

ENERO 2025

Contenido

La luz de Sai no tiene límite, Sri Sathya Sai Baba, el 21 de abril de 1987

La historia del Señor Rama, Sri Sathya Sai Baba

Escucha tu voz interior, Sri Sathya Sai Baba, el 15 de enero de 2009

Siete décadas a los pies de loto de Bhagavan, Y.N.Gangadhar Setty

Chinna Katha, La realidad del hombre es el Atma

Adopta el servicio y el amor como tus ideales más elevados, Sri Sathya Sai Baba, el 1 de enero de 2000

La piedad y la grandeza marcan la celebración del 99 cumpleaños de Bhagavan, un informe

Mensaje del Primer Ministro Narendra Modi

Peregrinación de devotos a Prasanthi Nilayam

Grandes celebraciones de Navidad

Avatar Vani

LA LUZ DE SAI NO TIENE LÍMITE

LA CERCANÍA A LA DIVINIDAD AUMENTA NUESTRA FELICIDAD

La educación debe ser una especie de Tapas. Los estudiantes deben ser Vidyarthi y no Vishayarthi; los buscadores de la luz y no los buscadores del placer sensual. El Dharma de un Vidyarthi es estudiar. No deben entregarse a la política ni seguir otras malas prácticas durante su carrera estudiantil. De hecho, todo el Bhagavadgita es un discurso sobre el Dharma. La primera palabra de la primera Sloka es Dharma. La última palabra en el último Sloka es Mama. Las dos palabras juntas constituyen Mama Dharma. Mama Dharma es el mensaje principal del Gita. Cada individuo debe cumplir con el deber que se le ha encomendado. El Dharma es de varios tipos: Grihastha Dharma, Samsara Dharma, Apat Dharma, Purusha Dharma y así sucesivamente. El Señor Krishna declaró en el Bhagavadgita que Él encarnó para el restablecimiento del Dharma. Arjuna declaró *Karishye Vachanam Tava* (Obedeceré Tu orden). Arjuna llegó a un punto en el que tuvo que rendirse a Krishna. El Bhagavadgita da la esencia de todos los Upanishads.

Los Vedas y los Upanishads son la Fuente del Conocimiento Espiritual

El término Upanishad se compone de tres sílabas: Upa+Ni+Shad. Upa» significa cerca, “Ni” significa debajo y “Shad” significa sentado. Por lo tanto, Upanishad significa sentarse cerca del maestro. Sentarse cerca del maestro no significa sentarse con el cuerpo. El maestro está en un plano superior. El asiento del discípulo es mas bajo que el del maestro. El estatus del maestro es de autoridad, mientras que el del discípulo es de humildad y obediencia. El discípulo tiene que plantear preguntas y el maestro tiene que responderlas. El discípulo tiene que escuchar atentamente la aclaración de sus dudas. Hay una palabra «Asi» en los Upanishads. Tomemos, por ejemplo, el Mahavakya (declaración profunda) *Tattwamasi*(Que Tú Eres). Tat significa eso. En español, lo usamos para demostrar cosas cercanas. Tat es lo que está más allá de los sentidos. Twam es el que está por debajo del estadio de los sentidos. Asi es el que reúne a ambos y los teje en una fina unidad.

Hay cuatro Mahavakyas (afirmaciones profundas) en los Vedas: *Prajnanam Brahma* (Brahman es la Conciencia Suprema), *Aham Brahmasmi* (Yo soy Brahman), *Tattwamasi* (Tú eres), *Ayam Atma Brahma* (Este Ser es Brahman). Todas ellas hablan de unidad: Advaita (no dualismo). El buscador debe seguir el Dvaita al principio. En primer lugar, debe cultivar el sentimiento de *Aham Dehasmi*. En segundo lugar, debe seguir el principio de *Aham Jivasmi*. Más tarde debe alimentar el sentimiento de *Aham Brahmasmi*. Esta debe ser la línea del propio progreso.

Una vez Rama preguntó a Hanuman: «Hanuman, ¿cómo me adoras? Hanuman respondió: «Señor, cuando me identifico con el cuerpo (Dehatma Buddhi), soy Tu sirviente. Cuando Te adoro identificándome con el ser individual, Te considero a Ti como el objeto y a mí mismo como Tu imagen. Cuando me identifico con el Atma, siento que Tú y yo somos uno».

Los Upanishads se denominan colectivamente Vedanta. Forman el Jnana Kanda de los Vedas, que trata del conocimiento superior. *Ananto Vai Veda* (los Vedas son infinitos). Al principio había muchos Vedas. El sabio Veda Vyasa los clasificó en cuatro, pensando que son demasiado extensos para ser estudiados o cantados.

El Rig Veda contiene Mantras, el Yajur Veda contiene información sobre rituales. Tomemos por ejemplo Namakam y Chamakam. Namakam significa «Mi saludo a esto, mi saludo a aquello». Está marcado por el espíritu de sacrificio y dedicación al Señor. Chamakam significa «Quiero esto. Quiero esto'. Quiero

brisa fresca, quiero agua fresca y así sucesivamente. Está marcado por los deseos. Al igual que el cuerpo humano está formado por cuatro componentes principales: cabeza, tronco, muslos y pies, los Vedas también están divididos en cuatro. Tenemos mantras para describir la gloria de Dios. Tenemos rituales para obtener bendiciones de Dios. Tenemos música para cantar la gloria de Dios y tenemos armas para proteger el cuerpo humano. El Rig Veda contiene Mantras; el Yajur Veda contiene información sobre rituales y sacrificios; el Sama Veda canta la gloria del Señor y el Atharvana Veda está cargado de información sobre autodefensa.

Vida en otros planetas

Hay seres vivos en el agua. Sólo pueden vivir en el agua. En su opinión, hay tantas galaxias, soles, estrellas, etc. Pero el ojo de Dios no mira de esta manera. Para Él sólo hay uno. Eso es Atma y existe en todas partes. Atma está en todas partes en las miles de galaxias.

Así como existen seres vivos en el agua, hay seres que existen incluso en el fuego. Así como hay criaturas que logran vivir en el agua, hay criaturas que logran vivir en el fuego. Hay criaturas que viven en el sonido, en el aire y en el fuego. Estos seres vivos están estructurados de tal manera que se adaptan a vivir en el entorno en el que se encuentran.

Tomemos por ejemplo el sol. Los agujeros en el sol son tan grandes que se puede dejar caer el planeta tierra en un agujero igual que se deja caer un cubo en un pozo y se saca. La razón es que la Tierra también procede del Sol. Puede que te preguntes cómo pueden existir seres vivos en el sol. Del mismo modo que hay vida en la Tierra, también la hay en el Sol. Hay fuego en la tierra. También hay volcanes. La temperatura de nuestro cuerpo está en consonancia con la distancia entre el sol y la tierra. La temperatura corporal se ajusta en función del cambio de temperatura provocado por el sol. ¿Cómo podemos soportar tanto calor? Estamos entre el fuego de arriba y el fuego de abajo. Del mismo modo, en el sol hay seres vivos, convenientemente adaptados al entorno.

Hay armonía entre ciencia y espiritualidad. Einstein dijo: «La espiritualidad sin ciencia está coja. La ciencia sin espiritualidad es ciega». Si cojo y ciego se unen, pueden ayudarse mutuamente. El ciego tiene mucha inteligencia porque conserva su energía y el cojo tiene menos energía porque la desperdicia.

El control de la mente lleva al hombre por el buen camino

He aquí una historia. Un ciego y un cojo se encontraron en un corral. El cojo dijo: «No puedo andar». El ciego dijo: «No puedo ver». Decidieron ser amigos e ir a mendigar. El ciego le dijo al cojo: «Ya que tienes el poder de la vista, puedes dirigirme, guiándome a derecha e izquierda. Yo tengo piernas y tú tienes ojos. Yo te llevaré sobre mis hombros y tú me guiarás por el camino». El cojo se sentó sobre el ciego y emprendieron el viaje.

Recogieron comida y comieron hasta saciarse. Mientras caminaban, el cojo vio pepinos en una granja. «¡Oh, hermano! Comeremos pepinos en la granja y reanudaremos nuestro viaje», le dijo el cojo al ciego. El ciego preguntó al cojo: «¿Hay alguna valla? ¿Hay algún vigilante que la vigile»? El cojo respondió: «No hay valla, ni tampoco vigilante». El ciego replicó: «Entonces los pepinos deben de estar amargos, porque no hay nadie que los vigile y tampoco hay valla. ¿Dejaría alguien los pepinos sin vigilancia? Esto sólo demuestra que el ciego es más inteligente que el cojo, porque ahorra su energía mental sin desperdiciarla a través de la vista.

La energía se desperdicia a través de la vista y el oído. Las células de la sangre se queman cuando se utiliza la energía. Tomemos, por ejemplo, la batería de un coche. Si usamos demasiado la luz, el freno, el claxon y el motor del coche, el contenido de ácido de la batería disminuye. Del mismo modo, nuestro cuerpo es como un coche. Los ojos son como las bombillas, la boca como el claxon, el estómago como el depósito de gasolina y la mente como el volante. Los cuatro fines (objetivos) de la vida, Dharma,

Artha, Kama y Moksha, son como los cuatro neumáticos del coche. Los neumáticos no pueden moverse sin aire. Del mismo modo, el cuerpo humano no puede moverse sin el aire de la confianza en sí mismo. Sólo cuando pulsamos el interruptor de Buddhi, aplicamos los frenos del autocontrol y los ponemos en acción, el acelerador de la inteligencia moviliza el cuerpo humano. Pero la dirección está dentro y los neumáticos fuera. Hay que girar el volante en la dirección correcta para que los neumáticos hagan lo mismo. Los neumáticos no se moverán correctamente si los giras desde fuera. La mente es la dirección. Por eso se dice *Manah Eva Manushyanam Karanam Bandhamokshayo* (la mente es la causa de la esclavitud y la liberación del hombre).

La mente es la causa de nuestra alegría. Es instrumental para llevarnos al destino de la vida. Debemos refrenar nuestra mente. Por muy nuevo que sea un coche, debe tener frenos. Por muy joven que uno sea, debe tener control de los sentidos. Sin esto, su vida será un puro desperdicio. El toro sin yugo, el caballo sin arnés y el hombre sin control de los sentidos siempre estarán en peligro.

Si alguien dice algo, nos molestamos y nos enfadamos inmediatamente. Este chorro de ira calienta las células sanguíneas. La sangre hierve y tarda tres meses en normalizarse. El hombre se vuelve débil cuando aumenta su ira. Sus nervios tiemblan y la presión sanguínea aumenta. La tensión arterial normal es de 120/80. Cualquier aumento de la presión arterial aumenta la palpitación del corazón y causa diabetes. Uno debilita el corazón desde dentro y el otro desde fuera. Pero el efecto conjunto resulta en el debilitamiento del corazón. Además, debilita el sistema nervioso y reduce la energía de las células sanguíneas. Provoca el desequilibrio del sistema humano y degrada la memoria. Cualquier pérdida de memoria crea confusión y la confusión crea depresión. La confusión y la depresión juntas desactivan la mente. Por lo tanto, debemos asegurarnos de no dejarnos llevar por la ira. La ira hace más daño al individuo que a los demás. No pienses mal de nadie. Cuanto más mal pienses de los demás, más débil te volverás.

La necesidad de controlar los deseos

Nos engañamos pensando que disfrutamos de lujos. Pensamos que estamos construyendo mansiones, yendo en coche y comiendo comidas suntuosas. No estamos disfrutando de los lujos, sino que los lujos están disfrutando de nosotros. Cuanto más disfrutamos, más débiles nos volvemos, y los deseos se hacen más fuertes. Cuando observamos moderación y sencillez, nuestra longevidad aumenta. Debemos reducir nuestros deseos. *Menos equipaje, más comodidad, hacen que viajar sea un placer.* La vida es un largo viaje. Nos volvemos inquietos e incómodos cuando acumulamos deseos en el largo viaje de la vida. Si un tren se detiene en una estación durante cinco minutos, no podremos bajar si vamos cargados con un exceso de equipaje. El tren se pondrá en marcha incluso cuando estemos bajando. Esto causa confusión y preocupación. Por eso debemos refrenar nuestros deseos. Debemos mantenerlos bajo control. Si no controlamos nuestros deseos, mañana, si no hoy, estaremos en peligro.

