

Junio 2023

Contenido

La verdad es la encarnación de la divinidad, Sathya Sai Baba, el 30 abril de 1988

Bhagavatha Vahini, Capitulo 29, Comienza el Diálogo, Sri Sathya Sai Baba

Confiar en dios y aceptar sea cual sea tu suerte, Sri Sathya Sai Baba, el 27 de marzo de 1968.

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

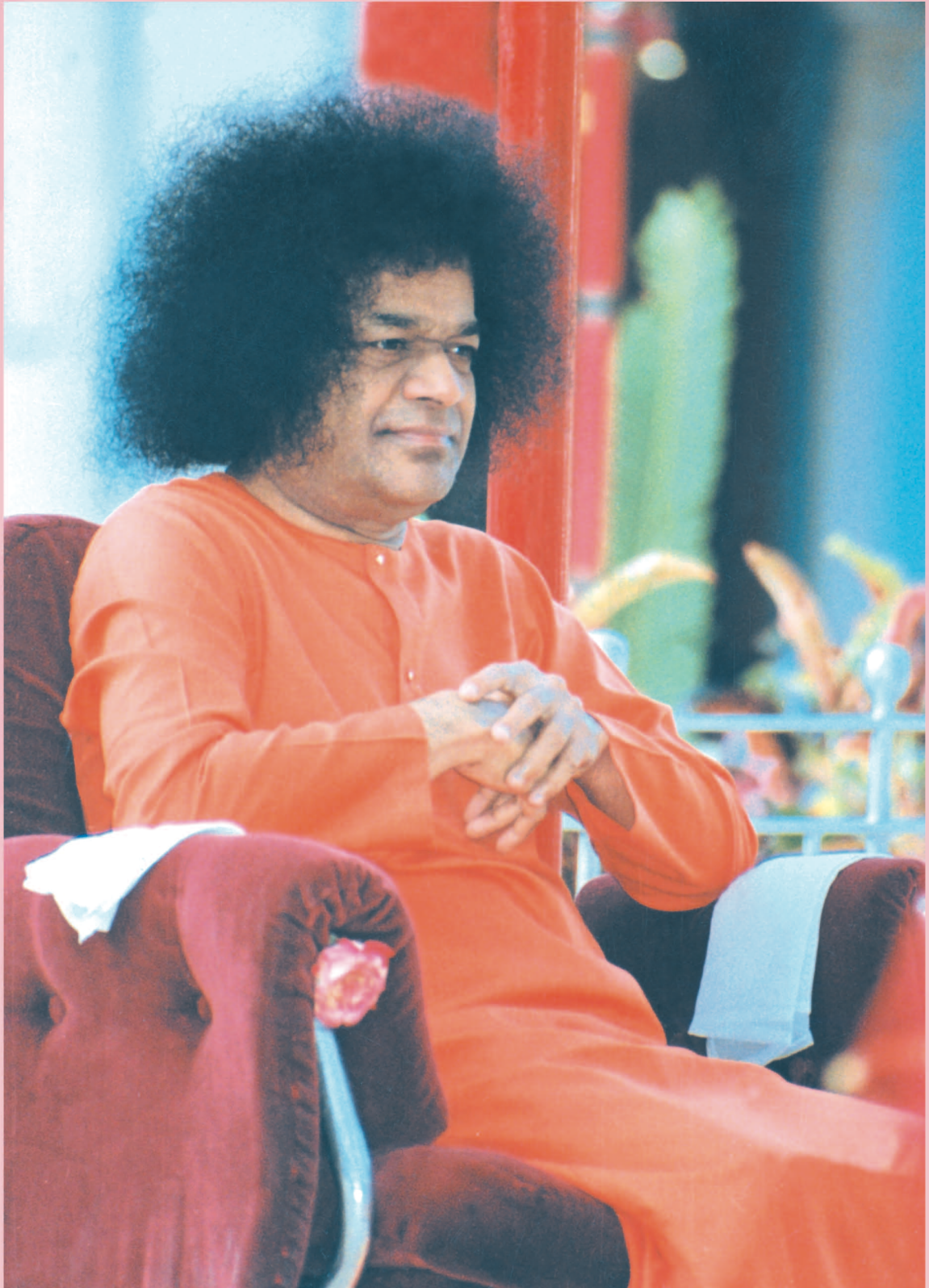
Sri Sathya Sai y pureza de mente, John S. Hislop

Excelente rendimiento de los alumnos de Escuelas Sri Sathya Sai, Un informe

Sri Sathya Sai Aradhana Mahosava, Un informe

Celebraciones en Prasanthi Nilayam, Un informe

Bodas de oro de Sivam, Un informe

Avatar Vani

LA VERDAD ES LA ENCARNACIÓN DE LA DIVINIDAD

EL PODER DIVINO EXISTE EN EL HOMBRE EN FORMA ATMICA

Ikshwaku era hijo de Vaivaswata Manu, de la dinastía solar. Fue el progenitor de la línea de Raghu. Dilip era su hijo. Fue un gran guerrero de inmenso valor. Derrotó a muchos reyes. Los reyes más importantes del linaje de Raghu fueron Sagara, Bhagiratha, Harishchandra, Dasaratha y Rama. Bhagiratha fue el hijo de Sagara que trajo el sagrado Ganges a la tierra. Todos los individuos de la línea de Raghu eran ejemplares. No había ni un ápice de diferencia en su forma de pensar. La verdad era la única fuerza de la línea de Raghu. Estaban comprometidos con el principio de que uno no debe faltar a su palabra; que la verdad es la encarnación de la Divinidad; que todo el cosmos es inmanente a la verdad.

La adhesión a la Verdad es el Dharma más elevado

Harishchandra, que asombró a los dioses por su firme adhesión práctica a la verdad, pertenece a este linaje. El linaje de Raghu demostró así en la práctica el significado del dicho *Sathyannasti Paro Dharma* (no hay Dharma más grande que la adhesión a la verdad) y trabajó para difundirlo en el mundo. Con la evolución de los tiempos y de las personas, estos ideales han sufrido cambios. La gente está debilitada por sus deseos y ambiciones y ha perdido su humanidad. Dasaratha nació en un noble linaje que se adhería estrictamente a la observancia de la verdad. En un linaje tan noble, Dasaratha pensó en romper la noble tradición decidiendo faltar a su palabra, llevado por el egoísmo y el apego. Pero Rama decidió mantener la tradición de veracidad y defender el principio de rectitud a cualquier precio. Quería apoyar la verdad y difundirla, pues la adhesión a la verdad era el sello distintivo del linaje Ikshwaku.

A medida que aumentan la ambición y la codicia de la humanidad, ésta ha olvidado el objetivo de la vida humana. Se ignora el valor supremo de la rectitud y no hay control sobre los deseos. El hombre es incapaz de saber en qué momento va a resbalar en su viaje y tomar el camino equivocado. El hombre confía únicamente en sus pensamientos y cualquier cosa que decida la considera recta.

¿De dónde surgen los pensamientos? Los ojos ven, los oídos oyen y la lengua habla. ¿Son sólo actividades de los sentidos? ¿Hay algo más allá de los sentidos que provoque estas actividades? Si ver es propiedad de los ojos, ¿pueden ver los ojos de un cadáver? El cadáver también tiene oídos. ¿Oye? No, hay conciencia detrás de los sentidos. ¿Qué es la conciencia? El poder que lo sabe todo es la conciencia. La conciencia no tiene movimiento pero se extiende por todas partes. Tal poder divino existe en el hombre en forma Atmica.

El Ramayana demuestra esta verdad. Rama es hijo del rey Dasaratha. Dasaratha tenía tres esposas: Kausalya, Sumitra y Kaikeyi. Además de Rama, Dasaratha tuvo otros tres hijos. Eran Lakshmana, Bharata y Satrughna.

Significado interno del Ramayana

El Ramayana también está repleto de significado. El Ramayana tiene un significado externo e interno. Si se sigue correctamente el significado interior, puede cambiar toda tu vida. Tu propia vida es el Ramayana.

Consideremos primero el caso de Dasaratha. ¿Quién es Dasaratha? Dasaratha significa el cuerpo que tiene diez sentidos, cinco Karmendriyas (sentidos de la acción) y cinco Jnanendriyas (sentidos de la

percepción). Como el cuerpo es el carro con los diez sentidos, se le llama Dasaratha. Las tres esposas de Dasaratha -Kausalya, Sumitra y Kaikeyi- significan las tres cualidades de Sattwa, Rajas y Tamas (serenidad, pasión y pereza) respectivamente. Los cuatro hijos, Rama, Lakshmana, Bharata y Satrugna, representan los cuatro Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda y Atharvana Veda. Rama significa Rig Veda, Lakshmana que siempre acompaña a Rama significa Yajur Veda; Bharata que cantó la gloria de Rama y repitió Su Nombre durante 14 años significa Sama Veda. El Atharvana Veda, que contiene los tratados sobre armamento y guerra, simboliza el Satrugna.

Un día, el sabio Viswamitra acudió a la corte de Dasaratha para pedirle que enviara a su hijo Rama para proteger su Yajna. El nombre original de Viswamitra cuando era rey era Kausika. Habiendo perdido su reino, recurrió a la penitencia y se convirtió en el Sabio Viswamitra. Como era amigo del mundo, se le llamó Viswamitra. ¿Cómo se convirtió en el amigo del mundo? Se convirtió en el amigo del mundo dando el Gayatri Mantra a la humanidad.

Gayantam Trayate Iti Gayatri (Gayatri protege a quien lo recita). Este Mantra es una invocación a las tres deidades: Gayatri, Savitri y Saraswati. Gayatri es la deidad que preside la vida. Savitri es la controladora de las vidas individuales y Saraswati es la controladora de la palabra. Se dice, *Gayatri Chhandasam Mata* (Gayatri es la madre de los Vedas). Gayatri es conocida como Panchamukhi, lo que significa que tiene cinco caras. ¿Cuáles son? *Om* es la primera cara; *Bhur Bhuvah Suvah*, la segunda; *Tat Savitur Varenyam*, la tercera; *Bhargo Devasya Dheemahi*, la cuarta; *Dhiyo Yo Na Prachodayat* es la quinta. El Gayatri Mantra consta de tres partes: alabanza, meditación y oración. Primero se alaba a la Divinidad, luego se medita en ella con reverencia y, por último, se reza a la Divinidad para que disipe la oscuridad de la ignorancia y despierte y fortalezca el intelecto. Dheemahi se refiere al aspecto meditativo. Dhiyo Yo Na Prachodayat se refiere a la oración. Hay nueve tipos de descripciones de Gayatri. Por eso se la llama "Navavarnini". Al meditar en las nueve descripciones, los nueve planetas son controlados. El Gayatri Mantra tiene un profundo significado.

Viswamitra es verdaderamente la encarnación del amor. Mediante el amor que nos es inherente podemos ser amigos del mundo. Viswamitra, antes Kausika, tenía todo tipo de deseos. No había visto antes a Rama. Cuando renunció a las conexiones mundanas, pudo ver a Rama. Viswamitra es la actividad sin deseos, el amor desinteresado que hay en nuestro corazón. ¿Qué implica que Rama acompañe a Viswamitra? Significa que Dios acompaña a aquellos que han renunciado a las conexiones mundanas y han puesto su mente en Él. El Yajna de Viswamitra también tiene un profundo significado. El acto de ofrecer varias cosas en el fuego del sacrificio significa la ofrenda del ego.

