

Sanathana Sarathi

NÚMERO ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024

Contenido

Editorial: EL poder del amor puro

La autorrealización es el objetivo de la vida, Sri Sathya Sai Baba, el 19 de abril de 1987

No pierda nunca la oportunidad de Servir al Señor, R.J. Rathnakar

Dios se revela en el hombre como amor, Sri Sathya Sai Baba, el 23 de noviembre de 1960

Reconoce tu divinidad innata, Nimish Pandya

El camino espiritual mostrado por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, S.S.Naganand

¿Podremos pagar alguna vez nuestra deuda de gratitud a nuestro señor?, Dr. V. Mohan

La gratitud es nuestro aliento vital, Karuna Sarup-Munshi

Mi viaje espiritual de transformación, Soobrie Nadir

Peregrinación de devotos a Prasanthi Nilayam, un informe

Gratitud por las enseñanzas de Bhagavan, Dr. Axay Shanti Kalathia

Sadhana de amor y servicio, Sathyapalan P.P.

Día de la declaración de Avatar, un informe

Festivales Dasara y Navaratri, un informe

Celebraciones en Prasanthi Nilayam, un informe

Prasanthi Vidwan Mahasabha

EL PODER DEL AMOR PURO

Editorial

El Avatar del Kali Yuga Bhagavan Sri Sathya Sai Baba encarnó en la Tierra a principios del siglo XX, que fue testigo de la matanza masiva de personas en dos guerras mundiales. Bhagavan señaló la grave locura del hombre y dijo: "El hombre se ha deshumanizado sistemáticamente al descuidar la unidad básica de la humanidad que une al hombre con el hombre por el vínculo del amor. De las hondas a las flechas, de las balas de cañón a las bombas, de la fusión a la fisión, el hombre ha progresado en el arte de matar y ha entrado en la Edad más Oscura de la historia". Cuando un país fabricó bombas atómicas, otros siguieron su ejemplo. El resultado es que hoy en día el hombre está sentado sobre un montón de armas atómicas que, si se activaran, podrían borrar de la faz de la tierra a toda la raza humana.

El camino del amor mostrado por Bhagavan es el único que puede salvar a la humanidad del desastre. El amor, dijo Bhagavan, era su arma más poderosa, pues el amor puro y desinteresado podía erradicar del corazón del hombre el veneno del odio, la enemistad, la codicia y el egoísmo que estaban causando estragos en la tierra. El mundo fue testigo del poder del amor puro de Bhagavan cuando millones de personas de todo el mundo acudieron a la remota aldea de Puttaparthi para saborear la dulzura de este amor nectarífero.

Bhagavan transmitió Su Mensaje de amor puro a la humanidad no sólo con palabras; lo ejemplificó con Su vida. Dijo: No hay nadie que pueda cuestionarme si no actúo; no hay nada que pueda perder si no me dedico a la actividad. Sin embargo, Me ves muy activo. La razón es que debo hacer algo todo el tiempo por vosotros, como ejemplo, como inspiración, como entrenamiento. Los que dirigen deben seguir, los que mandan deben realizar lo que esperan de los demás". Esto es lo que hace que Su Mensaje sea aún más poderoso e inspirador. Mostró el camino del amor a toda la humanidad y describió el camino del amor como la vía real que podía conducir a la humanidad hacia Él.

Los contemporáneos de Bhagavan eran muy afortunados porque tenían la rara oportunidad de estar cerca de Él y recibir Su amor puro en abundancia. Bhagavan les dijo: Vuestra buena suerte, que os ha proporcionado esta oportunidad, es mayor que la de los anacoretas, monjes y sabios de antaño. A quien mucho se le da, mucho se espera. Así pues, exhortó a Sus devotos a que compartieran con los demás el generoso amor que recibían de Él día tras día. Les dijo que el camino más fácil para alcanzar a Dios era amar a Dios y que la mejor forma de amar a Dios era amar a todos y servir a todos. Bhagavan dijo: "Mi vida es mi mensaje y mi mensaje es el amor". Siguiendo el tema de las celebraciones del Centenario de Bhagavan "Karishye Vachanam Tava" (Obedeceré Tu mandato), dejemos que todos los devotos Sai, estudiantes Sai, organizaciones Sai e instituciones Sai de todas partes del mundo lleven adelante este Mensaje de Bhagavan para hacer de este mundo sin amor el mundo del amor. Esta será sin duda la mejor ofrenda de gratitud a Bhagavan.

Al ofrecer este número especial de Sanathana Sarathi a los Pies de Loto de Bhagavan, pedimos Sus bendiciones y Su guía para el éxito de este movimiento de amor.

Avatar Vani

LA AUTORREALIZACIÓN ES EL OBJETIVO DE LA VIDA

EL ANHELO INTENSO DE DIVINIDAD ES PENITENCIA

El hombre es la encarnación de la forma cósmica. Por lo tanto, en primer lugar debes intentar comprender quién eres. Si sabes quién eres, puedes saberlo todo en el mundo. Algunas personas preguntan "¿Quién es Sai Baba? ¡Qué derecho tienen a preguntar sobre Sai Baba, sin saber quiénes son! Si sabes quién eres, puedes saber fácilmente quién es Sai Baba. Sólo esa persona que no se conoce a sí misma hace varias preguntas como "¿Quién es esto?" y "¿Qué es aquello?".

Primero concóctete a ti mismo

No sabemos acerca de las noticias que vienen de nosotros. Pero nos preocupan las noticias que llegan de Estados Unidos, de Rusia, sin despejar las molestias (negatividad) que proceden de nosotros. Hay mucha negatividad que viene de nosotros. El periódico de hoy es el papel usado de mañana. Pero tú no eres papel usado. Si te conoces a ti mismo, lo sabrás todo. Si conoces al hombre, puedes conocer el mundo. Por lo tanto, lo más importante es conocerse a uno mismo primero.

¿Qué significa conocerse a uno mismo? Supongamos que dices que Gopal Rao es el presidente del Andhra Bank. El presidente del Banco Andhra es sólo el cuerpo. El nombre de su cuerpo es Gopal Rao. Dices: mi cuerpo, mi nombre, mi mente. ¿Qué es usted? Tú no eres el cuerpo. ¿Dices: "Yo soy el cuerpo"? No. Dices: "Este es mi cuerpo". Estas afirmaciones muestran que no eres el cuerpo. No eres la mente. Entonces hazte la pregunta: "Si sigues indagando de esta manera, sabrás que no soy el cuerpo, que soy yo.

Sadhana para la Fusión con lo Divino

Supongamos que se encuentra en Ooty. Si estás viajando a Kodaikanal en coche, entonces te estás acercando a Kodaikanal. Pero no decimos que Kodaikanal se acerca a nosotros. En realidad, te estás acercando a Kodaikanal. Del mismo modo, te estás acercando a Dios; Dios no está viniendo a ti. Te estás acercando a la Divinidad. Esta es la verdad. Debes darte cuenta de quién es ese Dios. La autorrealización es Dios. La Divinidad es omnipresente. Dios está en todas partes. Está en ti, dentro de ti, a tu alrededor, sobre ti y debajo de ti. Este tipo de indagación se llama Tapas (penitencia). El anhelo intenso por la Divinidad es Tapas. Ramakrishna Paramahansa anhelaba a Dios en todas partes. Desde el amanecer hasta el anochecer pensaba en la Madre Divina. Los días pasaban sin obtener la visión de la Madre. Cuando pasaba una noche, solía decir: "Este día también se ha ido sin la visión de la Madre". La nostalgia y el anhelo por la Madre alejaron de él a todos los Tamas.

Cualquier Sadhana que hagas, no es para realizar el Atma; es para destruir el Anatma (no-Atma) en ti. El Anatma es lo que oculta el Atma. Una vez que se quita la cubierta del Anatma, el Atma se revela en toda su gloria y esplendor. Este Anatma también es útil. Daré un ejemplo para ilustrar esto. Te has puesto unas gafas. Puede parecer un obstáculo delante de los ojos. Pero te ayuda a ver. Aunque parezca un impedimento, te ayuda a ver.

¿Qué es Sadhana? Sa' y 'dhana' forman Sadhana. Sadhana significa un buen tesoro. Brahma Tattwa es un buen tesoro. La meditación es un tipo de Sadhana. Bhajan es otra Sadhana. Consideramos que todas estas actividades son Sadhana. Se pueden clasificar como Salokya (percepción), Sameepya (proximidad), Sarupya (identidad), Sayujya (fusión). Supongamos que dices "Gopal Rao, ¿en qué mundo estás? ¿En qué mundo deberíamos estar? Deberías estar en Brahma Loka. Esto es Salokya. ¿Dónde está ese Brahman? Brahman está en todas partes. Debes alimentar el sentimiento de que estás en Brahma Loka. Entonces obtendrás una comprensión de la Rupa (la forma). Eso es Sarupya. Una vez que

comprendas esa forma, obtendrás Sameepya. Te acercará. No puedes fusionarte hasta que no te acerques. El Ganges sólo puede fundirse con el océano cuando se acerca a él. Si el río está a kilómetros de distancia del océano y permanece quieto, ¿cómo puede fundirse con el océano? La etapa después de Sameepya es Sayujya. Pero uno tiene que enfrentarse a muchas pruebas y problemas antes de obtener Sayujya. Hay que esforzarse y tener éxito para lograrlo. El Ganges atraviesa arbustos, ladrillos y rocas antes de fundirse en el océano. El océano no admite inmediatamente las aguas del Ganges. Las rugientes aguas del océano hacen retroceder a las aguas del Ganges. Se produce una lucha encarnizada durante unas horas. Como resultado, se forman remansos. El océano comprende el anhelo del río por entrar en él y sólo entonces permite la fusión final. Las aguas del océano suben mientras que las del río bajan durante la fusión final.

Del mismo modo, a medida que te acercas a la Divinidad, tienes que enfrentarte a la prueba. Cuando te enfrentas a una entrevista de trabajo, tienes que responder a muchas preguntas. Si respondes a todas las preguntas, las autoridades te apreciarán. Para todo hay una prueba. Sólo entonces puedes alcanzar la Divinidad. A medida que te acerques más y más a la Divinidad, habrá mucha agitación. Sólo la persona que soporta el estrés y la tensión y se sostiene con valentía alcanzará la visión Divina. Uno tiene que cultivar una mente inquebrantable, una visión que no disminuya y una fe inquebrantable en el Atma.

Tu reflejo puede verse en el agua. Pero no puedes ver el reflejo del sol en las aguas del océano. No puede reflejarse porque las aguas nunca están quietas. El agua sucia no puede reflejar una imagen correctamente. Ni siquiera las aguas puras y en movimiento del Ganges pueden reflejar tu imagen correctamente. Pero un vaso o una vasija de agua quieta pueden reflejar claramente tu imagen. Del mismo modo, el Atma no puede reflejarse cuando el corazón es impuro y turbulento. La mente impura está llena de Tamas. La mente vacilante está llena de Rajas. Sólo la mente pura está marcada por la cualidad Sattwica.

Los deseos son la causa de la esclavitud del hombre

Cuando estaba marcado por Tamas, Jesús dijo "Soy el mensajero de Dios". Cuando estaba marcado por Rajas, decía "Soy el hijo de Dios". Cuando estaba marcado por la cualidad Sattwic, dijo "Mi Padre y yo somos uno". En persa decimos "Estoy en la Luz". En ese estado no hay libertad ni independencia. Es un esclavo. Después de mucho luchar como esclavo, dijo "No, no, la Luz está en mí". Controló la Luz y la mantuvo en su interior. "Estoy en la Luz" significa sumisión. "La Luz está en mí" significa visión Divina. "Yo soy la Luz" significa dominio.

"Yo soy la Luz". Esto es todo. Debes controlar tus sentidos. Debes ser un maestro y no un esclavo. Tu cuerpo debe estar bajo tu control. Eres un esclavo si tu cuerpo no está bajo tu control. Si no eres capaz de controlar tu propia casa, eres un esclavo. "Yo soy el maestro" significa *Brahmavid Brahmaiva Bhavati* (el conocedor de Brahman se convierte verdaderamente en Brahman). Debes disfrutar siempre de la estatura de un maestro. Sólo entonces podrás disfrutar de toda la libertad. Un joven antes de casarse es llamado un maestro. Pero después de casarse y engendrar hijos, se convierte en siervo. *El estudio adecuado de la humanidad es el hombre*. El hombre debe pasar de la condición de hombre a la de Dios.

En la infancia, uno disfruta de plena libertad. Lo controla todo y se convierte en un maestro. Los niños pequeños también controlan sus sentidos. Sus pensamientos no vacilan demasiado. Cuando uno crece, su mente se convierte en un mono loco. Cuando crece y se convierte en un joven, tiene los caprichos de cien monos. Cuando era niño, estaba lleno de alegría. Sólo tenía una preocupación: la preocupación por la comida cuando tenía hambre. No se preocupaba por nada más. A esa edad, los niños no se preocupan por una esposa, un hijo, dinero o una moto. A medida que crecen, los deseos aumentan. Junto con el aumento de los deseos, debe aumentar el control de los sentidos. La humanidad en nosotros crece cuando ganamos control sobre nosotros mismos.

Un joven tiene dos piernas. Después de casarse, desarrolla cuatro patas y se convierte en un animal. Después de tener hijos, adquiere seis patas y se llena de deseos. Después, adquiere ocho patas y se convierte en una araña. A medida que aumenta el número de patas, la vida pierde sentido y

significado. Eso es esclavitud. ¿De dónde viene esta esclavitud? ¿Alguien se la ha proporcionado? Nace sólo de los deseos. Se dice *Manah Eva Manushyanam Karanam Bandhamokshayo* (la mente es la causa de la esclavitud y la liberación del hombre). El mismo mensaje se transmite en el Bhagavadgita, los Upanishads y otros libros. Este es también el mensaje del Ramayana, el Bhagavatha y el Mahabharata.

- Del discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 19 de abril de 1987.

Dios está donde está el Amor - Amor expresado como simpatía, caridad, reverencia, afecto, sacrificio. Dios es Amor, Premamaya, Premaswarupa, Premabhaskara (lleno de amor, encarnación del amor, sol del amor), como Le describen aquellos que Le han realizado. Por lo tanto, Él sólo puede ser alcanzado a través del Amor. Bhakti se define como Paramapremaswarupa - de la naturaleza del amor más elevado. No es amor ciego; no tiene por qué ser amor ciego. Siempre abogo por la indagación profunda para fortalecer los cimientos de la fe. La indagación sólo reforzará los resortes del amor. ¿Puede haber algo más amoroso que Dios, que es belleza, fuerza, gloria, fama, esplendor, sabiduría, en su plenitud? El amor a Dios crea en el hombre el amor a todos los ejemplos de Su majestad, Su misericordia, Su magnificencia, Su manifestación.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

NO PIERDA NUNCA LA OPORTUNIDAD DE SERVIR AL SEÑOR

R.J. Rathnakar

El propósito último de la vida es volver a la fuente de nuestro origen, y este nacimiento humano no tiene otra meta, dice el Srimad Bhagavatham. Igual que una vasija hecha de tierra acaba volviendo a la tierra, y un río que nace del mar acaba fundiéndose de nuevo en el mar, nosotros también nacemos de Dios y debemos reunirnos con Dios. Este es el verdadero sentido de la vida y el objetivo último de nuestro viaje vital.

Mantener la pureza interior

Cuando salimos de vacaciones o de peregrinación, empaquetamos todo lo necesario para el viaje. Por ejemplo, si se trata de una estación de montaña, llevamos jerséis, ropa de lana y alfombras. Del mismo modo, para una excursión, nos aseguramos de tener ropa, comida y medicinas adecuadas. Entonces, ¿cómo nos preparamos para nuestro viaje a la presencia de Dios, el destino último de la vida? Esto es algo que cada individuo debe contemplar por sí mismo.

Este viaje nos exige pureza y unidad de pensamiento, palabra y obra. Debemos cultivar un corazón puro, pronunciar palabras nobles y realizar acciones que benefician a los demás. Un corazón impuro, las palabras duras y las acciones que causan dolor a los demás están estrictamente prohibidas en este viaje. Consideremos un ejemplo de la vida cotidiana: es natural lavarse las manos después de comer. La gente dudaría de nuestra cordura si no lo hiciéramos. Incluso los amigos íntimos dudarían en estrecharnos la mano si no la tuviéramos lavada. Saludar a los ancianos con las manos sin lavar se consideraría una falta de respeto. En época de lluvias, si vamos a casa de un amigo o pariente con los pies sucios, no nos recibirán bien. Incluso podrían expresar su desagrado. Incluso nuestros familiares insistirían en que nos laváramos los pies antes de entrar en casa. Si la limpieza y la pureza externas son

tan importantes en los asuntos mundanos, ¿cuánto más importante es la pureza interior necesaria para estar en presencia de Dios? ¿Cómo podemos presentarnos ante Dios con las manos cruzadas y la mente y el corazón contaminados? Dios diría: "Hijo mío, vuelve, lava tus pecados y regresa". No podemos escapar del ciclo de nacimiento y muerte hasta que alcancemos la pureza interior y expiemos nuestros pecados.

A menudo nos centramos en la apariencia externa y en los atractivos superficiales, descuidando la pureza interior. Aunque la purificación externa es esencial, la verdadera plenitud proviene de la pureza interior. Debemos centrarnos principalmente en la purificación interior. Antes de sentarnos en cualquier sitio, comprobamos si el lugar está limpio. Si está polvoriento, lo limpiamos, extendemos una esterilla y nos sentamos. Cuando tenemos invitados en casa, ordenamos el sofá antes de invitarles a sentarse. ¿Cómo, entonces, podemos recibir a Dios en nuestro corazón lleno de cualidades y sentimientos negativos? ¿Es posible que nuestro Amado Señor se siente allí? Swami ha dicho a menudo que el corazón es como un sofá de un solo asiento, no una silla musical. En él no debe haber lugar para nadie más que para Dios.

