

Sanathana Sarathi

Noviembre 2023

Contenido

Editorial

Atma es la realidad interior del hombre, Sri Sathya Sai Baba, el 3 de mayo de 1988

La comunión con Sai es verdadero satsang, R.J. Rathnakar

Avatares encarnados para transformar al hombre, S.S. Naganand

La Misión Divina de Bhagavan en Japón, Ryuko Hira

Gracia Divina y autotransformación, V. Mohan

Mi viaje a Sai, Philipp von Dietlein

Bhagavatha Vahini, Capítulo 32, Puranas y encarnaciones, Sathya Sai Baba

Lluvias de Gracia Divina, Soobrie Naidu

Mi vida como siervo de Sai, Singanayagam Indrapalan

Mahavakyas de Bhagavan para la autotransformación, Siripurapu Koteswara Rao
La Gracia Divina de Bhagavan para la autotransformación, Dr. Axay Shanti Kalathia
Viaje Espiritual Sai, Dr. Ravi C. Dabir
El amor es mi única riqueza, Sathya Sai Baba
Peregrinación de devotos a Prasanthi Nilayam
Prasanthi Vidwan Mahasabha

EDITORIAL

SIGUE A BHAGAVAN PARA GANAR LA GRACIA DIVINA

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es un Avatar único en la historia de la humanidad, que derramó amor puro y desinteresado sobre millones de personas pertenecientes a todas las naciones y religiones del mundo. También demostró al mundo el poder y la magnanimidad del amor incondicional al ser testigo de cómo un gran número de personas de diversos países se agolpaban en la pequeña aldea de Puttaparthi atraídas por el poder de Su amor nectarino. Bhagavan transmitió a todos el mensaje del amor y les exhortó a alcanzar la Divinidad, que es la encarnación del amor, a través del amor.

La gente acudía a Él con todo tipo de debilidades, defectos e imperfecciones. Algunos venían incluso a criticarle y difamarle. A pesar de ello, Bhagavan les daba un amor profuso porque el amor era su verdadera naturaleza. Nunca odió a nadie en su vida. Esto era lo que quería que la gente aprendiera para alcanzar la gracia divina y redimir su nacimiento humano mediante la autotransformación. Hizo un claro llamamiento a toda la humanidad para que siguiera el ejemplo que Él había dado en Su vida. Dijo: "Prema (amor puro) es Mi unicidad. Prema es el don especial que traigo, el medio especial a través del cual opera Mi Gracia. El amor es la base de todas Mis actividades. Ama a todos y no odies a nadie. Ellos pueden odiarte, pero tú no debes odiarlos. Eso es lo que demuestro en Mi vida. Mi vida es mi mensaje". Bhagavan insistió también en el principio del servicio desinteresado con amor, que era el camino más fácil y directo para alcanzar la gracia divina. No sólo eso, sino que ejemplificó este ideal en su vida y creó numerosas instituciones y organizaciones de servicio que prestan servicio gratuito y desinteresado a todos con amor puro en todo el mundo.

Bhagavan resumió las enseñanzas de todas las escrituras del mundo en dos mantras liberadores: "Amad a todos, servid a todos", "Ayudad siempre, no hagáis daño nunca", para que todos los comprendieran fácilmente, y les exhortó a ponerlos en práctica en su vida para alcanzar la gracia divina. Mostró al mundo entero cómo Él mismo practicó estos dos poderosos Mantras en Su vida.

Por supuesto, vivimos en el mundo moderno, lleno de peleas, conflictos y luchas, y tenemos que relacionarnos con todo tipo de personas en la familia, la comunidad y el mundo. A primera vista, puede parecer imposible que amemos y sirvamos a todos, porque hay personas que pueden habernos insultado, humillado o hecho daño. Amar a esas personas exige una profunda comprensión de la cualidad del amor que Bhagavan practicó en Su vida. Explicando la cualidad del amor, Bhagavan ha dicho: "El amor vive dando y perdonando, el yo vive recibiendo y olvidando". Sólo podemos practicar este ideal ejemplificado por Bhagavan desterrando completamente de nuestra vida la cualidad negativa de recibir y olvidar y adhiriéndonos firmemente al principio de dar y perdonar.

Al ofrecer este número de Sanathana Sarathi a los Divinos Pies de Loto de Bhagavan en Su 98 cumpleaños, le rogamos encarecidamente que nos guíe y nos ayude a seguirle a Él y a Sus enseñanzas y a hacernos dignos de Su Divina Gracia.

- Redactor

AVATAR VANI

ATMA ES LA REALIDAD INTERIOR DEL HOMBRE

EL EGO DEL HOMBRE ES SU VERDADERA ESCLAVITUD

La mente humana es muy misteriosa. Es inútil alejarse de la mente. Tienes que enfrentarte a ella. La cualidad natural de la mente es no desear nunca nada permanente. Esta es la naturaleza de la mente. Como es impermanente y está influida por la comida y la materia, gravita hacia lo impermanente. No nos conduce hacia lo permanente y lo verdadero. Para conocer la realidad de la mente, tenemos que ignorar la mente. Citaré una analogía en este contexto.

La mente y sus misterios

Cuando vemos el sol, no prestamos atención a la luna. Cuando el sol del Atma está ahí, la luna de la mente no está ahí. Incluso si hay luna, no le prestamos atención. ¿Pero hemos olvidado la luna? No; la razón es que no necesitamos la luna porque el sol está ahí. Cuando el sol no está, necesitamos la luna. En el Vedanta se dice: *Chandrama Manaso Jataha Chaksho Suryo Ajayata* (la luna nació de la mente y el sol de los ojos del Ser Supremo). La mente es como la luna cuando tu objetivo es el sol. No necesitas la luna de la mente cuando tu sol del Atma está brillando. Cuando eres inconsciente del Atma, tu atención está en la mente. ¿Quién puede vencer a la mente? Por lo tanto, es inútil tratar de entender el principio de la mente. En primer lugar, debemos intentar controlar los sentidos. No debemos ver ni oír el mal, ni hablar el mal. No debemos hacer el mal. Debemos desarrollar la facultad de discriminación.

La discriminación consiste en separar lo bueno de lo malo. Un pequeño ejemplo. Tenemos varios mangos. Algunos están podridos. Otros están en buen estado. Si quitamos los buenos, quedarán los podridos. Necesitamos poder de discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. Estamos dotados de cuerpo, sentidos, mente, intelecto y Atma. Desde el intelecto, debemos dar el siguiente paso hacia el Atma. Hoy progresamos sólo hasta la mente. Todos los pensamientos que son producto del principio mental deben someterse al proceso de discriminar para separar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Sólo cuando el hombre tiene el pensamiento discriminativo es posible que logre algo. La discriminación es conocimiento.

El hombre tiene Pancha Koshas - Annamaya Kosha (envoltura del alimento), Pranamaya Kosha (envoltura de la vida), Manomaya Kosha (envoltura mental), Vijnanamaya Kosha (envoltura de la sabiduría) y Anandamaya Kosha (envoltura de la dicha). Desde la envoltura mental tenemos que entrar en la envoltura intelectual. Tenemos que viajar de Vijnanamaya a Anandamaya. Así pues, se dice que el hombre partiendo de la comida debe terminar con la dicha. El Ser (Atma) es la fuente del cuerpo y de sus experiencias. Debemos comprender la realidad concerniente a estos dos principios (el cuerpo y el Atma). Al someterlo a los sentidos, nos convertimos en esclavos de la Naturaleza. La bestia es esclava de la Naturaleza. Debe convertirse en el amo de la Naturaleza. Aquel que es el amo de la Naturaleza, es el hombre. Sólo entonces puede el hombre desarrollar la conciencia Divina.

Desarrollar la conciencia divina

La conciencia es de tres tipos - conciencia individual, conciencia mundana y conciencia Divina. Tenemos que analizar estos tres tipos de conciencia. La conciencia de la individualidad causa esclavitud. La conciencia mundana te ata al mundo. La conciencia Átmica te libera de todas las ataduras. Hace que los otros tipos de conciencia sean sublimes. ¿Qué es la esclavitud? ¿Qué es lo que nos ata? ¿Nos ata la familia? ¿Nos ata la riqueza? ¿O nos ata cualquier otra propiedad? No. La propiedad y la riqueza no nos atan. Muchas personas renuncian a la vida familiar, pensando que están sujetas a la esclavitud y tienen la impresión de que renunciando a los vínculos familiares se liberan de la esclavitud. Pero eso no es verdadera esclavitud. Si eso es realmente esclavitud, es fácil abandonar la vida familiar y obtener la libertad. Es más fácil renunciar a la riqueza. También es muy fácil renunciar al hogar. Pero todo esto no

es verdadera esclavitud. ¿Qué es la verdadera esclavitud? Aham (egoísmo) es la verdadera esclavitud. El hombre está atado por la conciencia del "yo". ¿Cuándo surge este ego? El ego está asociado con el cuerpo. Mientras persista el egoísmo, la Divinidad no puede realizarse. El Atma es una realidad interior. La mente se sitúa entre estos dos. La mente debe ser adecuadamente entrenada y admitida en el dominio del intelecto. El intelecto es naturalmente susceptible a la bienaventuranza. Por lo tanto, tenemos que entrenar la mente adecuadamente. *Manah Eva Manushyanam Karanam Bandhamokshayo* (la mente es la causa de la esclavitud y la liberación del hombre).

Les daré un pequeño ejemplo. Se llama Kishora Nyaya. La gata madre agarra a las crías con la boca para llevarlas a un lugar seguro. El mismo gato atrapa una rata y la mata. Del mismo modo, la mente es Maya. El gato de Maya lleva a salvo a aquellos que piensan en Dios. Pero como el gato que atrapa al ratón, Maya atrapa y mata a aquellos que no tienen conciencia de Dios. ¿De qué naturaleza es el gato? ¿De qué naturaleza es la rata? La rata tiene la naturaleza que le es propia. Estos rasgos no pueden adquirirse por la experiencia o la práctica. Algunas personas dicen que no creen en el Karma y sus diversas formas como el Prarabda Karma (acción relacionada con las vidas pasadas de uno). Argumentan que todo es práctica del hombre y naturaleza humana. He aquí un pequeño ejemplo. Cuando el gato se mueve, la rata huye despavorida. Puede pensarse que, al tratarse de un gato grande, la rata huye por la fuerza de la costumbre. Pero la rata recién nacida correrá hacia su madre cuando el gato se mueva. ¿Cuándo surge el miedo? ¿Dónde aprendieron a tener miedo? En cuanto una vaca da a luz al ternero, éste va a mamar la leche de su madre. ¿Quién le ha enseñado dónde está la leche? Todo esto es el resultado de la vida pasada.

El presente es omnipresente

La vida pasada nos sigue hasta cierto punto. Así, el resultado del pasado se traslada al presente. Supongamos que hemos comido un mango por la mañana. Ahora experimentamos eructos con olor a mango. El olor a mango que sentimos ahora, ¿pertenece al pasado o al futuro? Es el resultado del pasado. Cuando el pasado ejerce una influencia tan decisiva en un pequeño asunto como eructar, ¿por qué la acumulación de la vida pasada no debería afectar a tu vida y a tu carrera? Pero, ¿qué nos han aconsejado los filósofos a este respecto? Nos exhortaron a olvidar el pasado, ya que el pasado es pasado y no se puede traer de vuelta ni siquiera a costa de decenas de miles de rupias. Olvidemos el pasado, sea bueno o malo. El futuro tampoco es seguro. No te preocupes por el futuro. El presente es importante. No es un presente ordinario, es omnipresente.

El pasado está en el presente. El futuro depende del presente. Por tanto, el presente es muy importante. Si tenemos buenos pensamientos y hacemos buenas acciones en el presente, el futuro será brillante. El pasado se convierte en pasado. El mundo anhela resultados externos, placeres externos y satisfacción externa. Pero debemos saber que existe una felicidad que supera con creces la felicidad externa. Es la felicidad interna. Por lo tanto, el hombre tiene que tomar conciencia del sentimiento interno. Daré un pequeño ejemplo. Alejandro Magno atacó la India y se llevó muchos elefantes cargados de oro. Pero hasta cierto punto respetaba la cultura india, porque Alejandro había recibido clases de un gran maestro llamado Aristóteles. Alejandro sufrió un ataque al corazón. Había muchos médicos a su alrededor. Le diagnosticaron un infarto grave y le informaron de ello. Entonces abrió los ojos y dijo: "Adquirí tanto oro. He conquistado tantos países. Sólo tengo treinta y cuatro años. Mi país es pequeño. Nacido en un país tan pequeño y con tantas victorias en mi haber a tan tierna edad, ¿cuál es realmente mi logro? Hay tantas tropas que están bajo mi control, y al mismo tiempo soy incapaz de salvar mi propia vida".

Convocó a todos los ministros y les dijo: "Me voy. He sido injusto con la India. Es una tierra sagrada. Es la tierra de la rectitud. Es la tierra de los rituales sagrados. Es la tierra de la renuncia. He saqueado grandes cantidades de oro de los templos de esta tierra. Tal acto no fue apropiado de mi parte. Mi sufrimiento es el resultado de tal acción. Me marchó. Muchos reyes como yo pueden invadir la India. Actúa de acuerdo a lo que estoy aconsejando. Cubrid mi cuerpo con tela blanca según la tradición. Lleva mi cuerpo con las dos manos levantadas en procesión por todas las calles". El ministro preguntó a Alejandro por el significado de las manos en alto. Alejandro aconsejó entonces al ministro que declarara en voz alta que "...él (Alejandro) conquistó muchos países, había construido muchos grandes

ejércitos, se apoderó de toneladas de oro, pero en el momento de partir del mundo, se fue con las manos vacías".

Debemos llevar una vida ejemplar. Debemos llevar una vida santa y dedicada siguiendo los valores espirituales. Sólo este tipo de vida tiene sentido y es verdadera. Sólo entonces podremos darnos satisfacción a nosotros mismos y a los demás. Una reflexión adecuada sobre la naturaleza de nuestra vida nos revelará la verdad:

Este cuerpo es un antro de suciedad y propenso a las enfermedades; está sujeto a cambios de vez en cuando; no puede cruzar el océano del Samsara (mundanalidad). No es más que una estructura de huesos. ¡Oh, mente! No te engañes pensando que el cuerpo es permanente. En lugar de eso, refúgiate en los Divinos Pies de Loto. (Poema Telugu)

Tal Dios de dioses debe ser adorado. Esta Divinidad brilla como luz interior en cada ser humano. Todo es visible para nosotros gracias a esta luz.

(Continuará en el próximo número...)

- **Discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 3 de mayo de 1988.**

LA COMUNIÓN CON SAI ES VERDADERO SATSANG

R.J. Rathnakar

Satsangatwe Nissangatwam,

Nissangatwe Nirmohatwam,

Nirmohatwe Nischalatattwam,

Nischalatattwe Jivanmukti.

(Verso sánscrito)

Este es un profundo verso del Bhaja Govindam, compuesto por el gran sabio Sri Adi Shankara. Significa que al asociarse con el bien, uno se libera del apego; al liberarse del apego, uno se libera de la ilusión; al liberarse de la ilusión, uno alcanza una mente firme y al alcanzar la mente firme, uno se libera en la vida.

El satsang disipa la oscuridad de la ignorancia

Nuestro Amado Bhagavan también subrayó la importancia del Satsang en Sus Divinos Discursos. El Satsang ayuda al hombre a cultivar una mente madura y pura. Al igual que las flores esparcen su dulce fragancia en el jardín, las cualidades virtuosas y nobles de las almas piadosas inspiran y elevan a la sociedad. Por lo tanto, el Satsang es altamente recomendado por Gurus y santos como una práctica necesaria y beneficiosa.

La compañía que mantenemos influye en nuestro futuro. Karna, un poderoso guerrero, fue calificado como uno de los Dushtachushtayam (los cuatro malvados) porque se hizo amigo del malvado Duryodhana. Pero Vibhishana, aunque pertenecía al clan Rakshasa, fue alabado como un gran devoto porque se rindió al Señor Rama y le sirvió. Nuestro destino depende de la elección de nuestros

compañeros. El satsang es una poderosa cura para las enfermedades de la mente. Es el rayo de luz que disipa la oscuridad de la ignorancia. Bhagavan explicó que es difícil encontrar en este mundo la compañía de personas nobles.

*Encontrar un diamante precioso requiere mucho esfuerzo,
pero encontrar guijarros y piedras es fácil, ya que están por todas partes.
Del mismo modo, es difícil conseguir la compañía de gente buena,
pero es fácil encontrar gente mezquina en este mundo. (Poema Telugu)*

El hombre enfrenta problemas debido a la ausencia de Satsang en esta Era Kali. Satsang no es sólo oír charlas espirituales, sino también asociarse con personas de buen carácter, tener buenos pensamientos y estar en comunión con la Divinidad. Bhagavan lo ilustra con un ejemplo: el polvo puede elevarse alto si elige al viento como amigo, o hundirse bajo si prefiere el agua. Del mismo modo, nuestra amistad determina nuestro destino. También da otra analogía: si mezclamos un litro de agua con diez litros de leche, el agua adquiere el valor de la leche. Pero si mezclamos un litro de leche con diez litros de agua, la leche pierde su valor. Por eso, Bhagavan nos recuerda a menudo: Dime tu compañía y te diré lo que eres.

*El corazón humano es puro y desinteresado al nacer,
pero se corrompe por el entorno a medida que uno crece.
Sigue los dictados de tu conciencia y cultiva el amor y la igualdad.
Este es el derecho de nacimiento de la humanidad.*

(Poema Telugu)

El poder de las palabras de Bhagavan

Tuve el privilegio de unirme a un maravilloso Satsang con devotos Sai, durante mi reciente visita a los distritos de Mysore (Mysuru) y Mandya en Karnataka, donde fui testigo de las actividades de servicio y espirituales de la Organización Sri Sathya Sai Seva. Me asombró saber que Bhagavan había bendecido a los devotos de Mysuru para que comenzaran una escuela Sai ya en la década de 1950. Una ardiente devota llamada Smt. Sunandamma fundó Sri Sathya Sai Sishu Vihara (Escuela Primaria) en una casa alquilada en 1957, y se esforzó por dirigirla según las enseñanzas de Bhagavan. Swami visitó amablemente Mysuru para bendecir al comité escolar y guiarles. La Vidya Jyothi (luz del conocimiento) que encendió Bhagavan siguió brillando con más fuerza con el tiempo. Más tarde, el 15 de septiembre de 1963, Bhagavan colocó la primera piedra del nuevo edificio de la escuela, en un terreno adquirido por el comité escolar. En aquella ocasión, Bhagavan dijo a los miembros del comité: Un individuo, una familia o una organización necesitan algún tiempo para crecer y tener éxito. Todo depende del lugar, el tiempo y las circunstancias. Esto se ilustra mejor con el proceso natural de una flor que se convierte en un dulce fruto con el paso del tiempo. La flor se convierte lentamente en una fruta blanda y cruda, luego se convierte gradualmente en una fruta verde inmadura y finalmente madura en una fruta dulce. Una flor no puede convertirse en fruta de la noche a la mañana sin pasar por las etapas de fruta blanda y fruta verde inmadura. Del mismo modo, esta escuela tardará cincuenta años en lograr un desarrollo integral".

Los miembros del comité escolar no podían comprender la declaración visionaria que habían oído. Eran de mediana edad y dudaban si vivirían lo suficiente para ver el éxito de la escuela. Pero sólo Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de todo y de todos. Sus palabras son siempre ciertas. En 2013, exactamente cincuenta años después de Su profecía, la escuela comenzó a florecer con la ayuda y el apoyo de Sri Sathya Sai Central Trust. Puede parecer una coincidencia que el comité de la escuela buscara ayuda de Central Trust en ese año, pero creo firmemente que fue parte del Plan Divino de Swami. Los miembros del comité de entonces ya no están. Swami tampoco está entre nosotros en su

forma física. Pero sigue guiándonos y avanzando en Su Misión Avatarica como el Ser interior de todos. Él es todo. Él es el hacedor, el hecho y el resultado. La espléndida historia de la Escuela Sai de Mysuru prueba este hecho. En los últimos diez años, la escuela ha progresado notablemente y ahora, con 800 estudiantes a su cargo, es una de las principales instituciones educativas de Mysuru. Tal es el poder de las palabras de Dios.

Al día siguiente, tuve la bendición de presenciar la gloria de otra Vidya Jyothi en Mysuru, la Sairanga Vidya Samstha, una escuela residencial gratuita de enseñanza media en kannada para niños con deficiencias auditivas procedentes de sectores económicamente desfavorecidos de la sociedad, fundada por una ferviente devota, la Sra. Swarnamma, con las bendiciones divinas de Bhagavan en 1974. No es sólo una escuela, sino un santuario sagrado que proporciona un hogar a niños con discapacidades especiales, atendiendo todas sus necesidades con afecto y cuidado. El amor y la compasión de Bhagavan conmueven a quien visita la escuela. Se puede sentir la presencia de Swami en cada habitación y en cada aula. Los incansables esfuerzos de todos los devotos Sai que están forjando el futuro de estos niños son encomiables. Su compromiso es incomparable. Educar a niños con discapacidades especiales es una tarea difícil. Pero los profesores están haciendo todo lo posible para enseñar e inspirar a los niños. El hecho de que la escuela haya logrado una tasa de aprobados del 100% y que el 90% de los niños obtengan la primera división en el examen de matrícula cada año de forma constante durante las últimas dos décadas, es nada menos que un milagro. El viaje a Mysuru me ha dejado una impresión duradera, ya que pude ver de primera mano la transformación que el amor de Swami está provocando en las vidas de los devotos, especialmente en la generación más joven. Mi interacción con esos niños ha llenado mi corazón de dulces recuerdos y me ha enseñado muchas lecciones.

Al día siguiente, viajamos al distrito de Mandya, donde tuvimos el privilegio de asistir a la auspiciosa ceremonia de Sri Sathya Sai Divya Paduka Pratistha Mahotsava (instalación de los Padukas Divinos de Bhagavan) en el magnífico Sai Mandir, junto con miles de devotos. Estábamos encantados de observar que la Organización Sai había llegado a todos los rincones del distrito de Mandya y había tocado las vidas de muchas personas.