La Anga Puja (adoración de los miembros) que se realiza significa la ofrenda de los distintos miembros del cuerpo a Dios. La gente pronuncia *Netram Samarpayami* (Ofrezco mis ojos). La oración significa que el devoto, al ofrecer su visión a Dios, no se interesa en ver nada más que a Dios. Del mismo modo, la pronunciación *Karnam Samarpayami* (Ofrezco mis oídos) significa que el devoto escuchará con sus oídos sólo las cosas que están conectadas con Dios. *Hastam Samarpayami* significa que estás ofreciendo todas las actividades realizadas por la mano a Dios. *Hridayam Samarpayami* significa la entrega completa a Dios con una oración para que Dios ocupe el corazón de uno completa y permanentemente. De esta manera, Anga Puja permite al devoto ofrecer todo su ser a Dios para que pueda lograr su fusión final en Dios.

Hoy en día el culto del Anga Puja ha cambiado extrañamente. En los días del Sathya Yuga, había una perfecta integración de la mente, la palabra y la acción. Pero hoy en este mundo, no hay correspondencia entre el decir y el hacer. Se dice una cosa y se hace otra. Hoy en el momento de la adoración, decimos *Netram Samarpayami*. Cogemos una flor, la tocamos en el ojo y se la ofrecemos a la deidad. Decimos que ofrecemos los ojos, pero en realidad ofrecemos la flor. De este modo, el culto ha experimentado un cambio completo.

En el Ramayana, Rama es hijo del rey Dasaratha. Con el fin de cumplir con las obligaciones de la sociedad y establecer la rectitud, fue a romper el arco de Siva, Siva significa auspiciosidad y bienestar. Fue a alcanzar la felicidad. Sita es la hija de la tierra. Dependemos de la tierra. Nos refugiarnos en la diosa tierra. ¿Quién es ella? Ella es la hija del rey de Videha. El Rey Janaka es llamado Videha, Videha

significa uno desprovisto de cuerpo. ¿Quién está desprovisto de cuerpo? La mente. La mente no tiene cuerpo. Vaga por todas partes. El conocimiento y la ciencia se originan en la mente. La mente tiene una hija llamada Brahmajnana (conocimiento de Brahman). Rama, que significa Atma, se ha fundido en Brahmajnana. ¿Cuál es el significado de la entrada de Rama en el bosque? Rama entrando en el bosque significa Su entrada en el bosque de la vida marital. Una vez que entramos en este bosque de la vida marital, las cualidades de la lujuria, la ira, la codicia, la infatuación y la envidia surgirán en nosotros. Esto se convertirá en el mar de la vida familiar. Si caemos en este mar, las diez cabezas de Ravana vendrán y nos robarán el conocimiento espiritual.

¿Quién es Ravana? Ravana es aquel que posee las cualidades malignas de Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada y Matsarya (deseo, ira, codicia, engaño, orgullo y celos). Cuando estas cualidades se acumulan, el conocimiento desaparece. Aquí Sita significa conocimiento. Cuando el conocimiento desaparece, el Rama del Atma comienza su campaña para recuperar a Sita de Sujnana. Cuando Él va en su búsqueda, en el camino se encuentra con Vali y Sugriva. Rama hace amistad con Sugriva que representa las buenas cualidades y mata a Vali que representa las malas cualidades.

Cuando Rama va en busca de Sita, cruza el mar, que representa las pruebas y tribulaciones. Rama establece amistad con Hanuman, que representa el coraje. Los monos del coraje se unen a sus filas. Con su ayuda, cruza el océano del apego. Al cruzar el océano, encuentra a tres hermanos, Vibhishana (Sattwa), Ravana (Rajas) y Kumbakarna (Tamas). Rama mata al Rajas llamado Ravana y al Tamas llamado Kumbakarna, y lleva a cabo la coronación de Vibhishana (Sattwa). Así liberada, Sita se convierte en conocimiento espiritual realizado. Uniéndose a este conocimiento espiritual realizado, Rama es coronado y ocupa el trono del corazón. Cuando el conocimiento espiritual se apoya en el conocimiento práctico, la coronación tendrá lugar en el trono del corazón.

La vida humana es enteramente un Ramayana. *Ramo Vighrahan Dharma* (Rama es el Dharma personificado). Debemos canalizar nuestra vida en la dirección de la rectitud. Con el poder de la rectitud, todos deberíamos conquistar la lujuria. Debemos alcanzar la liberación por medio de la rectitud, la riqueza y el deseo. Entre los tres, a saber, la rectitud, la riqueza y el deseo, el más importante es la rectitud. En aquellos días, había cuatro objetivos humanos, a saber, Dharma (rectitud), Artha (riqueza), Kama (deseo) y Moksha (liberación). Hoy, en esta era de Kali, debemos buscar la integración de estas cuatro cualidades. Dharma y Artha deben integrarse en una y Kama y Moksha deben integrarse entre sí. Debemos buscar Artha a través del Dharma. Debemos tener Kama por Moksha. El Ramayana no existe sólo en los libros. Debemos practicarlo en nuestra vida diaria.

El poder de la mente

El principal deber del hombre es conquistar el tiempo y encontrar la plenitud. Pero el tiempo no es pariente de nadie. No se inclina ante nadie. No conoce distinciones de casta, credo o raza. Todos deberían seguir al tiempo, pero el tiempo no sigue a nadie. Por lo tanto, el hombre que se ha puesto el cuerpo para consagrar el tiempo, debe creer que su principal deber es trabajar y dedicar su cuerpo a la Divinidad. La humanidad está guiada por Kala (tiempo), Karana (causa) y Kartavya (deber). Esta es la estrecha relación entre la humanidad y la Divinidad. Entre el hombre y Dios, existe la cortina de la mente. Cuando la mente se regule adecuadamente, será posible determinar la relación y el parentesco entre el hombre y Dios. Teniendo esto en cuenta, se ha dicho, *Manah Eva Manushyanam Karanam Bandhamokshayo* (la mente es la causa de la esclavitud y la liberación del hombre). La consigna tradicional de *Samasta Lokah Sukhino Bhavantu* (¡que todos los mundos sean felices!) discurre hoy en día por estrechos cauces. La amplitud de miras se ha roto. La humanidad ha quedado relegada a un segundo plano. Así, las leyes religiosas son las menos comprendidas. Sólo se realiza un tercio de los valores humanos.

El tiempo es la causa y la forma de la divinidad

Se afirma en los Vedas *Anoraneeyan Mahato Maheeyan* (Brahman es más sutil que el más sutil y más vasto que el más vasto). ¿De qué magnitud es este inmortal? La semilla del fruto del baniano es una décima parte del tamaño de la cabeza de una hormiga. Para verla hay que utilizar una potente lupa. Es

extremadamente pequeña. Pero una semilla tan pequeña se transforma en un árbol gigantesco. Habrás visto el baniano de Adyar, en Madrás (Chennai). La semilla sembrada allí creció en gran magnitud a lo largo de los años y hoy ha adquirido proporciones gigantescas. ¿Cuál es la causa de que la pequeña semilla se convierta en un árbol gigantesco? La causa es el tiempo. El tiempo es la forma de Dios. Por eso se dice *Kalaya Namah, Kala Kalaya Namah, Kaladarpa Damanaya Namah, Kalateetaya Namah, Kalaswarupaya Namah, Kalaniyamitaya Namah* (saludos al tiempo, al que está más allá del tiempo, al que ha conquistado el tiempo, al que trasciende el tiempo, al que es la encarnación del tiempo y al que ordena el tiempo). El tiempo tiene muchos nombres. El tiempo tiene los mismos mil nombres que Dios. Puede que hayas leído el Vishnusahasranama. Cada nombre expresa la gloria de Dios. Los caminos son diferentes, las religiones son diferentes, pero el destino es el mismo.

Satchidananda es el Principio de la Inmortalidad

Si no sigues la rectitud, tu propio corazón te impulsará a seguirla. A veces, puedes pretender ser audaz y alegre incluso cuando cometes errores mientras vives en sociedad. Pero experimentarás los remordimientos de tu conciencia. De alguna manera sentirás que has cometido un pecado. La conciencia es Chit. Chit proviene de la conciencia (Sat). Por lo tanto, cuando Sat y Chit se combinan, dan lugar a Ananda (dicha). Esto es Satchidananda. El nombre y la forma pueden cambiar, pero Satchidananda no es susceptible de cambio. Es el principio de la inmortalidad.

El Atma ha salido del cuerpo. Protege al cuerpo: Es decir, es posible reconocer el Atma por medio del cuerpo. Así pues, el cuerpo es un instrumento. Es necesario que el hombre separe el Atma. Vasishtha ha hecho dos afirmaciones - *Bhikshannam Deha Rakshartham* (la comida es para el sustento del cuerpo). *Vastram Sheetanivaranam* (la ropa es para protegerse del frío). La comida por sí sola no es importante para nosotros. Uno debe tener comida para vivir y no debe vivir para la comida. Hoy en día el hombre adquiere educación para ganarse el pan. Todos sus estudios parecen estar orientados a ganarse el pan. No, debería ser para vivir. La educación no es para ganarse la vida. Es para la vida. Tu Rama está en ti; tú eres Rama mismo. Cuando disfrutas de la dicha, eres verdaderamente el Señor Rama mismo.

La fuerza vital (Prana) se encuentra en el Sushumna Nadi. La columna vertebral contiene 33 anillos. A través de los anillos pasa el Sushumna Nadi. La gente piensa erróneamente que la vida está en el corazón. ¿Adónde va la vida cuando se produce un trasplante de corazón, si la vida está en el corazón? Si la vida estuviera en el corazón, la vida debería haber abandonado el corazón cuando éste se trasplanta. La fuerza vital que hay en el Sushumna Nadi brilla con el resplandor de 10 millones de soles. Esta fuerza actúa a través de los ojos, los oídos, etc. Por eso se le conoce como Angirasa (la esencia de todos los órganos). Este poder y presencia se manifiesta en cada Anga (miembro) del cuerpo.

El que tiene fe duradera perdura. Pero debe tener la fe de que Dios existe en todo. Al principio, Thyagaraja solía cantar "Oh Rama, ¿dónde te encontraré?" Más tarde, llegó a creer que Dios está en todas partes. También dice que al final encontró a su Rama. Para aquellos que creen que Él existe, Él realmente existe. Pero aquellos que creen que Dios no existe, para ellos Él no existe. Hiranyakasipu, que no creía en Hari, no pudo verlo en ninguna parte. Pero Prahlada, que creía que Dios existe en todas partes, lo encontró incluso en un pilar. A aquellos que dicen "No, No", Él también les dice "No, No". A aquellos que dicen "Sí, Sí", Él les dice "Sí, Sí".

- Discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 30 de abril de 1988.

Bhagavatha Vahini

Capítulo 29

COMIENZA EL DIÁLOGO

Al describir las etapas de la creación, el sabio Suka dijo: "Satharupa y Manu se acercaron juntos al Señor

de la Creación y le preguntaron qué tenían que cumplir. Brahma respondió con una sonrisa: 'Sed compañeros el uno del otro. Engendrad y poblad la tierra'. Equipados

con la autoridad derivada de esta orden, llenaron la tierra de gente", dijo el Sabio Suka al rey.