Una tarde en Prasanthi Nilayam, miles de devotos se habían reunido en el Mandir. Después de bendecir a los devotos con Su Divino Darshan, recibir sus cartas, conceder Padanamaskar a algunos y distribuir Vibhuti Prasadam a otros, Swami entró lentamente en la veranda del Mandir. Parado frente a un maestro mayor que estaba profundamente inmerso en la dicha del Divino Darshan, Swami preguntó: "Una persona prominente ha venido aquí hoy. ¿Lo has visto? El maestro respondió: "Sí, Swami, lo he visto. Parece estar en aguas turbulentas". Swami preguntó: "¿Cómo lo sabes? El maestro respondió: "Lo leí hace poco en los periódicos, Swami".

Swami sonrió y dijo: "¡Bangaru! ¿Hay alguien en este mundo que esté libre de problemas y dificultades? Este mundo ilusorio nunca puede proporcionar la verdadera felicidad. Eso es porque la verdadera felicidad está dentro de ti. He tenido que venir Yo mismo para ayudarte a comprender esta verdad".

Esta frase de Swami también se menciona en el Sri Sathya Sai Vachanamrutam: "Estás en un estado de miseria como un hombre que lucha con la pobreza, viviendo en una choza de paja, inconsciente del tesoro enterrado debajo. Te afliges porque no conoces el tesoro de la felicidad que hay dentro de ti. He venido a darte la llave para abrir ese tesoro y manifestar la alegría eterna que fluye dentro de ti".

Bhagavan nos instó a seguir el camino del Amor para manifestar en nosotros el eterno manantial de la felicidad. La responsabilidad de seguir Sus huellas recae sobre nosotros. Donde hay Krushi (esfuerzo propio), hay Krupa (gracia). Incluso si damos un paso hacia Swami con sinceridad, Él nos tomará de la mano y nos llevará diez pasos adelante. ¿Cómo podemos tener éxito en nuestros esfuerzos si no estamos preparados para dar ese único paso? Algunas personas ignoran convenientemente sus deberes y responsabilidades, alegando que el esfuerzo humano no importa ya que Dios es el hacedor de todo, y sólo Su Voluntad prevalece. Si no consiguen los resultados deseados, dicen que Dios no ha mostrado misericordia o que los planetas no les favorecen. La mención de los planetas me recuerda un incidente interesante.

La gracia de Dios aleja los efectos de los planetas

En noviembre de 1999, miles de devotos de todo el mundo se reunieron en Prasanthi Nilayam para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de Bhagavan. Unos días antes de las celebraciones, un astrólogo publicó un artículo en el que predecía el inminente fin del Kali Yuga, afirmando que la conjunción planetaria de ese momento significaría la perdición para el mundo entero. También afirmaba que la fuerza planetaria de Swami era muy débil y, en consecuencia, podría ocurrir una desgracia mayor durante las celebraciones del cumpleaños. Esta predicción fue ampliamente difundida por los medios de comunicación de la época. El hermano menor de Swami, mi padre, Sri Janakiramaiah, estaba profundamente molesto por esta propaganda maliciosa. Cuando llamó la atención de Swami sobre este asunto, éste se limitó a sonreír y no dijo una palabra.

Las celebraciones del Cumpleaños concluyeron magníficamente, llenando los corazones de los devotos de alegría y éxtasis devocional. Un día después de las celebraciones de cumpleaños, mi padre y algunos

otros ancianos estaban en la Divina Presencia de Swami. Yo estaba de pie en una esquina. Con una sonrisa omnisciente, Swami miró a mi padre y le dijo: "¿Qué pasó, Ramaiah? ¿Ocurrió el peligroso Grahakutami (alineamiento planetario)? Estabas preocupado por la predicción de alguien de un gran percance durante las celebraciones del cumpleaños". Mi padre respondió: "¡Swami! Escribieron por ignorancia, sin comprender Tu Divinidad. Cuando tal información llega a nuestro conocimiento, es natural sentirse herido".

En este contexto, debemos recordar la enseñanza de Swami de que cuando obtengamos la gracia de Dios, los Navagrahas (nueve planetas) estarán bajo nuestro control. El poder de Anugrahabala (la gracia Divina) es mayor que Grahabala (el poder de los planetas). Debemos recordar siempre que nuestro Amado Swami es el Señor Supremo, bajo cuyo mandato el sol sale y se pone diariamente, bajo cuyo mandato los planetas realizan sus tareas asignadas, y bajo cuyo control las estrellas están en el cielo. Él trasciende los cinco elementos y los cinco sentidos. Por eso lo ensalzamos como *Om Sri Sai Ateetayanamah Om Sri Sai Kalateetaya Namah* (saludos al Señor Sai que trasciende el tiempo).

La entrega conduce a la fusión con Dios

Tenemos la gran suerte de haber nacido como contemporáneos de Bhagavan y de poder participar en Su Divina Misión. El Señor Krishna dice en el Bhagavadgita:

Te Tam Bhuktva Swargalokam Visalam,

Ksheene Punye Martyalokam Vishanti. (Después de disfrutar de su estancia en el vasto cielo, regresan al mundo de los mortales cuando se agotan sus méritos). Si perdemos, abandonamos o rechazamos esta oportunidad de oro, nunca podremos recuperarla. Por eso Bhagavan nos advertía a menudo: "Nunca desperdicies esta oportunidad de oro de servir a los Pies de Loto de Sai. Una vez que la pierdes, la pierdes para siempre".

Aprovechemos esta oportunidad divina. Esto sólo es posible mediante la oración sincera y la Sadhana (práctica espiritual). Algunos dirán: "Estamos haciendo Seva, ¿qué necesidad hay de otra Sadhana? Este pensamiento puede conducir a un sentimiento de autoritarismo y egoísmo. La sadhana y la oración inculcan humildad, un sentimiento de amor por todos los seres y un sentido de entrega. Estas virtudes hacen que nuestro Seva sea significativo y fructífero, conduciéndonos a la presencia de Dios, el destino último del viaje de la vida. Nacemos como Jivatmas (almas individuales) y debemos hacer todo lo posible para fundirnos con Paramatma (Alma Suprema) al final del viaje de nuestra vida. Recemos para que en nuestro viaje de regreso al Señor Supremo, nuestro Swami, el Pratyaksha Paramatma (manifestación visible de lo Divino), sea siempre nuestro compañero, guiándonos de la mano y otorgando Su gracia y bendiciones para que todos podamos llevar una vida de paz, felicidad y dicha.

- El autor es Fideicomisario Gerente del Sri Sathya Sai Central Trust.

MENSAJE DEL CUMPLEAÑOS DE BHAGAVAN

DIOS SE REVELA EN EL HOMBRE COMO AMOR

EXPERIMENTA LA DULZURA DEL NOMBRE DIVINO

No es más que el oro de todas las joyas, la base y la sustancia, por muchas formas que tengan las joyas. Convertirse en una joya particular es perder la naturaleza universal o más bien limitarla. Perder el nombre y la forma del oro y convertirse en una joya es sentirse separado, olvidar el Uno. El Atma no cambia, nadie puede transformarlo. Su naturaleza está oculta por diversos velos de ignorancia, como los que Thyagaraja rogó al Señor Venkatesha que recorriera, en la famosa canción - "Tera Teeyaga Rada".

Los velos se conocen como mente, intelecto, etc. La joya debe saber que no es, que no fue, que no será ovalada ni cuadrada ni plana ni redonda, ni tobillera ni collar ni anillo ni brazalete. Debe anhelar conocer su naturaleza real y ser consciente de la verdad básica, aparte de la apariencia irreal. Cuando vuelva a ser de oro o, mejor dicho, cuando deje de pensar en sí misma como otra cosa que no sea oro, podrá decirse que ha alcanzado la dicha.

El amor debe comenzar con un gran anhelo de luz

Como te has instalado en este cuerpo, no puedes llamarlo "yo". Cuando te sientas en esta sala, no llamas "yo" a la sala; sabes que estás separado y que estás aquí sólo temporalmente. Cuando te mueves en un Tonga (carro tirado por caballos), no dices que el Tonga eres tú, ¿verdad? No te llevas el Tonga dentro cuando te bajas de él al llegar a casa. Así también, tienes que dejar este cuerpo cuando llegues a "casa".

El "yo" que hay en ti es el propio Paramatma (Ser Supremo). "Yo" es la pequeña ola que juega con el viento por un momento, sobre las profundas aguas del mar. La ola te da la impresión de que está separada del océano azul e intemporal que hay debajo. Pero es sólo una apariencia, una creación de las dos ideas: nombre y forma. Deshazte de las dos ideas y la ola desaparece en el mar; su realidad destella sobre ti y lo sabes.

Paramatma revela Su Gloria como Prema (Amor) en el hombre; Prema aparece en diversas formas: apegándose a las riquezas o a los padres o a los hijos o al compañero de vida o a los amigos. Todo esto son chispas de la misma llama y el amor de lo Universal es su expresión más elevada. Este Prema no se puede cultivar leyendo guías y trucos y aprendiendo los pasos de memoria. Tiene que comenzar con un gran anhelo de la Luz, una agonía insoportable para escapar de la oscuridad y ver la Luz, como en la oración, *Tamasoma Jyotirgamaya* (condúceme de la oscuridad a la luz). El propio anhelo atraerá la Luz. El amor crecerá por sí mismo y por su lenta e inevitable alquimia te convertirá en oro. Prahlada era un Rakshasa (demonio) pero sin embargo Prema (amor) le liberó; Jatayu era un pájaro, Dhruva sólo un niño pequeño, los pastores de Brindavan eran gente iletrada; sin embargo, a través de esa alquimia, todos ellos brillaron en el esplendor de Prema y conocieron la Fuente.

Samskara tendrá su Decir en el momento de la Muerte

Una vez que adoptes el Nombre del Señor, que es la dulzura misma, despertará toda la dulzura latente en ti; cuando hayas probado la alegría, no podrás existir ni por un momento sin ese sustento. Se vuelve tan esencial como el aire para los pulmones. Escuchando algunas historias puránicas (mitológicas), diréis que basta con recordar el Nombre del Señor, aunque sea casualmente, en el último momento de la vida. Pero es una tarea difícil recordar ese Nombre si no lo has practicado durante años. En la oleada de emociones y pensamientos que te invadirán en el último momento, el Nombre de Dios quedará

sumergido, a menos que aprendas de ahora en adelante a llevar ese Nombre a la cima de la conciencia, siempre que lo desees.

Había una vez un tendero que se inspiró en la historia de Ajamila. Decidió recordar el Nombre hasta su último aliento. Así pues, puso a sus hijos los nombres de los distintos Avatares (encarnaciones divinas), pues sabía que estaba obligado a llamarlos cuando estuviera a punto de morir. Por fin llegó el momento y, como era de esperar, llamó a todos sus hijos por su nombre, uno por uno. Eran seis, así que llamó al Señor por su nombre seis veces en total. Los muchachos se acercaron y se colocaron alrededor de su catre y, mientras contemplaba al grupo, el pensamiento que le vino a la mente al m o r i b u n d o, justo cuando estaba a punto de morir, fue: "¡Ay! Se han ido todos; ¿quién se ocupará ahora de la tienda? Verás, su tienda era su propio aliento durante toda la vida y no podía pasársela a Dios a corto plazo. El Samskara (mérito de las acciones) tendrá su palabra, sea cual sea tu deseo.

Sin fe no hay progreso posible

No es un logro insignificante tener el Nombre del Señor en la lengua en el último momento. Se necesita la práctica de muchos años, basada en una fe profundamente arraigada. Se necesita un carácter fuerte, sin odio ni malicia; porque el pensamiento de Dios no puede sobrevivir en un clima de orgullo y codicia. ¿Y cómo saber cuál es el último momento? Yama, el Dios de la Muerte, no avisa de su llegada para apoderarse de ti. Es como el hombre de la cámara que toma instantáneas; no avisa: "¿Preparados? Estoy haciendo clic". Si quieres que tu retrato cuelgue de las paredes del cielo, debe ser atractivo; tu postura, tu pose, tu sonrisa deben ser agradables, ¿no es así? Así que lo mejor es estar listo para el clic, día y noche, con el Nombre siempre tropezando en la lengua y la gloria siempre radiante en la mente. Entonces, siempre que te dispares, tu foto saldrá bien.

Lo que más se necesita es el cultivo de la virtud, y el miedo al pecado y al mal. ¿Cómo se decide que un acto o un pensamiento es pecaminoso o erróneo? Hay que hacerlo basándose en los Sastras y en la Voz interior. Sin fe no es posible ningún progreso, ni siquiera en el mundo material. La ciencia considera el Pratyaksha (lo visto), como la prueba final; pero ¿hasta qué punto se puede confiar en el Pratyaksha? No se respeta a una persona por su vestido o su peinado, que son Pratyaksha, sino por su carácter y sus logros, que son Paroksha (invisibles).

¡Ahora sufres porque todo tu apego es hacia Prakriti (Naturaleza), y todo tu Vairagya (no-apego) es hacia Purusha o Dios! ¡Esto tiene que ser revertido! Debes cultivar el no-apego hacia la Naturaleza y el apego hacia el Señor.

Toda alegría deriva de Dios con forma

Ahora recuerdo la historia de Sankara Bhatta. Era un gran Sadhaka que se dedicaba a Japa y Dhyana hasta tal punto que quedó reducido a un esqueleto. Adoraba a la diosa Saraswati (diosa del aprendizaje) que es la llave para abrir las puertas de Mukti (liberación). La diosa Lakshmi (diosa de la riqueza) vio su triste situación y se compadeció de él. Reprendió a Saraswati por negar a su devoto incluso las alegrías comunes de la vida y ella misma se escondió en su choza agujereada para derramar sobre él su gracia. Le ofreció abundancia y prosperidad, fama y fortuna. Se burló de Saraswati por descuidar dar consuelo y alegría a su desventurado siervo. Pero Sankara Bhatta hizo oídos sordos a sus halagos. Dijo, educada pero firmemente: "No, Saraswati me ha bendecido con la riqueza más preciada, el don del conocimiento que me liberará. No anhele tu gracia".

No hay nada tan grandioso y tan sublime como el Señor en quien encuentras refugio. Llámalo por cualquier Nombre o habla de Él como el Innombrable. Él es a la vez Sakara y Nirakara (con Forma y Sin Forma). El océano toma la forma del recipiente que contiene una parte de él. Al hacerlo, lo Sin Forma toma Forma; lo Absoluto se reduce a lo Particular. Descubrirás, sin embargo, que toda la alegría proviene de Dios con Forma; lo Sin Forma no causa alegría ni pena; está más allá de toda dualidad.

Las joyas dan alegría, no el oro. Puedes experimentar el Nombre, puedes imbuirte de la Forma; puedes tomártelas a pecho y morar en ellas y llenarte de la alegría que evocan. Por eso Jayadeva, Gauranga, Ramakrishna y otros quisieron seguir siendo hormigas, saboreando el azúcar, en lugar de convertirse en el azúcar mismo. El Nombre es como la semilla, implantada en tu corazón; cuando la lluvia de Su Gracia cae

sobre ella, brota hasta convertirse en un hermoso árbol. Todos los árboles que brotan de los Nombres del Señor son igualmente encantadores y sombreados. Si cantas el Nombre de Krishna, la visión que ganas y la forma que evocas es la de Krishna; si recitas el Nombre de Rama, es la Forma de Rama la que brota.

No permita que su mente vacile debido a las dudas

Leelasukha tenía el Nombre de Krishna incrustado en el campo bien arado de su corazón y así, el Señor apareció ante él con una corona de plumas de pavo real, una flauta y una encantadora sonrisa traviesa. Él cumple tu aspiración más íntima en un instante, si es lo suficientemente convincente. Sólo que no debes permitir que tu mente vacile debido a la duda o la decepción. Déjale todo a Él y quédate tranquilo. Es el hombre sin fe el que es zarandeado en el mar, como un barco atrapado en una tormenta sin timón ni ancla. El Bhakta soporta los altibajos de la vida, manteniendo el equilibrio de su mente.

A veces hablas como si el devoto llevara una vida plagada de dificultades y penas y que el hombre que no se doblega ante un Poder Superior es despreocupado y próspero; pero ésta es una idea totalmente errónea. El Bhakta navega sobre una quilla uniforme; tiene paz interior, un manantial de alegría que lo sostiene y lo mantiene unido.

Bairagi Sastri dijo que este es un día auspicioso para ti porque es Mi Cumpleaños; pero déjame decirte que Yo tuve muchos Cumpleaños como este. El día auspicioso para ti es el día en que tu mente se limpia y no el día en que Yo tomé esta forma humana. Yo soy siempre nuevo y siempre antiguo, siempre Nutana (nuevo) y siempre Sanathana (eterno). Vengo siempre para revivir el Dharma, para atender a los virtuosos y asegurarles condiciones propicias para el progreso. Algunos escépticos podrían preguntar: "¿Puede Paramatma asumir forma humana? Bueno, el hombre puede obtener Ananda sólo a través de la forma humana; puede recibir instrucción, inspiración, iluminación sólo a través del lenguaje humano y la comunicación humana.

Nunca te obligaré a tomar un Nombre o Forma particular del Señor como tu Ishtam (deidad elegida). El Señor tiene un millón de Nombres y un millón de Formas, y Él quiere que la fe y el apego sean evocados en ti por cualquiera de ellos, mientras recitas los Nombres o contemplas las Formas. Por eso hay 1008 Nombres para que los adoremos; el devoto puede acercarse más al Señor mientras se repite cualquiera de los Nombres, por distraído o desatento que esté durante el resto de la lista. Como la frialdad de la atmósfera que congela el agua, la agonía apremiante del corazón del Bhakta solidifica el Nirakar (Absoluto informe) en la forma que se anhela. *Yad Bhavam Tad Bhavati* (como es el sentimiento, así es el resultado). Él se inclina ante tu voluntad, Él lleva tu carga, siempre que confíes en Él.

- Discurso de cumpleaños de Bhagavan en Prasanthi Nilayam el 23 de noviembre de 1960.