El testimonio del poder del Satsang

Pocos días después de mi memorable viaje a Karnataka, tuve que visitar Bhubaneswar, la capital de Odisha, para asistir a la Bhumi Puja de un nuevo centro de desarrollo de habilidades para mujeres desfavorecidas. El centro se está construyendo en una parcela de cinco acres. Las diversas actividades de servicio y espirituales emprendidas por la Organización Sai en Odisha son muy encomiables. Uno puede entender cuán fuerte es la Organización Sai en Odisha por el hecho de que el Estado tiene una fuerte red de 25,000 voluntarios Seva Dal. El entonces Gobernador de Odisha, Sri Ganeshi Lal, fue el invitado principal en la ceremonia de Bhumi Puja. Durante el transcurso de su conversación conmigo, habló muy bien de los esfuerzos de la Organización Sai en la promoción del canto Veda y la difusión de la sabiduría védica. También apreció la relevancia e importancia de las enseñanzas y actividades de Sri Sathya Sai para el bienestar de la sociedad. Dijo que cada actividad Sai es un testimonio del poder del Satsang.

Me maravilla cómo Bhagavan inspira a cada individuo y cómo Su Divina Gloria está transformando la sociedad a través de una silenciosa revolución espiritual. Es evidente que la Misión Sai se está acelerando y expandiendo a todos los rincones del mundo a un ritmo sin precedentes. Esta es la realidad de la que soy testigo todos los días.

Las enseñanzas de Sai son la mejor guía para aquellos que aspiran a llevar una vida feliz, ya sean seguidores de Sai o buscadores de conocimiento. Las palabras y acciones de Sai revelan el principio eterno e inmutable del Sath. La Organización Sri Sathya Sai Seva lleva a cabo diversas actividades de servicio y espirituales como Bhajan, Nagar Sankirtan, Bal Vikas, Narayana Seva, etc., que fomentan la filosofía del Satsang. Esto permite a los devotos Sai servir a la sociedad desinteresadamente de una manera que otros no pueden. El servicio desinteresado es la verdadera marca del progreso espiritual. Este es el poder del Satsang, que es una característica distintiva de la Organización Sai.

El propósito de las encarnaciones Divinas es elevar a los seres humanos y guiarlos hacia la Auto-realización. Somos bendecidos por tener la oportunidad de rendirnos a los Pies de Loto del Avatar del Kali Yuga Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Adhirámonos a Sus enseñanzas y hagamos que nuestras vidas tengan sentido. Sai es nuestro amigo eterno. Cuando amamos a Sai y lo consagramos en nuestros corazones, no hay Satsang más elevado que ese. Limpiemos nuestros corazones estando en constante comunión con Sai y alcancémosle siguiendo el camino del servicio. Ruego a Bhagavan que derrame Su gracia sobre toda la humanidad y les conceda ese "Sat "sang divino.

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

AVATARES ENCARNADOS PARA TRANSFORMAR AL HOMBRE

S.S. Naganand

En Vivekachoodamani, Adi Shankaracharya dice *Jantunam Nara Janma Durlabham* (de todos los seres vivos, el nacimiento humano es el más raro). Añade además que hay tres cosas que sólo pueden obtenerse por la gracia de Dios. El nacimiento humano, el deseo de salvación y la suerte de estar bajo el cuidado de almas realizadas o seres divinos. Esto subraya el valor de la vida humana. Significa que, de todos los seres vivos, el nacimiento humano es difícil de conseguir. A menudo se dice que nada ocurre en el mundo sin la Voluntad de Dios. Uno puede recordar las palabras de la famosa canción del poeta laureado K.V. Puttappa, *Thenavina Thrunamapi Na Chalathi*, que significa que sin Su Voluntad, ni siquiera una brizna de hierba se mueve.

El Advenimiento de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es notable ya que vivió y caminó entre los seres humanos y demostró Sus cualidades Divinas de muchas maneras. Él tocó las vidas de millones de personas que tuvieron la buena fortuna de seguir Su camino o de ser tomados bajo Su paraguas de amor y compasión que todo lo abarca.

Numerosas formas de derramar la gracia de Bhagavan

Sri Krishna proclamó en el Bhagavadgita:

Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata,

Abhyutthanamadharmasya Tadatmanam Srujamyaham.

(Verso sánscrito)

(¡Oh Arjuna! Siempre que hay un declive en el Dharma y un aumento en el Adharma, Yo encarno en la tierra).

Aseguró al mundo que cuando el Adharma o el alejamiento de la conducta correcta se volviera prominente en el mundo, Él se encarnaría en la tierra para la elevación de la humanidad.

Nacido en la pequeña aldea de Puttaparthi en 1926, Bhagavan demostró su divinidad innata desde la infancia. Su misión, tal como la había declarado, era redimir al mundo, lo que, en aquellos tiempos, no era tarea fácil. Hizo esa declaración en 1940, cuando era un adolescente de catorce años. Sus palabras proféticas se demostraron hasta la saciedad durante el resto de su vida. Personas de todas las clases sociales y de cientos de países acudieron a su redil y recibieron su incomparable amor y compasión. Su sola presencia traía una gran sensación de paz, felicidad, alegría, satisfacción, elevación y estabilidad emocional.

Millones de personas se agolpaban en Prasanthi Nilayam para contemplar Su pequeño cuerpo, ser los receptores de Su poderosa mirada y buscar Sus bendiciones Divinas de muchas maneras. Relatar Sus actos de gracia en un pequeño artículo es como si Kalidasa expresara en "Raghuvamsha" que está intentando cruzar el gran océano de Raghuvamsha en un pequeño bote o lancha.

Aparte de Su inconmensurable gracia dando Darshan (visión), teniendo Sambhashan (conversación) y permitiendo Sparshan (toque) por Padanamaskar que redimiría a los devotos, Baba se comunicaba con Sus devotos de muchas maneras. Para algunos era su pariente más cercano, para otros era como un amigo, para muchos era un Maestro Divino y para todos Sus devotos, era su Dios amoroso.

Baba solía pronunciar discursos en la dulce lengua telugu, llenos de historias, poesía, gracia, aliteración, devoción y, lo que es más importante, enseñanza. Convirtió verdades filosóficas elevadas en aforismos sencillos, para que el hombre común pudiera comprender, imbuirse y practicar virtudes importantes que son esenciales para una vida feliz y el progreso espiritual.

En el transcurso de Su estancia en esta tierra, dio muchas experiencias a Sus devotos, algunas de ellas relacionadas con sus vidas personales, otras relacionadas con sus empresas profesionales o de negocios, y muchas relacionadas con la transformación de Manava (ser humano) en Madhava (Dios).

Siendo un joven estudiante, justo después de aprobar el examen intermedio de contabilidad, tuve la bendición de estar en presencia de Bhagavan junto con mi familia el 23 de noviembre de 1978 en Prasanthi Nilayam. Nos bendijo profusamente y mirándome a mí, un joven de 21 años, me dijo: "Eres un estudiante, sé un Vidyarthi, no un Vishayarthi", es decir, como estudiante, debes anhelar el conocimiento y no perseguir las comodidades y los placeres de la vida. Este profundo mensaje me impactó profundamente y me llevó a sumergirme totalmente en la vida académica, ya que estaba cursando tres carreras profesionales simultáneamente: derecho, contabilidad y secretaría de empresa. Estas palabras de Baba seguían resonando en mi cabeza. Provocaron una gran transformación e hicieron que mi mente se concentrara en adquirir conocimientos. A menudo rehuía la compañía de mis queridos amigos que salían al cine, a fiestas y a divertirse hasta altas horas de la noche. Creo que las palabras de Bhagavan me transformaron y orientaron mi mente en la dirección correcta. Fue un acto de gracia divina para mi autotransformación.

Muchos años después, tras mi matrimonio y el nacimiento de dos de nuestros hijos, mi esposa deseaba realizar Laksharchana (recitar un lakh de Nombres Divinos) para Devi cantando Lalita Sahasranama. A pesar de su dolencia de espalda, que le impedía estar sentada durante largas horas, insistía en hacerlo, lo que no era beneficioso para su salud. Por lo tanto, tuve mis reservas a la hora de concederle el permiso para emprender aquella ardua tarea. Unos días más tarde, fuimos a Prasanthi Nilayam y Bhagavan nos invitó amablemente a una entrevista. Después de algunos cumplidos, preguntó a mi esposa si necesitaba algo de Swami. Ella respondió inmediatamente que quería permiso para realizar Laksharchana. El omnisciente Swami le dedicó una hermosa sonrisa y le preguntó si había pedido permiso a su marido. Le dije que mi esposa tenía dolores de espalda y que le resultaría demasiado agotador realizar ese ritual. Bhagavan le dijo que esperara algún tiempo y que entonces le permitiría realizar el ritual. Esta interacción transformó la relación en nuestra familia y ambos aceptamos que para que una familia sea feliz tiene que haber unidad de pensamiento, palabra y obra.

Pruebas de la divinidad de Bhagavan

Swami transformó muchas vidas. Recuerdo que un médico de EE.UU. tenía una grave dolencia y deseaba visitar Prasanthi Nilayam. Su esposa vino y rezó a Swami, quien le indicó que trajera a su marido. El doctor no pudo viajar desde América. Pero por consejo de Swami, lo trajeron incluso en contra del consejo médico. Cuando lo llevaron en silla de ruedas a la veranda de Prasanthi Nilayam, un día antes del Día Anual del Deporte, Swami se acercó a su silla de ruedas, le cogió las manos y le dijo que se levantara, lo cual era imposible. Pero el devoto se levantó y pudo ponerse de pie. Por inmenso amor, Swami materializó Vibhuti, lo untó en su espalda y le dijo: "Hoy estarás en la silla de ruedas y mañana no la necesitarás". Este milagro era algo que los médicos no podían comprender. La fe en lo Divino puede surgir de muchas situaciones. Para algunos, tiene que ser a través de milagros. Para otros, es a través del toque sanador y para muchos otros, es por estar en la misma presencia de lo Divino. Hay muchos devotos que no han tenido la suerte de tener

interacciones personales con Swami, pero tienen una gran devoción. Tal devoción es el resultado de la Gracia Divina.

Como el objetivo del Avatar es lograr la transformación de la humanidad, la manifestación de la Gracia Divina es evidente en muchas circunstancias. En palabras de un no creyente, tales instancias son descartadas como meras coincidencias. En el gran diseño del universo, incluso los científicos de hoy reconocen que nada ocurre por casualidad. Esto se ilustra como se narra a continuación.

Hace varios años, nuestra familia decidió visitar China. Bhagavan estaba en Brindavan. Se lo mencioné y pedí su bendición. En Su inmensa gracia, concedió una entrevista justo antes de nuestra partida. Mi esposa estaba algo preocupada por la visita y así se lo expresó a Bhagavan. Él la tranquilizó inmediatamente y le dijo que me acompañara y estuviera conmigo como mi sombra. El viaje fue muy interesante y no tuvimos ningún problema.

Una tarde llegamos a Shanghai y decidí ir de compras. Mi mujer decidió no acompañarme porque estaba agotada. Encontré unos grandes almacenes llamados *Friendship Store* y entré. La tienda se extendía por varias plantas y me preguntaba por dónde empezar. En ese momento, apareció alguien y me dijo que subiera a la primera planta sin preguntarme qué buscaba. Subí al primer piso y descubrí que era una sección que tenía varias obras de arte y cuadros. Aunque no buscaba ninguna obra de arte ni pintura, empecé a curiosear y ¡he aquí! Me encontré ante una sección en la que había una hermosa imagen de Bhagavan Baba esbozada sobre granito negro. Me cautivó, pero me di cuenta de que no tenía precio. Con cierta dificultad al tener que explicar mi interés al vendedor, que no sabía inglés, me guiaron hasta un supervisor que entendía un poco de inglés. Expresé mi interés por aquella obra de granito de Bhagavan y rápidamente me enteré de que era una obra muy antigua y, por tanto, no tenía precio. Pero si me interesaba, podía comprarla. Después de acordar el precio, la compré y, sin hacer ninguna otra compra, me apresuré a regresar al hotel y no veía la hora de compartir esta experiencia con mi esposa. Cuando vio la obra, se quedó asombrada. Inmediatamente recordó las palabras de Swami de acompañarme y comentó que Swami nos había acompañado allá donde íbamos.

Swami solía explicar que Dios está en todas partes, que es omnipresente y que nos corresponde a nosotros sintonizar y sentir Su presencia. Las posibilidades de que todo esto ocurriera por casualidad serían fenomenalmente remotas. Por eso, Bhagavan mostró así Su omnipresencia, que es un recordatorio constante de Su presencia a nuestro alrededor. El día que regresamos a Bengaluru, fui a Trayee Brindavan para el darshan de Swami. Llevé esta obra de arte y me senté tranquilamente delante de Bhagavan, justo detrás de algunos altos funcionarios. Swami me bendijo con una agradable sonrisa y me preguntó qué llevaba en la mano, como si no lo supiera. Le entregué la obra de arte y le rogué que la aceptara. Él la miró, me la devolvió amorosamente después de bendecirla y me pidió que la guardara en nuestro dormitorio. También me pidió que contara a los presentes cómo había adquirido aquella obra y pareció disfrutar con la narración de cómo había encontrado a Bhagavan en un lugar remoto de China.

La fe firme gana la gracia divina

Incluso después del Mahasamadhi de Bhagavan, continúa el mismo fenómeno. A menudo me preguntan cómo puedo ocuparme de la obra de Swami en medio de mi ajetreada vida profesional y mis compromisos familiares. Intento explicar que cuando nos ocupamos de la obra de Swami, Él lo hace posible siempre que tengamos fe en Él.

Una vez recibí una llamada de Prasanthi Nilayam sobre una reunión urgente programada para el día siguiente, que era laborable para los tribunales. Normalmente, yo visitaba Prasanthi Nilayam los fines de semana, y Bhagavan mismo era muy consciente de ello. Me dijeron que mi presencia era necesaria. Tenía que defender un caso ante el Presidente del Tribunal Supremo a la mañana siguiente. Me encontraba en un dilema, ya que no disponía de la posibilidad de comparecer por Internet. Recé a Bhagavan y emprendí el viaje a Puttaparthi junto con otro Fideicomisario del Sri Sathya Sai Central Trust, Sri T.K.K. Bhagavat. Informé a mi subalterno de que se presentara ante el Presidente del Tribunal Supremo y solicitara un aplazamiento, sabiendo perfectamente que era casi imposible porque la fecha se había fijado a petición nuestra. Incluso informé a mi subalterno de que avisara al abogado de la parte contraria de mi no disponibilidad. Al cabo de

aproximadamente una hora de viaje, recibí una llamada telefónica, y era del abogado que era mi oponente en el caso. Pensé que me estaba llamando para comprobar si realmente no estaba disponible, después de haberlo oído de mi junior. Inmediatamente le pregunté si mi colega le había llamado por el caso de hoy. Me contestó negativamente, lo que me intrigó. Antes de que pudiera decir nada más, me dijo que tenía una petición que hacerme y era solicitar mi permiso para pedir al Presidente del Tribunal Supremo que aplazara el caso, ya que tenía algunas dificultades personales. Le dije que no me oponía al aplazamiento y que podía solicitarlo con mi consentimiento.

Si dejas las cosas en manos de Bhagavan, Él se ocupará de todo. Si te aferras a tu ego y sientes que tú eres el hacedor, Bhagavan se mantendrá alejado. Estos actos de gracia divina demuestran que debemos recordarnos constantemente que Dios es omnipresente y que está a sólo un pensamiento de distancia.

En palabras de Adi Shankaracharya, de "Prashnottara Rathnamalika", la pregunta planteada es "Thraatha Cha Kahaha" (¿Quién es el protector?). La respuesta dada por el Acharya es "Sa Guruhu" (Es el preceptor ideal). En todas las situaciones, Swami nos protege y para ello necesitamos tener fe y dejarle el resultado a Él mientras cumplimos con nuestro deber lo mejor que podemos.

El mensaje de amor y compasión de Bhagavan es universal. Para progresar espiritualmente, hay que sentir el dolor y el sufrimiento de los demás. Swami nos guiaba a menudo por los pasos necesarios para desarrollar esta compasión. El cese de los propios deseos es el primer paso. La ausencia de apegos es el segundo paso. Cuando se tiene desapego y sacrificio, el miedo permanece lejos. Terminaré con las palabras de Bhagavan: "La flor de la compasión por todos los seres vivos es muy querida por Dios. Reconociendo la verdad de que Dios está presente en forma de Atma en todos los seres vivos, ser compasivo con todos es lo que Dios espera de ti cada día. Cuando amas de verdad, desarrollas paciencia y tolerancia. Amplía tu amor para que abarque a todos los seres vivos. Eso fructificará en paciencia".

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

LA MISIÓN DIVINA DE BHAGAVAN EN JAPÓN

Ryuko Hira

Pranams a los Divinos Pies de Loto de Bhagavan.

Las experiencias con el Maestro del Universo son siempre inspiradoras y refrescantes, ya que llevan directamente a casa las lecciones que son la joya de la corona de Sus enseñanzas. Además, estas lecciones están dirigidas no sólo a unos pocos devotos en un lugar geográfico concreto, sino a todo el mundo y, muy especialmente, a cada país.

Estrechas relaciones culturales y espirituales entre India y Japón

Personalmente, estoy convencido de que Bhagavan Baba sentó de forma tan especial y sofisticada las bases de una relación íntima entre la India y Japón incluso antes de descender físicamente a la Tierra como Poornavata. India y Japón, aunque geográficamente distantes, comparten valores comunes como el respeto a la Naturaleza y a los antepasados y también valores humanos. Por lo tanto, no es de extrañar que India y Japón sean naciones amigas. Políticamente, nunca ha habido ningún conflicto entre Japón y la India, y la población india siente una gran afinidad con Japón debido al apoyo de este país a la Independencia y al Ejército Nacional Indio durante la Segunda Guerra Mundial.

En cuanto a la conexión espiritual, India y Japón mantienen una relación muy estrecha, profunda e íntima que se remonta al siglo VII, durante el reinado del príncipe Shotoku. Bodhisena, un gran monje indio de Tamil Nadu, visitó Japón en el año 752 d.C. para celebrar la ceremonia de apertura del Gran Ojo de Buda en el templo Todaiji de Nara. En el año 806 d.C., el Señor Kukai, un alto monje japonés, llevó a Japón el Devanagari del sánscrito, cuya estructura gramatical tiene muchas similitudes con la lengua japonesa. Gracias a esta comunión, el sanathana-dharma también ha influido en el sintoísmo, la fe autóctona de los japoneses. Tres de las siete deidades japonesas de la Buena Fortuna comparten identidades comunes con deidades indias; Saraswati para Benzaiten, Shiva para Daikokuten y Kubera para Bishamonten. Otras deidades como Ganesh y Lakshmi son como Kangiten y Kishoten, respectivamente.

En esta era moderna, Baba gentilmente nos bendijo con preciosas oportunidades para aprender Veda y Sánscrito enviando estudiantes Sai graduados de Prasanthi Nilayam. Rápidamente se formaron grupos de estudio y clases de Veda para practicar regularmente en cada Centro y Grupo Sai. Especialmente, en el Centro Sai de Tokio, todas las mañanas de 8 a.m. a 9 a.m., Sri Rudram y otros Mantras Veda han sido cantados en grupo.

El Festival Mundial de la Juventud Sri Sathya Sai "El Amor es la Fuente, el Amor es el Camino, el Amor es la Meta" se llevó a cabo en Prasanthi Nilayam del 12 al 14 de julio de 2016 cuando muchos jóvenes y devotos japoneses que aprendieron Veda participaron en este evento uniéndose al equipo Veda para cantar Sri Rudram al unísono con 150 miembros de otros países. Hubo una charla especial de Sri Veda Narayanan sobre los puntos clave del canto en equipo; escuchar las voces de los que te rodean y alinearte con ellas, para lograr un ritmo general, no un ritmo individual. La enseñanza de Sai, "escucha y comprende primero y ajusta después", también puede aplicarse para mejorar las relaciones entre las personas y los países.

Este acto también nos ha enseñado valiosas lecciones sobre la unidad en la diversidad y la cooperación y el apoyo mutuos". El invitado de honor de IBM Corporation de los Estados Unidos dijo que el evento estaba tan bien organizado que bien podría ser percibido como realizado por las Naciones Unidas y que si se organizara un seminario corporativo de capacitación de este tipo, habría sido aceptado como un programa de capacitación multifacético y cuidadosamente preparado para la formación del carácter y las habilidades que habría valido una alta cuota de participación. Toda la operación de la conferencia en sí fue conducida como Seva, un sistema impensable fuera de la Organización Sai, y de todo, desde el alojamiento hasta las comidas, se encargaron numerosos miembros de Seva Dal. Nosotros, el equipo japonés, nos encargamos del Seva de entregar una carta de Swami a todos los participantes al final del programa final del tercer día. Incluso con mucha incertidumbre y el plan original cambiando cada pocas horas, las cosas cayeron en su lugar enseñándonos la lección de que "Dios es el Hacedor, el hombre es meramente un instrumento".

Oportunidades para difundir las enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en Japón

Una oportunidad para difundir las enseñanzas de Sai llegó con el evento "Estudio de la India", organizado por el Instituto de Educación Sathya Sai de Japón (ISSEJ) en colaboración con la Embajada de la India, como acto conmemorativo del 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y la India. En más de 10 lugares repartidos por todo Japón, un total de 2.500 jóvenes tuvieron la oportunidad de aprender más sobre la India de forma gratuita. Los ponentes procedían del ISSEJ, así como de la Embajada de la India, ejecutivos de grandes empresas relacionadas con Japón y la India, como Suzuki Motor, Mizuho Bank y expertos en diversos campos, como el arte indio de la danza y la música, la comida, la educación, las medicinas ayurvédicas, etc. Como parte de este proyecto, se donaron a once bibliotecas un total de 788 libros Sai sobre Paternidad, Vedas, Ramayana, etc.

Otro proyecto académico fue "Sakura Science Programme", un programa oficial de la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón (JST) del Gobierno japonés, que se celebró en 2019. Nueve graduados del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai fueron seleccionados para una beca completa como parte de la invitación del Gobierno japonés a jóvenes recursos humanos extranjeros con talento para

realizar visitas de corta duración a Japón con el fin de compartir la oportunidad de experimentar la ciencia, la tecnología y la cultura de vanguardia de Japón.

Bhagavan también nos ha bendecido celebrando numerosos Campamentos Nacionales de Sadhana, Seminarios Nacionales de SSSEHV y de Crianza y Ética, Campamentos Nacionales de la Juventud Sai y Campamentos Nacionales del Ala Femenina, etc., casi todos los años. En cada ocasión, allí estaba la mano Divina de Bhagavan, bendiciendo y guiando silenciosamente a los Mensajeros Sai para difundir Su palabra y el toque de Su amor a todos.

En septiembre de 2015, la Misión Sri Sathya Sai en Japón conmemoró su 40 aniversario junto con el 90 aniversario del nacimiento de Bhagavan. Con las fechas coincidiendo con Ganesh Chaturthi y el Aniversario de Nacimiento de Shirdi Sai, los cuatro eventos se celebraron juntos en el pintoresco Parque Nacional de la Prefectura de Shiga a orillas de "Biwako", el lago más grande situado en el centro de Japón. Muchos dignatarios de India y Japón participaron en el programa.