Ante esto, el rey intercedió: "¡Maestro! He aprendido por experiencia propia que el origen de toda aflicción en este mundo es la infatuación o Moha. No deseo oír hablar de estos asuntos; por favor, cuéntame cómo superar la infatuación, la ilusión y el apego. En estos últimos días, ¿qué tiene que hacer exactamente el hombre? ¿Qué Nombre ha de tener constantemente en mente para poder evitar para siempre esta ronda de nacimiento y muerte? Dímelo", preguntó.

Suka se alegró mucho ante esta pregunta. Respondió: "¡Oh rey! Eres un alma espiritual. Sirves a los sabios con devoción. Esta gran reunión de monjes, ascetas y sabios es una prueba de tus actos meritorios. Pues éstos no suelen congregarse en ningún lugar". El rey le interrumpió con su protesta.

"¡No, no, mi Señor! Soy un gran pecador; no hay en mí rastro alguno de progreso espiritual. Si hubiera tenido el menor mérito, si hubiera servido devotamente a los sabios, no me habría convertido en el blanco de la maldición del brahmán. La fortuna de la que ahora disfruto, a saber, la compañía de estos grandes sabios y la oportunidad de adorar tus pies, es consecuencia de los actos meritorios de mis antepasados. Sé perfectamente que mis actividades no han contribuido en nada a ello. La gracia que Shyamasundara (Krishna) derramó sobre mis abuelos es la causa. Si hubiera sido de otro modo, ¿podemos personas como yo, que estamos hundidas en el pozo del Samsara, inmersas en la vana búsqueda del placer sensorial, que no contemplamos ni por un momento lo verdadero, lo eterno y lo puro, podemos esperar ver ante nosotros, en forma concreta, tu presencia, siempre vagando en los silencios de los bosques, desconocida para el hombre? Realmente, se trata de una suerte inalcanzable. Todo esto se debe a las bendiciones de mis abuelos y a la gracia de Shyamasundara y no a otra cosa. Estás lleno de afecto por mí y por eso, atribuyes esto a mi propio mérito. Soy muy consciente de mis defectos.

"Por favor, continúa derramando sobre mí el mismo afecto y ayúdame a decidir a qué debe renunciar una persona cuya muerte es inminente, qué debe adoptar y practicar. Aconséjame esto y haz que mis días valgan la pena. Sólo Tú puedes resolver esto por mí. Cuéntame el Bhagavatha, como dijiste que harías. Me has dicho que es la base del progreso y de la liberación; que destruirá los pecados; que dará como resultado la prosperidad. Déjame beber el néctar sagrado del Nombre de Krishna y refrescarme, en este calor febril", suplicó.

Suka sonrió y dijo: "El Bhagavatha es tan digno de reverencia como los Vedas, tan digno de estudio y observancia. Al final del Dwapar Yuga, en la montaña Gandhamadana, en la ermita de mi padre Vyasa, yo había escuchado ese texto sagrado. Te lo repetiré a ti. Escucha. Al oír esto, el rey preguntó con las palmas de las manos juntas en señal de oración: "¡Oh, sabio incomparable! He oído que fuiste un asceta profundamente desapegado desde el mismo momento de tu nacimiento. Incluso sin los ritos ceremoniales tradicionales que purifican y clarifican el intelecto, tales como el Jathakarma (primera limpieza del infante), el Namakarana (ceremonia del nombre), y el Upanayana (rito de iniciación al estudio) habías alcanzado la más plena conciencia de la Realidad, y por ello, he oído que te movías en la conciencia de esa Verdad, lejos de los hombres, en los bosques. De ahí que me sorprenda que tu corazón se sintiera atraído por este texto que, según dices, está saturado de devoción. ¿Cuál fue la causa de tu interés por este camino? Te ruego que me describas las circunstancias".

Suka empezó a explicar con semblante tranquilo e imperturbable. "Sí, estoy más allá de prescripciones y prohibiciones. Estoy en fusión ininterrumpida con el Nirguna Brahman sin atributos. Esa es la verdad sobre mí. Sin embargo, debo declarar que hay una dulzura inexpresable en Dios que te atrae y te cautiva por Sus actividades y atributos deportivos. Debo confesar también que he escuchado la descripción de la belleza y la dulzura de Dios. Mi mente se deleitaba oyendo y leyendo las glorias de Dios, manifestando Sus atributos Divinos, a través de cada una de ellas. No podía permanecer en paz. Exultaba como un loco, emocionado por la dicha que derivaba de escuchar y leer. Sus dulces travesuras y deportes me embriagaban de infinita alegría. Hoy he venido aquí, pues me he dado cuenta de que ha surgido la oportunidad de relatarlas a un grupo de ávidos oyentes, personas que, en todos los sentidos, merecen oír las y comprender su significado. Por lo tanto, les relataré ese sagrado Bhagavatha a ustedes y, a través de ustedes, a los personajes aquí reunidos. Tenéis la avidez y el logro necesarios para escucharlo. Habéis resuelto alcanzar la meta más elevada del hombre".

"Aquellos que escuchan esta narración con ferviente devoción (no sólo escuchan) y reflexionan sobre su valor y significado y actúan de acuerdo con la luz que derrama en sus mentes, se fundirán en la dicha de la que Vaasudeva, el Señor, es la encarnación. Sus corazones se llenarán del dulce néctar del Madanamohana (personificación del encanto cautivador) y experimentarán el Advaitananda (dicha sin reservas). La Sadhana más elevada es la recitación del Nombre de Dios con plena vigilancia de Manovaaakaya (pensamientos y palabras) y el canto en voz alta de Su gloria. No existe mejor Sadhana.

"Oh rey, no os perdáis en la ansiedad de que el tiempo es corto. No se necesita mucho tiempo para ganar la gracia de Dios. Los rayos de la gracia de esa Personificación de la Compasión pueden caer sobre vosotros tan rápido como un guiño del ojo. Te permitiré escuchar durante estos siete días, las historias de muchos que experimentaron la dicha espiritual, cómo Vaasudeva les bendijo con el progreso espiritual, cómo las personas cruzaron el océano del nacimiento y la muerte a través de la audición de tales historias y el canto de la gloria de Dios que se manifiesta en ellas. No desperdiciaremos ni un solo momento. Eres consciente de que sólo te quedan siete días de vida. Por lo tanto, abandona todo sentido de "mío" y "tuyo", del cuerpo en el que vives y de la casa en la que vive el cuerpo. Sé consciente sólo de la historia de Madhava, el Señor del Universo; bebe las narraciones nectarinas de las encarnaciones del Señor. Es bastante común que las historias sean contadas y escuchadas por reuniones de miles de personas. Pero Jnana (sabiduría) sólo puede alcanzarse poniendo una fe completa en lo que se escucha. Esa fe debe dar como resultado una mente limpia, un corazón puro.

"Un punto más, oh rey, hay innumerables exponentes que van por ahí disertando sobre moral y asuntos espirituales basándose en el mero estudio. No tienen ni una pizca de experiencia de lo que predicán. No tienen fe en la autenticidad de las diversas Manifestaciones de la Gloria Divina sobre las que se explayan. Tal exhortación es tan ineficaz como las ofrendas de ghee, hechas no en llamas sino en un montón frío de cenizas. No curará la mente de faltas y fracasos.

"En tu caso, no hay temor a tal ineficacia. Tu corazón está inmerso en el ininterrumpido torrente de amor por Shyamasundara (Krishna). Quienquiera que escuche esta narración y se impregne del néctar de esta historia con un corazón rebosante de anhelo divino, fe inquebrantable en Dios y alegría constante, puede alcanzar la realización del Ser. Esto está fuera de toda duda. Oh rey, esta ocasión, este texto y este oyente son todos muy apropiados y excelentes".

Diciendo: "¡Oh, qué afortunado eres! El sabio Suka puso su mano sobre la cabeza del rey en señal de bendición. Acarició los gruesos rizos de su cabello. El rey suplicó muy humildemente: "Maestro, usted sabe muy bien que tengo muy poco tiempo por delante". Por lo tanto, continuó con las palmas de las manos cruzadas: "Dame la guía más elevada, y me estableceré en ella, durante estos siete días. Dame la fórmula sagrada para que pueda repetirla en el poco tiempo que tengo, y mantenerla fresca en la memoria y salvarme".

El sabio se echó a reír. "¡Parikshit! Aquellos que están atentos a los placeres sensoriales pasan sus días preocupados, ansiosos, doloridos, afligidos y llorando durante todo el largo período de la vida. Se reproducen como los pájaros y las bestias. Comen buena comida y la tiran como orina y heces. Esta es

la vida sin propósito que lleva la mayoría de la gente. ¿Se puede llamar a esto el proceso de la vida? En la Tierra hay un gran número de seres vivos. Vivir no es suficiente. No tiene valor por sí mismo, para sí mismo. Lo que importa son los motivos, los sentimientos, los pensamientos, las actitudes que impulsan la vida cotidiana. Si una persona tiene cualidades divinas que se manifiestan como pensamientos, sentimientos, etc., entonces está viva. En cambio, si una persona mancilla el sagrado envoltorio de su (cuerpo) utilizándolo para fines profanos que le proporcionan felicidad momentánea, ignorando así a la Providencia omnisciente y omnipotente, debe ser condenada como una negación calculada de su humanidad. Tomemos el caso de una persona que ha fijado su mente en los Pies de Loto del Señor (Hari). No importa si dura poco. Durante ese corto período, él puede hacer su vida fructífera y auspiciosa. Oh rey, para eliminar tu duda, te contaré la hermosa historia de un Rajarshi. Escucha.

"En la Dinastía Solar, hubo una vez un gobernante que era poderoso en proezas, heroico en el campo de batalla, prolífico en caridad, recto de carácter y justo en sus tratos. Se llamaba Khatvanga. No tenía igual, nadie que pudiera desafiarlo. Mientras tanto, los malvados Daityas y Danavas (demonios) reunieron sus fuerzas y fueron a la guerra contra los Devas (dioses). Los dioses temían verse abrumados. Se dieron cuenta de su debilidad, bajaron a la Tierra y pidieron ayuda al rey Khatvanga. El rey también ansiaba la aventura de la batalla. Así que recogió su arco y sus flechas y, montado en su carro, se dirigió al escenario de la guerra. Allí, hizo temblar los corazones de los Daityas y Danavas por el puro terror de su valor. El enemigo huyó presa del pánico, incapaz de resistir el terrible ataque. Como es inmoral perseguir a un enemigo que huye, Khatvanga desistió de seguir luchando.

"Los dioses se alegraron de poder alcanzar la victoria gracias a la oportuna ayuda de Khatvanga. Alabaron su poder y su sentido de la rectitud. 'Oh rey, no hay nadie que pueda compararse contigo, en la historia contemporánea. Nos concediste el triunfo en esta lucha mortal contra las fuerzas del mal. Deseamos que aceptes de nosotros a cambio cualquier ayuda que necesites y que podamos prestarte'. El rey les dijo: '¡Vosotros, dioses! Los yajnas y yagas los realizan los hombres para complacerlos, ¿no es así? Esta batalla en la que he tenido el privilegio de participar es, por tanto, un Yajna, por lo que a mí respecta. ¿Qué más necesito de ti que esta gracia que has derramado sobre mí? Esta es la bendición adecuada'. Declarando esto, se postró a los pies de los dioses.

