

Sanathana Sarathi

JUNIO 2024

Contenido,

Desarrollar la Devoción Trascendental, Sathya Sai Baba, el 15 de abril de 1987

El Legado Vivo de Sri Sathya Sai Baba, Arif Mohammad Khan

Sigue Al Maestro, Govind Narain

Bhagavata Vahini, Capítulo 38, Serpiente Kaliya

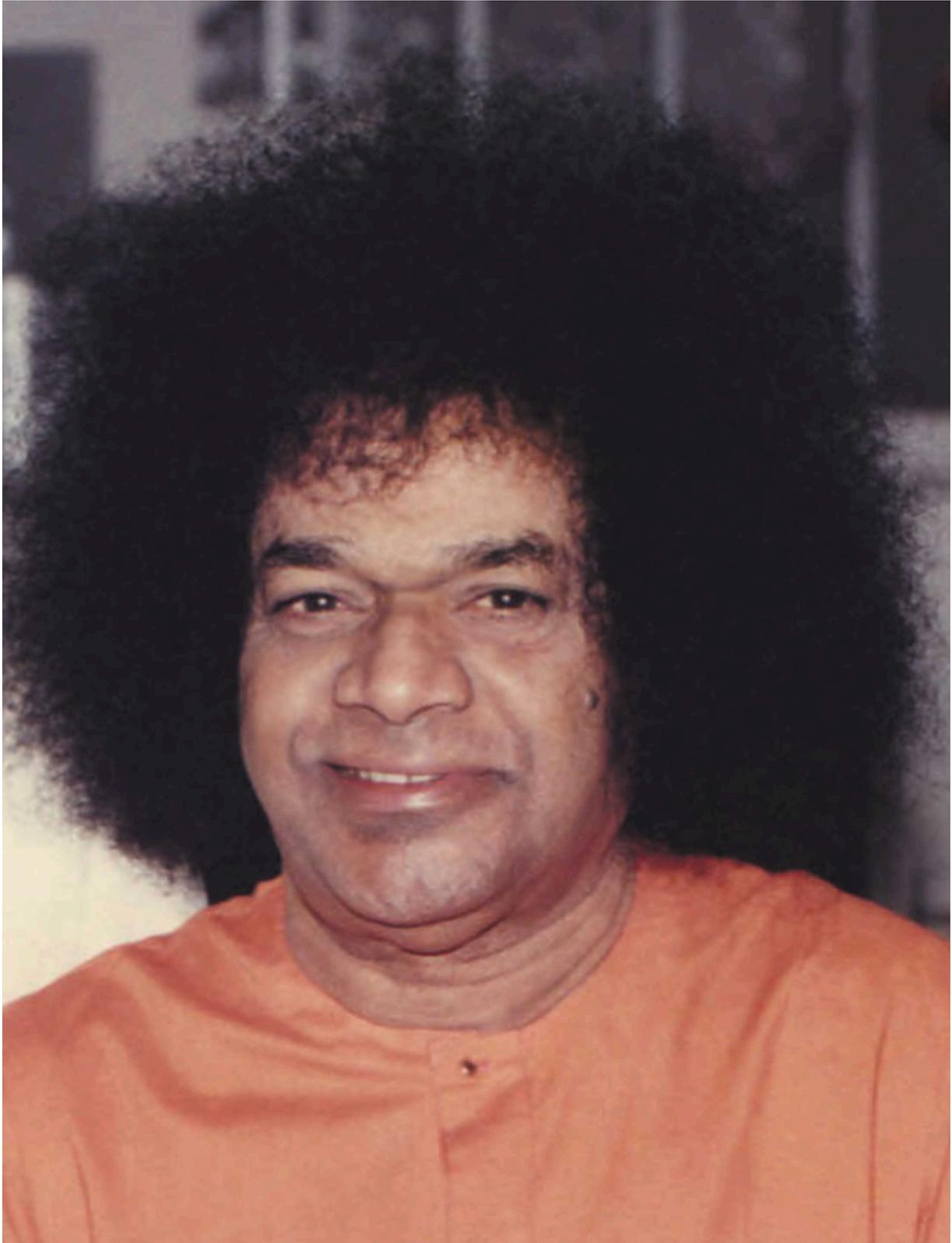
Mi Viaje a Sai, Tribhuvan Sachdeva

Papel del Avatar, La Naturaleza es el Reflejo de Dios, Sathya Sai Baba, el 3 de agosto de 1988

Mis Experiencias de la Divinidad de Bhagavan, Dr Keki Mistry

Espectacular Actuación de los Alumnos de las escuelas Sri Sathya Sai

Celebraciones en Prasanthi Nilayam, un informe

Avatar Vani

DESARROLLAR LA DEVOCIÓN TRASCENDENTAL

LA VERDADERA FELICIDAD VIENE DE DENTRO

Hoy en día la mente humana es cada vez más baja debido al impacto de la educación moderna. También hay un deterioro considerable de los valores. No somos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Los estudiantes de hoy en día quieren saber sobre cines y actores de cine. No saben nada de sus vecinos, pero conocen las direcciones de actores y cantantes populares. La educación moderna no está capacitando para el conocimiento, sino que lo está matando.

Sigue a Buddhi, no a la mente

La mente del hombre ha perdido la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. El hombre no posee sólo mente. También está dotado de Buddhi (intelecto). Si se hace que Buddhi siga también el camino de la mente, lleva al hombre por mal camino. Cuando seguimos a Buddhi, podemos discriminar fácilmente entre lo bueno y lo malo.

Aquel que sigue la mente degenera al nivel de un animal y arruina su vida. Aquel que sigue el intelecto se elevará al nivel de lo Divino, dice el Señor de Parthi. (Poema Telugu)

¿Por qué debemos seguir a Buddhi? Debemos seguirlo porque está más cerca del Atma. Absorbe las cualidades del Atma y está muy cerca de él. En el fondo está el cuerpo; por encima del cuerpo están los sentidos; por encima de los sentidos está la mente; por encima de la mente está el intelecto; y por encima del intelecto está el Atma. Por lo tanto, vemos que la luz del Atma no cae directamente sobre la mente. La luz del Atma ilumina el Buddhi. La mente sin discriminación alguna te incita a salir a las 12 de la noche. El policía de ronda te confunde con un ladrón y te detiene. Tan pronto como el pensamiento surge en la mente, no debes actuar inmediatamente. Debes razonar y tratar de pensar con tu intelecto.

Manas, Buddhi, Chitta, Indriyas y Antahkarana (mente, intelecto, cosas de la mente, sentidos y psique interior) constituyen el estado de vigilia. El estado de vigilia depende del tiempo. Supongamos que tenemos que viajar de Ooty a Coimbatore, ¿cómo iremos hasta allí? Tenemos que ir en coche. Tenemos que empezar a las 4 en punto y llegar a las 12 del mediodía. Eso es sobre el tiempo. ¿Por qué vamos allí? Vamos a coger un avión a Bengaluru. Esta es la causa. Usted ha ido a Coimbatore como usted ha planeado. Esto es Kartavya (acción realizada). Así pues, el estado de vigilia está marcado por Kala (tiempo), Karana (causa) y Kartavya (acción).

Supongamos que has soñado en Ooty que has ido a Vizag, te has trasladado con amigos y has ido al cine. El mundo de los sueños está marcado por la ausencia de tiempo, causa y acción. Sólo la mente funciona en el estado de sueño. Pero el estado de vigilia está marcado por el tiempo, la causa y la acción, los cinco sentidos externos, los cinco sentidos internos, los cinco Pranas (principios vitales), Manas, Buddhi, Chitta y Ahamkara (ego). El sueño es activado sólo por dos: Manas y Chitta. Pensar que uno está haciendo es la cualidad de la mente; pensar que uno está experimentando es la cualidad de la Chitta. Sushupti o estado de sueño profundo está marcado por la ausencia de los dos. Es un estado en el que no se ve ni se oye nada. Está lleno de dicha. No te has encontrado con tu amigo, no has comido, pero eres dichoso en el estado de sueño profundo. ¿De dónde viene esta dicha en el estado de sueño profundo? Viene de dentro, se llama dicha interna. Está dentro de nosotros.

Dependemos de una persona o de una cosa para ser felices. Pero, ¿cuánto dura esa felicidad? Es sólo momentánea. Supongamos que tienes hambre. Comes y tu hambre se sacia. Te sientes satisfecho. Pero sólo dura unas horas. Hacemos muchos esfuerzos para obtener esta felicidad temporal. Pero no hacemos esfuerzos para cosechar la felicidad eterna y verdadera. Por el bien de obtener un título de

dos letras como M.A., B.A., etc., estudiamos día y noche renunciando al sueño y a la comida. Cuando nos esforzamos tanto por obtener un título de dos letras, ¿no deberíamos esforzarnos mucho por alcanzar a Dios? *Na Sukhaat Labhate Sukham* (la felicidad real y duradera no puede ganarse a través de la felicidad física). Sólo podemos cosechar alegría de las dificultades.

La educación debe lograr la pureza de pensamiento, palabra y obra. ¿Cómo podemos adquirir la pureza de la palabra? La lengua es el vehículo de la palabra. Comete cuatro pecados: proferir falsedades, abusar de los demás, protagonizar escándalos y entregarse a una charla excesiva. La lengua se debilita cuando habla demasiado. Como la lengua no tiene hueso, hay que usarla con cuidado. Por eso se dice: "No se puede obligar siempre, pero se puede hablar siempre obligando". Los ojos sólo pueden ver, los oídos sólo pueden oír, la nariz sólo puede oler; pero la lengua tiene un doble poder: puede saborear y también comunicar. Debemos controlar la lengua, ya que es muy poderosa. Por eso Jayadeva dijo que la lengua sólo debe decir la verdad.

Pero, ¿qué es la verdad? Informar fielmente de lo que se ha visto no es la verdad. La verdad es lo que debe ser verdad en todo momento. Ahora puedo decir que te has puesto un vestido blanco. Pero mañana puede que te pongas un abrigo nuevo de arbusto. La afirmación hecha sobre tu vestido hoy puede ser falsificada mañana. Pero la verdad es lo que nunca cambia.

Otro aspecto de la lengua es que no sólo saborea, sino que también experimenta el sabor. Cuando algo es dulce, lo envía al estómago, pero cuando experimenta algo amargo, lo expulsa. Es muy desinteresada. Se mueve con cautela entre treinta y dos dientes como puñales. Decide qué cosas arroja fuera viviendo dentro de su casa. Nunca sale de su casa.

Hoy en día hacemos un mal uso de la lengua, que es sagrada. La lengua tiene el potencial de elevarnos a los mundos superiores; también puede arrojarnos al mundo inferior. Por lo tanto, debemos pronunciar palabras dulces y buenas y mantenerla siempre bajo nuestro control. Además de lograr la pureza de la palabra, también debemos adquirir la pureza de la mente.

El Amor Supremo de las Gopis

Necesitamos tamarindo y sal para limpiar un vaso. También necesitamos agua para limpiarlo. Del mismo modo, tenemos que limpiar la mente con el tamarindo de la perseverancia y el agua del amor. Este amor por la Divinidad se llama Parabhakti o devoción trascendental. También se llama Ananya Bhakti o devoción indivisa. Esta devoción indivisa tiene algo de singular. No se somete a investigaciones ni experimentos. Sólo es Parabhakti cuando la atención y la concentración se centran todo el tiempo en el amor.