Baba también nos bendijo enviando al Presidente de la India, Sri Ram Nath Kovind, a la ceremonia de fundación del Centro Cultural Indo-Japonés en "Tsumagoi Resort Sai-n-Sato", en la prefectura de Shizuoka. Alrededor de 150 personas asistieron al acto, entre ellas el gobernador de la prefectura de Shizuoka, Heita Kawakatsu. El objetivo de este centro es proporcionar la antigua sabiduría india a Japón. Sri Kovind expresó su apoyo al proyecto, afirmando que éste contribuiría sin duda a "una sociedad en la que todas las personas puedan convivir en paz y comprensión mutua". Aparte de estos eventos, que presentaron las enseñanzas Sai y la cultura india al pueblo japonés, Bhagavan también nos brindó ocasiones para destacar y fomentar la importancia de la cultura única de cada país y para aprender unos de otros.

El camino de la devoción conduce a la pureza y la unidad

Con ocasión del 70 cumpleaños de Bhagavan en 1995, los jóvenes japoneses le presentaron su libro "70 seres iluminados", y Bhagavan dijo: "Quiero que todos los estudiantes Sai lean este libro". Sus palabras nos animaron a seguir estudiando la singularidad de la cultura japonesa, así como a los santos y sabios de diversos países. Después de cinco años, conmemorando el 75 cumpleaños de Baba, el libro titulado "75 Seres Iluminados" (75 santos en el mundo) fue finalmente publicado y entregado a muchas personas, incluyendo estudiantes Sai en Prasanthi Nilayam, así como a muchas escuelas y bibliotecas en Japón. Cabe destacar que, aunque cada santo tiene su propio enfoque de la espiritualidad, el hilo conductor común entre todos ellos es el Bhakti.

Bhagavan explicó amorosamente en Su carta manuscrita: "Bhakti Marga (el camino del amor y la devoción), que implica la entrega completa, es un camino fácil y natural para el hombre. En este camino, el Bhakta puede adorar a Dios como padre, madre, amigo o por cualquier otra relación". (Sathya Sai Sath Sambhashana, 2012)

El Srimad Bhagavatham nos dice por qué y cómo el Bhakti es tan crucial. El sabio Veda Vyasa, que compiló los cuatro Vedas y el Mahabharata, fue un gran Rishi, tanto que incluso el Señor Krishna declaró aludiendo a Sus atributos supremos: "De todos los Acharyas, yo soy Veda Vyasa". A pesar de ser un sabio tan exaltado y compilar escrituras divinas, sintió un vacío en su vida. Fue el sabio Narada quien sugirió que el vacío que sentía era la ausencia de las Leelas de Dios y los sentimientos de Bhakti.

La clave de la pureza y la unidad reside en el Bhakti. El Srimad Bhagavatham narra las historias de Dhruva y Prahlada, que eran niños cuando alcanzaron la Gracia Divina a través del Bhakti al Señor Narayana. También está la historia de Sabari. Aunque era una mujer sencilla que no sabía leer ni escribir, obtuvo la gracia del Señor debido a su intensa devoción a Rama. No importa, si uno es viejo o joven, hombre o mujer, rico o pobre, culto o analfabeto, si el corazón de uno se vuelve puro por Bhakti, eso complacería inmensamente al Señor.

La relación divina de amor es única con todos y cada uno. Bhagavan hizo hincapié en la "Unidad en la Diversidad", que está bien relatada en el libro "70 Seres Iluminados". Los santos y sabios, aunque

tienen sus propias experiencias en sus propios caminos, están unidos en su sentimiento común de anhelo por el Maestro al que toda criatura pertenece esencial y originalmente.

La Ciencia del Vedanta lo demuestra. El Narayana Upanishad describe cómo este universo fue creado a partir de la Unidad Divina. Sólo había Uno, que quiso convertirse en muchos para experimentarse a Sí mismo. La luz no puede experimentar su resplandor por sí misma. Sólo cuando hay oscuridad, la luz puede ser reconocida. Para experimentarse a Sí mismo, Él creó el universo. El mundo material, también llamado Maya o ilusión, se compone de cinco elementos. Es un mundo que nunca es estable, donde no hay nada que nunca cambie y todo es efímero y temporal. Sin embargo, detrás de él existe el eterno principio divino que impregna toda la creación.

En Kali Yuga, la sociedad moderna parece estar profundamente sumergida en el engaño. Sin embargo, al igual que la Mano Divina protegió misteriosamente al bebé Krishna de Kamsa tras la destrucción de siete bebés nacidos antes que Él, Dios acelera místicamente la oscuridad para traer rápidamente la luz, la Edad de Oro. La crisis actual presenta una oportunidad para transformarnos y llevar la luz espiritual a nosotros mismos y a los demás.

Similitudes entre la rica cultura de India y Japón

Aunque cada persona y cada nación tengan su propio camino espiritual, es importante aprender unos de otros, compartir los descubrimientos de los demás y darse un empujón mutuo en la dirección de Dios. Para promover la comprensión de las diferentes culturas y sus valores espirituales, Baba inspiró a una delegación de sacerdotes sintoístas a visitar el Centro Internacional Sri Sathya Sai en Nueva Delhi en 1997 para estudiar el hinduismo y el sintoísmo. El sintoísmo es la religión tradicional y autóctona de Japón. Al igual que en la antigua India, los países asiáticos, Grecia y Roma, los antepasados de Japón veneran a Dios en fenómenos naturales como el trueno, el viento y la lluvia con un sentido de asombro y respeto. Ser agradecidos con la Naturaleza es la forma de amar a Dios. El sintoísmo nos dice que las chispas de Dios habitan en los seres humanos, los animales y las plantas, y también en las altas montañas, los bosques y las profundidades marinas. Bhagavan Baba dice: "El hombre está dotado de la rara fortuna de adorar a la Naturaleza como Cuerpo de Dios y de dedicar a Dios un culto de gratitud". Esto lo podemos comprender naturalmente los japoneses, gracias a nuestra propia cultura.

Junto con el sintoísmo, el "Bushido" es la esencia del japonés, que originalmente es el código de principios morales que debían observar los Bushi (Samurai), con las virtudes de "rectitud, valor, benevolencia, cortesía, veracidad, honor y lealtad". El Bushido también valora la abnegación, la unidad de la familia, la empresa, la organización y el país, más que los intereses egoístas individuales. Bhagavan Baba dice: "Nuestro camino espiritual va del yo al nosotros y del nosotros a Él". Podemos encontrar la misma enseñanza subyacente en el Bushido que en la educación en valores humanos de Bhagavan.

En la larga historia de Japón, se ha hecho hincapié en la educación desde la antigüedad. Mucho antes de que comenzara el sistema educativo moderno, el "Terakoya", (igual que el Gurukul) se extendía en la era Edo hace unos 600 años con 15.000 a 20.000 estudiantes. En 1989, la UNESCO lanzó el "Movimiento Mundial Terakoya" para que todos pudieran tener acceso a la educación y romper el ciclo de la pobreza en el mundo actual. Baba nos hace comprender que estas antiguas culturas y tradiciones de Japón son el primer paso para "Conocerse a uno mismo". Con este tipo de trasfondo cultural, no es de extrañar que los Seminarios SSSEHV y las clases de Bal Vikas florecieran en Japón.

El 17 de enero de 2014, uno de los periódicos más importantes de Japón, Yomiuri, publicó un amplio artículo de una página con imágenes de Baba y Puttaparthi, en el que presentaba Sus grandes logros, como la educación y la sanidad gratuitas. El artículo también destacaba la enseñanza de Baba "Ama a todos, sirve a todos". Esto sólo demuestra que Baba ha sido tan bien aceptado en Japón a pesar de la resistencia contra la verdad y los malentendidos sociales en 1975 cuando se introdujo la Misión de Sai.

Estamos asistiendo a un profundo cambio social y económico a una escala y a un ritmo nunca vistos en la historia de la humanidad. El mundo ha experimentado un aumento sin precedentes de la tecnología y la comodidad material en el último medio siglo. Al mismo tiempo, sin embargo, el mundo se enfrenta

a muchos retos y la cultura materialista parece estar siempre en auge en todas partes, quizás para nunca volver a decaer. Es en este mundo moderno donde las enseñanzas de Bhagavan Baba son más pertinentes. Si todos nos esforzamos por poner en práctica Sus enseñanzas más básicas en nuestra vida personal, estaremos introduciendo la rectitud en el mundo.

Ruego a Baba que profundice nuestro Bhakti y nos haga instrumentos dignos para seguir contribuyendo a Su Misión.

- **El autor, un ardiente devoto de Bhagavan de Japón, es fideicomisario del Sri Sathya Sai Central Trust.**

GRACIA DIVINA Y AUTOTRANSFORMACIÓN

Dr. V. Mohan

En Su Divino Discurso con OCASIÓN DE LA finalización del Veda Parivesha Yajna, el 2 de octubre de 1987, Bhagavan Baba dijo: "No quiero vuestras alabanzas. Quiero vuestra transformación. Esa es la marca de la verdadera devoción".

Consciente o inconscientemente, todos hemos sido beneficiarios de la gracia de nuestro amado Swami en algún momento. A veces, incluso hemos sido bendecidos con un milagro. Sin embargo, aunque normalmente nos gusta jactarnos del milagro, ¿con qué frecuencia tomamos esta expresión única de la gracia y el amor divinos para transformarnos a nosotros mismos? Rara vez nos damos cuenta de que el milagro en sí tenía un propósito. Como seres humanos, todos tenemos nuestros defectos, carencias y debilidades. Yo no soy una excepción.

El mayor premio de mi vida

Una vez me nominaron para un premio muy importante. Debo admitir que esperaba y rezaba para que me concedieran el premio y, cuando no fue así, me sentí bastante decepcionado. En ese estado de ánimo, fui a Sundaram, la morada de Swami en Chennai, a rezar. Era un jueves por la mañana y no había nadie en la sala principal de Bhajan, salvo un miembro del Seva Dal que estaba de servicio. Entré por la puerta trasera y me dirigía a la parte delantera de la sala cuando, de repente, la guirnalda de flores que estaba colocada en el escabel de Swami se cayó. El aire estaba absolutamente quieto y no había ni rastro de una ligera brisa; además, el escabel estaba en el estrado, lejos de la puerta principal, por lo que era imposible que la guirnalda se hubiera movido. El miembro del Seva Dal también lo vio y vino corriendo hacia mí, diciendo que era una señal de la bendición de Swami.

Inmediatamente sentí una oleada de alegría y felicidad. Mi decepción desapareció en un santiamén, pues Swami me había demostrado que me reconocía a mí y a mi trabajo. Pero no se detuvo ahí. Mientras meditaba durante unos minutos, sentí que Swami me decía que esos premios y reconocimientos que uno recibe de seres humanos u organizaciones no valen nada comparados con la gracia de Dios, que es inestimable y no tiene precio. Algo cambió en mí en ese momento y decidí no solicitar más premios de ese tipo, sino sólo rezar por la gracia de Swami, que es mucho más valiosa que cualquier premio o reconocimiento.

Mis pensamientos también se remontaron a otro incidente que había ocurrido unos años antes, cuando Swami me nombró Coordinador de Sri Sathya Sai Trust, Tamil Nadu. Recuerdo que fue nuevamente un jueves. Mi esposa y yo acabábamos de salir de nuestra sala de Puja, después de completar nuestros Bhajans. Sonó mi teléfono celular y la persona que llamaba era un miembro muy

antiguo de la Organización Sri Sathya Sai Seva de Prasanthi Nilayam. Dijo que acababa de salir de la habitación de Swami, quien le había pedido que me llamara para preguntarme si aceptaría el puesto de Coordinador de la Sri Sathya Sai Trust, Tamil Nadu. Completamente desprevenido, dudé por un momento antes de responder.

Mientras el altavoz de mi teléfono estaba encendido, mi mujer, que estaba cerca, me dijo: "Di que sí. Di que sí. Es más grande que el Premio Nobel". Inmediatamente le pedí que agradeciera a Swami Su gesto munífico y acepté la bendición única que acababa de conferirme, con toda humildad y reverencia. Después de la llamada, me volví hacia mi esposa y le pregunté: "¿Por qué has dicho que esto es más grande que el Premio Nobel? No veo la relación". Lo que dijo fue muy profundo. Me preguntó. "¿No son todos los reconocimientos y premios, incluido el Nobel, otorgados por seres humanos? Esta posición como Coordinador de la Fundación de Swami te ha sido conferida nada menos que por el Señor mismo. Ahora dígame, ¿cuál es más grande?". Este fue otro ejercicio de humildad en la transformación de mí mismo, porque me di cuenta de la importancia de que Swami mismo me ofreciera un puesto en la Organización o Fundación de Swami. ¿Hay mayor honor que éste en la vida de uno?

Las bendiciones de Bhagavan transforman todo

La sala de consulta de mi hospital estaba siendo remodelada y sólo había espacio para colocar un cuadro detrás de mi silla. Coloqué allí una de mis preciadas fotos con Swami, y anuncié que cualquier premio que recibiera en mi vida, a partir de entonces, sería colocado en una pared lateral y la posición de esta foto con Swami no sería cambiada. Lo cierto es que en 2012, cuando el Gobierno de la India me concedió el Padma Sri, lo coloqué en una pared lateral de mi habitación y mi foto con Swami sigue donde estaba, ya que no hay otra fotografía más preciada para mí.

Permítanme ahora contarles la historia de un niño pequeño que desarrolló una repentina pérdida de visión. Los padres del niño, (que no eran devotos de Swami en ese momento) estaban devastados y vinieron a nosotros buscando nuestra ayuda. Todos rezamos mucho a Swami para que el niño recuperara la visión y les dimos el Vibhuti de Swami y fotos y les pedimos que rezaran a Swami. En pocos días, milagrosamente, el niño recuperó la vista y está bien hasta el día de hoy. La familia se transformó por completo y se convirtieron en fervientes devotos de Bhagavan Baba.

Como médico en ejercicio y científico, no dudo en dar el Vibhuti y las fotos de Swami a mis pacientes, especialmente cuando enfrentan una situación difícil y sé que es muy poco lo que yo, como médico, puedo hacer para ayudar. A menudo he visto curaciones milagrosas. Esto tiene un efecto tremendo, no sólo en mí, sino también en la transformación de mis colegas (médicos, enfermeras y otros profesionales de mi hospital), por no hablar de los pacientes y sus familiares, que experimentan una transformación completa después de que las bendiciones de Swami se derraman sobre ellos.

Quisiera terminar con una cita de Bhagavan. Swami dice: "Cuando dirigimos nuestra visión al mundo, desarrollamos apego. Cuando nos volvemos hacia la Divinidad, surge el desapego". Agradecemos a Swami todas Sus bendiciones y Su divina gracia y recemos para que continúe guiándonos por el camino de la autotransformación.

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

MI VIAJE A SAI

Philipp von Dietlein

Cuando miro hacia atrás en mi vida, haciéndome la pregunta "¿dónde veo la Gracia de Swami en mi transformación personal?", un ejemplo me viene inmediatamente a la mente con perfecto sentido.

En 1998, mientras me hospedaba en Whitefield en un ambiente relajado con unas cuantas personas del Ashram, el Darshan fue muy cercano y personal. El motivo de mi viaje a Sai fue bastante centrado: Había sufrido una conmoción cerebral grave entrenando en artes marciales e, incluso dos meses después del accidente, leer, meditar o mover la cabeza demasiado deprisa seguía provocándome dolores de cabeza punzantes. Mis médicos no encontraban ni me recetaban otra cosa que "reposo y espera". Para mí, eso parecía inaceptable. Esperaba que Swami hiciera algo por mi cerebro en el primer Darshan a mi llegada, pero no lo hizo. De hecho, los dolores de cabeza parecían empeorar y hacerse más frecuentes. Mis amigos me recomendaron el hospital pero en mi corazón sabía que esto era algo diferente. Por suerte, acabé sentándome delante con frecuencia, pero eso no ayudó en absoluto. La profunda sensación de un cambio fundamental surgió en mi conciencia, esperando a desplegarse mientras mi mente magullada intentaba "descifrar las cosas". Me rendí y abandoné la curación, haciendo lo que nunca había hecho antes. Fui de compras a Bangalore (Bengaluru), miré monumentos y opté por alejarme del Darshan una vez al día hablando con amigos indios en su casa. Incluso intenté sin éxito comprar entradas para un partido de cricket, pero quizá era demasiada vida social.

Además, siguiendo la recomendación de un médico venezolano de mi grupo, empecé a tomar café por las mañanas, con efectos positivos limitados, y me obligué a completar al menos un ciclo de 108 Gayatri Mantras al día a pesar del malestar cerebral, como me sugirió otro médico de Florida que había conocido. En retrospectiva, mi estancia en Whitefield me pareció más unas vacaciones que un viaje espiritual. Lo pasé "bien", a pesar de los dolores de cabeza y las preocupaciones.

¿Dónde está la Gracia y dónde la Transformación?

Hacia el final de mi visita, luchando contra el deseo urgente de quedarme más tiempo en mi mente, ocurrió un hecho interesante. Yo estaba sentado, como de costumbre, en primera fila, en la parte delantera, y sabía que Swami pasaría a mi lado. El problema era: No me importaba mucho, me había rendido, había aceptado mi destino y me había entregado. Sucedió que Swami me despertó de mi meditación mirándome desde varios metros de distancia. Probablemente conozcas la sensación cuando Él te mira, en ti, a través de ti y más allá de ti. A todos nos encanta esa sensación. Pero había algo más. Mi cerebro se sentía como si estuviera siendo masajeadado desde dentro con una "cálida sensación difusa" que hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Finalmente, Él se mostró misericordioso con mi córtex. Su expresión facial era una mezcla de preocupación y severidad con su habitual sonrisa de amor. Entonces levantó la mano derecha y la cerró en un puño a la altura del pecho, extendió el dedo índice hacia arriba y lo movió de un lado a otro como si estuviera regañando a un niño. Sin mediar palabra, supe que deseaba que mis días de arte marcial (boxeo) terminaran. Mientras se acercaba caminando muy despacio a mi lado, me preguntó: "¿Cómo está la cabeza?"

Por supuesto, podría dar aquí una conferencia sobre mi mente y toda la conmoción interna que había contribuido a los dolores de cabeza. Pensar demasiado, creo, es el término correcto. Naturalmente, mi respuesta sonó algo así como "bien, Swami, gracias". La siguiente palabra que recuerdo que pronunció Swami mientras pasaba lentamente junto a mí fue "yoga". Mi mente explotó: "Oye, Swami, ¿en serio? Participo en un entrenamiento de boxeo profesional cuatro veces por semana con un ex campeón mundial de peso pesado a mi lado, ¿y Tú quieres que haga yoga? ¿Eso no es para viejos (yo tenía treinta y pocos) y mujeres embarazadas? Por supuesto, no compartí mis pensamientos y objeciones en voz alta, Él lo sabía. Así que, dejándome completamente confundido, Él dijo: "Kundalini Yoga".

Ok, eso pasó. Había oído hablar de "Kundalini" y poseía una comprensión rudimentaria del yoga, que estaba a punto de convertirse en el movimiento popular de masas en Occidente que es ahora. ¿Pero el yoga? Mi ego machista no estaba contento. Pero los dolores de cabeza habían desaparecido. El destino quiso que ése fuera el último encuentro cercano con Swami en ese viaje, como si me estuviera diciendo no verbalmente: "Sabes lo que tienes que hacer, ¡ahora hazlo! Se me había acabado el tiempo. En mi último día, me dio a entender que no volvería a la India por un tiempo. Le pregunté cuánto tiempo. "10 años", respondió. Me quedé de piedra. "Ya sabes lo que tienes que hacer" repetía en mi cabeza con la voz de Swami. Lo llamé el tiempo de mis deberes. En realidad, mi siguiente visita a Prasanthi fue exactamente nueve años y medio después. Sin dolores de cabeza. Baba me colmó de bendiciones en ese viaje: estaba feliz.

De vuelta en Alemania, no navegué por la incipiente pero muy básica Internet en busca de un estudio de yoga. Como estaba tan contento por mi renovada función cerebral, volví a mi entrenamiento de boxeo. (Sí, lo sé, pero espera.) Swami me jugó una mala pasada: En el sparring (práctica de lucha con un compañero en el ring) veía la cabeza y la cara de Swami en mi "oponente". No podía ni quería dar un puñetazo. Siguiendo compañero, lo mismo. Siguiendo compañero, lo mismo. Después de la práctica, le dije a mi entrenador: "No participaré más en el combate". Como sabía que yo era "bastante bueno", no me dio el discurso de "cobarde" que habría dado a otros chicos. En cualquier caso, ese día dejé el gimnasio y, de camino a casa, me detuve en una librería para echar un vistazo a la sección de yoga. Por casualidad, compré un libro sobre Shiva Yoga de Swami Shivananda (maestro de Kundalini Yoga). Es cierto que hasta el día de hoy no he leído el libro, porque al abrirlo apareció una foto de Shivananda, un rayo de luz golpeó mi cabeza (juego de palabras intencionado), Darshan, y eso fue todo. Sin embargo, aún conservo el libro. Mucho más tarde supe que Swami Shivananda era un ardiente devoto de Sai Baba.

Una semana después, más o menos, una amiga Sai me llamó para invitarme a una clase de yoga y meditación en su casa. ¿Hm, yoga? "Sí", me contestó, "se llama Kundalini Yoga". Apúntame.

En mi primer contacto con el antiguo arte del Kundalini Yoga, bueno, no lo llamaría enamoramiento, pero me enganché. Una conexión muy profunda con este cuerpo de conocimiento se agitó en la región más profunda de mi conciencia. He estado practicando Kundalini Yoga casi todos los días desde entonces, convirtiéndome en un maestro formador y profesor de meditación. Obviamente, me intrigaban mucho todas las asanas, kriyas y pranayamas para el cerebro de ese estilo de yoga, aunque mis dolores de cabeza habían desaparecido y mi función cerebral parecía haber vuelto a la normalidad.

¿Es eso? ¿Es esa Su Gracia para mi Transformación?

Bueno, en parte. Aunque estoy muy agradecido a Swami por ponerme en el "Camino del Yoga" de esta manera tan elaborada. Naturalmente, también le estoy agradecido por arreglarme el cerebro, pero eso parece un asunto menor en este contexto. Con la inmersión profunda en el yoga, que obviamente tiene intrincadas conexiones con la cultura y la espiritualidad de la India, mi vida cambió bajo Su guía. Vale la pena mencionar algunos puntos que hacen que el panorama general sea mucho más claro y divinamente agraciado.