"No satisfechos con esta respuesta, los dioses le obligaron a pedirles algo, alguna bendición. Aunque no tenía intención de pedir nada, se vio obligado a formular algún deseo, pues sentía que no le dejarían solo. Por fin dijo: "¡Dioses! Reveladme cuántos años más viviré. Sólo entonces podré decidir qué bendición puedo pedirlos". Purandara (Indra), el monarca de los dioses, es omnisciente, así que, sin demora, respondió: "Oh rey, tu vida está casi acabada. Sólo puedes vivir un Muhurtha más (un período de unos pocos minutos)'. Al oír esto, Khatvanga dijo: 'No tengo nada que pedir. No necesito nada. Siento que todos los placeres de este mundo y del otro son bagatelas que hay que desechar. No volveré a entrar en el fango del placer sensorial. Dame la bendición de alcanzar la Sublime Presencia del Señor, de la que no hay retorno, a la que está dedicada toda la vida". Entonces, se sentó con los ojos cerrados repitiendo el Nombre de Dios y, al final del Muhurtha, alcanzó los Pies de Loto de Hari (Dios).

"¡Nótese cómo en unos instantes, desechó de la mente todo apego al placer objetivo! Khatvanga fue así capaz de alcanzar los Pies del Señor, donde el miedo no se atreve a acercarse. Tú tienes siete días, mientras que él sólo tuvo unos minutos. Por lo tanto, no tienes razón para estar ansioso. Durante estos días, purifica tu conciencia interior escuchando atentamente la mejor y más santa narración de la manifestación de Dios."

Ante esto, Parikshit derramó lágrimas de alegría, recordando la bendición suprema, ganada por el gran devoto, Khatvanga. Exclamó: '¡Maestro! Indícame lo que debo hacer ahora. No tengo palabras para expresar mi anhelo. Mi corazón rebosa de dicha'. Se sentó en profundo silencio.

Suka aconsejó: "Oh rey, equípate con la espada del desapego. Corta en pedazos el engañoso afecto por el cuerpo. Abandona el 'yo' que te hace aferrarte a tus parientes. Siéntate firmemente en la orilla de este río sagrado". Entonces, cuando Suka estaba a punto de comenzar su narración, Parikshit pareció ansioso por hacer alguna pregunta. Al ver esto, Suka dijo: "Parece que estás perplejo con algo. Pregúntame lo que desees saber y haz que esa duda desaparezca de tu mente". Inmediatamente, el rey

dijo: "¡Maestro! En verdad eres un océano de compasión. Como una sabrosa comida a una persona hambrienta, tus palabras traen un fresco consuelo a mi ardiente corazón. Reverendo preceptor, hace poco me hablaste de los comienzos de la creación. No lo entendí con claridad. ¿Por qué el Parabrahman sin atributos (sin forma-inmanencia-trascendencia) asumió forma y atributos? Háblame de ello". El rey se sentó con rostro expectante, toda atención, y oró sinceramente, deseoso de oír y aprender.

Avatar Vani

CONFIAR EN DIOS Y ACEPTAR SEA CUAL SEA TU SUERTE

"Sabari tenía una fe fuerte y firme; eso bastó para traer a Rama a su humilde choza. La austeridad, la erudición, el poder, la autoridad, la experiencia, las riquezas... son desventajas que obstaculizan la adquisición de la fe sencilla y sincera que Dios aceptará. Resiste la tentación de satisfacer los sentidos, de adquirir lo que el mundo puede dar, de acumular ganancias materiales. Pon límites a tus deseos", dijo Bhagavan en su discurso pronunciado en Venkatagiri el 27 de marzo de 1968.

EL EGO ES EL ENEMIGO MÁS PODEROSO DEL HOMBRE

El hombre anhela pasar sus días en la Presencia Divina, en el servicio a Dios, en la contemplación de la gloria Divina, porque esa es la atmósfera que es el aliento de su vida. Sin ella, no es más que un animal, uno entre tantos. Desde su nacimiento, sus actividades deben dirigirse a la purificación moral y al logro espiritual. Sólo éstas conducen a la felicidad duradera.

Discriminar y seguir lo que es bueno

El método más directo de éxito espiritual es el Nishkama Karma (trabajo desinteresado), la acción sin ninguna atención o apego al fruto de la misma, la acción como deber, la acción como dedicación, la acción como adoración. Pero la acción y su fruto no son dos entidades separadas; el fruto es la acción misma, en su etapa final, el clímax, la conclusión. La flor es el fruto; el fruto es la flor; uno es el principio, el otro es el fin legítimo. La flor se convierte en el fruto. La acción se convierte en la consecuencia.

El deber de uno es actuar; actuar bien, actuar con temor de Dios; actuar dentro de los límites de la moralidad; actuar con amor; seguir actuando; las consecuencias seguirán naturalmente como el fruto sigue a la flor. No hay que preocuparse ni exultar. Actúa con entusiasmo y fe; entonces el éxito será tuyo. Arjuna actuó así.

Arjuna nunca perdió el ánimo, una vez que Krishna, que era el auriga, le enseñó el Gita. Revivió los ánimos decaídos de los demás. Se comprometió en la batalla, como dedicado en un Yajna (rito de sacrificio). Pero, Karna su gran rival, tenía como cuadriguero a una persona llamada Shalya. Mientras que el cuadriguero de Arjuna lo llenaba de la más alta sabiduría y la más profunda paz, Shalya llenaba a Karna de abatimiento y duda. Shalya significa "dardo, flecha". Su auriga Shalya se convirtió en una espina en su costado, un arma de muerte para Karna. Ten al Señor como tu cuadriguero; podrás vencer. Nunca elijas a un Shalya como tu guía y preceptor.

Discrimina; descubre lo que es bueno, lo que es beneficioso, lo que es perjudicial; luego apégate a lo bueno, sea cual sea el obstáculo. Mira a Dasaratha. Es el símbolo del individuo, con diez carros (sentidos: cinco para la acción y cinco para el conocimiento). Escuchó la encantadora voz de la ilusión y planeó su propia destrucción. Kaikeyi, su reina más joven, le atrajo hacia el camino del dolor. Pravritti

(mundanalidad) debe resultar de Nivrithi (espiritualidad); la actividad debe resultar de la conciencia del desapego. Este es el secreto de una vida feliz.

Dios acepta la fe sencilla y sincera

La controversia sobre la idoneidad de uno u otro de los cuatro Yogas - Bhakti, Jnana, Karma y Raja - es una pérdida de tiempo innecesaria, ya que los cuatro son necesarios, y los cuatro contribuyen a la victoria final. Karma Yoga es la lámpara de barro; Bhakti Yoga es el aceite; Raja Yoga es la mecha; Jnana Yoga es la luz. El buen Karma conducirá a la actitud de devoción y dedicación. Ver a Dios en todos los seres, presenciar la mano de Dios en todos los acontecimientos, conducirá a la adoración y, como resultado de la adoración, la respiración de los aires vitales, el proceso de concentración - todo se endereza; y, como clímax de toda esta Sadhana (práctica espiritual), la Realidad se revela en todo su esplendor.

El ego es el enemigo más poderoso que hay que vencer y destruir. Cuando Rama iba de una ermita a otra en el bosque, los Rishis (sabios) que esperaban que les visitara hicieron elaborados preparativos para recibirle; prepararon listas de agravios para presentárselas, y esperaban ganarse su gracia mediante pompa y adulación competitivas, mediante la exhibición de un ascetismo superior. La anciana Sabari, asistente del sabio Matanga, fue informada por su maestro moribundo de que Rama pasaría por allí. Entonces, ella anheló con sincera angustia que debía ser perdonada hasta que pudiera lavar los Pies de Loto de Rama con sus lágrimas. Los sabios se burlaron de su audacia y se rieron de su insensata esperanza.

Rama visitó en su camino la ermita de los ascetas egoístas. Leyeron en voz alta los versos de bienvenida que habían compuesto; presentaron una petición en la que habían enumerado las atrocidades cometidas por los Rakshasas (demonios); se quejaron de que el agua del río, que era su única fuente de suministro, estaba contaminada y se había vuelto impotable. Rama les dijo en su respuesta que el agua se volvería pura y potable tan pronto como dejaran de injuriar a Sabari y empezaran a apreciar su simple y sincero anhelo por Dios. Sabari tenía una fe fuerte y firme; eso fue suficiente para llevar a Rama a su humilde choza. La austeridad, la erudición, el poder, la autoridad, la experiencia, las riquezas... son desventajas que obstaculizan la adquisición de la fe sencilla y sincera que Dios aceptará. Resiste la tentación de satisfacer los sentidos, de adquirir lo que el mundo puede dar, de acumular ganancias materiales. Pon límites a tus deseos.

El amor es el regalo especial que traigo

Había una vez un alumno, en el reino de Raghu, que preguntó a su preceptor al concluir sus estudios qué Dakshina (ofrenda de agradecimiento) aceptaría de él. Dakshina significa ofrendas hechas en agradecimiento por el servicio prestado. El Gurú le dijo que no necesitaba más Dakshina que su gratitud; bastaba con que viviera de acuerdo con sus enseñanzas y honrara así a su preceptor. Pero el alumno insistió en que debía indicarle su necesidad y decirle alguna suma de dinero o regalos que aceptaría. Así que, para disuadirlo y librarse de él, el Gurú le dijo una suma de dinero imposible: "Aprendiste dieciséis Vidyas (ramas del conocimiento) de mí; pues bien, tráeme dieciséis lakh Nishkas (monedas) de oro". Al oír esto, el alumno fue a recoger la suma.

El discípulo fue a ver al Emperador Raghu, y obtuvo de él la promesa de que cumpliría todos sus deseos. Entonces le presentó su petición de dieciséis lakh Nishkas de oro. Raghu estaba desesperado por la enorme suma que necesitaba; aunque era emperador, estaba demasiado sumido en la austeridad como para tener la suma a mano. No obstante, para cumplir su palabra empeñada, invadió el reino de Kubera (el dios de la riqueza) y trajo como botín enormes reservas de oro. "Toma todo esto y dale a tu preceptor lo que te ha pedido; quédate el resto para ti", le dijo el rey.

El alumno se negó a tomar una moneda más de las que tenía para ofrecer como Dakshina a su Guru. "Las he traído para ti; es todo tuyo, tómalas", insistió Raghu. Pero el joven resistió la tentación y se mantuvo firme. Eso es verdadero heroísmo. *Asamtripto Dwijo Nashtah* - el hombre descontento encuentra su ruina.

Confía en el Señor y acepta lo que te toque en suerte. Él está en ti, contigo. Él sabe mejor qué dar y cuándo. Él está lleno de Prema (amor). Esa es mi singularidad: Prema. Prema es el don especial que traigo, el medio especial a través del cual opera Mi gracia. Esa es la base de todos Mis actos. Se dice que Dios reside en cada ser. Sí, Él reside como Prema. Desprovisto de Prema, el mundo se convierte en un caldero de miseria. Es como el agua para el pez. Mantén a un pez en una pecera dorada, engastada con gemas; luchará en agonía mortal para saltar de nuevo al agua.

Una noche, cuando Lakshmana era niño, lanzó un lamento tan largo y fuerte que Sumitra temió que un espíritu maligno lo hubiera poseído. Se apresuró a acudir al sabio Vasishtha y le pidió que aplicara un poco de Vibhuti (ceniza sagrada) en la frente del niño para que el espíritu se marchara. Vasishtha sabía por qué Lakshmana lloraba tan patéticamente. Le dijo: "Coge al niño y ponlo junto a Rama; dejará de llorar". Lakshmana no podía soportar ni siquiera como niño un momento de separación de Rama. Para cada uno, el lugar que más necesita es el hábitat natural. Esa es la razón por la que Lakshmana acompañó a Rama, cuando Viswamitra lo condujo a su ermita.