Cuando salimos a pasear, tenemos un límite. Observamos un límite cuando hacemos la compra. Si ponemos límites a las cosas pequeñas, que son cuestión de unos minutos, ¿no deberíamos poner límites a nuestra vida, que dura años? Pero no hay límite en la búsqueda de la Divinidad. Sin embargo, las cosas mundanas tienen un fin y un límite.

El hombre crece en años, pero su inteligencia disminuye día a día. Supongamos que hay un niño de cinco años, la gente dice que está sano. El niño crece físicamente, pero su esperanza de vida disminuye día a día. La gente sólo observa su crecimiento pero no observa que su esperanza de vida disminuye. Uno aumenta, pero el otro disminuye. Pero debemos observar el principio del equilibrio a este respecto. Podemos lograr este equilibrio sólo cuando reducimos nuestros deseos mundanos. Debemos mantener nuestros deseos mundanos bajo un cierto límite. Por eso se dice *Na Sreyo Niyamam Vina* (sin disciplina, no puede haber bienestar). Pero la espiritualidad está más allá de los límites. Está más allá de los sentidos y del razonamiento. A medida que avanzamos, nos acercamos a la Divinidad.

A medida que nos acercamos más y más a la Divinidad, experimentamos mayor felicidad. Nuestra felicidad aumenta, no la tristeza. A medida que subimos más y más en un plano, experimentamos calor. Como vivimos en un mundo limitado, debemos observar ciertos límites en nuestra vida. Debería haber un límite en nuestra forma de comer y de ver. Nuestra presión sanguínea también debería tener un límite. Nuestra visión también debería tener un límite. Si vemos excediendo un límite, nuestra retina se quema. Nuestro tímpano se daña si nuestra audición sobrepasa un límite. La temperatura corporal normal es de 37°. Cuando la temperatura alcanza los 38° empieza la fiebre. Nuestra vida es una empresa limitada. En esta vida limitada nuestra, si nuestros deseos exceden un límite, nuestra vida se enferma. Cualquier aumento de la presión sanguínea genera enfermedad. Nuestra libertad que sobrepasa un cierto límite también trae enfermedad.

Nuestra vida está llena de enfermedades. Tomamos medicinas para librarnos de las enfermedades. El hambre es una enfermedad. La comida es la medicina. La sed es una enfermedad. El agua es la medicina que cura esa enfermedad. Supongamos que deseas casarte, tan pronto como te casas, el deseo se satisface. Supongamos que deseas un hijo y tan pronto como engendras un hijo, te curas de la enfermedad que surgió como un deseo. Todo lo que hacemos para aliviarlos son medicinas.

Supongamos que tomamos medicinas, pero queremos que sean dulces. Sin embargo, no debemos buscar la dulzura en las medicinas. Puesto que hemos cultivado ciertos hábitos, también exigimos sabor. Tomamos alimentos para curar la enfermedad del hambre. Como somos exigentes con el sabor, podemos decir que el chutney no tiene tamarindo y el sambhar no tiene sal. Nos vestimos para protegernos del frío y del calor. Pero hoy en día, nos vestimos para satisfacer la moda. Queremos estar guapos y atractivos llevando vestidos a la moda. Debemos fomentar la fe en la Divinidad para cruzar el océano del Samsara.

Mis Dones Llevan Mi Poder

Muchas personas son tan débiles de mente que no pueden comprender el Sankalpa de Swami. Algunos dicen que no quieren regalos materiales de Swami. Pero los regalos dados por Mí no son ordinarios. En tiempos de peligro y angustia, aunque no pienses en Mí, el regalo que te he dado viene a Mí en un instante y regresa con Mi protección. Goldstein lo sabe bien. El avión en el que viajaba fue secuestrado. Pero le dije a Joga Rao lo que estaba a punto de suceder. Le dije que los secuestradores atacarían pero Goldstein estaría a salvo. Cuando Goldstein vino aquí, se iba a Bengaluru. Le dije que no fuera. Pero me dijo que ya había reservado los billetes. Le aseguré que vendría aquí a verme. Recibí su llamada de oración cuando estaba en peligro. La comunicación llegó a través del anillo que le regalé. La gente considera los regalos que hago como objetos materiales. Pero ellos llevan el poder con ellos. Otros son meras cosas mundanas compradas con dinero. No tienen ninguna relación con el corazón.

Una vez le di un anillo a una persona sentada aquí. Tuvo un grave accidente. El peligro al que se enfrentaba fue, de hecho, recibido por el anillo. El anillo se rompió en dos pedazos. El anillo se rompió pero al dedo que lo llevaba no le pasó nada. S.N. Singh también sufrió un grave accidente. El coche quedó destrozado y aplastado hasta quedar irreconocible. Pero el anillo que le di vino a Mí, recibió Mi protección y volvió a él en un instante.

Ahora estoy hablando con todos vosotros. Puede que reciba una comunicación ahora mismo. La luz de la estrella puede tardar algún tiempo en llegar a la tierra. La luz viaja a una velocidad de 1.86.000 millas por segundo. Incluso esa luz tiene un cierto límite. Pero la luz de Sai no tiene límite. Puede cubrir millones de kilómetros en un instante. Siempre estoy absorto en el cumplimiento de muchos deberes. Aunque estoy ocupado en estas actividades, hay ciertas cosas que considero muy importantes. Dar protección a Mis devotos es una de esas cosas cruciales. Los dones que doy a Mis devotos vienen a Mí en tiempos de peligro, toman Mi protección y regresan.

- Del discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 21 de abril de 1987.

Ramakatha Rasavahini

LA HISTORIA DEL SEÑOR RAMA

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Rama es el morador interno en todos. Él es Atmarama, la fuente de dicha en cada individuo. Sus bendiciones que surgen de ese manantial interior confieren paz y dicha. Él es la encarnación misma del Dharma de todos los códigos de moralidad que mantienen unida a la humanidad en amor y unidad.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Capítulo I

RAMA - PRÍNCIPE Y PRINCIPIO

El nombre de Rama es la esencia de los Vedas; la historia de Rama es un Océano de Leche, puro y potente. Se puede

Se puede afirmar que ningún poema de igual grandeza y belleza ha surgido de otras lenguas o de otros países hasta el día de hoy; pero ha servido de inspiración a la imaginación poética de todas las lenguas y países. Es el mayor tesoro heredado por su buena fortuna por cada indio.

Rama es la deidad tutelar de los hindúes. Su nombre lo llevan los cuerpos en los que habitan y los edificios en los que habitan esos cuerpos. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que no hay indio que no se haya empapado del néctar del Ramakatha, la historia de Rama.

El Ramayana, la epopeya que trata de la historia de la encarnación de Rama, es un texto sagrado que recitan con reverencia gentes de todo tipo de condición, tanto el erudito como el ignorante, tanto el millonario como el indigente. El Nombre que glorifica el Ramayana limpia todo mal. Transforma al pecador; revela la Forma que el Nombre representa, la Forma que es tan encantadora como el Nombre Mismo.

Como el mar es la fuente de todas las aguas de la tierra, todos los seres nacen de Rama. Un mar sin agua es irreal. Un ser sin Rama carece de existencia, ahora o siempre. El océano azul y el Señor Todopoderoso tienen mucho en común.

El océano es la morada del Todopoderoso, como proclaman el mito y la leyenda; lo describen reclinado sobre el Océano de Leche. Esta es la razón del título dado por Valmiki (hijo de Prachetas), el gran poeta que compuso la epopeya, a cada canto, Kanda. Kanda significa agua, una extensión de agua.

También significa caña de azúcar. Por muy curva que sea una caña, sea cual sea la sección que se mastique, el dulzor no se ve afectado y es uniforme. La corriente de la historia de Rama serpentea a través de muchas curvas y giros. Sin embargo, la dulzura de Karuna (compasión) persiste sin disminuir a lo largo de la narración. La corriente gira y fluye a través de la tristeza, la maravilla, el ridículo, el asombro, el terror, el amor, la desesperación y la dialéctica, pero la corriente principal es el amor al Dharma (rectitud) y el Karuna que fomenta.

El néctar en la historia de Rama es como el río Sarayu que se mueve silenciosamente por la ciudad de Ayodhya, donde nació Rama y donde gobernó. El Sarayu nace en el Manasa-sarovar del Himalaya, ¡como esta historia nace en el Manasa-sarovar (el lago de la mente)! La corriente de Rama lleva la

dulzura de Karuna; la corriente de Lakshmana (su hermano y devoto compañero) tiene la dulzura de la devoción. Como el río Sarayu se une al Ganges y las aguas se mezclan, así también, las corrientes de tierna compasión y devoción (las historias de Rama y Lakshmana) se mezclan en el Ramayana. Karuna y Prema (amor) forman, entre ambos, el cuadro compuesto de la gloria de Rama. Esa imagen satisface el anhelo más querido del corazón de todo indio. Alcanzarla es el objetivo de todo esfuerzo espiritual.

El esfuerzo del individuo es sólo la mitad de la búsqueda. La otra mitad consiste en la gracia de Dios. El hombre se realiza a sí mismo mediante el esfuerzo propio y las bendiciones divinas. La realización le lleva a través del oscuro océano de las dualidades, hacia el Uno Inmanente y Trascendente.

El Ramayana debe leerse, no como el registro de una carrera humana, sino como la narración del Advenimiento y las actividades de un Avatar (encarnación de Dios). El hombre debe esforzarse con determinación por realizar a través de su propia experiencia los ideales revelados en esa narración. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Las palabras que pronuncia mientras está encarnado en la forma humana, y los actos que se digna realizar durante Su estancia terrenal, son inescrutables y extraordinariamente significativos. Los preciosos manantiales de Su Mensaje facilitan el Camino de la Liberación para la humanidad. No veas a Rama como un vástago de la Dinastía Solar, o como el soberano del reino de Ayodhya, o como el hijo del Emperador Dasaratha. Esos correlatos no son más que accesorios y accidentales. Este error se ha vuelto habitual en los lectores modernos. Sólo prestan atención a las relaciones y afiliaciones personales entre los personajes de la historia que leen. No profundizan en los valores que representan y demuestran.

Para elaborar este error: el padre de Rama tenía tres esposas; la primera era tal y tal, la segunda era de esta naturaleza, ¡la tercera tenía estos rasgos! Sus doncellas eran de este feo tipo...Las guerras libradas por Dasaratha, el padre, se caracterizaban por estas peculiaridades...esas especialidades...De este modo, la fantasía extravía al hombre hacia la región de lo trivial y lo pintoresco, haciéndole descuidar el núcleo valioso. La gente no se da cuenta de que el estudio de la historia debe enriquecer la vida y hacerla significativa y valiosa, en lugar de satisfacer el apetito por hechos insignificantes e ideas mezquinas. Su validez y valor residen en lo más profundo de los hechos y los fertilizan como agua subterránea. Ponte las gafas de Bhakti (adoración reverente) y Shraddha (dedicación constante); entonces, el ojo te dotará de la sabiduría pura que te libera y concede la dicha eterna.

Al igual que los hombres exprimen el jugo de la caña fibrosa y beben sólo la dulzura, al igual que la abeja chupa la miel de la flor, sin importarle su simetría ni su color, al igual que la polilla vuela hacia el brillo de la llama, ignorando el calor y la inevitable catástrofe, el Sadhaka, (buscador espiritual) debe anhelar imbuirse del Karunarasa (la expresión de la emoción de la ternura, la piedad y la compasión) del que está saturado el Ramayana, sin prestar atención a otros temas. Cuando comemos una fruta, tiramos la piel, las semillas y la fibra. Está en la naturaleza misma que las frutas tengan estos componentes. Sin embargo, nadie se las come alegando que ha pagado por ellas. Nadie puede tragarse las semillas y digerirlas. Nadie masticará la corteza exterior. Así también, en esta fruta de Rama llamada Ramayana, las historias de los Rakshasas (demonios, ogros y similares) forman la corteza; las acciones malvadas de estos hombres malvados son las semillas duras e indigeribles. Las descripciones y acontecimientos sensoriales y mundanos son la materia fibrosa no demasiado sabrosa. Son las envolturas para el jugoso alimento.