En primer lugar, yo era flexitariano en ese momento, algo sobre la carne y la proteína seguía arrastrándose de nuevo en mi vida (mis médicos no eran vegetarianos) y la ola vegana no había comenzado todavía. Así que, por un desvío del yoga -iba a Bhajans y eventos en el Centro Sai local con regularidad- decidí hacerme vegetariano.

En segundo lugar, el alcohol ya lo había eliminado por completo tras mi primer viaje a Prasanthi Nilayam, un año antes, lo que resultaba un poco difícil, ya que una de mis empresas importaba whisky escocés a Alemania. Además, intentar vender Single Malt sin beberlo resultó mucho más difícil de lo previsto. De ahí que vendiera mi mitad de la empresa a mi socio. Además, la meditación y el yoga cambiaron mi sensibilidad y mi "frecuencia", lo que hizo que me sintiera (muy) incómodo cerca del alcohol y, sobre todo, de la gente borracha.

En tercer lugar, Swami ya me había insinuado que mi otro socio en mi otra empresa no era muy dhármico y que tal vez debería considerar hacer un cambio. Como tenía un contrato vinculante y el negocio como tal era bueno en todo el sentido de la palabra, me resistía a cumplirlo. Entonces mi socio "tomó prestados" 40.000 euros de la cuenta de la empresa, sin pedírmelo, para uso personal. Nunca lo devolvió y me sorprendió lo rápido que se puede disolver una empresa. Más tarde se declaró en quiebra y nunca vi un céntimo de "mi" dinero. Lección aprendida: si hubiera hecho caso antes a la graciosa guía de Swami con menos resistencia y ego, esa "cuota educativa" podría haberse evitado. Tal vez.

Por supuesto, los cambios personales se reflejan en cambios externos. Swami me guió muy amorosamente para darle un giro a mi antigua vida con mi conexión Sai y mi Sadhana de yoga personal para llenar el vacío dándome fuerza, resolución, paciencia, dirección y propósito.

Curiosamente, me quedaba una empresa, la mía, pero a pesar de todos los cambios en el estilo de vida y los beneficios para la salud del yoga y el deporte (seguía entrenando boxeo profesional pero "sin contacto"), tuve que venderla en 2004 porque estaba desarrollando graves problemas de salud. Te lo diré claro y sin rodeos: me costó mucho dejar el "negocio", pero aparentemente era el camino a seguir. No me gustaba. Todavía no me gusta, pero en mi corazón, Swami me dio la convicción y la seguridad de que era para mejor. Así que, aquí hay algo que aprendí, puedes decir que es difícil, puedes resistirte, puede disgustarte lo que Él pone en tu camino pero desde mi experiencia, ten por seguro que es para mejor, tu crecimiento, transformación personal y salvación en última instancia.

Ahora, ¿de qué estoy exactamente agradecido?

Si se contempla mi historia desde una posición elevada, se puede deducir rápidamente una narración interesante: Al recibir -por la mano de Dios, si se quiere- un golpe en la cabeza, que sacudió, trastornó y reacomodó mi cerebro y mi proceso de pensamiento causando profundos cambios profesionales y de estilo de vida para la salud y la paz interior, se puede -metafóricamente- ver fácilmente una transformación a gran escala hacia la encarnación de los valores y principios Sai en el camino hacia la verdad, el amor y la plenitud.

Mirando hacia atrás, una transición del progreso externo motivado únicamente por lo externo (carrera, dinero, éxito) al desarrollo interno (espiritual) con un cambio en los valores, hábitos y comportamiento condujo a una nueva identidad más alineada con Sai y Sus enseñanzas, más Sathya, Prema, Santhi, Ahimsa (dejé de boxear hace muchos años) y Dharma.

También, frente a los muchos desafíos a lo largo del camino, que dejaré para otra historia, se materializó una transición hacia valores más humanos, en mi caso ocuparme de los asuntos familiares necesarios. La importancia de la familia, especialmente de cuidar de tus padres cuando surge la necesidad, es algo abundantemente discernible en las enseñanzas y Discursos de Swami. Como vivo en una cultura donde la orientación familiar se ha desvanecido, donde la familia como núcleo social está pasando de moda y las relaciones y responsabilidades familiares se perciben como una carga incómoda, por la gracia de Dios, doy un contraejemplo inspirando a mi entorno a hacer lo mismo a pequeña escala.

Sí, fue duro, sí, fue doloroso, lo que normalmente sólo muestra el nivel de resistencia interna al cambio, pero en conjunto me gusta más y, además, mi vida es mejor que hace 25 años. Confiando en la gracia de Baba, siento más claridad, calma y paz interior, y más sentido y propósito en mi vida. Para mí, eso es un signo de gracia y estoy agradecido por ello. Además, el yoga y la meditación me resultan tan naturales, siento una profunda conexión y alegría al hacerlo, que también detecto la Mano de Dios, la gracia, en este proceso, que podría no haber ocurrido de otro modo.

- El autor es Presidente de la Zona 6 (Europa) del Consejo Mundial Sri Sathya Sai.

Bhagavatha Vahini

Capítulo 32

PURANAS Y ENCARNACIONES

"¡Escucha, oh rey! Dios es omnipotente, no conoce distinción entre lo posible y lo imposible. Su Hechicería, Su Deporte, Su Juego, Sus Travesuras no pueden describirse con el vocabulario que maneja el hombre. Aunque no tiene Rupa o Forma, puede asumir la Forma de la Persona Universal, encarnando toda la creación en Su Forma. Él es Uno pero se hace a Sí mismo muchos. Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parasurama, Rama, Krishna, Buda, Kalki - la gente dice que estas son las Formas Divinas que Él ha asumido. Pero eso no es describirlo tan vasto como Su magnificencia. Tenemos que visualizar todas las formas como Suyas. La vitalidad de cada ser es Su Aliento. En resumen, cada parte de la creación es Él, la manifestación de Su Voluntad. No hay nada distinto o separado de Él.

"Pero para la protección del mundo, para el mantenimiento del Dharma, para satisfacer los anhelos de los devotos, Él quiere especialmente y asume una Forma especial y se mueve en el mundo. Él confiere alegría a los devotos por Sus actos divinos, que los convencen de Su Advenimiento. Así son confirmados en su fe e impulsados a dedicar sus actividades a Dios y así salvarse y liberarse. Por lo tanto, la gente considera las Formas antedichas que fueron asumidas con este fin, como especialmente sagradas y adoran a Dios en esas Formas encarnadas. En ciertas ocasiones, para resolver ciertas crisis urgentes, Dios se ha encarnado con Formas que encarnan parte de Su Divinidad, con algunos poderes y potencialidades Divinas. Los ejemplos de tales encarnaciones para la protección del mundo son abundantes".

Cuando el sabio Suka habló así, Parikshit levantó el rostro, iluminado por una extraña alegría y exclamó: 'Ah, ¿el encantador Señor asumió tales Formas a través de una parte de Sí mismo? Por supuesto, todo es un juego para Él. Háblame de esas formas que ha adoptado para la preservación del mundo; hazme feliz escuchando esa narración'. Rezando así, se postró ante el Preceptor.

Suka continuó: "¡Escucha, oh rey! Kapila, Dattatreya, Sanaka, Sananda, Sanatkumara, Sanatsujatha, y otros sabios, Rshabha, Nara-Narayana, Vishnu, Dhruva, Hayagriva, Prthu, Kachchapa, Dhanvantari, Hamsa, Manu, Balarama, Vyasa y muchos otros Personajes Divinos no son más que Nombres-Formas asumidos por el Señor para conceder bendiciones a los devotos, para salvar al mundo de la ruina, para establecer el Código de Moralidad y Comportamiento Correcto para la humanidad, y la restauración de los ideales y modos tradicionales y bien establecidos entre la humanidad. Hay muchos más Amsa Avatares (encarnaciones parciales). Pero no tenemos tiempo para la descripción detallada de cada uno de ellos. Además, no son tan importantes como para merecer una consideración detallada. He respondido a su petición porque me ha parecido suficiente una breve reseña".

Pero Parikshit intervino. Dijo: 'Maestro, dime al menos muy brevemente las razones por las que el Señor se encarnó así, aunque sólo una parte de Él se encarnó como Kapila, Dhruva, Dattatreya, Hayagriva, Dhanvantari, etc. Háblame de sus logros y del significado de cada Adviento. Eso me proporcionará una iluminación purificadora".

Entonces, Suka dijo: "¡Rey! Devahuthi, la esposa de Kardama Prajapathi, tuvo nueve hijas; y como su décimo hijo, nació la Forma Kapila. El Señor, apareciendo como Kapila, se convirtió en el Preceptor y guía espiritual de la madre, la propia Devahuthi. Le enseñó el secreto para alcanzar la liberación y le concedió la enseñanza que conducía a la liberación final. La consorte del sabio Athri, de nombre Anasuya, rogó que el Señor naciera como hijo de su vientre y el Señor respondió: "Concedido" (Datta). Como el nombre del padre era Athri, Él fue llamado Dattaathreya, Dattathreya. Él derramó sobre

Karthaveeryarjuna y Yadu, emperadores de alto renombre dotados de toda gloria, el gran tesoro de la sabiduría Yóguica. Es en esta Forma que Dios, al principio de este Kalpa o Edad, se movía como los cuatro niños sabios, Sanaka, Sanandana, Sanathkumara y Sanatsujatha. Eran siempre a la edad de cinco años, tan inocentes que no llevaban ropa, tan divinos que difundían sabiduría y paz a su alrededor.

"El Señor nació como los gemelos, Nara y Narayana, y vivieron en los bosques alrededor de Badri, en el Himalaya, practicando austeridades. Su madre era Murthidevi. El Señor apreció la intensidad de la austeridad del niño Dhruva. Le confirió la bendición de Su Visión en forma concreta. Santificó las vidas de los padres de Dhruva. Lo coronó como el Señor de las regiones polares y lo puso en el cielo como la Estrella Polar. Cuando el malvado Vena, que caía hacia abajo, fue maldecido y destruido por los sabios, y cuando su cuerpo fue batido, surgió el primer soberano del mundo. Debido a que el Señor tomó esa Forma, fue Prithu, el primer Easwara (Señor) de Prithvi (la tierra). Por su austeridad y buena conducta, Prithu salvó a su padre del infierno. Restableció la prosperidad y la moralidad en todo el mundo. Construyó aldeas, pueblos y ciudades en la tierra y ordenó que los hombres vivieran pacíficamente en ellos, cumpliendo cada uno los deberes que le habían sido asignados en amorosa cooperación con los demás.

"El Señor nació de nuevo como hijo de Nabhi y Sudevi. Se manifestó como un Paramahamsa, un sabio realizado, y enseñó el remedio supremo para todos los males, a saber, la renunciación (Thyaga) y las formas de cultivarla. Más tarde, el Señor tomó Forma como Yajna, en un Brahmayajna, y puesto que, por encima del cuello, Él tenía la Forma de un Caballo, fue llamado Haya (caballo) - Griva (cuello). El aliento de Hayagriva se manifestó como los Vedas. Mientras tanto, el astuto ogro, Somaka, robó los Vedas y los escondió en las crecidas inundaciones de Pralaya (la Gran Disolución). Así pues, el Señor tuvo que asumir la forma de un pez, buscar los Vedas en las profundidades del mar, destruir al ogro y traer los Vedas para devolvérselos a Brahma y, de este modo, restablecer en la tierra las formas de vida establecidas en los Vedas y la meta de la vida marcada en ellos. El Señor ha asumido muchas formas apropiadas para cada necesidad y se ha manifestado en innumerables ocasiones críticas y ha derramado Su gracia sobre el mundo. Ha destruido el miedo y la agonía de la humanidad. Ha rescatado a los buenos y a los piadosos. Son innumerables los relatos de tales advenimientos. Su Voluntad resulta en Su Advenimiento; por lo tanto, es insensato investigar las razones que Le impulsaron a encarnarse.

"Aquellos que pretenden conocer o establecer las causas por las que el Señor quiere de una manera y no de otra están realmente en una aventura impertinente. Lo mismo ocurre con los que afirman que Su Poder y Sus Planes tienen tales y tales características, calificaciones y límites, y los que afirman saber que el Señor actuará sólo de este modo en particular, y los que declaran que el Principio Divino es de esta naturaleza y no de otra.

"No puede haber límite ni obstáculo a Su Voluntad. No puede haber límites a la manifestación de Su Poder y Su Gloria. Él fructifica todo lo que quiere. Él puede manifestarse en cualquier forma que Él quiera. Él es único, incomparable, igual a Sí mismo solamente. Él es Su propia medida, testigo, autoridad.

"Una vez, el Señor se sintió tan conmovido por la sinceridad de la devoción de Narada hacia Él, que asumió la Forma de un Hamsa (cisne celestial) y le explicó la naturaleza de Bhakta, Bhagavan y de la relación entre ambos, para que todos los aspirantes puedan ser guiados y liberados. Colocó la Sabiduría y el Sendero sobre unos cimientos lo bastante fuertes como para sobrevivir al final de esta era presente, sin temor alguno a la derrota o al declive. Él hizo que los siete mundos brillaran en pureza, a través del esplendor de Su inmaculado renombre. Durante la Gran Agitación del Océano de Leche, el Señor asumió la Forma de la Tortuga, para sostener el Pico de la Montaña Mandara, que era la Vara de la Agitación. En ese mismo momento, el Señor tomó también otra Forma, como Dhanvantari, para traer la Vasija Divina llena de Amrita (néctar). Como Dhanvantari, Él enseñó los medios de conquistar la enfermedad y permitir a los hombres curar sus males físicos. Hizo famosos a muchos como médicos y doctores, hábiles en el diagnóstico y la curación.

"¡Hizo mucho más, oh rey! Hasta entonces, los médicos y doctores no tenían derecho a recibir una parte de las ofrendas que se hacían a los dioses en los yajnas (sacrificios). Dhanvantari estableció que debían recibir una parte y, de este modo, elevó su estatus en la sociedad.

"¿Notaste los inescrutables deportes del Señor evidentes en estas manifestaciones? ¡Dios! ¡Sólo Dios conoce los caminos de Dios! ¿Cómo pueden otros medir Su grandeza y Su gloria? ¿Cómo pueden medirlas con éxito con su pobre equipo de intelecto e imaginación? Puesto que los hombres están atados por los grilletes de Ajnana (ignorancia), discuten y dilatan, largo y tendido, sobre Dios y Sus atributos y se hunden en el pecado de sacrilegio. En cambio, el hombre puede ganar la gracia de Dios, si tan sólo desecha la duda cuando ve las manifestaciones Divinas, si su imagen de Dios no está empañada por estados de ánimo y actos pasajeros, en conformidad con las manifestaciones de Dios que tiene el privilegio de presenciar. Si actúa de otro modo, no puede esperar ganar la gracia ni saborear la bienaventuranza.

"Entre ellas, las encarnaciones, Rama y Krishna son las más significativas para la humanidad, ya que el hombre puede captar su ejemplo, seguir sus soluciones a los problemas y obtener Ananda a través de la contemplación de su excelencia y enseñanzas. Estos dos se han instalado en los corazones de la humanidad y reciben la adoración del hombre. Te narraré los incidentes más notables de la carrera de estas dos encarnaciones. Escuchad".

LLUVIAS DE GRACIA DIVINA

Soobrie Naidu

Conocí a Swami en 1975 a través de nuestro vecino que le dio a mi esposa una pequeña foto de bolsillo de Swami y nos dijo que la guardáramos en nuestra habitación de oración y rezáramos a Baba para que dirigiera nuestras mentes hacia Dios.

Mi mujer, con plena fe, rezó a Baba. Yo tenía muchas dudas y le dije a mi mujer: "No voy a rezar a un hombre corriente. No es Dios".

Cómo Swami desarrolló mi fe

Más tarde, empecé a asistir a Bhajans. En 1979, nuestro hijo menor nació tullido. Lo llevamos a los mejores especialistas, que lo trataron durante dos años sin mejoría. Decidí entrar en nuestra sala de oración y poner a prueba a Baba y negociar con Él. Mi oración fue: No creo que seas Dios pero si curas a mi hijo, dedicaré toda mi vida a Ti y a la Organización Sai. Con plena fe y devoción, le recé a Baba todos los días. Después de dos semanas, mi hijo se curó y volvió a la normalidad.

Esto fomentó mi fe en la Divinidad de Bhagavan. Entonces comencé mi viaje espiritual y me involucré activamente en el Centro Sai con proyectos de servicio.

En 1982, me identificaron como líder. En una entrevista, Bhagavan me dijo que abandonara mis malos hábitos de beber alcohol, fumar, comer carne y el juego, cosa que hice inmediatamente.

Oportunidades de servir en la misión de Bhagavan

Fue un momento decisivo en mi vida. Me convertí en Presidente del Centro y, posteriormente, en Presidente Regional. Empecé a meditar y rezar a diario y me dediqué a actividades de servicio. Luego me nombraron Coordinador Nacional de Servicio. Las actividades de servicio desinteresado realmente

me ayudaron a sobresalir en mi transformación personal. Después tuve muchas experiencias y Darshan de Baba que impulsaron mi camino espiritual.

Pero también experimenté algunos retos difíciles en la vida. En 1988 perdí trágicamente a mi hijo menor. Los hijos de mi vecino, mientras jugaban con una pistola, dispararon a mi hijo en la cabeza. Esto no disminuyó mi fe en Swami, pues sabía que nada sucede sin Su voluntad. Me hizo aún más fuerte. Perdoné a mi vecino, que era policía, por su negligencia al dejar la pistola en un cajón.

En 2002 tuve que afrontar otro reto. A mi hija menor, de 25 años, le diagnosticaron una hemorragia cerebral y un coágulo de sangre en el cerebro. Tenía fuertes dolores de cabeza y la ingresaron en un hospital. El especialista le dio dos días de vida.

Volví a mi habitación de oración pidiéndole a Baba con plena fe y devoción que por favor curara a mi hija. Cuando mi mujer y yo fuimos al hospital a primera hora de la mañana siguiente, mi hija empezó a llorar. Le preguntamos por qué lloraba. Nos dijo: "Lloro de felicidad".

Recuerden que estamos en Sudáfrica. Nos dijo que Swami fue a su sala a las 10 p.m. y se sentó a hablar con ella hasta las 5.45 a.m. Dijo que sólo recordaba a Baba diciendo: "No estás bien; vendré a visitarte esta noche a las 9.30 p.m.". Fuimos a verla al día siguiente temprano y lo primero que le preguntamos fue: "¿Ha venido Baba? Nos dijo que sí y que Swami le había tocado la cabeza y le había dicho que se pondría bien. Sus dolores de cabeza habían desaparecido. Hice que el especialista le hiciera otro escáner y todo estaba bien. No había hemorragia ni coágulo de sangre. Esto me ayudó aún más en mi transformación. Mi fe era ahora mucho más fuerte.

Swami me dio más responsabilidades nombrándome Coordinadora Espiritual Nacional, Vicepresidenta del Consejo Nacional y luego Presidenta del Consejo Nacional. En 2010, fui nombrado Coordinador de Decoraciones Navideñas para Sudáfrica, ya que coordinaba el programa de Navidad en Prasanthi Nilayam.

En ese momento, tenía artritis y psoriasis desde hacía 10 años. El 25 de diciembre de 2010, me pidieron que encendiera una vela de la tarta de Navidad con Swami. Swami me cogió de la mano y juntos encendimos la vela. La psoriasis no tiene cura. Después de tres días, la artritis y la psoriasis habían desaparecido. Swami me curó antes de abandonar su forma física. Esto realmente ha fortalecido mi fe en que Swami es Dios.

A todos y cada uno, por favor, entreguen totalmente su cuerpo, mente y alma a Sus Pies de Loto. Cuando tienes a Swami, lo tienes todo. Aférrense a Sus Pies de Loto y no los suelten.

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

MI VIDA COMO SIERVO DE SAI

Singanayagam Indrapalan

La Naturaleza de Swami es Amor y es nuestra fe en Él la que nos ayudará a ver ese Amor en todos y en todo. La realización de este estado de Amor, esta Naturaleza de Amor, es mi verdadero propósito. Con la gracia de Swami, he llegado a comprender esto. Él me enseñó este propósito a través de las innumerables experiencias transformadoras con las que me ha bendecido.

Aunque no he tenido entrevistas, sueños o experiencias físicas con Swami, he sido bendecido con oportunidades para servirle como un humilde servidor. A través de estas oportunidades, Él ha hecho

descender mi cabeza hasta ese sentimiento de nada y de entrega definitiva a Su Voluntad. Amo a Swami y por siempre viviré mi vida como una marioneta en las manos de mi Director, mi Maestro, mi Swami.

Mi viaje a Swami

Nací en una familia humilde de Sri Lanka con fuertes valores religiosos y amor a Dios. Mi padre era católico y mi madre hindú. Aunque practicaban religiones diferentes, siempre nos animaron, a mí y a mis hermanos, a practicar la espiritualidad y a aferrarnos a Dios. Esto fue una verdadera bendición, ya que sentó las bases de una de las enseñanzas fundamentales de Swami sobre la unidad de las religiones. Desde muy temprana edad, vi a mis padres coexistir y sentir amor por Dios, independientemente de sus diferentes religiones. En retrospectiva, fue una bendición de Swami que yo comprendiera desde temprana edad que aunque las religiones son diferentes, Dios es uno.

Durante mi infancia y adolescencia, no tuve mucho contacto con Swami. Había oído hablar de Él, pero era escéptico y no hacía preguntas.

No fue hasta 1991 cuando mi vida dio un giro. Sri Lanka atravesaba tiempos inciertos, y se me hacía difícil ver un futuro allí con mi familia. En los años anteriores, me había casado con mi mujer, habíamos dado la bienvenida a nuestro primer hijo, pero veíamos cómo ciertas cosas se deterioraban a nuestro alrededor.

De la nada, uno de mis amigos me dio una foto de Swami y nunca olvidaré lo que me dijo: "Este hombre te ayudará algún día, rézale". En aquel momento, no pensé demasiado en ello, pero me sentía tan impotente que puse esta foto en mi altar y me limité a rezar.

Al cabo de un mes, solicité un trabajo en el extranjero, en Brunei, y sorprendentemente, sin previo aviso ni entrevista, me aceptaron y me llegó el visado. No tenía ni idea de dónde estaba Brunei, no conocía la empresa, no tenía ningún plan, pero el trabajo me sacó de Sri Lanka y dio a mi familia la oportunidad de empezar una nueva vida por completo.

Estuve en Brunei bastantes años y allí dimos la bienvenida a nuestro segundo hijo. Disfrutamos mucho de Brunei, pero al cabo de unos años emigramos a Nueva Zelanda. Fue en Nueva Zelanda donde Swami empezó realmente a hacer notar su presencia titiritera.