El sadhana es sólo una cuarta parte del proceso; vichara (indagación) son las otras tres cuartas partes. Las inyecciones de insulina no son más que una cuarta parte para el diabético; las otras tres cuartas partes son: restricciones dietéticas, ejercicios físicos y otras disciplinas similares. Así también, en la Sadhana de Namasmara (recuerdo continuo del Nombre del Señor), que yo prescribo, se incluyen otros procesos complementarios: junto con el recuerdo del Nombre, la fijación de la mente en el Nombre es imprescindible; también debe haber Bhava Shuddhi (pureza de sentimientos) y Artha Vicharana (detenerse en el significado del Nombre). Esa combinación asegurará el éxito.

- **Del discurso divino de Bhagavan en Venkatagiri, el 27 de marzo de 1968.**

EL CAMINO PARA ALCANZAR LA PROXIMIDAD DIVINA

Dr. M. Sainath

¿Qué práctica espiritual tenemos que hacer si queremos estar cerca de Bhagavan? Es una pregunta importante para la que muchos buscan respuesta. A este respecto, me gustaría compartir un incidente que ocurrió en Trayee Brindavan. Las sesiones de la casa Trayee en Brindavan eran únicas en el sentido de que estaban destinadas principalmente a los estudiantes. También eran exclusivas en el sentido de que uno llega a ver una dimensión totalmente distinta de Bhagavan. Además de los estudiantes, Swami invitaba a algunos ancianos y devotos mayores a asistir a las sesiones.

¿Qué era en realidad una sesión en el Trayee? A veces, Swami decidía dar una charla o pedía a un anciano o a un estudiante que pronunciara un discurso. A veces, Swami pedía a algunos cantantes de Bhajan de entre los estudiantes que cantaran Bhajans o simplemente se distribuía Prasadam y regresábamos. Pero seguía siendo una sesión de Trayee porque era una oportunidad para estar con el Señor.

¿Quién es un estudiante Sai?

Durante una de esas sesiones de Trayee, Swami había invitado también a algunos devotos. Uno de ellos era una devota anciana muy respetada. Swami vio que quería decirle algo y le hizo un gesto para que se acercara. La devota se acercó a Swami y le dijo: "Swami, tengo buenas noticias que compartir contigo. Gracias a Tu gracia y misericordia, mi hijo ha conseguido una muy buena posición en el extranjero. Ahora está en línea de establecerse muy bien". Swami hizo un gesto: "Manchidi (bien)". El devoto se inclinó y dijo: "Swami, él fue Tu estudiante".

Algo muy extraño sucedió después de esto. Swami se volvió bruscamente hacia ella y dijo: "Él no era Mi estudiante". Hubo un silencio impresionante. El director del albergue miraba a Swami porque sabía que el muchacho era un residente. El Rector también miraba a Swami, al igual que el Vicerrector, porque todos sabían que era un estudiante del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior. Los estudiantes que conocían al muchacho también se miraban unos a otros, perplejos.

Entonces el director se acercó y murmuró suavemente al oído de Swami: "Swami, era nuestro estudiante". Swami lo miró y dijo: "No, no era Mi estudiante". Para entonces, la gente comprendió que Swami estaba apuntando a una dimensión diferente de esta charla. No se trataba de una sesión rutinaria de preguntas y respuestas.

Entonces Swami le preguntó al Rector: "¿Cómo certifica que una persona es su estudiante? El secretario esperó una pista porque parecía que se iba a impartir una lección. Pensó detenidamente y respondió: "Swami, un estudiante tiene que ser admitido, asistir a clase, conseguir la asistencia requerida y estudiar el programa de estudios prescrito. Por último, tiene que hacer el examen y aprobarlo. Entonces le damos un certificado que lo identifica como estudiante del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior". Swami dijo: "Hay un plan de estudios y un examen. Después viene el certificado. Si un estudiante aprueba el examen, se le expide el certificado. Del mismo modo, Yo también tengo un programa de estudios. Si sigues Mi plan de estudios, participas en Mi examen y lo superas, entonces certificaré que eres Mi estudiante; hasta entonces no eres Mi estudiante".

Esta fue quizás la primera vez en mi vida que entendí el significado de lo que realmente significa un estudiante Sai. ¿Somos todos estudiantes Sai? Sí. Somos los afortunados entre los miles que se han postulado y han logrado entrar aquí. Podemos llamarnos a nosotros mismos estudiantes de Swami ya que estamos registrados en la universidad, ¿pero nos llamará Swami Sus estudiantes? La respuesta es no. Hay un programa de estudios que Él espera que sigamos. Habrá un examen que Swami llevará a cabo. Sólo cuando superemos esa prueba, Swami nos declarará Sus estudiantes. Hasta entonces, no podemos llamarnos estudiantes Sai.

Así que, la próxima vez que digamos que somos estudiantes Sai, preguntémonos cuánto del programa de estudios de Swami hemos estudiado y puesto en práctica realmente. Primero, necesitamos entender cuál es el programa de estudios de Swami. Es muy amplio. Los estudiantes que se presentan a exámenes competitivos han experimentado la inmensidad de sus respectivos programas de estudios y cómo les molesta. Pero si vas a un guía experimentado, él te pondrá en la dirección correcta. Lo reducirá todo, lo agrupará todo y te orientará adecuadamente para que puedas presentarte al examen con confianza. Nuestra suerte es que ese guía también es el propio Swami. Así que, si repasamos todos sus discursos, quizá podamos agrupar algunos puntos e intentar explicar en qué consiste el programa de estudios.

Atesora a Dios en tu corazón

El primer capítulo del programa de estudios de Swami es Dil Mein Ram (Dios en el corazón). No nos referimos a este corazón de cuatro cámaras con una aorta y todas esas cosas. Nos referimos al corazón espiritual del hombre que tiene un significado muy grande. En este punto, recuerdo una pequeña anécdota que encontré en uno de los libros de la Organización Sri Sathya Sai. Un renombrado pintor estaba realizando una exhibición de sus pinturas. La gente admiraba todos sus cuadros, ya que era un artista muy hábil. Un cuadro en particular estaba captando mucha atención. Todo el mundo se acercaba a ese cuadro y lo miraba fijamente, pero nadie era capaz de entender lo que significaba. El cuadro en sí era muy sencillo. Mostraba el corazón del hombre con una puerta. Dios aparecía en el cuadro poniendo la mano en la puerta. Era obvio que Dios quería entrar en el corazón abriendo la puerta. Pero lo que desconcertaba a todos era que la puerta no tenía picaporte. Así que buscaron al artista y le pidieron que explicara lo que transmitía el cuadro. El artista respondió: "El Señor está intentando entrar en el corazón del hombre a través de la puerta". Entonces los espectadores le preguntaron al artista: "Pero, ¿cómo esperas que el Señor abra la puerta del corazón del hombre? No hay picaporte para que abra la puerta". El artista respondió: "Mis queridos señores, la puerta del corazón del hombre sólo puede abrirse desde dentro". La idea es muy clara. Si queremos que Dios abra

la puerta y entre en nuestro corazón, somos *nosotros* los que tenemos que abrirlo desde dentro. Sólo entonces podrá venir Él. Hasta entonces, Él esperará pacientemente fuera de la puerta. Este es el significado del corazón humano. Tenemos el poder de abrirlo; tenemos el poder de invitar al Señor a entrar. También tenemos el poder de cerrar la puerta y no dejar entrar al Señor.

¿Cómo abrir la puerta para invitar al Señor a entrar? Esa es toda la historia de nuestro Sadhana. Por eso Swami dice que el corazón humano es como un sofá de un solo asiento. O el Señor se queda allí o el mundo se queda allí; ambos no pueden ocupar el mismo sofá. Es el hombre quien tiene que decidir quién debe quedarse allí. Sólo él tiene el poder de decidir. Todavía recuerdo, cuando íbamos a Kodaikanal en 1989, que Swami había adquirido un autobús nuevo para el campus. Creo que esa marca de autobús acababa de salir al mercado. Swami estaba encantado con el programa y nos decía: "Os he comprado un autobús nuevo en el que podréis viajar muy cómodamente. Tiene aire acondicionado, radio y todo está muy bien". Los viajes a Kodaikanal con Swami fueron muy entrañables y agradables. Le preocupaba mucho que, en el largo viaje, los estudiantes tuvieran hambre. Así que llenó el autobús con muchos alimentos y zumos. Cuando todos los alimentos estaban siendo empaquetados antes de partir, Swami llamó dentro a los 32 estudiantes que iban a ir y les dijo específicamente qué alimentos debían comer y a qué hora. Todo lo concerniente al viaje fue explicado adecuadamente.

Y luego dijo: "Este nuevo autobús se compra para que te sientas cómodo. Pero hay un problema. Si todos ustedes se sientan y todos los comestibles están cargados en el autobús, ¿dónde me sentaré yo si entro en el autobús? Nos dejamos llevar por nuestro entusiasmo de devoción y le dijimos: "Swami, todo el autobús es tuyo. Puedes venir y sentarte donde quieras". La cara de Swami se desencajó. Swami, que hasta entonces había sonreído y reído, parecía abatido. Dijo: "¿Qué voy a hacer con un autobús vacío y sin vida? ¿Por qué no me dijiste que eres Mío? Entonces Swami siguió explicando: "Si me das un asiento en el autobús, iré a esa esquina, me sentaré allí y viajaré contigo. Cuando lleguemos a nuestro destino, yo seguiré mi camino y tú el tuyo. Pero si me decís que sois Míos, viajaré con cada uno de vosotros en vuestro corazón. Estaré siempre con vosotros". Él está siempre tan deseoso de estar cerca de nosotros. Al igual que el cuadro de la exposición, Él siempre nos espera ansioso, diciéndonos todo el tiempo: "Quiero estar contigo". Sólo nosotros lo retrasamos al no invitarle.

(Continuará...)

- El autor se graduó en Prasanthi Nilayam en el año 1985 y continuó haciendo su Master en Física y su Doctorado en Física Nuclear. Pasó 23 largos años en la Presencia Divina hasta el año 2008.

Efulgencia de la gloria divina

SRI SATHYA SAI Y PUREZA DE MENTE

John S. Hislop

La palabra "mente" y su adjetivo "pura" son símbolos verbales que representan algo de cierta calidad, pero ninguno de los dos se refiere a algo que pueda medirse y, por tanto, recibir una definición estándar a la que todo el mundo pueda recurrir. Cuando hablamos de una mente pura, estamos hablando de algo subjetivo y no podemos estar seguros de que todos atribuyamos el mismo significado a esas palabras. Sin embargo, se trata de algo real.

¿Cómo podemos ponernos de acuerdo sobre lo que se entiende por una mente pura? Nuestras opciones no son muchas. Podemos estudiar lo que dicen los grandes videntes y sabios. Podríamos obtener una serie de opiniones de diversas personas e intentar llegar a un denominador común. O

podemos suponer que realmente sabemos de qué hablamos cuando nos referimos a una mente pura, aunque sea subjetiva y no esté medida ni sea precisa.