Los que buscan el Karunarasa en el fruto de Rama deben concentrarse más en la narración central que en los detalles suplementarios que la embellecen o entorpecen. Escucha el Ramayana con ese ánimo. Esa es la mejor forma de Shravana (proceso de escucha espiritual).

En una ocasión, el emperador Parikshit se postró a los pies del sabio Suka y le pidió instrucción sobre un punto que le causaba serias dudas. «¡Maestro! Un enigma me preocupa desde hace mucho tiempo. Sé que usted puede resolverlo por mí y que nadie más puede. He escuchado los relatos de la vida de mis antepasados, desde el más antiguo, el gran Manu, hasta los de mis abuelos y mi padre. He estudiado estos relatos con detenimiento. Observo que en la historia de cada uno de ellos se menciona

a sabios vinculados al monarca, ¡algunos eruditos-santos miembros de la corte, que asisten a los Darbars (cortes reales) y comparten los asuntos de gobierno! ¿Cuál es el verdadero significado de esta asombrosa asociación de eruditos (que han renunciado a todos los apegos y deseos, que han comprendido que el mundo es una sombra y una trampa, y que el Uno es la única Realidad) con reyes y gobernantes desempeñando papeles subordinados y aconsejándoles cuando se les pide? Sé que esos venerados ancianos no se involucrarán en ninguna actividad sin razones suficientes y adecuadas. Su comportamiento será siempre puro e inmaculado. Pero esto hace que mi duda sea irresoluble. Por favor, ilumínate».

Suka se rió de la pregunta. Él respondió: «Has hecho una buena pregunta, sin duda. Escucha. Los grandes sabios y los santos eruditos siempre estarán deseosos de compartir con sus semejantes la verdad que han comprendido, la experiencia santificadora que han ganado, los actos elevadores que han tenido el privilegio de realizar y la Gracia Divina que han sido elegidos para recibir. Buscan la cercanía de quienes están a cargo de la administración, de quienes son adeptos a gobernar pueblos, con la intención de utilizarlos como instrumentos para establecer y asegurar la paz y la prosperidad en la tierra. Implantan altos ideales en sus mentes, y formas sagradas de cumplirlos. Incitan a realizar acciones rectas, de acuerdo con leyes justas. También los monarcas invitan y acogen a los sabios, buscan a los eruditos y les suplican que estén en sus cortes, para aprender de ellos el arte de gobernar y actuar según sus consejos. El monarca era el amo y guardián del pueblo; por eso, pasaban sus días con él con el estimable propósito de realizar, a través de él, el anhelo de sus corazones: *Samasta Lokah Sukhino Bhavantu* (¡que todos los mundos sean felices!). Estaban deseosos de que la felicidad y la paz se extendieran por el mundo. Por ello, trataron de dotar a los reyes de todas las virtudes, llenarlos de todos los códigos morales de disciplina, armarlos con todas las ramas del saber, para que gobernarán el reino con eficacia, sabiduría y con consecuencias beneficiosas para ellos y sus súbditos.

«También había otras razones. Escuchad. Sabiendo que el otorgador de la alegría a la humanidad, el mentor de la moral humana, el líder de la línea solar, el Morador en el Cielo de la Bienaventuranza Eterna, nacerá en una línea real, los sabios que tuvieron la previsión de anticiparse a los acontecimientos, consiguieron entrar en los Darbars de los gobernantes para poder experimentar la dicha del contacto con la Encarnación, cuando ésta ocurra. Temían no tener ese acceso más tarde, y perderse la dicha que bien podrían cosechar. Así pues, aprovecharon su visión del futuro y se establecieron en la capital real, en el centro de la comunidad, anhelando el Advenimiento.

«A este venerable grupo pertenecían Vasishtha, Viswamitra, Garga, Agastya y los demás sabios. No tenían necesidades. Eran monarcas de la renuncia. No buscaban nada de nadie. Siempre estaban contentos. Aparecían en los salones de audiencias de los emperadores de aquellos días, no para polemizar y la pompa de la punditria o para recoger los costosos regalos ofrecidos a tales disputantes e invitados, o para adornarse con el oneroso título que esos patronos confieren a las personas que prefieren. Ansiaban más bien la Darshan (visión) del Señor y la oportunidad de defender el Dharma (rectitud) en los asuntos humanos. No tenían otro objetivo.

«¡También los reyes en aquellos días estaban inmersos en pensamientos divinos! Se acercaban a los ermitaños y sabios en sus retiros para descubrir de ellos los medios de hacer felices y contentos a sus súbditos. A menudo los invitaban a sus palacios y les consultaban sobre las formas y los medios de un buen gobierno. Eran tiempos en que había sabios sin apego al yo y eruditos sin ansias de poder. Tales eran los hombres que aconsejaban a los reyes. En consecuencia, no faltaba comida ni vestido, ni vivienda ni buena salud para los habitantes del reino. Todos los días eran festivos. Todas las puertas se decoraban con festones verdes. El gobernante sentía que su deber más sagrado era fomentar el bienestar de su pueblo. Los súbditos también sentían que el gobernante era el corazón del cuerpo político. Tenían plena fe en que era tan valioso como sus propios corazones. Lo valoraban como tal, lo veneraban y le rendían el homenaje de la gratitud».

Suka explicó el papel de los sabios en las cortes reales de esta manera tan clara y directa ante la gran concurrencia que estaba sentada a su alrededor.

¿Os habéis fijado en esto? Hagan lo que hagan los grandes, elijan la compañía que elijan, siempre estarán en el camino de la rectitud, en el camino de lo Divino. Sus actos promoverán el bienestar del mundo entero. Así pues, cuando se recitan o leen el Ramayana u otras narraciones de la Divinidad, la atención debe fijarse en la majestad y el misterio de Dios, en la Verdad y la rectitud que les son inherentes, y en la práctica de esas cualidades en la vida cotidiana. No se debe dar importancia a asuntos extraños. Los medios y la manera de ejecutar el propio deber es la lección primordial que debe aprenderse.

Dios, cuando aparece con la Forma para defender el Dharma, se comporta de manera humana. Es necesario. Porque, Él tiene que presentar la vida ideal ante el hombre y conferir la experiencia de la alegría y la paz a los hombres. Sus movimientos y actividades (Leelas) pueden parecer ordinarios y comunes a algunos ojos. Pero cada uno de ellos será una expresión de belleza, verdad, bondad, alegría y exaltación. Cautivará al mundo con su encanto, purificará el corazón que lo contemple. Superará y abrumará todas las agitaciones de la mente. Rasgará el velo de la ilusión (Maya). Llenará la conciencia de dulzura. No puede haber nada ordinario y común en la carrera de los Avatares. Todo lo que se ve y se toma como de esa naturaleza es realmente sobrehumano, sobrenatural, imerecedor de alta reverencia!

La historia de Rama no es la historia de un individuo. Es la historia del universo. Rama es la personificación de lo universal básico en todos los seres. Está en todo, en todo tiempo, en todo espacio. La historia no trata de un período pasado, sino del presente y del futuro sin fin, ¡del tiempo eterno sin principio!

Ninguna hormiga puede picar sin la voluntad de Rama. Ninguna hoja puede caer de su rama sin el impulso de Rama. Cielo, viento, fuego, agua y tierra -los cinco elementos que componen el universo- se comportan como lo hacen por temor a Él, ¡y en sintonía con Sus órdenes! Rama es el Principio que atrae -y que, a través de esa atracción, enamora- a los elementos dispares de la Naturaleza. La atracción que unos ejercen sobre otros es lo que hace que el universo exista y funcione.

Ese es el principio Rama, sin el cual el cosmos se convertiría en un caos. De ahí el axioma: si no hay Rama, no habrá Panorama (universo).

Dices que el mundo te hace sufrir. Pero no es el mundo el que te hace sufrir, sino que eres tú quien hace sufrir al mundo. La Biblia también propone esta verdad. Se dice que los devotos buscan a Dios. Esto no es correcto. ¿Qué necesidad tiene un devoto de buscar a Dios, que está presente en todos los lugares? Esto no es correcto. De hecho, Dios está en busca de un devoto.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

MENSAJE DE SANKRANTI DE BHAGAVAN

ESCUCHA TU VOZ INTERIOR

Bharat es la patria de muchas almas nobles que ganaron gran nombre y fama en todos los continentes del mundo. Esta es la tierra de gente valerosa que venció a los gobernantes extranjeros y alcanzó la independencia. Esta es la tierra que sobresalió en la música, la literatura y otras bellas artes. Habiendo nacido en esta gran tierra de Bharat, oh niños y niñas, es vuestro sagrado deber proteger su rico patrimonio cultural.

(Poema Telugu)

DESARROLLAR EL ESPÍRITU DE UNIDAD CON LA SOCIEDAD

Todos vosotros debéis estar preparados para defender el buen nombre de Bharat. Muy pronto tendréis éxito en vuestro empeño. Hoy en día la gente progresa en los campos físico y mundano, pero no dan ni un paso hacia los logros éticos, morales y espirituales. Deberían progresar en el camino de la espiritualidad.

Altos Estándares Éticos de los Antiguos Bharatiyas

La gente de la antigüedad consideraba la espiritualidad como su principal objetivo en la vida. Pero hoy en día la espiritualidad está en declive. Todo el mundo está tratando de progresar en las esferas físicas y mundanas. Pero esto sólo puede dar una satisfacción temporal. Hoy en día, la posición de la mujer también está en declive, a pesar de que la India era famosa por sus mujeres de gran castidad.

Esta tierra de Bharat ha dado a luz a muchas mujeres nobles como Savitri, que devolvió la vida a su marido muerto; Chandramati, que extinguió el fuego salvaje con el poder de la verdad; Sita, que demostró su castidad saliendo ilesa de un fuego abrasador, y Damayanti, que redujo a cenizas a un cazador malvado con el poder de su castidad. Esta tierra de piedad y nobleza alcanzó la abundancia y la prosperidad y se convirtió en maestra de todas las naciones del mundo gracias a tales mujeres de castidad.

(Poema Telugu)

Savitri pudo ganarse la gracia de Yama y resucitar a su marido muerto. ¿Dónde más podemos encontrar en el mundo tales mujeres de gran castidad? La muerte es segura para todo ser humano. Pero, ¿hay alguna mujer en algún país que haya devuelto a la vida a su marido muerto excepto en Bharat? Muchos países del mundo han sufrido una caída porque se desviaron del camino del Dharma. Bharat es el lugar de nacimiento de mujeres nobles y castas como Chandramati y Sita que trajeron gran reputación a Bharat.

Incluso hoy en día los Bharatiyas no se comportan de forma arbitraria como la gente de otros países. Sea cual sea su vida personal, en público se comportan de forma digna y honorable. Un hijo, incluso cuando crece, no se atreve a hablar cara a cara con su madre. Hace algunos años también vi esto en Venkatagiri. En aquellos días, el Raja de Venkatagiri y sus hijos solían venir a Puttapparthi. Antes de venir aquí, los hijos buscaban las bendiciones de su madre, que ponía los pies por delante desde detrás de un biombo. Venían aquí después de tocar los pies de su madre.