El amor que las Gopis sentían por Krishna era de ese tipo. En cuanto oyeron la dulce música de la flauta, corrieron a Brindavan. Esta no es una acción que una persona realiza con los sentidos ordinarios; son acciones impulsadas por los Sentidos Divinos. Después de llegar a las arboledas de Brindavan, empezaron a preguntar a los árboles si habían visto a Krishna, el de tez oscura y ojos de loto. ¿Pueden los árboles hablarles? Las Gopis percibieron la presencia de la Divinidad incluso en los árboles. Debemos creer que hay vida en todo. No debemos considerar una piedra o un cuadro como una piedra o un cuadro. Debemos elevarlos a un nivel superior, percibiendo la Divinidad latente en ellos. Puedes adorar una imagen como Dios, pero no adores a Dios como una imagen. Puedes decir: Esta tela es Dios, este cuadro es Dios, este vaso es Dios, esta almohada es Dios. Pero no digas: Dios es una tela, Dios es un cuadro, Dios es un vaso, Dios es una almohada. Levántalo todo, pero no arrastres a Dios hacia abajo. Por eso se dice que "apuntar bajo es un crimen".

Cuando las Gopis se encontraban en Brindavan, estaban profundamente angustiadas porque Krishna, que había ido a Mathura, aún no había regresado. Lo esperaban ansiosamente. Esperar ansiosamente y volverse hacia Dios es Tapas (penitencia) y alejarse de Dios es Tamas (pereza). Las Gopis creían que pertenecían a Krishna. Nunca pensaron que Krishna les perteneciera. Gopi es la que dice "Yo soy tuyo", Papi (pecador) es la que dice "Tú eres mío".

Hay una entrega suprema al decir "Soy Tuyo". Existe un método llamado *Markata Kishora Nyaya* o el método del mono bebé. El bebé mono siempre se aferra fuertemente a su madre. El otro método se

llama *Marjara Kishora Nyaya* o el método del gato bebé. El gato bebé anuncia su presencia a la madre maullando fuerte. La madre se acerca y se lo lleva sosteniéndolo en la boca. El *Markata Kishora Nyaya* se denomina Bhakti, mientras que el *Marjara Kishora Nyaya* se denomina Sharanagati (entrega total). Pero el destino de ambos métodos es el mismo.

- **Del discurso divino de Bhagavân en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 15 de abril de 1987.**

El mundo cambia constantemente. Sólo Dios no cambia nunca en este mundo cambiante. Aférrate a Dios y practica Sus enseñanzas. Entonces te volverás querido y cercano a Él. Obtendrás tanta paz y dicha como cerca estés de Él. Obtendrás tanta Ananda (dicha) como pienses en Dios. No sentirás dificultades cuando tengas amor. Donde hay amor, no hay dolor.

-

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

EL LEGADO VIVO DE SRI SATHYA SAI BABA

Arif Mohammad Khan, Gobernador de Kerala

Tengo la bendición de estar en Puttaparthi, la morada de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, y estoy profundamente agradecido a la Sri Sathya Sai Central Trust, a los titulares de la oficina y a los devotos de Baba por su amable invitación y también por las amables palabras que han dicho sobre mí.

El 24 de abril de 2024 marca el 13º aniversario de la renuncia a la forma física del siempre venerado Baba. Aunque Bhagavan Sri Sathya Sai Baba partió de este mundo, Sus palabras, acciones y misión continúan encendiendo la lámpara del amor en los corazones de millones de personas en más de 140 países atrayéndolos al camino del amor y el servicio. Esta inspiración se manifiesta en el servicio desinteresado prestado por los devotos Sai, a través de varias instituciones y movimientos, observando durante el último mes como el mes de dar y perdonar. Uno puede preguntarse cómo el mensaje de Baba de servicio a la humanidad puede expandir la conciencia. Baba, con Su sonrisa siempre encantadora, solía recordar a todo el mundo que Manav Seva no es más que Madhav Seva y que la calidad del servicio es más importante que la cantidad, ya que debe realizarse con el espíritu de servir a Dios. Amar a todos, servir a todos y ayudar siempre, no herir nunca eran sus mantras para los devotos que depositaban la máxima fe en su liderazgo y guía espirituales. La estancia de Sri Sathya Sai Baba en la forma física como misionero de los más elevados valores humanos duró más de cinco décadas, pero la inspiración que dio continúa sin disminuir. Durante su vida, se hizo querer por miles de millones de personas mediante su guía, bendición y servicio a través de varias instituciones que promovían la educación, la salud pública y el empoderamiento de los débiles.

La misión de transformación de Sri Sathya Sai Baba

Desde que Baba fundó la Organización Sri Sathya Sai Seva en 1965, ésta ha permitido a devotos y seguidores emprender Seva y otras actividades filantrópicas. Claramente, están motivados por el impulso de su propia transformación con el objetivo de realizar su divinidad inherente. Esta organización cuenta con más de siete lakh y medio de miembros activos. Esto reconoce el impacto de Sri Baba como un Preceptor cuyo trabajo se basó en los valores humanos básicos de Sathya, Dharma, Santhi, Prema y Ahimsa (verdad, rectitud, paz, amor y no violencia). El propio nombre de Sai Baba indica el apego que evoca en la mente de los devotos. Un escritor señala cómo Sri Sai Baba explicó Su Nombre: Sa significa Divino, Aayi significa Madre y Baba significa Padre. Baba nos recuerda que nuestros padres físicos pueden cultivar el amor con una dosis de egoísmo. Pero esta Madre y este

Padre Sai derraman afecto o reprimendas sólo para conducirnos hacia la victoria en la lucha por la Autorrealización.

Sri Pandya ji ha mencionado acerca de la transformación que Baba produjo y el Prof. N. Kasturi también ha descrito esto como el mayor milagro de Baba. ¿Qué es esta transformación? De hecho, en la tradición india, Baba era un buscador de caminos; Él nos mostró el camino. Si no nos volvemos diferentes de lo que éramos antes de entrar en contacto con el Gurú, entonces no nos hemos beneficiado realmente de sus enseñanzas. Por lo tanto, lo que Baba hizo, en la verdadera tradición india, es esta transformación haciendo que una persona sea consciente de su verdadero Ser.

Ayer mismo, estaba escuchando una conferencia y el orador había citado una pequeña historia, una anécdota, que un joven rey junto con su esposa y su hijo de dos años y su séquito fueron a alguna zona de su reino. Tomó la ruta fluvial y cuando viajaban, hubo un gran ciclón y el barco volcó. De alguna manera, el rey y la reina se salvaron pero el niño se perdió. Y este niño fue rescatado por una familia de pescadores en algún lugar río abajo. Durante muchos años, los hombres del rey siguieron buscando al niño, ya que se les había encomendado la tarea de encontrarlo. Y al final, cuando lo encontraron, el niño no estaba preparado para aceptar que era el hijo del rey. El niño que ahora se había convertido en un joven se presentó ante el rey. El pescador y su mujer también acudieron y testificaron que tantos años atrás habían rescatado a este niño. Sólo entonces el joven se convenció de la identidad de su verdadero yo. La tradición india nos dice que nuestro verdadero Yo no es este cuerpo con el que nacemos. Sri Adi Sankara en su composición había dicho:

Mano Buddhi Ahankara Chittani Naaham

Na Cha Shrotra Jihve Na Cha Ghraana Netre

Na Cha Vyoma Bhumir Na Tejo Na Vayuhu

Chidananda Rupah Sivoham Sivoham.

(No soy ningún aspecto de la mente como el intelecto, el ego o la memoria. No soy los órganos del oído, el gusto, el olfato o la vista. No soy el espacio, ni la tierra, ni el fuego, ni el aire. Soy la forma de la consciencia y la dicha. Soy Siva).

La conciencia del yo real es la verdadera transformación

Desde Sri Adi Sankara hasta Sri Sathya Sai Baba, los antiguos Gurus nunca han afirmado que han dado algo original. Ellos han dicho que es el antiguo mensaje de la India, que han reinterpretado de acuerdo a las circunstancias cambiantes para que las personas en las circunstancias cambiantes puedan entender ese mensaje. Pero el mensaje es antiguo. Incluso en el Ramayana de Valmiki, la víspera de la partida hacia el bosque, cuando Bhagavân Ram estaba haciendo los preparativos para ir al bosque, el hermano menor Lakshman perdió la calma y empezó a lanzar acusaciones contra el padre, haciéndole responsable de las desgracias de la familia. Bhagavân Ram le escuchó pacientemente y cuando hubo dado rienda suelta a su ira y se hubo callado, Bhagavân Ram le dijo "Lakshman, estás disgustado, estás enfadado porque nos vamos al bosque. En el bosque, tu cuerpo estará sometido a aflicciones, dolor, incomodidad, molestias y piensas que tú eres este cuerpo. Por lo tanto, te sientes molesto, te sientes enfadado. Pero tú no eres este cuerpo".

Entonces, cuando hablamos de la transformación que Sri Sathya Sai Baba trajo a nuestras vidas, esta transformación es realmente para hacernos conscientes de nuestro Ser real y ese Ser real es todo este amor sirviendo a la gente. ¿En qué concepto está arraigada esta idea? Te amas a ti mismo, amas a aquellos que consideras que son tu extensión. De hecho, a mi izquierda están sentadas las señoras. Si el hijo de una señora está en problemas, ella estará dispuesta a dar su vida para salvar al niño. ¿Por qué? Porque está convencida de que el niño es una prolongación suya. Cualquiera que consideres tu extensión, amarás a esa persona con la misma intensidad con la que te amas a ti mismo. Y se nos ha dicho, la tradición india nos dice:

Yada Bhuta-prithag-bhavam Eka-stham Anupashyati

Tata Eva Cha Vistaram Brahma Sampadyate Tada.

(Cuando uno ve la diversa variedad de seres vivos situados en la misma naturaleza material, y comprende que todos ellos nacen de ella, alcanza la realización del Brahman).

Toda esta diversidad que ves en el mundo no es nada; todo emana de una fuente y es la extensión del Ser. Esto es lo que nos dice nuestra tradición. Esto es un Sloka del Srimad Bhagavadgita, pero mucho antes se ha afirmado:

So Akamayata Bahu Syam Prajayeyeti

(Deseaba verse a Sí mismo en muchas, muchas formas).

Y es debido a este deseo que todos estamos experimentando la vida, que es la suma total de nuestros deseos. Y además del deseo, también hemos heredado otra propiedad del Creador, que es el libre albedrío. El libre albedrío también es capaz de crear, lo que significa que nosotros mismos somos capaces de crear el futuro. Somos los co-creadores de este mundo, ¡junto con Dios!

