su rostro; si te concentras cuidadosamente, podrás verlo". Cuando el medallón está en la posición correcta, el ojo izquierdo de Swami (en el corazón del Señor Shirdi Sai Baba) está cubierto con el cabello de Swami y por lo tanto no podemos ver el ojo izquierdo. Cuando lo inviertes y miras la figura de Prema Sai como Swami - incluso allí el ojo izquierdo está cubierto con un mechón de pelo".

Swami explicó además: "En este Viswa Swarupa, Narayana está de pie sobre el agua del mar y se ve el cielo en la parte superior y árboles a ambos lados. Por lo tanto, Sathyanarayana se ve entre todos los elementos de la tierra. Esto es, por tanto, Viswa Swarupa". Luego me lo entregó.

Swami es nuestra Madre Divina, Padre, Guru y Daivam (Dios). Somos realmente afortunados de venir a Prasanthi Nilayam, y también muy agradecidos a Él por darnos Darshan (visión), Sparshan (tacto) y Sambhashan (hablarnos). ¡Que nuestro Amado Swami derrame Sus bendiciones sobre todos!

- De Sanathana Sarathi, número de noviembre de 1999.

Mensaje de Bhagavan en el Día de Easwaramma

PUREZA Y BONDAD DE LA MADRE EASWARAMMA OFRECER A DIOS AMOR SIN RESERVAS

La madre es tu primer Guru. Ella te da el cuerpo físico y te muestra al padre. Sólo ella puede enseñarte al padre y atraer su amor y cuidado hacia ti. La madre engendra, cría y moldea al niño hasta convertirlo en humano. Por lo tanto, se le debe gratitud a ella en primer lugar. A continuación, el padre. Él te viste y te alimenta, te ayuda a crecer y luego te lleva al Gurú. Por lo tanto, se agradece con el padre.

El Gurú agudiza tu intelecto, amplía tu visión, te dota de discriminación y te ayuda a alcanzar niveles superiores de conciencia y horizontes más amplios de amor. Por lo tanto, hay que ofrecer gratitud al Guru.

La prueba del bien es su forma de morir

¡Niños! Habéis venido aquí y habéis superado con éxito el curso de estudios. Además de desarrollar la erudición, debéis vivir de acuerdo con los deseos de vuestros padres. Debéis ganar un gran nombre para ellos. Debéis mantener el honor que reciben de la gente. Con vuestras acciones, debéis complacerlos y aumentar su felicidad.

Este día es el Día de Easwamma. Es un día para recordar los ideales por los que ella vivió. Nadie puede escapar a la muerte, pero el objetivo de todos debería ser recordar en el momento de la muerte lo Divino o tener algunos pensamientos santos o sagrados. La importancia de este día es conocida por muchos. Kasturi también habló de ello ahora. Hay un dicho en telugu: "La prueba de los buenos es la forma en que mueren". La devoción genuina se evidencia en los últimos momentos. Señalaré un pequeño incidente relativo a la bondad de Easwamma.

Las clases de verano se impartían en Bangalore (Bengaluru). Por la mañana, a las 7, había que servir el desayuno a los estudiantes. Ellos fueron con Nagar Sankirtan (cantos callejeros de Bhajans) y regresaron a las 6. Yo les di Darshan al final. Después me fui a bañar. Mientras tanto, Easwamma había terminado su baño; bebió su café como de costumbre muy felizmente, y tomó su asiento en la veranda interior. De repente, yendo al baño, gritó tres veces: "Swami, Swami, Swami". Yo respondí: "Ya voy, ya voy". En ese momento, expiró.

¿Qué mayor signo de bondad se necesita? No tenía necesidad de ser servida y atendida. Swami vendrá a la memoria en ese momento sólo para muy pocos. La mente normalmente buscará y se quedará en algún objeto u otro, alguna joya u objeto de valor.

Desde la planta baja, llamó: "¡Swami! Swami". Yo respondí: "Ya voy, ya voy", y ella se fue. Fue como si el elefante llamara y el Señor procediera a bendecirlo: los dos cables lograban conectarse y la liberación se producía instantáneamente.

Esta es la auténtica consumación a la que debe aspirar la vida. A su lado tenía en ese momento a su hija Venkamma, a su nieta Shailaja, pero ella sólo clamaba por Swami. Conseguir este anhelo en el momento final es el fruto de la pureza. Es el signo de una vida ideal adorable. Tal actitud debe surgir por sí misma y no por medio de alguna fuerza externa.

Anhelar al Señor en el momento de la muerte

He aquí un ejemplo del que aprender. Había una vez un hombre cuya devoción era grande. Tenía cuatro hijos. Para que sus nombres le ayudaran a recordar al Señor en el momento de la muerte, los había llamado Govinda, Narayana, Krishna y Rama. Pensó que podría, con un pretexto u otro, tener el nombre del Señor en su lengua. Para facilitar su plan, fundó una fábrica y los mantuvo a todos ocupados en ella, de modo que pudieran responder a su llamada por su nombre.

Llegó el día en que tenía que rendirse a la muerte, llamó a Govinda; el hijo se acercó diciendo: "¡Padre! Estoy aquí". Llamó a Narayana; "Aquí estoy padre"; él también se puso junto a su lecho. Llamó a Rama; Rama se le acercó y le preguntó qué deseaba confiarle. Finalmente, llamó a Krishna. Él también se agachó y deseó saber qué mensaje tenía el padre para él. Le dijo: "No lo dudes, dime lo que quieras decirme". Al ver a su alrededor a los cuatro hijos, la ansiedad se apoderó de la mente del moribundo. Y exclamó: "¡Estáis todos aquí! ¿Quién está en la fábrica? Ésas fueron sus últimas palabras. Ese fue su último pensamiento.

Cuando uno se involucra en el mundo, al final sólo surgirán pensamientos mundanos. Para aquellos que anhelan con todo su corazón al Señor en ese momento, el Señor se presentará. Por lo tanto, uno debe ofrecer amor y lealtad sin reservas durante toda la vida sólo al Señor.

- Del discurso de Bhagavan en Prasanthi Nilayam el 6 de mayo de 1983.

MI VIAJE A SAI

Tribhuvan Sachdeva

Todos hemos experimentado que la mayoría de las veces Bhagavan responde a nuestras oraciones. Pero a veces, en un momento crucial, sentimos que no responde. Entonces nos enfrentamos a muchas dificultades. ¿Qué hacer cuando las oraciones no llegan a Él? ¿A qué se debe?