Los Bharatiyas han mantenido un carácter tan elevado. Pero hoy los chicos y las chicas van juntos al bazar. Si alguien les pregunta, dicen que son compañeros de clase. En aquellos días, incluso la palabra «compañero de clase» se consideraba muy mala. No usaban la palabra «compañero de clase». Decían que estudiaban en la misma clase. Entonces se observaban normas muy estrictas. Pero los estudiantes de hoy no tienen ningún miedo; se llaman a casa y comen juntos. Esto es una gran perversión. Este es el efecto del Kali Yuga, cuyos signos comenzaron a aparecer al final del reinado de Yudhishtira. Una noche, Yudhishtira vio a un granjero que volvía a casa con un arado sobre los hombros. Cuando le preguntó el motivo, el granjero le contestó que el día anterior había dejado el arado en el campo y se lo habían robado, por lo que llevaba el arado consigo de vuelta a casa. Otro día, encontró a una persona cerrando la puerta de su casa. En otra ocasión, encontró a una mujer hablando con un hombre en plena calle. Se consideraba poco ético que las mujeres hablaran en público con los hombres. Al ver estas señales, Yudhishtira se dio cuenta de que el Kali Yuga había comenzado y pensó que esto era una indicación del final de su estancia en la tierra.

Ayudar a todos, no perjudicar a nadie

Lo que tenemos que pensar hoy es: «¿Somos seres humanos, animales o bestias? Sólo los animales tienen cualidades animales. Tú eres un ser humano. Por tanto, deberías tener cualidades humanas. Deberías preguntarte: «¿Tengo cualidades humanas o no? Simplemente nos llamamos humanos, humanos. Pero, ¿cuáles son las cualidades humanas que deberíamos tener? No debemos hacer daño a nadie, no debemos herir a nadie y no debemos hablar con dureza a nadie. Los seres humanos son aquellos que están dotados de compasión y rectitud. Sathya, Dharma, Santhi, Prema y Ahimsa (verdad, rectitud, paz, amor y no violencia) son las cinco cualidades humanas. Pero la gente no se adhiere a estos valores y, sin embargo, quiere la paz. ¿Qué se entiende por paz? ¿Se puede encontrar fuera? Está dentro de ti. Sólo viene de tu corazón. Estás buscando la paz que está presente dentro de ti.

Todo tiene una reacción, un reflejo y un eco. Cuando tienes odio en ti, ves odio en los demás. Cometes injusticias con aquellos que no te han hecho daño. Hagas lo que hagas a los demás, tendrás que afrontar sus consecuencias. No hay otra razón que la reacción, el reflejo y el eco de todo lo que vemos, oímos y experimentamos. Olvidas esta verdad y acusas a los demás, diciendo que tal o cual te ha criticado, herido o perjudicado. La causa de todo lo bueno o malo que experimentas no son los demás. Tampoco son el bien y el mal dados a ti por Dios. Dios es: *Nirgunam, Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya, Shuddha, Buda, Mukta, Nirmala Swarupinam* (Dios es sin atributos, imaculado, morada final, eterno, puro, iluminado, libre y encarnación de lo sagrado). Debes intentar imbuirte de estas cualidades divinas. Sólo entonces podrás considerarte un verdadero ser humano. Si te peleas con los demás o les haces daño, entonces no puedes llamarte ser humano en el verdadero sentido del término. Por lo tanto, ayuda a todos. No hagas daño a nadie. *Paropakara Punyaya, Papaya Parapeedanam* (uno alcanza el mérito sirviendo a los demás y comete pecado haciéndoles daño). *Sarva Jiva Namaskaram Kesavam Pratigachchhati* (a quien saludas, llega a Dios) y *Sarva Jiva Tiraskaram Kesavam Pratigachchhati* (a quien criticas, llega a Dios). Te engañas si piensas que estás insultando o abusando de otra persona. De hecho, te estás insultando y abusando a ti mismo porque la misma cosa volverá a ti como reacción, reflejo y eco. Entonces no puedes decir que te lo ha dado Dios. Tú mismo eres responsable de ello. Por lo tanto, si quieres que todo sea bueno para ti, debes hacer el bien a los demás.

Seguir la voz interior es la verdadera espiritualidad

La educación moderna sólo da conocimientos librescos. Lo que tienes que perseguir no es la educación, sino educare. Educare significa sacar lo que hay en tu corazón, mientras que educación significa llenar tu cabeza con información recogida de los libros. Consideras que cualquier información que almacenes en tu interior y memorices es educación. Pero esto no es verdadera educación. Debes escuchar tu voz interior y desarrollar los valores que están ocultos en ti. Esa es la verdadera educación. Participa en juegos, deportes y actividades culturales como cantar canciones devocionales. Así es como debes hacer

un uso adecuado de tu cuerpo. No hay grandeza en depositar la fe en el cuerpo. El cuerpo es perecedero. Está hecho de millones de átomos. Pero después de la muerte, no quedará nada.

El cuerpo está hecho para realizar acciones. Debemos realizar sólo buenas acciones y cumplir nuestro deber con seriedad para santificar nuestro cuerpo. No le des a tu cuerpo un uso inadecuado. Los profesores, los directores, los rectores, los vicerrectores y los cancilleres son designados para guiar a los estudiantes por el buen camino. Tu principal deber es poner en práctica los dictados de tu Antavani (voz interior) y seguir las buenas cualidades que hay en ti. Pero la gente actúa en contra de sus valores humanos innatos. Nunca ignores tu voz interior. Es tu verdadera propiedad. Cuando desarrolles la capacidad de escuchar tu voz interior, harás grandes progresos en la vida. La gente se engaña al pensar que puede alcanzarlo todo mediante la práctica ritualista de Japa, Tapa, Yoga y Dhyana (recitación, penitencia, yoga y meditación). Pero, de hecho, puedes alcanzarlo todo cuando sigues los valores que se originan en tu corazón. Te sumergirás en la mundanalidad cuando vayas en contra de tu voz interior. La mundanidad te alejará de tu voz interior y de tus valores innatos. Seguir la voz interior es la verdadera espiritualidad. No debes herir a nadie ni ser herido en el proceso. El verdadero sistema educativo es el que te enseña este principio. Aquellos que se adhieren a su voz interior, su bienestar integral está asegurado. La verdadera espiritualidad prevé que no actúes en contra de tu voz interior.

Haz el bien incluso a quienes te hacen daño

La espiritualidad no se limita a prácticas como Japa y Dhyana. Hoy en día todas estas prácticas se han convertido en meros rituales. La gente piensa una cosa y hace otra. *Manasyekam Vachasyekam, Karmanyekam Mahatmanam; Manasyanyath Vachasyanyath, Karmanyanyath Duratmanam* (Aquellos cuyos pensamientos, palabras y acciones están en perfecta armonía son nobles; aquellos que carecen de armonía de estos son malvados). Si no tienes la unidad de pensamiento, palabra y obra, no puedes ser llamado un ser humano. A veces, te enfadas demasiado; incluso puedes golpear a alguien. Pero esto es un gran pecado. De hecho, no golpeas a tu enemigo, sino a Dios mismo. Por lo tanto, debes llevar tu vida de tal manera que no causes daño a nadie. Es natural hacer el bien a los que te hacen el bien a ti. No hay nada grandioso en ello. Pero es sólo Sai quien hace el bien incluso a aquellos que tratan de hacerle daño. Yo no tengo en cuenta sus faltas. No presto atención al daño que intentan hacerme de cualquier manera. Debes permanecer siempre en un estado de paz suprema. Puedes alcanzarlo todo si tienes paz. La paz está dentro de ti, ¡fuera sólo encontrarás pedazos y pedazos! La paz sólo se puede alcanzar cuando hay unidad. Cuando causas división en la unidad, no habrá paz.

Debes servir a tus padres y cuidar de ellos. En verdad, tus padres son tus primeros maestros. No obtendrás ningún beneficio haciendo una buena obra si causas dificultades a tus padres. Puede que no sufras las consecuencias de inmediato, pero sufrirás en el futuro. Por lo tanto, no causes ningún sufrimiento a tus padres. Si les causáis daño, ¡tendréis que sufrir diez veces más por ello! Del mismo modo, si das algo en caridad, se te devolverá diez veces más. Por tanto, estate siempre dispuesto a ayudar a los demás.

Cualquier ayuda que puedas hacer, debes hacerla. Si te dedicas a hacer el bien a los demás, avanzarás por el camino del Sathya. Cuando avanzas por el camino del Sathya, eso mismo te llevará al Dharma. Santhi surgirá de la unión de Sathya y Dharma. Cuando Santhi se combina con Sathya y Dharma, tendrás la experiencia de Prema. Cuando tienes amor en ti, entonces no tendrás enemigos. Sólo causas daño a los demás cuando careces de amor. Por lo tanto, debes cultivar el amor. Para experimentar el amor, primero debes alcanzar el estado de paz. Sathya, Dharma, Santhi, Prema y Ahimsa son las cualidades de un ser humano. Pero hoy en día encuentras violencia dondequiera que veas. La gente tiene miedo incluso en su propia casa cuando está sola. Este es el resultado del cambio de los tiempos. Antes, la gente consideraba que Estados Unidos era un país muy rico. Pero ahora la situación está cambiando con el cambio de los tiempos. Se piensa que el dinero lo es todo y que se puede comprar cualquier cosa cuando se tiene dinero. Pero el dinero no es importante; lo importante es tu mente. Cuando tu mente está en calma y tranquila, puedes experimentar una paz total.

Desarrollar el espíritu de unidad con la sociedad

Estudiantes. Hagas lo que hagas, hazlo como una ofrenda a Dios. Dios es el hacedor de todo, no tú. Puedes realizar cualquier tarea sólo con la Voluntad de Dios. Por lo tanto, sé tu propio testigo. Comprométete en buenas acciones. Habla sólo de lo que es bueno. Sólo la verdad debe salir de tu lengua. Todo lo que hagas debe ser para el bien de los demás. Cuando te comprometas en el servicio a los demás, siempre serás feliz. Nunca des lugar al ego y a los celos. Cuando tengas estos dos, todas tus buenas cualidades serán destruidas y todo se volverá malo para ti. Por lo tanto, sé bueno y ayuda a los demás. Si ves a alguien en apuros, debes aliviar su sufrimiento aunque tengas que dejar tu trabajo. Este es el deber primordial de un ser humano. Ayudar siempre, herir nunca. Basta con que te adhieras a este principio. Ayuda siempre. Ayuda a tus semejantes. No hagas daño ni siquiera a los que te odian. Nunca dañes. No causes ningún inconveniente a los demás. Eso es la verdadera educación. Algunas personas que cobran altos salarios causan problemas no sólo a la gente de su oficina, sino también a sus propios padres en casa por su ego. Esto es un gran error. Cuando alcanzas una posición más alta en la vida, debes bajar tu ego. Sólo entonces te respetarán como es debido.

Recuerda siempre la sociedad en la que vives. Nunca la ignores. Debes tu existencia a la sociedad. La sociedad no es algo separado de ti. Tú eres un miembro de la sociedad. La sociedad es una combinación de individuos. Debes desarrollar este espíritu de unidad con la sociedad. Intenta llevar tu vida pensando siempre en el bienestar de la sociedad. Tu bienestar está en el bienestar de tus semejantes.

Es la madre tierra la que sostiene todos los objetos y actividades del mundo. Cualquiera que ponga su fe en la madre tierra nunca sufrirá. De este modo, debes depositar tu fe en la madre tierra, adquirir educación, tener un buen trabajo y ganarte un buen nombre. Habéis obtenido buenas notas y altos rangos y, por lo tanto, habéis traído un buen nombre a vosotros mismos, a vuestra familia y a la institución. Esto es lo que deben hacer los estudiantes. No hay nada grandioso en ir a América y ganar millones de rupias. Incluso los mendigos pueden ganar dinero. *El dinero va y viene, la moralidad viene y crece.* Por lo tanto, desarrolla la moralidad. Si tienes moralidad, nunca sufrirás en la vida.

- Del discurso de Sankranti de Bhagavan en Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, el 14 de enero de 2009.

SIETE DÉCADAS A LOS PIES DE LOTO DE BHAGAVAN

Y.N. Gangadhar Setty

Ahora me gustaría hablar de los milagros médicos y de las experiencias personales que hemos tenido con Bhagavan.