La Divinidad habita en todos como su verdadero yo

En la antigüedad, el Espíritu Supremo deseó que Yo me hiciera múltiple para crear Mi creación. Así, todos somos extensión, uno en muchos y muchos en uno. Una vez que te das cuenta, todo el mundo se convierte en tu propia extensión. Se convierten en tu propia extensión. Entonces, ¿tienes otra opción que mirarlos con amor y afecto? ¿Tienes alguna otra opción? Se ha dicho:

Atha Maam Sarva-bhutesu

Bhutaatmaanam Kritaalayam

Arhayed Dana-maanaabhyaam

Maitryaabhinnena Chakshusha.

(Por lo tanto, mediante dones caritativos y respeto, así como mediante un comportamiento amistoso y considerando a todos como iguales, uno debe propiciarme a Mí, que habito en todas las criaturas como su propio Ser).

Cuando Kapil Muni (santo) tuvo esta realización, esta transformación, entonces sintió el impulso de compartir esa realización con los demás. Miró a su alrededor, no había nadie. Sólo su madre estaba sentada a cierta distancia, y él la llamó. Se trata de un largo diálogo en el que dijo: "Mírame en todos los seres. Este cuerpo no es más que la morada de Sadasiva. Adórame respetando a todos los seres porque resido en el cuerpo de todos. Ayúdales a satisfacer sus deseos y hazlo con Maitrayabhinnena Chakshusha, no sólo con un sentimiento de amistad, sino con Abhinnena, sin discriminación". Por lo tanto, siento que el verdadero milagro de Baba es que en estos tiempos, Él nos hizo conscientes de nuestro propio Ser, y una vez que nos hacemos conscientes del verdadero Ser, no tenemos otra opción que tratar a todos como si fueran nuestros. Incluso después de trece años de haber abandonado su cuerpo físico, todas estas organizaciones en tantos países son su testimonio viviente. Cuanto más oigo hablar de Sri Sathya Sai Baba, cuanto más leo sobre Él y pienso en Él, me viene a la mente un hermoso Sloka del Srimad Bhagavadgita:

Yadyadvibhutimatsattvam Srimadurjitameva Va

Tattadevaavagaccha Tvam Mama Tejom Sasambhavam.

(Cualquier cosa que sea gloriosa, próspera o poderosa en cualquier ser, sabed que es una manifestación de una parte de Mi esplendor).

Dondequiera que veas belleza extraordinaria, poder extraordinario, brillo extraordinario, energía extraordinaria, sabe que nace del esplendor Divino. Eso explica por qué los devotos de Sri Sathya Sai Baba lo consideran una encarnación, un Avatar, porque Él era rico en todos estos atributos. Él no está

allí pero Su mensaje está allí, Su legado viviente está allí. Deseo y ruego que todos nos beneficiemos de este legado y que este legado continúe iluminando también las mentes de las generaciones venideras.

Una vez más, doy mis agradecimientos a todos los miembros del Central Trust por su amable invitación y por darme esta oportunidad de participar en este Aradhana Mahotsav. Rindo mis tributos a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba y me beneficio personalmente de esta reunión que es esencialmente una reunión espiritual. ¡*Lokah Samasta Sukhino Bhavantu* (que todos los mundos sean felices)! Dhanyavad (gracias), Jai Hind.

- **Del discurso de Sri Arif Mohammad Khan, Gobernador de Kerala, en el Aradhana Mahotsav en Prasanthi Nilayam, 24 de abril de 2024.**

Efulgencia de la gloria divina

SIGUE AL MAESTRO

Govind Narain

Al tratar de escribir algo sobre Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, me he visto en la encrucijada de un dilema. No escribir significaría negar algo que tanto mi esposa como yo hemos sentido y experimentado realmente a nuestra humilde manera; pero aventurarme a escribir presenta las desconcertantes preguntas "qué" y "cómo". ¿Qué escribo sobre alguien cuyo fenómeno y eminencia espiritual soy incapaz siquiera de comprender con el sudario de ignorancia que rodea mis facultades físicas y mentales? ¿Y cómo escribo cuando las lenguas conocidas son incapaces de comprender las profundidades de los niveles superiores de las creaciones de Dios, que son esencialmente el dominio del propósito de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en el mundo actual?

Se siembra la semilla

Entre todas las creaciones de Dios, se sabe que la forma humana está en el nivel más alto de evolución con sus facultades de discernimiento, juicio e investigación. Desde tiempos inmemoriales, al menos algunas almas en forma humana han dedicado su atención concentrada a la búsqueda de la Verdad, la Verdad de todo este proceso de vida y muerte y preguntas como "quién soy", "de dónde vengo" y "adónde voy después". Los grandes videntes de todo el mundo han arrojado una luz considerable sobre estos aspectos vitales de la existencia basándose en sus propias experiencias y en la búsqueda de la Verdad. Desde la antigüedad, la India ha sido pionera en esta búsqueda de la Verdad y ya existe un vasto conocimiento acumulado en los Vedas, los Upanishads y los Shastras, cuya quintaesencia es el Bhagavadgita.

Mientras esta línea continúa, hay otros aspectos materialistas de la existencia humana que se vuelven cada vez más glamorosos con toda clase de nuevas y deslumbrantes tentaciones y seducciones, y hay casi una carrera interminable entre el hombre y el hombre para superarse mutuamente en la búsqueda de estos accesorios mundanos y transitorios de la vida que lo conducen más y más a las profundidades de la ignorancia y el engaño y lo alejan de la Verdad real.

Es en medio de tales presentaciones conflictivas ante los seres humanos que la necesidad de almas grandes e iluminadas y su presencia en medio y en contacto con los mortales ordinarios asume un significado e importancia considerables. Se ha dicho con razón que esas grandes almas son como los árboles. Están ahí, pero no vienen a ti. Hay que ir hacia ellas. Pero una vez que has llegado a ellos, te dan su sombra benigna y su protección. No cuestionamos esta cualidad de los árboles. La sentimos y la

experimentamos. Quizá sea la buena suerte y la perseverancia lo que nos lleva a un árbol así, y la buena suerte no es algo accidental. Quizá sea el resultado acumulativo de nuestros "Samskaras".

Profundizando en tales pensamientos, mi esposa y yo no podemos sino considerarnos afortunados de haber podido llegar a la cercana presencia de algunas de las grandes e iluminadas almas de la India, cuya cercanía actuó como bálsamo calmante en los angustiosos pensamientos de nuestras mentes. Es así como consideramos nuestra llegada a la presencia de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba como uno de los hitos significativos de nuestras vidas.

Por una extraña coincidencia, cuando me hice cargo de mi primer puesto en Faizabad en U.P. en el año 1940, mi esposa y yo recibimos la visita de un gran discípulo de Sri Shirdi Sai Baba. Quedamos impresionados y encantados por su presencia y me regaló dos fotos de Sri Shirdi Sai Baba, las cuales, de nuevo instintivamente, he conservado hasta hoy. En retrospectiva, parece que la semilla fue sembrada entonces. Subsecuentemente, tuvimos la buena fortuna de ser bendecidos por varios Mahatmas y uno de los grandes con los que tuvimos la suerte de entrar en contacto cercano fue Shree Shree Ma Anandamayee. Fue allí, a sus pies, donde aprendimos que los grandes tienen un nivel propio que no puede ser fácilmente comprendido por el hombre común, pero los grandes tienen sus propias formas y medios de comunicación entre sí a través de algunos medios peculiares propios y en alguna longitud de onda desconocida; y en el conocimiento de las personas con discernimiento todos los grandes son uno y el mismo o, digamos, son las diferentes representaciones de la única Gran Verdad.

Darshan de Bhagavan en Lucknow y Brindavan

Cuando yo era Secretario en Jefe del Gobierno de Uttar Pradesh durante los años 1958-61, Sri Ramakrishna Rao vino como Gobernador de Uttar Pradesh. Era un ardiente devoto de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba y, por invitación suya, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba vino a Lucknow y fue allí donde, por primera vez, mi esposa y yo tuvimos el Darshan de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba y Él nos bendijo con Su conocida Vibhuti, "ceniza sagrada". De nuevo hubo un intervalo de algunos años. En 1976, me destinaron a Hyderabad como miembro del Tribunal Administrativo de Andhra Pradesh, y un buen amigo de allí, que era él mismo un devoto de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, insistió en presentarme varios libros escritos por diferentes personas, indios y extranjeros, de sus propias experiencias con respecto a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, empezando por la incredulidad total y terminando con una fe completa e implícita en cuestión de pocos años. Parece que fue entonces cuando la semilla que se sembró en 1940 y se alimentó un poco en 1958-59, empezó a germinar. Nos sentimos atraídos por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Desarrollamos el deseo de tener Su Darshan una vez más. Visitamos Su lugar de residencia en Hyderabad llamado "Sivam" y aunque Él no estaba físicamente presente allí, sentimos Su presencia. Mientras seguíamos buscando oportunidades de tener el Darshan de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, fui destinado como Gobernador de Karnataka el 2 de agosto de 1977.

Al llegar a Karnataka, descubrimos que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba estaba en Puttaparthi y no había información definitiva sobre cuándo podría visitar Bangalore (Bengaluru). Sin embargo, tomamos las medidas necesarias para saber cuándo vendría a Whitefield. El 15 de agosto de 1977, tuvimos las celebraciones del Día de la Independencia con el desfile matutino y el público "En casa" por la tarde. Poco después recibimos el mensaje de que Bhagavân había llegado de Puttaparthi y que, aunque no recibía visitas, mi esposa y yo podíamos ir a Whitefield. Fuimos inmediatamente y nos encantó comprobar que, a pesar del arduo viaje, Bhagavân había bajado para estar con nosotros unos minutos, bendecirnos con su Vibhuti y decirnos que nos reuniríamos con Él el domingo siguiente, cuando quería dedicarnos mucho más tiempo. Naturalmente, nos sentimos muy felices. El domingo fuimos de nuevo a verle y nos sentimos abrumados por la más generosa hospitalidad. Estábamos dudando si probar los manjares que había sobre la mesa cuando Bhagavân tocó uno de ellos y dijo que teníamos que probarlo porque se había convertido en Prasadam. Así lo hicimos. Se recogió la mesa y Bhagavân se sentó con nosotros dos y tuvimos el más encantador discurso de Bhagavân durante más de una hora con las más elevadas exposiciones filosóficas de la vida y su vinculación con Dios y la manera de conseguir aplomo y serenidad en los deberes diarios con las famosas frases de Bhagavân "El trabajo es adoración" y "El deber es Dios". Bhagavân dio muchas ilustraciones. Toda su conversación y exposición se hizo en una mezcla de hindi e inglés (para nuestro beneficio) y fue tan profunda y sencilla a la vez

que fácilmente comprensible y causó una impresión duradera en nuestras mentes. Concluyó su discurso dándome instrucciones prácticas.

"Seguir al Maestro" (conciencia);

Enfréntate al diablo;

Lucha hasta el final;

Termina el juego"

Las cuatro frases que empiezan por "F", aunque sencillas, transmiten toda la profundidad de la sabiduría, la experiencia y el sentido práctico. Volvimos muy contentos. Bhagavân nos había encantado. Esto creó un impulso natural en ambos de leer más sobre Él y saber más de Él, ver más de Él y estar en su presencia tanto como fuera posible y, por supuesto, en la medida que le conviniera.