RECONOCE TU DIVINIDAD INNATA

Nimish Pandya

Estamos en el yunque de uno de los momentos más grandes en la historia de la humanidad, y es la celebración del Centenario del Avatar de Kali Yuga, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Este no es de ninguna manera un evento ordinario o un evento que sea comparable con cualquier otra celebración centenaria que la humanidad haya visto. Esta es la celebración de la Gloria Divina del Avatar que vino como Sampurna Avatar con la misión primordial de asegurar y garantizar a la humanidad que todo en el mundo es complicado y sólo Dios es simple. Él descendió para revelar las más grandes verdades en la

forma más simple para permitir al hombre comprender el misterio del cosmos y Su existencia de una manera muy sencilla. Obviamente, esto era necesario porque a lo largo de los milenios la humanidad había llegado a creer que todo en el mundo era sencillo mientras que la esencia misma, es decir, Dios, era complicadísima.

El hombre es la imagen resplandeciente de Dios

Bhagavan vino como Avatar en una época en que todo en el mundo se consideraba valioso y la creación más valiosa, es decir, el hombre, estaba completamente devaluada. Asegurar la revalorización del hombre y su relación íntima con el Creador era el único propósito de Bhagavan. Y Bhagavan lo hizo de la manera más sencilla.

Lo primero que declaró Bhagavan fue que Dios no está fuera; Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y el mismo Dios que está dentro de cada uno de nosotros está también dentro de cada átomo de la creación. En esencia, instó a la humanidad a comprender que Dios no es una forma, Dios no es una estatua, Dios no es una imagen, Dios no es un cuadro, Dios no es nada exterior, sino que es el poder que está dentro de cada uno de nosotros y que sostiene todo el cosmos. En esencia, Swami vino con el mensaje de que cada uno de nosotros es potencialmente divino, cada uno de nosotros es una imagen resplandeciente del Creador mismo y que el propósito de la vida es darse cuenta de que esta imagen resplandeciente de Dios no es nada diferente de Dios, y Dios y el hombre son uno. Lo asombroso es que esta simple comprensión de que no hay nada más allá de la conciencia del hombre y que la conciencia misma es Dios no es comprendida por el hombre. Esto es algo que el hombre puede comprender y debe intentar comprender. De hecho, el hombre tiene el deber de comprender esto y embarcarse en esta realización. Ese es el propósito de la vida entre el nacimiento y la muerte. Uno puede preguntarse cómo cosas tan sencillas se vuelven tan difíciles de asimilar o practicar. Swami está lleno de benevolencia, gracia y amor por cada uno de nosotros, obviamente porque no somos diferentes de Él. Swami ha explicado maravillosamente que Dios es el Maestro Supremo siendo sólo energía que también está dentro de nosotros. Por lo tanto, Él está con nosotros como uno de nosotros o, de hecho, Él y nosotros somos uno. Esto es lo que Él vino a establecer de muchas maneras.

La Organización Sai es el regalo de Dios para la autotransformación

Hay dos dimensiones en la presencia del Avatar: la sencillez de comprender la Divinidad de Dios y todo un manual de prácticas que pueden ayudar al hombre a alcanzar este hito. El sello distintivo de Bhagavan ha sido la práctica. Por tanto, cuando se trata de las celebraciones del Centenario, esta vez hay que ser realmente diferente. Estas celebraciones del Centenario no deben limitarse a la adoración del Señor adornada con diversión, alegría y entretenimiento. Esta es una parte muy minúscula de las celebraciones del Centenario. La parte esencial de las celebraciones del Centenario es resaltar la esencia de la espiritualidad que Swami ha llamado al hombre a comprender. Sus enseñanzas están más allá de todas las religiones, más allá de todos los textos, directamente desde el corazón, para decir que Él y nosotros somos uno. ¿Cómo alcanzar este estado? Bhagavan nos ha dado toda una plétora de prácticas a este respecto. En este contexto, me siento muy afortunado. Estoy muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de estar asociado con una de las más grandes organizaciones del mundo llamada Sri Sathya Sai Seva Organisation. Esta Organización es de hecho el regalo de Bhagavan a la humanidad para que la humanidad pueda embarcarse en esta plataforma y obtener fácil y exitosamente la gran experiencia de la unidad con Dios. Esta Organización no es una ONG. Muchos de nosotros nos engañamos pensando que a través de esta organización podemos ayudar a los demás. La singularidad de esta Organización es que ha sido creada fundamentalmente para la autotransformación. No tiene ningún objetivo de cambiar el mundo o aumentar el sentido de pertenencia donde uno cree que él / ella ha hecho un servicio a los demás. De hecho, es una plataforma de autotransformación en la que nos damos cuenta de que nos servimos a nosotros mismos y no a los demás mediante el proceso de servicio desinteresado. Bhagavan ha mencionado claramente el objetivo del servicio: "No me interesa el trabajo que haces, sino lo que el trabajo te hace a ti". Ese es el objetivo de Bhagavan para cada uno de nosotros.

Bhagavan no nos ha ordenado cambiar el mundo. Nos ha exhortado a mejorarnos a nosotros mismos y a convertirnos en inspiración para que otros nos sigan. Por eso, esta plegaria a Bhagavan para que nos

dé la gran luz del conocimiento y la iluminación: *Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritamgamaya* (condúceme de la irrealdad a la realidad, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad). Esta oración a Dios no es para que Dios haga algo. Esta plegaria es para que el Dios que llevamos dentro nos despierte, para que nos conduzca de la ignorancia al conocimiento, de la oscuridad a la luz y de la mortalidad a la inmortalidad. Cada uno de nosotros debe convertirse en un faro luminoso, en una inspiración para los demás seres humanos del mundo. Por lo tanto, ha llegado el momento en que la Organización Sri Sathya Sai Seva sea entendida y percibida como una organización única, totalmente distinta de otras organizaciones. Aquí las prácticas y la evaluación son diferentes. Aquí la evaluación no es cuánto trabajo hacemos, sino la evaluación es cómo día a día nos estamos transformando a nosotros mismos, realizando el potencial de la divinidad dentro de nosotros y ofreciendo amor incondicional a toda la humanidad. En esencia, ésta es la comprensión que debemos ofrecer a Bhagavan a sus Divinos Pies de Loto durante el año del Centenario. Bhagavan ha explicado muy bellamente que la diferencia entre el hombre y Dios sólo se debe al sentido de pertenencia. Es este sentido de hacer lo que hay que erradicar. Por tanto, todas las prácticas van en esa dirección.

El Control de la Mente es Básico para toda Sadhana

En primer lugar, el Ala Espiritual de la Organización está muy claramente dotada del poder, la gracia y las bendiciones de Bhagavan, que todas las actividades del Ala Espiritual, a saber, Bhajan, Nagar Sankirtan, Círculo de Estudio, Japa, Dhyana son para controlar, dominar y silenciar la mente. ¿Por qué querría uno silenciar la mente? Bhagavan ha dicho que Él está dentro de cada uno de nosotros y que tiene el poder de hablarnos, guiarnos y actuar por nosotros. Este poder es el que lo hace todo. El ser humano con el sentido del ego no desempeña ningún papel. Es la fuerza interior la que lo hace todo. Pero el poder interior que quiere hacerlo todo sólo puede ser bloqueado por la mente humana, que es la creación de los sentidos externos. Por lo tanto, todas las prácticas espirituales como Nagar Sankirtan, Japa, Tapa, Dhyana están dirigidas a silenciar y controlar la mente. *Domina la mente y conviértete en una mente maestra*. Esto es lo que solía decir Bhagavan.

Todo el concepto de servicio no son datos, ni cantidad, sino calidad. ¿Cuál es la cualidad consagrada en la definición de Bhagavan? Esta cualidad consiste en embarcarse en el servicio con la clara comprensión de que el servicio debe prestarse desinteresadamente, sin ningún sentido de pertenencia o propiedad sobre la acción. En segundo lugar, el servicio se presta a la propia imagen de lo que tú y yo somos. Es el mismo Dios dentro de todos. En tercer lugar, después de la ejecución del servicio, ¿cuál es la mejora de esta conciencia integrada dentro de nosotros mismos de que Dios está dentro de nosotros y nosotros somos Sus instrumentos? Esto también debe entenderse en la perspectiva adecuada.

Swami ha dicho muchas veces que el papel de cada uno está definido por Él y que ni una brizna de hierba se mueve sin Su voluntad. Al mismo tiempo, Bhagavan dice, cumple con tu deber. Este concepto está fuertemente arraigado en la Organización Sai. La Organización Sai no es algo en lo que la gente se embarca los fines de semana. La Organización Sai es una plataforma de práctica para la espiritualidad 24x7. En todas las circunstancias, ya sea individualmente, en familia, en el trabajo o en lo que sea que hagamos en la vida en cada respiración, la Organización Sai es la plataforma para hacernos dar cuenta de cómo Dios está trabajando a través de nosotros. Cómo puede uno emprender acciones sin esperar el resultado es el camino de la vida. La gran declaración del Gita es: "Cumple con tu deber y no te preocupes por el resultado". La mejor plataforma práctica para esto sólo puede ser la Organización Sai. Por lo tanto, es muy importante que todos los que formamos parte de la Organización Sai entendamos que las diversas prácticas como Seva, Sadhana, educación, lectura de la literatura Sai están todas dedicadas a algunas cosas importantes que necesitamos entender.

En primer lugar, debemos adherirnos a la no propiedad. En segundo lugar, debemos ser conscientes de que Dios está dentro de nosotros y no fuera. Buscar a Dios fuera es una pérdida de tiempo, como ha dicho el propio Bhagavan. Por supuesto, las religiones, los templos, las mezquitas, las iglesias, todos pueden ser fuentes de gran inspiración; inspiración del hecho de que cada vez que vamos allí, volvemos con la sensación de que la deidad, la estatua, el Maestro a quien hemos ido está realmente dentro y no fuera. Por tanto, si no llevamos a la deidad de vuelta a casa en nuestro corazón, la visita al templo es totalmente inútil. Esto es lo que Bhagavan ha intentado decirnos todo el tiempo.

El Prof. Kasturi ha dicho: "El mayor milagro de Bhagavan no es crear anillos o curar a la gente. El mayor milagro de Bhagavan es la capacidad de cambiar la mente del hombre". La clave de la comprensión espiritual, las relaciones humanas, la felicidad y la dicha reside en la mente humana. Por eso, los dos Mahavakyas que ha dado Bhagavan son muy importantes: El primero es "Ama a todos, sirve a todos". Se dice que es muy difícil practicarlo. Si practicamos "Amar a todos, servir a todos", también estaremos controlando la mente y dirigiéndola para que practique "Amar a todos, servir a todos". "Ayudar siempre, no herir nunca" es el segundo Mahavakya de Bhagavan. También se dice que es difícil de practicar. Pero si suplantamos a la mente y practicamos constantemente "Ayudar siempre, herir nunca", nuestra mente estará bajo control. La meditación Jyoti o cualquier otro tipo de meditación realizada constantemente con el objetivo de controlar la mente dará resultados fantásticos.

Bhava, Raga y Tala en un Bhajan ayudarán a tener la mente bajo control. Una hora de Bhajan es en realidad una hora de silenciar la mente o enfocar la mente. Si eso no sucede, entonces hemos perdido nuestro tiempo de estar sentados en Bhajan. Nagar Sankirtan es también un gran destructor del ego. Cuando vamos por las calles cantando Bhajan, entonces la mente tenderá a decirnos, "¿Qué estamos haciendo por la mañana temprano perturbando el sueño de la gente cantando Bhajans en voz alta? Pero la conciencia dirá: "No, estoy haciendo esto con gran amor cuando quiero que las buenas vibraciones se propaguen en la sociedad". Primero, la mente dirá "no", pero nuestra convicción dirá "sí". La convicción nacerá de la sensación de demoler el ego por completo. Cuando cerremos la mente, el ego dejará de existir. Cantaremos Bhajan como Santa Mira sin importarnos lo que el mundo piense de nosotros. Los marcadores de transformación de la personalidad son muy simples: Si uno ha de ser llamado devoto, ha de estar en paz tanto en la felicidad como en la tristeza. Puede que no sea un devoto de Baba, pero si está en paz tanto en la felicidad como en la tristeza, entonces es un devoto del Maestro Divino. Tanto la felicidad como la tristeza deben tomarse con el mismo ánimo. El resultado no es lo que anhelamos, pero la alegría de hacer lo correcto en el momento adecuado de la mejor manera posible es la fuerza impulsora detrás de todo. En última instancia, el plan maestro tiene que funcionar, pero dentro del plan maestro está el esfuerzo que necesitamos para desempeñar nuestro papel de la mejor manera posible.

La práctica es la esencia de la transformación del hombre

Lo más importante que debemos tener en cuenta en el ámbito de la práctica es la palabra WATCH que Bhagavan nos ha dado: Vigila tus palabras, acciones, pensamientos, carácter y corazón. Tenemos que vigilarnos a nosotros mismos. Si se lleva este reloj, se evalúa constantemente cada segundo si la mente está bajo nuestro control. Las comparaciones, los celos por el éxito de otras personas o incluso la dependencia de otras personas para vivir la vida o las acciones basadas en expectativas obtienen una completa nota negativa en el proceso de valoración de Bhagavan. Por lo tanto, todos los devotos del mundo que expresan su fe en Bhagavan en las celebraciones de este Centenario tienen que refrendar definitivamente y prometer entregar sus corazones a Bhagavan con un compromiso de práctica, porque sin práctica, la espiritualidad y la moralidad no tendrían espacio. Todo el proceso está dentro y no fuera, como Bhagavan nos ha dicho en varias ocasiones. Permíteme llevar el proceso de autoevaluación un poco más lejos. ¿Soy capaz de olvidar lo que ha ocurrido en el pasado? ¿Soy capaz de dejar de preocuparme por lo que ocurrirá en el futuro? ¿Qué habilidades necesito para vivir el presente y disfrutar del momento presente? Esa es la clave. El objetivo de todos los aspirantes espirituales, independientemente de su color, casta, credo o religión, debería ser desarrollar la capacidad de vivir en el momento de conciencia de la divinidad interior. Este es el verdadero arte que puede salvarnos a todos. Ninguna cantidad de prácticas espirituales como Japa, Tapa, la práctica de cualquier religión, de cualquier ritual puede hacer eso si no conducen a esta capacidad de habilidades para vivir en el momento presente con felicidad y alegría en la gran presencia de la Divinidad que está dentro de nosotros al entregar todas nuestras acciones a Él. Pero al mismo tiempo, hacer todo lo posible es la verdadera esencia de la espiritualidad que con los años de práctica puede hacernos uno con la Presencia Divina dentro de nosotros mismos.

Si hay Dios, no hay yo. Si hay yo, no hay Dios. Esto es lo que Bhagavan nos recuerda constantemente. Creo que, en esencia, el mayor don o bendición de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ha sido Su capacidad de dirigirnos a cada uno de nosotros para que vayamos más allá del debate, más allá de la literatura,

más allá de cualquier explicación, más allá de todas las religiones, más allá de toda casta, comunidad, credo, para centrarnos en el ser humano con Dios dentro de sí mismo. Bhagavan ha dirigido a toda la humanidad en una sola dirección. Independientemente de las castas, religiones, credos y colores, la anatomía del ser humano es la misma. No hay una forma hindú de nacer, no hay una forma musulmana o cristiana de nacer. Todos nacen de la misma manera. Incluso en la muerte, no hay diferentes maneras de morir. Al final, tanto si nos queman como si nos entierran, nos convertimos en polvo. Es sólo la mente la que crea divisiones. Por tanto, la esencia de la práctica espiritual es conquistar y silenciar la mente. Bhagavan se ha centrado en este hecho.

En esencia, diría que Dios es sencillo, la mente es la clave y la práctica es la esencia. Para pagar nuestra gratitud a Bhagavan, es importante la práctica y la evaluación diarias. ¿Soy mejor persona que ayer? Si la respuesta es afirmativa, estamos dando gracias a Bhagavan. Si la respuesta es negativa, entonces hemos sido esclavos de nuestra mente que no nos ha permitido hacer lo que Bhagavan espera. Este conjunto de habilidades es muy necesario para todos. La Organización Sri Sathya Sai Seva se centra únicamente en la transformación individual. En esta plataforma, sólo deben venir aquellas personas que quieran cambiarse a sí mismas. Aquellas personas que no desean un cambio están en el lugar equivocado. Al contrario, son un elemento disuasorio para los sadhakas que quieren transformarse. No somos personas egoístas; queremos servir descaradamente. Tenemos que servir desinteresadamente y sumergirnos en el servicio tratándolo como un proceso autotransformador aniquilando el ego que se interpone en el camino. Entonces podremos dedicarnos a los Divinos Pies de Loto. Esta es la meta que debemos alcanzar participando en la Organización Sri Sathya Sai Seva.

En el próximo milenio, después de 2025, todos tenemos que trabajar por este sencillo mensaje de Bhagavan. Este mensaje no tendrá sentido si no hay compromiso con la práctica. Swami solía insistir en que los valores humanos no son más que práctica. Estaremos haciendo un gran flaco favor a Bhagavan si asociamos a Bhagavan con templos, rituales, fotografías, pero si vamos al mundo como practicantes del mensaje de Bhagavan, creo que el mundo tiene más posibilidades de cambiar. Tenemos que reiterar este mensaje de Bhagavan:

Cuando hay rectitud en el corazón,

Hay belleza en el carácter.

Cuando hay belleza en el carácter,

Hay armonía en el hogar.

Cuando hay armonía en el hogar,

Hay orden en la nación.

Cuando hay orden en la nación,

Hay paz en el mundo.

Puedo insistir en que nadie puede dar una fórmula mejor para la paz que Bhagavan mismo, que es la encarnación de la paz. Nosotros somos sus reflejos. Fundamentalmente, hemos nacido para ser felices. Debemos mantenernos en equilibrio tanto en la felicidad como en la tristeza. Necesitamos estar completamente inspirados porque cuando Dios es nuestro Sarathi (cuadriguero), entonces no hay razón para temer. Es esencial controlar la mente, liberarnos del miedo, la ansiedad o la preocupación por el futuro o el pasado. El mayor mensaje que uno puede practicar es olvidar dos cosas: Olvida todo el daño que los demás te han hecho, olvida todo el bien que tú has hecho a los demás. Esto nos ayuda a centrarnos en el presente y el presente es omnipresente. Cuanto más vivamos el presente, más felices y dichosos seremos. Como resultado, nos convertiremos en uno con el Maestro Divino dentro de nosotros. Dios no está fuera, está dentro. Dios no está arriba ni abajo, está en todas partes. Pero lo que es más importante, Él puede ser experimentado desde dentro y sumergiéndonos en el servicio desinteresado y dándonos cuenta de cómo Él nos está utilizando como parte de nuestra vida cotidiana. Si renunciamos a nuestros pensamientos, palabras y acciones y nos alineamos con Él, el éxito está garantizado.