Pide sólo a Dios en tus Oraciones

Swami solía preguntarnos por qué nuestras oraciones no siempre llegan a Dios. Quiero contarles una pequeña experiencia. Cuando me uní al colegio de Swami, era mi rutina que después de los Bhajans vespertinos solía salir del Prasanthi Mandir y donde ahora está la puerta Gopuram, solía haber una puerta Dashavatar, y frente a la puerta Dashavatar, había una hermosa estatua de mármol blanco del Señor Ganesh con un fondo rojo. Me inclinaba ante el Señor Ganesh, le ofrecía mis saludos y rezaba por dos cosas. Le decía: "Señor, por favor, dame Vidya y Sadbuddhi". Solía pedir siempre sólo estas dos cosas. Swami dijo una vez: "El conocimiento es el ornamento que nadie puede quitarte. El conocimiento es poder". Si tienes conocimiento, puedes impartir educación y sabiduría a mucha gente. Si prevalece el Sadbuddhi, uno caminará siempre por la senda mostrada por Swami. Recé continuamente al Señor Ganesh para que me diera Vidya y Sadbuddhi, y esto duró dos largos meses.

Una tarde, Swami quiso darnos una lección. El sol se estaba poniendo y muchos pájaros trinaban en los árboles del Ashram. Swami nos convocó a todos para una entrevista y nos hizo sentar en semicírculo en la sala. La charla de Swami versó enteramente sobre las oraciones. Swami habló de por qué nuestras oraciones no llegan a Él. Luego Swami dio varias razones por las que nuestras oraciones no llegan a Él. Dio un bello ejemplo. Dijo: Cuando escribes una carta a Bhagavan, escribes: Mi amadísimo Bhagavan, mis humildes Pranams para Ti. Luego explicas en detalle el punto sobre el que buscas consejo. A continuación, pones la carta en un bonito sobre, lo sellas, escribes la dirección y la envías por correo". Entonces preguntó: "¿Me llegará esta carta? Todos dijimos: "Sí, Swami, la carta te llegará porque la dirección es correcta". Swami respondió: "No, la carta no Me llegará". Entonces, miramos a Swami para saber la razón. Él dijo: "El ingrediente más importante no ha sido colocado en el sobre. Es el sello postal". Así que le preguntamos a Swami: "¿Qué es ese sello? Swami dijo: "El sello es la sadhana personal. Debes ir a Bhajans regularmente, debes meditar, aunque sea por diez minutos, debes hacer Namasmarana regularmente. A menos que hagas Sadhana personal, no obtendrás lo que he venido a darte. Cuando reces, cuando vayas a Bhajans, cuando te sientes a meditar y hagas Namasmarana, obtendrás Chitta Shuddhi (pureza de corazón). Cuando obtengas Chitta Shuddhi por Sadhana personal, tu oración llegará a Mí recta como una flecha. Nadie puede impedirlo y no tengo ninguna razón para no responder a ella. Por lo tanto, nunca debes faltar a tu Sadhana personal, pase lo que pase". Esta es la línea directa que Bhagavan nos ha dado.

Y luego nos dijo algo muy importante. Dijo: "Sabéis que tengo muchos seguidores aquí en Puttaparthi y en todo el mundo. Pero todos estos devotos son como mendigos". Nos sorprendió la declaración de Swami y le preguntamos la razón. Él dijo: "Siempre me están pidiendo cosas mundanas. Alguien me pide dinero, alguien me pide un trabajo, alguien me pide un coche, otra persona me pide un bungalow, otro quiere casarse, y después del matrimonio, quiere un hijo. Los deseos del hombre son infinitos". Me miró directamente a los ojos y dijo: "Hay algunos devotos que no me piden cosas mundanas. Piden Vidya y Sadbuddhi". Yo simplemente junté mis manos con lágrimas en mis ojos. Recé al Señor Ganesh para que me concediera Vidya y Sadbuddhi y esta plegaria ha llegado a Bhagavan. Swami reiteró que no debíamos pedirle cosas mundanas, ni siquiera Vidya y Sadbuddhi. Entonces Swami dijo: ¿Debo deciros lo que debéis pedirme en vuestras oraciones? Ese fue el momento de suspense para todos nosotros. Todos nos empujamos hacia Swami y lo rodeamos. Uno de nosotros le cogió de la mano, otro de los pies y suplicamos a Bhagavan que nos dijera lo que debíamos pedir en nuestras oraciones. Swami dijo: Debéis pedir por Mí y sólo por Mí. Cuando pidáis por Mí, todas las demás cosas mundanas como el coche, la casa, el matrimonio, los hijos e incluso Vidya y Sadbuddhi se añadirán a ello. Todo está en Mis

manos. Cuando pides a Bhagavan, lo consigues todo". Todavía recuerdo vívidamente que fue en septiembre de 1979 cuando Bhagavan hizo esta reveladora declaración. Hasta el día de hoy, me ha ayudado a no pedirle cosas mundanas y siempre he anhelado sólo a Él. Como madre, Swami sabe lo que desea un niño, si tiene hambre o cualquier otro deseo. Bhagavan te da todo lo que tu corazón hubiera deseado sin que se lo pidas, porque estás constantemente pidiéndole a Él y sólo a Él.

Swami dio otro bello ejemplo. Antes del comienzo de la guerra del Mahabharata, tanto Arjuna como Duryodhana vinieron a encontrarse con el Señor Krishna que estaba tomando una siesta por la tarde. Duryodhana se sentó cerca de la cabeza de Sri Krishna y Arjuna se sentó cerca de Sus pies. Cuando el Señor se levantó, primero vio a Arjuna y le preguntó la razón de su venida. Entonces Duryodhana trató de atraer la atención de Sri Krishna y dijo: "Señor, yo también estoy aquí". Duryodhana le dijo al Señor que la razón de su venida era saber de qué lado se pondría el Señor en la guerra del Mahabharata. Entonces Sri Krishna dijo: "En este Dharma Yuddha, no sostendré ningún arma en mi mano y estaré allí de un lado absolutamente desarmado y del otro lado estará todo Mi ejército". "Ya que el Señor no estaba librando la batalla de todos modos, era mejor tener todo Su ejército y armamento", pensó Duryodhana. Duryodhana le dijo al Señor Krishna que le diera el enorme ejército. Arjuna se postró a los pies del Señor y dijo: "Señor, sólo te quiero de mi lado porque si Tú estás de mi lado, sé que lo tendré todo". Swami dijo: "Mira, la historia muestra que cuando el Señor Krishna estuvo del lado de los Pandavas, ellos obtuvieron reino, nombre, fama, Vidya, Sadbuddhi, y obtuvieron Gita Jnana. Por lo tanto, pide siempre sólo por el Señor en tus oraciones". Este fue el quid de la guerra del Mahabharata. Todos conocemos el resultado de la guerra, cómo el Señor guió a los Pandavas en su victoria final en la guerra. Los que estamos en su redil debemos saber también que quizá Bhagavan quiere que recordemos una vez más que en nuestras oraciones no hay nada más importante que rezar por Él y sólo por Él, porque Él lo tiene todo en su mano. Si decide abrir esa mano, te dará el mundo. He visto en los últimos 40 años de mi estancia con Bhagavan que a cada persona le ha dado lo que quería, lo que deseaba, siempre que rezara con un corazón sincero. Por tanto, os pido a todos que desarrolléis este hábito de sadhana personal y que no perdáis la costumbre de rezar regularmente a Bhagavan.