Al principio, Nueva Zelanda fue todo un reto para nosotros. Profesionalmente, las cosas eran bastante difíciles debido a la recesión mundial y, como familia joven, teníamos un apoyo limitado a nuestro alrededor. Al principio, empezaba a sentirme igual que en Sri Lanka, impotente, porque no sabía qué futuro le esperaba a mi familia. En medio de estos desafíos, mi amigo me obligó a venir una sola vez al Centro Sai de Mount Roskill y rezar a Swami para que me ayudara a despejar mis dudas.

Asistí al día siguiente y al instante me sentí conectada con el ambiente. Había estado en otros lugares religiosos de Nueva Zelanda, pero aquí me sentía como en casa. A la semana siguiente, volví y me pidieron que cantara un Bhajan. El Bhajan que me vino a la mente fue Varuvai Varuvai Varuvai Amma (madre, madre, ven). Este Bhajan es muy querido para mí. Me encanta cantarlo porque desde mi corazón siento que estoy llamando a mi Madre Sai para que venga y elimine la oscuridad de mi mente. La estoy llamando para que venga y elimine cualquier sentimiento de impotencia al que me enfrento en mi vida. La estoy llamando para que pueda refugiarme en ella. Hasta el día de hoy, cada vez que asisto a un nuevo centro o empiezo algo nuevo, canto este Bhajan.

En noviembre de 1999, una bendición nos fue otorgada a mi esposa y a mí y comenzó nuestra mayor Sadhana. Se nos pidió que preparáramos un altar para la celebración regional del cumpleaños de Swami en Auckland, Nueva Zelanda. La decoración de altares se convirtió en una verdadera alegría para nosotros; fue una verdadera labor de amor. Hasta el día de hoy, continuamos decorando el altar de Swami todos los viernes para nuestro Bhajan del Centro Sai y ayudamos en cualquier evento donde se nos pida. Mientras preparamos el altar de Swami, sentimos una verdadera responsabilidad de transportar a todos los devotos a un lugar donde sólo estén ellos y Swami, donde puedan mirar el

santuario y el rostro de Swami y sentir una conexión de corazón a corazón. Es nuestra mayor bendición cuando se nos da la oportunidad de decorar el altar de Swami y es una tarea que queremos continuar para siempre.

Aunque nuestra estancia en Nueva Zelanda fue el catalizador que necesitábamos para acercarnos a Swami, no dejó de ser una época difícil para nosotros personalmente. Algo dentro de mí me decía que me mudara de nuevo. Empecé a confiar en esta voz interior como Swami y solicité un visado para Australia. Fue un milagro; en tres meses lo recibimos sin problemas. Todo fue tan sencillo, sin obstáculos, y nos mudamos sin más.

Mi viaje como portador de un cargo en la Organización Sai

Cuando me mudé a Sydney, Australia, encontramos nuestro hogar en nuestro Centro Sai local en Rydalmere. Encontramos una familia Sai que nos abrazó y nos hizo sentir que este era nuestro hogar. La mano de Swami para traer a mi familia a este Centro Sai fue verdaderamente una bendición. Swami nos dice: "Ustedes no han venido a mí, yo he venido a ustedes". Él verdaderamente vino a nosotros en la forma de este Centro Sai. Aquí es donde mis hijos comenzaron su viaje de Bal Vikas. Los miembros exudaban Su amor y me mostraron la importancia de un Centro Sai próspero en Su Organización. Esta experiencia fue verdaderamente la semilla, de la cual no sólo yo sino mi familia, crecimos como miembros servidores de Su Organización. En cierto modo, al servir a Su Organización, le estábamos mostrando nuestra gratitud por habernos acercado a Él. Nunca tuve la intención de asumir un cargo, ya que disfrutaba viniendo al Centro los viernes por la noche con mi familia, cantando las alabanzas del Señor y disfrutando del Satsang de mis hermanos y hermanas. Sin embargo, me animaron a asumir el papel de Coordinador de Servicios del Centro. Muy pronto, este papel se convirtió en el de Coordinador Devocional y luego en el de Presidente del Centro Sai, que repetí durante dos mandatos.

Cuando empecé a involucrarme más en el Centro, empecé a darme cuenta de que las ruedas de mi autotransformación empezaban a girar un poco más rápido. Desde el papel de Presidente del Centro, Swami me bendijo muy rápidamente para servir como Presidente Regional de NSW (Nueva Gales del Sur) Región Este, luego el Presidente Nacional de Australia durante seis años y ahora sirvo como Presidente de la Zona 3 para Australia, Fiji, Nueva Zelanda y PNG (Papua Nueva Guinea).

A lo largo de mi trayectoria como líder en la Organización de Swami, me he adherido firmemente al principio rector de "Ser, Hacer, Contar". Desde mis primeros días como Coordinador de Servicio hasta mi posición actual, me he esforzado por ejemplificar las enseñanzas de Swami a través de mis acciones. Siempre he creído que mi amor por Swami debía ser evidente en mi servicio a ras de suelo, no desde arriba. Al hacerlo, esperaba inspirar a todos los devotos a promover la Misión de Swami.

Una de las piedras angulares de mi mandato ha sido mi inquebrantable interés por capacitar a los jóvenes. En todas mis funciones, me he esforzado por ofrecer a nuestros jóvenes oportunidades de liderazgo y autotransformación. Aunque los retos a los que se enfrenta la juventud de hoy son distintos a los nuestros, he descubierto que predicar con el ejemplo, como me enseñó Swami, fomenta la confianza y la unidad con ellos. Con la juventud al frente, creo que la Misión de Swami seguirá floreciendo.

Cuando se me dio la oportunidad de hacer el trabajo de Swami, siempre recordé Sus palabras: "Haz mi trabajo y yo haré el tuyo". A medida que asumía estas funciones, notaba que el estrés de mi vida profesional, mis responsabilidades familiares y mis círculos sociales disminuían gradualmente a medida que se profundizaba mi devoción a Swami y a Su Misión. Curiosamente, al sumergirme en el trabajo de Swami, los problemas mundanos que antes me preocupaban comenzaron a resolverse por sí solos. Sentí como si la mano divina de Swami se hiciera cargo, o tal vez, fue mi rendición a Su Voluntad.

Me encontré dejando de lado las preocupaciones y los desafíos que solían consumirme. En lugar de agitarme y buscar el apoyo de mis amigos, como hacía antes, empecé a confiar implícitamente mis preocupaciones a Swami, diciéndole: "Tienes que cuidarte". Este cambio fue nada menos que un milagro, un testimonio de mi continua transformación y del mensaje tranquilizador de Swami de que Él cuidaría de mí.

Autotransformación y entrega a la Fuente

A través de todas mis experiencias vitales, Swami me ha hecho comprender que nada en este mundo importa excepto Él, mi Swami. En última instancia, estos desafíos de la vida estaban fortaleciendo mi fe inquebrantable en Él. Me estaban dando la fuerza para rendirme completamente a Él. Me han llevado a darme cuenta de que la manera de cruzar este océano de Samsara es ofrecerle mis pensamientos, palabras y actos a Él.

Durante el último año, Swami me ha acercado a Él de una manera profunda. He visto cómo Él tomaba el control de mi vida. En aquel momento, ocupaba el exigente puesto de Director General en una gran organización, y los retos de navegar por la pandemia del Covid-19 eran inmensos. Además de estas responsabilidades, tenía la tarea de gestionar los cambios en la Organización de Swami, que abarcaba Australia, Nueva Zelanda, Fiyi y Papúa Nueva Guinea. Mientras compaginaba las funciones de Jefe de Zona, Director General, marido y padre en casa, las responsabilidades me producían dolor físico y mental.

Hacer una pausa en mi carrera no era algo que me hubiera planteado, pero de repente, y casi milagrosamente, se presentó la oportunidad sin ninguna preocupación financiera. Swami orquestó esta transición, lo que al principio me hizo preguntarme: "¿Por qué? Sin embargo, con el paso del tiempo, todo quedó muy claro. Para servir a Swami con eficacia, necesitaba liberarme de mis compromisos profesionales. Ofrecí voluntariamente mi disponibilidad y, a cambio, Swami me concedió la capacidad de liberarme de mi vida laboral. Ahora estoy liberado para dedicarme de todo corazón a Su trabajo, sin preocuparme por su impacto en el futuro de mi familia.

Desde que tomé esta pausa en mi carrera, en los últimos 10 meses, mi viaje con la gracia divina de Swami ha sido nada menos que extraordinario. El primer paso como Presidente de la Zona 3, tuve la oportunidad de unir a los devotos de Australia, Nueva Zelanda y Fiji en una peregrinación espiritual a Prasanthi Nilayam. Después pude asistir a las Conferencias Nacionales en Nueva Zelanda y Fiji y luego el pináculo de este viaje fue la Conferencia de Líderes de Centro celebrada en Prasanthi Nilayam, la mismísima morada de nuestro Amado Swami. Esta sagrada reunión fue un privilegio, donde devotos de todo el mundo se reunieron para profundizar su comprensión de las enseñanzas de Swami, del liderazgo dentro de Su Organización y para llevar Su Misión al mundo. Swami también nos dio a mi esposa y a mí, una experiencia única en la vida al asistir a la ceremonia de inauguración del milagroso Centro Global de Convenciones Sai Hira en Prasanthi Nilayam, inaugurado por el Primer Ministro de la India, Sri Narendra Modi. Poder asistir a estas peregrinaciones y conferencias sólo fue posible con la gracia de Swami. Nunca habría tenido estas experiencias transformadoras si hubiera estado trabajando. Este es Su amor.

Mi viaje espiritual de autotransformación sigue su curso. Soy un ferviente creyente en la filosofía del aprendizaje a través de la acción, pues el mío es el camino del Karma. La gracia de Swami me ha dado la comprensión de Sus enseñanzas a través de mi propio servicio en Su Divina Misión. Ahora sirvo sin cuestionar, con la gracia de Swami me llega sin esfuerzo, guiado por Su voz interior. Veo que mi propósito ahora es continuar escuchando esta voz interior, permanecer vacía y, como la flauta divina de Krishna, dejar que Su aliento divino suene a través de mí. Ya no tengo miedo porque sé que todos los aspectos de mi vida están bajo Su control divino, moldeados según Su Divina Voluntad. Esta comprensión me ha liberado de la preocupación, permitiéndome dar lo mejor de mí en todo lo que hago con la confianza de que el resultado es únicamente Su responsabilidad.

Durante la última semana de agosto de 2023, como Presidente de la Zona 3, Swami me dio la oportunidad de dirigir un grupo de más de 80 personas dedicadas, incluyendo médicos, profesionales de la salud, enfermeras y voluntarios, en un viaje médico a Fiyi. Nuestra misión consistía en proporcionar la tan necesaria asistencia médica a quienes más la necesitaban. Al final, proporcionamos ayuda médica a más de 2.200 personas en seis aldeas diferentes. Esta experiencia nos permitió poner en práctica las enseñanzas de Swami sobre el servicio a la comunidad.

Sin embargo, justo antes de este viaje, surgió una situación difícil en mi familia. Mi madre cayó gravemente enferma y los médicos se mostraron preocupados. Esta noticia llegó justo dos días antes de mi partida programada a Fiyi, dejándome ante una difícil decisión. A mi madre le habían diagnosticado neumonía, pero mi fe en el plan divino de Swami era inquebrantable y sabía de la importancia de dar ejemplo a los que se unían al campamento. Resolví llevar a cabo el trabajo de Swami tal y como me había comprometido, confiando en que Él lo supervisaría todo. Tomé la decisión de ir a Fiyi para el campamento médico, dejando a mis hermanos con nuestra madre. Tenía fe en que Swami protegería y cuidaría de mi madre durante mi ausencia, y sentí una profunda paz, independientemente del resultado. Al irme, miré a mi madre, susurré "Sai Ram" y partí hacia Fiji. A mi regreso de Fiji, después de una semana de servicio, recibí la extraordinaria noticia de que mi madre se había recuperado y había vuelto a casa. Fue un testimonio de la gracia y la intervención divina de Swami. Muchos podrían haber esperado un resultado diferente, pero Swami había cuidado de nosotros, asegurándose de que a mi madre no le ocurriera nada malo mientras yo estaba fuera haciendo Su trabajo.

La garantía de Swami es clara como el agua: "Mis bendiciones inmediatas se derraman sobre aquellos que eligen lo correcto y trabajan inmediatamente en lo que se les pide desde dentro". En la mayoría de los casos, cuando nos enfrentamos a desafíos, oímos la llamada interior pero no la escuchamos ni la seguimos. Comenzamos a cuestionar a Swami y poco a poco empezamos a perder la fe. Pero debemos hacer el esfuerzo de escucharle y seguir con valentía Sus enseñanzas y Su Misión. Para mí, ésta es la verdadera autotransformación.

La Misión de Swami no fracasará. Con un corazón puro, desprovisto de apego, todo lo que hagamos estará destinado al éxito. Tengo una fe inquebrantable en esto. Veo mi vida como un testamento de la mano divina de Swami.

"Karishye Vachanam Tawa" (Tu palabra, oh Señor, es nuestra tarea). Las palabras de Swami nos traen la conciencia constante de Su presencia en nuestros pensamientos, palabras y actos. Debemos recordar que Swami es parte de nuestra vida y nuestra vida debe estar siempre centrada en Él en todo lo que pensamos y hacemos.

La vida no siempre ha sido un camino de rosas para mí; he tenido que enfrentarme a muchos retos en los diferentes papeles que he desempeñado en mi vida. Los retos que Swami me ha lanzado me han ayudado a transformarme y formarme de maneras que nunca habría imaginado. No ha dejado de machacarme para que sienta que no soy nada y esto me ha ayudado a recordar que soy cero sin Él, el Yo Supremo.

- El autor es el Presidente de la Zona 3 del Consejo Mundial Sri Sathya Sai.

MAHAVAKYAS DE BHAGAVAN PARA LA AUTOTRANSFORMACIÓN

Siripurapu Koteswara Rao

Puttaparthi era una aldea inaccesible, remota, donde Dios Mismo se manifestó como Sathya. A la edad de 14 años, Él declaró Sus verdaderos antecedentes al mundo entero de que Él no es sólo Sathya sino verdaderamente Sai Baba. Desde ese momento epocal, la manifestación Divina comenzó a desplegar Su Divinidad declarando: "Tengo una 'Tarea': Fomentar a toda la humanidad y asegurar para todos ellos vidas llenas de Ananda (dicha). Tengo un 'Voto': Guiar a todos los que se desvían del camino recto, de nuevo a la bondad y salvarlos. Estoy unido a una "Obra" que amo: Eliminar los sufrimientos de los pobres y concederles lo que les falta. Tengo una 'Razón para estar Orgullosa', porque rescato a todos los que Me adoran y Me veneran, correctamente. Tengo Mi definición de la 'Devoción': Yo espero que

aquellos devotos a Mí tengan que tratar la alegría y la pena, la ganancia y la pérdida con igual fortaleza. Esto significa que nunca abandonaré a aquellos que se apegan a Mí".

Los cuatro Mahavakyas de Bhagavan

Desde entonces, Su Misión comenzó a expandirse más allá de las fronteras, trascendiendo los continentes por todo el globo. Ahora, las Huellas Divinas están por todas partes en cada centímetro.

Él conquistó el mundo, no por el poder de la espada, sino por Su extraordinario amor y compasión por la humanidad. Se ejemplificó a Sí mismo con Sus cuatro Guna Chathushtayam (nobles atributos) que son: "Vatsalya" (amor y afecto), "Samithva" (supremacía sobre todo), "Saulabhya" (accesible y accesible) y "Souseeelya" (sencillo y modesto). Su Divina manifestación resistió la prueba del tiempo con Su omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad, infinito amor, compasión y bondad. Su Misión ha sido guiar a la humanidad hacia una vida dichosa a través de la práctica de los valores eternos de la Verdad, la Rectitud, la Paz, el Amor y la No Violencia.

Las recomendaciones de Bhagavan para la transformación han sido muy sencillas y nunca complicadas. Su receta ha sido una simple reforma de la actitud, un reajuste del comportamiento y la formación del carácter. Captó el *summum bonum* del conocimiento y la sabiduría más antiguos de los Vedas, los Upanishads, los Puranas y las epopeyas, y regaló su esencia a la humanidad en forma de cuatro Mahavakyas (afirmaciones profundas): "Ama a todos, sirve a todos", "Ayuda siempre, no hieras nunca".

Integró el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga y el Karma Yoga en la Organización Sri Sathya Sai Seva para que el hombre practicara los cuatro Mahavakyas para su autotransformación. El Ala Espiritual, el Ala Educativa y el Ala de Servicio de la Organización Sri Sathya Sai Seva proporcionan una plataforma espiritual para todos los individuos de cualquier condición social, de cualquier religión, casta, color o nacionalidad, para perseguir la autotransformación a través de un amplio espectro de actividades diseñadas y personalizadas para los diferentes sectores de la sociedad. Cerca de 2,5 lakh de voluntarios de Seva Dal en todo el país participan en diferentes iniciativas de Seva (servicio) a través de 2.952 Seva Samithis y 3.773 Bhajan Mandalis repartidos en 482 distritos de 28 estados de la India. 20.000 Bal Vikas Gurus imparten Bal Vikas, un curso no formal de nueve años para inculcar valores humanos a 4.300.000 estudiantes en 20.000 Centros Bal Vikas. Más de un millón de miembros participan activamente en actividades de conexión espiritual con Bhagavan Baba. Todos ellos experimentan la gracia divina de Bhagavan no sólo una vez, sino continuamente muchas veces. Los discursos de Bhagavan, sus mensajes, su Darshan, su suave caminar, su sonrisa, su amor incondicional y su bondad producen una transformación en todos. Los visitantes curiosos se inspiran y se convierten en devotos. Los devotos se transforman en miembros. Los miembros se convierten en Sevaks (voluntarios). Todos han experimentado Su omnipresencia y omnisciencia.

Vislumbres de la divinidad de Bhagavan

Tuve la tentación de realizar Seva en Prasanthi Nilayam por primera vez en 1980. Me motivaba que un miembro del Seva Dal pudiera estar físicamente cerca de Bhagavan y tener Darshan muchas veces al día. Al llegar a Prasanthi Nilayam, mi esposa obtuvo inmediatamente la oportunidad de Seva, ya que era 10 años mayor que yo. A mí me pusieron en lista de espera y tuve que esperar dos días. Finalmente, me dieron la oportunidad de hacer Seva en la actual colina de Hanuman. En ese momento, la estatua de Hanuman no había sido construida. Mi Seva consistía en ahuyentar a los animales salvajes para que no entraran en el terreno del Estadio Hill View desde el otro lado de la colina y alejar a otros animales e incluso a los seres humanos. Estaba completamente solo. No había nadie allí conmigo, excepto los ocasionales animales intrusos. Pasaron las horas. Sentía aburrimiento. Me sentía infeliz por el tipo de "Seva" que me habían dado. Empecé a maldecirme primero a mí mismo y después también a los demás. La tentación de estar cerca de Baba se desvaneció; ni siquiera Su Darshan era posible. Así pasaron tres días. Yo también empecé a juzgar a Baba. Me sentí muy abatido y de repente encontré un coche largo que venía del Hospital General. El coche se detuvo donde yo estaba haciendo Seva. Alguien vestido de blanco salió del asiento trasero del coche, se paró cerca de la puerta, miró hacia mí y agitó la mano como indicándome que bajara. Yo era reacio a bajar porque mi deber aún no había terminado y,

si bajaba, tenía que volver a subir a mi puesto de trabajo. Agité la mano diciendo que no iba a bajar. Esto se repitió un par de veces. Seguramente estaba muy enfadado conmigo y se dirigió a la puerta principal, se agachó un poco y habló con alguien de allí. La puerta se abrió y, lentamente, Bhagavan salió mirándome y agitando la mano. En un santiamén bajé corriendo de la cima de la colina a Sus Pies de Loto. El compasivísimo Bhagavan, con su inimitable sonrisa, me bendijo y dijo: He venido a darte Darshan. Me oyó. Me conocía. Leyó mis pensamientos. Y vino. Fue una revelación de que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es omnisciente con infinita compasión.

Durante las celebraciones de Guru Purnima en 1995, unos 6.000 devotos del distrito de Guntur, en Andhra Pradesh, se reunieron en Prasanthi Nilayam. Ese día se acababa de inaugurar el Sai Kulwant Hall. Los devotos del distrito de Guntur querían ofrecer juntos a Bhagavan varios ornamentos de oro, entre ellos una corona y Padukas de oro, un par de ellos, uno para Shirdi Sai y el otro para Parthi Sai. Bhagavan evitaba juguetonamente escuchar la propuesta. Finalmente, dimos un paso audaz y pedimos permiso a Swami. Bhagavan dijo modestamente: "No necesito todo esto. Soy tu Sevak". Esto nos recordó la misma declaración del Purva Avatar (encarnación anterior) Shirdi Sai. La humildad personificada es Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

Cuando Bhagavan cumplió 70 años, en 1995, se construyeron 108 cobertizos, cada uno con un nombre del Ashtottarashata Namavali de Bhagavan. Los devotos empezaron a llegar en masa. Casi todos los cobertizos estaban llenos. De pronto, una especie de olor nauseabundo empezó a extenderse por la zona de alojamiento. Suave y ligero al principio y fuerte y nauseabundo al cabo de tres o cuatro días. Lentamente, llegó al Ashramam fluyendo con el viento. Nadie se preocupó hasta que Bhagavan lo señaló. En cuanto Bhagavan dio la voz de alarma, todos los altos funcionarios del Ashramam y de la organización corrieron alrededor del Ashramam y de la zona de alojamiento y finalmente llegaron a la fosa de aguas residuales excavada para los desagües del alojamiento temporal. Los desagües de la fosa estaban obstruidos y todos los escombros con suciedad y agua empezaron a emanar un olor nauseabundo. Cuando todos los mayores estaban discutiendo y planeando los diversos métodos para descargar el drenaje y liberar la acumulación, de repente un joven Seva Dal saltó a la fosa. Todos se quedaron estupefactos. En un minuto o dos, salió a la superficie con una mano levantada sujetando los trozos de tela, hierba y otros materiales que obstruían la tubería de desagüe. Repitió 4 o 5 veces el mismo ejercicio y las aguas residuales acumuladas empezaron a salir a borbotones. En menos de una hora, todo estaba despejado. El problema quedó resuelto y la atención de todos se centró en las celebraciones del cumpleaños de Bhagavan. Inmediatamente después del cumpleaños, Bhagavan bendijo a todos los miembros del Seva Dal que habían participado en las celebraciones de cumpleaños en Prasanthi Nilayam. Todos los miembros del Seva Dal estábamos sentados en el Sai Kulwant Hall y llevábamos vestidos blancos, Laddus, Vibhuti y calendarios. Bhagavan salió para bendecirnos y, abandonando rápidamente las primeras filas del Seva Dal, se dirigió directamente a una fila del centro hacia un joven y le bendijo con una cadena de oro y le hizo señas para que se vistiera y le entregó personalmente. Ese joven no era otro que el que saltó a la fosa de remojo para drenar la basura y las aguas residuales acumuladas. La Seva ejemplar del joven Seva Dal y las bendiciones que recibió del omnisciente y omnipresente Bhagavan, encendieron ciertamente el espíritu de transformación en miles de miembros de Seva Dal y volvieron a dedicarse a la Misión de Bhagavan.