No es posible narrar todos los detalles de los sucesivos encuentros que mi esposa y yo hemos tenido con Bhagavân. En una o dos ocasiones, cuando nuestros hijos y nietos vinieron aquí, también tuvieron el honor único de estar en la augusta presencia de Bhagavân y recibir sus bendiciones. Sólo podría decir en pocas palabras que cada uno de esos encuentros tenía su propia característica y su propia lección y su propia especialidad, sin que apenas hubiera repeticiones.

Festival Dasara en Prasanthi Nilayam, 1977

Voy a relatar algunos incidentes especiales. Bhagavân nos bendijo a mi esposa y a mí con la oportunidad de asistir al Festival Dasara de 1977. A mi esposa se le pidió que inaugurara la función anual de los servicios médicos de Puttaparthi, dirigidos por la organización de Bhagavân en Prasanthi Nilayam y en las aldeas vecinas, y a mí se me pidió que inaugurara las celebraciones de Navaratri. Fuimos a Puttaparthi y toda la atmósfera tenía su propia santidad y un aura muy agradable y cautivadora. Nos alojamos en la casa de huéspedes y nos dimos cuenta de que todos los servicios eran gestionados por los chicos, todos ellos tranquilos, dignos y extremadamente eficientes y educados. Estos chicos habían alcanzado altos niveles académicos y se habían distinguido por derecho propio. Sin embargo, daban una imagen de serena dignidad y una especie de equilibrio interior, que no habría sido posible sin la gracia de Bhagavân y las enseñanzas recibidas en su institución. Los devotos cuidaban y dirigían todo el campus sin distinción de altos y bajos. Todo estaba impecable y todos los programas se desarrollaban puntualmente y con perfecta disciplina y orden. Nos dimos cuenta de que Bhagavân era prácticamente el Director e Instructor Jefe sin hacerlo evidente en absoluto.

Los bhajans y oraciones matinales con Nagar Sankirtan por parte de un grupo de hombres devotos y más tarde por un grupo de mujeres devotas, seguidos de meditación, hicieron que el comienzo del día fuera de lo más agradable y santificado. La sala de Prasanthi Nilayam podía albergar entre 15.000 y 20.000 personas, sin pilares que perturbaran su visión del estrado. Todo era elegante y se había cuidado hasta el más mínimo detalle, como el tipo de eslóganes, el tipo de decoración, el tipo de imágenes y fotografías, etc. El emblema mismo de Bhagavân se había colocado en la sala. El propio emblema de las organizaciones de Bhagavân habla de cosmopolitismo: todas las religiones son iguales y conducen a la misma meta: la realización de la verdad final y la unión con el Eterno. Las dos funciones que mi esposa y yo tuvimos el privilegio de inaugurar en la sagrada presencia de Bhagavân Sri Sathya Sai Baba, estuvieron marcadas por la dignidad, el fervor espiritual, el pensamiento elevado y la asistencia de enormes multitudes, todas ansiosas y deseosas de escuchar el mensaje que Bhagavân tenía que dar. Pudimos ver el gran amor y compasión que Bhagavân exudaba por todos en esas grandes congregaciones. Nuestro viaje a Puttaparthi fue muy gratificante en más de un sentido y fortaleció aún más el silencioso vínculo que ya se había forjado entre Bhagavân Sri Sathya Sai Baba y nosotros.

Tuvimos el privilegio de asistir a actos similares en Whitefield cuando inauguré el auditorio recién construido y mi esposa inauguró el Curso de Verano en 1978. Vimos las nuevas instalaciones del colegio, las aulas, la biblioteca, el museo y, por supuesto, el auditorio, instalaciones que muy pocas instituciones pueden presumir de poseer tan bien organizadas. Nos vimos obligados a asistir a varios discursos de Bhagavân durante el Curso de Verano y en todas las ocasiones vimos a todo el numeroso

público escuchando absorbo lo que Bhagavân tenía que decir sobre temas popularmente conocidos, pero cuyas implicaciones apenas eran conocidas y comprendidas en el sentido en que Bhagavân las interpretaba. Los discursos de Bhagavân podían convertirse en un tesoro de sabiduría e iluminación incluso para los que no tenían la oportunidad de acercarse a Él.

Con ocasión de uno de nuestros encuentros con Bhagavân, mi esposa y yo, con gran vacilación, pedimos a Bhagavân que nos honrara comiendo tranquilamente con nosotros y nos sorprendió gratamente su pronta respuesta de aceptación. Aquella fue sin duda una de las veladas más memorables. Reunimos a algunos amigos íntimos y tuvimos una sesión de Bhajans y del discurso de Bhagavân y después Bhagavân cenó tranquilamente con sólo tres de sus seguidores íntimos. ¡Qué fácil hace Bhagavân las cosas en ocasiones como ésta! Su sencillez es contagiosa. Come comida muy sencilla y muy poca; pero hace que los demás coman incluso más de lo que pueden. Después de cenar, permanecemos sentados en silencio durante algún tiempo y tuvimos la mezcla de sentimientos de Bhagavân comportándose a veces con sencillez infantil, pero otras veces hablando como la gran figura paterna con un océano de sabiduría acumulada y sentido común práctico. Es realmente insondable.

Educación que moldea y transforma

Ya me he referido a la pequeña experiencia que tuvimos en Puttaparthi con los muchachos que nos cuidaban allí. No puedo dejar de mencionar que se aprecia una clara transformación en la mayoría de los muchachos y muchachas formados y atendidos por las instituciones de Bhagavân, tanto en Puttaparthi como en Brindavan, Whitefield. Además de los cursos normales de formación según los programas prescritos, los estudiantes reciben también instrucción moral y espiritual, y practican un poco de Bhajans, Sankirtan y meditación. Pero, a mi juicio, esto no es todo. La Divina Gracia de Bhagavân les da algo mucho más, mucho más grande y mucho más duradero. Todos ellos parecen una categoría diferente de seres humanos con mucho conocimiento y sabiduría, tranquilo encanto y dignidad, considerable modestia y humildad, perfecta disciplina y competencia y, sobre todo, un elevado sentido del servicio. Al verlos a todos, mi esposa y yo hemos pensado a menudo que si el 10% de nuestros jóvenes pudieran llegar a ser como ellos, la India sería un país totalmente distinto, con nuevos valores, nuevos ideales, una moral elevada y elevados principios. Bhagavân está construyendo ahora un gran complejo en Puttaparthi, donde se acogerá a niños de cinco años y se les devolverá a los veintidós como productos acabados. Es un plan maravilloso. ¡Cómo desearíamos que hubiera muchas más instituciones de este tipo! El mayor servicio a la nación en el estado actual de las cosas en el país podría ser la transformación de todo el carácter y la perspectiva de la futura generación.

En este contexto, hay otro hecho digno de mención: la formación de casi 1.000 maestros de primaria de Andhra Pradesh en presencia de Bhagavân en Whitefield. El Ministro Principal de Andhra Pradesh había organizado una delegación de profesores para asistir a la formación. Cuando llegaron, estos maestros trajeron consigo sus frustraciones, decepciones, quejas y rabia contra la sociedad en su conjunto que, según ellos, les había tratado tan mal. Es fácil adivinar qué enseñanza y educación podrían impartir estos profesores a las jóvenes mentes impresionantes que acuden a las escuelas primarias. Esto es casi representativo de lo que está ocurriendo con nuestra generación ascendente en el país cuando lo vemos por todas partes. Bhagavân organizó a su manera todo el curso de formación de esos 1.000 profesores y dedicó un tiempo considerable a ocuparse no sólo de su bienestar, sino también de su actualización con suficientes dosis de lecciones morales y espirituales. Yo diría que fue casi un milagro que al final de las seis semanas de formación, los maestros, de regreso a Andhra Pradesh, se despidieran de Bhagavân llorando y prometiéndole con lágrimas en los ojos que, una vez comprendidos los verdaderos valores de la vida, serían fieles a su profesión, Serían fieles a la profesión a la que pertenecían, cumplirían sinceramente los deberes que se les habían asignado y se dedicarían en cuerpo y alma a la tarea de educar a los niños que se les habían confiado siguiendo las pautas que se les habían indicado para que se convirtieran en mejores ciudadanos del mañana. ¿No podría repetirse y multiplicarse este experimento? ¿No es esta la tarea básica a la que se enfrenta el país hoy en día, cuando casi todos los ciudadanos vagan como un barco sin timón en el vasto océano de la confusión, el conflicto, la miseria y la agitación?

No quiero que se me culpe de haberme extendido demasiado. Se pueden decir muchas cosas, pero hay que ajustarse a las limitaciones de tiempo y espacio. Por tanto, concluiré diciendo que Bhagavân es un fenómeno que hay que comprender, que hay que experimentar y que hay que sentir. Ahí reside el bien de la humanidad.

- El autor, Sri Govind Narain, fue Gobernador de Karnataka.

(Fuente: Edad de Oro 1979.)

Bhagavatha Vahini

Capítulo 38

SERPIENTE KALIYA

Escucha, oh rey, este acontecimiento trascendental", dijo Suka. "El Niño Divino, Gopala, no era sino Dios que había tomado forma humana por puro deporte. Creció como los niños humanos y alcanzó la edad de cinco años. Nadie podía conocer el significado de sus movimientos. Él nunca tuvo el hábito de comunicar a otros acerca de Sus deportes o Leelas, ni antes ni después. Uno sólo tiene que observar y obedecer. Nadie puede adivinar su naturaleza o sondear su significado, sea quien sea, sean cuales sean sus logros.

Un día, recogió el ganado en secreto, de modo que ni siquiera los padres sabían nada. Todos los días, al menos el hermano mayor lo sabía y le acompañaba, pero aquel día ni siquiera él estaba al corriente de lo que ocurría. Krishna reunió a Sus camaradas de las vaquerías y se dirigió con el ganado a la orilla del río Yamuna. Los llevó a un estanque profundo del río, que la gente solía evitar.

"Esa piscina tenía una historia siniestra. Los estanques como ése son naturalmente estancados y fangosos, pero éste era de color azul y estaba hirviendo. El agua burbujeaba sin cesar y emitía vapor al aire. En consecuencia, una nube se cernía sobre él. Quien respiraba aquella atmósfera viciada por los vapores exhalaba el último suspiro, para consternación y asombro de todos. Los pájaros que inocentemente sobrevolaban el estanque quedaban tan fatalmente envenenados que batían las alas violentamente, desesperados, y caían muertos en sus profundidades.

"Todos en Gokul sabían todo sobre esta trampa mortal, esta maravilla mortal. Evitaban cuidadosamente acercarse a ella. Advertían a sus hijos contra ella. Impedían vigilantemente que su ganado pastara cerca de ella. Por supuesto, sus camaradas protestaron vehementemente y suplicaron a Krishna que no se acercara a aquel estanque. Rezaron largo y tendido, pero todo fue en vano. Él afirmó que debía ir a ese mismo estanque. Ese era su destino predeterminado ese día. Los muchachos le hicieron retroceder e hicieron todo lo posible para evitar el inevitable "desastre". Él los sacudió, y quitándose la ropa anunció que se deleitaría nadando, ¡dentro de esa piscina envenenada!