No dejes que tus actos sigan a tu mente

Me gustaría contarles a todos ustedes una experiencia personal más. Normalmente, cuento esta experiencia personal a jóvenes de entre 18 y 20 años. Cuando era estudiante, me encantaba asistir a los Bhajans, asistir al Nagar Sankirtan y sentarme a meditar. Al cabo de un par de años de estar con Bhagavan y después de haberme entrevistado muchas veces con Él, empecé a desarrollar una extraña sensación. Siempre que me sentaba a meditar, tenía malos pensamientos. Me sentía perturbado e incapaz de concentrarme y mi mente vagaba de aquí para allá. Cada vez que me sentaba a meditar, tenía malos pensamientos. Intenté controlar mis pensamientos, pero fue en vano. Esto sucedió durante varios días. Entonces decidí escribir una carta a Bhagavan. En aquellos tiempos, podíamos ir andando a la habitación de Bhagavan y entregar la carta a los muchachos que estaban de guardia en su residencia. Una tarde, sin asistir a clase, escribí una carta a Bhagavan con todos mis sentimientos y la metí en un sobre. Le dije al chico de la residencia de Swami que tenía algo urgente que comunicar a Bhagavan. Incluso el chico de la puerta me preguntó por qué no había ido a clase aquella tarde. Escribí a Swami: Cuando soy Tu hijo estudiando a Tus Pies de Loto, ¿por qué me perturban constantemente estos malos pensamientos? Por favor, mejora mi condición.

(Continuará en el próximo número...)

- El autor, antiguo estudiante y miembro del profesorado del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior, es actualmente el Coordinador del Consejo Nacional de Escuelas Sri Sathya Sai en India.

** Continuación del número de abril de 2024.*

LA LLAMADA DE BHAGAVAN A LA HUMANIDAD

El Prof. Anil Kumar Kamaraju, traductor de los Discursos de Bhagavan durante más de dos décadas, se unió a Bhagavan el 3 de abril de 2024. Era un buen orador y trabajó duro para difundir el Mensaje de Bhagavan en la India y en muchos países de ultramar. Sirvió como Presidente Estatal de Andhra Pradesh, de la Organización Sri Sathya Sai Seva, como Director del Campus Brindavan del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior y como miembro de la facultad del Campus Prasanthi Nilayam del Instituto. A continuación presentamos uno de sus artículos publicado en la edición de febrero de 2007 de Sanathana Sarathi.

Llenando los corazones de una multitud de devotos

Con su dulce lenguaje y melodiosa voz

Plasmando en palabras sencillas los Dharmas más sutiles,

Sai siempre habla en el tono más loable.

(Poema Telugu)

Como declara el propio Bhagavan en el poema citado más arriba, Sus discursos ofrecen, al mismo tiempo, consuelo, paz y alegría a millones de personas. No hay lugar para la confusión. Cualquiera que sea el tema, Sus Divinos Discursos proceden en un estilo simple, directo y agradable, llevando a casa el punto de la manera más adecuada y agradable. El lenguaje dulce y la voz melodiosa se mezclan y alegran los corazones de multitudes de devotos. Elucidar la verdad sutil es la singularidad de Swami y Su enfoque.

Singularidad de los discursos de Bhagavan

Todos los oradores, sea cual sea su estatus o experiencia, necesitan tomar a Swami como modelo. Es tal la dulzura nectarina del recital de Swami que incluso los grandes músicos sienten deseos de aprender de nuestro Reverenciado Baba una o dos lecciones para cantar suavemente y conmover los corazones de la gente. También los poetas se asombran ante el vigor del lenguaje de Swami.

Curándonos de nuestra locura, de nuestra fascinación por los enredos mundanos, Él nos inspira una locura sublime, volviendo nuestros pensamientos totalmente hacia Dios. Nuestro Baba, accesible de ninguna otra manera que la entrega total, puede invertir el destino.

De hecho, la expresión de Sri Sathya Sai es la Verdad. En sintonía con la sabiduría y las tradiciones más antiguas, es la destilación de los Vedas y los Upanishads, un epítome de los Puranas, y la esencia de todo el cuerpo de Mantras Védicos. Preñado de solemnidad y dulzura, conmueve los corazones de todos los hombres.

Directrices de Bhagavan sobre la verdad y la bondad

La vida misma de nuestro Reverendo Baba es Su mensaje. Por eso el mundo entero se siente atraído por Él. Indudablemente, la defensa de los ideales a través de la exposición, la práctica y la demostración es la característica de la gran y gloriosa encarnación Sai. Establecer una comparación con cualquiera es un error. Nuestro Swami es único y no tiene igual. Dios es nuestro Gurú, nuestro camino y nuestra meta. Por lo tanto, debemos estar en guardia contra los caprichos de la mente. Dios mismo nos muestra el ideal, nos recuerda nuestros deberes y obligaciones, y nos da Jñana a través de Su nectarina instrucción. Las palabras de nuestro Reverendo Baba no son mera palabrería, sino palabras de oro para ser inscritas en nuestro corazón. Nuestro Swami, la encarnación del Adhyatma Vidya (conocimiento espiritual), es Dakshinamurthy en verdad. Sus enseñanzas no son para escucharlas, sino para ponerlas

en práctica. No se trata de meras conferencias, sino de ardientes directrices para un estilo de vida correcto.