Experiencias de la divinidad de Bhagavan

En aquellos días, el darshan de Swami en Brindavan solía ser a las 9 de la mañana. Así que, cuando Swami estaba en Brindavan, los devotos veníamos a Darshan antes de que Swami llegara. Un día, después de realizar Puja en casa, llegué a Brindavan. Pero Swami ya había llegado para Darshan. Al verme, me preguntó: «¿Por qué llegas tarde? Le dije: «Swami, tenía que hacer Puja y venir». Entonces

Swami hizo una reveladora declaración: «¿Ikkada Leda Devudu»? (¿Dios no está aquí?). Quería dejarme claro que Dios está aquí mismo en forma física.

Los dones de Swami son innumerables. La nuera de mi segundo hijo Giridar estaba en el camino de la familia. Estaban en los EE.UU. en ese momento. Fui a Puttaparthi a buscar las bendiciones de Swami para que diera a luz sana y salva. Swami me escuchó y luego fue al Bhajan Hall y comenzaron los Bhajans. Swami se me acercó de repente cuando los Bhajans estaban en marcha y preguntó por mi nuera. Materializó una cadena de oro y me dijo que se la enviara. Estaban en América y Swami había materializado la cadena en Puttaparthi. Yo no sabía cómo enviar la cadena a América. Regresé a Bengaluru y le conté a mi hijo lo que Swami me había dicho. Entonces supe que uno de mis parientes regresaba a América. Aceptó llevarse la cadena de oro. Mi nieto y su esposa fueron a casa de mi pariente y recogieron la cadena. Era el auspicioso festival de Vinayaka Chaturthi. Así pues, lo que quiero transmitir aquí es que la distancia no es motivo de preocupación si Swami quiere.

El matrimonio de mi cuarto hijo, el Dr. Kashi Nath, fue celebrado por Swami en Brindavan. No tuvo hijos durante bastantes años. Cuando vinieron a Bengaluru, nos acercamos a Swami para pedir Sus bendiciones. Swami materializó un Lingam y le aconsejó hacer Abhishekam y tomar Tirtham (agua santificada) de él. Más tarde, la esposa del Dr. Kashi Nath concibió y dio a luz a una niña. Cuando vinieron a buscar las bendiciones de Swami, éste les bendijo diciendo: «Ahora que ha nacido una niña, también tendréis un niño». Mi hijo quería que fuéramos a América a bendecir a los niños. Era profesor asociado de psiquiatría en el Philadelphia College. Fuimos a ver al ginecólogo al que consultaban regularmente por mi nuera. El médico dijo: «Era médicamente imposible que concibiera porque el útero que tenía dentro estaba en una posición tal que, a menos que cambiara de posición, no era posible que concibiera». Sí, sin duda fue un milagro de Swami».

En nuestro sexagésimo aniversario de boda, Swami estaba en Kodaikanal. Fuimos a Kodaikanal a buscar Sus bendiciones. Cuando Swami nos llamó para entrevistarnos, materializó una cadena de oro con un colgante Om para mi esposa. Pero sucedió que ella perdió la cadena y no pudo encontrarla. Al día siguiente, Swami estaba en Brindavan. Así que fuimos a Darshan. En la Darshan, mi esposa le contó a Swami sobre la cadena perdida. Entonces Swami le dijo: «Oh cadena Na Daggara Vachindi» (la cadena ha venido a Mí). Swami materializó la cadena y se la dio. Mi esposa estaba muy preocupada después de haber perdido la cadena. Así, Swami muestra Su Divinidad de diversas maneras para infundirnos fe.

El poder de la gracia de Bhagavan

Mi hijo menor había construido una casa en Jayanagar, Bengaluru. Se estaba puliendo el suelo de mármol de la nueva casa. Mi hijo vivía en el primer piso de la casa. Cuando salió, de repente resbaló, se cayó y tuvo una fractura de cadera. El cirujano ortopédico le aconsejó que se operara inmediatamente, pues de lo contrario se desequilibraría al caminar. Pero mi hijo tenía mucha fe en Swami. Cuando fuimos a ver a Swami y le informamos de la fractura de cadera de mi hijo, Swami dijo enfáticamente: «Nada de cirugía», y dio Vibhuti para que se aplicara como medicina para la curación. Como dijo Swami, no se realizó ninguna cirugía y hasta el día de hoy, está sano y salvo sin ningún problema de cadera o para caminar. Mi hijo tenía esa firme fe y convicción en Swami para seguir Su consejo.

Yo tenía dolores lumbares que se agravaron hasta tal punto que no podía levantarme ni moverme. Así que consulté a muchos especialistas ortopédicos. Todos me dijeron que con medicación me pondría bien. Pero mi estado no mejoró. Mi hijo menor se interesó mucho por mi problema de espalda. Se puso en contacto con mi hijo en América, el Dr. Kashinath. Me sugirió que consultara a un neurocirujano, ya que podía tratarse de un problema neurológico. Así que, con todos los informes y escáneres, fuimos al Super Speciality Hospital de Whitefield y consultamos al Dr. Hegde. Me dijo que al día siguiente iría a Puttaparthi y que se reuniría conmigo después de consultar a Swami. A su regreso, el Dr. Hegde me preguntó si había visto a Swami recientemente. Le dije que, aunque había visto a Swami en Puttaparthi, no le había mencionado mi problema. Mi dolor de espalda se agravó. Siguiendo el consejo de mi médico, mi hijo se puso en contacto con el doctor Satish, neurocirujano del hospital Apollo. Quería

verme con todos los informes y escáneres. Pero yo no quería ir al hospital sin la bendición y el permiso de Swami. Mientras tanto, mi hijo me dijo que había recibido un mensaje de Swami diciendo que podía proceder según el consejo del doctor. Me operaron de la columna vertebral en la parte baja de la espalda. Después de la operación, mientras conversaba con mis familiares, de repente uno de los médicos me informó de que el nivel de sodio había bajado de forma alarmante. El médico dijo que, a menos que mejorara, era motivo de ansiedad. Nuevamente, mi condición fue informada a Swami y Él me envió Vibhuti. Me dieron el Vibhuti de Swami. Al día siguiente, el médico que vino a examinarme encontró que mi nivel de sodio era normal. El médico no podía entender cómo mi nivel de sodio mejoró y se normalizó. El amor, la compasión y la extraordinaria preocupación de Swami hicieron posible mi recuperación y me permitieron llevar una vida normal. Este es el poder de la Gracia de Swami.

Me gustaría referirme a otro milagro médico que Swami realizó en el Dr. Mohan Chennuru, un reputado cirujano ortopédico y suegro de mi hijo menor Subbaiah. Cayó gravemente enfermo y se encontraba en estado crítico. Los médicos que lo atendían perdieron la esperanza de que sobreviviera. Mi esposa y yo estábamos en Prasanthi Nilayam cuando recibimos una llamada telefónica de su esposa Susheela Chennuru para que rezáramos a Swami para que le salvara la vida. Mi esposa tuvo la oportunidad de decírselo a Swami. Swami le aseguró que se recuperaría de la enfermedad. Fiel a la promesa de Swami, se recuperó de casi la muerte y vivió varios años después. Ambos vinieron a Puttaparthi a expresar su gratitud a Bhagavan y Swami bendijo al Dr. Mohan Chennuru con una cadena de oro. La Dra. Susheela Chennuru trabaja como ginecóloga en el equipo médico móvil de Prasanthi Nilayam.

No tengo palabras para expresar mi gratitud a Bhagavan por todo lo que nos ha hecho a mí y a mi familia.

(Fuente: Samarpan Talk, Brindavan.)

- El autor, ardiente y antiguo devoto de Bhagavan, ha tenido muchas experiencias entrañables durante su larga asociación con Bhagavan.

Chinna Katha

LA REALIDAD DEL HOMBRE ES EL ATMA

Hay una pequeña historia. Un gran devoto, que era una persona muy rica, cogió mucho oro y con él preparó varios objetos finos, cada uno de veinte tolas (234 gm.) de oro. Hizo un hermoso ídolo de Krishna, un asiento para colocar el ídolo, un paraguas y también una vaca para acompañar a Krishna. Cada uno de los artículos pesaba veinte Tolas, siendo el total 100 Tolas (1170 gm) de oro. De este modo, experimentaba la Divinidad de Dios en las formas hechas de oro.

El tiempo es tal que las cosas siguen cambiando y con el paso del tiempo, la desgracia vino a él y hubo pobreza en su casa. Llegó un momento en que no tenía qué comer. Se vio obligado a vender las cosas que adoraba. Acudió a una persona que le compraría estos objetos y quiso que le pesara cada uno de ellos para saber qué precio obtendría por cada objeto. La otra persona rica que iba a comprar los objetos, pesó el ídolo de Krishna. Después de averiguar el peso de Krishna, ofreció pagar 10.000 rupias

por él. Después, pesó el pedestal y dijo que pagaría 10.000 rupias por él. Luego pesó la vaca y dijo que también pagaría 10.000 libras. El devoto estaba muy dolido. Preguntó cómo era posible que Krishna, el pedestal y la vaca alcanzaran el mismo precio de 10.000 rupias. La persona que iba a comprarlos obviamente no iba a pagar más dinero porque se tratara de la figura de Krishna. Se limitará a pagar el coste del peso del oro de cada uno de los artículos y no valorará el ídolo de Krishna de forma diferente a la vaca.

Así también es el caso de un individuo. Su valor dependerá de la Divinidad que hay en él y no de su riqueza o apariencia o posesiones materiales. La vaca, el pedestal y la figura de Krishna sólo son diferentes en sus formas y en sus nombres. El hombre que vaya a valorarlas las valorará en base a la cantidad de oro que contiene cada una de ellas y esto es lo mismo en todas ellas. El contenido básico de todas estas cosas es oro y aunque cada una tenga una forma diferente, es el mismo oro. De la misma manera, en este mundo muchas cosas parecen tener diferentes nombres y formas y pueden crear diferentes impresiones en diferentes personas. Pero lo que existe como base común en todas estas cosas es el aspecto de Brahman. ¡Divyatmaswarupas! Se ha vuelto común reconocer cada cuerpo y su forma por separado y el contenido divino común no es visto por nadie. Sólo estamos viendo esos diferentes cuerpos y formas de una manera externa, pero la verdadera conexión y comparación entre uno y otro es a través del Atma.

Hay otro pequeño ejemplo aquí. Había un padre que sólo tenía un hijo. El hijo cuidaba de su padre con mucho cariño y le servía con gran afecto. A los 61 años, el padre falleció. El hijo estaba sentado junto al cadáver de su padre y lloraba: «Oh, padre, me has abandonado y te has ido. ¿Quién más cuidará de mí en este mundo? Debemos examinar esto detenidamente. Cuando dice: «Padre, me has abandonado y te has ido», durante sesenta años había estado llamando a ese cuerpo su padre. El cuerpo, que ha sido descrito como su padre, sigue ahí. ¿Qué es lo que se ha ido? Verdaderamente, si ese cuerpo era su padre, el cuerpo todavía está allí y él puede retener ese cuerpo como su padre. No, no es correcto. Lo que se ha ido y lo que él estaba considerando como su padre era la fuerza vital que estaba en el cuerpo y esta fuerza vital había dejado el cuerpo y se había ido. Lo que ha dejado el cuerpo es su padre y el cuerpo muerto que permanece allí no es su padre. Es la fuerza vital o el Chaitanya en el cuerpo lo que le dio la sensación ilusoria de que el cuerpo era su padre.

Vemos aquí que mientras hay vida en el cuerpo, promovemos las conexiones, y las relaciones con ese cuerpo son experimentadas, pero en el momento en que la vida se va de ese cuerpo, dudaremos en mantener ese cuerpo en nuestro hogar. No tendremos apego ni afecto por ese cuerpo una vez que la fuerza vital haya desaparecido. Este cuerpo ha adoptado una forma compuesta por los cinco elementos. Esto es sólo una apariencia casual y artificial. Hay una clara diferencia entre este cuerpo que está compuesto de los cinco elementos y el Atma que está en el cuerpo. Debemos adquirir el conocimiento que nos permita reconocer la diferencia distintiva entre el cuerpo y el Atma.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

MENSAJE DE AÑO NUEVO DE BHAGAVAN

ADOPTA EL SERVICIO Y EL AMOR COMO TUS IDEALES MÁS ELEVADOS

La gente desea un tiempo agradable, una buena posición y una vida feliz. Pero ninguna intenta alcanzar la sagacidad, la sabiduría y el carácter. ¿Qué más se puede transmitir a esta asamblea de sabios?