Para concluir, diría que hay dos maneras de ver el mundo: una es a través de los sentidos, la mirada exterior. La segunda es ver el mismo mundo con los ojos de la espiritualidad y la unidad. Hermanos y hermanas, las celebraciones del Centenario tienen que ser diferentes. Necesitamos adorarlo, pero definitivamente tenemos que traer transformación a nuestras vidas. Tenemos que cortar un pastel más grande y ofrecérselo a Bhagavan. Sólo entonces se alegrará Swami de que sus hijos hayan comprendido su Mensaje y estén en el camino de ser uno con Él. Este es realmente el regalo de cumpleaños que Bhagavan espera de todos nosotros.

- **El autor es Presidente para toda la India de la Organización Sri Sathya Sai Seva y Vicepresidente del Consejo Global Sri Sathya Sai.**

EL CAMINO ESPIRITUAL MOSTRADO POR BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA

S.S. Naganand

El Señor Krishna declaró enfáticamente en el Bhagavadgita que Él descendería a la tierra para elevar a la humanidad cuando la rectitud decayera. Incluso antes de eso, cuando se encarnó en el Treta Yuga como Sri Rama, demostró con Su propia vida el camino que deben seguir los seres humanos para alcanzar a Dios.

Bhagavan Baba nació en Kali Yuga con este propósito. A menudo decía: "Mi vida es mi mensaje". Estas palabras resumen acertadamente el objetivo del Avatar. No es sólo predicar, sino mostrar con la acción. Cuando se dirigía a los estudiantes, Swami a menudo les recordaba que no esperaba nada de ellos, excepto que siguieran el camino mostrado por Él para convertirse en buenos ciudadanos y trabajar por el bienestar del mundo. Aconsejó a los estudiantes que su vida debe ser Su Mensaje. También hizo hincapié en que los estudiantes tienen muchas obligaciones, en particular hacia sus padres, y les animó a hacer todo lo posible para hacer felices a sus progenitores. Como dice el adagio inglés "la caridad empieza en casa", Baba hizo hincapié en que, para todos Sus devotos, el deber primordial era cuidar primero de su familia y luego ampliar su horizonte al mundo entero.

Sigue las enseñanzas de Bhagavan para alcanzar la meta de la vida

Entre los diversos principios del sanathana-dharma, el debate sobre la existencia de Dios ha dado lugar a muchas grandes exposiciones: los Srutis o Vedas, que fueron revelaciones divinas a los Rishis o sabios, y los Smritis, que comprenden los Puranas, los Shastras y epopeyas como el Ramayana y el Mahabharata. Todos ellos nos muestran el camino hacia la Divinidad. Los antiguos filósofos indios prestaron mucha atención al propósito de la vida, al origen del ser humano y a la vida después de la muerte. Entre los millones de especies de seres vivos del mundo, sólo la raza humana ha sido dotada de las facultades de la cabeza y el corazón; los Karmendriyas u órganos de acción que ayudan al cuerpo humano a realizar acciones y los Jnanendriyas u órganos de percepción que permiten a la mente guiar a los Karmendriyas. Así pues, Dios ha otorgado a los seres humanos las herramientas únicas para pensar y actuar para el progreso espiritual. El objetivo de la vida es experimentar y alcanzar a Dios. Ese debe ser el destino.

Ese gran exponente del Sanathana Dharma, Adi Sankara, después de un profundo estudio, propuso la filosofía Advaita, según la cual, Dios es la única Realidad y no hay una segunda. Esto significa que todo el universo comprende una sola Divinidad. Bhagavan Baba insistió repetidamente en que había que

enriquecer la vida humana y fijarse una meta para progresar en el camino espiritual. Para ello, hay que cultivar la devoción. Si uno tiene que percibir a Dios en todas partes y en cada persona, necesita hacer Sadhana o práctica espiritual.

Al describir a una persona espiritualmente evolucionada, Sri Krishna dice en el Bhagavadgita, *Adveshta Sarva Bhutanam Maithri Karuna-evacha. Nirmamo Nirahankaraha Samadukha Sukha Kshami*. Este sloka resume acertadamente las enseñanzas de Bhagavan. Debemos cultivar una actitud de aceptación y tolerancia hacia todos los seres vivos, sin odio ni rencor hacia otros seres vivos. Ser amable y lleno de compasión es esencial para progresar en el camino espiritual. Estas cualidades deben ir acompañadas de la eliminación del ego y el deseo. Las pruebas y tribulaciones no deben hacer tambalear nuestra fe, y debemos afrontarlas con ecuanimidad.

Bhagavan se dirigió a Sus devotos como *Prema Swarupulara* y *Divyatma Swarupulara*. Esto indica claramente y nos recuerda que somos la encarnación misma de la Divinidad y la personificación del amor. Por lo tanto, debemos tener esto en cuenta y cultivar el amor y el respeto por todos los seres. La compasión por todos los seres vivos, incluidos los animales, nos ayudará en el camino hacia la Divinidad.

Para conseguir todo esto, Bhagavan creó muchas instituciones. A menudo decía que la Organización Sri Sathya Sai Seva es para la elevación espiritual de los devotos y no para obtener algún servicio gratuito en las instituciones de Bhagavan. Los miembros que son voluntarios en la Organización Sri Sathya Sai Seva como Seva Dal, trabajan con devoción, dedicación y sentido de sacrificio. Ninguna otra institución en el mundo puede presumir de contar con un conjunto tan amplio de voluntarios que se esfuerzan por seguir el camino mostrado por Bhagavan para hacer que sus vidas sean divinas.

Seguir las enseñanzas de Bhagavan es lo más importante, pues el camino que Él muestra es el más fácil y seguro de tomar. En el Mahabharata, en el Aranya Parva, hay un episodio que conduce a un capítulo llamado Yaksha Prashna. El Yaksha plantea 100 preguntas a Yudhishtira. Todas las preguntas y respuestas que da son filosóficas y pretenden ser un prontuario para la vida. La última pregunta planteada por Yaksha es: Kah Panthah? que significa 'cual es el camino a tomar'? La respuesta de Yudhishtira es: "La lógica y los argumentos son inútiles, la filosofía de los santos difiere, la verdad de los Vedas y los Upanishads está profundamente arraigada para comprenderla". Por lo tanto, *Mahajano Yenagathah Sa Panthah*, el mejor camino es el que siguen los grandes seres.

Esto significa que el camino real es el que toman personalidades divinas como Bhagavan Baba. Además de prestar Seva a los necesitados de muchas maneras, Bhagavan demostró que el cuidado amoroso, el afecto y la ayuda pueden prestarse dando educación y atención médica gratuitas. A menudo comentaba que para un paciente, la molestia de tener que pagar una gran factura de hospital es en sí misma un serio impedimento para recuperarse de la enfermedad. No sólo el tratamiento debe ser gratuito, sino que el amor y el afecto que se prodigan al paciente son esenciales para su recuperación. Bhagavan no distinguía entre ricos y pobres, nacionalidad o condición social. Para Él, todos eran uno. Cuando encontraba a un joven huérfano en apuros, creaba un orfanato. Cientos de ancianos en el ocaso de su vida, que acudían a Baba, eran atendidos en el Ashramam. Los devotos afligidos encontraban consuelo. Para elevar la mente y concentrar nuestros pensamientos en lo Divino, Baba componía y cantaba melifluos Bhajans y animaba a la comunidad a cantar Bhajans. Todos los miembros de los Samithis de la Organización Sri Sathya Sai Seva siguen los principios establecidos por Bhagavan.

El camino real hacia la liberación del hombre

En *Prashnotthara Rathnamalika*, Adi Sankara pregunta *Kasmai Namamsi Devaah Kurwanti?* (¿quién es venerado y respetado incluso por los dioses)? La interesante respuesta es "el compasivo". La compasión se eleva así a la categoría de ser venerada por los dioses. Uno de los Bhajans favoritos de Baba es *Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin*. La siguiente línea ensalza la virtud de Daya o compasión con las palabras *Daya Dharma Bina Satkarma Nahin*, que significa que sin actos compasivos y justos no hay nada más que pueda llamarse una buena acción. Baba decía a menudo: "Cuando tienes la capacidad de ayudar a los demás, debes aprovechar la oportunidad; agradece al receptor y da sabia y generosamente". Elevaba los actos compasivos a un pedestal por encima de la adoración y decía: "Las

manos que ayudan son más santas que los labios que rezan". Los devotos deben tener presentes estas enseñanzas de Bhagavan en su vida cotidiana. Cuando se ofrece Narayana Seva, debe hacerse como instruye el Taithtiriya Upanishad, *Shraddhaya Deyam* (dar con devoción), *Ashraddhaya Adeyam* (no dar sin devoción), *Shriya Deyam* (dar tu riqueza), *Hriya Deyam* (dar con sentido de humildad), *Bhiya Deyam* (dar con sentido de temor). Todo esto indica que la senda mostrada por Bhagavan es la senda universal para progresar en el camino hacia la Divinidad.

De hecho, el camino mostrado por Bhagavan ha sido el camino universal desde tiempos inmemoriales. En el Raghuvamsha de Kalidasa, al describir a los reyes del linaje de Ikshvaku Vamsha (clan), el poeta describe cómo vivían los reyes, *Thyagaya Sampradaarthaaya*, *Sathyaaya Mitabhashinam*. Esto describe sus excelentes cualidades. Thyaga es sacrificio, y el poeta dice que era su forma de vida. Y su lenguaje era veraz y agradable (Sathya y Mitabhashinam). Bhagavan insistía a menudo en la cortesía al hablar, diciendo que cuando alguien te insulta, debes ignorarlo y sonreír. Decía: "El abuso que recibes es como una carta certificada dirigida a ti, que no debes aceptar y que será devuelta al remitente". A los estudiantes, a menudo les aconsejaba: "Si hay alguien a tu alrededor que no te gusta, y te encuentras con esa persona, no seas abusivo, pero dale una sonrisa amable, intercambia Sai Ram e inmediatamente abandona su compañía, de modo que no haya lugar para el intercambio de palabras calientes o abusos". Estos son consejos prácticos para la vida cotidiana. Si recuerdas que hay divinidad en todo, entonces podrás practicar esta virtud.

Las personas espiritualmente evolucionadas que han optado por el camino de la renuncia y han alcanzado el estado de Sannyasa, también viven una vida llena de compasión y se dedican a muchas prácticas espirituales. El objetivo último de la vida humana es Mukti (liberación), que significa redención final. Los Mantras Védicos exaltan la importancia del sacrificio o Thyaga para alcanzar Mukti. El Mantra Védico *Na Karmana Na Prajaya...* proclama que la inmortalidad no se alcanza por tus acciones, prole o riqueza; sólo es posible por tu sacrificio. Swami nos recordaba a menudo el gran sacrificio realizado por nuestros padres, por habernos dado la vida humana, y tenemos que redimir esa deuda mostrando nuestro respeto y compasión a nuestros padres. Estos son los caminos divinos que Bhagavan nos ha mostrado. Si nos esforzamos por adoptarlos como guías en nuestra vida cotidiana y seguimos algunas prácticas espirituales como cantar Bhajans, participar en Nagar Sankirtan y estar en compañía de buena gente, seguramente llegaremos al destino mostrado por Bhagavan. El tan citado pareado de la composición de Adi Sankara "Moha Mudgara" o popularmente conocido como Stotra "Bhaja Govindam", hace hincapié en el Satsanga que conduce a una vida desapasionada, que a su vez te lleva hacia una reducción de los deseos. Esto es esencial para una conciencia clara, que te confiere Jivan Mukti, que es la meta de la vida humana. Esto no es algo para lo que tengamos que esperar a otra vida. En todos los aspectos de la vida, las palabras y acciones de Bhagavan apuntan en la dirección correcta. Somos nosotros quienes debemos elegir la dirección que nos lleve a nuestro destino.

En nuestra vida cotidiana, las cosas mundanas ocupan todo nuestro tiempo y energía. El ama de casa está ocupada de la mañana a la noche para trabajar por la familia y hacer que la vida de todos sea cómoda. El hombre está ocupado con el trabajo y el mundo exterior para ganar dinero y mantener a la familia. Hasta que llega la vejez, no parece haber tiempo para dedicarse a las búsquedas espirituales. Por eso, Bhagavan nos guía hacia Dios de forma práctica. A menudo utilizaba la expresión Conciencia Integrada Constante. Esto significa que en todo lo que hacemos, ya sea trabajo o recreo, debemos cultivar la conciencia de Dios. Debemos dedicar tiempo a reflexionar sobre el objetivo y el propósito de la vida. Cultivar la devoción es esencial. Shirdi Sai Baba enfatizaba en Shraddha y Saburi, es decir, devoción y paciencia. La manera práctica de recordar a la Divinidad es dedicar algo de tiempo a servir a otros necesitados en el curso de nuestra vida diaria. La ayuda no tiene por qué ser necesariamente monetaria. Una palabra amable, un comentario compasivo, un consuelo gentil para el afligido y una mano amiga para el necesitado es el camino que podemos adoptar sin mucho esfuerzo. También desde el punto de vista médico, se ha establecido que se generan buenas hormonas en el cuerpo cuando surgen buenos pensamientos en la mente y la mente no está plagada de malos pensamientos generados por la ira, el deseo, la codicia, el apego, el ego, los celos. Cada una de estas malas cualidades debe ser combatida. Swami nos ha mostrado la manera fácil de hacerlo. El consejo de Swami de poner un techo a nuestros deseos es el punto de partida. Esto conduce a la satisfacción, que a su vez se deshace de la ira, la codicia, el apego, los celos y el deseo. Cuando la mente está en calma y en paz, el

ego desaparece. Cuando queremos cultivar una cosecha, labramos la tierra, quitamos las malas hierbas, sembramos las semillas, regamos y protegemos la planta hasta la cosecha. El mismo proceso debe seguirse en nuestra vida espiritual. La labranza consiste en tomar conciencia de la necesidad de ser espirituales, la escarda consiste en reducir las seis cualidades negativas mencionadas anteriormente, la siembra y el riego de la planta consisten en cultivar el amor y darlo en abundancia. Sólo entonces obtendremos la cosecha de Jivanmukti o el logro de Dios.

- El autor, abogado de profesión, es fideicomisario del Sri Sathya Sai Central Trust.

¿PODREMOS PAGAR ALGUNA VEZ NUESTRA DEUDA DE GRATITUD A NUESTRO SEÑOR?

Dr. V. Mohan

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba se encarnó en la tierra como resultado de las intensas oraciones de millones de personas durante siglos. Aquellos de nosotros que hemos visto, hablado o tenido la bendición única de tocar los pies del Señor y recibir Su gracia, podemos considerarnos entre los más afortunados de todos los seres humanos, ya que estos dones divinos no se conceden a todo el mundo. En ese sentido, nosotros, Sus devotos, somos los pocos elegidos o privilegiados, entre los 8.000 millones de seres humanos que habitan hoy la tierra.

Lluvias de Amor Divino sobre todos Sin ninguna Expectativa

Swami nos ha dado todo lo que tenemos en la vida y, de no ser por Él, nunca llegaríamos a ser héroes, sino que seguiríamos siendo meros ceros. ¿Cómo podremos pagar nuestra deuda de gratitud a Aquel que ha sacrificado tanto por el bien de la humanidad? ¿Es posible devolverle ni una millonésima parte de lo que nos ha dado? No. No es posible. Nuestro Señor, siempre amoroso y misericordioso, tampoco espera gratitud alguna de nosotros.

En este contexto, me gustaría compartir una experiencia personal en la que Bhagavan me dijo específicamente que nosotros, sus devotos, no debíamos darle las gracias. Permíteme narrar ahora este incidente. De hecho, esta historia está publicada en el capítulo 25 de mi libro "Sri Sathya Sai Baba Lives On". La reproduzco aquí por ser tan relevante para el tema que se discute en este artículo.

En el año 2005, justo después de que algunos de nosotros nos incorporáramos al Sri Sathya Sai Trust, Tamil Nadu, el entonces Coordinador del Tamil Nadu Trust, Sri G.K. Raman, amablemente pidió permiso a Swami para traer a todos los Fideicomisarios del Sri Sathya Sai Trust, Tamil Nadu, al Ashram de Whitefield para ser presentados a Swami. Como prelude a esto, debo añadir que justo una semana antes de nuestra visita programada a Whitefield, mi difunta esposa, la Dra. Rema, perdió repentinamente el sentido del oído en un oído. La llevé a mi compañero y querido amigo, el Dr. Mohan Kameswaran, un cirujano otorrinolaringólogo de renombre mundial. Le diagnosticó una forma de sordera neurosensorial que requería la administración de esteroides intravenosos. También le recomendó que no viajara durante unas semanas. Rema se sintió profundamente decepcionada porque había estado esperando este viaje a Whitefield para el Darshan de Swami y la remota posibilidad de que la familia de los Fideicomisarios también fuera invitada por Swami para una entrevista. Comenzó el tratamiento con esteroides, y justo el día antes de partir para Whitefield, ¡he aquí que ocurrió un milagro! De repente, recuperó la audición y cuando tuvimos nuestra consulta de revisión con el Dr.

Mohan Kameswaran, éste le permitió ir a Whitefield. La alegría de Rema no tenía límites y aquí estábamos en Whitefield a los Pies de Loto de Swami asistiendo al dichoso Bhajan y disfrutando del Divino Darshan de Swami.