Swami explicó hace tiempo la forma de instrucción apropiada para nuestro tiempo, señalando los aspectos que requieren un énfasis especial. Puso de relieve la verdad sobre una vasta gama de cuestiones relativas al individuo, la comunidad, la sociedad, la nación, el mundo, la política, la conducta recta, los códigos morales y la espiritualidad. "Sanathana Sarathi", la revista creada por Bhagavan hace 50 años, es el tesoro de todas las enseñanzas de Bhagavan. Aún no se han publicado muchos más discursos suyos. En sus conversaciones con grupos de extranjeros abundan las anécdotas humorísticas y los comentarios ingeniosos. También éstas tienen que ver la luz del día. Innumerables son también los discursos y conversaciones de Swami con estudiantes a lo largo de los años. Estos también deben ser grabados y puestos a disposición de todos.

Literatura Sathya Sai

Hoy en día existen libros que tratan sobre el mensaje de Swami, clasificados por temas. La Literatura Sathya Sai ha ganado amplia publicidad entre la gente de todos los idiomas del mundo y ejerce una enorme influencia sobre millones de personas. Además de proporcionar una visión sin precedentes de temas relacionados, esta literatura polifacética (la versificación de Sai, el método narrativo, la dicción grácil, el hábil estilo poético, el vigor del lenguaje y una erudición sin igual) llena los corazones de los lectores con un sentimiento divino.

En la Conferencia Mundial de Telugu celebrada en Malasia hace unos años, se dedicó una sesión exclusivamente a debatir en profundidad la importancia y la singularidad de la Literatura Sai. En varias universidades de la India y del extranjero se han emprendido investigaciones sobre la Literatura Sai. La Universidad de Andhra, la Universidad de Utkal y la Universidad de Delhi se encuentran entre las universidades que otorgan doctorados por investigaciones sobre la Literatura Sai. En muchos países extranjeros, incluyendo Tailandia, Zambia, Singapur, México, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Argentina, se han emprendido estudios especiales del Sistema de Educación Sri Sathya Sai. El surgimiento de institutos educativos del modelo Sai ha recibido amplia aclamación. Estos institutos, que mantienen altos estándares y combinan lo académico con el énfasis en la conducta correcta, han inspirado, a su vez, intentos similares en otros lugares. Sai, que ha ideado programas para estudiantes de diferentes niveles como Bal Vikas, EHV (Educación en Valores Humanos) y educare, es sin duda el gran otorgador de conocimiento y sabiduría. En el campo de la educación, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ocupa el primer lugar en la historia entre los innovadores pioneros. Hay una necesidad urgente de relacionar el mensaje de Swami sobre la vida correcta y los diversos aspectos de la vida cotidiana con las tendencias de la sociedad contemporánea y llegar a una visión de conjunto y a una síntesis.

Difusión del mensaje de Bhagavan

Hay una cosa que todos debemos tener siempre presente en la importante ocasión del jubileo de oro de "Sanathana Sarathi". Bhagavan nos colmó de gracia con su venida entre nosotros. Nosotros, que tenemos la bendición de ser sus contemporáneos y los destinatarios de su amor y protección, y disfrutamos de paz, felicidad y estatus en la sociedad, tenemos que pagarle nuestra deuda. Tal vez se pregunten cómo hacerlo. Debemos empaparnos a fondo del mensaje nectarífero de Sai, disfrutarlo de todo corazón, compartirlo con los demás y darlo a conocer ampliamente. Esto es lo mínimo que debemos hacer. Las generaciones futuras no deben vernos como personas egoístas, o descartarnos como carentes de la experiencia completa del Avatar. Es por eso que la diseminación del mensaje de Sai debe comenzar como la experiencia de un individuo, luego convertirse en parte de un grupo, y fundirse en el océano infinito del Espíritu Supremo.

Se dice que lo que se ofrece a Krishna es lo que ya ha sido recibido por Su gracia. Del mismo modo, disfrutemos de lo que se ha recibido por la gracia de Sai, compartámoslo con todos y hagámosle una ofrenda de ello de nuevo. Esto es Karma Yoga (yoga de la acción), esto es Jnana Yajna (ritual sagrado del conocimiento).

- Del número de febrero de 2007 de Sanathana Sarathi.

El amor es Dios; vive en el amor. Con amor, puedes lograr cualquier cosa, pero sin amor, eres como un mendigo. Por lo tanto, desarrolla el amor. A medida que el amor aumenta, el apego al cuerpo disminuye. Es como un balancín. Cuando un lado sube, el otro baja. Cuando vas hacia Dios, alcanzas el equilibrio. Nunca pierdas el equilibrio en la vida. Puedes ser muy inteligente, pero si haces un mal uso de tu inteligencia, puedes perder el equilibrio. Si albergas pensamientos malos e impuros, tu intelecto, en lugar de conocer la habilidad, puede "matar". En un momento dado, puedes decir que sí, en otro momento puedes decir que no. Hay vacilación constante y no hay equilibrio. Uno sin equilibrio y con vacilación constante es como un loco. Todo en el mundo es temporal como las nubes que pasan. Conoce esta verdad, cumple con tu deber y permanece en buena compañía.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

SRI SATHYA SAI ARADHANA MAHOTSAVA

Un informe

El Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsava fue observado con profunda devoción y piedad el 24 de abril de 2024, el 13º aniversario del Mahasamadhi de Bhagavan. En Prasanthi Nilayam, se celebraron programas durante dos días para ofrecer tributos reverenciales a Bhagavan en esta solemne ocasión. Los programas se celebraron en el Sai Kulwant Hall, que estaba exquisitamente decorado. Había hermosas decoraciones florales en el Samadhi de Bhagavan, a cuyo lado derecho se había colocado una silla de plata ornamentada para Él. El Gobernador de Kerala, Sri Arif Mohammad Khan, fue el invitado principal de este importante acontecimiento.