¿Estaríamos de acuerdo en que una mente agitada no es lo que se entiende por una mente pura? Creo que sí. Supongamos que existe una mente de la que somos conscientes gracias a un flujo de pensamiento lógico claro y preciso. Podríamos admirar una mente así, pero dudo que eso sea lo que entendemos por una mente pura. ¿Qué hay de la calidad de los pensamientos como determinante de una mente pura? Casi todo el mundo está de acuerdo en que algunos pensamientos son impuros. Pero no todos los pensamientos son impuros. Hay pensamientos amorosos sobre algunos de nuestros cohabitantes del planeta Tierra, hay pensamientos sensatos y más o menos neutrales sobre muchos temas y hay pensamientos devocionales sobre asuntos sagrados. Pero todos los pensamientos nacen de una preocupación u otra que puede o no ser totalmente pura; persisten unos instantes y luego mueren. Podríamos llamar a ciertos pensamientos maravillosos y puros en su nacimiento, pero en su muerte hay desintegración y sus subproductos, uno de los cuales sería que el patrón de la mente ha sido influenciado y modificado por el pensamiento en algún grado minúsculo. Con el término "una mente pura" dudo que nos refiramos a una mente que es pura en parte o sólo durante cierto tiempo.

Cuando decimos "una mente pura", seguramente nos referimos a una mente que es pura en sí misma y no pura a causa de otra cosa. Llamamos al sol luz pura porque es luz en sí mismo. ¿No queremos decir lo mismo cuando hablamos de una mente pura? Por el momento, al menos, parece ser que cuando utilizamos las palabras "una mente pura" no estamos queriendo decir "pura" debido a algún tipo particular de pensamientos. Parece que nos referimos a una mente que es pura porque no tiene ningún pensamiento.

¡Una mente sin pensamientos! ¿Cómo es una mente que no tiene pensamientos sutiles, ni pensamientos burdos, ni ningún tipo de pensamientos? Deberíamos ser capaces de decirlo porque, para muchas personas, quizás para todas, llega un momento de vez en cuando en el que los pensamientos se ralentizan hasta casi desaparecer, o se detienen por completo. La gente dice que en esos momentos se siente en paz y feliz. Cuando no hay pensamientos, ese es un estado de paz, y esa paz se siente como felicidad. Pero los momentos de paz sin pensamientos no duran mucho para la mayoría de nosotros. Una multitud de preocupaciones están esperando para perturbarnos y rápidamente hay pensamientos de nuevo en la mente. Así que cuando decimos "una mente pura", es dudoso que nos estemos refiriendo a una mente que no puede dejar de pensar en preocupaciones. Y ciertamente hay innumerables preocupaciones muy urgentes cada día que no podemos ignorar razonablemente.

Cuando nos preguntamos a qué nos referimos cuando hablamos de una mente pura, parece que nos encontramos ante un dilema, ya que una mente que da cabida al pensamiento no puede considerarse "pura". Sin embargo, inevitablemente surgen preocupaciones en la vida cotidiana, el pensamiento se ve provocado por ellas y la mente se agita. En este punto, podría parecer que "puro" y "mente" no encajan. La pureza en sí misma es real para nosotros, pues sabemos que un niño pequeño o una persona superior pueden ser "puros de corazón", "puros de motivo", etcétera. Y la mente en sí misma es real para nosotros, porque observamos que lo que llamamos mente en nosotros mismos también funciona en otras personas. ¿Podría ser que debido a que la mente es vulnerable al pensamiento tengamos que comprometer nuestro tema y hablar de "Sai y la mente más o menos pura"?

Puede que sí, pero aún quedan posibilidades por explorar. ¿Podría eliminarse la mente? ¿Podríamos vivir como seres humanos inteligentes y flexibles sin mente? ¿O existe una mente cuyo silencio es tan firme y fuerte que ninguna preocupación podría jamás irrumpir en ese silencio y, sin pensamiento, cómo podría existir siquiera esa acción mínima que es necesaria para preservar la vida?

Creo que admitiríamos que nuestros conocimientos no son tan completos como para poder dar siempre y de inmediato respuestas correctas, especialmente sobre algo tan intangible como la mente. Creo que la mayoría de nosotros tendríamos que admitir que algunos aspectos de nuestra vida aún no están totalmente claros para nosotros; y muchos de nosotros, quizá la mayoría, no podríamos decir con seguridad que la mente puede o no puede ser eliminada, que podríamos o no vivir eficazmente sin

mente, o que podría o no existir una mente que es pura porque está firme y eternamente en silencio. Esas áreas de conocimiento no están dentro de nuestra experiencia actual; y tratar de llegar a conclusiones sin tener primero alguna experiencia sería sólo especulación y no un razonamiento válido. Lo que necesitamos es seguir experimentando y sacar conclusiones razonables.

En este punto de la indagación, en cuanto a lo que entendemos por "una mente pura", donde nos encontramos en un dilema debido a una experiencia limitada, sería bueno recurrir a Sri Sathya Sai para obtener información acerca de la mente y para que nos aconseje cómo podemos tener una experiencia directa y profunda que nos permita salir de nuestro dilema. Los que hemos escuchado a Sai y hablado con Él sabemos que es inmensamente sabio y que ninguna persona ha sido capaz de formular una pregunta a la que Sai no pueda dar una respuesta inmediata y correcta.

Sri Sathya Sai nos proporciona información sobre la mente que difícilmente encontraríamos en otra parte. Nos dice que la pureza, dondequiera que esté, es amor divino no particularizado por nociones del yo. De las nociones del yo surge el concepto de "tuyo" y "mío". Del sentimiento de "mío" surgen el deseo y el amor por los objetos de deseo; entonces se formulan pensamientos interesados, y a este flujo de deseo y pensamiento se le denomina "nuestra mente". Baba nos dice que cuando se elimina el deseo por los objetos y la estimulación placentera de la experiencia, el pensamiento se calma. Nos dice que la comunicación verdadera, pura y directa de una persona a otra es a través del silencio, no a través de una mente agitada por pensamientos limitados que luego se exponen en palabras limitadas. Para explicarlo, cita el ejemplo del sabio Dakshinamurthi. A través del silencio, Dakshinamurthi transmitió a sus discípulos el conocimiento absoluto, puro y perfecto de la liberación. En los discípulos había visión directa, igual que cuando vemos directamente una montaña sabemos que una montaña se ve sin tener que recurrir al pensamiento y a la razón.

Sin embargo, no se puede negar que la mente, o al menos el potencial de la mente, existe. Sai mismo dice que una mente pura es un aspecto de la Divinidad y por lo tanto es en sí misma amor divino y divinamente pacífica. Cuando las nociones del yo y las preocupaciones del deseo desaparecen, la mente no es otra cosa que la Divinidad misma. Especular, entonces, que una mente que es pura y que no está agitada por patrones de pensamiento no puede, por lo tanto, enfrentar los desafíos de la vida diaria sería decir que la todopoderosa Divinidad no puede afectar Su Voluntad. Tal punto de vista no sería sostenible, ya que ni la realidad de nuestro ser ni la inconmensurable energía y actividad del universo dependen del agitado y transitorio flujo de pensamiento y deseo que llamamos "nuestra mente".

Si estuviéramos dispuestos a conceder la posibilidad de que la Divinidad no sea frustrada, por así decirlo, por la inexistencia de ese flujo de deseo y pensamiento que creemos que es nuestra mente, entonces podríamos pedirle a Sai que nos aconseje cómo podemos calmar nuestra agitación mental.

Debe resultarnos bastante evidente que si nuestra vida continúa como hasta ahora, nuestra mente continuará como hasta ahora. Baba confirma que esto es cierto, que una mente pura representa una transformación fundamental. Para que nuestra vida alcance su destino inherente, como una flor florece a su debido tiempo o como una fruta madura en su estación, nuestra noción del yo limitado debe rendirse a la divinidad inherente de la mente pura. Baba compara la situación con el conocido juego de salón de las sillas musicales. En esta versión particular del juego, nuestro ego (nuestra noción del yo) debe abandonar su trono en nuestra mente para que la Divinidad pueda ocupar a su vez la silla. Cuando está ocupada por el ego, la mente es un flujo de deseos y pensamientos, pero cuando la Divinidad ocupa la silla, la mente es pura y tranquila.

Según Sai, cuando la mente se transforma del pensamiento y el deseo a la Divinidad, nuestro habla y acción se convierten en la expresión directa y sin obstáculos de la Voluntad Divina. Todas las acciones se originan entonces en la conciencia de Dios y no en la mente individual. Para ilustrar esto, Sai cuenta la historia de la entrega de la mente, el habla y la acción del rey Janaka a la Divinidad en la forma del joven sabio Ashtavakra. El rey Janaka preguntó al sabio por aquello que le otorgaría la liberación. Ashtavakra respondió que a cambio le pediría algo de valor supremo. El rey Janaka declaró que era un hombre honorable, que su palabra era su sello y que sin dudarle ni un momento daría lo que se le

pidiera. El sabio Ashtavakra dijo entonces: "Oh rey, dame tu mente, tu palabra y tu acción". El rey respondió: "Señor, te doy mi mente, mi palabra y mi acción", y luego se quedó en silencio. Ashtavakra indicó al rey: "Siéntate aquí en el suelo", y luego se alejó hacia el bosque. Los cortesanos del rey, incapaces de obtener respuesta alguna cuando hablaban con él, trajeron a las reinas de sus palacios, pero ni siquiera ellas pudieron obtener una palabra del rey sentado. Los cortesanos, ahora totalmente alarmados, se dispersaron por el bosque circundante hasta encontrar a Ashtavakra. "Oh sabio", protestaron, "has hechizado a nuestro rey". "No es así", respondió Ashtavakra, "regresemos". El rey Janaka seguía sentado en el suelo, rodeado por las angustiadas reinas. Ashtavakra le dijo: "Levántate". Cuando Janaka lo hubo hecho, Ashtavakra dijo: "Habla a las damas que ahora están aquí contigo". El rey Janaka así lo hizo. Él y sus asistentes regresaron entonces a su ciudad y durante muchos años, Janaka, desprovisto de todo sentido de sí mismo, gobernó su reino, expresándose a través de él la Conciencia Divina.

Así, Sai nos dice que una mente pura es una mente que está rendida a Dios y despojada de toda noción del yo. La transformación de nuestra vida que se requiere para la mente pura es nada menos que "Muere hombre, sé ahora Dios". Sai dice que esta transformación de una mente humana agitada y ocupada a la pureza de una mente divina representa un salto cuántico, no un progreso incremental.

La información que provee Sri Sathya Sai es ciertamente maravillosa, pero estamos indagando acerca de nosotros mismos tal como nos encontramos ahora, y necesitamos más que palabras emocionantes e iluminadoras. Necesitamos mucho la experiencia personal directa en este campo de la mente pura para que podamos cambiar nuestra conciencia de una base teórica a una base experiencial vital y viva. Si esto pudiera lograrse, parecería que nuestra vitalidad podría reunirse en una intensa atención ininterrumpida a las profundidades subjetivas de nuestro yo; y en esa alerta equilibrada podría destellar la realización de nuestro yo como la divina mente pura y silenciosa.

"La pureza es la iluminación", declara Sai.