Cuando terminó Bhajan, nos llamaron para la tan esperada entrevista con Swami. Pero Swami sólo permitió a los fideicomisarios venir a la entrevista y no a las familias. Los familiares estaban decepcionados y se quedaron en la sala del Bhajan. Mientras tanto, Rema seguía rezando en silencio a Swami dándole las gracias por haberle devuelto la audición y por haberla curado de su enfermedad. Mientras tanto, nosotros, los fideicomisarios, estábamos dentro de la sala de entrevistas y Swami estaba hablando de varios asuntos cuando de repente se volvió hacia mí y me dijo: "Doctor, por favor pídale a su esposa que no siga diciendo "¡Gracias, Swami, Gracias, Swami! No hay necesidad de que Me dé las gracias. Es Mi deber cuidar de Mis devotos y siendo así, ¿dónde está la cuestión de dar las gracias? Por favor, pídele que deje de darme las gracias". Dijo esto una vez y se puso a hablar con otros fideicomisarios. Después de unos cinco minutos, se volvió de nuevo hacia mí y me dijo: "Doctor, no para de darme las gracias, Swami. Me da las gracias una y otra vez".

Cuando terminó la entrevista, todos salimos y muchos de los fideicomisarios preguntaron a Rema si había estado sentada en la sala Bhajan diciendo "Gracias, Swami". Rema se sorprendió al oírlo y dijo: "Es verdad. Pero lo había estado diciendo mentalmente. ¿Cómo lo has sabido? Los fideicomisarios le dijeron entonces que Swami nos había dicho en la sala de entrevistas que ella estaba diciendo "Gracias" y que le había llegado. Para nosotros era una prueba directa de que nuestras oraciones llegaban a Swami y un ejemplo concreto de Su omnisciencia. Es cierto que Swami sabe todo lo que sucede en cualquier lugar y en todas partes. Relato aquí este incidente sólo para decir a los lectores que Swami no espera de nosotros ningún agradecimiento o gratitud. No es que seamos capaces de ofrecerle nuestra gratitud.

El Señor Krishna dice en el Bhagavadgita *Patram Pushpam Phalam Toyam Yo Mey Bhaktya Prayacchati*, (si uno Me ofrece con amor y devoción, una hoja, una flor, una fruta o agua, Yo lo aceptaré). De esto queda claro que nuestra Madre Sai, nuestro Sai Krishna, no espera nada de nosotros, sino nuestra devoción y nuestra oración diaria a Él. Mientras hagamos nuestra Sadhana diaria, le recemos todos los días y le ofrezcamos nuestro trabajo, Él estará complacido y nos bendecirá abundantemente.

La gente piensa que comprando regalos costosos para el Señor o haciendo enormes donaciones a los templos (a menudo con mucha publicidad) complacerán al Señor. A veces se regodean en su ofrenda de preciosos regalos de oro o diamantes al Señor que otros, menos afortunados que ellos, no pueden permitirse. La realidad es que la ofrenda de una hoja o un fruto al Señor por parte de una persona pobre, hecha con el máximo amor y devoción, es más preciosa para Él que los costosos regalos ofrecidos por los ricos. De hecho, cuando el donativo se hace con dinero obtenido por medios dudosos y con un motivo egoísta, se sabe que Bhagavan rechaza de plano tales donativos. Bhagavan Baba nos ha mostrado repetidamente que valora mucho más una humilde y mísera contribución hecha después de mucho sacrificio por una persona pobre, que una gran suma de dinero ofrecida por una persona rica que apenas se ve afectada al hacer ese donativo.

Nueve guirnaldas de amor

Al acercarnos al centenario del nacimiento de nuestro amado Bhagavan Baba, recordemos con eterna gratitud todo lo que ha hecho por la humanidad. Ha proporcionado servicios médicos gratuitos, amorosos, holísticos y completos a los pobres y necesitados a través de Sus hospitales, más popularmente llamados Templos de la Curación en Puttaparthi y Whitefield, sin cobrar una sola rupia. Él ha establecido escuelas, colegios y universidades, verdaderamente Sus Templos de Aprendizaje que han proporcionado educación a lakhs de estudiantes, completamente gratis. Ha proporcionado el precioso regalo de agua potable gratuita a millones de personas en miles de pueblos que no tenían agua potable. Innumerables son Sus proyectos para el bienestar de la humanidad.

Bhagavan ha curado a decenas de miles de personas de enfermedades incurables y, en algunos casos, incluso ha asumido sus enfermedades, dolores y sufrimientos. Bhagavan Baba ha sido y será siempre el

faro de esperanza para millones de personas de todo el mundo, muchas de las cuales ni siquiera han tenido la suerte de tener Su Darshan.

Si pensamos en estos preciosos e innumerables dones que Él nos ha dado, ¿te imaginas cuántas vidas serán necesarias para que podamos pagar nuestra deuda de gratitud a nuestro Señor? Incluso me atrevería a decir que es imposible que lo hagamos.

Sin embargo, hay algunas cosas sencillas que podemos hacer que complacerán a Bhagavan Baba y ésta, creo, es la mejor manera de mostrar nuestra gratitud a nuestro Swami. Yo lo llamo las "Nueve Guirnaldas de Amor" que podemos ofrecer a los Divinos Pies de Loto de nuestro Señor.

1. Piensa en Él constantemente y recuerda todo lo que nos enseñó a través de Sus Discursos y Su vida. Él siempre ha dicho: Mi Vida es Mi Mensaje.
2. Intenta seguir Sus enseñanzas más esenciales, que Él nos ha enseñado de forma tan sencilla: ¡Amar a todos, servir a todos, ayudar siempre, no herir nunca! ¿Puede Él hacer Su mensaje más simple que esto? Esto parece tan fácil de hacer, pero cuando tratemos de ponerlo en práctica, nos daremos cuenta de lo difícil que es amar a todos y servir a todos, pero al menos intentemos hacerlo.
3. Rezadle todos los días y, si es posible, varias veces al día, ya que necesitamos su gracia cada minuto de nuestra vida y para cada acción nuestra.
4. Participar regularmente en Bhajans, Nagar Sankirtan y otras actividades de la Organización Sri Sathya Sai Seva. Bhagavan creó esta Organización como una plataforma para que sirvamos. Al unirnos a Su Organización, nos convertimos en una pequeña parte de Su Divina Misión.
5. Mantengamos muy fuerte nuestro vínculo con Puttaparthi y Prasanthi Nilayam. Cada vez que visitamos Prasanthi Nilayam, Su santa morada, volvemos completamente cargados espiritualmente, en completa bienaventuranza y la mayoría de nuestros problemas se resuelven. Muchos de los llamados devotos de Swami dejaron de visitar Prasanthi Nilayam después de que Bhagavan abandonara su cuerpo físico. Roguemos a Bhagavan que mantenga firme nuestra fe en que Él está siempre presente en Prasanthi Nilayam y hagamos de él nuestro hogar al que regresamos regularmente para recargar nuestras baterías espirituales.
6. Comprometámonos a apoyar todas las instituciones tan amorosamente establecidas por Él - los Templos de Sanación, los Templos de Aprendizaje y el Ashram. El funcionamiento de estas instituciones requiere nuestro apoyo y ofrezcámoslo de la manera que podamos.
7. Continuemos haciendo nuestra Sadhana diaria de la manera en que estamos acostumbrados a hacerlo. Cada uno se conecta con Swami a su manera. No hay una fórmula fija o una rutina a seguir. Pero en medio de nuestra apretada agenda, encontremos tiempo para nuestra Sadhana.
8. Intentemos hacer algo para ayudar a las personas menos afortunadas que nosotros. Puede ser ofreciendo comida o ropa a los necesitados o de cualquier otra forma que creas conveniente. Recuerden que Manava Seva es Madhava Seva. La base fundamental de la Organización Sri Sathya Sai Seva es Seva. Tratemos de poner nuestro granito de arena todos los días.
9. Compartamos con otros la gloria de nuestro Señor narrando las experiencias divinas y los milagros que hemos tenido la bendición de presenciar. Hace ya más de una década que Swami dejó Su forma física. Hay muchas personas que no han visto ni oído hablar de Bhagavan. Compartiendo nuestras experiencias divinas con los demás, encendemos la lámpara de la esperanza y el amor en los corazones de las personas que pueden estar ansiosas por oír hablar de tales Leelas. Nunca debemos ser tímidos a la hora de compartir la gloria de nuestro Señor con los demás.

Creo que ofrecer estas nueve preciosas Guirnaldas de Amor a Swami es la mejor manera de mostrar nuestra gratitud a nuestro Divino Maestro, a quien tanto debemos.

- El autor, reconocido diabetólogo de profesión, es fideicomisario del Sri Sathya Sai Central Trust.

LA GRATITUD ES NUESTRO ALIENTO VITAL

Karuna Sarup-Munshi

Bhagavan Baba ha dicho que se espera mucho de aquel a quien se da mucho. ¿Cómo se calculan las bendiciones de la vida para elaborar una fórmula de retribución? Si seguimos comparándonos con los que nos preceden en el mundo material, ¿cómo vamos a sentirnos lo bastante bendecidos y preparados para devolver? ¿Cuál es la moneda de cambio para devolver? ¿Escribir un cheque, dedicar tiempo y esfuerzo a una causa noble en ocasiones especiales, fines de semana o canalizar nuestra educación, exposición y experiencias para servir a una buena causa? ¿Debería uno ofrecerse al servicio de Dios a tiempo completo, a tiempo parcial o tras la jubilación? ¿Y qué ha sido de ganarse la vida decentemente y de la búsqueda de Artha (riqueza)? Incluso para servir eficazmente, uno necesita dinero para comprar necesidades básicas como Internet, un ordenador, un vehículo, ropa, comida y una casa, todo lo cual cuesta dinero.

La delgada senda de Seva

Vivimos en un mundo en el que el capitalismo y el poder que confiere se consideran a menudo el barómetro del éxito humano. El reto consiste en sentirnos satisfechos y bendecidos con lo que tenemos como si fuera suficiente, de modo que nos inspire a trabajar por los demás. Hasta que ese punto de saciedad nos eluda, la hierba siempre será más verde al otro lado y el descontento interior seguirá creciendo.

Con unicornios y multimillonarios de primera generación saliendo de todas partes de la India y del mundo, ¿cómo puede cualquier persona joven y capaz justificar el desvío de su tiempo, talento y recursos a causas más elevadas? Lo que hace el reto aún más difícil es que Seva implica responsabilidad constante, escrutinio, crítica, dinámica interpersonal, pero sin salario, sin bonificación por rendimiento, sin reconocimiento, sin validación y con una tonelada de dudas sobre uno mismo. ¿Por qué alguien elegiría un camino tan delgado y sacrificaría las alegrías de vivir una vida de ambición, éxito, crecimiento material, fama, nombre, diversión, comodidad y reconocimiento? ¿Y por el bien de quién?

Sin embargo, a pesar de estos dilemas existenciales, millones de personas en todo el mundo se dedican a causas nobles. En el mundo de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, parece haber un hilo común que recorre la mayoría de las vidas dedicadas a Su Misión, a saber, una intensa gratitud por Su presencia como Dios y deidad personal.

No hay una sola persona en este mundo que haya servido en el Nombre de Bhagavan Baba sin una historia profundamente emotiva de intervención divina que cambió algo en sus vidas para inspirarles a devolver. Este momento de cambio puede tener sus raíces en un encuentro con Su infinito, abrumador y dulce amor, Su intervención en una emergencia, un milagro que salvó sus vidas, la presencia que Él manifestó más allá del tiempo y el espacio... Esta saga de Sus milagros sigue creciendo incluso hoy, cuando Él no está presente entre nosotros en Su marco físico.

Abumadora gratitud a Bhagavan

En lo personal, varias personas en puestos de responsabilidad en el mundo corporativo y en sectores gubernamentales me han preguntado qué me impulsa a trabajar siete días a la semana, largas y agotadoras horas como voluntaria de Sri Sathya Sai Vidya Vahini. Me resulta difícil responder sin respirar hondo y emocionarme, porque mi respuesta es siempre la misma: una gratitud abrumadora por la presencia de Bhagavan Baba en mi vida.

Desde el día en que Bhagavan me aceptó como alumno suyo en 1980, la lluvia de su amor y su gracia dejó mi alma hambrienta de más. Todo lo que siempre he querido es ganarme su favor, estar a la altura

de sus expectativas y complacerle. Lo intenté en mi vida personal y profesional, a través de todos los retos y contratiempos del camino, y la mayoría de las veces fracasé en las diversas pruebas que la vida me puso. Pero mi única redención a través de las luchas era una oportunidad para permanecer en sintonía con Él y Seva era mi vía para esa conexión.

En mi infancia, creciendo en Srinagar, Cachemira, y más tarde en Singapur, era consciente de las enormes responsabilidades familiares de mis padres, de clase media. También fui testigo de su firme fe en que Bhagavan Baba nos llevaría milagrosamente a cada paso. Para nosotros, como familia, cantar Bhajans, entonar el Ashtottaram y servir como voluntarios del Seva Dal era el punto culminante de nuestras vidas y la forma segura de atravesar los retos de la vida. Cuanto más servíamos, más felices nos sentíamos y más fácil nos resultaba la vida, que de algún modo se resolvía por sí sola a través de todos los obstáculos.

Mis padres se dedicaron a una vida de gratitud sirviendo a la Misión Sai en una actitud de servidumbre. Después de la jubilación de mi padre, viajaron a Prasanthi Nilayam regularmente en tren con el resto de los voluntarios de Seva Dal desde Jammu, cantando Bhajans durante el viaje de tres días y sirviendo alegremente en la cantina del sur de la India, en la librería y en todas partes. Contaron sus bendiciones basándose en las oportunidades de Seva que tuvieron, a pesar de las incomodidades y los retos del camino, incluida una mordedura venenosa mientras dormían en las tiendas de Prasanthi Nilayam. Creo que el último acto de Gracia Divina que recibieron por sus vidas de Seva fue exhalar su último aliento en el valle divino y tener gloriosas instituciones dedicadas a Sai Seva que llevan su nombre en Jammu.

El seva desinteresado da un salto cuántico a nuestro crecimiento interior

Cada vez que Bhagavan nos da la oportunidad de servir en Su Misión, a pesar de todos los ruidos que nos rodean, debemos recordarnos a nosotros mismos que es una señal de validación del Señor Supremo y que es Él quien nos ha elegido para ese papel. El reto es mantener ese vínculo con el residente de nuestro corazón limpio y claro, sin interferencias e influencias externas. Los ruidos de fondo pueden ser ensordecedores, pero nuestra silenciosa conexión interior es el mejor mecanismo de cancelación del ruido y es necesario fortalecerlo para sobrevivir y permanecer firmes en el camino de Dios.

En la era actual, Bhagavan Baba ha prescrito el camino de Seva (servicio desinteresado) y Nama Japa (recordar el Nombre Divino) como las dos alas para volar hacia Su luz y alcanzar la meta final de la vida.

Como atestiguará todo Sevak de toda la vida, algunos de los efectos secundarios de dedicarse al servicio desinteresado es que Bhagavan Baba se ocupa de lo esencial de nuestra vida en el mundo. En momentos de crisis, los golpes son suavizados por Sus intervenciones en forma de gracia que fluye de diferentes entidades. El seva también nos da acceso directo a Su escucha atenta de nuestras penas y tener el oído de Dios para desahogarse es un privilegio incomparable en la vida. Muchos de nosotros respiramos porque Su gracia nos ha conferido el privilegio de servir en Su Nombre y redimir nuestras deudas kármicas más rápidamente y acelerar nuestros viajes espirituales. Sobre todo, una agitación interior ocurre cuando nuestros esfuerzos son ofrecidos a los Pies del Loto y somos testigos del impacto positivo en las vidas de los menos privilegiados. De repente, uno se siente feliz por su alegría y experimenta una unidad y conexión con ellos y ese es el salto cuántico en nuestro crecimiento interior, verdaderamente Advaita en acción.

El beneficiario último del Seva es el proveedor, no el receptor. Servimos para nuestro propio crecimiento y satisfacción interior y para experimentar una mayor sensación de amor y conexión con los demás a lo largo del camino. Hay muchos estudios que demuestran que el altruismo en acción, impulsado por la pureza de intenciones, aumenta las hormonas del bienestar y la felicidad. Esta DOSIS diaria de Vitamina G es terapéutica y curativa para el alma, donde DOSIS significa dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas, que se activan suficientemente con actos de bondad, llenando así la deficiencia de Vitamina Dios en nuestras vidas.

Hoy, cuando estamos en la cúspide de las celebraciones del Centenario del Divino Advenimiento de Bhagavan Baba, todos nosotros necesitamos hacer un balance de nuestras razones para estar agradecidos y llevar adelante el amor y las bendiciones que hemos recibido de nuestro Señor, el Dios

encarnado, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ji. Si nuestro algoritmo personal apunta hacia un excedente en la gracia y el amor que nos ha llegado debido a Su presencia en nuestras vidas, es hora de elevarnos por encima de los impulsos episódicos para servir y retribuir en forma de Seva incondicional, consistente y sin expectativas.

No es una elección fácil ni el camino es llano. No hay garantías de éxito y la única constante en toda la experiencia es la necesidad permanente de sacrificar la comodidad, el tiempo, la energía, el potencial de ingresos, el tiempo familiar, la ambición personal y los deseos. Sin embargo, a pesar de un final tan nebuloso, es un viaje al que millones de personas se han apuntado voluntariamente en todas las épocas para experimentar el subidón que promete el activismo espiritual. Está claro que el sacrificio es el valor del buscador espiritual, que libra una batalla interior para vencer a demonios invisibles. El sacrificio es la fuerza, a menudo dolorosa, que impulsa el salto de fe a la zona de gratitud y, finalmente, a la órbita de Seva como forma de vida.

Bhagavan Baba dice: "La gratitud es nuestro aliento vital. Una persona sin gratitud se degrada a un nivel inferior al de los animales. Dices "gracias" a alguien que recoge y te da tu propio pañuelo, pero nunca agradeces a Dios todas las cosas preciosas que te ha concedido. Dios te ha colocado en este vasto y maravilloso universo, proporcionándote aire puro para respirar, agua limpia para beber, la madre tierra para vivir, etc".