Prema Aradhana: Una ofrenda de música devocional

El primer programa fue una ofrenda de música devocional "Prema Aradhana" realizada por el Grupo Prasanthi Bhajan el 23 de abril de 2024, víspera del Día de Aradhana. Comenzando su presentación a las 17.30, los cantantes rememoraron la gloria divina de Bhagavan en sus números devocionales, algunos de los cuales fueron: "Mukkoti Devathalu Okkainaaru" (los tres dioses crece se han convertido en uno), "Pyaari Maa Is Dil Ke Har Kan Mein Tera Naam" (oh querido Sai Maa, Tu Nombre impregna cada poro de mi corazón), "Mahatmule Teliyaleru Ni Maha Mahima Sai Rama" (ni siquiera los nobles son capaces de comprender Tu grandeza, Sai Rama), "Somos las flores de Tu jardín Divino". Los bhajans siguieron a esta brillante interpretación de canciones devocionales y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

Interpretación de Sai Pancharatna Kriti

El programa del Día de Aradhana, 24 de abril de 2024, comenzó con la interpretación de Sai Pancharatna Kritis, una compilación de cinco joyas musicales interpretadas en cinco Ragas diferentes para ofrecer un tributo musical reverencial a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Un grupo de eminentes músicos carnáticos presentaron estas composiciones con profunda devoción, impregnando todo el ambiente de fervor devocional. Estos cinco Kritis fueron: "Pranamami Sayeesha" (Ofrezco saludos al Señor Sai), "Sada Bhavayami" (Siempre medito en el Señor Sai), "Charana Sevanam Parama Pavanam" (Servir a los Pies de Loto es lo más sagrado), "Kali Yuga Avatari Bhagavan Sri Sathya Sai" (Sai, el Avatar de Kali Yuga) y "Sathya Sai Avatara Vaibhavam" (Gloria del Avatar Sri Sathya Sai). El programa, que comenzó a las 8.10 de la mañana, mantuvo embelesados a los oyentes durante casi una hora.

Conferencias de eminentes oradores

A continuación siguieron charlas inspiradoras a cargo de tres eminentes oradores. El primero fue Sri S. Naganand, fideicomisario del Sri Sathya Sai Central Trust. Ofreciendo su gratitud a Bhagavan, Sri Naganand observó que Bhagavan siempre se ocupaba de los problemas de los devotos y les enseñaba el camino del Dharma. Podemos ofrecerle gratitud siguiendo el camino mostrado por Él, dijo el distinguido orador.

El siguiente orador fue Sri Nimish Pandya, Presidente para toda la India de la Organización Sri Sathya Sai Seva. Señalando la necesidad de transformación del hombre, Sri Pandya observó que el mayor milagro de Bhagavan era su poder para cambiar la mente del hombre y ponerlo en el camino del amor incondicional y el servicio a la humanidad. Refiriéndose al Día de Aradhana de Bhagavan, el distinguido orador declaró que la expresión de gratitud a Bhagavan en el día sagrado debía ir seguida de la práctica porque era la práctica la que podía conducir al hombre a la transformación.

A continuación, Sri Pandya anunció dos nobles proyectos que emprendería la Organización Sri Sathya Sai Seva en vísperas de las celebraciones del centenario del Advenimiento de Bhagavan. Estas nuevas iniciativas fueron: "Sri Sathya Sai Divyanga Jan Seva" para ayudar a un lakh de personas con discapacidades físicas con miembros artificiales y "Sri Sathya Sai Liquid Love", un portal en línea para donar sangre en toda la India. A continuación, presentó al invitado principal del Día de Aradhana, Sri Arif Mohammad Khan, Gobernador de Kerala. A continuación, el invitado Principal y otros dignatarios celebraron la ceremonia de inauguración de estos proyectos.

A continuación, el invitado principal, Sri Arif Mohammad Khan, se dirigió a los presentes. Hablando del Día de Aradhana, el erudito orador observó que, aunque Bhagavan había abandonado su cuerpo, su mensaje seguía vivo en los corazones de millones de devotos que habían adoptado el camino de "Amar a todos, servir a todos" y "Manava Seva es Madhava Seva" (el servicio al hombre es el servicio a Dios). Exhortando a la asamblea de devotos a recordar la gran tradición india indicada por Ekoham Bahusyam (el Uno quiere convertirse en muchos), reiteró que todos y todo era una extensión del Ser Supremo, por lo que no había más opción que amarlo todo. El eminente orador observó que Bhagavan era el Buscador del Camino de los tiempos presentes y que su legado viviente y su Mensaje Divino iluminarían el camino de las generaciones venideras.

Discurso divino de Bhagavan

A continuación, los devotos fueron bendecidos con el discurso divino de Bhagavan, que fue retransmitido por megafonía. En su discurso, Bhagavan reiteró que el Creador y la creación no eran diferentes. La naturaleza, dijo, era de hecho la manifestación de la Divinidad. Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan "El amor es mi forma". Siguieron Bhajans y el programa de la mañana concluyó con un Arati a Bhagavan.

Tras la conclusión del programa en Sai Kulwant Hall, se realizó Narayana Seva en Sri Sathya Sai Hill View Stadium, donde se sirvió comida y se ofreció ropa a miles de personas. También se sirvió comida a los devotos en un Pandal especialmente erigido detrás del Bloque Norte-7 en Prasanthi Nilayam.

Concierto de música devocional de Smt. Nandinii Rao

El programa de la tarde incluyó una presentación de música devocional a cargo de una renombrada exponente de la música carnática, la Sra. Nandinii Rao. Ella cargó toda la atmósfera con vibraciones del Nombre Divino con sus cantos devocionales y Kirtans, algunos de los cuales fueron: "Swagatam Krishna Saranagatam Krishna" (bienvenido Krishna, me rindo a Krishna), "Om Sai Sri Sai Jaya Sathya Sai", "Brahmamokkate Para Brahmamokkate" (Dios es uno).

CELEBRACIONES EN PRASANTHI NILAYAM

Un informe

HOLI: LA FIESTA DEL AMOR Y LA DEVOCIÓN

Un contingente de devotos vino de Bihar en su peregrinaje de dos días el 24 y 25 de marzo de 2024 para celebrar Holi, el festival del amor y la devoción en Prasanthi Nilayam.

El programa de la mañana del 25 de marzo de 2024 incluyó la recitación de Ashtottarashata Namavali, que santificó todo el entorno con vibraciones divinas mediante el canto colectivo de 108 Nombres de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

Por la noche, los niños de Bal Vikas de Bihar presentaron una apasionante obra de danza "Prem Bhakti Parva Holi" para celebrar el colorido festival de Holi. El drama puso de relieve el poder de cantar el Nombre de la Divinidad a través de la historia de Prahlada, que fue salvado por el Señor Narayana cuando su padre Hiranyakasipu le sometió a muchas pruebas severas. Por la gracia del Señor, también salió sano y salvo cuando su padre trató de quemarlo en un pozo de fuego, mientras que Holika fue reducida a cenizas. Adornado con hermosas danzas de los niños y sublimes canciones devocionales, el drama fue una presentación fascinante. Especialmente, la danza de una niña que bailaba sobre un cántaro invertido con velas en la cabeza cautivó a todos. A esta gran presentación sobre el tema de Holi siguieron los bhajans y el programa concluyó con el Arati a Bhagavan.