"Los muchachos no pudieron reunir el valor suficiente para advertirle en voz alta contra los terrores de aquel estanque. Él hizo caso omiso de sus suaves protestas. Con una perversa voluntad propia, se subió a un árbol de la orilla y se zambulló en el horrible estanque, junto a la orilla. No volvió a salir durante mucho tiempo. Los vaqueros, para quienes Krishna era el aliento mismo de sus vidas, estaban abrumados por el miedo. Se reunieron alrededor del estanque y empezaron a llamarle con una agonía insoportable, sollozando y derramando lágrimas de extrema pena.

"Mientras tanto, Gopala apareció sobre las aguas, agitando el estanque (como si un terremoto lo estuviera meciendo) con las brazadas de Su nado. De repente, vieron una enorme serpiente que le seguía, escupiendo veneno y eructando fuego como un volcán, a través de sus ojos brillantes. Los

muchachos no podían contemplar esta espantosa escena sin gritar con una angustia incontrolable: "¡Krishna! Ven a la orilla. Ven por aquí. Ven a esta orilla". Krishna nadaba como si no oyera sus plegarias. Estaba feliz en el estanque, entusiasmado y feliz. Por fin, la serpiente logró perseguir a Krishna alrededor del estanque a través de las altas olas. Se enroscaba alrededor de su cuerpo, apretándolo cada vez más. Al ver esto, algunos muchachos corrieron lo más rápido que pudieron a Gokul y dieron la noticia a Nanda y Yashoda, el padre y la madre de Krishna. Lloraron en voz alta mientras les contaban lo sucedido.

"Inmediatamente, Nanda y Yashoda, con todas las Gopas y Gopis, toda la población de Gokul, corrieron hacia el estanque envenenado, urgidos por el temor de que alguna calamidad funesta estuviera a punto de alcanzar a Krishna. Balarama, el hermano mayor, también estaba entre ellos. Conocía la fuerza y la habilidad de Krishna. Así que calmó la ansiedad de los padres. Les aseguró que ninguna calamidad le ocurriría a Krishna. Los consoló y les infundió confianza de muchas maneras. En poco tiempo, la orilla del río se llenó de gente. Por todas partes, el grito de desesperación "¡Krishna, Krishna!" resonaba en todas las gargantas, sumidas en el dolor. Muchos se desmayaron y perdieron el conocimiento cuando lanzaron sus miradas a Krishna y a la serpiente. Era un espectáculo desgarrador.

"Muchas Gopis no podían soportar ver a Krishna atrapado en las bobinas de aquel poderoso monstruo, arrastrado hacia abajo en las aguas de color rojo sangre en un momento, tirando de sí mismo hacia arriba al siguiente, luchando valientemente con la serpiente que emitía chispas ardientes de veneno. Yashoda y muchas Gopis se desmayaron y cayeron sobre la arena. Otras las ayudaron a recobrar el conocimiento. Cuando recobraron el conocimiento, lloraron lastimeramente e invocaron el nombre de su amado Krishna: "Mi querido hijo, ¿dónde se había escondido todo este tiempo esta horrible serpiente? ¿Por qué ha aparecido ahora? se lamentó Yashoda, desesperada.

"Algunos de sus camaradas sollozaron: '¿No puede la serpiente clavar nos sus colmillos en lugar de herir a Krishna? ¿No puede liberar a Gopala? Algunas doncellas cowherd, se prepararon para sumergirse en el estanque para que la serpiente renunciara a Krishna y las atacara a ellas, en su lugar. Daremos nuestras vidas para que Krishna se salve", declararon. Pero Balarama se interpuso en su camino. Les aseguró que Krishna saldría ileso, que ningún daño podría acercarse a Él. Llamó a Krishna para que viniera a ellos poco después de triunfar sobre el monstruo.

"Muchas Gopis rogaron ardientemente por la victoria a Krishna: 'La seguridad de Krishna es la seguridad de los mundos. Nuestro Krishna es el único soberano de todos los mundos. Por lo tanto, que Krishna sea liberado rápidamente del dominio de la serpiente'. Sus oraciones estaban dirigidas al mismo Krishna a quien deseaban salvar, ¡por medio de la oración! Abrían los ojos incluso mientras rezaban, para averiguar si ya se había liberado. La gran multitud reunida en la orilla del río esperaba, con ojos que ni siquiera parpadeaban, la liberación de Krishna, que podía ocurrir en cualquier momento. Estaban dominados por el miedo y la ansiedad, la esperanza y la fe.

"En ese momento, oh, ¿cómo puedo contemplar y describirte esa escena, rey?". - Suka no pudo continuar - No pudo reprimir el flujo de Ananda, pena, asombro y adoración que surgió de su corazón. Estaba tan embargado por las emociones que se cubrió el rostro tras las palmas de las manos entrelazadas en un vano esfuerzo por reprimir las lágrimas.

Parikshit lo vio y exclamó: "¡Maestro! ¡Maestro! ¿Qué maravilla es esta? ¿Qué pasó después? ¿Qué calamidad intervino para que estés tan afligido? Por favor, dímelo rápido".

Suka recobró la compostura y se secó las lágrimas con la punta de su túnica ocre. Dijo: "Maharajá, no ocurrió ninguna calamidad, y sin embargo sucedió esta maravilla. Krishna creció tan deprisa, tan grande y tan alto a cada momento que la serpiente tuvo que desenrollarse de alrededor de Él, anillo a anillo. Cuando las Gopas y las Gopis vieron al pequeño niño crecer ante sus propios ojos, se llenaron de asombro y alegría. Por fin, la serpiente tuvo que soltarse. Estaba demasiado agotada para hacerle daño. Sin embargo, su ira no había disminuido. Vomitó veneno a las aguas y al aire. Levantaba sus capuchas cada pocos instantes, y fijaba su mirada en Krishna como si su deseo de acabar con Él aún no se hubiera saciado.

"Mientras tanto, Krishna la cogió por la cola y giró la serpiente muy deprisa. Golpeó la superficie del agua con su cuerpo. Esto obligó a la serpiente a descolgar sus cabezas, pero con gran esfuerzo luchó por mantenerlas erguidas sobre las aguas. Entonces, Krishna saltó sobre ella y sujetando la cola con una mano, ¡decidió bailar sobre la línea de capuchas! La serpiente no podía soportar el peso del Señor, que pasaba alegremente de capucha en capucha. Sangraba profusamente por la nariz y la boca. Gemía lastimeramente de dolor y vergüenza. Apenas podía respirar. Estaba a punto de morir.

"Al ver esto, la gente que estaba reunida en la orilla gritó, en su alegría y confianza: 'Krishna, ven ahora a la orilla. Nos has salvado a todos de este monstruo. La crisis ha terminado. Has obtenido la victoria; nuestras plegarias han sido escuchadas. Hemos obtenido el fruto de nuestras buenas acciones'. Mientras los vaqueros se regocijaban por el asombroso giro de los acontecimientos, las serpientes, consortes del monstruo, salieron de las profundidades del estanque sollozando en voz alta y con gran angustia. Cayeron a los pies de Krishna y rezaron: "¡Señor! Te has encarnado con el objetivo declarado de castigar a los malvados y viciosos. Por lo tanto, es justo y apropiado que pisotees a este monstruo y reprimas su orgullo. Es justo. Simplemente has llevado a cabo Tu Tarea y Misión. Pero por muy cruel que fuera nuestro marido, estamos seguros de que su naturaleza se ha transformado cuando Tus Pies fueron plantados sobre sus cabezas. Perdónale, Oh Señor y devuélvenos a nuestro marido, con Tus bondadosas bendiciones. Sálvalo y bendícelo para que ya no cause ningún daño a ningún ser vivo'.

"El Señor condescendió a conceder sus plegarias. Perdonó al monstruo Kaliya. Lo liberó, con la admonición: 'De ahora en adelante, no inflijas daño a nadie, sin provocación, seas de naturaleza Sattwica. Os bendigo para que nadie os haga daño y os provoque a la venganza. Lleváis sobre vuestras cabezas Mis Huellas y así, incluso vuestro enemigo natural Garuda, no os hará más daño. Id y vivid en paz'.

MI VIAJE A SAI

Tribhuvan Sachdeva

Esperé la respuesta de Bhagavân sentado frente a la puerta. Al cabo de unos diez minutos, el muchacho abrió la puerta del Mandir y me preguntó qué había escrito exactamente en la carta. Me llevé el susto de mi vida porque pensé que Swami le había revelado el contenido de la carta. Tuve la sensación de que toda la buena impresión que el chico tenía de mí se había perdido. El muchacho me dijo que Swami, después de leer la carta, la había vuelto a meter en el sobre. Swami solía llamarme Ramakrishna aquellos días y le pidió al chico que le había entregado la carta que me dijera que me sentara delante durante el Darshan de la tarde porque Swami quería hablar conmigo. Yo jadeaba porque temía que Swami se enfadara conmigo y revelara todos los detalles delante de todos. En aquellos días, Swami solía salir para la Darshan a las cuatro en punto de la tarde. Estaba todo el tiempo rezando y cantando Sai Ram continuamente.

Swami salió de la sala de entrevistas y me dedicó una sonrisa que alivió mi tensión. Luego me pidió que entrara en la sala de entrevistas. Después de completar el Darshan, Swami llamó a un gran grupo de personas para la entrevista. Swami entró, encendió la luz, se sentó en la silla y preguntó: Emi Samacharam (¿cuáles son las noticias?). Yo estaba escondido detrás de la cortina de la sala de entrevistas. Inmediatamente, Swami llamó: "¿Dónde está Ramakrishna? Cuando me acerqué a Swami, me sonrió amorosamente y me pidió que hiciera Pada Seva (presionar Sus Pies de Loto). En la sala de entrevistas había personas que hablaban diferentes idiomas, incluso gente del extranjero. Swami habló largo y tendido en inglés e hindi. Yo estaba perdido en la dicha de hacer Pada Seva. Así que no pude seguir lo que Swami dijo en el discurso. Al final del discurso, Swami creó muchas cosas; incluso creó un Laddu, diciendo "Khaao, Khaao (come), esto es de la cocina de Swami". El Laddu estaba fresco, caliente y olía a ghee. Swami dio a todos en la sala de entrevistas este Laddu Prasadam, y seguía saliendo

continuamente de la mano de Swami. Era suficiente para todos en la sala de entrevistas. Swami llevó en tandas a las familias dentro de la sala privada de entrevistas y cada vez que Swami iba, me daba palmaditas en la cabeza o me tiraba de la mejilla. Jugaba conmigo como Sri Krishna pasaría tiempo con Sus compañeros de juego o como una madre amorosa acariciando a su hijo.