El Día de la Declaración del Avatar en 1996, más de 22.000 devotos llegaron a Prasanthi Nilayam para participar en el Ekadasa Adhika Sahasra Kala Abhisheka Mahotsava. Una intensa lluvia envolvió Puttaparthi durante más de 18 horas. Llovía intensamente la mañana del 20 de octubre, día de la celebración. La lluvia torrencial no pudo disuadir a los devotos de participar en el programa. Todos nosotros, los portavoces de Andhra Pradesh, esperábamos en el Auditorio Poornachandra para invitar y acompañar a Bhagavan al Sai Kulwant Hall. La puerta del coche se abrió, Swami salió y nos miró a todos. Llovía mucho. Entonces Swami miró al cielo. Al momento siguiente, la lluvia cesó. Todos los 22.000 devotos pudimos dar un suspiro de alivio. La omnipotencia de Bhagavan fue experimentada por todos.

Mantra de Bhagavan para la liberación del hombre

Las aldeas tribales de los distritos de Godavari, en Andhra Pradesh, situadas a ambos lados del río Godavari, carecían de agua potable. El terreno es duro y de gran altitud. Nadie llegaba a estas tribus. Bhagavan llegó a los inalcanzados. El corazón de Bhagavan se derritió ante la difícil situación de estas tribus. Bhagavan bendijo casi 500 aldeas tribales de los distritos de Godavari Oriental y Occidental con un proyecto de agua potable. En 2004, se encargó a la empresa de infraestructuras L&T que instalara las tuberías y completara el proyecto. Bhagavan se ocupó de todos los detalles. Estas zonas eran también refugio de activistas políticos. Hubo muchos problemas en la ejecución del proyecto. Explicando las dificultades en la ejecución del proyecto, Swami dijo

"Recientemente tuvo lugar un extraño incidente. Subramaniam, de Larsen & Toubro, y el ingeniero jefe Kondal Rao habían ido a la región de East Godavari y West Godavari en relación con las obras del Proyecto de Abastecimiento de Agua. Mientras realizaban una inspección en una zona boscosa, se enfrentaron a un grupo de activistas políticos (terroristas). Los activistas políticos les preguntaron: "¿Quiénes sois? ¿Por qué habéis venido? ¿Quién os ha enviado aquí? ¿Cómo os atrevéis a entrar en nuestra zona sin nuestro permiso?". Ellos respondieron: "Hemos venido aquí por vuestro propio interés. Como hay escasez de agua en esta región, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba nos ha enviado para hacer arreglos para el suministro de agua potable". Al oír esto, los activistas políticos se quedaron estupefactos y rebosantes de alegría. Dijeron: "Vivimos en los bosques y por eso no somos conscientes de las magníficas actividades de servicio que Swami ha emprendido".

"Orientaron a los ingenieros sobre dónde colocar las tuberías y fijar los grifos. Todos vienen aquí para el Darshan de Swami. Los trabajos del proyecto de suministro de agua en los distritos de Godavari Oriental y Occidental se completarán pronto... Estoy llevando a cabo estos proyectos y completándolos por Mi propia voluntad, sin que nadie me lo pida. El agua es esencial para la supervivencia de todos. Es el sustento de la vida. ¿Qué otra cosa puede ser de mayor servicio que proporcionar agua potable a los necesitados? Es la fuente y el sustento de la vida. No espero de ti ningún ritual ni adoración. Lo hago por amor a vosotros".

- Discurso de Guru Purnima del 21 de julio de 2005

Muchos de los Activistas Políticos también empezaron a apoyar la ejecución del Proyecto de Agua y el subsiguiente esquema de adopción de aldeas tribales bajo el Programa de Desarrollo Integrado de Aldeas Sri Sathya Sai, 50 aldeas han sido adoptadas. Los Seva Dal, tanto hombres como mujeres, solían visitar todas las aldeas adoptadas y prestaban servicios en el marco del SSSVIP, ofreciendo una cobertura de 360 grados y soluciones integrales en el marco de siete cuidados: cuidado individual, cuidado médico, cuidado espiritual, cuidado social, cuidado educativo, cuidado agrícola y cuidado laboral. La transformación fue visible en las personas, las familias y las aldeas.

Un tal Sri Sankuralu, de la aldea de Kundada, se convirtió en activista político en 1970. Participó activamente en el Movimiento Naxal durante más de 29 años. Finalmente, fue capturado y cumplió 12 años de cárcel. Fue liberado por indulto presidencial en 1999 y empezó a llevar una vida normal. Se sintió atraído por el Proyecto de Agua Sri Sathya Sai y ahora es un devoto incondicional de Sai.

La humanidad nunca se vio emboscada a escala mundial por una pandemia tan devastadora como la de Covid-19, enemigo invisible e inaudito de la vida humana más allá de la comprensión de la ciencia médica. El miedo a la muerte se cernió sobre la cabeza de todos, en todas partes. La emergencia médica impuesta para proteger la vida dejó a millones de personas sin hogar y sin trabajo, a pesar de las muy elaboradas medidas de apoyo adoptadas por los gobiernos, tanto a nivel central como estatal. Por todas partes brotaron corazones serviciales. La fe en la gracia de Bhagavan y la devoción a sus pies de loto les ayudaron a superar el miedo. La Organización Sri Sathya Sai Seva y la Fundación Central Sri Sathya Sai dieron un toque de clarín a todos los organizadores para que estuvieran a la altura de las circunstancias y aliviaran el hambre y la angustia de la población afligida. Los miembros de Sri Sathya Sai Seva Dal, desde Cachemira hasta Kanyakumari y desde Kamrup hasta Kutch y más allá, en todos los estados de la India, se sintieron inspirados. Desafiando el ataque de Covid y con un enorme compromiso con Seva, Sri Sathya Sai Seva Dal extendió su mano de servicio con amor a más de dos millones de personas y trabajadores desamparados con comida cocinada, paquetes de comida, cestas

de comida, leche y otros artículos necesarios para aliviar el hambre. La Organización Sri Sathya Sai Seva y el Fideicomiso Central Sri Sathya Sai apoyaron a otro millón de personas (cerca de 1.64.000 familias) proporcionándoles raciones secas durante 15 días a un mes en nombre de Sri Sathya Sai Amrutha Kalasams. Se suministró oxígeno vital a los hospitales. Se distribuyeron concentradores de oxígeno a los necesitados. La Gracia Divina de Bhagavan fue experimentada por cada Seva Dal en esta iniciativa masiva de Seva que había comenzado modestamente.

Prasanthi Nilayam fue el único centro espiritual del mundo que no cerró durante el bloqueo. Los miembros de Seva Dal de Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka y Tamil Nadu convencieron a las maquinarias de los respectivos gobiernos estatales, obtuvieron autorizaciones de transporte de Covid y llegaron a Prasanthi Nilayam por turnos. La Divina Gracia de Bhagavan protegió a todos los miembros del Seva Dal. Con fe y confianza en Bhagavan, todos los Seva Dal apoyaron la misión sin descanso.

Kartavyam Yogamuchyate (cumplir con tu deber correctamente es yoga). El cumplimiento del deber es el yoga supremo. La transformación era evidente en muchas personas y familias. La experiencia de la divinidad de Bhagavan en todas las actividades de Seva Dal reforzó la fe de todos en que Bhagavan es omnipotente, omnisciente y omnipresente.

El mensaje de Bhagavan está encendiendo el celo y el entusiasmo de muchos jóvenes de todo el país para que participen en actividades de Seva como Narayana Seva, Techo de deseos, Prema Tharu, Grama Seva en 6.000 aldeas, Rudramayam, Vidya Jyothi, Bal Vikas y otras iniciativas por el estilo. La mayoría de ellos no han visto a Bhagavan en forma física. La misión de Bhagavan se está expandiendo porque su mensaje tiene el poder de transformar a la gente. Los miembros de la Organización Sai han adoptado los cuatro "Mahavakyas" de "Amar a todos, servir a todos" y "Ayudar siempre, no herir nunca" como "Taraka Mantras" para la autotransformación.

- El autor es Coordinador Nacional de Seva, Organización Sri Sathya Sai Seva, India.

LA GRACIA DIVINA DE BHAGAVAN PARA LA AUTOTRANSFORMACION

Dr. Axay Shanti Kalathia

Swami explica que el propósito principal de la manifestación de un Avatar es por el bien de Sus devotos.

El Avatar, o forma encarnada, es sólo la concreción del anhelo de los buscadores. Es la dulzura solidificada de la devoción de los aspirantes piadosos. El Sin Forma asume la forma por el bien de estos aspirantes y buscadores. Ellos son la causa principal.

- Bhagavatha Vahini, Capítulo 1

El objetivo principal de un avatar

El Poornavatar, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, descendió para ayudarles a completar el proceso para responder a las plegarias de aquellos que luchan con su progreso estancado a lo largo de incontables encarnaciones en este viaje de autotransformación. Sólo cuando este proceso se ha completado se puede tener una experiencia eterna, completa e inquebrantable de la verdadera Ananda (dicha).

La manera de que el Jivi (alma) individual alcance la dicha incesante y eterna es eliminando el poder de Maya (ilusión) que alberga el Manas (mente), que oculta su verdadera naturaleza. Este proceso de

auto-transformación puede ocurrir a través de una miríada de métodos, todos los cuales se centran en el cultivo de Prema Divino (Amor), que en última instancia conduce a Moksha (Auto-realización).

Aquello que está cargado con el Manas es el Jivi; cuando el Manas y el Nama (nombre) y el Rupa (forma) que hila a partir de su sustancia, son destruidos, entonces el Jivi alcanza Moksha.

- Sandeha Nivarini, Capítulo 9

Sólo el Amor puede revelar la Divinidad latente en todos. El Amor es Dios. Vive en el Amor. El Amor vive dando y perdonando; el yo vive recibiendo y olvidando. El amor es desinterés; el egoísmo es desamor.

- Discurso divino, 25 de diciembre de 1979

Individuo y sociedad

Bhagavan siempre se ha centrado en la transformación del individuo, porque sólo cuando el individuo se transforma puede producirse la transformación de la sociedad.

El bien y el mal en el mundo sólo pueden cambiarse mediante el cambio en las acciones de los hombres. La transformación de la sociedad debe empezar por la transformación de los individuos.

- Discurso divino, 1 de enero de 1998

Bhagavan hizo hincapié en la interdependencia mutua del individuo y la sociedad. El bienestar de la sociedad depende del bienestar de los individuos. El mundo prosperará cuando los individuos sean sinceros de pensamiento, palabra y obra, y trabajen en armonía y cooperación al servicio de la sociedad.

Entre todas las prácticas espirituales, Swami siempre puso especial énfasis en el servicio. En Su discurso a los devotos americanos reunidos en Su Ashram el 27 de julio de 2002, Swami dijo:

Realizas muchos tipos de prácticas espirituales. Pero lo más importante es ayudar a los necesitados y angustiados. Ayuda a los demás. No hay práctica espiritual más elevada que ésta.

Detrás de cada uno de los múltiples y monumentales proyectos de servicio desarrollados por Baba, incluyendo el establecimiento de escuelas, universidades, hospitales, proyectos de alimentación y proyectos de agua, Swami siempre se ha centrado en la transformación del individuo. Estos proyectos, aunque por supuesto eran beneficiosos para la sociedad, eran campos de entrenamiento para que las personas tuvieran la oportunidad de poner en práctica las cualidades que impulsarían su viaje de autotransformación. Swami revelaba a menudo que ninguno de nosotros era realmente necesario para llevar a cabo los cambios en el mundo, pues eso es algo que la Divinidad podría hacer con un "chasquido de dedos". De hecho, si acaso, a menudo éramos impedimentos en los proyectos que Él inspiraba e iniciaba.

Nunca pienses que la sociedad no puede progresar si tú no prestas servicio. La sociedad no depende de ti. Si no eres tú, otro hará lo necesario. Dios lo gobierna todo.

- Discurso divino, 20 de noviembre de 2000

Su propósito al lanzar estos proyectos de servicio era ilustrar las cualidades de las que quería que nos impregnáramos para que nosotros mismos pudiéramos ponerlas en práctica y servir a la sociedad, redimiendo así nuestras vidas.

Como dedicados Sevaks (servidores), tanto si vuestros beneficiarios os lo agradecen como si os traicionan, cumplid con gusto las tareas que os han sido asignadas. Recordad que os servís a vosotros mismos, no a ellos.

- Discurso divino, 24 de febrero de 1965

Su ejemplo y sus enseñanzas

Sri Sathya Sai acelera este viaje de autotransformación resaltando la importancia de ciertas virtudes demostradas tanto por Su ejemplo como por Sus enseñanzas. La base de todas estas virtudes es el Amor.

La mayor de las virtudes es el Amor. El amor es la base del carácter. Puedes tener todas las demás cosas deseables en abundancia; pero, si no tienes carácter, es decir, virtud, que está toda engarzada en el Amor, no puedes tener paz genuina.

- Discurso divino, 3 de febrero de 1972

De las numerosas virtudes que Bhagavan destacó para nuestra autotransformación, a continuación se destacan tres que son muy necesarias de aplicar en esta era de Kali, con sus constantes peleas y disputas. Estas tres virtudes son la humildad, el perdón y la gratitud.

Humildad: Swami siempre enfatizó el valor de la educación por ser integral para nuestra autotransformación. Sin embargo, en lugar de la educación que simplemente proporciona a uno las habilidades para ganarse la vida, la verdadera educación según Swami es la que se centra en la formación del carácter, siendo la adquisición de la humildad el sello distintivo de una persona educada.

La verdadera educación requiere cultivar el sentido de la humildad. Un gran aprendizaje conlleva una gran humildad. Sin humildad, no hay educación.

- Discurso divino, mayo de 1972

La verdadera educación no trae arrogancia. La educación trae humildad a su paso, y todas las personas educadas miran a los demás con humildad e igualdad de miras.

- Discurso divino, 9 de junio de 1973

Swami enseñó a Sus estudiantes que en esta era de dogmas conflictivos que conducen a disputas, esta cualidad de humildad es muy necesaria.

Ellos (los alumnos) tienen que valorar las opiniones que tienen los demás tanto como valoran las suyas propias. Todo el mundo tiene derecho a creer en su lectura de la realidad. Nadie tiene derecho a discutir la sinceridad y la fe de los demás. Las controversias y los conflictos surgen cuando se reclama y se ejerce tal derecho. Los alumnos no deben ser tan egocéntricos como para sostener que su línea de pensamiento es la correcta y que todas las demás están equivocadas. Tal actitud revela debilidad y miedo. Cada persona tiene el derecho, y el deber, de llegar a su punto de vista y hacerlo valer para que los demás lo tengan en cuenta.

- Prema Dhaara, Parte 2, pp. 43-44

La humildad nos da la sabiduría para comportarnos con deferencia, respeto y sentimientos sagrados al tratar con los demás, especialmente con los mayores. Swami explica que es a partir de la humildad que uno obtiene el merecimiento, que a su vez proporciona la riqueza y el talento que luego se pueden utilizar para propagar el Dharma, manifestado por el impulso de prestar un servicio desinteresado a nuestras comunidades y a la nación, atendiendo a los necesitados.

Swami, como Avatar, aunque omnisciente y todopoderoso, demostraría la mayor humildad. Una historia simple pero reveladora que demuestra la humildad de Swami fue compartida durante un programa transmitido por el Centro de Medios Sri Sathya Sai:

Un día, se esperaba la visita de dignatarios al Ashram. Swami reunió a los estudiantes y les advirtió que venían visitantes importantes y que debían hacerse todos los arreglos necesarios y asegurarse de que las instalaciones estuvieran limpias y en buen estado. El día de la visita, Swami llegó temprano para inspeccionar las instalaciones. Mientras caminaba junto al lavabo, Swami notó unas pequeñas motas dentro del lavabo. Sin decir nada, se arremangó y usó sus manos desnudas y jabón para limpiar el

lavabo, mientras los demás observaban con un sentimiento de pesadez en sus corazones. Podría haber dado fácilmente una orden y todos habrían saltado a realizar la tarea. Swami asumió humildemente la tarea para demostrar poderosamente su humildad.

Geetha Mohan Ram, una antigua devota de Bhagavan, contó otra historia de humildad de Swami. En las décadas de 1940 y 1950, cuando los devotos de Bangalore (Bengaluru) iniciaron las sesiones de Bhajan con la bendición de Swami, éste solía asistir. Iba a la casa del Dr. Padmanabhan (padre de Smt. Geetha Mohan Ram) los miércoles para almorzar, y luego supervisaba personalmente las decoraciones para los Bhajans. Enseñaba a todos la importancia de prestar atención a los detalles, y participaba en tareas como la confección de guirnaldas. Bromeaba con frecuencia y hacía que todos se rieran y alegraran. Incluso ayudó a decidir qué foto suya utilizar para el altar. Un día, mientras todos estaban ocupados trabajando, algunos se dieron cuenta de que Swami no estaba allí con ellos. Algunos fueron a buscarlo y descubrieron que se había ido a la parte de atrás, donde estaba el almacén. Para su sorpresa, vieron que Swami estaba ordenando los zapatos y zapatillas de todos en una sola fila. Se apresuraron a informar a los ancianos y todos acudieron para impedir que Swami arreglara su calzado. Swami respondió diciendo que como todos estaban tan ocupados y se olvidaban de poner el calzado de manera adecuada, ¡Él fue y lo hizo ya que no tenía otro trabajo que hacer!

El perdón: Swami enseñó que Kshama (perdón) es una cualidad suprema que todo hombre debería poseer, ya que es verdaderamente verdad, rectitud y un Veda en sí mismo. Él recomendó esta cualidad del perdón como la más valiosa en tiempos de dificultades, pruebas y tribulaciones que cada uno de nosotros enfrentará en la vida. De hecho, estas dificultades brindan la oportunidad de que arraiguen las cualidades de la tolerancia y el perdón. Practicar la cualidad del perdón disipa la ira, el odio y la actitud vengativa.

Sólo una persona que tiene esta actitud de perdón puede considerarse dotada de amor sagrado.

- Discurso divino, 1 de enero de 1994

Podemos enfadarnos con los demás por sus defectos percibidos, pero el Señor siempre seguirá perdonando y amando. Una vez, durante una entrevista, un devoto anciano preguntó sinceramente a Bhagavan: "¿Cómo es que nos amas tanto? Tú conoces todos nuestros defectos. De hecho, la mayoría de nosotros ni siquiera merecemos Tu amor por haber cometido tantos errores y pecados". Swami respondió simplemente: "El amor es mi naturaleza. No tengo que separarlo para que fluya. No es distinto de Mí. De hecho, no sé lo que es estar sin amor".

He venido a reformarte. No te dejaré hasta que lo haga. Incluso si te escapas antes de que lo haga, no creas que puedes escapar de Mí; Me aferraré a ti.

- Discurso Divino, 11 de febrero de 1964

Durante una entrevista con sus alumnos, un estudiante le preguntó seriamente a Swami: "Swami, cuando te vemos, ¡vemos al magnífico Señor! ¿Qué ves Tú cuando nos ves a nosotros? Swami respondió: "Sólo veo amor y luz. Cuando os veo a todos, sólo veo un océano de luz, la luz de la conciencia universal".

La siguiente historia compartida en un programa del Sri Sathya Media Centre muestra a Swami demostrando perdón y apoyo, al tiempo que muestra Su omnisciencia:

Hace muchos años, un destacado voluntario senior de Seva Dal tenía adicción a fumar cigarrillos. Un día, tuvo que presentar a Swami un informe sobre un proyecto en presencia de muchos jóvenes estudiantes. Swami le miró con picardía y le preguntó: "¿Tenía Dhoopam y ha venido aquí? Utilizó un juego de palabras con la palabra Dhoopam para hacer creer a los demás que se refería a las barritas de incienso, cuando en realidad estaba mostrando al Seva Dal que sabía que acababa de fumarse un cigarrillo antes de venir a ver a Swami. En lugar de castigarlo o reprenderlo, Él evitó amorosamente su vergüenza, mostró Su perdón y le proporcionó el espacio y la inspiración para la autotransformación.

La gratitud: La gratitud ayuda a abandonar el vicio del egoísmo. La gratitud favorece la comprensión de la unidad que subyace a la aparente diversidad. La gratitud da sentido a la vida. Sin la cualidad de la gratitud, todo conocimiento, poder y posición carecen de sentido.

La educación que no fomenta la gratitud no sirve para nada.

- Discurso divino, 12 de julio de 1988

Una de las primeras devotas de Swami fue su vecina Subbamma, que reconoció Su Divinidad desde Su infancia. Ignoró las prohibiciones sociales (ya que Baba pertenecía a una casta inferior) y dedicó su vida a servirle. A menudo le preparaba comida vegetariana, ya que no siempre estaba disponible en su casa. Cuando multitudes de seguidores comenzaron a seguir a Swami y ya no podían alojarse en su casa, ella ofreció su propia casa para sus reuniones. Con el tiempo, le proporcionó una cabaña y, a medida que sus seguidores crecían, le proporcionó un terreno.

Demostando el principio de gratitud, Swami cumplió su deseo de que Él estuviera con ella durante sus últimos momentos. Ella estaba en casa de sus padres en la ciudad de Bukkapatnam durante sus últimos días y en ese momento Swami estaba en Madrás (Chennai). Acortó Su viaje y emprendió el largo y arduo viaje a Bukkapatnam. Subbamma había sido declarada muerta y sus escépticos parientes se burlaban de Swami por abandonar a Su devota. Swami simplemente se acercó a Subbamma y la revivió aunque había sido declarada muerta, conversó con ella y vertió gotas de agua con hojas de Tulsi en su boca para cumplir su deseo de toda la vida de exhalar su último suspiro en Su presencia.

No sólo los estudiantes, sino todos los aspirantes espirituales deben guardar en su corazón con gratitud el bien que les han hecho los demás y recordar siempre la forma en que les han ayudado. Sólo aquellos que lleven una vida tan agradecida podrán encontrar la paz y la felicidad en sus vidas.