Cada motivo por el que estamos agradecidos justifica cien razones para llevar adelante la abundancia de la vida amando y sirviendo a todos los que se cruzan en nuestro camino. ¿Es fácil hacerlo? Probablemente no. ¿Merece la pena intentarlo? Depende del viaje de nuestra alma, el cual, si está alineado con un propósito superior, ¡una vida de Seva puede ser una opción viable! Sólo la gracia de Dios y una fuerte determinación pueden conferir la confianza para dar ese salto cuántico.

- La autora, ex alumna del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior, es actualmente Directora de Sri Sathya Sai Vidya Vahini en Prasanthi Nilayam.

"Si te ves a ti mismo en todos y a todos en ti, entonces has conocido la Realidad", dice Krishna en el Gita. Por lo tanto, tienes que desarrollar la misma cantidad y calidad de Amor que tienes por Mí hacia todos los demás. Cuando eres lo Universal, ¿dónde puedes decir que está tu calle o tu casa? Entonces ya no eres un individuo. Eres el Universal. Fija esa idea en tu mente. El Señor se conmoverá fácilmente; Él es como la mantequilla, basta un poco de calor para derretir Su corazón.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

MI VIAJE ESPIRITUAL DE TRANSFORMACIÓN

Soobrie Naidu

Nuestra sincera gratitud a nuestro Amado Swami por todo lo que ha hecho por la humanidad. Todos somos extremadamente bendecidos por ser devotos del Avatar que encarnó en forma humana para ayudar a la humanidad a conocer, experimentar y manifestar que todos somos seres divinos. Ha venido para volver la mente del hombre hacia Dios. Millones de devotos han sido transformados por los milagros y enseñanzas de Swami. Yo soy uno de estos afortunados devotos que han experimentado el Amor Divino de Swami, y con amor y humildad comparto mi viaje de ser un siervo de siervos de Swami.

Cómo comenzó mi viaje espiritual por la gracia de Swami

Yo no tenía inclinaciones religiosas. En 1975, mi vecino le dio a mi mujer una foto de bolsillo de Baba y le dijo que la tuviera junto a su lámpara y le rezara. También le dijo que ayudaría a nuestra familia. Entonces nos pidió que nos uniéramos a un grupo de Bhajan, que disfrutamos mucho. Nuestra familia de seis miembros asistió regularmente a Bhajans con este grupo durante cinco años.

Durante este período, nos sentimos atraídos por las manifestaciones de Swami que ocurrían por toda Sudáfrica. Sólo entonces nos dimos cuenta de la Divinidad de Swami y por Su gracia fuimos introducidos a un Centro Sai registrado. Nuestra vida espiritual comenzó entonces en serio. Disfrutamos mucho de las actividades del Centro Sai y me sentí atraído por los Bhajans, pero más que eso, me sentí atraído por las actividades de servicio.

Debido a mi asistencia regular y a mi participación en las actividades del Centro, en 1982 me propusieron desempeñar un papel de liderazgo. Me entrevistaron y me preguntaron si me entregaba al consumo de alcohol, al tabaquismo, al consumo de comida no vegetariana o al juego, ya que eran los vicios que Swami desaconsejaba. Por desgracia, en aquel momento no había abandonado ninguno de esos vicios. Debido al estricto apego a las directrices y a las instrucciones de Swami, nuestros líderes me dijeron que no podría convertirme en líder de la Organización Sri Sathya Sai Seva hasta que cumpliera con los requisitos establecidos por Swami. Me dieron la oportunidad de unirme a un taller de liderazgo siempre y cuando firmara una promesa después del taller de que abandonaría todos mis malos hábitos. Con toda mi fe en el amor de Swami, firmé el compromiso y fue la mejor decisión que tomé en mi vida, ya que fue el verdadero comienzo de mi viaje espiritual de transformación.

Oportunidades para mi crecimiento espiritual

Ahora hace 42 años que estoy en este viaje y con toda benevolencia y gratitud a Bhagavan, me he involucrado activamente en todas las actividades del Centro Sai. Todavía me adhiero estrictamente al Código de Conducta de 9 Puntos y realizo religiosamente mi meditación y mis oraciones. Luego hice un curso de Educare, participé en programas de valores humanos y después me convertí en Bal Vikas Guru.

Toda mi familia se unió a mí en este viaje espiritual. Por la gracia de Swami, tuve muchos Darshans físicos de Swami. Fui bendecido con Padanamaskar, y en numerosas ocasiones tuve la suerte de haber besado Sus Pies de Loto durante la entrevista con Swami. Swami me habló y me bendijo tocando mi cabeza. Tuve mi primera oportunidad de hablar con Él cuando había cumplido 17 años en mi viaje espiritual.

Después, por Su gracia, me convertí en orador motivacional. Entonces motivé a muchos devotos sobre las enseñanzas de Swami a nivel mundial, incluyendo devotos de otros grupos religiosos.

Tuve la oportunidad de servir en muchos roles de liderazgo en la Organización Sai que incluyeron Presidente del Centro, Presidente Regional, Coordinador Nacional de Servicio, Coordinador Espiritual Nacional, Vicepresidente del Consejo Nacional, Presidente del Consejo Nacional. En la actualidad, estoy sirviendo como Presidente de Zona para la Zona 9 y soy responsable de toda África. Todas estas funciones y responsabilidades me han ayudado mucho en mi crecimiento espiritual, ya que me exigen predicar con el ejemplo.

Swami ha dicho que el esfuerzo y el sacrificio deben ser iguales en proporción a ganar Su gracia y bendiciones. Trabajemos todos hacia nuestra transformación espiritual para sentir y experimentar a Swami dentro de nosotros teniendo fe implícita, amor incondicional y entrega total a Sus Divinos Pies de Loto. Trabajemos todos juntos para tener pureza, unidad y armonía en pensamiento, palabra y obra para unificar la Organización Sai. En conclusión, ofrezco mi sincera gratitud a Swami por elegirme para ser un devoto en Su Organización y por darme las oportunidades de servir en Su organización. Como líder, sé que a quien mucho se le da mucho se espera.

- El autor es el Presidente de la Zona 9 del Consejo Mundial Sri Sathya Sai.

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS A PRASANTHI NILAYAM

Un informe

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS DE MAHABUBNAGAR

Un contingente de unos 2.000 devotos llegó a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días, el 2 y 3 de octubre de 2024, desde el distrito de Mahabubnagar de Andhra Pradesh para disfrutar del ambiente sagrado de esta tierra bendita. Como parte de su peregrinación, presentaron música devocional y programas culturales.

El programa de la mañana del 2 de octubre de 2024 comprendió la recitación de Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali que fue presentado por estos devotos con reverencia y devoción.

El programa de la tarde incluyó un elevado drama de danza titulado "Danta Vedantam", presentado por los niños de Bal Vikas y la Juventud Sai de este distrito. El drama elaboró profundas verdades vedánticas y destacó las enseñanzas de Bhagavan de que el hombre debe tener las manos en la sociedad y la cabeza en el bosque, transformar el amor en servicio y considerar el servicio a la humanidad como servicio a Dios. Un tema elevado, un buen guión y una excelente interpretación de los diálogos hicieron de la obra una presentación inspiradora. Siguieron Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

En el segundo día del Parthi Yatra de los devotos del distrito de Mahabubnagar, la Juventud Sai del distrito ofreció con profunda devoción un programa de música devocional a los Pies de Loto de Bhagavan. Los números devocionales interpretados por ellos incluyeron "Sri Ganesha Sivuni Kumara" (Sri Ganesh, el hijo de Siva), "Yahan Bhi Sai Vahan Bhi Sai" (Sai está aquí, allí y en todas partes), "Madhura Mohana Ghanashyama Sundara Sai" (la belleza de Sai encanta y atrae), por mencionar algunos. Siguieron Bhajans y el programa de la mañana concluyó con el ofrecimiento de Arati a Bhagavan.

El programa vespertino comenzó con una charla informativa del Presidente del Distrito de Mahabubnagar, quien dio detalles de las actividades de servicio realizadas por la Organización Sai del distrito. A continuación, los niños de Bal Vikas y los Jóvenes Sai del distrito representaron una obra de danza titulada "Prema Vahini". Basado en las enseñanzas de Bhagavan, el drama mostraba cómo Bhagavan eliminaba las dudas de la gente y desarrollaba la fe en ellos manifestando Su Divinidad. Siguieron Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS DE UTTARA KANNADA

Un gran contingente de más de 3.000 devotos acudió a Prasanthi Nilayam desde el distrito de Uttara Kannada, en Karnataka, en su peregrinación de dos días, 18 y 19 de octubre de 2024, para deleitarse con el ambiente divino de esta morada de Bhagavan y presentaron una variedad de música devocional y programas culturales.

En la mañana del 18 de octubre de 2024, los devotos del distrito de Uttara Kannada presentaron la historia de la vida de Bhagavan titulada "Sri Sathya Sai Satcharitra", basada en el famoso libro "Tapovanam".

A continuación se mostró una presentación audiovisual sobre el Parayanam de Tapovanam basada en la experiencia de los devotos que realizaron el estudio ceremonial de Tapovanam. A continuación se realizó una interpretación colectiva de Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali, que los devotos interpretaron con profunda devoción y reverencia. Siguieron Bhajans y el programa de la mañana concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa vespertino titulado "Yuga Yuga Ke Avatar" presentó un Katha Sankirtan que comprendía las encarnaciones de Dios. Presentada por la Juventud Sai del distrito, la presentación retrató bellamente las historias de vida de los Avatares acompañadas de canciones temáticas, concluyendo con la historia de vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Siguieron Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa matutino del 19 de octubre de 2024 comenzó con una charla de Sri M. Padmanabha Pai, Presidente Estatal de Karnataka Norte, Organización Sri Sathya Sai Seva, quien dio detalles de las actividades de servicio realizadas por la Organización Sai del distrito de Uttara Kannada. Hizo un llamamiento especial a los devotos para que pusieran en práctica las enseñanzas de Bhagavan según el tema de las celebraciones del Centenario de Bhagavan: "Karishye Vachanam Tava" (Obedeceré Tu mandato).

A esta charla siguió una presentación de música devocional a cargo de la famosa cantante Sangeeta Rajesh Bandekar y su equipo de músicos. Entre las conmovedoras canciones devocionales y bhajans que interpretó se encontraban "Hey Giridhar Gopala", "Hey Viswanatha Hey Gaurinatha Hey Sainatha Bhagavan".

El programa de la tarde incluyó una presentación de danza titulada "Prema Nrityanjali" (una ofrenda de amor), ofrecida a los pies de loto de Bhagavan por los niños de Bal Vikas del distrito. Fue una excelente ofrenda de danzas variadas que cautivó a los espectadores, que expresaron su aprecio con un fuerte aplauso al final de las danzas. A continuación hubo una sesión de Bhajan y el programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

GRATITUD POR LAS ENSEÑANZAS DE BHAGAVAN

Dr. Axay Shanti Kalathia

Desde el principio, la humanidad se ha planteado las cuestiones fundamentales de la existencia: ¿Qué es la realidad? ¿Qué es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo debo vivir mi vida? A lo largo de los siglos y a través de los continentes, las sociedades han desarrollado diversas filosofías y religiones y, más recientemente, el método científico para dar respuesta a estas importantes preguntas. Habiendo vivido mi primera infancia en la India, la creencia de mis padres en Dios, imbuida a través del aprendizaje de las historias de Rama y Krishna, sirvió de base para mi sistema de creencias, que persistió después de trasladarme a Estados Unidos. Sin embargo, tras sumergirme en el campo de la ciencia al entrar en la universidad, mi visión fundacional de la infancia se vio cuestionada. Las historias con las que había crecido ahora me parecían ficticias, ingenuas y supersticiosas. Me convencí de que sólo a través de una visión científica del mundo se podía responder con éxito a todas las preguntas.

Yo había adoptado una perspectiva que afirmaba que el universo físico es el único plano de existencia, que surgió espontáneamente hace 13.800 millones de años. Que a través de una serie de micro y macro colisiones físicas aleatorias, reacciones y fuerzas, nuestro universo se desarrolló hasta su forma actual, en continua expansión, separándose y combinándose finalmente en formas cada vez más complejas, que acabaron evolucionando hasta convertirse en una miríada de formas de vida. Acepté que el cuerpo es simplemente un conglomerado de varios tipos de células diferenciadas que existen juntas, y que la mente es simplemente un producto de células que comprenden circuitos neuronales que se comunican a través de moléculas físicas. Creía que la realidad sólo puede ser comprendida por

nuestros cinco sentidos de percepción y los diversos instrumentos y dispositivos que se conectan a esos sentidos. Estaba convencido de que no existe ningún reino del espíritu, ningún propósito o diseño, ninguna forma de conectividad que trascienda el plano físico y material.

La Revelación

Una vez leí por casualidad una profunda declaración de Bhagavan Baba sobre Swami Vivekananda que cambió por completo mi visión del mundo. Esto es lo que dijo Bhagavan "Vivekananda se deslizaba hacia el ateísmo y el agnosticismo a medida que leía más y más libros, pero un toque de la mano de Sri Ramakrishna Paramahansa, su Guru, lo transformó por completo".

(Sri Sathya Sai, 10 de mayo de 1969)

Esta visión limitada del mundo que yo tenía fue dismantelada repentinamente a través de una profunda experiencia espiritual concedida por Bhagavan Baba - una dichosa y reveladora experiencia interior que ni siquiera podía ser comprendida, y mucho menos descrita. Cuando estaba en la universidad, oí hablar por primera vez de Sri Sathya Sai Baba a través de unos queridos tíos que estaban visitando a nuestra familia desde el extranjero. Me contaron que Baba es Divino, que puede realizar milagros, de los que ellos mismos fueron testigos en muchas ocasiones. Me animaron a aprender más sobre Él y a asistir a las funciones Sai locales. No sólo no tuve ningún interés en explorar más, sino que pensé que estaban locos o que les habían lavado el cerebro y nunca volví a pensar en el asunto.

Un par de años más tarde, estando de vacaciones, tuve la oportunidad de visitarlos en su casa de Suiza. Como yo estudiaba medicina, me llamó la atención un libro de su estantería titulado "El hombre santo y el psiquiatra", del Dr. Samuel Sandweiss. Tras leer unas pocas páginas del libro, tuve una repentina revelación inexplicable y me vi envuelto en una profunda experiencia espiritual de dicha que me llevó a derramar lágrimas. A día de hoy, no puedo atribuir ninguna explicación lógica o racional a por qué ocurrió esto. Tras recibir esta poderosa, aunque breve, experiencia espiritual profunda, pasé instantáneamente de creer cero por ciento en la existencia de Dios a creer cien por ciento en la existencia de Dios, lo que me llevó a una fe inquebrantable en Él, la fe que ha sido la base de mi vida desde entonces.

Una vez que tuve el conocimiento de que el Avatar había nacido en ese momento, sentí un intenso, urgente y ardiente deseo de viajar a Puttaparthi para conocerlo y experimentarlo en persona. La oportunidad me fue concedida el verano siguiente, cuando junto con mi familia tuve la bendición de pasar varias semanas en Su Ashram, recibiendo Darshan diario y una inmersión en Sus enseñanzas. Este viaje fue transformador en muchos sentidos, ya que Él, por Su inmensa gracia y misericordia, se hizo cargo de nuestras vidas y de nuestro crecimiento espiritual.

Baba ha dicho a menudo que nos concede lo que deseamos con la esperanza de que un día recibamos lo que ha venido a darnos, que es la sabiduría de las antiguas escrituras que nos conducirá a la felicidad definitiva. Con los años, Baba se convirtió en el centro y la guía de mi vida. Mis preocupaciones más acuciantes giraban, naturalmente, en torno a los asuntos mundanos a los que todos nos enfrentamos en el día a día. Baba me encontró en mi nivel simplista y accedió amorosamente a mis peticiones de ayuda y guía en muchas áreas de mi vida. Le estoy muy agradecida por haberme guiado en muchos de estos asuntos tan importantes para mí, como por haber respondido a mis peticiones de ayuda para elegir una carrera, una pareja, curar a pacientes, amigos y familiares, y salvar y prolongar la vida de mis dos padres.

El don de sus enseñanzas

Sin embargo, el regalo más valioso de Bhagavan, por el que estoy más agradecido, han sido Sus enseñanzas, que revisaron profundamente mi comprensión inicial, simplista y materialista, relativa a las cuestiones fundamentales de la vida. Las sencillas explicaciones de Bhagavan resuenan profundamente en nuestro ser interior y sirven de fundamento del viaje espiritual de toda la humanidad, trascendiendo el idioma, la cultura, la religión o cualquier otra demarcación distintiva que se nos ocurra. Es a través de la exposición a este Avatar y Sus enseñanzas que mi vida ha recibido verdadera dirección, propósito y

significado. De hecho, recibí las respuestas a las grandes preguntas espirituales que han plagado a la humanidad durante milenios.

¿Qué es la realidad?

La enseñanza fundamental de Bhagavan responde directamente a esta pregunta afirmando que todo es Uno. Este sencillo concepto, habiendo sido experimentado directamente por los grandes sabios del pasado, se ha intentado transmitir a pesar de los límites inherentes al lenguaje y a la propia mente. Para nuestro beneficio, Él explica hermosa y claramente que el Atma (espíritu divino) siempre ha estado presente, sin aumentar ni disminuir y que él mismo es la Realidad que subyace a nuestro mundo fenoménico tanto de la mente como de la materia. Mientras los científicos hablan de materia y energía y de su relación y convertibilidad, Bhagavan explica que no son entidades separadas, sino que están inseparablemente interrelacionadas. Es sólo la maya (ilusión) la que oculta la verdadera naturaleza del Atma y la que distorsiona falsamente nuestra percepción haciéndonos ver un ser separado y un universo separado (Jagat). Cuando se penetra en Maya, se experimenta la Realidad.

¿Qué es Dios?

Bhagavan ha declarado enfáticamente en numerosas ocasiones que el Amor es Dios y Dios es Amor. Dice que la única palabra con la que se puede describir verdaderamente a Dios es Amor. Sólo el Amor puede revelar la Divinidad que está latente en todos. Dice: "Me separé para Amarme". Se trata sólo de una separación "aparente", que la Divinidad "manifestó" para expresar y mostrar el Amor, su verdadera naturaleza.