Comprender la naturaleza de la mente

Cuando llegó mi turno, Swami me llevó a la sala privada de entrevistas. Swami me miró con las manos en la espalda y preguntó: "Kya Hua"? (¿qué ha pasado?). Le dije: "Swami, me vienen a la mente todo tipo de pensamientos, no soy capaz de meditar, no soy capaz de hacer nada, no soy capaz de pensar con claridad. Tengo pensamientos negativos. ¿Cómo puedo controlarlos? Swami, me siento muy avergonzado de mí mismo. ¿Qué debo hacer? La respuesta que dio Swami es aplicable a todos nosotros. Swami dijo: "Tho Kya Hua"? (¿Y qué?). Swami dijo: "Mente Ka Tho naturaleza Hi Aisa Hai, Yeh mente Nahin, Yeh mente de mono Hai. Nahin Nahin Yeh monkey mind Nahin, Yeh mad monkey mind Hai, Nahin Nahin mad monkey mind Nahin, Yeh mad monkey Hai Jis Ko Sharab Pila Diya Hai (la naturaleza de la mente es así, esto no es mente, es mente de mono, no, no, no es mente de mono, es mente de mono loco, no sólo mente de mono loco sino mono loco que ha tomado licor)". Él dijo: "Cuando un mono ordinario no puede sentarse constantemente en una rama, ¿crees que un mono que se ha vuelto loco e intoxicado con alcohol puede sentarse correctamente? Esta es la situación de tu mente". Entonces le pregunté: "Swami, ¿qué debo hacer?"

La respuesta que dio Swami se la digo a todos los jóvenes con los que me cruzo. Swami dijo: "Mind Ka Tho nature Hi Aisa Hai. Tum mind Ko follow Nahin Karna" (esto es sólo la naturaleza de la mente. No sigas a la mente). Luego dijo: "Recuerda, no dejes que tus acciones sigan a tu mente". Yo dije: "Swami, ¿cómo hago eso? Swami dijo: "Si vas por un bazar y llevas ropa blanca nueva, y de repente ves que hay estiércol de vaca tirado. ¿Vas y pones tu pie sobre el estiércol de vaca? Te proteges del estiércol de vaca. Cuando cruzas, te aseguras de que tu ropa y tus zapatos no estén sucios. Pero, ¿también te aseguras de que tu sombra no caiga sobre el estiércol de vaca? Le dije: "No, Swami, ¿a quién le importa la sombra? Que caiga donde quiera. Yo debería asegurarme de que las partes de mi cuerpo, mi ropa o mis zapatos no caigan en la suciedad". Swami dijo: "¡Exactamente! Tu mente es como una sombra. Déjala ir donde quiera que vaya. Déjala vagar por donde quiera que vaya. Pero no dejes que tus acciones sigan a tu mente". Continuó diciendo: "No dejes que tus acciones sigan a tu mente. Deja que venga cualquier tipo de pensamiento, deja que venga cualquier pensamiento travieso, deja que venga cualquier pensamiento negativo, no sigas ese pensamiento. Pero en el momento en que tengas un buen pensamiento, hazlo inmediatamente. Así es como puedes ir hacia Dios".

Saborea la dulzura del Nombre de Sai

Swami dijo: "¿Puedes entrenar esa mente en unos pocos meses de Sadhana? La mente que no puede ser entrenada después de cientos de años de Tapas (penitencia) que muchos sadhakas (aspirantes espirituales) persiguen en el Himalaya, ¿podrías realmente hacerlo en unos pocos meses? Déjalo en manos de Bhagavân. Él lo hará todo por ti. Sólo tienes que seguir una disciplina en la vida. Has visto las moscas. Van y se sientan sobre los dulces de una tienda y los prueban. Han probado los dulces. Pero en el momento en que un carro sucio lleno de suciedad y polvo recogido de la corporación pasa por la tienda, el tendero limpia todas las moscas. ¿Se quedan las moscas en la tienda? No, salen fuera y se sientan en el carro lleno de porquería. No te comportes como las moscas. Una vez que has probado la dulzura de Sai, ¿por qué deberías ir y sentarte en el carro sucio del mundo? Entrena tu mente para tener esa dulzura del Nombre de Sai. No dejes que tus acciones sigan a tu mente".

Esto es lo que dijo Swami en la sala de entrevistas. Sigo intentando practicar lo que Swami me ha dicho, y siento que sigo siendo un estudiante. Puede que haya fracasado algunas veces, estoy de acuerdo, pero sigo intentándolo. Si en algo me he convertido en un mejor individuo, si en algo me he convertido en un mejor ser humano, es sólo gracias a Swami. Créanme, mis queridos hermanos y hermanas, no hay duda de que todos debemos haber hecho algunas buenas acciones en nuestras vidas pasadas y por eso estamos en presencia de Swami. De lo contrario, imaginen que entre los cientos de millones de estudiantes que hay en este mundo, sólo un puñado de estudiantes tiene la oportunidad de estudiar en estos sagrados portales. Ustedes son realmente los elegidos, los bendecidos. Todo lo que tenéis que

hacer es concentraros en Bhagavân y rezarle de todo corazón. Esto es lo que quiero transmitir con las sabias palabras de Bhagavân para vivir una vida ideal. Este es el momento más preciado de mi vida y es como volver a casa. Ruego a Bhagavân que bendiga con su amor a todos los que estáis aquí presentes porque eso es lo que todos buscamos. Con estas pocas palabras, te doy las gracias, Sai Ram.

- 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 mayo de 2024.*

AVATAR VANI

PAPEL DEL AVATAR

LA NATURALEZA ES EL REFLEJO DE DIOS

Maravillosas son las bellezas que presenta la Naturaleza. Son sagradas y maravillosas. Lo que la Naturaleza promueve o destruye, lo que otorga o quita son igualmente asombrosos. No es fácil comprender estas maravillas.

El hombre nace en este mundo pero no se da cuenta del propósito de su nacimiento. Olvidando este propósito, se considera a sí mismo como el amo de la Naturaleza y en su insana presunción olvida su propia divinidad. Es incapaz de reconocer que es la Naturaleza la que provee o quita, la que bendice o castiga, que el dominio de la Naturaleza es extenso. La Naturaleza preside todos los aspectos de la vida. En su profunda implicación con las preocupaciones mundanas, el hombre tiende a olvidar su divinidad y lo que le debe a la Naturaleza. Todas las cosas de la creación son iguales a los ojos de Dios. Dios es inmanente a todas ellas. Por tanto, Dios y la Naturaleza no deben considerarse entidades distintas. Están inseparablemente interrelacionados como el objeto y su imagen. El hombre, sin embargo, al mirar la Naturaleza desde fuera, la considera puramente física y destinada a proporcionarle las comodidades que busca.

La naturaleza es el mejor maestro para el hombre. Cada objeto, cada individuo, ofrece lecciones de diversos tipos al hombre en cada momento. Esta verdad fue reconocida por los bharatiyas desde los tiempos más remotos. Es la característica primordial de la sagrada cultura bharatiya. Desde una piedra a un diamante, desde una hormiga a un elefante, desde un simplón a un sabio, todo y cada ser en Bharat era considerado como una manifestación de lo Divino. Todo objeto se consideraba digno de adoración. Por eso santificaban una imagen de piedra y la veneraban.

El Amor Divino debe extenderse a todos los Seres

Bharat es la tierra en la que se veneraba con igual devoción a la tierna planta Tulsi y al gigantesco árbol baniano. Vacas, caballos, elefantes y otros animales eran tratados como objetos sagrados de culto. Incluso las hormigas eran consideradas dignas de cuidado y protección y se les ofrecía harina de arroz o azúcar todos los días. Cuervos y águilas, perros y monos eran considerados dignos de adoración. Sin darse cuenta de la verdad más profunda que subyace en esta actitud hacia los diversos objetos de la creación, los ignorantes optan por considerar este culto como una superstición tonta. Esto es totalmente erróneo. Bharat consideraba que la expresión del amor divino no debía limitarse a los seres humanos, sino que debía extenderse a todos los seres. Este es el gran ideal que Bharat ha presentado al mundo. El profundo secreto de este conocimiento y comprensión no ha sido captado por ningún país. Bharat es la tierra que ha sostenido esta sagrada verdad espiritual y se ha adherido a esta visión de lo Divino.

El aspecto sagrado de la cultura india

El Gita ha declarado: *Adveshta Sarva Bhutanam* (no odies a ningún ser vivo). Odiar a alguien es odiar a Dios. Las escrituras también han declarado: *Sarva Jiva Namaskaram Kesavam Pratigachchhati* (saludes a quien saludes, llega a Dios). Pocos forasteros pueden entender o apreciar este aspecto sagrado de la cultura india. Incluso muchos indios no se dan cuenta de la pureza y la divinidad que caracterizan a la cultura bhartiya. Bharat siempre ha proclamado que, a pesar de las variaciones de nombres y formas, hay una unidad que subyace a la diversidad de la creación.

Puesto que la Naturaleza es un reflejo de lo Divino, sus leyes no pueden ser transgredidas por nadie. El hombre, que ha nacido para darse cuenta de su verdadera naturaleza, en lugar de intentar comprender la verdad sobre el cosmos, se pierde en la búsqueda de posesiones materiales. No se da cuenta de que el cuerpo humano, compuesto de cinco elementos básicos, está destinado a perecer. Este cuerpo temporal y perecedero debe considerarse sólo como un medio para realizar la Realidad eterna. El cuerpo debe considerarse como una caja fuerte de hierro, en la que se guardan las joyas preciosas de las buenas cualidades y las buenas acciones. Son estas cualidades las que deben ser apreciadas. Si hoy el estado del mundo parece deplorable, es porque las acciones y la conducta del hombre no son buenas. El hombre debe volver a los caminos de la rectitud y llevar una vida buena y piadosa.

El nacimiento humano es el resultado del karma

A menudo he declarado que Dios no desciende como Avatar para aliviar a las personas de sus problemas y penas y conferirles alegría y felicidad. Las dificultades, los problemas y las preocupaciones vienen en el curso natural como consecuencia de las acciones pasadas. El Gita dice: *Karmanubandheeni Manushya Loke* (el hombre en el mundo está atado por la acción). Como el nacimiento humano es el resultado del Karma, no puede haber escape de las consecuencias del Karma. Como es tu acción, así es la reacción a ella. Cuando te pones delante de un espejo y le diriges un saludo, éste se refleja en la imagen. Si diriges palabras duras al espejo, la dureza es reflejada por la imagen de la misma manera. De este ejemplo se desprende que los frutos de nuestras acciones están determinados por la naturaleza de las mismas.

Los bharatiyas se han aferrado a tres creencias: La ley del Karma, el concepto de los Avatares y la doctrina del renacimiento. La ley del Karma significa que no hay escapatoria de las consecuencias de tus actos. La doctrina del Karma establece que uno tiene que experimentar los resultados de sus acciones. El concepto de Avatares implica la fe en Dios y en la divinidad inherente al hombre. Hombre no significa simplemente la forma humana. El hombre se distingue de los demás animales y criaturas por su capacidad para juzgar lo que es permanente y lo que es pasajero, y por su habilidad para reconocer el pasado, el presente y el futuro. Sólo el hombre tiene la capacidad de comprender esta triple naturaleza del tiempo. El hombre puede rumiar el pasado y especular sobre el futuro. Puede vivir el presente. Sin embargo, no debe preocuparse por el pasado. El presente es producto del pasado. Lo que ha sucedido no se puede recordar. Es inútil preocuparse por el futuro porque es incierto. Preocúpate sólo del presente. Por "presente" podemos estar pensando sólo en este momento. Pero éste no es el presente como lo ve la Divinidad. Para la Divinidad, "presente" es lo que es "omnipresente".