Sería bueno recurrir una vez más a Sai y preguntar cómo podemos obtener una experiencia inicial directa de este campo de la mente pura. Para el escritor, al menos, es evidente que Sri Sathya Sai ya ha señalado un camino por el cual podemos obtener una experiencia inicial que a su vez hará que el campo de la mente pura sea real para nosotros. El camino fue revelado por Sai cuando dijo: "¿Quién eres tú? Las penas nunca cesarán hasta que conozcas la respuesta a esta pregunta". De este modo, Sai puso en nuestras manos una luz que podemos usar sin depender de nadie en este mundo o en sus cielos; una luz que puede revelar rápidamente el hecho de una mente pura y silenciosa que conoce directamente sin el movimiento del pensamiento o nociones del yo. Sólo tenemos que dirigirnos al sentimiento del yo del que siempre somos conscientes, concentrar allí toda nuestra atención vigilante, no de forma dura, sino suavemente. Seguramente, vendrá esa experiencia inicial que necesitamos, y a partir de entonces nuestra vida nunca volverá a ser la misma.

- Fuente: "Sai Chandana, 1985".

Realizas muchas prácticas espirituales, estudias muchos textos sagrados, acudes a muchas almas nobles para escuchar sus enseñanzas. Pero, ¿de qué sirve? El resultado de todo lo que haces es nada porque no tienes visión interior. Para tener resultados adecuados, toma la experiencia como base. La experiencia sale del corazón, no del exterior. No necesitas luchar por la experiencia. No hagas experimentos. En el campo de la ciencia, puedes esperar ciertos resultados realizando experimentos. Pero en el campo espiritual, no hay experimentos, sólo experiencia.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

EXCELENTE RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS SRI SATHYA SAI

Un informe

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai y de la Escuela Secundaria Srimati Easwaramma tuvieron un desempeño encomiable en los exámenes de nivel nacional realizados por la Junta Central de Educación Secundaria en el año académico 2022-2023.

De los 114 estudiantes de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai que se presentaron al examen de 12º curso de la Junta Central, todos obtuvieron la primera clase, 104 estudiantes obtuvieron la distinción, de los cuales 56 obtuvieron más del 90% de puntuación. El primer clasificado fue Sri Akul Singh con un 98%, el segundo fue Sri Divyarsh Rathore con un 96,4% y el tercero Sri Anirudha Sahu con un 96,2%.

Los alumnos de la 10ª clase también obtuvieron unos resultados admirables. De los 89 estudiantes de la escuela que se presentaron al examen de 10ª clase de la Junta Central, todos ellos aprobaron con la primera clase y 87 estudiantes obtuvieron distinción, de los cuales 41 estudiantes obtuvieron más del 90% de puntuación. El primer puesto de la escuela lo obtuvo Kumari Yashu con un 98,4%, el segundo Kumari Ashika con un 98,2% y el tercero Sri Ayush Paikaray y Kumari Abhirami Sridhar con un 97,8%.

Todos los 53 estudiantes de Srimati Easwaramma High School que se presentaron al examen de 10ª clase de la Junta Central, aprobaron con buenas notas. De estos, 48 estudiantes obtuvieron la primera clase y 28 estudiantes aprobaron con distinción. El primer puesto de la escuela lo obtuvo Kumari N. Sana Sidiqa con un 95,4%, el segundo Kumari M. Anushka Sai Ram con un 94% y el tercero Kumari K. Sahasra Veda con un 93,8%.

SRI SATHYA SAI ARADHANA MAHOTSAVA

Un informe

Una enorme multitud de devotos acudió a Prasanthi Nilayam para ofrecer su sentido homenaje y gratitud a Bhagavan en la solemne ocasión del Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsava que se celebró en Prasanthi Nilayam el 24 de abril de 2023.

En la víspera del Aradhana Mahotsava, el 23 de abril de 2023, el Grupo Bhajan de Prasanthi Mandir presentó un programa de música devocional cargado de emoción titulado "Sai Aradhana" a los Pies de Loto de Bhagavan. Cantando la Divina gloria de Bhagavan, este grupo de antiguos alumnos de Bhagavan derramaron sus corazones en canciones devocionales, algunas de las cuales fueron: "Tallivai Tandrivai Daivame Neevai" (Tú eres nuestra madre, padre y Dios), "Sai Ke Duniya Mein Hum Hain, Sai Ke Duniya Se Hum Hain" (estamos en el mundo de Sai, somos del mundo de Sai), "Sathya Dharmamu, Santhi, Premalato Nee Nithya Jivana Yatra Saginchu" (realiza el viaje de tu vida con la verdad, la rectitud, la paz y el amor como compañeros), "Maa Tumhare Is Jahan Mein Koi Bhi Tumsa Nahin" (oh Madre Sai, no hay nadie como Tú en este mundo).

Este programa de música devocional fue seguido de Bhajans. El programa, que comenzó a las 17h30, concluyó con el Arati a Bhagavan a las 18h40.

El programa de la mañana del Día de Aradhana Mahotsava, 24 de abril de 2023, comenzó con la ofrenda de Sai Pancharatna Kritis a los Pies de Loto de Bhagavan, según la tradición iniciada en Prasanthi Nilayam después de que Bhagavan abandonara Su envoltura mortal el 24 de abril de 2011. Estas cinco joyas musicales interpretadas en cinco Ragas (melodías) diferentes revelan la gloria divina de Bhagavan y muestran Su amor universal por toda la humanidad, así como Su mensaje para la humanidad. Estas composiciones fueron presentadas por un selecto grupo de cantantes dirigidos por Sri Raj Kumar Bharati. Interpretadas con profunda devoción y dedicación, fue una excelente presentación de música carnática en todos los sentidos.

Después de esto, Sri S.S. Naganand, Fideicomisario del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai, se dirigió a la vasta reunión de devotos en esta sagrada ocasión. Hablando sobre Aradhana (adoración), el distinguido orador dilucidó la manera de adorar a Dios comprendiendo Sus enseñanzas, reconociendo las tareas ejemplares realizadas por Él y siguiendo el camino mostrado por Él. Citando el Bhagavadgita, los Upanishads y otros textos sagrados, el erudito orador explicó las principales enseñanzas de Bhagavan en su erudita charla.

A continuación, los devotos fueron bendecidos con el Divino Discurso de Bhagavan, en el que exhortaba a los devotos a reconocer el amor como la verdad fundamental de la vida que estaba presente en todos los seres en la forma del Atma. "Tal y como yo los amo, ustedes deben amar a todos", aconsejó Bhagavan. Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan "Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram".

A continuación hubo una breve sesión de Bhajans. El programa concluyó con el Arati a Bhagavan a las 10.20.

Después de la conclusión del programa en el Sai Kulwant Hall, se realizó un gran Narayana Seva en el Sri Sathya Sai Hill View Stadium donde se sirvió comida y se ofreció ropa a una vasta reunión de hombres y mujeres. También se sirvió un almuerzo Prasadam a los internos del Ashram y a los devotos en un Pandal especialmente instalado en el Ashram.

Por la tarde, una renombrada cantante de música carnática, la Dra. Gayatri Girish, presentó un programa musical devocional. Comenzando con una canción devocional dedicada al Señor Ganesh, la talentosa cantante ofreció conmovedoras composiciones de música devocional a los Pies de Loto de Bhagavan que incluyeron "Samagana Lolane Sadasiva Sankarane" (Sankara, que disfruta de la música), "Muzhudai Unarndavar Yaro Sai Unnai" (¡quien te ha realizado completamente Sai!), y una canción de cuna "Jo Achyutananda Jo Jo Mukunda" (¡duerme, querido eternamente dichoso! Duerme querido Vishnu).

Esta magnífica presentación de música devocional fue seguida de Bhajans. El Arati a Bhagavan marcó el final del programa a las 18h30.

CELEBRACIONES EN PRASANTHI NILAYAM

Un informe

BUDDHA PURNIMA

Profundo fervor devocional y piedad marcaron la celebración del sagrado festival de Buda Purnima en Prasanthi Nilayam que fue organizado conjuntamente por la Organización Sri Sathya Sai Seva y las Zonas 4 y 5 del Consejo Global Sri Sathya Sai. Más de 160 devotos vinieron especialmente a participar en este importante evento desde los países de las Zonas 4 y 5 del SSSGC que incluían Nepal, Malasia, Hong Kong, Japón, Taiwán, Indonesia, Sri Lanka, Camboya, Vietnam y Brunei. Además de los devotos,

43 monjes budistas del Monasterio de Menri, Himachal Pradesh, vinieron a participar en estas celebraciones.

El programa del 4 de mayo de 2023 comenzó con la gran procesión de monjes que entró en Sai Kulwant Hall a las 8.30 a.m. Dirigidos por músicos budistas tradicionales, los monjes llegaron al sanctasanctórum donde el Monje Jefe colocó un hermoso ídolo del Señor Buda en una plataforma decorada. Una vez sentados en la Sala Sai Kulwant, los monjes comenzaron a entonar mantras budistas sagrados. A continuación, el monje principal, Menri Ponlop Rinpoche y otros dignatarios encendieron la lámpara sagrada.

A continuación, Sri Vashdev A. Khialani, coordinador de las celebraciones de Buddha Purnima, pronunció su discurso de bienvenida, en el que expresó su gratitud a Bhagavan por la oportunidad de realizar el sagrado festival de Buddha Purnima en Prasanthi Nilayam, que se ha prolongado durante los últimos 26 años.

A continuación, Venerable Menri Ponlop Rinpoche, Monje Jefe del Monasterio de Menri, Solan, Himachal Pradesh, se dirigió a los asistentes. Hablando de la belleza y serenidad de Prasanthi Nilayam, el distinguido orador lo calificó de cielo de amor puro. Refiriéndose a las instituciones educativas y sanitarias gratuitas creadas por Bhagavan, dijo que estas instituciones y la Organización Sri Sathya Sai Seva estaban realizando una valiosa labor al servicio de la humanidad. Hablando de las enseñanzas de Bhagavan, el venerable orador dijo que los mensajes de Bhagavan de "Amar a todos, servir a todos" y "Ayudar siempre, no herir nunca" transmitían la esencia de las enseñanzas de todas las religiones, incluido el budismo. Los bhajans que siguieron a continuación fueron dirigidos por devotos extranjeros. El programa de la mañana concluyó con Arati.

El programa de la tarde comenzó con la charla del Dr. Sanjay Aggarwal, Presidente de la Zona Norte de la Organización Sri Sathya Sai Seva. Recordando un hermoso incidente de 2010, el Dr. Aggarwal describió cómo Bhagavan derramó Su amor sobre un niño pequeño que interpretó el papel de Buda en un drama representado por los niños de Bal Vikas de Himachal Pradesh en Prasanthi Nilayam. El Dr. Agarwal mencionó también que Bhagavan no sólo repetía las enseñanzas del Señor Buda, sino que añadía "Premam Sharanam Gachchhami", "Sathyam Sharanam Gachchhami", "Sundaram Sharanam Gachchhami". Abundando en la similitud de las enseñanzas del Señor Buda y de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, el eminente orador hizo hincapié en la importancia de la pureza y la armonía de los pensamientos, las palabras y los actos, y del control de los sentidos y los deseos.

A esta inspiradora charla siguió una hermosa danza interpretada por los niños de Himachal Pradesh. Se trataba de una danza sagrada que transmitía las enseñanzas del Señor Buda a través de gráciles movimientos corporales y posturas meditativas. Los coloridos trajes, las bellas máscaras y los tocados de los intérpretes añadieron belleza a la fascinante danza.