- Discurso divino, 25 de diciembre de 1991

Todos los años, el 6 de mayo, Swami celebraba el Día de Easwaramma, ya fuera en Kodaikanal, Bengaluru o Prasanthi Nilayam, para presentar sus respetos a sus padres. Mostró con el ejemplo la importancia de tener gratitud hacia los padres por habernos dado la vida, el sustento y la crianza.

Debes expresar tu gratitud. En este mundo tienes que pagar cuatro tipos de deudas: la deuda con tu madre, la deuda con tu padre, la deuda con los santos y videntes y la deuda con Dios. Puesto que tu madre te ha dado su sangre, su vida y su fuerza, y es responsable de tu nacimiento, debes mostrar gratitud respetándola. Debes mostrar gratitud a tu padre, que te da dinero, educación y protección. Los Rishis o santos te enseñan cualidades humanas, por lo que debes mostrarles gratitud. En última instancia, Dios es responsable de todo esto, por lo que debes mostrar tu gratitud a Dios.

- Discurso divino, 8 de junio de 1973

Resolución

Todos somos increíblemente bendecidos por haber vivido en la era de este gran Avatar que vino en nuestro beneficio para guiarnos personalmente en el proceso de autotransformación. Resolvámonos a manifestar amor en todos los aspectos de nuestra vida mediante la expresión de las cualidades de humildad, perdón y gratitud. Que nosotros y todos los seres del mundo sigamos recordando Su ejemplo y Sus enseñanzas y consumemos nuestras vidas practicándolas para fundirnos completamente con Él.

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

Para conseguir la actitud de entrega, de dedicación, debes tener fe en Dios. Este mundo es Su obra; no es un sueño vacío; tiene propósito y utilidad. Es el medio por el que se puede descubrir a Dios. Míralo en la belleza, la grandeza, el orden, la majestuosidad de la Naturaleza. Éstas no son más que sombras de Su Gloria y Su Esplendor. Upasana (adoración de Dios) conduce al conocimiento de que Él lo es todo. Cuando experimentas que no hay un segundo, jeso es Jnana (sabiduría espiritual)!

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

VIAJE ESPIRITUAL SAI

Dr. Ravi C. Dabir

En 1970, el Prasanthi Mandir estaba siendo renovado; se le estaba dando una arquitectura de templo. Me ofrecí voluntario para transportar arena desde el río Chitravathi hasta el Mandir. Permanecí allí unos 10 días y mi dinero estaba casi agotado. Un día, durante Darshan, me levanté y le dije a Swami que tenía que hablar con Él. Él me dijo: "Vuelve a la universidad". Al día siguiente, me llamó para una entrevista (mi primer logro) junto con 12 tibetanos. Cuando entramos, Swami materializó Sus tarjetas de visita y dio una a cada uno de los devotos tibetanos. Swami me miró pero no dijo nada. Me sentí muy decepcionado. Swami me llamó a la sala interior y empezó a regañarme por no haber ido al colegio. Finalmente me ordenó que regresara al colegio. Muy amablemente, materializó un anillo con su imagen y me lo puso en el dedo. Me dijo que volviera a la facultad de odontología, que estudiara mucho y terminara la carrera, porque era el sueño de mi padre y la odontología era una buena profesión. Volví a la universidad y terminé la carrera de odontología en diciembre de 1973. No era un estudiante muy brillante, pero me las arreglé para obtener una alta segunda clase.

Bajo el amoroso cuidado de Swami

Volví a Bengaluru y empecé a trabajar con mi padre, que era dentista. Como mi padre llevaba trabajando como dentista desde 1947, su consulta era buena, pero no bastaba para mantener a dos dentistas. Así que decidí buscar formación de posgrado en Estados Unidos. No conseguí visado para Estados Unidos; el consulado estadounidense en Madrás (Chennai) rechazó mi solicitud tres veces. Estaba muy desanimada y no sabía qué hacer. Mi madre y yo fuimos a ver a un astrólogo (uno que lee el Nadi) en Bengaluru. Me dijo que nunca llegaría a Estados Unidos y que me olvidara de volver a solicitar un visado para ese país. Como cualquier otro dentista joven y ambicioso, deseché su idea y me fui a Chennai a solicitar un visado para Estados Unidos. En 15 días, mi solicitud fue rechazada.

Ahora estaba muy frustrado. Así que obligué a mi madre a ir conmigo a Puttaparthi. Permanecimos allí siete días, pero Swami no hablaba con nosotros. Finalmente, como todos sabemos que Swami es siempre indulgente y lleno de amor, nos llamó para una entrevista. Le dije que quería ir a Estados Unidos a estudiar más. Él, muy amorosamente, me dijo que no podía ir a Estados Unidos y siguió diciendo que sabía muy bien que no podía ir a Estados Unidos. Se refería a lo que había dicho el astrólogo. Le cogí de las manos e insistí en que debía ir a Estados Unidos y que quería que Él me enviara. Él cedió y dijo: "De acuerdo, pero con una condición. Debes casarte y Swami te enviará a Estados Unidos". Yo no tenía en mente el matrimonio y me preguntaba cómo iba a mantener a otra persona en mi vida, aunque fuera a Estados Unidos a estudiar. En ese feliz momento, le prometí a Swami que haría lo que Él dijera.

Cuando volvimos a Bengaluru, uno de los amigos de mi padre estaba de visita desde la zona de Shimoga (Shivamogga). Me propuso ver a una chica de Shivamogga para casarnos. Mi padre rechazaba la propuesta de matrimonio para mí. Cuando mi madre y yo entramos en casa, le contamos lo que

Swami nos había indicado. Ahora todo estaba listo para ir a ver a mi futura novia en Shivamogga. Nos casamos en febrero de 1975. Regresé de Shivamogga y volví a solicitar un visado para América, y como Swami había prometido, recibí mi visado de inmigración a los Estados Unidos.

Llegué a Estados Unidos en 1977, obtuve mi título de posgrado en Odontología Pediátrica en la Universidad de Temple, Filadelfia, y realicé el examen de cualificación para ejercer la odontología en el estado de Nueva York. Desde entonces, mi mujer y yo, junto con nuestros tres hijos, vivimos en Baldwinsville, al norte del estado de Nueva York. Como dice Swami, no hay nada que puedas hacer a menos que Él lo quiera. Incluso una brizna de hierba no se moverá sin Su Voluntad. Así es como Él me ha guiado.

En 1972, mi hermana menor Padmini se casó con un devoto de muchos años, Murthy. Él había acudido a Swami cuando era un joven y curioso estudiante de ingeniería y tuvo la suerte de tener muchas entrevistas personales. Murthy y Padmini se mudaron a Estados Unidos en 1974, y yo me quedé con ellos cuando llegué a Estados Unidos. Cuando su hijo, Sandeep, tenía tres años, se puso muy enfermo con fiebre alta y lo ingresaron en un hospital de Nueva Jersey. Estaba en estado muy crítico y lo ingresaron en la unidad de cuidados intensivos. Mi hermana llamó a la India y pidió a nuestros padres que fueran a rezar a Swami por sus bendiciones. Nuestros padres fueron a Puttaparthi y rezaron a Swami, quien muy generosamente dio Vibhuti Prasadam para ser enviado a los Estados Unidos para Sandeep. En el momento en que el Vibhuti estaba siendo materializado por Swami, la fiebre de Sandeep comenzó a bajar en el hospital de Nueva Jersey. El Vibhuti fue enviado a los Estados Unidos a través de uno de los amigos de Murthy. Sandeep se puso bien y vino con sus padres a buscar las bendiciones de Swami. Swami, de una manera muy amorosa, materializó un colgante con la imagen de Swami, lo puso alrededor del cuello de Sandeep y le dijo que siempre estaría con él.

Cuando Sandeep creció, se casó y volvió a Mumbai desde Estados Unidos. Su segundo hijo, Aarman, de tres meses, estaba muy enfermo y fue ingresado en un hospital de Mumbai sin diagnóstico. Yo estaba en Puttaparthi para Guru Purnima 2010 y le pedí a Swami Sus bendiciones para el hijo de Sandeep. Swami me dio Vibhuti Prasadam, que envié a Mumbai. Al igual que su padre, con las bendiciones de Swami, Aarman mejoró y volvió a casa.

En 1990, Swami celebró el 70 cumpleaños de mi padre en Whitefield. Todos sus hijos vinieron de Estados Unidos, y había al menos 30 personas en la sala de entrevistas. Swami materializó muchos objetos como el Shirdi Baba Vighraha (ídolo), un par de medallones de Swami para mis hijos y un anillo para mí. Le aseguré a mi hermano, el Dr. Sundaresh, que le daría la oportunidad de trabajar en el Hospital General Sri Sathya Sai, en Whitefield. Swami dijo: "Este es tu hospital y puedes trabajar cuando quieras". Hoy mi hermano el Dr. Sundaresh es el Director del Hospital de Súper Especialidades, Whitefield. Swami nos bendijo a todos y nos fuimos a casa muy contentos.

Curación milagrosa de mi cuñada

El milagro más increíble de nuestras vidas ocurrió en 1994. Mi cuñada Roopa, esposa de mi hermano, el Dr. Sundaresh, estaba gravemente enferma con una tos muy fuerte y disnea, que también le habían afectado a él durante un par de meses. Varios médicos y cardiólogos la habían visto y habían dicho que podía tener un problema con la sustitución de la válvula mitral que le habían hecho en 1979. Le aconsejaron que la llevara al cirujano que la había operado de sustitución de la válvula mitral. Los cardiólogos la examinaron y le realizaron un ecocardiograma transesofágico. Afirmaron que había que sustituir de nuevo la válvula mitral por una más grande porque la anterior se había estrechado por tejido fibroso y que también había que sustituir la válvula aórtica porque también había empezado a tener fugas. Se dijo que la operación de sustitución de la doble válvula entrañaba un alto riesgo debido a los graves efectos de la cardiopatía reumática en su músculo cardíaco. De hecho, el cirujano aconsejó una operación inmediata.

Como no estaban preparados ni mental ni económicamente, no podían permitirse la operación en aquel momento. Estaban en estado de shock. Pidieron tiempo y dijeron que volverían después de hacer los arreglos necesarios. Estaban en casa de un amigo en Chennai, donde habían ido a ver al

médico. Lo comentaron durante la cena y se fueron a la cama con el corazón encogido. Pensaron que sería posible operarse en el hospital de Swami en Puttaparthi. Roopa era valiente. Tranquilizó a mi hermano y le dijo que buscarían las bendiciones de Swami cuando llegaran a Bengaluru. Regresaron a Bengaluru con mi cuñada en una silla de ruedas porque no era capaz de caminar ni siquiera unos pasos. Aquella noche, en casa de un amigo de mi hermano, tanto mi hermano como mi cuñada se despertaron simultáneamente en mitad de la noche, despertados por un sueño en el que Swami les decía que debían acudir a Él y que Él cuidaría de ella.

Regresaron a Bengaluru y fueron a Whitefield inmediatamente para el Darshan de Swami. Swami se acercó a mi hermano durante el Darshan en Sai Ramesh Hall y escuchó su historia completa sobre la salud de su esposa Roopa. Le aseguró que Él se ocuparía de todo y le aconsejó que estuviera en paz. Swami habló con Roopa y también la tranquilizó. Esto duró unos 10 días, y Él los bendijo continuamente con Su amor. El efecto neto fue que Roopa, que había estado en silla de ruedas unos días antes, fue capaz de caminar más y más cada día, y su tolerancia al esfuerzo mejoró hasta el punto de que fue capaz de caminar alrededor de medio kilómetro. Volvió a ser capaz de tumbarse y dormir, algo que no sucedía desde hacía casi tres meses.

Finalmente, Swami dijo que el Dr. Venugopal, un cirujano cardíaco del All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), había llegado y que Roopa debería tener una consulta con él e informar a Swami después de eso. Esa misma mañana se les pidió que vieran al Dr. Venugopal en la sala de espera de Trayee Brindavan, donde también nos tranquilizó diciéndonos que tal vez no hubiera necesidad de cirugía y que debían venir al Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores (SSSIHMS) en Puttaparthi el 19 de noviembre de 1994 para una evaluación más a fondo. Al día siguiente, Swami vino a verme y me dijo que pronto partiría a Puttaparthi y que debían venir a Puttaparthi con Roopa para un chequeo el 19 de noviembre de 1994. Mi hermano rezó a Swami y se atrevió a preguntarle cómo llegar hasta Él en aquella inmensa multitud de las celebraciones del cumpleaños. Durante esos días, estábamos sentados en las filas generales de Darshan en Sai Kulwant Hall. Swami le aseguró que todo se arreglaría, y le dijo algo a nuestro tío el Dr. Padmanabhan, quien estaba plenamente consciente de lo que estaba sucediendo.

No fue hasta que fueron a Puttaparthi el 18 de noviembre que mi hermano se dio cuenta de que se le pediría que se sentara en la veranda superior del Mandir para el Darshan de Swami. Esa misma mañana, Swami instruyó a mi hermano para que ingresara a su esposa Roopa por la tarde en el Hospital de Superespecialidades. Se dirigió al Dr. Venugopal, que también estaba sentado en la primera fila de la veranda superior, le señaló a mi hermano y le indicó que había hablado con el Dr. Venugopal. A la vuelta del Darshan, se dirigió a nuestra madre y a Roopa, que esperaban ansiosas para pedirle Su bendición, y les aseguró que había hablado con los médicos y que ella se pondría perfectamente bien. El siguiente medio día transcurrió con gran ansiedad, a pesar de las palabras tranquilizadoras de Swami.

El fatídico 19 de noviembre de 1994 llegó el Dr. Kaul, cardiólogo jefe del AIIMS, examinó a Roopa y decidió hacerle un angiograma y un ventriculograma para evaluar el problema. Una vez terminados, mi hermano se sintió aliviado al saber que no necesitaría cirugía y que mejoraría con medicación. Al día siguiente, Swami vino a ver a mi hermano durante el Darshan y le dijo que no se preocupara porque los médicos habían dicho que no sería necesaria ninguna operación. Swami también fue a ver a mi madre y le aseguró que Roopa se pondría bien y que no era necesario operarla. Llegó un momento en que podía subir dos tramos de escaleras sin quedarse sin aliento. Roopa llevó una vida muy activa como Bal Vikas Guru en Bengaluru. Tocó la vida de muchos niños pequeños y de otros Bal Vikas Gurus. Finalmente, llegó a los Pies de Loto de Bhagavan el 27 de septiembre de 2009, una semana después de celebrar la boda de su hija.

De 1992 a 1999, Swami nos puso a mí y a mi cuñado, el Dr. Bala, en una cámara frigorífica. Durante Guru Purnima en el 2000, el Dr. Bala y yo estábamos sentados para Darshan en Sai Kulwant Hall. Cuando Swami llegó, nos pidió a mí y al Dr. Bala que entráramos a la sala de entrevistas. Estábamos tan emocionados que se nos saltaron las lágrimas. Swami habló con nosotros durante aproximadamente una hora, preguntando por el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Materializó un anillo

para mi cuñado y se lo puso en el dedo. Me miró, sonrió y me preguntó si estaba celoso. Le dije: "No, soy feliz".

Nos quedamos unos cinco días más y nos hablaba todos los días. Finalmente, el último día de nuestra estancia, durante los Bhajans de la mañana, Swami nos llamó de nuevo para una entrevista y materializó otro anillo y lo puso en mi dedo. Le rogué que me permitiera trabajar en el Departamento Dental del Hospital General Sri Sathya Sai en Prasanthi Nilayam. Él me dio Su permiso y me bendijo. El Departamento Dental comenzó con una silla en 1990. En 1999, Swami dio permiso para otro sillón dental. Ahora tenemos cinco nuevos sillones dentales con todos los accesorios como los que teníamos en EE.UU. Tenemos tres dentistas a tiempo completo y un dentista voluntario. Además, tenemos dentistas voluntarios de la India haciendo Seva.

En 2006, Swami dio permiso para ampliar el Hospital General. El nuevo edificio de 40.000 pies cuadrados se inauguró en 2015. Este nuevo edificio fue construido con la ayuda de devotos Sai de EE.UU. El Hospital General proporciona tratamiento para dolencias generales, incluyendo dentales. Cada día se atienden entre 800 y 1000 pacientes. Agradezco a nuestro Amado Sai por darnos esta oportunidad de oro para servir en Su Misión Médica.

Restaurada la piedra verde que faltaba en el collar

En febrero de 2006, Swami dio Su bendición a nuestra hija para que se casara. Mi esposa y yo estábamos en la sala de entrevistas y Swami materializó un hermoso collar con perlas y piedras verdes. Nos indicó que lo guardáramos en el sobre y nos dijo que no habláramos con nadie de esto porque era algo entre Swami y nosotros. Pero cuando íbamos a nuestra habitación, mi mujer tuvo que darle la noticia a mi madre. Para nuestra sorpresa, faltaba una de las piedras verdes. Mi esposa insistió mucho en que hablara con Swami al día siguiente. No lo hice porque sabía que Swami me reprendería. No seguimos sus órdenes y tuvimos que atenernos a las consecuencias. Cuando fuimos a casa de mi suegra en Shivamogga, mi esposa le mostró el collar a su madre, incumpliendo una vez más la orden de Swami. Regresamos a los Estados Unidos.

Mi mujer había estado rezando y llorando todos los días desde el día en que desapareció la piedra. Aproximadamente una semana después de nuestro regreso a Estados Unidos, mientras yo estaba ocupado en mi oficina, mi mujer decidió enseñarle el collar a nuestra hija, que nos visitaba desde Nueva York. Mi esposa abrió el sobre que Swami nos había dado. El sobre estaba rasgado; ahora estaba más disgustada. Sacó el collar y, mientras se lo enseñaba a nuestra hija, vio que Swami había arreglado milagrosamente la piedra que faltaba. Él respondió a nuestras oraciones y nos perdonó. Nos perdonó, y con sus bendiciones la boda fue un gran éxito.

De esta manera, Swami ha estado derramando Su gracia sobre la familia y dándonos oportunidades para trabajar en Su Misión. Nuestras vidas no habrían sido nada sin Swami. Swami nos ha guiado gentilmente por el camino del servicio desinteresado y éste se ha convertido en el principal propósito de nuestra vida.

- El autor, aclamado dentista de profesión, trabaja actualmente en la Misión de Asistencia Sanitaria de Bhagavan como Presidente del Departamento de Odontología del Hospital General Sri Sathya Sai. Es un antiguo devoto de Bhagavan desde principios de los años cincuenta, cuando sus padres acudieron a Bhagavan.

** Continuación del número de octubre de 2023.*

MENSAJE DEL CUMPLEAÑOS DE BHAGAVAN

EL AMOR ES MI ÚNICA RIQUEZA

SI AMAS A DIOS, DIOS TE AMA

El universo está sujeto a tres procesos: creación, sustento y destrucción o disolución. Nadie puede negar esta verdad; los científicos tampoco pueden negarla. Se trata de una verdad universal percibida por todos. Lo que nace se sustenta y finalmente se destruye. Esta es la prueba directa de la Divinidad. Cuando indagas en estos tres hechos fundamentales, la existencia de la Divinidad se hace evidente. También en la vida cotidiana se experimenta esta Divinidad. Por ejemplo, has visto los leones danzantes de Malasia (una compañía malaya presentó su tradicional danza del león antes del discurso de Swami en el Hill View Stadium el 23 de noviembre de 2000). Sin embargo, no son leones de verdad. Pero al verlos, se puede suponer que existen criaturas reales llamadas leones. Del mismo modo, casi todos los objetos de la vida cotidiana apuntan hacia la Divinidad. La dulzura de la caña de azúcar o el sabor picante de los chiles, el sabor agrio del tamarindo y el sabor amargo del Neem, todos ellos son indicadores de la Divinidad. Las estrellas en el cielo, el brillo del sol, la frescura de la luna y la subida y bajada de las olas del mar son también indicadores hacia el principio Divino. Aunque todos estos no te muestran directamente a Dios *per se*, producen evidencia positiva de la existencia del principio divino.

En la sociedad, hay diferentes funcionarios, como un ministro para la educación, un recaudador para los ingresos, la policía para la ley y el orden, etc., y por encima de todos ellos está el Primer Ministro. Del mismo modo, en la creación, está Brahma para la creación, Vishnu para la protección y Siva para la disolución. Pero, para todas estas funciones, la cabeza suprema es la Divinidad. Los musulmanes llaman a este principio Alá. Cada confesión religiosa tiene su propio nombre para la Divinidad. Los Bharatiyas y los occidentales tienen un término común en inglés, God (Dios): En esta palabra, G significa Generación (creación), O Organización (sustento) y D Disolución. Así pues, en la palabra Dios están implícitos estos tres aspectos: creación, sustento y disolución. Tomando tal evidencia, la gente ha estado propagando el principio de la Divinidad. Declarada o no, la Verdad es la Verdad. Dios existe. ¿Dónde está? Es omnipresente. Está en todas las formas. La Divinidad presente en la humanidad es evidente. El hecho de que lakhs de ustedes hayan venido aquí hoy es la evidencia de su amor por Dios. El amor es la prueba de la Divinidad. Habéis llenado vuestros corazones de amor por Bhagavan. No hay mayor dicha que ésta.

Experimente su realidad interior

Encarnaciones del amor

¿Qué mensaje puedo darte para este día? Al veros, Mi corazón rebosa de amor. Cuando veo a tantos de ustedes expresando su amor por Mí, no hay límite para Mi alegría. No he enviado invitación a ninguno de ustedes. Mi amor os ha atraído hasta aquí. Vuestro amor por Dios y el amor de Dios por vosotros es el verdadero mensaje. ¿Qué se puede decir como mensaje? Yo doy y vosotros recibís, y vosotros dais y yo recibo. Este intercambio es la verdadera relación entre el hombre y Dios. Sé feliz y dichoso. Aumenta tus dimensiones espirituales. Vive con la firme convicción de que hay una Divinidad residente en todos.

¿Por qué un gobierno crea organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la policía y el ejército? Únicamente para proteger al país. La policía castiga a los culpables. Si no hay infractores, no hay necesidad de policía. Del mismo modo, tus malas acciones atraen el castigo y tus buenas acciones, la recompensa. Esta es la teoría del Karma. Pero culpas a Dios, si eres castigado. Esto es un gran error. Asegúrate de que no hay rastro de maldad dentro de ti. Entonces no necesitas preocuparte por ningún castigo. Las mismas personas designadas para castigarte vendrán y te protegerán.