- **Del discurso de Bhagavân del 3 de agosto de 1988.**

La propiedad de Sai es el amor. Que nadie piense nada. Toda mi vida está llena sólo de amor. Todo lo que Swami comparte contigo es amor. Swami pasa todo Su tiempo dando solamente. Siempre dando, dando. Da al menos una fracción de este amor dado por Dios a los demás.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

MIS EXPERIENCIAS DE LA DIVINIDAD DE BHAGAVÂN*.

Dr. Keki Mistry

Me viene a la memoria la historia de una semilla que sólo crece en las laderas de Assam y en China. Cuando se planta en el suelo y se nutre con agua y abono, no muestra actividad en la superficie. Si se la nutre durante un año, no ocurre nada en la parte superior de esta planta. Se vuelve a alimentar durante el segundo, tercer, cuarto y quinto año; incluso entonces la planta no muestra ninguna actividad. Después del quinto año, la planta empieza a brotar; brota a razón de dos pies y medio por día hasta que alcanza una altura de 100 pies. Se llama planta de bambú gigante, el bambú chino. Era una de las plantas más importantes del mundo antes de que existieran las plantas siderúrgicas, porque se utilizaba en la construcción en todo el mundo. ¿Qué ocurrió durante esos cinco años en los que no brotó? Esparcía sus raíces por la tierra en busca de alimento.

El hombre debe alcanzar su herencia espiritual

Swami nos ha alimentado durante décadas. ¿No es hora de que brotemos? Debemos dar vueltas y hacer el trabajo de Sai; Su Misión debe continuar. Hace muchos años, YO

escuché a Swami decir: "Rama vino y les dio el Ramayana, Krishna vino y les dio el Gita. ¿Qué os ha dado este Avatar? Solía hacernos esta pregunta. Algunos decían: "Swami ha venido para nuestra transformación". Entonces Swami dijo algo muy importante: "¿Transformación significa qué? Fíjate bien en esta frase: "No sois seres humanos, sois seres espirituales nacidos en la tierra para tener una experiencia de existencia humana y así poder avanzar en vuestro crecimiento espiritual". La gente dice: "Quiero ser espiritual". Ya sois espirituales, quitaos las envolturas. Has tomado el nacimiento humano para alcanzar esa herencia que ya es espiritual". Todos y cada uno de nosotros hemos sido moldeados. Cuando fuiste hecho, Swami tomó el molde y lo tiró. ¿Qué estoy tratando de decir? Cada uno es único a su manera. No te compares con los demás; puedes llegar a ser el mejor con tus propias capacidades. Tú eres el mejor a los ojos de Swami. Cualesquiera que sean los problemas y tribulaciones por los que hayas pasado y estés pasando son por tu propio bien. Para reclamar la espiritualidad que hay en ti, ¿cómo actúas? ¿Cómo te conviertes en eso? ¿Cómo consigues esa idea de convertirte en espiritual?

Señales en el camino de la espiritualidad

Swami establece un plan para todos nosotros. Él tiene el mapa. Permítanme contarles algunas historias, historias de la vida real, que oí que Swami nos contaba para lograrlo. Una vez llamaron a un violinista italiano, Paganini, para que tocara en la casa real de París. En aquella época, París era considerado el centro de la civilización occidental. Italia es un vecino pobre de Francia. Pero Paganini fue llamado por su virtuosismo. Entre el público se encontraban las cabezas coronadas de Europa y los mayores críticos musicales de la época. Paganini iba a actuar en solitario con su violín favorito. Subió al escenario, cogió su violín y empezó a rasguelo. Cuando de repente se rompió una cuerda, se hizo un silencio ensordecedor entre el público. Se trataba de una conferencia mundial. Paganini siguió afinando su instrumento cuando se rompió la segunda cuerda. En ese momento, cierto sector del público comenzó a hacer un poco de algarabía. Pero Paganini seguía afinando tranquilamente su instrumento cuando ocurrió lo imposible. La tercera cuerda también se rompió. Un violín tiene cuatro cuerdas. Esta es una historia real. Paganini llevó el violín al centro del escenario, lo sostuvo en alto y empezó a tocar el instrumento con una sola cuerda y produjo una obra maestra.

Swami preguntó: "¿Cuál es la moraleja de la historia? Las tres cuerdas que se rompieron son tus sistemas de apoyo. Tú dices. No pude hacer mi trabajo debido a circunstancias familiares - esa es la primera cuerda. No pude hacer mi trabajo porque mis amigos no cooperaron: esa es la segunda cuerda. No pude hacer mi trabajo porque mis compañeros me defraudaron: ésa es la tercera cuerda. La cuarta cuerda producía una música hermosa. Swami dijo: "Esta cuarta cuerda se llama Atma Viswas (confianza en uno mismo)". Esa confianza en sí mismo le dio a Paganini Atma Shakti (fuerza interior). Tenía la fuerza interior y la disciplina para producir música hermosa a pesar de todo.

El poder de la unidad

Debemos cooperar con todos. La unión hace la fuerza. Todo el mundo puede hacer algo, pero no todo el mundo puede hacerlo todo. Sin embargo, juntos podemos hacer muchas cosas. Ahora me gustaría relatar un incidente de unos Juegos Paralímpicos (Olimpiadas de discapacitados). Era la carrera de 100 metros. Había 10 participantes de diferentes países. Algunos eran discapacitados visuales, otros físicos y otros mentales. Cuando sonó la pistola, los concursantes empezaron a correr. De repente, se oyó un ruido. Ocurrió algo extraño. Un concursante se cayó mientras corría. Cada concursante representaba a su nación y todos competían entre sí por las medallas. Todos los concursantes detuvieron su carrera y fueron hacia la persona que se había caído. Le dieron palmaditas y le dijeron palabras de consuelo. La carrera se detuvo y se perdió la medalla. Pero hicieron algo fantástico de lo que se hicieron eco muchos periódicos del mundo. Todos enlazaron sus brazos y corrieron juntos hacia la línea de meta. Había mucho público. Todos se levantaron y aplaudieron sin parar durante 15 minutos. Yo estaba allí. No había un solo ojo seco entre el público. Swami dice que todos deben trabajar juntos. Él ha creado diferentes Alas en la Organización Sri Sathya Sai Seva. Todos debemos trabajar juntos sin diferencias de opinión. Los atletas con capacidades diferentes mostraron con su actuación cómo podemos trabajar juntos.

Lecciones aprendidas a los pies de loto de Bhagavân

Swami dice: "Dios es Amor". No es una afirmación vacía. Debemos trabajar al unísono con el amor. En la India, durante mucho tiempo los sabios y poetas han revelado esta verdad como describe la canción hindi: "Ye Dunia Hai Yahan Dil Ka Lagana Kisko Aata Hai? Hazaron Pyar Karte Hain Nibhana Kisko Aata Hai" (miles aman a miles, dicen que aman pero ¿quién comprende el verdadero significado del amor, el verdadero deber asociado con el amor?) Swami da este ejemplo. Swami dice, Dios está ahí en todo, nuestro objetivo es encontrarlo. En cada persona, lo mejor está ahí, nuestro trabajo es reconocerlo. En cada situación, lo positivo está ahí, nuestra oportunidad es verlo. En cada problema, la respuesta está ahí, nuestra responsabilidad es llevarla a cabo. En cada revés, la victoria está ahí, nuestra aventura es descubrirla. En cada situación, la razón está ahí, nuestro reto es comprenderla. Esto es el amor. Si amas, ¿a quién amas más? Swami dice que primero debes amarte a ti mismo, porque no lo has comprendido. Él es el único Avatar que nos ha dado la dirección de Dios. Dice que Dios reside en el corazón espiritual de cada ser humano. Si Él reside en mi corazón, también está en el tuyo. Esta es la idea de lo que dice Swami: si amas a Dios pero no amas a tus semejantes, ¿cómo es posible?

Swami solía enseñarnos muchas lecciones de vida. Una vez estaba en la habitación de Swami. Eran alrededor de las 2.30 de la tarde y un estudiante estaba masajeando las piernas de Swami. Swami estaba hablando conmigo. Swami, el estudiante y yo éramos las únicas personas en la habitación. Swami solía quedarse encima del Mandir. Detrás del estante de Swami había una pieza de tiempo. De repente, el estudiante se levantó, fue detrás de Swami y cogió el reloj. Entonces Swami le preguntó qué estaba haciendo. El estudiante respondió que la pieza del tiempo estaba lenta, así que la estaba poniendo en hora. Swami me miró y dijo: "¡Mira Mistry, está haciendo Seva de los pies del Señor y su atención está en el cronómetro! El estudiante, un joven inteligente con la exuberancia de la juventud, dijo: "Swami dice que todo es Swami. Entonces, el reloj también es Swami". De repente, Swami dijo: "A menos que experimentes el hecho de que esta pieza del tiempo también soy Yo, sólo estás haciendo servicio de boquilla". Esta fue una profunda lección que tuve que aprender. No pensé que Swami estuviera molesto con el muchacho, sentí que me estaba enseñando una lección.

Una vez estaba sentado junto a Swami cuando un presidente de Estado vino con una lista de actividades que se estaban realizando en el Estado. Eran muy impresionantes. Podría haberme callado. Pero cuando el Presidente del Estado se fue, mencionó: "Swami, es un buen trabajo". Entonces Swami preguntó: "¿Pero es obra de Dios? Me corregí y dije: "Swami, todo buen trabajo es obra de Dios". Swami dijo: "Explícame lo que piensas que es el trabajo de Dios y lo que es un buen trabajo". Cualquier trabajo hecho en un espíritu de devoción sin ningún objetivo de obtener beneficio de él con amor incondicional es el trabajo de Dios. Ves a un niño hambriento y le das un plátano para comer. Esa es una buena obra. Pero si te agachas, pelas el plátano, lo rompes y se lo metes en la boca al niño, eso te implica a ti. Eso es obra de Dios.

El humor de Swami

Swami dice que debemos tener sentido del humor. No te tomes la vida muy en serio. Haz tu trabajo con alegría. Pensamos que la espiritualidad es algo muy serio, que no tiene ni el más mínimo humor. Swami lo niega. Permítanme contarles algunos casos en los que me han gastado bromas. Una vez Sri Kasturi vino a mi habitación y dijo: "Swami te llama". Yo dije: "No he tomado mi té, son las 7 de la mañana". De todos modos, fui a ver a Swami. Me dijo que me sentara en el coche. A veces Swami recorre los pueblos con tres o cuatro personas en el coche. Cuando se detuvo en un pueblo, una mujer se le acercó y le ofreció un vaso de leche caliente. Swami puso la mano sobre el vaso en un gesto de bendición y dijo que no. Entonces la señora le pidió a Swami que se lo diera a una de las personas del coche. Yo estaba sentado delante y Sri Raja Reddy conducía. Tomé la leche y la bebí con placer ya que no había tomado mi té de la mañana. Cuando Swami fue a la segunda aldea, esta vez fue un vaso de leche más grande. Esto se repitió también en la tercera aldea. Swami dijo: "Dáselo a ese hombre. Se lo beberá". Yo dije: "Si bebo más vaso de leche, puedo estropear el coche, lo siento". Swami dijo: "Tum Ne Subah tea Nahi Liya Na" (no tomaste té por la mañana, ¿verdad?). Así es como Swami nos enseña.