SAI SWARA TALARPANAM

El 28 de marzo de 2024, los estudiantes del Departamento de Música del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai ofrecieron un ramillete de números devocionales a los Pies de Loto de Bhagavan con profunda devoción. Comenzando con un absorbente recital de Veena, lo siguieron con una canción clásica indostaní "Nata Nagara Ati Sundara" (divinamente hermoso, el Señor Krishna es un hábil bailarín). A continuación presentaron un absorbente conjunto de Tabla y un Kirtan carnático del santo compositor Thyagaraja, por mencionar algunos. Siguieron Bhajans y concluyeron con Arati.

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS DE JHARKHAND

Más de 600 devotos, incluidos los niños de Bal Vikas, vinieron a Prasanthi Nilayam desde Jharkhand en su peregrinación de dos días, el 6 y 7 de abril de 2024, y ofrecieron su profundo amor y gratitud a Bhagavan a través de música devocional y programas culturales en ambos días.

El programa matutino del 6 de abril de 2024 contó con la interpretación colectiva de composiciones sagradas por parte de damas y caballeros devotos de Jharkhand. Comenzando su presentación con la interpretación colectiva de Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali (108 Nombres de Bhagavan), lo siguieron con la ofrenda de versos sagrados titulados "Navaratna Mala" (guirnalda de gemas de canciones devocionales) a los Pies de Loto de Bhagavan con su corazón rebosante de profunda devoción y amor. A continuación, los devotos cantaron colectivamente Hanuman Chalisa. Su ofrenda final fue Mahalakshmi Ashtakam (versos sagrados dedicados a la diosa Lakshmi).

El programa de la tarde incluyó cautivadores números devocionales titulados "Ritmos divinos" presentados por los niños Bal Vikas de Jharkhand, chicos y chicas, que incluían danzas folclóricas de Jharkhand, una canción patriótica con el poema de Bhagavan sobre la gloria de Bharat y una danza ofrecida a los Pies de Loto de Bhagavan al son de la popular canción "I keep feeling Your love in me over and over again". Con el corazón rebosante de devoción, alegría y júbilo, los niños cautivaron a todos con su excelente actuación, ataviados con coloridos trajes que reflejaban el rico patrimonio cultural de Jharkhand.

El programa del 7 de abril comenzó a las 8.30 de la mañana con la interpretación colectiva de "Bhaja Govindam" de Adi Sankara por niños de Bal Vikas y antiguos alumnos de Jharkhand. Mientras los niños cantaban bellamente las estrofas de esta composición, su significado se explicaba en un comentario que seguía a cada estrofa. A continuación, los jóvenes devotos interpretaron colectivamente el Lingashtakam, el Stotra dedicado al Señor Siva. La presentación final del programa de la mañana fue el canto de "Aditya Hridayam", la oración al dios sol. Las mujeres devotas de Jharkhand lo interpretaron con profunda devoción.

El programa de la tarde comenzó a las 17.30 con un Qawali conmovedor a cargo de las devotas que se desvivieron por ofrecer su profunda devoción a Bhagavan. A continuación, los niños de Bal Vikas de Jharkhand escenificaron un hermoso drama de danza "Rama Rasamrit" (néctar de la dulzura de Rama). Los niños escenificaron las historias de los grandes devotos de Rama del Ramayana. Representaron los episodios relacionados con Ahalya, Kevat, Bharata, Sabari y Hanuman para mostrar su devoción ejemplar al Señor Rama, que establece altos ideales de devoción para que todos los sigan. Siguieron Bhajans y concluyeron con Arati a Bhagavan.

FESTIVAL DE UGADI

El festival de Ugadi, Año Nuevo Telugu, se celebró en Prasanthi Nilayam con gran festividad el 9 de abril de 2024. El Sai Kulwant Hall, lugar de las celebraciones, estaba bellamente decorado con adornos tradicionales de Ugadi.

El programa matutino del día de Ugadi incluyó Panchanga Sravanam (escuchar el nuevo almanaque), presentado por el erudito sánscrito y astrólogo Dr. K.T.V. Raghavan, que habló sobre el significado de la tradición de Ugadi y presentó los detalles del Año Nuevo, cuyo nombre es Krodhi. Aunque las predicciones presentaban muchos altibajos, el distinguido erudito aconsejó a los devotos seguir los valores de Sathya, Dharma, Santhi, Prema y Ahimsa propuestos por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba para superar todas las situaciones difíciles. Una gran reunión de devotos en el Sai Kulwant Hall escuchó esta erudita presentación del nuevo almanaque con embelesada atención.

A continuación, Bhagavan pronunció un discurso por megafonía. En su discurso, Bhagavan se refirió al Año Nuevo y dijo que en la vida del hombre cada segundo es nuevo y que debía pasarlo de modo sagrado. Subrayando la importancia de la fe, Bhagavan dijo que todo iría bien si el hombre desarrollaba la fe en Dios. Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan "Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram". Siguieron Bhajans y concluyó con Arati.

El programa de la tarde incluyó un brillante concierto de música devocional ofrecido a los Pies de Loto de Bhagavan por B.V.K. Vaishnavi y B.V.K. Vagdevi, un famoso dúo de hermanas de Nellore, Andhra Pradesh. Las talentosas cantantes estuvieron en su mejor momento desde su pieza de apertura, una oración al Señor Ganesh "Namami Vighneshwaram Pada Pankajam" y cautivaron a los devotos con su interpretación conmovedora de números devocionales, algunos de los cuales fueron: "Sadinchene O Manasa" (¡oh mente! Ha logrado su objetivo), un Thyagaraja Pancharatna Kirtana "Samayaniki Tagu Mataladene" (pronunció palabras adecuadas para la ocasión), "Sayeesuni Hridayamu Ananda Nilayamu" (el corazón de Sai es la morada de la dicha). Después de este elevado concierto de música devocional siguieron Bhajans y el programa llegó a su fin con Arati a Bhagavan.