(Poema Telugu)

EL AMOR INFINITO ES LA ÚNICA RIQUEZA DE SWAMI

¡Encarnaciones del Amor!

Nacer como ser humano es un raro privilegio. El hombre está dotado de un corazón gentil y una mente dulce. Está dotado de un tiempo precioso. Pero es lamentable que el hombre sea incapaz de reconocer su verdadera naturaleza. No se le puede llamar ser humano sólo por tener un cuerpo humano. El hombre es, de hecho, la forma misma del Virat Swarupa (la Persona Cósmica). Es el depositario de todos los poderes que impregnan el cosmos. Pero es incapaz de reconocer sus propias capacidades y no hace uso ni siquiera de una pequeña fracción de ellas.

Primero reconoce tu propio valor

Hoy en día el hombre carece de paz y felicidad. ¿Por qué es así? ¿Cómo es que el hombre dotado de una vida preciosa y rara, un corazón suave, una mente dulce y un tiempo valioso es incapaz de disfrutar de los beneficios de estas valiosas posesiones y gozar de paz? Inconsciente de su potencial innato y olvidando su verdadera naturaleza, el hombre se vuelve estrecho de miras, egoísta y sufre de falta de paz mental. De hecho, está siendo engullido por el demonio del egoísmo.

El hombre antiguo llevaba una vida muy pacífica y feliz. La inquietud mental le era ajena porque se adhería al Sathya y al Dharma. ¿Por qué el hombre de hoy carece de paz mental? ¿Qué es lo que contribuye a la transformación del corazón humano? Como el fuego, así es el humo; como el humo, así es la nube; como la nube, así es la lluvia; como la lluvia, así es la cosecha; como la cosecha, así es la comida y como la comida, así es la mente. Incluso los hábitos de comer y beber de los hombres de hoy no son adecuados.

¿Cuál es el verdadero ornamento del hombre? Los lotos son los ornamentos de los lagos. Las casas y los edificios son los ornamentos de los pueblos y las ciudades. Las olas del océano son sus ornamentos. La luna embellece el cielo. El carácter es el verdadero ornamento del hombre. La pérdida de este ornamento es la fuente de todo su sufrimiento y miseria. El hombre no se da cuenta del propósito para el que ha sido creado por Dios. La creación de Dios está dotada de varias verdades, misterios e ideales. Pero el hombre ha olvidado estos ideales. Es incapaz de apreciar el significado de su legado. De todos los poderes del mundo, el poder humano es el mayor. De hecho, es el hombre quien evalúa el valor de todos los materiales del mundo. ¿Quién da valor a un diamante o, para el caso, al oro? ¿Quién da valor a la tierra? ¿No es el hombre? El hombre asigna valor a todo lo que hay en este mundo, pero es incapaz de reconocer su propio valor. Entonces, ¿cómo puede comprender el valor de la Divinidad? En primer lugar, el hombre tiene que darse cuenta del valor de la vida humana. Sólo entonces estará en condiciones de comprender la Divinidad. Dios no reside en el paraíso o en el Kailash. Estos son Sus campamentos temporales. La verdadera morada de Dios es el corazón del hombre. No necesitas ir en busca de Dios. Él no está en una tierra extranjera. Del mismo modo, el pecado no existe en una tierra extranjera; está unido a tus acciones. No ser capaz de reconocer tu divinidad innata es Ajnana

(ignorancia). Tienes que investigar la razón de esta ignorancia. Esto se debe principalmente a que sigues Pravritti Marga (camino exterior) toda tu vida bajo la influencia de los órganos de los sentidos, que se proyectan hacia el exterior. No estás haciendo ningún esfuerzo para hacer el camino interior (Nivritti Marga). Todo lo que ves, oyes o piensas son actos externos. De hecho, todo lo que haces es exterior. Por lo tanto, estás totalmente absorto en las actividades externas y estás descuidando por completo el camino interior.

¡Encarnaciones del Amor!

Debes esforzarte por comprender el valor del hombre. De hecho, no hay más Divinidad que la que está presente en el hombre. Por lo tanto, primero es necesario comprender al hombre antes de que puedas siquiera intentar comprender la Divinidad. De hecho, no hay diferencia entre el hombre y la Divinidad. El hombre es Dios; Dios es el hombre. Sólo hay diferencia de percepción. Ves el mundo con una visión mundana y no reconoces la Divinidad que lo impregna. Tienes que hacer un esfuerzo para cambiar tu visión del exterior al interior para percibir esta Divinidad.

La sabiduría disipa la ignorancia

He aquí una rosa. Desde el punto de vista mundano es sólo una flor. Pero, desde el punto de vista divino es la flor del corazón. ¿De dónde tienes esta capacidad de percibir la forma y el olor de una rosa? Es de la Divinidad. Tu incapacidad para percibir la Divinidad omnipresente es la causa principal de todos los dolores y miserias que sufres en este mundo.

Madalasa impartió el conocimiento de esta verdad básica a sus hijos desde su infancia. Les dijo: «Mis queridos hijos, vosotros no sois este cuerpo físico. No confundáis las cosas físicas con realidades espirituales. No os convertáis en víctimas del engaño debido a vuestro apego. Este engaño os da la impresión errónea de la realidad física. Al igual que el estado de sueño desaparece cuando despiertas del sueño, la ilusión causada por Moha (apego) desaparece cuando despiertas al estado de Jñana (sabiduría). ¿Cuándo tienes sueños? Atribuyes los sueños a tu comida o a tus pensamientos. Pero esto no es cierto. Abandona este apego del Samsara (mundo) y despierta del sueño de la ilusión. Moha te hace olvidar tu verdadera forma. Si no hay sueño en absoluto, no hay sueño posible. Por lo tanto, el sueño es la causa principal de los sueños. Para el sueño de Ajnana (ignorancia), Avidya (falta de conocimiento verdadero) es la causa. Por lo tanto, no caigas en el sueño de Avidya». Enseñando de esta manera, transformó a todos sus hijos en grandes Yoguis.

El nacimiento humano no ha sido otorgado al hombre meramente para entregarse a los placeres mundanos. Ninguno de los placeres mundanos es capaz de conferir verdadera satisfacción. Sólo aumentan sus deseos más y más. Por lo tanto, el hombre debe renunciar a los deseos mundanos y reconocer el principio de la divinidad.

El nuevo año es un buen augurio para la humanidad

Desde el punto de vista físico y mundano, hoy marca el comienzo del año 2000. No se trata de una medida universal del tiempo, ya que se limita únicamente a un calendario concreto. Además, sólo se aplica a Vyashti (individuo) y no a Samashti (cosmos) porque el cosmos está más allá del marco temporal mundano, mientras que el individuo está limitado por el tiempo y el espacio. El cosmos, de hecho, es la Divinidad misma. El individuo es Jiva mientras que el cosmos es Deva (Divinidad). Desde el punto de vista de la Divinidad, 2000 años forman meramente una mota infinitesimal. Varios millones de años han pasado en el pasado. Por lo tanto, 2000 años tienen poco significado desde este aspecto. 2000 años han pasado desde la era de Jesucristo. ¿Qué hay de los cientos de miles de años que han precedido al advenimiento de Cristo? Algunos de los nombres de los meses del calendario inglés están relacionados con diversos reyes romanos y dioses y diosas griegos. Se han bautizado periodos de tiempo con nombres humanos, pero se ignora la verdad sobre la naturaleza humana.

El hombre es la encarnación misma de la Divinidad. En la palabra Manava (hombre), las tres letras significan: Ma' - Ajnana (ignorancia), 'Na' - sin, 'Va' - actuar. Por lo tanto, el hombre es aquel que actúa sin ignorancia. Hay otra forma de interpretar esta palabra. Ma' - no, 'Nava' - nuevo, es decir, el hombre no es nuevo. Es Purathana (antiguo) y Sanathana (eterno). El hombre existe desde hace incontables años.

Las disputas sobre fechas no tienen sentido. Cada segundo es el nacimiento de un nuevo año. Los segundos se convierten en minutos, los minutos en horas, las horas en días, los días en meses y los meses en años. Cada segundo de tu vida es nuevo. Por tanto, no hay ninguna santidad especial en el comienzo o el final de un año. Hay personas que atribuyen un significado especial a este día y especulan sobre algunos acontecimientos extraordinarios o asombrosos que tendrán lugar. La hora o la fecha no son la causa de tu felicidad o desgracia. Tu propio Karma (acciones) en el pasado es la causa tanto de tu felicidad como de tu desdicha. Como es la semilla, así es la planta y el fruto; no pueden ser diferentes. No malgastes tu energía mental en especulaciones de que esto o aquello sucederá.

Atesora el oro divino en tu corazón

Hoy en día los valores humanos están en declive. No hay rastro de amor en ninguna parte. La verdad y la rectitud son difíciles de encontrar. En estas condiciones, ¿cómo puede manifestarse la paz? Si le das un poco de oro a un orfebre, puedes conseguir cualquier ornamento hecho a tu gusto. Hiranyagarbha es otro nombre de Dios. Hiranya significa oro. Si pones este oro divino en tu corazón, puedes hacer cualquier ornamento de tu elección como Santhi (paz), Sathya (verdad) y Dharma (rectitud). Al igual que no se pueden hacer ornamentos sin oro, no puedes obtener Santhi, Sathya o Dharma sin la Divinidad. Hiranyagarbha es inmanente en todos. Por eso Swami llama a todo el mundo «Bangaru» (oro). Sólo cuando reconozcas esta verdad y tengas la firme convicción de la inmanencia de Dios, obtendrás todo tipo de beneficios en tu vida. Pero has olvidado la Divinidad residente y corres tras los objetos externos. Es imposible tener éxito en la vida de esta manera. Por lo tanto, en primer lugar, desarrolla la fe en Dios.

Desde la antigüedad, Bharat ha difundido el conocimiento de la Divinidad al resto del mundo. La cultura de Bharat es verdaderamente grande. Pero, por desgracia, muy pocos reconocen este hecho. Los estudiantes tampoco intentan comprender su significado y santidad. Nuestra cultura es divina, pura y siempre nueva. Sus escrituras establecen grandes ideales para la humanidad. Tomemos, por ejemplo, la historia del Mahabharata. La prioridad de los Pandavas era Dios primero, el mundo después y ellos mismos al final. Por otro lado, la prioridad de los Kauravas era ellos mismos primero, el mundo después y Dios en último lugar. Como consecuencia, los Kauravas no sólo perdieron a Dios, sino también su vida. Dios debe ser tu primera prioridad. Con tal actitud, ningún peligro te tocará. Con Dios en tu mente y corazón, sirve a tu país.

El Patriotismo Lleva a la Divinidad

¡Encarnaciones del Amor!

Tu país y tu cuerpo no son diferentes el uno del otro. Ambos están compuestos de los mismos cinco elementos. Están inseparablemente interrelacionados y son totalmente interdependientes. Son como imágenes especulares el uno del otro. Intenta reconocer esta verdad. Los jóvenes de hoy son los líderes del futuro. Para que el futuro sea próspero, la juventud moderna debe cumplir sus deberes con una fe firme en Dios. No estáis separados del país, sino que formáis parte de él. Tened la firme convicción de que este país os pertenece. Pero, por desgracia, el patriotismo es una virtud escasa en la juventud de hoy.

¡Encarnaciones del amor!

Dios es la base de todo. Es omnipotente, omnisciente e impregna toda la creación.

¿Quién puede decir que esto es Brahman y lo otro no? La única entidad eterna existente es Brahman. El resto es evanescente.