Permítanme contarles otra historia. Cuando mi madre estaba en Prasanthi Nilayam, Swami nos llamó para una entrevista. Le dijo a mi madre: "Voy a Bombay (Mumbai) dentro de un mes. Iré a tu casa a tomar el té". Nos reímos. Entonces Swami nos preguntó por qué sonreíamos. Entonces la madre dijo: "He oído esto de ti durante los últimos tres años, pero no has venido". Así que le hizo una promesa a Swami. Mi madre estaba muy emocionada de que Swami viniera a tomar el té a su casa. Mi madre y yo vivimos en casas separadas en Mumbai. Mi madre pintó toda su casa y cambió las cortinas para recibir a Swami. Durante la visita de Swami a Mumbai, un miércoles por la mañana, Swami me dijo que me sentara en el coche junto con otra persona.

Cada vez que Swami venía a Mumbai, yo le invitaba a venir a mi casa. Esta vez, no invité a Swami porque me había dicho que visitaría la casa de mi madre. Pensé que no sería apropiado invitar a Swami a mi casa también. De repente, Swami dijo: "Llévame a tu casa". Le dije a Swami: "Me habías dicho que visitarías la casa de mi madre". Entonces Swami preguntó: "¿No quieres que vaya a tu casa? No tenía respuesta a esta pregunta. Swami había dicho esto en la colina de Dharmakshetra. Cuando Swami da un problema, también da una solución. Swami bajó entonces para dar Darshan a los devotos reunidos allí en otro coche. Inmediatamente llamé a un miembro de Seva Dal que conocía para que llamara a mi esposa y le dijera que Swami visitaría nuestra casa. La distancia en coche desde Dharmakshetra hasta nuestra casa era de una hora y media. Dije al Seva Dal que informara a mi madre para que viniera a nuestra casa lo antes posible. Sabía que mi madre estaría preparada y no era una imposición para ella. Swami nos dio tiempo para prepararnos, pues fue a casa de otro devoto durante diez minutos y luego visitó mi casa.

Al entrar en mi casa, Swami vio a mi madre, a mi padre y a mis hermanas junto con algunos parientes. Swami le dijo a mi madre: "Debería haber ido a tu casa, pero tu hijo me ha traído a la suya. Qué hijo tan egoísta tienes". Mis hermanas me fulminaban con la mirada. Como yo impongo disciplina en mi casa, mis hermanas habrían sido libres con Swami en casa de mi madre. Mi padre y mi madre sonreían entre ellos. Swami permaneció en nuestra casa durante una hora y nos dio a todos felicidad. De nuevo repitió a mi madre: ¡Qué hijo tienes! Mi madre sonreía porque sabía cómo Keki o cualquiera puede llevar a Swami a cualquier lugar sin Su Voluntad. Todo es Su voluntad. Luego regresó a Dharmakshetra en coche. Swami me dijo: "Tu madre y tu padre son muy buenos. Ni siquiera se enfadaron conmigo por no visitar su casa". Luego dijo: "Iré a su casa dos días más tarde". Fiel a su palabra, Swami visitó su casa dos días después. Nuestra familia fue bendecida con dos visitas de Bhagavân durante su estancia en Mumbai. Swami puso a prueba a mi madre y a mi padre y salieron airoso.

(Continuará...)

- El autor, eminente ortodoncista de profesión, era devoto de Bhagavân desde hacía mucho tiempo. También fue fideicomisario de Sri Sathya Sai Trust, Maharashtra y Goa.

* *Continuación del número de marzo de 2024.*

ESPECTACULAR ACTUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SRI SATHYA SAI

Un informe

Por la gracia de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, los estudiantes de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai y de la Escuela Secundaria Smt. Easwaramma, Prasanthi Nilayam tuvieron un desempeño extremadamente bueno en los exámenes de 10º y 12º Estándar realizados por la Junta Central de Educación Secundaria para el año académico 2023-2024.

En el examen del 12º grado, 111 estudiantes de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai, Prasanthi Nilayam, se presentaron al examen, de los cuales 110 estudiantes aprobaron con la primera clase, 103 estudiantes obtuvieron distinción y 51 estudiantes obtuvieron más del 90% de las calificaciones. Dos estudiantes, Kumari Shrishti Vallampatla y Kumari Panchangam Sathya Hamsini, obtuvieron el primer puesto en la escuela con un 97,6% de puntuación cada una. El segundo puesto fue compartido por Sri Surya A. y Sri B. Mukund Bharadwaj con un 97% de puntuación. El tercer puesto fue para Sri Ram Singh y A.V.B. Rajagopala Ashish con una puntuación del 96,8%.

Igualmente brillante fue el rendimiento de los alumnos del 10º curso. De los 86 alumnos de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai que se presentaron al examen de 10º curso de la C.B.S.E., todos ellos aprobaron con la primera clase, 77 obtuvieron matrícula de honor y 39 superaron el 90% de puntuación. El primer puesto fue para Sri Mohanasaayi S. con una puntuación del 98%, el segundo puesto fue para Kumari M. Laasya Snigdha con un 97,6% y el tercer puesto fue compartido por Sri Sai Krishna Bhagat y Sri S. Sai Satwik con una puntuación del 97,4%.

De los 52 alumnos de la escuela secundaria Smt. Easwaramma que se presentaron al examen de 10º curso, 51 obtuvieron la primera clase. El primer puesto lo obtuvo Sri Sai Teja con una puntuación del 93,6% y el segundo Kumari Salma con un 91,4%.

CELEBRACIONES EN PRASANTHI NILAYAM

Un informe

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS DE GOA

Un contingente de devotos vino del Estado de Goa en su peregrinaje de dos días a Prasanthi Nilayam el 27 y 28 de abril de 2024 y se deleitaron en el ambiente sagrado de Prasanthi Nilayam, la morada de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

El rico patrimonio cultural del Estado de Goa salió a relucir cuando los niños de Bal Vikas y la Juventud Sai de este Estado presentaron coloridas danzas en los dos días de la peregrinación de los devotos de Goa.

El programa del 27 de abril de 2024 comenzó a las 5.00 p.m. con cantos Veda. Una charla informativa por Sri Saieesh Gandhi, Vicepresidente de Goa, Organización Sri Sathya Sai Seva siguió a estos cantos védicos sagrados. En su charla, Sri Gandhi dio detalles de los programas Seva que lleva a cabo la Organización Sai de Goa.

A continuación, los niños de Bal Vikas de Goa presentaron un estimulante programa de danzas "Lok Nritya Arpanam" (ofrenda de danzas folclóricas) con sus coloridos trajes en un espíritu de alegría y

armonía, reflejando las tradiciones folclóricas del pueblo de Goa. Las danzas presentadas por los niños, tanto chicos como chicas, fueron: Fugdi, Kathi, Kalshi, Dhangar y Naman, que dieron una idea de la rica cultura de Goa y su folclore. Siguió una sesión de Bhajan y el programa concluyó con Arati a Bhagavân.

El programa del 28 de abril de 2024 comenzó con una charla de Sri Mahesh Pawaskar, Presidente Estatal de Goa, Organización Sri Sathya Sai Seva. Ofreciendo gratitud a Bhagavan por la oportunidad del Parthi Yatra de los devotos de Goa, Sri Pawaskar lo llamó un viaje del alma. También dio detalles de las actividades Seva realizadas por la Organización Sai de Goa. A continuación se presentó un video mostrando los programas de Seva de la Organización Sai.

Después de esto, la Juventud Sai de Goa ofreció una gran presentación cultural titulada "Shigmotsav - Festival de Primavera" a los Pies de Loto de Bhagavan. Los Jóvenes Sai bailaron alegremente con brío y vigor al son de los instrumentos folclóricos en sus trajes tradicionales llevando paraguas de colores. Los bhajans siguieron a la presentación de la danza y concluyeron con Arati a Bhagavân.

DÍA DE EASWARAMMA

Se rindieron ricos homenajes a la Divina Madre Easwaramma en el Día de Easwaramma que se celebró con gran reverencia y piedad el 6 de mayo de 2024 en Prasanthi Nilayam. En esta ocasión, el Sai Kulwant Hall fue estéticamente decorado. Había hermosas decoraciones florales en el Samadhi de Bhagavân, donde se colocó una foto de la Madre Divina entre coloridas flores.

El programa de la mañana se celebró en el Samadhi de los Padres Divinos, Smt. Easwaramma y Sri Pedda Venkama Raju, en Samadhi Road. El programa comenzó a las 8.00 a.m. con Bhajans dedicados a Smt. Easwaramma y Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Al final de esta conmovedora interpretación de Bhajans, a las 8.30, sus familiares y algunos dignatarios hicieron ofrendas a los Padres Divinos en el interior del Mandir Samadhi. El Arati a Bhagavân marcó el final del programa. A continuación, se realizó Narayana Seva, en el que se sirvió prasadam de arroz dulce y arroz con tamarindo a toda la asamblea de devotos reunida en el recinto.

Mientras tanto, el programa en Sai Kulwant Hall comenzó a las 8.00 a.m. con cantos védicos sagrados. Siguió Bhajans alabando las cualidades divinas de Madre Easwaramma y la gloria Divina de Bhagavan.

A continuación, los devotos fueron bendecidos con un discurso divino de Bhagavân. En su discurso, Bhagavân dijo que era imposible describir el amor de una madre. Hablando de las grandes virtudes de amor y sacrificio de la Madre Easwaramma, Bhagavân explicó cómo sus deseos por el bien de los demás se tradujeron en el establecimiento de instituciones educativas, hospitales y proyectos de agua potable. Bhagavân concluyó su discurso con el Bhajan "Bhaja Govindam Bhaja Govindam". A continuación se cantaron los Bhajans y se concluyó con el Arati a Bhagavân.

El programa de la noche incluyó un concierto de música devocional presentado por una conocida exponente de la música carnática, Maalavika Sundar, de Chennai, que deleitó a todos con su interpretación de canciones devocionales, algunas de las cuales fueron: "Mate Malayadhwaja Pandya Samjate" (¡Oh Madre! eres la hija del rey Pandya Malayadhwaja), "Sri Akhilandeswari Rakshamam" (Oh Madre Divina, por favor protégeme), "Unnai Allal Vere Gati Illai Amma" (No tengo otro recurso que tú, oh Madre), "Raghukula Bhushana Rajiva Nayana" (gloria a la joya de la dinastía Raghu, el Señor Rama de ojos de loto). Una sesión de Bhajan siguió a esta conmovedora interpretación y concluyó con Arati a Bhagavân.

Venerar el Atma en todos

Observas un gran retrato de Swami sobre la entrada de una casa, mientras caminas por la calle. Descubres que es la casa de una persona que es tu enemigo implacable. ¿Pero veneras menos el retrato porque el dueño de la casa no merece tu amor? Claro que amas el retrato, lo veneras, esté donde esté. ¿No es así? Así también, venera el Atma en todos; es el Dios que reside en cada uno.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