CELEBRACIONES DE VISHU Y DEL AÑO NUEVO TAMIL

Los festivales gemelos de Vishu y Año Nuevo Tamil se celebraron en Prasanthi Nilayam con gran piedad y alegría. Las celebraciones se llevaron a cabo en dos días, 13 y 14 de abril de 2024, donde los devotos de Kerala y Tamil Nadu presentaron excelentes programas musicales y culturales devocionales.

El programa de la mañana del 13 de abril de 2024 comenzó con una devota ofrenda de Bhajans a los Pies de Loto de Bhagavan por el Grupo Sundaram Bhajan. La interpretación de los bhajans por cantantes de gran talento llenó el ambiente de fervor devocional.

A continuación, los devotos presentes en la Sala Sai Kulwant fueron bendecidos con un neectarínico Discurso de Bhagavan. En su discurso, Bhagavan expuso la verdad de que la forma real del hombre es Satchidananda, pero él se identifica con el cuerpo. Esto, dijo Bhagavan, es la causa de su engaño. Exhortó a los devotos a reconocer su verdadera forma, que es divina. Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan "Subrahmanyam Subrahmanyam". Siguieron Bhajans y concluyó con Arati.

El programa vespertino comenzó con una inspiradora charla de Sri Prashanth Nair, Secretario Especial del Departamento de Desarrollo Agrícola y Bienestar de los Agricultores del Gobierno de Kerala. Saludando a los devotos en la auspiciosa ocasión de Vishu, el distinguido orador les pidió que se centraran en sí mismos y aprovecharan la oportunidad de Vishu para progresar en el camino de la espiritualidad. El hombre, dijo, no debe obsesionarse con la belleza externa, que es temporal y artificial, ya que la verdadera belleza y la dicha están en el corazón del hombre. Esta charla iluminadora de Sri Nair fue seguida por una estimulante presentación de música instrumental "Sai Sangeethika" (ritmos de Sai) que fue ofrecida a los Pies de Loto de Bhagavan por la Juventud Sai de Kerala. Los Bhajans siguieron a esta fascinante presentación y concluyeron con Arati a Bhagavan.

En la mañana del día de Vishu, se colocó Vishukkani frente al Samadhi de Bhagavan en Sai Kulwant Hall, ya que se cree que su primera visión anuncia un año próspero y fructífero.

El programa de la mañana del 14 de abril de 2024 comenzó con una charla del Prof. E. Mukundan, Presidente de la Zona Sur de la Organización Sri Sathya Sai Seva. Hablando sobre el tema "Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en nuestras vidas", el eminente orador citó sus interacciones con Bhagavan para afirmar que el regalo más precioso que uno podía pedir a Bhagavan era Bhagavan mismo. Instó a los devotos a dedicarse totalmente a Bhagavan y a aspirar sólo a Él.

A continuación tuvo lugar un programa de música devocional presentado por Sri Reju Narayan y su equipo de músicos de Kerala. El célebre músico cautivó a los devotos con canciones temáticas de Vishu y números de música carnática como "Swaminatha Paripalayasumaam" (Oh Swaminatha, por favor, protégeme sin demora), "Kani Kanun Neram Kamala Netrante" (el Krishna de ojos de loto es visto durante el tiempo propicio), "Pullai Janikkarutho Alle Kallai Janikkarutho" (¿por qué no puedo nacer como hierba o piedra?).

A continuación, los devotos fueron bendecidos con el Divino Discurso de Bhagavan. En su discurso, Bhagavan advirtió al hombre que no desperdiciara su precioso nacimiento humano para satisfacer su ansia de dinero, poder y posición. Bhagavan añadió que, por el contrario, el hombre debía santificar su tiempo cantando el Nombre de Dios y experimentar la dicha átmica. El discurso de Bhagavan fue seguido de bhajans y el programa de la mañana concluyó con el Arati a Bhagavan.

El programa de la noche comenzó con una presentación audiovisual que mostró las diversas actividades Seva que realiza la Organización Sri Sathya Sai Seva de Tamil Nadu.

Saindhavi Prakash, de Tamil Nadu, presentó un programa de música devocional. La cantante ofreció una guirnalda de números devocionales a los pies de loto de Bhagavan, entre ellos: "Sri Ganesha Charanam Gajanana" (Me rindo a ti, Ganesha, que tienes cara de elefante), "Vizhi Kidaikkuma Abhaya Karam Kidaikkuma" (¿Me verá el Maestro? ¿Seré protegido por Él?), "O Raghuvēera Yani Ne Pilichina O Ho Yenarada Rama" (Oh Rama, cuando me he dirigido a Ti como Raghuvēera ¿por qué no respondes diciendo 'oho').

Los bhajans siguieron a esta excelente presentación de música devocional y concluyeron con Arati a Bhagavan, bajando el telón de las grandiosas celebraciones de Vishu y del Año Nuevo tamil en Prasanthi Nilayam.

SRI RAMA NAVAMI

Toda la Sala Sai Kulwant resonó con el Nombre Divino del Señor Rama cuando se celebró el festival Sri Rama Navami en Prasanthi Nilayam el 17 de abril de 2024 con profunda devoción y piedad.

El programa de la mañana incluyó el sagrado Sita Rama Kalyanam, seguido del discurso divino de Bhagavan. El programa comenzó a las 8 de la mañana con cantos védicos sagrados. A las 8.20 a.m., ídolos bellamente decorados de Sri Rama, Lakshmana, Sita y Hanuman fueron llevados al Sai Kulwant Hall desde el Bhajan Mandir en una gran procesión dirigida por músicos de Nadaswaram. Los rituales preliminares del Sita Rama Kalyanam comenzaron después de que los ídolos fueran colocados en una plataforma decorada frente al Samadhi de Bhagavan. Los procedimientos del matrimonio celestial de Sita y Rama para el bienestar de la humanidad y la paz en el mundo comenzaron con Ganapati Puja seguido de Navagraha Puja (adoración de nueve planetas). Todos los rituales del matrimonio, a saber, Kanya Daan (ofrenda de la novia), Mangalya Dharanam (atar el Mangal Sutra alrededor del cuello de la novia), intercambio de guirnaldas se realizaron con profunda devoción. Los rituales se explicaron en telugu e inglés para beneficio de los devotos. Tras la realización de los rituales y el canto de los Mantras correspondientes, se llevó a cabo un Yajna mediante la ofrenda de oblaciones en el fuego sagrado que concluyó con la ofrenda de Poornahuti (oblaciones finales) en el fuego sagrado. A continuación, se ofreció a la Divina pareja Naivedyam (ofrenda de comida a Dios), compuesta por una gran variedad de platos.