(Poema Telugu)

Estás celebrando este día como el comienzo del Nuevo Año 2000. No consideres que el año 2000 está relacionado sólo con los cristianos. No hagáis distinciones tan estrechas. La humanidad en todo el mundo es una. Todos los hombres de todos los países pertenecen a una sola raza, la raza de la humanidad. Guarda firmemente esta verdad en tu corazón. Debes reconocer que el nacimiento humano es un acontecimiento raro. Considera el tiempo como algo muy valioso. El corazón debe ser suave y la mente debe ser dulce. La mente humana, que se supone que es dulce, se ha vuelto altamente venenosa hoy en día, porque el hombre le permite entregarse a los placeres sensuales, que son como un veneno mortal. No envenenes tu mente nectarina asociándola con los objetos de tus sentidos. Al hacerlo, estás endureciendo tu corazón blando como una piedra. No malgastes el tiempo. El tiempo es la forma misma de Dios. De ahí que se diga en los Vedas: *Kalaya Namah, Kala Kalaya Namah, Kala Darpa Damanaya Namah, Kalatheetaya Namah*. Dios es el maestro del tiempo. Él trasciende el tiempo. Por lo tanto, ten fe firme en Dios y no en tu cuerpo. El cuerpo es impermanente. Crece y decrece con el paso del tiempo.

Hay muchas personas en el mundo en gran aflicción. Las personas que han sido secuestradas recientemente estaban sometidas a una gran tensión. La oración es el único remedio para aliviar tanta miseria. No hay nada en el mundo que no se pueda conseguir con la oración. La oración derrite los corazones más duros. Reza de todo corazón, *Samasta Lokah Sukhino Bhavantu* (¡que todos los mundos sean felices!). No reces sólo por el bienestar de tu familia, amigos y parientes. Esas oraciones estrechas de miras son inútiles. Tu oración debe ser por el bienestar de todas las personas en todos los países del mundo.

Comienza una nueva vida con ideales de servicio y amor

¡Encarna el amor!

El único principio que debes mantener y desarrollar es el del amor. Cuando domina el amor, no hay lugar para el odio. Si no hay sentimientos de amor antes, al menos siembra las semillas del amor ahora. Mucha gente se preocupa y especula sobre cómo se desarrollará el año 2000. No habrá dificultades formidables. En este mundo todas las cosas, buenas y malas, van y vienen. No puede existir un mundo sin felicidad ni miseria. Nada es malo para el mundo. El placer es un intervalo entre dos dolores. ¿Cómo puedes sentir placer si nunca has sentido dolor? Estos van y vienen como nubes pasajeras. No hay que temer a uno ni desear el otro. Afronta todas las contingencias con amor. Transformadlo todo en amor y llenad vuestras vidas de amor. Entonces habrá paz y estabilidad en el mundo.

¿Por qué repites la palabra «Santhi» (paz) tres veces? Rezas para tener paz en los tres niveles -físico, mental y espiritual-, porque no eres un individuo, sino tres: el que crees que eres (cuerpo físico), el que otros creen que eres (cuerpo mental) y el que realmente eres (Atma). Los tres aspectos de tu ser deben estar en un estado de paz. Esto sólo puede lograrse a través del amor. Swami mismo es la prueba de ello. El amor infinito es la única riqueza de Swami. ¿Quién envió las invitaciones a esta gran congregación? Vuestro amor hacia Swami y el amor de Swami hacia todos vosotros os ha atraído a todos aquí. Por lo tanto, convéncete de que todo se puede lograr con amor. Los rasgos malignos del odio, los celos y el orgullo deben ser desechados. Estas no son cualidades humanas, sino rasgos animales. Tú eres un ser humano. El amor es la principal cualidad del hombre, la verdad es su base y la rectitud es su vida misma. La combinación de todas ellas garantiza la paz. Si posees todo esto, la paz es tu propiedad por derecho.

Abandona el egoísmo y trabaja por la unidad de tu país. Reza por el bienestar de todos y lleva una vida ideal. La vida humana no te ha sido dada para que ansíes objetos mundanos. Tienes que establecer un

ideal para el mundo. ¿Cuál es el ideal que debes establecer? Debes ayudar a todos en la medida de tus posibilidades. *La mejor manera de amar a Dios es amar a todos y servir a todos*. Adoptando el servicio y el amor como tus ideales más elevados, debes comenzar una nueva vida a partir de este momento. Esta es Mi bendición y Mi bendición para ti.

Bhagavan concluyó su discurso con la Bhajan: «*Prema Mudita Manase Kaho...*».

- **Del discurso de Año Nuevo de Bhagavan en la Sala Sai Kulwant de Prasanthi Nilayam, el 1 de enero de 2000.**

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS A PRASANTHI NILAYAM

Un informe

TELANGANA

Distrito de Hyderabad

Un grupo de más de 1,800 devotos vinieron en peregrinación a Prasanthi Nilayam desde Hyderabad, Telangana por dos días y presentaron música devocional y programas culturales en ambos días de su estadía el 30 de Noviembre y 1 de Diciembre del 2024.

En la sesión matutina del 30 de noviembre de 2024, el Grupo Sivam Bhajan de Hyderabad presentó un programa de música devocional titulado «Sri Sathya Sai Hridaya Nivasi» (Señor Sai, el residente de los corazones de los devotos). Los cantantes ofrecieron conmovedores números con devoción, gratitud y amor a Bhagavan, elevando a toda la concurrencia y sumergiéndola en una dichosa reverencia. Algunas de las canciones que interpretaron fueron: «Nee Padamulu Vidajalamaya» (Nunca dejaremos Tus pies de loto), «Eesha Gireesha Mahesha».

El programa de la noche incluyó una obra de danza titulada «Sri Sathya Sai Avatar Vaibhavam» (la gloria del Avatar Sai) interpretada por las chicas de Bal Vikas de Hyderabad. Ambientado en una fantasía divina, el drama de danza representaba el descenso del sabio Narada y los dioses del cielo a la tierra para presenciar la gloria divina de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. A continuación, se maravillaron del estupendo servicio desinteresado prestado por la Organización Sri Sathya Sai Seva, creada por Bhagavan para la elevación de la humanidad. El clímax del drama fue el descenso del Señor Siva a la Tierra, quien reveló que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es Siva Shakti Avatar, que se ha encarnado en la Tierra para guiar a la humanidad hacia la autorrealización. Después comenzaron los bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

La sesión matutina del 1 de diciembre de 2024 comenzó con una charla informativa del Presidente del Distrito de Hyderabad, quien describió detalladamente el trabajo de Seva que realiza la Organización Sai de Hyderabad.

A continuación hubo un concierto de música devocional. El notable músico que presentó este programa de música devocional fue la Sra. Soumya Varanasi, quien interpretó números conmovedores que incluyeron «Saraswati Namostute», «Khwaja Mere Khwaja» y un conjunto de Bhajans en forma de fusión. Los bhajans continuaron y el programa de la mañana concluyó con el ofrecimiento del Arati a Bhagavan.

El programa de la tarde incluyó una obra de danza titulada «Shantudu, Gunavantudu, Balavantudu, Hanumantudu», ofrecida a los Pies de Loto de Bhagavan por los niños de Bal Vikas y la Juventud Sai de Hyderabad. El drama mostró la historia de la instalación de la estatua de Hanuman por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en Prasanthi Nilayam y mostró en flashback la devoción inquebrantable de Hanuman al Señor Rama destacando sus virtudes esterlinas por las que se convirtió en cercano y querido al Señor Rama. La brillante danza de los niños de Bal Vikas con la melodía de Hanuman Chalisa enriqueció aún más el drama de la danza.

Distrito de Rangareddy

Un gran contingente de más de 3.000 devotos vinieron a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días, 7 y 8 de diciembre de 2024, desde el distrito de Rangareddy de Telangana y presentaron música devocional y programas culturales en los dos días de su estancia en la divina morada de Bhagavan.

En la mañana del primer día de su peregrinación, estos devotos presentaron un programa de interpretación colectiva de Siva Stotras. El Nombre Divino del Señor Siva reverberó en Sai Kulwant Hall cuando estos devotos cantaron los Siva Stotras con profunda devoción y total perfección. Los Stotras cantados por ellos incluyeron Viswanathashtakam, Lingashtakam y Sivashtakam. Siguieron Bhajans y el programa de la mañana concluyó con Arati a Bhagavan. A continuación, Sri R.J. Rathnakar, administrador de Sri Sathya Sai Central Trust, distribuyó sillas de ruedas, máquinas de coser y ordenadores portátiles a los beneficiarios.

El programa de la tarde incluyó una obra de danza titulada «Sri Krishna Kripa», presentada por la Juventud Sai del distrito de Rangareddy. La obra mostraba la profunda devoción y la fe inquebrantable del rey Parikshit en el Señor Krishna, que le colmó de gracia ilimitada y le mostró el camino de la liberación. El drama ilustró la ilustre y ejemplar historia de la vida de Parikshit mostrando episodios del Bhagavatham para que todos desarrollen devoción como Parikshit y alcancen la meta de su vida.

El 8 de diciembre de 2024, los niños de Bal Vikas del distrito ofrecieron un ballet de danza titulado «Nava Vidha Bhakti Margalu» (nueve caminos de devoción) a los Pies de Loto de Bhagavan. Los niños presentaron nueve excelentes danzas al son de canciones devocionales temáticas para ilustrar estos nueve caminos de devoción, a saber, Sravanam (escuchar), Kirtanam (cantar), Vishnusmaranam (contemplar a Vishnu), Padasevanam (servir a Sus Pies de Loto), Vandanam (saludo), Archanam (adoración), Dasyam (servidumbre), Sneham (amistad), Atmanivedanam (entrega). El ballet de danza, apoyado por un significativo comentario, subrayó la importancia de estos caminos para la liberación del hombre, tal como había subrayado Bhagavan. Siguieron Bhajans y el programa de la mañana concluyó con Arati a Bhagavan.

Por la tarde, la Juventud Sai del distrito presentó un programa de música devocional titulado «Aham Sathya Bodhaka» (Yo soy el Maestro de la Verdad). Con sus corazones llenos de amor y gratitud, los Jóvenes Sai ofrecieron un ramillete de canciones devocionales a los Pies de Loto de Bhagavan. Algunos de los números devocionales interpretados por ellos fueron: «Sathya Dharmamu, Santhi, Premalato Nee Nithya Jivana Yatra Saginchu» (realiza el viaje de tu vida con la verdad, la rectitud, la paz y el amor como compañeros), «Anandam Anandam Andamu Thotidi Anandam» (¡Bendición! ¡Bendición! Lo que está asociado con la belleza es bendición), «Siva Siva Siva Siva Yanarada»? (¿Por qué no cantas el nombre de Siva?). A esta presentación de música devocional siguieron bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

ANDHRA PRADESH

Distrito de Guntur

Más de 1.800 devotos peregrinaron durante dos días a Prasanthi Nilayam desde el distrito de Guntur en Andhra Pradesh y ofrecieron música devocional y programas culturales los días 10 y 11 de diciembre de 2024.

El 10 de diciembre de 2024, los chicos de Bal Vikas de este distrito presentaron danzas conmovedoras al son de los Sai Bhajans que sumergieron a los espectadores en la dicha divina. El siguiente programa de la mañana fue una obra de danza titulada «Matru Devo Bhava» (reverencia a tu madre como a Dios). La obra ilustró el tema del drama representando los incidentes de las vidas del Señor Ganesh, Sri Rama, Sri Krishna, Adi Sankara cómo expresaron su reverencia por sus madres. Finalmente, el drama mostró cómo Bhagavan Sri Sathya Sai Baba cumplió los tres nobles deseos de Madre Easwamma creando instituciones educativas, hospitales y lanzando proyectos de agua en beneficio de la gente necesitada. A continuación se cantaron Bhajans y el programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

El segundo día de su Parthi Yatra, los devotos de Guntur ofrecieron un ramillete de números devocionales a los Pies de Loto de Bhagavan, mostrando la gloria divina de Bhagavan. Algunas de las canciones interpretadas fueron: «Sri Ganesh Sivuni Kumara» (Sri Ganesh, el hijo de Siva), “O Maa O Maa, O Maa Sai Maa”, “Sai Mata Biddalam Andaram” (todos son hijos de la Madre Sai). A continuación se cantaron Bhajans y el programa de la mañana concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa de la tarde comenzó con una charla del Presidente del Distrito de Guntur, quien habló sobre el trabajo Seva realizado por la Organización Sai de Guntur.