El Amor Verdadero o Dios está más allá del mero amor parcial que se manifiesta como amor familiar, amor romántico o amistad, cada uno de los cuales viene con limitaciones. Esta forma más elevada y completa de Amor tiene los principios de Verdad, Acción Correcta, Paz y No-violencia naturalmente incrustados en ella.

Dios es la fuerza esencial que se percibe y se realiza como el fenómeno que une todo en Uno, al que nos referimos como Amor. El Amor es a la vez una fuerza personal y universal que refleja nuestra conectividad y aspiraciones más profundas. Cuando Dios se describe como Amor, se refiere a la forma ideal de Amor, que es incondicional, ilimitado y siempre presente.

¿Quién soy yo?

La enseñanza de que Dios es todo y Dios es Amor conduce naturalmente a la revelación de que cada uno es Dios y cada uno de nosotros es Amor. Bhagavan explica que, al igual que un sol se refleja como mil millones de soles en mil millones de lagos, estanques y gotas de agua, cada alma individual (Jivatma) no es más que un reflejo del Uno en las mentes sobre las que brilla. Cuando no estamos contaminados, reflejamos el Atma y nos identificamos con él, somos verdaderamente Divinos. Pero cuando empañamos ese reflejo y nos identificamos con los dictados del cuerpo, somos de naturaleza animal. Cuando manchamos y reflexionamos identificándonos únicamente con los caprichos de la mente, se dice que somos de naturaleza demoníaca. Cuando nos regimos en parte por los tres: el cuerpo, la mente y el Atma, somos humanos.

¿Cuál es el propósito de la vida?

Una vez comprendido que, en el fondo, cada uno de nosotros es verdaderamente Dios, el propósito de la vida se hace evidente. En el nivel más simple, el propósito de la vida es realizar, experimentar, compartir y propagar el principio del amor. Este es el verdadero camino espiritual que constituye el destino de cada uno de nosotros. Bhagavan explica que a menudo tenemos la visión errónea de la vida de que el camino espiritual implica un viaje desde un mundo mundano a otro reino superior de existencia, porque no nos damos cuenta de que Dios (Amor) es nuestra propia naturaleza y sólo tenemos que permitir que se manifieste en lugar de intentar procurárnoslo desde fuera. Cuando pensamos que tenemos que adquirir amor de las instituciones educativas, de los puestos de trabajo, de asegurar un buen saldo bancario, tanto para nosotros como para nuestra progenie, nos estamos desviando innecesariamente de la realización de nuestro verdadero propósito.

¿Cómo debo vivir mi vida?

Sabiendo que el propósito de la vida es darnos cuenta de que somos Dios, ¿cómo debemos vivir nuestra vida para salvar la distancia entre el conocimiento intelectual y la realización real? Bhagavan Baba nos lo explica de nuevo con gran belleza y amor: "Vive en el amor". Cada pensamiento, palabra y acción deben estar impregnados de amor. Afirma que si se cultiva la forma más pura de amor, no es necesaria ninguna otra búsqueda espiritual. Debemos amar a más y más personas, amarlas más y más intensamente y transformar ese amor en servicio y dejar que ese servicio en sí mismo sea nuestra adoración. Cualquier supuesto ejercicio espiritual que esté desprovisto de Amor no es un verdadero ejercicio espiritual, ya sea que lo etiquetemos como meditación, canto o servicio. Naturalmente, dentro de esa perspectiva también está el abstenerse de causar dolor a nadie, incluso si pensamos que nos traerá felicidad a nosotros mismos. Debemos seguir la regla de oro: "Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti". Por tanto, además de "amar a todos, servir a todos", debemos "ayudar siempre, herir nunca". Eso significa rezar por el bienestar de todos en la nación y en el mundo y acabar con las diferencias de raza y religión. Sólo cuando todos vivamos nuestra vida de acuerdo con estos mandatos habrá paz en el mundo, ya que todos vivirán con alegría mientras se bañan en Amor.

La importancia de la gratitud

Somos tan bendecidos y afortunados de haber recibido explicaciones tan sencillas para las cuestiones más importantes de nuestro viaje espiritual, y es por este amoroso regalo por lo que deberíamos estar eternamente agradecidos. En Su Discurso en Brindavan el 29 de mayo de 1996, Baba compartió una historia de cómo el Señor Rama dio el ejemplo para todos en cuanto a la expresión de gratitud durante Su coronación al trono de Ayodhya reconociendo el servicio prestado por todos los que le ayudaron a vencer al rey demonio Ravana y a rescatar a Sita.

Bhagavan Baba ensalzaba a menudo la virtud de la gratitud. Enfatizaba que debíamos mostrar nuestra gratitud con humildad y sinceridad a quienquiera que nos haya hecho algún bien. Ante todo, debemos expresar gratitud a nuestra madre, que ha dado literalmente su sangre, su vida y su fuerza para traernos a este mundo. Debemos mostrar gratitud a nuestro padre, que nos ha dado dinero, educación y protección. Debemos estar agradecidos a nuestros profesores por impartirnos los conocimientos para nuestro sustento y bienestar. Se lo debemos todo a la sociedad en la que vivimos y de la que obtenemos tantos beneficios. Debemos expresar esa gratitud sirviendo a la sociedad.

Y, puesto que, en última instancia, es Dios quien es responsable de todo lo que es esencial para nuestra propia existencia, debemos, por supuesto, expresar nuestra gratitud al Señor. La expresión más elevada de gratitud a Dios es dar y recibir amor dedicándonos a actividades puramente útiles con un corazón puro lleno de dicha, viendo a Dios y al Amor en todo.

La mejor manera de expresar nuestra gratitud a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es estudiar, comprender, reflexionar, practicar y compartir Sus eternas enseñanzas con toda la humanidad. Es a través de estas enseñanzas que cada uno obtendrá fuerza, guía, satisfacción y felicidad mientras recorre el camino para realizar su Ser interior, que es el estado último y eterno de Amor y bienaventuranza que es el destino de todos los seres.

- El autor es Presidente de la Zona 1 del Consejo Mundial Sri Sathya Sai.

SADHANA DE AMOR Y SERVICIO

Sathyapalan P.P.

Cuando decae la práctica de los principios morales, éticos y espirituales y aumenta la injusticia, Dios desciende a la Tierra en forma humana para la ascensión del hombre. Así pues, Dios se encarna sólo por el bien de la humanidad. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba declaró: "Mi meta es convertir cada corazón humano en un Prasanthi Nilayam. Es sólo para lograr esto que el presente Avatar Mío se ha materializado en la tierra".

Manifestar el amor a Dios como amor al hombre

En la sagrada ocasión del Jubileo de Oro (50º cumpleaños) de Bhagavan, Él declaró en Su Divino Discurso: No considero una fecha concreta del calendario como Mi Cumpleaños, porque considero el día en que la Divinidad florece en vuestro corazón como Mi Cumpleaños en vosotros. Por lo tanto, cada uno de ustedes debe celebrar individualmente tal día como Mi Cumpleaños. El día en que resuelvan practicar Mi consejo, seguir Mis directivas, traducir Mi Mensaje en actos de servicio, y comprometerse en Sadhana - ese día es Mi Cumpleaños para ustedes. El 23 de noviembre, que ahora honras como el día en que nací, sólo es como cualquier otro día si lo celebras de forma rutinaria y ritualista. Adora al hombre, la adoración llega a Mí. Si descuidas al hombre, Me descuidas a Mí. ¿De qué sirve adorar al Señor y suprimir al hombre, Su contraparte? El amor a Dios debe manifestarse como amor al hombre, y el amor debe expresarse como servicio. Sólo a través del amor, adquirido a través de la Sadhana y compartido con todos como Sadhana, puede alcanzarse la paz, tanto por el individuo como por la nación. Mi Vida es Mi Mensaje y Mi Mensaje es Amor".

Este profundo mensaje de Swami arroja luz sobre la verdad de que no basta con que celebremos Su cumpleaños colectivamente, participando en Satsang y celebraciones, sino que es igualmente importante que Su cumpleaños sea celebrado individualmente por todos y cada uno a través de la Sadhana de Amor y Servicio. Así pues, el primer paso que debemos dar en esta bendita ocasión es tomar la firme resolución de poner en práctica los consejos de Bhagavan, seguir Sus directrices y traducir Su Mensaje en actos de servicio.

Swami dice: "El verdadero Bhakti es amor firme y sincero por Dios con obediencia implícita y sumisión a la Voluntad de Dios". Esto significa que el amor a Dios no es suficiente; Dios aceptará nuestra devoción sólo cuando nuestra devoción sea firme e incondicional con una fe completa en Dios. Debemos aceptar con fe firme que cualquier cosa que suceda es la Voluntad de Dios.

Swami dice que el camino de la devoción es el más seguro y el mejor para alcanzar a Dios, y que apegarse a Dios es la única manera de desapegarse del mundo y de la mundanalidad. Es sólo a través de la devoción que el hombre puede deshacerse de los seis enemigos - Kama (lujuria), Krodha (ira), Lobha (codicia), Mada (orgullo), Moha (engaño) y Matsarya (celos). Recuerda a Dios y haz que la mente se absorba totalmente en Dios. Ananya Chintana (ningún otro pensamiento excepto Dios) es el estado mental que debe alcanzarse. Se puede alcanzar sólo a través de la práctica constante. Para aquellos que están absortos en los deberes y responsabilidades mundanas y familiares, el recuerdo constante es un gran desafío. El consejo del Señor Krishna en el Bhagavadgita es fijar la mente en Dios a través del yoga de la práctica (Abyasa Yoga). Si esto no es posible, entonces dedica todas las acciones a Dios y haz todas las acciones por el bien de Dios. Si esto tampoco es posible, practica el yoga de la renuncia a los frutos de la acción. Así, también en la devoción el Dios misericordioso da opciones a los devotos para elegir la práctica según su disposición natural.

Cualquiera que sea el camino elegido por el buscador, Swami dice: Bhakti (devoción) sin Jnana (sabiduría) y Karma (acción), Jnana sin Bhakti y Karma, y Karma sin Bhakti y Jnana son ineficaces e

incapaces de alcanzar la meta de la vida. Por lo tanto, el consejo de Swami es practicar los tres Karma, Bhakti y Jnana simultáneamente para alcanzar la meta de la vida.

Espiritualidad y sadhana espiritual

¿Qué es la espiritualidad? Bhagavan dice: "La espiritualidad es una forma de vida que conduce a la vida eterna, descubriendo, desplegando y manifestando el espíritu interior". En la sadhana espiritual hay dos pasos. El primer paso es la eliminación de algo y el desarrollo de algo y el segundo paso es la unificación con lo Divino (fundirse en Dios). El primer paso se refiere a la eliminación de los rasgos animales que aún se aferran a los seres humanos y en el desarrollo de virtudes, y el segundo paso es reconocer la propia identidad con Dios y fundirse en Dios. El consejo de Swami para dar estos pasos es sólo a través del amor y del "Ama a todos, sirve a todos".

El amor a todos sólo es posible cuando el corazón es amplio y puro. La esencia de las enseñanzas de Bhagavan es que sólo hay un Dios y que Él habita en los corazones de todos y es omnipresente. Si Dios habita en nuestro corazón, ¿por qué no lo experimentamos? La respuesta es que se debe a la ignorancia y al poder engañoso de Maya. ¿Cómo se irá esta maya? La respuesta de Swami es: "La ignorancia nunca desaparecerá hasta que se descubra que el mundo no es más que Dios y nada más; todo, todo ser, no es más que Su manifestación, que lleva un nuevo nombre y una nueva forma. Ama esta verdad, cree en ella, y sólo entonces podrás hablar de Seva, Bhakti y Dharma y de la autoridad para predicar esos caminos" (Jnana Vahini). De hecho, el profundo mensaje de Bhagavan de "amar a todos, servir a todos" debe practicarse basándose precisamente en esta verdad.

Para amar a todos y servir a todos, no necesitamos esperar todo el tiempo las oportunidades en la Organización Sai. Ciertamente, con compromiso y dedicación, debemos participar sinceramente en todas las actividades de la Organización Sai. Sin embargo, uno tiene que estar consciente de que Dios da abundantes oportunidades a todos, para amar y servir a todos todos los días. Amar a todos y servir a todos significa que dondequiera que estemos, ya sea en casa o en el lugar de trabajo, en la Organización Sai o en la sociedad, desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos, todos los días tenemos oportunidades para amar y servir a todos. Por lo tanto, con la Sadhana de Amor y Servicio debemos ampliar el corazón y la mente y no restringir nuestras prácticas sólo a las actividades de la Organización. La Sadhana de Amor y Servicio es para desarrollar unidad y pureza y para manifestar la divinidad interior, con el sentimiento de la presencia de Dios dentro, Satatam (siempre), Nithyam (todos los días), y Sarvata (en todo momento) a lo largo de la vida. El consejo de Swami es: "Aprende y practica y aprende a practicar". Aprende y practica para alcanzar la Unidad, la Pureza, la Divinidad.

Sadhana por la unidad

Unidad significa desarrollar una actitud de unión y unidad. Swami dice: "Dime tu compañía y te diré lo que eres". La compañía de los devotos y de las almas nobles ayuda a los sadhakas (aspirantes espirituales) a ampliar la visión, la mente y el corazón. La celebración del centenario del nacimiento de Bhagavan es una oportunidad muy bendita para que todos organicemos reuniones masivas de devotos y almas nobles y participemos en el Satsang (santa compañía). La participación en el Satsang es importante. Cuando Dios se complace con cualquier actividad, la gracia y las bendiciones se derraman sobre todos los que están presentes en el Satsang. Así que no pierdan la oportunidad de participar en las actividades devocionales, espirituales y de servicio de la Organización Sai. No es necesario que estemos directamente involucrados en la organización o conducción de las actividades. Participen aunque no tengan ningún papel directo, sean receptivos y atraigan la gracia. En un Satsang, incluso cuando un devoto consigue complacer a Swami, la gracia se derrama sobre todos. Es la participación sincera de los devotos lo que hace que cualquier Satsang sea exitoso, significativo y fructífero.

Sadhana por la pureza

Nacemos una y otra vez por no haber purificado el corazón y la mente en nuestra vida anterior. La pureza sólo se alcanza a través del Samskar (transformación). El mejor camino posible para la transformación es la Sadhana de Amor y Servicio. La Sadhana prescrita para la Era de Kali es "Namasmaraṇa" (recordar el Nombre de Dios). El consejo final del Señor Krishna en el Gita es fijar la

mente en Dios, amar a Dios, adorar a Dios y ofrecer saludos a Dios y rendirse a Él. Fijar la mente en Dios que mora en el corazón es lo que tenemos que hacer para obtener la experiencia directa de Dios en nuestro interior. Esto sólo puede lograrse a través de la práctica constante, a través de la Sadhana de Amor y Servicio.

Sadhana del Amor

Sólo se puede complacer y alcanzar a Dios a través del Prema (Amor). La receta dada por Swami para practicar la Sadhana del amor es "Comenzar el día con Amor, llenar el día con Amor, pasar el día con Amor y terminar el día con Amor".

Comenzar el día con amor significa comenzar el día conectando la mente con Dios. Bhagavan, en Su Divino Discurso del 27 de julio de 1961, en el auspicioso día de Guru Purnima, regaló una hermosa oración para ofrecer a Dios cuando despertamos del sueño. Comienza el día con Dios con la oración: "Oh Señor, he nacido ahora del vientre del sueño. Estoy decidido a llevar a cabo todas las tareas de este día como ofrendas a Ti, contigo siempre presente ante los ojos de mi mente. Haz que mis palabras, pensamientos y actos sean sagrados y puros. No permitas que inflija dolor a nadie. Que nadie me inflija dolor; dirígeme y guíame, este día". Reza esta oración todos los días al despertarte.

El amor constante por Dios debe desarrollarse volviendo la mente hacia Dios y recordándolo siempre. La devoción se vuelve firme sólo recordando, pensando y contemplando a Dios. Nos acordamos de Dios sobre todo cuando estamos en dificultades o cuando afrontamos pruebas y tribulaciones. La mejor manera de llenar el día con amor y amar a Dios es amar a todos y servir a todos manteniendo la mente siempre centrada en Dios, viendo a Sai en todos, en cada ser y en todo.

Dios está tan cerca de nosotros como nosotros lo estamos de Dios. ¿Qué debemos hacer para estar cerca de Dios y pasar el día con Dios? Establecer la prioridad, "Dios primero" y reservar el tiempo principal por la mañana y por la noche para actividades devocionales y espirituales. El consejo de Swami es reservar seis horas para dormir, seis horas para la devoción, seis horas para el servicio y seis horas para las necesidades personales. Algunos pueden dudar y preguntarse cómo son posibles seis horas para la adoración y seis horas para el servicio. Cuando todo es el trabajo de Dios y todo el trabajo se realiza con una actitud de dedicación y servicio a Dios, el tiempo que dedicamos a cualquier trabajo en la oficina, en el hogar, en la sociedad y en el Centro Sai, todos son elevados como actos de adoración y actos de servicio a Dios. Cualquiera que sea el acto, transmuta cada acto en un acto de adoración a Dios. Pero, en Sadhana tenemos que ser cautelosos en un punto. Cuando los resultados de cualquier acción no son favorables o las cosas no suceden como deseamos o cuando nos enfrentamos a pruebas y tribulaciones, no debemos alterarnos ni decepcionarnos. Para superar la decepción, debemos recordar siempre que todo lo que sucede es para nuestro bien. Tener fe firme en que todas las consecuencias son el resultado de nuestras propias acciones. Soporta las dificultades con ecuanimidad y reza a Dios para que te dé fuerzas para afrontarlas. Recuerda siempre que "esto también pasará" y que todo es Su Voluntad para bien.