A continuación, los devotos fueron bendecidos con un nectarínico discurso de Bhagavan. Destacando la importancia de Sathya y Dharma en la vida del hombre, Bhagavan dijo que quienes se adhieren a la verdad y la rectitud no temen a la muerte. El Ramayana también muestra al mundo estos dos principios fundamentales, añadió Bhagavan. Observó además que durante el reinado de Rama, todo el pueblo, incluidos los ministros, seguían estos dos principios. A continuación se cantaron bhajans y el programa de la mañana concluyó con el Arati a Bhagavan.

Por la noche, la renombrada música Gayatri Narayanan ofreció una gran actuación musical en la Sala Sai Kulwant. Entre los números devocionales que interpretó estaban "Adivo Alladivo Sri Harivasamu" (Mira allí, es la morada de Sri Hari), "Marugelara O Raghava" (¡Oh Raghava! ¿Por qué esta pantalla entre Tú y yo?), "Paluke Bangaramayena" (Tus palabras son tan valiosas). A este programa de música devocional siguieron bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

Mensaje de Bhagavan Sobre Buda Purnima

LA ESENCIA DE LAS ENSEÑANZAS DE BUDA LLEVAR UNA VIDA DE RENUNCIA Y SACRIFICIO

Hay muchos NO CREYENTES en Dios que se arruinaron en vida, pero no hay ninguno que creyó y fracasó en vida.

Encarnaciones del amor

En la antigüedad, muchos aspirantes espirituales salían en busca del conocimiento del Ser. Estudiaron las escrituras y visitaron lugares sagrados para adquirir experiencia de lo Divino. Pero no pudieron obtener la sabiduría que buscaban. Aunque reconocían la distinción entre lo animado y lo inanimado, no podían obtener la iluminación espiritual. La verdadera iluminación se alcanza mediante la conciencia de la identidad del Uno y de los muchos (Vyakti y Samashti). A pesar del paso del tiempo, el hombre no

ha sido capaz de reconocer su realidad. El conocimiento del Ser no puede obtenerse mediante el estudio de las escrituras o de los preceptores o por la gracia de grandes hombres. Brahman no puede ser visto en el mundo externo. Sólo debe experimentarse en el corazón. Buscar el Sí mismo en el mundo exterior es una señal de ignorancia.

Buscar el yo interior

Durante 26 años, Buda buscó la realización del Ser estudiando las escrituras, reuniéndose con sabios y santos y escuchando sus enseñanzas. Descubrió que por estos medios no podía experimentar la realidad. Se dio cuenta de que el conocimiento del Ser debía obtenerse mediante una búsqueda interior. Dejó la búsqueda exterior y gradualmente experimentó el conocimiento del Ser desde dentro. Entonces declaró:

Buddham Saranam Gachchhami, Dhammam Saranam Gachchhami, Sangham Saranam Gachchhami. El verdadero significado de esta oración es: Debes desviar tu Buddhi (intelecto) hacia el Dharma (conducta correcta). Y la conducta correcta debe tener como objetivo servir a la sociedad. Cuando se hace esto, la sociedad se purifica.

Gracias a su iluminación, descubrió la importancia del Dharma y quiso convertirlo en la base de la sociedad. Buda se dio cuenta de que la autorrealización no puede alcanzarse mediante penitencias, oraciones o austeridades. Desde el principio, Buda hizo hincapié en la importancia de desarrollar el Samyak Darshanam (buena visión). Una buena visión conduce a buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones.

A continuación, hizo hincapié en la asociación con gente buena. La compañía de los buenos conduce a las buenas acciones. Las cuatro reglas que deben observarse son: cultivar la buena compañía, evitar la asociación con personas malvadas, realizar siempre acciones meritorias y recordar lo que es pasajero y lo que es eterno.

Satsang no significa simplemente asociación con gente buena. Sat" se refiere a lo Divino. Lo que se requiere es buscar la compañía de Dios, que es la fuente de toda dicha. Cuando los pensamientos se centran en Dios, los sentimientos, el habla y las acciones se santifican. Esto conduce a la pureza de los órganos de los sentidos internos. La pureza de pensamiento, palabra y acción es el requisito para experimentar lo Divino. Esta triple pureza se considera la esencia de la humanidad.

Buda confió por completo en su propia búsqueda interior para experimentar su realidad, ya que descubrió que los textos de las escrituras y los preceptores no le servían de nada.

La fuente de la dicha está en el hombre

Buda prescribió cinco deberes: buena visión; buenos pensamientos; escuchar cosas buenas; buen discurso; buenas acciones. Estos cinco deberes constituyen la verdadera Sadhana (práctica espiritual). El hombre está haciendo un mal uso de los talentos que le ha dado la Divinidad. Está dando rienda suelta a los seis vicios cardinales como la lujuria, la ira y la codicia. No son dones de la Divinidad. Han sido fomentados por los alimentos que la gente come. Son cualidades animales de las que hay que deshacerse. La gente debe decir la verdad y evitar decir lo que es desagradable aunque sea verdad. Toda la vida humana debe basarse en la verdad.

La cultura bharatiya ha puesto el mayor énfasis en "Decir la verdad; actuar con rectitud". Decir la verdad es una virtud suprema para todas las personas, en cualquier lugar. En cualquier circunstancia, uno debe adherirse a la verdad. La verdad es Dios encarnado. La rectitud debe acompañarnos como una sombra. Cuando tienes la verdad y la rectitud como estrellas que te guían, puedes lograr cualquier cosa en la vida. Todos los poderes son inherentes a estas dos virtudes. El hombre sólo puede alcanzar la felicidad cuando vuelve su mirada hacia el interior. Sólo la proximidad a Dios puede conferir la felicidad. No se puede obtener en otra parte, de nadie más.

Es una muestra de ignorancia esperar que otra persona te dé la felicidad. A Buda le entristecía que la gente estuviera sometida a tal ignorancia. Practicó muchos ejercicios espirituales y tomó una decisión. Decidió ir a Gaya y experimentar la dicha por sus propios medios. Encontró la fuente de la dicha dentro

de sí mismo. Se dio cuenta de que no podía venir de fuera. El corazón de cada hombre es la morada de Dios. Por lo tanto, todo el mundo debería cuidarlo y cultivarlo como fuente de dicha divina.

Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan "Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram".

- Del discurso de Bhagavan en la Sala Sai Ramesh de Brindavan, el 11 de mayo de 1998.