El programa final de la noche fue un concierto de música devocional a cargo de la profesora K. Saraswathi Vidyarthi, una renombrada vocalista. La talentosa cantante presentó una guirnalda de números devocionales, algunos de los cuales fueron: «Palukavemi Naa Daivama» (¿No me hablarás?), “Rangapura Vihara” (Oh, residente de la ciudad llamada Ranga), “Maanasa Sancharare” (¡Oh, mente! Emprende tu peregrinación). Concluyó su concierto con el Sankirtan del Nombre Divino de Bhagavan «Sai Rama Sai Rama». Después continuaron los bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

Distrito de Krishna

Un numeroso grupo de unos 3.000 devotos vinieron a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de tres días, del 14 al 16 de diciembre de 2024, y ofrecieron su amor y gratitud a Bhagavan en forma de música devocional y programas culturales dedicados a Bhagavan.

En el primer día de su peregrinaje, estos devotos recitaron colectivamente Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali en la sesión matutina del 14 de diciembre de 2024. En la sesión vespertina, ofrecieron una guirnalda de canciones devocionales en telugu a los Pies de Loto de Bhagavan con sus corazones llenos de profunda devoción. Algunos de los números interpretados por ellos fueron: «Sai Namamu Cheyaga Randi» (canta felizmente el nombre de Sai), “Sevakulam Sairama Sevakulam” (miembros de Seva Dal de Sai Ram), “Ramuni Varamu Makemi Vicharamu” (no tenemos preocupaciones porque pertenecemos a Rama).

En el segundo día de su peregrinación, los devotos del distrito de Krishna realizaron la adoración ceremonial de las Padukas (sandalias) de Bhagavan en la sesión matutina del 15 de diciembre de 2024. Un gran número de devotos realizaron esta Puja ofreciendo arroz santificado sobre las Padukas mientras un sacerdote recitaba los Mantras pertinentes para la adoración de las Padukas.

Bhajans siguieron esta ceremonia de adoración. Durante los Bhajans, se distribuyeron máquinas de coser y kits de herramientas de apoyo a la subsistencia a 100 familias beneficiarias afectadas por las recientes inundaciones en Vijayawada. El programa de la mañana concluyó con un Arati a Bhagavan.

El programa de la tarde incluyó una danza patriótica representada por niños de Bal Vikas y Jóvenes Sai del distrito de Krishna. El drama mostró apropiadamente la grandeza de Bharat, la tierra sagrada donde encarnaron sabios, santos y Avatares. Ilustrada por las enseñanzas y los poemas patrióticos de Bhagavan, la danza retrató que Bharat es la tierra del mérito, la penitencia y el sacrificio. Las centelleantes danzas de las chicas de Bal Vikas al son de las canciones patrióticas más relevantes realzaron el valor de este impresionante drama sobre el tema del patriotismo. En conclusión, el drama de danza retrató la Gloria Divina del Avatar de Kali Yuga, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

En el tercer y último día de su peregrinaje, el 16 de diciembre de 2024, los devotos del distrito de Krishna presentaron un programa de Stotras. Comenzando su presentación con el Stotra «Gananayaka Ashtakam» dedicado al Señor Ganesh, los cantantes interpretaron a continuación los Stotras dedicados a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba y al Señor Krishna. Concluyeron su presentación con el canto de Hanuman Chalisa. Los Bhajans siguieron a esta excelente presentación de Stotras y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

SINGAPUR

Un grupo de devotos, incluyendo niños de Educación Espiritual Sai, vinieron de Singapur en peregrinación a Prasanthi Nilayam para deleitarse en el ambiente divino de esta sagrada morada de Bhagavan el 5 de diciembre de 2024. En esta ocasión, los niños de Educación Espiritual Sai y los Jóvenes Adultos de Singapur presentaron un inspirador y edificante drama de danza titulado «El Jardín Mágico». El jardín mágico, floreciendo con hermosas flores de los valores humanos fundamentales de Sathya, Dharma, Santhi, Prema y Ahimsa, es imaginado por los niños de Educación Espiritual Sai como la representación ideal de la unidad de la humanidad donde todos pueden vivir en armonía, paz y amor. El tema elevado, la excelente actuación del reparto y el buen apoyo de los medios de comunicación hicieron del drama una presentación admirable.

Antes, el programa comenzó con una inspiradora charla de Sri K.S. Venkataraman, Coordinador de Educación Espiritual Sai de Singapur, antiguo estudiante de Bal Vikas, que describió sus experiencias de aprendizaje de la Divinidad de Bhagavan y ofreció gratitud a Bhagavan por todas Sus bendiciones y protección en el viaje de su vida.

GRANDES CELEBRACIONES DE NAVIDAD

Informe

En Prasanthi Nilayam se vivió el verdadero espíritu de la sagrada y alegre Navidad cuando devotos de muchos países vinieron a celebrar esta fiesta con unidad y amor. Todas las instalaciones de Prasanthi Nilayam presentaron un aspecto festivo con hermosas decoraciones navideñas e iluminaciones nocturnas. Sai Kulwant Hall, el lugar de las celebraciones, deslumbró con todo tipo de decoraciones navideñas e iluminaciones.

Las celebraciones comenzaron el 22 de diciembre de 2024 con un excelente programa de música devocional presentado por la Sra. Ana Louve, una renombrada cantante. Comenzando su presentación con una canción dedicada al Señor Ganesh, la cantante interpretó una variedad de números devocionales que incluían villancicos, canciones devocionales y Bhajans Sai, algunos de los cuales fueron: «Hark! The herald angels sing», “What child is this”, “Ayodhya Vasi Ram” (Señor Rama, el residente de Ayodhya). Siguió con Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa del segundo día de las celebraciones navideñas en Prasanthi Nilayam, comprendió una obra musical titulada «Emanuel: Dios con nosotros», que fue presentada por niños extranjeros del Consejo Global Sri Sathya Sai el 23 de diciembre de 2024. Basada en las enseñanzas de Bhagavan Baba y en los Evangelios bíblicos de San Mateo y San Juan, la obra representó la historia del nacimiento de Jesús a través de la actuación de los niños combinada con un comentario temático y el canto de villancicos navideños relevantes por parte de las damas y caballeros de ultramar. Al final, el drama puso de relieve las enseñanzas universales de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. El excelente guión, la buena actuación de los niños y los elevados villancicos hicieron del drama una presentación impresionante.

El programa del 24 de diciembre de 2024, la víspera del festival de Navidad, comenzó con una inspiradora charla de la Sra. Victoria Hargreaves, quien tuvo una larga asociación con los programas de Navidad en Prasanthi Nilayam. Narrando sus experiencias de trabajo como escritora y directora de los programas en Prasanthi Nilayam, la eminente oradora mencionó que es Bhagavan Baba quien, como residente de nuestro corazón, escribe, dirige y supervisa todos los programas. Hablando de la similitud de las enseñanzas de Jesucristo y Bhagavan Baba, el orador afirmó que ambos subrayaron la importancia del amor, la paz y la armonía en el mundo.

A esta charla le siguieron villancicos a cargo del Coro de Navidad de los devotos de ultramar del Consejo Global Sri Sathya Sai. Comenzando su presentación con una canción dedicada al Señor Ganesh «Sri Ganesha Jai Ganesha», los cantantes interpretaron villancicos navideños y Bhajans Sai llenando todo el ambiente con el verdadero espíritu de la Navidad. Algunos de los números cantados por el coro fueron: «Aleluya al Señor», “La Virgen María tuvo un niño”, Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock». Los bhajans siguieron a la interpretación de villancicos. El programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

En el día sagrado de Navidad, el programa navideño tuvo un auspicioso comienzo con el canto de villancicos por los devotos extranjeros en la mañana del 25 de diciembre de 2024 a las 6.30. La sesión ordinaria comenzó a las 8.20.

La sesión regular comenzó a las 8.20 a.m. con una animada interpretación de villancicos por parte de los estudiantes de la Escuela Primaria Sri Sathya Sai. A continuación tuvo lugar una excelente actuación de música instrumental a cargo de los alumnos del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai con su banda, que animó el alegre espíritu navideño. La actuación final de la sesión matinal fue un programa excepcional de villancicos acompañado de un diálogo esclarecedor que mostró el significado de las celebraciones navideñas. Presentado por el grupo Prasanthi Mandir Bhajan, el programa incluyó los villancicos más selectos, entre ellos: «Oh Holy Night», “Joy to the World”, “Our God Reigns”, “Shine Jesus Shine”. Una multitud de Santa Claus bailó y esparció alegría por todas partes en el Sai Kulwant Hall durante la presentación de este programa. A continuación hubo una sesión de Bhajan y el programa de la mañana concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa de la tarde comenzó con una charla perspicaz e inspiradora de Sri Gene Massey, Vicepresidente de la Región de California del Consejo Global Sri Sathya Sai, quien narró sus experiencias de cómo Bhagavan Baba lo llevó a Su redil guiándolo por el camino de la espiritualidad, el servicio desinteresado y la unidad de todas las fes a través de los Bhajans, los círculos de estudio y las oportunidades de servicio en la Organización Sai. También destacó la similitud de las enseñanzas de Jesucristo y Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

A esto le siguió un excelente programa de villancicos a cargo del Coro Infantil de niños extranjeros del Consejo Global Sri Sathya Sai, quienes cantaron la gloria del Señor Jesús y de Bhagavan Baba interpretando villancicos y canciones devocionales. Algunas de las canciones interpretadas por ellos fueron: «Jesús ama a los niños pequeños», «Alegría para el mundo», «Así que esto es Navidad».

El gran final de las celebraciones navideñas fue el discurso iluminador de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que se retransmitió por megafonía. En su discurso, Bhagavan dijo que el amor es la base de todo el universo y que el universo está lleno de amor. Dando un ejemplo, Bhagavan dijo que así como la cualidad del fuego es arder, el amor es la cualidad de un ser humano y si el hombre no tiene amor, no es un ser humano. Jesús, dijo Bhagavan, era la encarnación del amor y la compasión que cuidaba de los necesitados y los pobres. No abandonó su compasión ni siquiera cuando se vio sometido a grandes sufrimientos, añadió Bhagavan. Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan «El amor es mi forma». Bhajans siguieron a este discurso nectarífero de Bhagavan y el programa concluyó con el ofrecimiento de Arati a Bhagavan.

La filosofía védica concede gran importancia al Vairagya. Vairagya no significa que uno deba huir de casa abandonando a su esposa e hijos. Abandonar los malos pensamientos es verdadero Vairagya. Este es el verdadero Yoga. Incluso mientras se está ocupado en las tareas diarias, uno debe llenar el corazón con sentimientos divinos en todo momento. No des lugar a Ahamkara (ego) y Mamakara (apego). Dos cosas son responsables de todas las dificultades del hombre: «yo» y «mío». Sostener algo en la mano es difícil, y soltarlo es fácil. El Vedanta dice: Thyagenaike Amrutattwamanasu (sólo el sacrificio confiere la inmortalidad).

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

El camino espiritual conduce a la dicha

Ha habido muchos reyes poderosos, dueños de grandes riquezas, poder y dinero. Gobernaron poderosos reinos. ¿Dónde están ahora y qué experimentaron? Trataron de alcanzar la dicha en estos objetos mundanos, pero todo fue en vano. La felicidad está presente sólo en el camino espiritual, en ningún otro lugar. El hombre debe realizar todas las acciones para complacer a Dios. Leemos muchos textos, vamos al encuentro de muchas almas nobles, hacemos muchas prácticas espirituales, pero no hay ningún resultado. ¿Por qué? Porque somos héroes en el discurso y ceros en la práctica.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