¿Cómo debemos terminar el día? Bhagavan dice que, cuando entres en los portales del sueño por la noche, reces: "¡Oh, Señor! Las tareas de este día, cuya carga deposité en Ti esta mañana, han terminado. Tú me has hecho caminar, hablar, pensar y actuar. Por lo tanto, pongo a Tus Pies todas mis palabras, pensamientos y acciones. Mi tarea está cumplida. Recíbeme, vuelvo a Ti". (Discurso Divino del 27 de julio de 1961). ¡Qué hermosa manera de terminar el día con una humilde y amorosa oración a Dios!

Reconocer al único Dios Supremo presente en todo y llenar de amor y servicio la conducta, el comportamiento y los actos de la vida cotidiana. Se necesitan esfuerzos constantes y continuos para divinizar la conducta y el comportamiento a fin de santificar los sentidos y la mente y, de este modo, santificar la vida. En el camino de la devoción suprema, este objetivo puede alcanzarse fácilmente mediante la práctica de la Sadhana de Amor y Servicio en la vida diaria.

Sadhana en la vida cotidiana

La sadhana sirve para progresar en la consecución de la meta. El consejo de Bhagavan "Nunca olvides a Dios" y el conocimiento de la verdad "Dios habita en los corazones de todos" son los fundamentos sobre los que deben basarse los pensamientos, las palabras, las acciones y las prácticas espirituales diarias. Recuerda siempre el consejo y la verdad mencionados y empieza a practicar al menos uno o unos pocos y progresivamente todos, todos los días.

Comienza el día con la oración como aconseja Swami, llena el día y pasa el día dedicando todos los actos a Bhagavan y termina el día con una oración como aconseja Swami.

Siente siempre la presencia de Sai, recordando la declaración de Swami "Yo estoy en ti, contigo, a tu alrededor, sobre ti y debajo de ti".

Visualizar y "Ver a Sai en todos" (a quienquiera que veamos o nos encontremos). Que esta visualización esté siempre ante el ojo de la mente.

Ofrece saludos (Namaskar) a todos con el saludo Sai Ram, recordando a Sai.

Dedica todas tus habilidades y talentos a Dios y utilízalos al servicio de la sociedad. Hazlo lo mejor que puedas y deja el resto a Dios.

Realiza tus deberes, considerando "todo trabajo como trabajo de Swami" (ya sea en casa, en la oficina o en el centro Sai).

"Llenar el corazón de Amor" y manifestar amor en cada pensamiento, palabra y obra.

"No dejes que el ego descienda". Cuando el ego desciende, Dios se va. Sé humilde y sencillo, sin pompa ni espectáculo. Lo que realmente importa es el sentimiento interior de la presencia de Dios y el amor a Dios.

Transmuta cada acto, pequeño o grande en la vida diaria como un acto de amor a Dios, un acto de servicio, un acto de adoración a Dios y dedica todos los actos a Dios. La visualización de Dios en cada ser y en todo y el sentimiento de la presencia de Sayeeswara en el interior es la Sadhana del Amor. Con esta visualización y sentimiento interior, transmutar cada acto en un acto de servicio es la Sadhana de Servicio que debe practicarse durante las celebraciones del Centenario y la Sadhana que debe continuarse hasta alcanzar la meta de la Auto-realización.

- El autor es el Presidente de la Zona 8 del Consejo Mundial Sri Sathya Sai.

DÍA DE LA DECLARACIÓN DE AVATAR

Un informe

El 20 de octubre de 2024 se celebró en Prasanthi Nilayam con alegría y piedad el Día de la Declaración del Avatar, que marca la declaración epocal de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba hace 84 años, a la edad de 14 años, de que Él es el Avatar de Kali Yuga. En este día, las mujeres de las instituciones educativas de Bhagavan presentaron música devocional y programas culturales que resaltaron la gloria divina de Bhagavan.

El programa de la mañana comenzó con la entrada de los antiguos alumnos en el Sai Kulwant Hall en una gran procesión encabezada por la compañía Nadaswaram. A continuación, los antiguos alumnos ofrecieron sus saludos reverenciales en el Samadhi de Bhagavan con Poornakumbham. A continuación, la compañía Nada-swaram de los antiguos alumnos ofreció un homenaje musical a Bhagavan.

A continuación, una de las antiguas alumnas, Vishaka Pathak, pronunció un interesante discurso en el que narró su experiencia de cómo Bhagavan escuchó su plegaria cuando era estudiante en el campus de Anantapur y la colmó de gracia poniéndole dos medallas de oro en el cuello. El siguiente programa de los antiguos alumnos fue una excelente presentación de música devocional. Comenzando su programa con una canción de oración dedicada al Señor Ganesh, interpretaron números conmovedores que incluían "Durga Apaduddharaka Stotram", "Sadguru Sai Stotram".

El último programa de la mañana fue el Discurso Divino de Bhagavan, en el que narró cómo fue llevado al templo de Virupaksha en Hampi por el Comisario de la Corporación de Ballari (Bellary), donde su hermano mayor le vio fuera del templo y también en el sanctasanctórum. Después de este incidente, Bhagavan abandonó la escuela de Uravakonda y se declaró Avatar. Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan "Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram". El programa de la mañana concluyó con Bhajans y Arati a Bhagavan.

El programa de la tarde comenzó con una conferencia de una antigua alumna del Instituto, Bharati Sanghani. Contó sus experiencias de estudiante en el colegio de Bhagavan de Anantapur y describió cómo experimentó la divinidad de Bhagavan. Refiriéndose a las enseñanzas de Bhagavan, instó a realizar todas las acciones para complacerle y entregar las riendas de la propia vida en sus divinas manos.

Esta charla fue seguida de una presentación audiovisual. Después de esto, los ex alumnos presentaron un programa de música devocional y cautivaron a los devotos con conmovedores números devocionales, algunos de los cuales fueron: "Gopala Govinda Radhey Krishna Murari", "Maa Mere Sai Tere Aangan Mein Kab Aaon" (oh Madre Sai, cuándo debo ir a Tu patio).

A continuación, la banda de música de mujeres ex alumnas del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai ofreció un programa fascinante de música de banda. Siguieron Bhajans y concluyeron con Arati a Bhagavan.

FESTIVALES DASARA Y NAVARATRI

Un informe

Piedad y grandeza marcaron la celebración de los festivales de Navaratri y Dasara en Prasanthi Nilayam. La celebración comenzó en la mañana del 3 de Octubre de 2024 cuando el sagrado Kalasha que significa la adoración de la Madre Divina fue ceremoniosamente instalado en el Bhajan Mandir, después de lo cual el sacerdote del Mandir comenzó la adoración del sagrado Kalasha con ofrendas de flores y bermellón junto con el canto de los Mantras sagrados. La adoración del Kalasha continuó en el Bhajan Mandir el 4 y 5 de Octubre de 2024 también.

En la mañana del 6 de octubre de 2024, el Kalasha fue llevado por los Ritwiks al Auditorio Poornachandra en una gran procesión dirigida por músicos Nadaswaram y seguida por grupos de estudiantes que cantaban el Veda. Al llegar al hermosamente renovado Auditorio Poornachandra, los Ritwiks fueron sentados en la Yajnasala (plataforma para la realización del Yajna) que había sido estéticamente decorada y una hermosa silla de plata fue colocada en su lado derecho para que el Veda Purusha Bhagavan Sri Sathya Sai Baba presidiera los procedimientos del Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna durante siete días.

Al principio, dos sacerdotes iniciaron el proceso de producir fuego sagrado para la Yajna de la forma tradicional, batiendo un trozo de madera sobre otro. El fuego sagrado se producía de este modo. Después se colocaba en el Yajna Kunda (el pozo para la realización del Yajna) tras pedir las bendiciones de Bhagavan. Los procedimientos del Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna comenzaron después de esto

con la ofrenda de oblacones en el Yajna Kunda acompañado por el canto de Mantras Védicos por cuatro sacerdotes. Del mismo modo, un sacerdote y su esposa comenzaron la adoración del Kalasha, cuatro sacerdotes comenzaron el canto de Krishna Yajur Veda, un sacerdote comenzó la realización de Surya Namaskar y cuatro ancianos y un grupo de estudiantes comenzaron el estudio ceremonial de las escrituras, que incluía Durga Saptashati, Devi Bhagavatham, Bhagavatha y Ramayana. Al mismo tiempo comenzaron Sahasra Lingarchana y Rig Veda Parayanam. Una multitudinaria reunión de devotos en el Auditorio Poornachandra presenció la realización del Yajna y escuchó los cantos védicos sagrados que reverberaban en el Auditorio. Alrededor de las 10.45 a.m., Arati fue ofrecido al sagrado Kalasha, después de lo cual hubo un canto colectivo de Mantras Védicos por los sacerdotes y el Grupo Veda de Prasanthi Mandir. A las 11 h, se ofreció Arati a Bhagavan. Después de esto, algunos devotos se dirigieron a Sai Kulwant Hall para el Samadhi Darshan. Como el Yajna continuó después de esto, los devotos que optaron por presenciar la representación del Yajna permanecieron sentados en el Auditorio. La representación del Yajna continuó de esta manera sagrada durante seis días del 6 al 11 de Octubre de 2024 por la paz y el bienestar del mundo.

En el sagrado día de Vijaya Dasami, el 12 de octubre de 2024, se ofreció Poornahuti (oblacones finales) en el Yajna. El Auditorio Poornachandra se llenó hasta los topes con una gran reunión de devotos que vinieron a presenciar la sagrada ceremonia de Poornahuti. Los actos del Yajna comenzaron temprano por la mañana y continuaron hasta las 10 h. Los devotos presentes en el auditorio Poornachandra fueron bendecidos con un discurso nectarínico de Bhagavan que se retransmitió por megafonía. El acto final del Poornahuti comenzó después de que la procesión de Ritwiks que portaban el material del Poornahuti y un Dharani de plata (cuchara grande para ofrecer las oblacones finales en el Yajna Kunda) entrara en el Auditorio Poornachandra.

Mientras los sacerdotes ocupaban sus asientos cerca del Yajna Kunda, se colocó una silla de plata cerca del Yajna Kunda para que Veda Purusha Bhagavan Sri Sathya Sai Baba presidiera la realización del Poornahuti. Después de orar a Bhagavan, los sacerdotes ofrecieron el material Poornahuti en el Yajna en medio de cantos de Mantras sagrados y alegres notas de música Nadaswaram a las 11.00 a.m. Después de esto, el sacerdote principal oró por la paz y la felicidad en la palabra.

Después de ofrecer Arati al sagrado Kalasha, el agua sagrada de Kalasha fue rociada sobre los devotos en el Auditorio Poornachandra por sacerdotes y estudiantes mientras los estudiantes cantaban Bhajans. El Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna concluyó felizmente con el Arati a Bhagavan.

PRASANTHI VIDWAN MAHASABHA

Charlas de eminentes oradores y presentaciones de música devocional

Mientras que el Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna se realizó en el bellamente renovado Auditorio Poornachandra, el Prasanthi Vidwan Mahasabha se celebró por la tarde en el Sai Kulwant Hall.

La primera sesión del Prasanthi Vidwan Mahasabha se celebró el 6 de octubre de 2024. El orador de ese día fue el Dr. V. Bhaskaran, miembro de la facultad del Campus Muddenahalli del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior. El orador enfatizó que el hombre debe tener una fe firme en que Dios es omnipresente. El hombre, dijo, debe ser consciente de que todo está allí donde está Dios.

A esta charla siguió una presentación de música devocional "Gana Vinodini" a cargo de los alumnos del Campus de Muddenahalli. Con el corazón lleno de profunda devoción por Bhagavan, ofrecieron un ramillete de números devocionales, algunos de los cuales fueron: "Hey Ganaraya", "Vara Veena Mrudu Paani" (Sostienes la divina Veena en tus suaves manos), "Ramashatakam".

El 7 de octubre de 2024, el Dr. Mylavarapu Srinivasa Rao, renombrado erudito en telugu y sánscrito, pronunció una erudita conferencia en la que describió la gloria divina de la Madre Divina en sus tres formas, Durga, Lakshmi y Saraswati. Hablando en castizo telugu, el erudito citó versos sánscritos relevantes de las escrituras para ilustrar su charla. Ofreciendo sus tributos a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, el orador mencionó que nadie puede describir Su Divina Gloria.

El orador de la tercera sesión del Prasanthi Vidwan Mahasabha del 8 de octubre de 2024 fue el Dr. K.N. Naresh, miembro del profesorado del Campus de Prasanthi Nilayam del Instituto. Refiriéndose a las enseñanzas de Bhagavan, el Dr. Naresh mencionó que Bhagavan siempre había insistido en la importancia del Namasmarana, que ayuda al hombre a controlar su mente y alcanzar el objetivo de su vida. Citó varios incidentes que demostraban la potencia del Namasmarana.

Tras esta charla, los estudiantes del Campus de Prasanthi Nilayam presentaron una excelente compilación de canciones devocionales titulada "Siva Shakti" que incluía "Parameswara Vara Bhaktava Sankara", "Jaya Jaya Jagajanani Devi", un conjunto musical y "Margabandhu Stotram".

La cuarta conferencia del Prasanthi Vidwan Mahasabha fue pronunciada por la Dra. V. Pratyusha, miembro del profesorado y antigua alumna del campus de Anantapur del Instituto, el 9 de octubre de 2024. Rememorando sus recuerdos del generoso amor de Bhagavan cuando era estudiante en el colegio de Bhagavan, dijo que Bhagavan da el amor de mil madres y satisface todos nuestros deseos sin preguntar cuando estamos conectados con Él en nuestro corazón. A este respecto, contó cómo Bhagavan curó a su madre de un grave problema cardíaco cuando le aplicó Vibhuti en el corazón.

Después de esta inspiradora charla, los estudiantes del Campus Anantapur del Instituto presentaron un programa de música devocional "Hridaya Ganamritam" y cautivaron a los devotos con la interpretación de números devocionales que incluían "Sojugaada Sooru Mallige" (Ofrezco varios tipos de flores de jazmín), "Marugelara O Raghava" (¡Oh Raghava! ¿Por qué necesitas ocultarte?), "Saraswati Namostute Sharade" (¡Oh Saraswati, Sharada! ¡Postraciones a Ti!).

El programa del 10 de octubre de 2024 contó con una erudita charla de un conocido erudito en telugu y sánscrito, el Dr. Bachampalli Santhosh Kumar Shastry. El erudito describió la historia mitológica de Gajendra Moksham en bella poesía sánscrita y afirmó que el Señor Narayana vendría corriendo desde Vaikuntha si el devoto se entregara totalmente a Él. Expresó su profunda gratitud a Bhagavan por esta oportunidad de hablar en este lugar sagrado, que consideraba una gran suerte.

La siguiente sesión del Prasanthi Vidwan Mahasabha se celebró el 11 de octubre de 2024, en la que un miembro del profesorado del campus de Brindavan del Instituto, el Dr. K.J. Srinivas, pronunció su conferencia. Narrando la historia de un desafortunado estudiante que no tenía padres, el Dr. Srinivas describió cómo Bhagavan le impartió el amor de mil madres. Refiriéndose a un incidente ocurrido en la sala de entrevistas, el Dr. Srinivas citó el dicho de Bhagavan de que una madre puede convertirse en suegra, pero Sai Mata es la madre eterna cuyo amor es inmutable.

Tras esta charla, los estudiantes del campus de Brindavan presentaron un programa de música devocional titulado "Bhakti Saptaswara". Dedicando su primer número devocional a la Madre Divina acompañado de música de banda, los estudiantes presentaron un cautivador programa de música devocional que incluía "Jai Jagajanani Jai Jai Saraswati Mai", "Sri Ram Janaki Baithe Hain Mere Seene Mein" (El Señor Rama y Sita están consagrados en mi corazón), "Om Sai Jai Sai Sri Sai Jai Sai".

Un excelente concierto de música devocional instrumental en la noche del 12 de octubre fue el programa final del Prasanthi Vidwan Mahasabha. Este concierto fue presentado por Sri R. Kumaresh al violín y el Dr. Jayanthi Kumaresh al Veena junto con su equipo de compañeros músicos. Los músicos llenaron todo el ambiente de vibraciones espirituales con sus conmovedores números devocionales en varios Ragas y concluyeron su concierto con la melodía del querido Bhajan de Bhagavan "Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram". Un sonoro y prolongado aplauso de los devotos en el Sai Kulwant Hall al final del concierto expresó su aprecio por el concierto.

DISCURSOS DIVINOS DE BHAGAVAN

Los devotos fueron bendecidos con los discursos divinos de Bhagavan que se retransmitieron por megafonía los siete días del Prasanthi Vidwan Mahasabha, del 6 al 12 de octubre de 2024. En sus discursos, Bhagavan explicó el significado de las celebraciones de Navaratri y aconsejó que el hombre se deshiciera de sus cualidades animales, quitara el velo de la ilusión, reconociera su divinidad innata y alcanzara la meta del nacimiento humano. Bhagavan dijo que el hombre debía desechar todo lo que no fuera sagrado, superar su conciencia corporal y alcanzar la realización del Ser. Debe trabajar por la felicidad de todos, porque no puede ser feliz cuando los demás son desgraciados, exhortó Bhagavan. Como el hombre tiene una visión externa, se engaña; en lugar de eso, debe volver su visión hacia el interior y darse cuenta de que él es el Atma y no el cuerpo, observó Bhagavan.

AYUDHA PUJA

En Durgashtami, 10 de octubre de 2024, el octavo día de Devi Navaratri, dedicado a la adoración de la diosa Durga, se realizó Ayudha Puja a las 17:00 en Sai Kulwant Hall. Siguiendo la tradición establecida por el propio Bhagavan, se ofreció adoración a los coches y al carro de oro utilizados por Bhagavan. Estos vehículos decorados se movieron un poco y el sacerdote del Mandir les ofreció Arati.

REVELACIÓN PROFUNDA

El Señor Vishnu se ha encarnado como Sathyanarayana en este mundo. Por lo tanto, este Sathyanarayana es el Señor Vishnu mismo. No es una persona ordinaria. Debes comprender el principio divino de Sathyanarayana. Está dotado de poderes extraordinarios y supremos. Nadie puede describir Su poder y gloria aunque. Él parece ser simple y ordinario. Él es Sathya (verdad) personificada.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