Unidad en la creación; la dualidad está en la percepción

Todo hombre es propenso al nacimiento y a la muerte. El período entre el nacimiento y la muerte es la vida del hombre. El individuo crece y se desgasta, pero su espíritu interior no sufre ningún cambio. Sólo el cuerpo sufre cambios. Un niño crece y se convierte en adulto y en abuelo. Las descripciones son diferentes, pero el individuo es el mismo. Del mismo modo, Dios tiene muchos nombres y formas, pero la Divinidad es sólo una. Al darte cuenta de esta verdad, debes respetar y amar a todos y dar alegría a todos. Entonces tú mismo te conviertes en Dios. Una vez que reconozcas el hecho de que la Divinidad en todos es la misma, no habrá sentido de dualidad. Puedes pensar que es muy difícil, pero es extremadamente simple. Tu incapacidad para reconocer esta verdad se debe a un fallo de tu visión y no a un fallo de la creación. Sin corregir tu visión defectuosa, culpas a la creación. No hay defectos en la creación. Hay unidad en la creación; la dualidad está en tu percepción.

- Del discurso pronunciado por Bhagavan el 23 de noviembre de 2000 en Prasanthi Nilayam.

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS A PRASANTHI NILAYAM

Un informe

Grandes contingentes de devotos peregrinaron a Prasanthi Nilayam desde varios distritos de Telangana y Andhra Pradesh y se deleitaron en el ambiente divino de esta sagrada morada de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

Peregrinación de devotos de los distritos combinados de Medak

Más de 2.500 devotos de los distritos combinados de Telangana de Medak, Siddipet y Sangareddy vinieron a Prasanthi Nilayam en peregrinación durante tres días, del 23 al 25 de septiembre de 2023, y presentaron programas musicales y culturales los días 23 y 24 de septiembre de 2023.

El programa del 23 de septiembre de 2023 comenzó con cantos védicos sagrados a las 8:00 a.m. El contingente de Parthi Yatra entonó a continuación cantos colectivos de Sai Gayatri. Después comenzaron los Bhajans y Sri R.J. Rathnakar, Fideicomisario Gerente del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai, entregó implementos de sustento a los beneficiarios seleccionados de los distritos combinados. El programa de la mañana concluyó con Bhajan y Arati.

Por la tarde, el programa comenzó con un breve discurso de Sri Enishetty Narasimhulu, Presidente del Distrito de Siddipet, que ofreció su gratitud a Bhagavan y dio detalles de las actividades de Seva en el distrito. A continuación se representó la danza "Pancha Kosalu - Sai Samsthalu". El drama recreaba una clase tradicional de Bal Vikas y daba conocimientos védicos a los estudiantes sobre las cinco envolturas del cuerpo humano. Con excelentes danzas de los niños acompañadas de canciones temáticas, la obra ofreció valiosos detalles sobre el cuerpo sutil del hombre.

El programa matinal del 24 de octubre de 2023 incluyó un programa de música devocional titulado "Sangeeta Vibhavari", presentado por el contingente Parthi Yatra de los distritos combinados. Comenzando con una canción de oración dedicada al Señor Ganesh, los cantantes ofrecieron conmovedores números devocionales, algunos de los cuales fueron: "Sai Divya Rupam" (Forma Divina de Sai), "Partheeswara Parameshwara Prema Mandira", "Murali Mohana Gopala" (Krishna, que toca la flauta). Concluyeron su programa con el popular Qawali "Sai Ke Darbar Mein" (ven a la morada de Sai). A continuación hubo una sesión de Bhajan que concluyó con Arati a Bhagavan.

En la noche del 24 de septiembre de 2023, los niños de Bal Vikas y los Jóvenes Sai de los distritos combinados presentaron la obra de danza "Chikku Prashnalu - Chidambara Rahasyalu" (preguntas desconcertantes y secretos desconocidos). Adornado con danzas temáticas de los niños, el drama demostró que el hombre puede controlar su mente y conquistar a los enemigos internos como el deseo, la ira, etc., sólo a través de Namasmarana. Después de la representación hubo bhajans y el programa concluyó con un arati a Bhagavan.

Peregrinación de devotos de Parvathipuram Manyam

Un contingente de unos 3.000 devotos llegó a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días, el 1 y 2 de octubre de 2023, desde el distrito de Parvathipuram Manyam de Andhra Pradesh y presentó programas musicales y culturales como parte de su peregrinación.

El programa de la noche del 1 de octubre de 2023 comenzó con el discurso del Presidente del Distrito de Parvathipuram Manyam, Sri Netaji Naidu, quien dio detalles de las actividades Seva de la Organización Sai de este distrito. Lo que siguió a continuación fue un excelente drama de danza "Sai Mate Racha Bata" (La palabra de Sai es el camino real) presentado por los niños de Bal Vikas y la Juventud Sai de este distrito. Intercalado con hermosas danzas de los niños, el drama se centró en las enseñanzas de Bhagavan en el mundo moderno, plagado de luchas, y reiteró la necesidad de dedicarse a Bhagavan, reconociéndole como el Señor Supremo del Universo. A continuación se cantaron Bhajans y se concluyó con el Arati a Bhagavan.

La presentación final de los devotos de Parvathipuram Manyam fue una exquisita ofrenda de música devocional a los Pies de Loto de Bhagavan en la mañana del 2 de octubre de 2023. Algunas de las composiciones que interpretaron fueron: "Ishwar Sathya Hai" (La Verdad es Dios), "Sreekara Chinmaya Rupa" (El otorgador de auspicios y la encarnación de la conciencia), "Pranavam Lo Koluvaiva Parameshwari" (La Madre Divina, que es la encarnación de Pranava). A continuación se cantaron bhajans y se concluyó con el Arati a Bhagavan.

Peregrinación de devotos del distrito de Konaseema

Un contingente de más de 2.400 devotos llegó a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días el 7 y 8 de octubre de 2023 desde el distrito de Konaseema de Andhra Pradesh y presentaron programas musicales y culturales en los dos días de su estancia.

En la mañana del 7 de octubre de 2023, primer día de su peregrinación, ofrecieron un ramillete de canciones devocionales a los Pies de Loto de Bhagavan con profunda devoción. Algunas de las canciones interpretadas por ellos fueron: "Na Hridayame Swami Simhasanam" (mi corazón es el trono de Swami), "Jagame Sai Mayam Eie Yugame Sai Yugam" (Sai impregna este mundo y esta era), "Sai Nama Smaranam Sai Rupa Dhyanam" (cantando el Nombre de Sai y meditando en Su Forma). Siguió con Bhajans y concluyeron con Arati a Bhagavan.

El programa de la tarde comenzó a las 5.00 p.m. con una gran concentración de niños Bal Vikas en la que participaron más de 150 niños Bal Vikas y Jóvenes Sai. Después de esto, la Juventud Sai del distrito de Konaseema presentó un drama temático que profundizó en las principales iniciativas de Seva de la Organización Sai del distrito de Konaseema. Siguió con Bhajans y concluyeron con Arati a Bhagavan.

En el segundo y último día del peregrinaje de los devotos del distrito de Konaseema, el programa comenzó con un discurso informativo de Sri A.S. Venkateswara Rao, Presidente del Distrito de Konaseema de la Organización Seva Sri Sathya Sai, quien dio detalles de las actividades Seva que está realizando la Organización Sai de este distrito. Después de esto, los niños de Bal Vikas y la Juventud Sai presentaron un drama de danza titulado "Parivarthana" (Transformación) mostrando la transformación de los devotos por la gracia de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Siguió con Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

CELEBRACIONES DE DASARA EN PRASANTHI NILAYAM

Un informe

El festival sagrado de Navaratri comenzó en Prasanthi Nilayam el 15 de octubre de 2023 con la adoración de la Madre Divina durante nueve días. El Kalasha sagrado que significa la adoración de la Madre Divina fue instalado ceremoniosamente en el Bhajan Mandir en la mañana del 15 de Octubre de 2023, después de lo cual el sacerdote del Mandir comenzó su adoración con la ofrenda de bermellón y flores en el Kalasha decorado junto con el canto de Mantras sagrados. La adoración de los Kalashas continuó en el Bhajan Mandir los días 16 y 17 de Octubre de 2023.

En la mañana del 18 de octubre de 2023, el Kalasha fue llevado al Auditorio Poornachandra en una gran procesión encabezada por músicos Nadaswaram seguidos por Ritwiks cantores de Veda y grupos de estudiantes. Al llegar al recién renovado Auditorio Poornachandra, los sacerdotes se sentaron en la Yajnashala (plataforma para la realización del Yajna). A continuación, dos sacerdotes iniciaron el proceso de producción del fuego sagrado para el Yajna a la manera tradicional, batiendo un trozo de madera sobre otro. El fuego se produjo a las 9.20 h y se colocó en el Yajna Kunda tras pedir las bendiciones de Bhagavan.

Los procedimientos de Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna comenzaron después de esto con la ofrenda de oblacones junto con el canto de Mantras Védicos sagrados por cuatro sacerdotes. Simultáneamente, cuatro sacerdotes comenzaron el canto de Krishna Yajur Veda según los mandatos sagrados del Yajna. Además de esto, un sacerdote comenzó a realizar Surya Namaskar, un sacerdote y su esposa comenzaron la adoración del sagrado Kalasha, mientras que algunos ancianos y un grupo de estudiantes comenzaron el estudio ceremonial de los textos sagrados. Una enorme reunión de devotos en el Auditorio Poornachandra presenció la realización del Yajna y escuchó los sagrados Mantras Védicos que resonaron en el Auditorio. Alrededor de las 10.15 a.m., se ofreció Arati al sagrado Kalasha, después de lo cual comenzó el canto colectivo de Mantras Védicos por los sacerdotes y el Grupo Veda de Prasanthi Mandir. A las 10.30, 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 seguir presenciando la ejecución del Yajna permanecieron sentados en el Auditorio. La realización del Yajna continuó así durante seis días del 18 al 23 de Octubre de 2023 por la paz y el bienestar del mundo.

Los siete días de Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna tuvieron una gran culminación en la mañana del 24 de octubre de 2023 con la ofrenda de Poornahuti (oblacones finales) en el fuego sagrado Yajna. Los procedimientos de la mañana comenzaron a las 7.00 a.m. con cantos védicos sagrados junto con la ofrenda de oblacones por los sacerdotes en el Auditorio Poornachandra que estaba lleno hasta sus costuras con una gran congregación de devotos anhelantes que vinieron a presenciar este evento sagrado.

Mientras los sacerdotes salían para darse un baño simbólico, comenzaron los Bhajans en el Auditorio Poornachandra. Mientras continuaban los Bhajans, se preparó la Yajnashala para la realización del Poornahuti y se colocó una silla de plata cerca del Yajna Kunda para que el Veda Purusha Bhagavan Sri Sathya Sai Baba presidiera la ceremonia del Poornahuti. A las 9.15 a.m., el discurso divino de Bhagavan fue retransmitido por el sistema de megafonía y describió el verdadero propósito de la realización del Yajna.

Mientras tanto, los sacerdotes regresaron al Auditorio Poornachandra en procesión trayendo consigo el precioso material Poornahuti y un Dharani de plata (cuchara grande). Después de que los sacerdotes ocuparan sus asientos cerca del Yajna Kunda, los procedimientos del Poornahuti comenzaron con

cantos Védicos relevantes junto con oblacones en el fuego del Yajna. Luego el sacerdote principal deletreó el Poornahuti Sankalpa. El material del Poornahuti se ofreció en el Yajna Kunda con las bendiciones de Bhagavan a las 10 de la mañana, en medio de fuertes cantos de mantras y música nadaswaram. A continuación, el sacerdote principal rezó por la paz y la felicidad del mundo. Cuando comenzaron los Bhajans, a las 10.35, los sacerdotes y estudiantes rociaron con el agua sagrada de Kalasha a toda la congregación. El Arati a Bhagavan a las 11 h. marcó la feliz conclusión del Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna.

PRASANTHI VIDWAN MAHASABHA

Mientras que el Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna se realizó en el Auditorio Poornachandra por la mañana, los procedimientos del Prasanthi Vidwan Mahasabha se llevaron a cabo en el Sai Kulwant Hall por la tarde, que incluyó charlas de eminentes oradores, Discursos Divinos de Bhagavan y presentaciones musicales y culturales.

Conferencias de eminentes oradores

La primera charla del Prasanthi Vidwan Mahasabha fue pronunciada por un renombrado erudito telugu, Sri Garlapati Prabhakar Sarma, el 18 de octubre de 2023. El eminente orador, en su erudita charla, describió el gran significado de Navaratri y llamó a los devotos a ganar la gracia de la Madre Divina siguiendo el camino de Sathya y Dharma mostrado por el Señor Rama, el Señor Krishna y Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Calificando a Puttparthi como el Kailasha de la Tierra, habló de la gloria divina de Bhagavan, que se encarnó en la Tierra para liberar al hombre.

La siguiente sesión de Prasanthi Vidwan Mahasabha se llevó a cabo el 19 de octubre de 2023. El orador de la sesión fue el Dr. A. Soumya Srinivasan, miembro de la facultad del Campus Anantapur del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior, quien habló sobre el poder de la mirada de la Divinidad. Describiendo el amor puro de Bhagavan como el amor de mil madres, la oradora observó que los devotos de Bhagavan tenían la suerte de experimentar la dicha de Su Karuna Dristi (mirada compasiva), que provocaba su transformación total desde el interior. También narró la historia de Swami Ramakrishna Paramahansa y contó cómo todo en su interior se desvaneció y la suprema refulgencia inundó su ser cuando tuvo la visión de la Madre Kali.

La oradora del 20 de octubre de 2023, el auspicioso Día de la Declaración de Avatar, fue la Dra. D.S.D. Shyamala, ex alumna del Campus Anantapur de SSSIHL. Hablando en casto telugu, la oradora habló sobre la Gloria Divina de Bhagavan y exhortó a los devotos a aferrarse a la joya del Nombre Divino de Sai, refugiarse en Él y experimentar la dicha divina.

Anteriormente, las ex alumnas del Campus Anantapur del Instituto llegaron a Sai Kulwant Hall desde Yajur Mandir en procesión real para celebrar el Día de la Declaración de Avatar.

La cuarta sesión de Prasanthi Vidwan Mahasabha contó con una erudita charla sobre el tema "Sai Mata Vaibhavam" (la Gloria de la Madre Divina) a cargo de Sri Satya N. Sarma, miembro de la facultad del Campus Muddenahalli del Instituto. Citando varios libros sobre la Madre Divina como "Saundarya Lahiri", "Devi Bhagavatham", "Sri Suktam" del Rig Veda, etc., el erudito orador dijo que la Madre Divina es la energía primordial y el hombre puede alcanzar su gracia mediante la visión interior. Describiendo a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba como Siva Shakti Swarupa, el orador dijo que los devotos de Bhagavan tenían la suerte de experimentar Su Divinidad.

La quinta charla del Prasanthi Vidwan Mahasabha fue pronunciada por Sri Manoj Gadi Prakash, miembro de la facultad del Campus Brindavan del Instituto, el 22 de octubre de 2023. Citando los versos del Bhagavadgita, el erudito orador describió en su erudita charla cómo la ilusión de Arjuna fue

disipada por el conocimiento supremo que le otorgó el Señor Krishna en la guerra del Mahabharata. Aunque nada había cambiado en Kurukshetra, todo cambió en Dharmakshetra, observó el orador. Narrando sus experiencias de la Divinidad de Bhagavan como estudiante en la universidad de Bhagavan, recordó a los devotos que debían buscar la unidad con Bhagavan en lugar de Su cercanía y afecto.

La última charla del Prasanthi Vidwan Mahasabha fue pronunciada por el Dr. Shailesh Srivastava, miembro del profesorado del campus de Prasanthi Nilayam de SSSIHL, el 23 de octubre de 2023. Hablando de las lecciones aprendidas en la proximidad de Bhagavan, el Dr. Shailesh dijo que algunos de nosotros podemos estar cerca y ser queridos por Bhagavan, pero debemos seguirle para ser uno con Él. Citando el ejemplo de Mira y Kabir, el orador señaló que el hombre debe utilizar el poder de su conocimiento para alcanzar lo divino en lugar de esforzarse por conseguir dinero y ganancias materiales.

Discursos divinos de Bhagavan

La característica más destacada de Prasanthi Vidwan Mahasabha era la quintaesencia de la espiritualidad que Bhagavan revelaba en sus discursos retransmitidos por megafonía.

Bhagavan explicó que no había verdadera felicidad en las cosas terrenales, pero que el hombre estaba malgastando su nacimiento humano en búsquedas mundanas a causa de su ignorancia. Bhagavan habló de la importancia del amor y dijo que no había nada que el amor no pudiera realizar. Por consiguiente, aconsejó al hombre que reconociera la verdad de que el Amor es Dios y Dios es Amor. "Si amas a Dios, ese mismo amor te protegerá", aseguró Bhagavan. Destacando la necesidad de la pureza de corazón, Bhagavan dijo que, igual que un espejo limpio da una imagen limpia, un corazón puro revela la divinidad del hombre. Además de la pureza, el hombre debe tener firmeza y desarrollar confianza en sí mismo. Bhagavan recordó que el hombre sólo debía buscar en Dios lo que era duradero. Habló del significado de la devoción y reiteró la necesidad de estar en estado yóguico en todo momento, teniendo paz de cuerpo, mente y alma. El corazón humano debe dirigirse hacia Dios, recordó Bhagavan, exhortando a los devotos a purificar su corazón. El hombre, dijo Bhagavan, está dotado de un gran poder; debe eliminar todos los pensamientos que causan su esclavitud y transformarse en Narayana. Exhortó a los devotos a pensar siempre en Dios y a vivir en la conciencia de Dios. Explicando el significado de Navaratri, Bhagavan explicó que al igual que las nubes cubren el sol y ocultan su luz, los pensamientos cubren el intelecto y causan la oscuridad de la ignorancia. El culto a la Madre Divina durante Navaratri se prescribe para eliminar esta oscuridad y revelar la divinidad del hombre, dijo Bhagavan. El hombre no debe correr tras la felicidad mundana temporal, debe adquirir Atma Jñana (sabiduría espiritual) y experimentar la dicha eterna, dijo Bhagavan.

Programas musicales y culturales

Un componente importante de los actos de la Prasanthi Vidwan Mahasabha fueron la música devocional y las presentaciones culturales, que añadieron valor y riqueza al programa.

La primera presentación de música devocional "Bhava Tarangini" fue realizada por los estudiantes del Campus Anantapur del Instituto el 19 de octubre de 2023. Comenzando su presentación con una canción de oración al Señor Ganesh, los cantantes interpretaron números conmovedores que incluyeron "Vaje Mrudang Tala Veena" (a los suaves golpes de la Mridanga y la melodía de la Veena), "Hey Ambike Jagadambike", "Panchashat Peetha Rupini" (la que encarna cincuenta y un Shakti Peethams).

La siguiente ofrenda musical corrió a cargo de las antiguas alumnas del Campus de Anantapur del Instituto el Día de la Declaración de Avatar, el 20 de octubre de 2023. En primer lugar, ofrecieron una serie de centelleantes melodías con su banda de música que incluían un par de Bhajans, "Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram" (recita el Nombre de Rama con tu corazón lleno de amor), "Durge Durge". Después de esto, ofrecieron un suntuoso festín de números de nectarina, algunos de los cuales fueron: "Maa Saraswati Sharade", "Deva Deva Sayeeswara", "Hum Tere Hain Sai" (oh Señor Sai, somos Tuyos).

Los estudiantes del campus de Muddenahalli del Instituto hicieron una ofrenda musical devocional a los Pies de Loto de Bhagavan con profunda devoción el 21 de octubre de 2023. Comenzaron su ofrenda con un número dedicado al Señor Ganesh "Jai Deva Ganesh Namó Namó" (saludos, oh Señor Ganesh), a continuación interpretaron "Raja Rajeshwari Ashtakam" y siguieron con una composición de Goswami Tulsidas "Thumak Chalat Ramachandra" (el niño Rama camina).

El 22 de octubre de 2023, los estudiantes del Campus Brindavan del Instituto cantaron la Gloria de la Madre Divina en su programa musical "Devi Tubhyam Namaha" (saludos a ti, oh Madre Divina). Entre los números de alabanza a la Madre Divina interpretados por ellos se encontraban "Durge Durge Durgati Nashini" (la diosa Durga destruye la angustia), Uyirum Neeeye Udalum Neeeye (tú eres la vida, tú eres el cuerpo), "Raksha Karo Maadi Raksha Karo" (protégeme madre, protégeme).

La siguiente presentación fue una obra de danza musical temática titulada "Jantunam Nara Janma Durlabham" (de todos los seres vivos, el nacimiento humano es el más raro) que fue presentada por el Grupo de Danza Prasanthi Mandir el 23 de octubre de 2023. Con la participación de Chatushpada Mahasabha, el conjunto de criaturas cuadrúpedas, el drama deliberaba sobre el hombre como pináculo de la creación, con su capacidad discriminatoria para conocerse a sí mismo. Todos están en el camino de la evolución, concluyó el Chatushpada Mahasabha, reafirmando que el Namasmarana es la mejor herramienta en la Era de Kali. El drama terminó con una canción temática, "Sai Nama Smaranam Sai Rupa Dhyanam" (cantando el Nombre de Sai y meditando en Su Forma).

La gran culminación de las celebraciones de Dasara fue un innovador concierto de música devocional digital presentado por el famoso exponente de música carnática Sri Mahesh Raghavan. Hábilmente apoyado por su equipo de músicos, Sri Mahesh ofreció un ramillete de brillantes números devocionales a los Pies de Loto de Bhagavan con su instrumento digital e hipnotizó a los oyentes. Además, interpretó una serie de números vocales con la misma facilidad y pericia. Algunos de ellos fueron: "Krishna Nee Begane Baro" (Krishna, ven pronto, por favor). "Sharade Jai Sharade", "Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram" (recita el nombre de Rama con el corazón lleno de amor).

Aviso importante a los devotos - Revisión de las tarifas postales

El Departamento Postal de la India ha revisado las tarifas postales a partir del 1 de noviembre de 2023. Para conocer los gastos de envío correctos de sus agendas, calendarios, libros, fotos, productos audiovisuales, etc., póngase en contacto con orders@sssbpt.org o visite nuestro sitio web www.srisathyasaipublications.com.

- Sri Sathya Sai Sadhana Trust, División de Publicaciones

Alcanzar a Dios por el amor

Sólo puedes alcanzar a Dios a través del amor. Por lo tanto, debes desarrollar un intenso amor por Dios. Sólo entonces podrás experimentar la Divinidad. Los apegos y deseos mundanos son la creación de la mente. El control de los deseos y de la mente es la verdadera Sadhana. Devoción connota amor incondicional e ilimitado por Dios. Si adquieres esta cualidad divina, puedes alcanzar fácilmente a Dios.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