A continuación, hubo bhajans dirigidos por devotos extranjeros. El Arati a Bhagavan marcó el final del programa del día.

En el sagrado día de Buda Purnima, el 5 de mayo de 2023, el programa comenzó a las 8.40 a.m. cuando la procesión ceremonial de monjes encabezada por músicos tradicionales entró en la Sala Sai Kulwant. Mientras los monjes se dirigían hacia el Samadhi de Bhagavan, las damas de la sala cantaron los sagrados Narasimha Gathas. A continuación, los monjes entonaron mantras budistas sagrados. Después de estos cantos sagrados, se presentó un audiovisual que mostraba la celebración de Buda Purnima en años anteriores, desde 1997, cuando se inició este festival en Brindavan, Whitefield, Bengaluru.

A continuación, Bhagavan pronunció un discurso divino que fue retransmitido por megafonía. En su discurso, Bhagavan se detuvo en las enseñanzas del Señor Buda y explicó su eficacia para la iluminación del hombre y su liberación. Destacando la importancia de santificar los sentidos con amor y compasión, Bhagavan dijo que no había más Dios que el amor. Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan "Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare".

El discurso de Bhagavan fue seguido de Bhajans. El programa de la mañana concluyó con el Arati a Bhagavan a las 9.50.

El programa de la tarde comenzó a las 5.20 p.m. con una charla erudita del Prof. Sunanda Degamboda, miembro del Consejo Global Sri Sathya Sai, Sri Lanka. Explicando la importancia de Purnima, el erudito orador dilucidó que Purnima significa totalidad, perfección. El Señor Buda mostró el camino de la perfección y la iluminación a la humanidad mediante sus iluminadoras enseñanzas de amor y compasión, añadió.

Narrando la historia de su transformación por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en 1995, el erudito orador dijo que Bhagavan vino como Avatar con el arma más poderosa del amor puro desinteresado que tuvo un efecto tremendo en millones de personas. El profesor Degamboda también hizo hincapié en la enseñanza de Bhagavan sobre Namasmarana. Cuando el Buddhi del hombre llega a la perfección, es Buda Purnima, dijo el erudito orador para concluir.

Después de esta charla, los niños de Bal Vikas y la Juventud Sai presentaron excelentes danzas de la tradición budista que significaban Sadhana y adoración. Primero, los niños Bal Vikas de Nepal presentaron la danza Charya, seguida por la danza Pancha Buddha de la Juventud Sai.

A continuación, los devotos extranjeros dirigieron bhajans que concluyeron con Arati.

DÍA DE EASWARAMMA

Se rindieron plenos homenajes a la Sra. Easwamma y a Sri Pedda Venkama Raju en una solemne función celebrada el 6 de mayo de 2023 en el Samadhi de los Divinos Padres de Bhagavan con ocasión del sagrado Día de Easwamma. El programa en el Samadhi comenzó a las 8 de la mañana con Bhajans que glorificaban la Divinidad de Bhagavan y mostraban la nobleza de la Madre Easwamma. Al final del Bhajan, a las 8h45, un gran número de familiares y dignatarios hicieron ofrendas de ropa y flores en el Samadhi. El programa en el Samadhi concluyó con Narayana Seva, en el que se sirvió a todos Prasadam de arroz dulce y arroz de tamarindo.

El programa en Sai Kulwant Hall comenzó a las 8:00 a.m. con el canto de los Vedas. Los devotos fueron bendecidos con el discurso divino de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Elogiando los nobles sentimientos y el amor desinteresado de Easwamma por los demás, Bhagavan dijo que la India se había ganado un gran nombre gracias a madres como ella en la antigüedad. Hoy hay problemas y sufrimientos en el mundo porque la gente no tiene amor desinteresado, añadió Bhagavan.

Siguió una breve sesión de Bhajan que concluyó con el ofrecimiento de Arati a Bhagavan.

El programa de la noche incluyó un concierto de música devocional presentado por la renombrada artista en ciernes Kumari Sooryagayathri, de Kerala, en la Sala Sai Kulwant, bellamente decorada para el importante evento. Comenzando su presentación con una canción de oración dedicada al Señor Ganesh, la cantante hechizó a la audiencia con conmovedores números devocionales, algunos de los cuales fueron: "Easwaramba Priya Tanaya Sai Narayana" (El amado hijo de Easwamma es el mismísimo Narayana), "Swagatam Krishna Sharanagatam Krishna" (Doy la bienvenida a Krishna, que es mi refugio), "Brahmamokkate Para Brahmamokkate" (Dios es uno), "Muddu Gare Yashoda Mungita Mutyam Veedu" (Él es la perla del patio de Yashoda, que derrama amor).

Después siguieron los bhajans, que concluyeron con el Arati a las 19.00 horas.

BODAS DE ORO DE SIVAM

Un informe

En Su infinita misericordia, además de Prasanthi Nilayam y Brindavan, Swami estableció tres grandes centros espirituales: Dharmakshetra en Mumbai, Sivam en Hyderabad y Sundaram en Chennai. Estos centros han estado sirviendo a toda la humanidad con muchas actividades de servicio, espirituales y educativas.

Habiendo completado 50 años el 4 de abril de 2023 desde la inauguración por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en el auspicioso día de Ugadi - 4 de abril de 1973, las celebraciones del jubileo de oro de Sivam se llevaron a cabo durante tres días el 2, 3 y 4 de abril en las instalaciones de Sivam.

El 4 de abril, Sri H.J. Dora, Coordinador del Fideicomiso Sri Sathya Sai, Andhra Pradesh, Sri M.V.R. Seshasai, Miembro del Fideicomiso Sri Sathya Sai, Sri P. Venkat Rao, y Sri R.J. Rathnakar, Fideicomisario Gerente del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai, y Sri Nimish Pandya, Presidente para toda la India de la Organización Sri Sathya Sai Seva, India, les dieron una cálida bienvenida. Dora, Convocante, Sri Sathya Sai Trust, Andhra Pradesh, Sri M.V.R. Seshasai, Miembro, Sri Sathya Sai Trust, Sri P. Venkat Rao, Presidente Estatal de Telangana y Sri A. Malleswara Rao, Presidente de Distrito, Hyderabad. En medio de cantos védicos sagrados, el recién decorado santuario interior de Sivam fue inaugurado por Sri R.J. Rathnakar y Sri Nimish Pandya. Un gran número de devotos y dignatarios, entre los que se encontraban Amberpet M.L.A. Sri K. Venkatesh, Miembro del Consejo Mundial, Sri S.G. Chalam, Coordinador del Servicio de Toda la India, Sri S. Koteswara Rao, el eminente educador Sri Vinay Rai, participaron en estas celebraciones.

La reunión vespertina comenzó con los melodiosos Bhajans del Grupo Sivam Bhajan. Tras los Bhajans, el discurso inaugural corrió a cargo del Presidente del Estado de Telangana, Sri P. Venkat Rao. Hablando de la importancia del centro espiritual, Sri Venkat Rao dijo: "Sivam es el templo sagrado que Baba regaló a la humanidad. Muchos miembros de Seva Dal y aspirantes espirituales fueron entrenados directamente por Bhagavan en Sivam, lo que santificó sus vidas sirviendo continuamente a la Organización Sai como miembros activos de Seva Dal con dedicación". Recordando las palabras de Bhagavan, Sivam es mi corazón, dijo: "Recemos para que Swami permanezca siempre en nuestros corazones. Con Sivam como centro, se emprendieron muchas actividades espirituales, educativas, médicas y otras de Seva, que más tarde se extendieron por todo el Estado. Los devotos seguirán recibiendo inspiración a través de Sivam".

En su intervención, el Presidente Sai de toda la India, Sri Nimish Pandya, dijo: "Todos somos afortunados y bendecidos por formar parte de las celebraciones del jubileo de oro de Sivam. Mostremos nuestra gratitud a Bhagavan poniendo en práctica su mensaje, no sólo con palabras". Sri Pandya saludó a todos los miembros del Seva Dal, a los responsables, al ala Bal Vikas y a todas las demás alas que han contribuido a mantener la gloria de Sivam durante 50 años y dijo: "Gracias al duro trabajo y a la devoción de muchos devotos de Telangana y del antiguo Andhra Pradesh, el sagrado recinto de Sivam sigue siendo un centro espiritual.

"Los templos e instituciones construidos y motivados por Bhagavan no se limitan únicamente a los rituales de Puja, sino que inspiran a todos los que entran en ellos a seguir el mensaje de Swami. Sivam no es sólo una entidad local, está abierta a toda la humanidad.

"Sivam es el faro que inspira a la gente a resolver los problemas de la sociedad actual. Los devotos como nosotros, al compartir el amor incondicional y las bendiciones de Bhagavan Baba, se beneficiarán personalmente y beneficiarán a la sociedad."

Posteriormente, Sri R.J. Rathnakar, Fideicomisario Gerente de Sri Sathya Sai Central Trust, se dirigió a los presentes. Compartiendo su experiencia de la Divinidad de Bhagavan, Sri Rathnakar dijo: "Desde que entré en este local, he estado sintiendo la presencia del Señor aquí en Sivam. Sivam es el resultado

y la realización de las oraciones y los incansables esfuerzos de muchos grandes devotos. Muchos devotos de Hyderabad y otros lugares ofrecieron sus servicios con la mayor devoción, en la construcción del templo Sivam. El día entero no es suficiente para mencionar a los devotos y familias de Hyderabad que sirvieron al Señor de todo corazón. Chincholi Maharani, Burgula Ramakrishna Rao, V.D. Prasad Rao, Raja Umapati Rao, B.V. Ramana Rao son algunos de los muchos devotos cuya relación con Bhagavan es inseparable. Bhagavan ha bendecido y asegurado que las instituciones Sri Sathya Sai estarán ahí mientras haya sol y luna. Todo el mundo puede venir a Sivam para reducir la agonía mental.

"Una vez cuando Swami vino al albergue, durante nuestros días de albergue, algunos equipos de gimnasia como mancuernas fueron puestos ante Swami con una plegaria a Él para que los bendijera. Swami, con una sonrisa amorosa, dijo: "¿Qué obtienes si bendigo las piezas de hierro? Ruega a Swami que las bendiga. Yo siempre estoy dispuesto". Swami reiteró que el Avatar ha venido a bendecir a todos, sin distinción de raza, casta, color, región o religión. La relación de Swami con cada uno es de corazón a corazón y de amor a amor. Sigamos las enseñanzas de Swami y vivamos juntos como hermanos y hermanas".

La reunión fue bendecida con el discurso divino de Bhagavan, retransmitido por megafonía. Tras el discurso divino, se felicitó a los devotos más antiguos y a los miembros de las familias que tenían una larga asociación con Sivam, así como a los artistas que habían decorado el santuario interior de Sivam de la manera más hermosa. Después de dar las gracias, el programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

- Informe elaborado por Regalla Anil Kumar.

Ascender al nivel divino

El hombre no debe olvidar su divinidad inherente, por muy exaltado que esté en la vida mundana. Dios es la base del hombre. Dios es también la meta del hombre. El hombre no sólo debe alcanzar el estado humano después de deshacerse de sus cualidades animales, sino que debe intentar alcanzar el estado divino. En lugar de ascender al nivel divino, el hombre va en dirección contraria. Está degenerando al estado animal desde el estado humano. Por eso la ansiedad y la falta de paz han aumentado a nivel nacional, social e individual.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba