

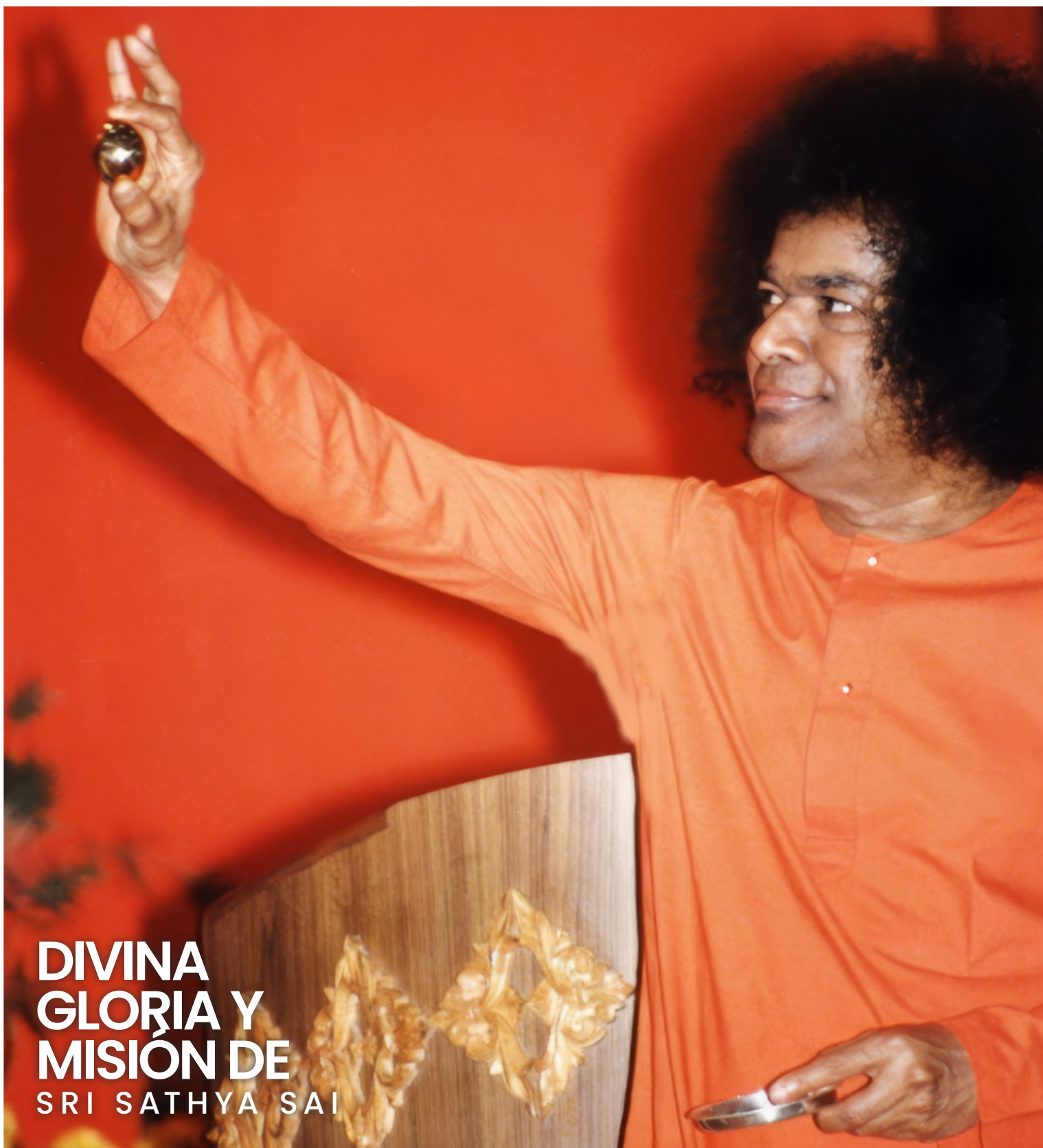
SATHYA SAI

EL ETERNO

COMPañERO

VOLUMEN 5, NÚMERO 2
FEBRERO DE 2026

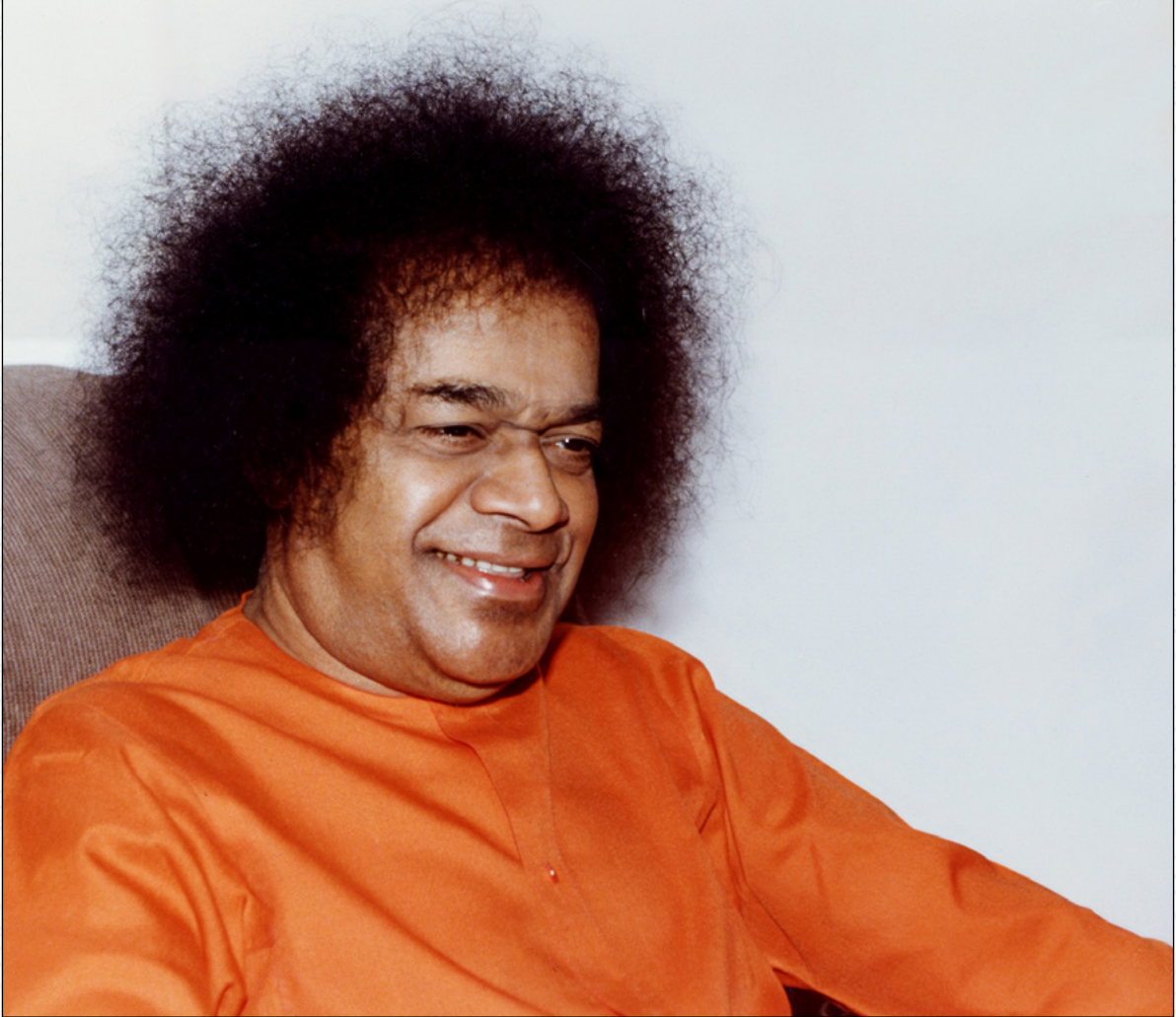
**DIVINA
GLORIA Y
MISIÓN DE
SRI SATHYA SAI**

En este sagrado Shivaratri, en la presencia de Shiva Sai, tengan el propósito de visualizar al Señor Shiva como el poder interior de todos. Con cada respiración, están afirmando ‘Soham’, “Yo soy Él”, no solo ustedes, sino cada ser que respira, cada ser que vive, todo lo que existe. Es un hecho que han ignorado por mucho tiempo. Créanlo de ahora en adelante. Cuando observan su respiración y meditan en esa magnífica Verdad, lentamente, el Yo y el Él (el ‘Sah’ y el ‘Aham’) se irán acercando más y más, hasta que el sentimiento de separación se desvanezca; y el Soham se transformará en Om, el Pranava, el sonido primordial, la fórmula fundamental para Dios. Ese Om es el Swaswarupa, la realidad detrás de esta ‘realidad relativa’.

Sri Sathya Sai Baba

Maha Shivaratri, febrero de 1969

DEDICADO CON AMOR Y GRATITUD A
BHAGAWAN SRI SATHYA SAI BABA

Volumen 5 • Número 2 • Febrero de 2026

ISSN 2833-1850 (En línea)
ISSN 2833-1842 (Impreso)

Copyright © 2026 Fundación Mundial Sri Sathya Sai
Riverside, California, EEUU

Los puntos de vista y las opiniones expresadas en los artículos de esta publicación pertenecen únicamente a los autores y no reflejan ni implican de ninguna manera las opiniones expresadas, interpretadas o de otro modo, del editor.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o usarse de ninguna manera sin el permiso previo por escrito del propietario de los derechos de autor.

Para solicitar permisos, comuníquese con el editor en info@sathyasai.org

Editor: Dr. Narendranath Reddy
Publicado por: Organización Internacional Sri Sathya Sai

sathyasai.org

TABLA DE CONTENIDOS

Volumen 5 • Número 2

Febrero de 2026

6 Editorial

Dos mantras para la inmortalidad

16 Discurso Divino

La mente no tiene forma, septiembre de 1976

24 Experiencias de devotos

Entrevista con Robert Baskin, Esq. – Parte 2

Sai lo sabe todo sobre todos, por Douglas Saunders

38 Servicio Humanitario

Amor en acción: Brasil, Tailandia, Sri Lanka

40 La OISSS celebra el 100° año del Advenimiento del Avatar

Vistazos de las celebraciones del 100° cumpleaños en todo el mundo

44 La gloria de la feminidad

El Amado Señor Sai como el Señor Murugan, por la Sra. Sandhya Jayasinghe

50 Jóvenes Adultos Sai Ideales

‘Limpiemos Barbados

‘Retiro europeo ‘Domina la mente, sé una mente maestra’

La historia de cinco ciudades, México

Momentos tiernos, conexión eterna, por la Dra. Hiranya S

56 Educación Sathya Sai

Con contribuciones de Dhaatri, Hamsini, Krishna y Tia

58 Eventos y sitios web de la OISSS

La suscripción a “Sathya Sai El Eterno Compañero” es gratuita

[Haga click aquí para suscribirse](#)

Ediciones pasadas de “Sathya Sai El Eterno Compañero”
están disponibles en sathyasai.org y [Google Books](#)

DOS MANTRAS PARA LA INMORTALIDAD

Maha Shivaratri es uno de los festivales más sagrados celebrados en todo el mundo por millones de buscadores espirituales para la transformación interior, el despertar de una conciencia superior y, en última instancia, el logro de la liberación.

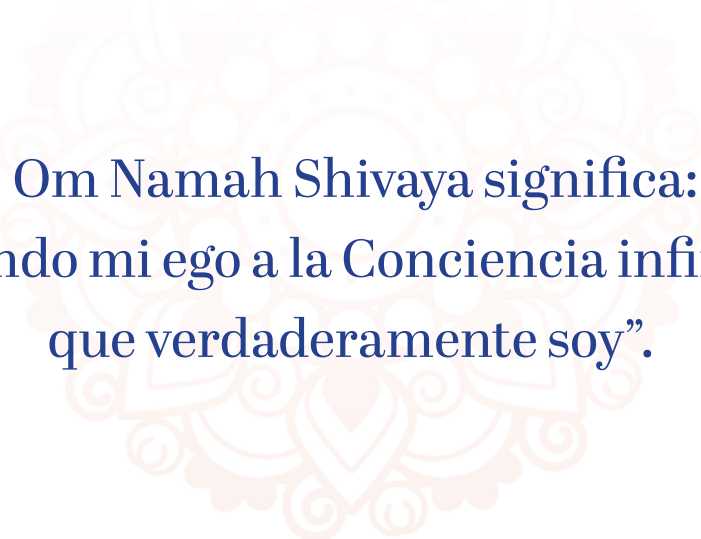
La Luna es considerada la deidad que preside la mente. Según el Purusha Sukam del Rigveda, de la mente del Ser Cósmico provino la Luna, y de Sus ojos provino el Sol. Existe una estrecha afinidad entre la mente y la Luna. Ambas están sujetas al declive y al ascenso. El cuarto menguante de la Luna es un símbolo del menguar de la mente. **Todas las prácticas espirituales (*sadhanas*) están dirigidas a controlar la mente y, en última instancia, a eliminarla, para que uno se dé cuenta de su verdadera naturaleza, que es el Atma. Esto se puede lograr fácilmente cuando la Luna ejerce la menor influencia sobre la mente.**

Shivaratri (la noche del Señor Shiva) cae en el decimocuarto día del Krishna Paksha, o la quin-

cena oscura de cada mes. Cuando la Luna está menguando, solo se ve una delgada franja de la Luna en el decimocuarto día, y no habrá Luna al día siguiente. A esto se le llama Shivaratri mensual o *Masa Shivaratri*. Pero Maha Shivaratri, o el "Gran Shivaratri", se celebra una vez al año durante la quincena oscura del mes de *Magha*, generalmente en febrero o marzo.

Las escrituras y los grandes maestros proclaman que nuestra mente es responsable tanto del cautiverio como de la liberación. Debido a que la influencia de la mente está en su punto más bajo durante la noche de Maha Shivaratri, podemos llegar a ser libres, liberados y dichosos cuando dirigimos nuestra mente hacia el Señor (en este caso, el Señor Shiva).

Por lo tanto, Maha Shivaratri es el día ideal para las prácticas espirituales de los buscadores de la iluminación. En este día, las personas llevan a cabo muchas prácticas espirituales, como cantar el Rudram y realizar *abhishekam* (unción y baño ritual sagrado) al *Shiva lingam*. El signifi-

Om Namah Shivaya significa: “Rindo mi ego a la Conciencia infinita que verdaderamente soy”.

cado espiritual del surgimiento del lingam (*Lingodbhavam*) en este día — y también el significado de cantar el Rudram, las diversas formas de abhishekams y cómo adorar el lingam— se discutieron en los editoriales anteriores de Maha Shivaratri de los números de *The Eternal Companion* (El Eterno Compañero) en 2023, 2024 y 2025.

El papel de los mantras

En el vasto panorama de las prácticas espirituales, los mantras ocupan un lugar central. Un *mantra* es una fórmula de palabras y sonidos místicos que producen vibraciones especiales, alineando la conciencia individual con la conciencia cósmica. **Entre los innumerables mantras revelados a través de la visión divina, dos se destacan por su extraordinaria potencia y asociación con la inmortalidad, la curación, la protección y la liberación: el Mantra Panchakshari de cinco letras (*Om Namah Shivaya*) y el Mantra Mahamrityunjaya (*Tryambakam Yaja Mahe*).**

Ambos mantras están dedicados al Señor Shiva, también llamado ‘*Devon Ke Dev*’ o ‘*Mahadev*’, el Señor Supremo de los Dioses, también identificado como el *Parabrahman* supremo. A través de estos dos *mantras*, los buscadores, a lo largo de milenios, han buscado no solo el bienestar físico y la longevidad, sino también el despertar espiritual y la inmortalidad, y la trascendencia sobre la muerte misma.

El Señor Shiva:

Encarnación de la inmortalidad

El Señor Shiva no es simplemente un Dios, sino que es considerado como la realidad suprema, el *Parabrahman* supremo. También se le

describe como Mahakala, la gran encarnación del tiempo, y como *Kalatita*, aquel que está más allá del tiempo. La muerte existe solo dentro del ámbito del tiempo. El Señor Shiva trasciende la muerte por completo, al trascender el tiempo. La iconografía del Señor Shiva, en cada aspecto, refleja esta trascendencia.

Él habita en los campos de cremación, simbolizando la impermanencia del cuerpo físico. Adorna Su cuerpo con ceniza, *vibhuti*, recordando a los devotos que todas las formas finalmente vuelven al polvo. Sin embargo, Él también es el Señor de la inmortalidad. Su garganta contiene el veneno, *Halahala* o *Kalakuta*, lo que no solo indica el sacrificio que hizo para salvar a la humanidad, sino también Su dominio sobre la muerte y la destrucción, porque no pueden dañarlo. Sus mechones enmarañados liberan al sagrado Ganga, el río de la vida y la purificación.

Así, los mantras dirigidos al Señor Shiva no son solo súplicas para escapar del miedo, el sufrimiento y la muerte, sino que también son invocaciones para alcanzar la liberación. Por lo tanto, estos dos *mantras* sirven como caminos hacia esta realización.

El Mantra ‘Panchakshari’

Los Vedas son las escrituras más antiguas y encarnan toda la sabiduría necesaria para el progreso de la humanidad en todas las esferas de la vida. Se consideran el aliento mismo de Dios. Son revelaciones de la Verdad más elevada en las mentes de los grandes sabios o rishis, los buscadores de la Verdad. Todas estas grandes verdades son recopiladas y clasificadas en cuatro Vedas por el gran sabio Vyasa, quien es venerado como el primer gurú, ‘Veda Vyasa’.

Entre todos los Vedas, el Yajur Veda se considera especialmente importante, y es por eso que la residencia de Swami en Prasanthi Nilayam se llama Yajur Mandir.

En el Yajur Veda, el Shatarudriyam, también llamado Sri Rudram, un himno sagrado dedicado al Señor Rudra, ocupa un lugar destacado. En este Rudram, el octavo anuvaka (sección) se considera muy importante ya que el Mahamantra Panchakshari 'Om Namah Shivaya' se encuentra en el centro de este anuvaka.

Según el *Shiva Purana*, el *Mantra Panchakshari* es el rey de todos los *mantras*. Es el núcleo de los Vedas. Es el barco que nos lleva a través del océano de la existencia mundana. *Mantra Panchakshari* literalmente significa *mantra* de cinco sílabas: *Na, Ma, Shi, Va, Ya*. Pero cuando lo precedes con el sonido primordial Om, se convierte en el *mantra* de seis sílabas, 'Om Na Ma Shi Va Ya'.

Los Vedas proclaman que todo el conocimiento está contenido en el *Mantra Gayatri* y que la esencia del *Gayatri* está contenida en el *Mantra Panchakshari*.

Cinco sílabas, cinco elementos y los cinco rostros del Señor Shiva

Los cinco rostros de Shiva se expresan en forma, mientras que el *Panchakshari* expresa a Shiva en sonido.

Hay cinco rostros descritos en el *Mantra Shivopasana* cantado durante el Sri Rudram. Este es un *mantra* importante que invoca los cinco rostros: *Sadyojata, Vamadeva, Aghora, Tatpurusha* e *Ishana*. Cada sílaba del *Panchakshari* corresponde a un rostro, un elemento y una función cósmica. Cuando se canta el mantra, el buscador, en esencia, invoca y adora los cinco rostros de Shiva simultáneamente.

Son los siguientes:

- 'Na' se refiere a *Sadyojata*, asociado con la dirección oeste. Su elemento es la tierra, su función cósmica es la creación y su significado espiritual es la humildad. Su significado interno se relaciona con el cuerpo físico y la existencia material.
- 'Ma' corresponde a *Vamadeva*, asociado con la dirección norte. Su elemento es el agua, su función es la preservación y su significado espiritual es el amor y la compasión. Su significado interno se relaciona con la mente

y las emociones. Este aspecto despierta la devoción.

- ‘Shi’ corresponde a *Aghora*, asociado con la dirección sur. Su elemento es el fuego y su función es la destrucción de la ignorancia. Trae intrepidez y transformación, quemando el ego, el miedo y las impurezas *kármicas*. Destruye el *karma* pasado y la ignorancia.
- ‘Va’ representa a *Tatpurusha*, asociado con la dirección este. Su elemento es el aire. Su función es *tirodhana*, el poder de ocultamiento, por el cual la divinidad se vela para que los seres humanos deban hacer un esfuerzo, a través del yoga y la autoindagación, para darse cuenta de la Verdad. Este aspecto regula el prana y la respiración, volviendo al buscador hacia adentro, hacia la Realidad.
- Finalmente, ‘Ya’ representa a *Ishana*, el aspecto que mira hacia arriba. Su elemento es el éter. Este rostro representa *anugraha*, la gracia divina, que otorga la liberación. Mientras que *Tatpurusha* representa el ocultamiento, *Ishana* otorga la gracia, con la cual uno se da cuenta del *Atman* como conciencia pura.

Por lo tanto, al cantar el *Mantra Panchakshari*, uno adora los cinco rostros de Shiva, destruyendo la ignorancia, el ego y la negatividad, y trascendiendo el cuerpo y la mente gradualmente. Así, el buscador pasa de la esclavitud al estado de conciencia pura del Atma.

Guiando al *Jivatma* hacia el *Paramatma*

El mantra también describe la relación entre el alma individual, *Jiva*, y la realidad suprema, *Shiva*. ‘*Na ma*’ literalmente significa ‘no mío’, negando el ego. ‘*Nama*’ también significa postración y saludos. ‘*Shi*’ representa al Señor Supremo. Por lo tanto, uno está ofreciendo saludos al Señor Supremo. ‘*Va*’ representa la gracia de Dios que cierra la brecha entre *Paramatma* y ‘*Ya*’, que representa el alma individual, *Jivatma*.

Este mantra también expresa la esencia de la no dualidad, o *Advaita*. ‘*Nama*’ significa la negación del ego y la rendición del yo limitado.

Cinco Sílabas	Cinco Rostros de Shiva (Panchamukha)	Cinco Direcciones	Cinco Elementos (Panchabhuta)	Función Cósmica
Na (न)	Sadyojata	Oeste	Earth (Prithvi)	Creación, manifestación
Ma (म)	Vamadeva	Norte	Water (Jala)	Preservación, nutrición
Shi (शि)	Aghora	Sur	Fire (Agni)	Destrucción de la ignorancia
Va (वा)	Tatpurusha	Este	Air (Vayu)	Ocultamiento, disciplina (Tirodhana)
Ya (य)	Ishana	Hacia arriba/ Noreste	Éter (Akasa)	Gracia y liberación (Anugraha)

‘Shiva’ se refiere a lo que es eternamente auspicioso, la conciencia pura en sí misma.

Así, *Om Namah Shivaya* significa: “Rindo mi ego a la conciencia infinita que verdaderamente soy”.

La inmortalidad, en este sentido, no es algo que deba lograrse en algún momento en el futuro. Es para realizarse en este mismo momento, cuando la identificación con el cuerpo y la mente perecederos se disuelve.

Desde la perspectiva yóguica de la energía *kundalini* y los *chakras*, la ‘Na’ representa la energía en el *chakra Mooladhara*, el *chakra* raíz, y la sílaba final ‘Ya’ representa la energía en el *Sahasrara*, el *chakra* corona. Así, cantar este mantra facilita el ascenso de la energía *kundalini* desde el *Mooladhara*, desde la base de la columna vertebral hasta el *Sahasrara*, el asiento de la conciencia en la coronilla de la cabeza.

En el *Panchakshari*, la palabra más importante es ‘Shiva’, que significa lo auspicioso. Se dice en el *Rudram* que este es el grado más alto de lo auspicioso, cantado como ‘*Shivatama*’.

Maestros espirituales sobre el Panchakshari Mantra

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba enseña que el Panchakshari es una herramienta para mano nasha (la disolución de la mente). En ese sentido, ‘Na ma’ se considera una parte importante del mantra para el buscador. ¿Qué es ‘Na ma’? ‘No mío’. Si renunciamos al sentido de ‘yo’ y ‘mío’, uno se convierte en Shiva mismo. Shiva es la encarnación del sacrificio.

Swami destaca que los mantras deben cantarse con devoción enfocada y comprensión de su significado interno.

El santo de Bengala, Sri Ramakrishna Paramahansa, enfatizó que para que el Panchakshari dé frutos, el buscador debe tener una fe de niño, clamando a su padre o madre con intenso anhelo.

Swami Vivekananda dijo que cantar este mantra finalmente llevará a la realización de ‘Shivoham’ (es decir, la realización de que uno es verdaderamente Shiva). Debido a que cantar el nombre de Shiva ayuda a superar el miedo, Shiva es la encarnación de la intrepidez.

Bhagavan Ramana Maharshi, el sabio de Arunachala, es principalmente un defensor de la autoindagación (*atma vichara*). Él tenía el nombre de Shiva en la más alta estima, específicamente en la forma de la colina Arunachala. Como devotos de Sai, cantamos este nombre en el bhajan Manasa Bhajare Guru Charanam, cuando cantamos ‘Arunachala Shiva’. Este es el primer bhajan compuesto por Swami, en el que Él dice: “Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Aruna Shivom”. Esto indica que Arunachala mismo es Shiva. Finalmente, uno experimenta ‘Shivoham’ (Yo soy Shiva): la autorrealización a través del canto constante del mantra: ‘Om Namah Shivaya’.

Dos historias sobre el Mantra Panchakshari

La eficacia del *Mantra Panchakshari* se ilustra a través de numerosas historias en los Puranas. Aquí hay dos de ellas.

Una es la historia del gran sabio Markandeya. Era el hijo de Rishi Mrikandu, nacido como resultado de las fervientes oraciones de sus padres, como una bendición del Señor Shiva. Era un niño ideal y siempre devoto del Señor Shiva. Sin embargo, la bendición especificaba que estaba destinado a morir a la muy temprana edad de dieciséis años. Cuando se acercaba la hora de la muerte, Markandeya se refugió en su amado Señor Shiva, aferrándose fuertemente al Shiva Lingam y

Arunachala Hill, Tiruvannamalai, Tamil Nadu

El *Mantra Panchakshari* se describe a menudo como un Moksha Mantra, capaz de otorgar la liberación, incluso a aquellos inmersos en deberes mundanos.

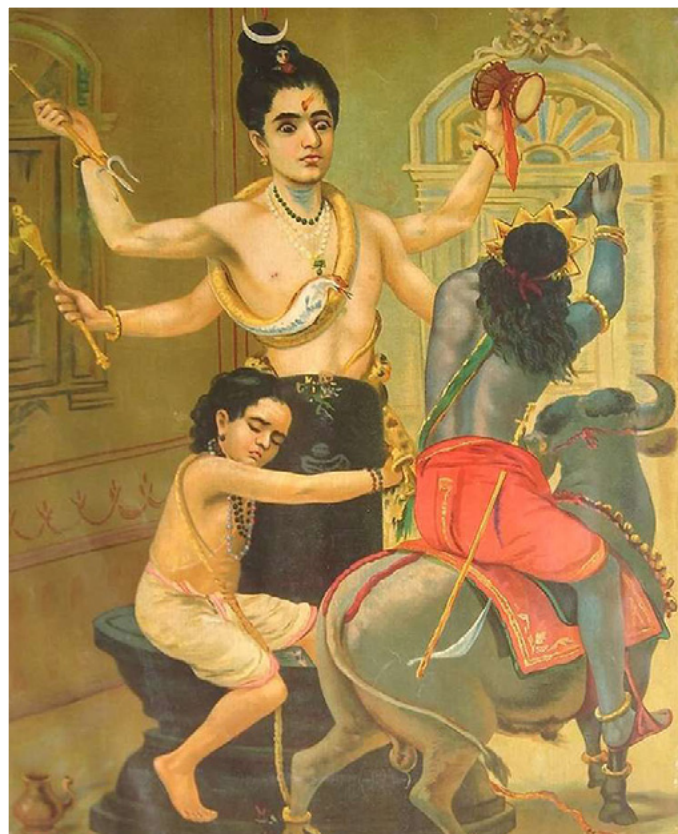
cantando los sagrados mantras *Panchakshari* y *Mahamrityunjaya*.

Cuando el Rey Yama, el Señor de la Muerte, llegó para reclamar su alma, Shiva emergió del lingam para proteger a Su devoto. Markandeya no solo escapó de la muerte, sino que también recibió bendiciones del Señor Shiva para convertirse en un *Chiranjeevi*, uno con vida eterna. Esta historia significa que el *Panchakshari* es el destructor de la muerte y del tiempo. **Swami explica en Su discurso divino del 8 de marzo de 2005, que este episodio enseña la relación entre la devoción, el destino y la gracia divina, mostrando cómo la gracia divina puede superar al destino mismo.**

La segunda historia, la de Upamanyu, es una profunda ilustración de la pura devoción al Señor Shiva. Cuando era un niño, Upamanyu probó una vez leche de vaca en la casa de su tío y la anheló a partir de entonces. Cuando su empobrecida madre no pudo proporcionarle leche, ella le explicó que todo el alimento y las bendiciones provienen en última instancia de Shiva. Inspirado por sus palabras, Upamanyu resolvió buscar a Shiva directamente. Fue al bosque y emprendió severas austeridades, adorando un Shiva Lingam y cantando el *Mantra Panchakshari*, 'Om Namah Shivaya', con devoción inquebrantable. El mismo Señor Shiva apareció disfrazado para probar su fe, pero Upamanyu se negó a abandonar su devoción. **Complacido con su devoción y entrega resueltas, el Señor Shiva reveló Su verdadera forma y bendijo a Upamanyu con abundancia, no solo de leche para el cuerpo, sino también de la leche de la sabiduría y la percepción espiritual.**

Shiva Panchakshari Stotra

El *Shiva Panchakshari Stotra*, tradicionalmente atribuido a Sri Adi Shankaracharya, el maestro del Advaita, glorifica el *Mantra Panchakshari*

'*Namah Shivaya*' con significados claros para cada sílaba. El himno explica el significado de cada letra.

nagendrahara *trilochana* *trilochana*
bhasmangaraga *maheshwara* *maheshwara*
nitya *shuddha* *digambara* *digambara*
tasmai NA-kara *namah shivaya*

Na: Saludos al Señor Shiva, que lleva la serpiente como guirnalda, que tiene tres ojos, cuyo cuerpo está adornado con ceniza sagrada, que es el Señor Supremo, eterno y puro, vestido por las direcciones mismas. **Saludos a Shiva, representado por la sagrada sílaba 'NA'.**

mandakini *salila chandana* *salila chandana*
charchita *charchita*
nandishwara *pramathanatha* *pramathanatha*
maheshwara *maheshwara*
mandara pushpa *bahupushpa* *bahupushpa*
supujita *supujita*
tasmai MA-kara *namah shivaya*

Saludos al Señor Shiva, que tiene su base en las aguas del río Mandakini (Ganga), que está ungido con sándalo, que es el Señor de Nandi y de los *ganas*, que es adorado con flores mandara y muchas otras flores sagradas. **Saludos a Shiva, representado por la sagrada sílaba 'MA'.**

*shivaya gauri vadanabja brinda
suryaya dakshadhvara nashakaya
sri nilakanthaya vrishadhvajaya
tasmai **SHI**-karaya namah shivaya*

Saludos al Señor Shiva, el amado de la Diosa Gauri, que brilla como el Sol, que destruyó el sacrificio (*yajna*) de Daksha, que es el de garganta azul Neelakantha, y cuyo estandarte lleva el toro. **Saludos a Shiva, representado por la sagrada sílaba 'SHI'.**

*vashistha kumbhodbhava gautamarya
munindra devarchita shekharaya
chandrarka vaishvanara lochanaya
tasmai **VA**-karaya namah shivaya*

Saludos al Señor Shiva, adorado por grandes sabios como Vashishta, Agastya y Gautama, que tiene la Luna, el Sol y el fuego como Sus ojos, el objeto supremo de reverencia para los dioses y videntes. **Saludos a Shiva, representado por la sagrada sílaba 'VA'.**

*yajna swarupaya jatadharaya
pinaka hastaya sanatanaya
divyaya devaya digambaraya
tasmai **YA**-karaya namah shivaya*

Saludos al Señor Shiva, que es la forma del sacrificio, que lleva mechones enmarañados, que sostiene el arco Pinaka, que es antiguo, divino,

eterno y está vestido por las direcciones mismas. **Saludos a Shiva, representado por la sagrada sílaba 'YA'.**

*panchaksharamidam punyam yah
patheth shiva sannidhau
shivalokamavapnoti shivena saha modate*

*Quien recite este Panchakshari
en presencia de Shiva alcanzará
la morada de Shiva y disfrutará
de la bienaventuranza.*

Este último sloka es el *Phala Shruti* (el fruto o resultado declarado) de cantar el Shiva *Panchakshari Stotram*. Afirma el poder transformador de cantar este *mantra* con devoción, conciencia y reverencia. Asegura al buscador que la recitación sincera en presencia de Shiva conduce al *Shivaloka*.

Hay un hermoso episodio sobre el *Phala Shruti* registrado por el Dr. T. Ravikumar en su libro autobiográfico, '*Chaksho Suryo Ajayatha*'. En 1975, como parte del drama de *Bhaja Govindam* que se realizaría en presencia de Swami, iban a cantar el Shiva *Panchakshari Stotram*. Una mañana, tuvieron la bendita oportunidad de practicarlo, sentados a Sus pies de loto. Completaron la canción sin cantar el *Phala Shruti*. El mismo Swami les recordó que lo cantaran. ¡Ahí fue cuando se dieron cuenta de que literalmente habían recibido la mayor bendición de cantar el *stotram* en la presencia misma del Señor Shiva!

El recordatorio divino también reforzó el beneficio declarado de cantar este *stotram*.

El mantra como camino de purificación

La repetición regular del *Mantra Panchakshari* purifica el *antahkarana*, los instrumentos internos: mente, intelecto, memoria y ego. A medida que las impurezas se disuelven, el aspirante experimenta cada vez mayor paz y claridad.

Los seres humanos experimentan diversos tipos de miedo. El miedo surge debido al apego al cuerpo, las relaciones y la identidad. Desde el nacimiento, hay muchos miedos, como el miedo a la vejez, el miedo a perder la salud, el miedo a perder la riqueza, el miedo a perder muchas

La verdadera
inmortalidad
reside en darse
cuenta de la
verdadera
naturaleza de uno
como el Atma.

otras cosas: poder, nombre, fama, belleza, señorío, etc. Entre estos, el mayor miedo es el miedo a la muerte.

El *Panchakshari* debilita el apego al cuerpo y uno comienza a darse cuenta de lo que verdaderamente Es: el *Atma*.

El *Mantra Panchakshari* se describe a menudo como un *Moksha Mantra*, capaz de otorgar la liberación, incluso a aquellos inmersos en deberes mundanos. Aquí, la inmortalidad es experiencial. Uno puede seguir viviendo en un cuerpo físico, pero morar interiormente en el testigo inmutable, el *Atma*. Este estado, *Jivanmukta*, liberado en vida, se considera la máxima realización del *mantra*.

El Mantra Mahamrityunjaya

*Om Tryambakam yajaamahe
sugandhim pushtivardhanam |
Urvaarukamiva bandhanaan-
mrityormuksheeya maamritaam ||*

(Adoramos al Señor de los tres ojos, que es fragante y nutre a todos los seres. Que Él nos libere de la muerte como un pepino maduro se desprende de su enredadera, y nos conceda la inmortalidad).

El *Mantra Mahamrityunjaya*, a menudo llamado el gran *mantra* que conquista a la muerte, se

erige como uno de los mantras más antiguos y poderosos de la tradición védica. Este se encuentra, tanto en el *Rig Veda* como en el *Yajur Veda*, como una invocación al Señor Shiva. **Los sabios (*rishis*) reconocen que este mantra posee una potencia extraordinaria para la curación física, la protección espiritual y, en última instancia, la liberación del ciclo de nacimiento y muerte.**

La historia de Rishi Dadhichi, quien sacrificó su cuerpo para que sus huesos pudieran usarse para crear el *Vajra*, el arma del rayo de Indra, también está asociada con el *Mantra Mahamrityunjaya*. El dominio de Dadhichi sobre la muerte, que le permitió dejar conscientemente su cuerpo para el bienestar de los demás, se atribuye a su ardiente práctica de este *mantra*.

Swami Sivananda de Rishikesh, a quien nuestro Swami bendijo con una visita en 1957, documenta numerosos casos en su práctica médico-espiritual, donde los pacientes se recuperaron de enfermedades graves cantando regularmente el *Mantra Mahamrityunjaya*.

El *Mantra Mahamrityunjaya* plantea profundas preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la muerte y la inmortalidad. Desde la perspectiva del *Advaita Vedanta*, tal como lo articuló Adi Shankaracharya, la muerte es, en última instan-

cia, una ilusión que surge de la identificación con el cuerpo. **El verdadero Ser, el *Atma*, nunca nace y nunca muere. Es conciencia eterna e inmutable. Cantar el *mantra* hace que uno se dé cuenta de esta Verdad suprema.**

Significado detallado del *mantra*

El poderoso *Mantra Mrityunjaya* también está contenido en el *Namakam del Sri Rudram*. Cada palabra del *mantra* tiene un profundo significado. '*Tryambakam*' se refiere a Shiva, el de los tres ojos. Simboliza el conocimiento de los tres tiempos (pasado, presente y futuro) y también la trascendencia de los tres. También simboliza el Sol, la Luna y el fuego: las fuentes cósmicas de luz, frescor reconfortante y calor. El tercer ojo representa la sabiduría más elevada que reduce la ignorancia a ceniza. En el lenguaje védico, esta ignorancia es la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Al invocar al tercer ojo de Shiva, el *mantra* busca la iluminación que destruye la oscuridad de la ignorancia, la causa raíz de la mortalidad. El

Señor de los tres ojos conecta al practicante con una visión superior, a través del tercer ojo, permitiéndole ver más allá de las ilusiones de la existencia mundana y percibir la realidad inmortal.

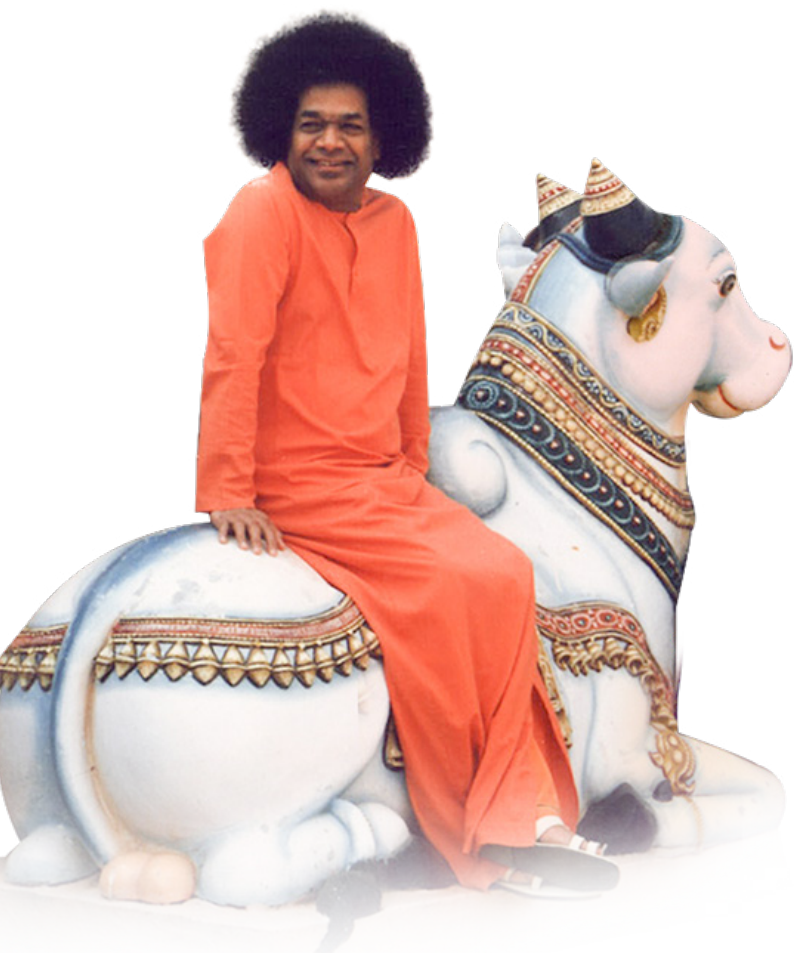
'*Yajamahe*' significa "Yo adoro, yo venero". '*Sugandhim*' significa la fragancia de lo divino que sentimos cuando Swami está a nuestro alrededor. Así como la fragancia se esparce invisiblemente en todas las direcciones, la gracia divina impregna toda la existencia. La palabra *sugandhim*, en un nivel espiritual superior, también significa la fragancia del amor y la belleza. Como dice Swami, Dios es *Sathyam, Shivam, Sundaram*: la Verdad, lo auspicioso y la belleza.

'*Pusthivardhanam*' se refiere a aquel que proporciona alimento espiritual (*poshana*), además del alimento físico e intelectual que apoya al buscador en el viaje hacia la liberación. Una parte importante del *mantra*, '*Urvaarukamiva bandhanaan*', es la metáfora del pepino que cae naturalmente de la enredadera. Esto representa la relación ideal entre el alma y el cuerpo. **Así como un pepino maduro se separa de la planta sin esfuerzo, el alma, espiritualmente madura, abandona el cuerpo sin apegos ni traumas, cuando llega el momento, experimentando la muerte como una transición natural, en lugar de ser una catástrofe.**

Aquí, el énfasis no está en hacer que el cuerpo físico sea inmortal o eterno, sino en darse cuenta de que el *Atma* es eterno, mientras que el cuerpo y la mente son temporales y están destinados a perecer.

La parte final del *mantra* se refiere a esta comprensión más profunda de la inmortalidad.

'*Mrityormuksheeya*' significa "Soy liberado de la muerte", mientras que '*maamritaat*' significa "no de la inmortalidad o de la ausencia de muerte". Somos eternos, somos *Sath-Chit-Ananda*. Por lo tanto, es una intuición natural en todos nosotros que fuimos, somos y continuaremos existiendo, porque somos divinos. Solo en la ignorancia, como se describe en los Puranas, los demonios buscan la inmortalidad del cuerpo, algo que no es posible. **La verdadera inmortalidad reside en**

darse cuenta de la verdadera naturaleza de uno como el Atma.

Conexión entre los dos mantras

Swami dice que el propósito de la vida es darnos cuenta de nuestra verdadera naturaleza, que es inmortal y divina. De esto se hace eco una de las proclamaciones más famosas del *Shvetashvatara Upanishad*, que declara: “Escuchen todos atentamente: son los hijos de la inmortalidad” (*Shrunvantu Vishwe Amrutasya Putraha*). Un título al que todo el mundo tiene derecho es el de *Amrutasya Putraha*: hijo de la inmortalidad.

Cantar el *mantra Mahamrityunjaya* es crucial, ya que es esencialmente una oración para despertar al Ser inmortal, que es la realidad interior y la verdadera naturaleza permanente de uno.

Swami también ha hecho este camino muy simple. La manera de alcanzar la inmortalidad es eliminar la inmoralidad, eliminando pensamientos, palabras y acciones negativos. Esta purificación interior conduce naturalmente a la inmortalidad.

Por lo tanto, el significado del mantra se puede resumir de la siguiente manera:

Me vuelvo hacia el Señor Shiva, el de los tres ojos, con reverencia y Lo adoro. Busco la fragancia de lo auspicioso que aumenta mi pureza y mi amor. Rezo para ser liberado de las ataduras, tan naturalmente como un pepino maduro se separa de la enredadera. Que sea liberado de las garras de la muerte, incluido el miedo a la muerte y la identificación con el cuerpo. Que nunca me separe de la inmortalidad, permaneciendo firmemente establecido en ella.

El Brihadaranyaka Upanishad declara:

*Asatoma Sath Gamaya
Tamaso Maa Jyotir Gamaya
Mrityor-Maa Amritam Gamaya
(Guíame de lo irreal a lo real,
de la oscuridad a la luz, y de la
muerte a la inmortalidad).*

Juntos, estos dos mantras, el *Shiva Panchakshari* y el *Mantra Mahamrityunjaya*, constituyen un camino espiritual completo hacia la Autorrealización. **El *Panchakshari* guía al buscador hacia la liberación, mientras que el *Mahamrityunjaya* otorga la victoria sobre la muerte y el miedo. El primero purifica y libera el alma; el segundo la protege y eleva a través de las difíciles transiciones de la vida.**

Cuando se practican con devoción, disciplina y comprensión, guían al aspirante desde las ataduras mundanas hacia la paz eterna, revelando a Shiva, no como una deidad distante, sino como la esencia misma de la propia realidad de uno: la propia Conciencia eterna.

Jai Sai Ram

LA MENTE NO TIENE FORMA

*Haciendo el mal, uno no cosechará el bien.
Haciendo el bien, uno no enfrentará el
daño.*

*Si plantas un limonero, ¿dará mangos?
¿Puedes cosechar limones plantando un
árbol de mango?*

¡Encarnaciones del sagrado *Atma*! La mente es un instrumento fascinante. Es singularmente única. Sus acciones también son sumamente extrañas.

Por su propia naturaleza, desempeña un papel dual. No tiene forma propia. Cualquier objeto que cubra, o del que se apodere, asume la forma misma de ese objeto.

La mente en sí misma es la fuente del dolor; la mente en sí misma es la causa de la felicidad; la mente en sí misma es buena; la mente en sí misma es mala; la mente en sí misma es negativa; la mente en sí misma es positiva. **Reconocer la verdadera naturaleza de la mente es el deber primordial de un ser humano.**

La mente es como el agua que fluye a través de un arroyo. El agua toma la forma del arroyo. El agua no tiene forma propia ni inherente. **De manera similar, la mente humana también asume la forma y la apariencia de los objetos ilusorios que percibe.**

Allí hay fuego. Al encender el fuego, podemos disipar la oscuridad. La luz del fuego es útil para llevar a cabo muchos de nuestros deberes diarios. También podemos usarlo como una fogata para protegernos del frío y encontrar comodidad. Pero cuando ese mismo fuego se prende en nuestro cuerpo o en nuestro hogar, se convierte en una gran fuente de daño y nos atormenta. ¿Es esto culpa del fuego? ¿O es el juego de nuestra propia ilusión?

Para hacer servicio, debemos encarnar la trinidad de amor, compasión, y sacrificio.

Nuestras ilusiones (*bhramantis*), nuestra fuerza de voluntad (*iccha shakti*) y nuestras tendencias latentes (*vasanas*): estas son las causas fundamentales.

Supongamos que hay un cuchillo en nuestra mano. Es útil para cortar fruta y comerla, así como para picar verduras. Sin embargo, el mismo cuchillo, cuando hay ira u hostilidad, puede usarse para herir a otros y, por lo tanto, se convierte en un instrumento de daño. De la misma manera, la verdadera naturaleza de la mente se vuelve buena o mala según cómo la usemos.

Por lo tanto, es deber de todo ser humano esforzarse por dirigir la mente por el camino recto, haciendo así que su vida sea bendecida y plena.

Debajo de la tierra, en todas partes, un manantial de agua fluye continuamente. Sin embargo, el agua que fluye bajo tierra no es visible para nosotros en absoluto. ¿Cuál es la razón? Dado que hay una barrera de capas de tierra entre nosotros y el agua que fluye, que bloquea nuestra vista, el agua está oculta a la mirada. Solo cuando, a través del esfuerzo humano y la determinación, se elimina la barrera de tierra, podemos ver el agua.

Del mismo modo, dentro de los sentidos internos y el instrumento interno (*anthakarana*) de cada ser humano, un flujo de paz y prosperidad fluye continuamente. Pero la razón principal por la que este río sagrado de paz y prosperidad que fluye en el instrumento interno (*anthakarana*) no se experimenta, es que una gruesa capa de suciedad, en forma de lujuria, ira, odio y celos,

se ha acumulado entre nosotros y esa sagrada paz, tolerancia y prosperidad.

Ahora somos incapaces de experimentar tan sagrado tesoro. Por lo tanto, es deber de cada ser humano eliminar las impurezas como la lujuria, la ira, el odio y los celos a través de un esfuerzo personal sincero y mantenerse alejado de ellas.

Pero en lugar de hacer el esfuerzo, simplemente lamentarse así: "No hay paz, no hay consuelo, no hay alegría, no hay buena fortuna", y llorar por ello es la marca de la ignorancia.

Por lo tanto, comprender adecuadamente la naturaleza de la mente, guiarla por el camino recto, conducirla firmemente a esa forma de vivir y, de ese modo, cumplir con la propia responsabilidad, es el deber primordial de cada persona.

En todos, el *Atma* (el Ser) es uno y el mismo. Pero podemos notar diferencias en la riqueza, el oro, las posesiones y los vehículos, así como en el comportamiento de un individuo y otras características. También podemos observar muchas diferencias entre las personas, con respecto a la felicidad y la tristeza, lo bueno y lo malo, y al sufrimiento. Una persona también puede parecer millonaria.

¡Encarnaciones del *Atma* divino! En este árbol llamado Universo, los seres humanos aparecen como muchos tipos de flores y frutos. **Reconocer la verdad de que el Universo entero ha surgido de una sola semilla, el principio *átmico*, es la verdadera clave de la espiritualidad.** Por lo tanto, todos los seres humanos deben cultivar el sentimiento de hermandad. **También**

debemos comprender la relación entre la hermandad de la humanidad y la paternidad de Dios juntos, ya que estos dos son la clave de la espiritualidad.

Puesto que se nos ha dado este sagrado nacimiento humano, es nuestro deber proteger este cuerpo y llevar una vida larga y saludable para poder darnos cuenta de esta verdad. Pero no importa cuánto protejamos el cuerpo, un día está destinado a marchitarse, colapsar y ser consumido por el fuego, convirtiéndose en cenizas. Este cuerpo, compuesto de los cinco elementos, es débil y perecedero. La gente puede hablar de que dura hasta cien años, pero uno no debe confiar en tales palabras. Reflexionen, en silencio, que no saben cuándo tendrán que dejarlo atrás: en la infancia, la juventud, la mediana edad o la vejez. La única certeza es la muerte. **Por lo tanto, una persona sabia debe esforzarse por conocerse a sí misma mientras esté en el cuerpo.**

En otras palabras, ese cuerpo se les ha concedido con el propósito de realizar su verdadera naturaleza. No se les da para desperdiciar la vida comiendo, durmiendo, con miedo, y para la procreación; haciéndolo así impío. Es esencial reconocer la verdad de que este nacimiento humano no fue dado para tal propósito.

Para que podamos realizar incluso la tarea más pequeña en el mundo, la salud es de suma importancia. Para la búsqueda de los cuatro objetivos de la vida humana: conducta correcta (*dharma*), riqueza (*artha*), deseo (*kama*) y liberación (*moksha*), la salud es requisito fundamental. Cualquiera que sea el camino que uno elija para perseguir estos objetivos, la salud es indispensable. Una mente sana se desarrolla a partir de un cuerpo sano. Pero si este cuerpo ha de disfrutar de una salud tan completa, el buen carácter (*suguna*) es esencial, y el buen carácter es un remedio que da vida, el verdadero elixir.

Entonces, ¿qué es el buen carácter? No hay virtud mayor que el servicio. El servicio destruye el ego y tiene el poder de transformar a un ser humano en un ser divino. **Para hacer servi-**

cio, debemos encarnar la trinidad de amor, compasión y sacrificio. Este espíritu de sacrificio otorga muchos tipos de yoga a una persona, y a través de él, uno incluso puede encontrar disfrute.

El servicio no es algo que se pueda aprender simplemente estudiando libros y luego 'haciéndolo'. En la antigüedad, la institución misma que fomentaba y daba importancia primordial a tal servicio era el ashram llamado *rishikul* (escuelas de los sabios).

Uno debe recordar el episodio en el que Sri Rama estudió y adquirió diversas formas de conocimiento del Sabio Viswamitra, y al servir al sabio, Él manifestó Su divinidad. Del mismo modo, no debemos olvidar el episodio en el que el Señor Krishna y Balarama sirvieron a sus gurús de diversas maneras, como llevando leña desde las colinas. Manifestaron su divinidad como resultado de tales actos de servicio.

Hoy en día, al no tener esa buena fortuna, los seres humanos simplemente miran el dinero, el oro, las posesiones y los vehículos, y se hinchan de orgullo. Sin saber lo que significa trabajar con sus propias manos, han comenzado a olvidar su humanidad y a abusar tanto del tiempo como de sus cuerpos.

El servicio es verdaderamente una gran bendición divina para la humanidad. Quienquiera que ingresara a esos sagrados ashrams de épocas anteriores, primero sería capacitado en tareas como regar las plantas y mantener el *ashram* limpio. Solo entonces recibirían iniciación e instrucción en *mantras* (fórmulas sagradas).

Las grandes almas han prestado este tipo de servicio para superar el ego que las ha envuelto y con ello encender la conciencia del Ser (*Atma*). Mientras exista el ego, la *Autorrealización* no se puede alcanzar. La experiencia del Ser no se logra a través de las palabras. Debemos hacer un esfuerzo consciente. **Debemos renunciar a los frutos de nuestras acciones, dedicarnos al servicio y esforzarnos diligentemente por servir al mundo y a la sociedad.** Las tradiciones

“En este árbol llamado Universo, los seres humanos aparecen como muchos tipos de flores y frutos. Reconocer la verdad de que el Universo entero ha surgido de una sola semilla, el principio átomico, es la verdadera clave de la espiritualidad.”

de los *ashrams* de esa época fomentaban tal servicio sagrado. Hoy en día, sin embargo, bajo el disfraz de ‘trabajo social’, las personas emprenden un tipo de servicio ostentoso simplemente por el nombre y la fama. Fue debido al servicio sagrado y desinteresado que los sabios prestaron, sin esperar los frutos del servicio, que se les llamó ‘*Rishis*’.

Pero con el tiempo, esa ‘R’ se perdió de *rishikul*, y se convirtió en ‘*ishikul*’, y más tarde emergió en la forma de ‘school’ (escuela). Por lo tanto, el tipo de servicio que proviene de dicha escolarización no es un verdadero servicio. Es simplemente un servicio artificial. Además, es una forma de servicio estrecha y limitada.

Verdaderamente, entre los que sirven al mundo, el primer lugar corresponde a los médicos. El servicio de los médicos es sumamente sagrado. Es una forma de servicio que puede incluso alcanzar el nivel de la divinidad. Es por eso que los médicos son considerados las verdaderas encarnaciones de Narayana o Dios (*Vaidyo Narayano Harihi*), y se les ha dado este título apropiado.

Por lo tanto, los médicos deben hacer del sacrificio su base, cultivar el amor y la compasión, y recibir a los pacientes que acuden a ellos con palabras dulces, un corazón

sagrado y un rostro sonriente: eso mismo se convierte en una gran medicina para el paciente. Aquí también, como dice el refrán, la mente es la causa tanto de la esclavitud como de la liberación de la humanidad (*manayeva manushyanam karanam bandhamokshayoh*): la naturaleza misma de la mente se convierte en un remedio maravilloso para ellos.

Cuando los médicos reciben y tratan a sus pacientes con buen corazón, buenas palabras, buenas acciones y amor genuino, es probable que su enfermedad se cure. Las enfermedades se curarán más rápido de lo esperado si el médico usa una combinación del 50% de medicina y el 50% de amor.

Esto se llama Ayurveda, el Veda que da vida. Y ‘Veda’ aquí no significa simplemente un texto. Su principal significado interno es que uno debe practicar sus deberes ordenados y su conducta correcta. Es común y natural que un ser humano se enferme y acuda a un médico para recibir tratamiento. Pero es mucho mejor adoptar medidas para prevenir la enfermedad.

¿Cuál es la base para esto? ¿Cuál es la forma de prevenir las enfermedades? **Cuando indagamos, ¡la causa fundamental de la enfermedad son la comida y los hábitos de estilo de vida! Además, es esencial para un**

***Las organizaciones Sathya Sai** deben trabajar diligentemente para emprender actividades de servicio que creen un ambiente limpio, puro y sagrado para las personas.*

ser humano mantener limpios todos los alrededores en los que vive. También es esencial que la ropa que uno usa esté limpia.

Incluso si no tenemos alimentos nutritivos para comer, es esencial comer alimentos puros y limpios.

Millones de gérmenes nacen en el mismo lugar donde vivimos, incluso en una pulgada de espacio. Millones de organismos vivos emergen de cada parte de nuestro cuerpo. Incluso de la atmósfera exterior en la que nos movemos, millones de gérmenes pueden entrar y acumularse en nuestros cuerpos. Cuando vivimos en un lugar impuro y sucio, hay una probabilidad aún mayor de que entren más gérmenes a nuestros cuerpos.

Esta es la razón fundamental para darse un baño diario. Podemos pensar que nos bañamos solo para mantener el cuerpo limpio. No, ese no es el caso. Nos bañamos para prevenir enfermedades. Cuando le preguntas a alguien por qué está tomando medicamentos, generalmente responde que es para curar una enfermedad. Pero esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que tomamos medica-

mentos para no necesitar tomar medicamentos nuevamente.

Del mismo modo, si alguien pregunta: “¿Por qué nacemos?”, no deberíamos decir “para morir”. **Deberíamos responder que nacemos para no volver a nacer. Fortalecer esta resolución, desarrollar un cuerpo fuerte y sano, y cultivar una mente alegre dentro de ese cuerpo sano son las prácticas espirituales correctas.** Si descuidamos el bienestar del cuerpo y nos dedicamos a la meditación, a la repetición del nombre divino (*japa*) o al canto devocional, esto no dará los resultados deseados. Cuando la salud de uno no es buena, ¿habrá algún entusiasmo para entonar cantos devocionales (*bhajans*)? ¿Será posible sentarse en meditación? ¿O será siquiera posible cantar con un rosario? Es imposible.

Por lo tanto, todas las organizaciones Sathya Sai deben trabajar diligentemente para emprender actividades de servicio que creen un ambiente limpio, puro y sagrado para las personas. En algunas pequeñas aldeas y comunidades donde la gente vive en chozas en condiciones insalubres y con falta de un drenaje adecuado

de aguas residuales, las enfermedades afligen a niños, mujeres y ancianos, dando lugar a muchas situaciones dolorosas. Los voluntarios y los oficiales de las organizaciones Sathya Sai deben ir a esos lugares, limpiar los alrededores y explicar a la gente de una manera que puedan entender que “la falta de limpieza conduce a la mala salud y, en consecuencia, incluso a la muerte”. **Desarrollar primero cuerpos sanos y luego guiarlos por el camino espiritual es el enfoque correcto para servir a las personas necesitadas.**

¡Encarnaciones del *Atma* Divino! Mientras vivamos, por largo que sea, debemos esforzarnos por vivir esos días con salud y felicidad. Incluso si nos queda poco tiempo, deberíamos intentar vivir felices. En verdad, no hay felicidad real en esta vida mundana (*samsara*). Todos sabemos esto, sin embargo, seguimos viviendo con el sentimiento y la esperanza de que hay algo de felicidad en alguna parte. Todo este mundo está lleno de dolor. Este cuerpo es un depósito de enfermedades. Esta vida mundana es como una cama llena de chinches. ¿Hay alguien que pueda dormir plácidamente en una cama así? Es por eso que un poeta comentó humorísticamente,

*Shiva vive sobre la montaña;
el Sol y la Luna residen en lo alto del cielo;
y el Señor de ojos de loto (Vishnú) se
refugia en el océano,
¡seguramente, incapaces de soportar el
tormento de las chinches!*

¿Por qué se queda Shiva en la montaña cubierta de nieve (el Himalaya)? Él reside en el pico helado porque las chinches no pueden llegar allí. El Sol y la Luna residen en el cielo: están muy por encima, donde las chinches no pueden llegar. Incapaces de soportar el problema de las chinches, permanecen allí arriba. Y el Señor Vishnú de ojos de loto, incapaz de soportar estas aflicciones, se reclina sobre el océano, ya que las chinches no pueden acercarse a las aguas.

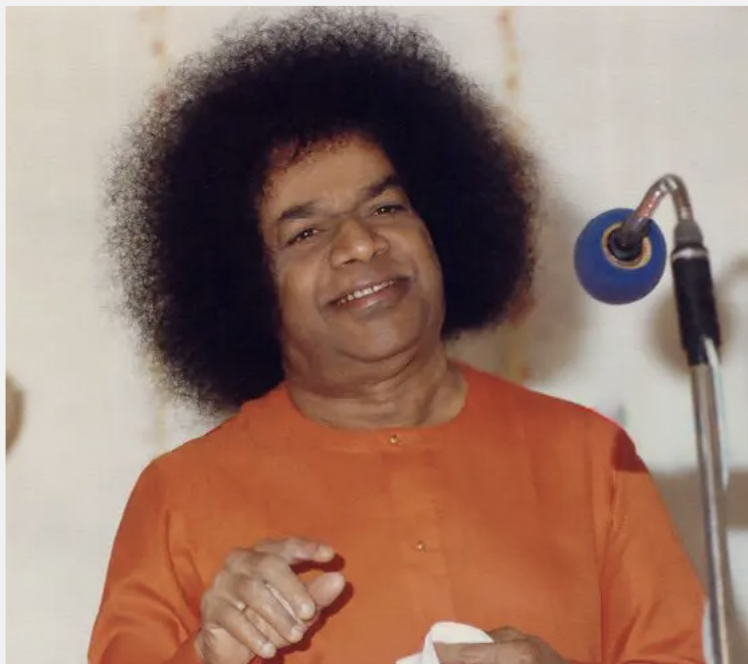
Pero debemos captar el significado interior de este verso. Estas son metáforas para reve-

lar que moran en un estado más allá de la vida mundana. Es decir, trascendiendo los atributos (*gunas*), son puros, constantes y desinteresados, dedicados plenamente al voto de utilizar sus poderes para servir a los demás. Debemos reconocer que este es el significado más profundo detrás de su significado literal de buscar residencia en tales lugares.

Es por eso que debemos hacer un esfuerzo por reducir y evitar gradualmente los deseos. Solo entonces una persona puede convertirse en Dios (*Narayana*). De ahí el dicho: vida más deseo es *nara* (humano), y vida menos deseo es *Narayana* (Dios). Si queremos comprender el principio detrás de este dicho, debemos preguntarnos quién es Dios. **El principio de Dios está dentro de nosotros. El principio de Dios está presente en todas partes, tanto dentro como fuera (*antar bahishcha tatsarvam vyapya Narayana sthitaha*).** Les he explicado este principio muchas veces de muchas maneras.

Consideren el arroz con cáscara (*paddy*). Mientras tenga cáscara, es arroz en grano. Una vez que se quita la cáscara, se convierte en arroz blanco. El arroz sin cáscara y el arroz con cáscara son uno y el mismo. Pero cuando está con su cáscara, no importa dónde se coloque, germinará cuando se ponga en agua; está sujeto al ciclo de nacimiento y muerte (*punarapi jananam, punarapi maranam*). Cuando se quita la cáscara exterior, incluso si se siembra en tierra buena y fértil y se riega, no brotará: no hay renacimiento (*punarjanma na vidyate*).

El alma individual (*jivi*) es como el arroz. El deseo es la cáscara que lo cubre. Mientras haya cáscara, la repetición del nacimiento y la muerte (*punarapi jananam, punarapi maranam*) no se puede evitar. **Si deseamos liberarnos del nacimiento, convertirnos en una encarnación de la bienaventuranza o alcanzar la morada divina, debemos esforzarnos por volvernos como el ‘arroz’, libres de la cáscara del deseo.** Nuestra vida es un largo viaje. Por lo tanto, en un viaje largo, recuerden que ‘menos equi-

paje, más comodidad, hacen que viajar sea un placer'. Por lo tanto, esforzarse gradualmente por reducir el 'equipaje' de los deseos es lo que el Vedanta llama desapego (*vairagya*).

¡Encarnaciones del *Atma* Divino! Nuestra vida es sagrada. Dios ha otorgado solo a los seres humanos el poder de conocer su propia Verdad en este sagrado nacimiento. Es esencial que reconozcamos que es deber de un ser humano asegurar que este poder divino no sea mal utilizado. Mientras tengamos este cuerpo, debemos dedicarnos al bienestar de los demás y esforzarnos por hacer que nuestras vidas sean significativas y plenas. **En todo momento, bajo todas las circunstancias, debemos mantener el amor como nuestra meta principal. No importa qué obstáculos encontremos, debemos ignorarlos; en cambio, debemos cultivar el principio del amor únicamente.** Debemos esforzarnos para asegurar que bajo ninguna circunstancia este amor disminuya de ninguna

manera. Este es el único camino espiritual correcto. Todos son los Míos propios.

Cuando nos aferramos firmemente al sentimiento de que el principio *Átmico* en todos es uno y el mismo, entonces, incluso si alguien nos lastima, nos daña o nos insulta, la mente no se perturbará en lo más mínimo. Aquí hay un pequeño ejemplo. Al masticar una nuez de betel en el transcurso de una conversación, la nuez puede deslizarse hacia un lado y quedar atrapada debajo de la lengua, y podemos mordernos la lengua. Cuando los dientes muerden la suave lengua, incluso puede empezar a

salir sangre. ¿Castigamos entonces a los dientes por 'lastimar' a la lengua? No. ¿Por qué? Porque los dientes son nuestros y la lengua es nuestra. Así que simplemente soportamos el dolor y seguimos adelante.

De la misma manera, si realmente creemos en el principio: 'Lo que hay en todos soy yo', entonces, sea lo que sea que alguien haga, no lo castigaremos, ni nos sentiremos inclinados a abusar de él ni a condenarlo de ninguna manera.

Debemos hacer el esfuerzo necesario para cultivar una mente amplia. Esto no nos resulta fácil, pero debemos hacer algún esfuerzo. El cimiento mismo para tal esfuerzo, la fuente y el apoyo, es el principio más supremo y sagrado del amor.

Sri Sathya Sai Baba

Dasara, septiembre de 1976

Sai sabe Todo Sobre Todos

Un día, en agosto de 2001, después del *darshan* y los *bhajans* vespertinos, mientras estaba sentado tranquilamente entre los hombres cerca de uno de los grandes pilares del Sai Kulwant Hall, el Secretario del Instituto de Educación Superior Sri Sathya Sai me tocó el hombro. Me dio la grata noticia de que había sido bendecido con el privilegio de sentarme en la codiciada “veranda” hacia la cual se abre la puerta de la sala de entrevistas de Swami. También me dijeron que a la mañana siguiente debía unirme a la fila en la pequeña puerta de entrada lateral a las 6 a.m. ¡No había necesidad de ir a las filas del *darshan* en la colina a las 4 a.m.!

Mi corazón se aceleró y, cuando regresé a nuestra habitación, le dije a mi esposa, Sieglinde, que estaba muy emocionado y nervioso. Estaba tan acostumbrado a levantarme a las 3 a.m. y dirigirme a unirme a todos en las enormes filas del

darshan. Temía que los voluntarios (*sevada's*) en la entrada del Sai Kulwant Hall me impidieran entrar. Pero Sieglinde me aseguró que este era un hermoso regalo de Swami y que debía aceptar lo que Él me había dado y unirme a la fila en la puerta pequeña, tal como me habían indicado.

Ni bueno ni malo

Así que, a las 6 a.m., llegué a la puerta pequeña. Media hora después, cuando se abrió la puerta, entré al salón hecho un manojo de nervios. Lo que no había ayudado fue que la noche anterior, en la Cantina Occidental, un devoto que conocía se me acercó y me dijo que había visto al Secretario tocarme el hombro y me preguntó de qué se trataba. Le dije que me habían dado un asiento en la veranda a partir del día siguiente. Se rio y me dijo que Swami no siempre sabe quién se sienta en la veranda, y que algún

*Me miró de nuevo, pero esta vez con una expresión seria, y dijo:
‘¡Tu corazón no está bombeando correctamente!’, e hizo un
movimiento circular en Su pecho con la mano.*

día podrían echarme. ¡Sin duda, sus comentarios no me facilitaron las cosas!

Pero cuando entré, mis nervios se calmaron un poco cuando el Sr. Saha, encargado de los asientos, se me acercó y me dijo que lo siguiera. Me presenté con mi nombre y él solo respondió: “Sé quién eres, ¡ven conmigo!”.

El Sr. Saha me llevó a la veranda y me señaló un espacio en la parte superior de la pequeña escalera que bajaba del estrado hacia el piso del Sai Kulwant Hall, en el lado derecho, de cara a la multitud. Me dijo: “Aquí es donde te sentarás y no te moverás de aquí. Los estudiantes se sentarán en los escalones y a tu alrededor. ¡No bajes a los escalones!”. Asentí nerviosamente y le dije que había entendido.

El salón ya estaba lleno con la multitud que esperaba Su *darshan*, y al poco tiempo, los asientos en el estrado también se llenaron, con estudiantes a mi alrededor y los devotos mayores sentados detrás de ellos.

Para calmar mi energía nerviosa, decidí escribirle a Swami una nota de agradecimiento. En esta zona de asientos especiales se nos permitía llevar bolígrafos y papel para escribir, cosa que yo había hecho. Empecé a redactar la nota y, de repente, empezó la música del *darshan*. Levanté la vista y allí estaba Él. Flotando suavemente a través de las puertas desde el lado de las mujeres, comenzó Su hermoso recorrido de *darshan*. A medida que pasaba por el lado de las mujeres y comenzaba a acercarse al de los hombres, mi corazón empezó a latir con fuerza y, una vez más, mi mente inquieta empezó a preguntarse si realmente yo debía estar allí mientras Él se acercaba.

Caminó suavemente entre los estudiantes en la parte delantera del salón, tomando cartas de algunos y hablando con otros, haciéndolos a

todos muy felices. A medida que se acercaba a donde yo estaba sentado, levanté mi carta y oré con todo mi corazón. ¡De repente, estaba allí! Se detuvo al pie de las escaleras, miró hacia arriba y extendió Su mano para que yo le diera mi carta. Los estudiantes sentados en los escalones se apartaron rápidamente del camino, me incliné hacia adelante y Él tomó suavemente mi carta y la miró por un momento. Luego me preguntó dulcemente: “¿De dónde eres?”.

Respondí claramente, sin ninguna señal de nerviosismo ni palpitaciones: “Nueva Zelanda, Swami”.

Luego me preguntó: “¿Cómo está Nueva Zelanda?”.

Respondí: “Muy bien, Swami”.

Me dedicó una hermosa sonrisa y solo dijo: “*Muy feliz, muy feliz*”, y continuó Su caminata. De repente, se detuvo después de dar unos pasos, se dio la vuelta y regresó. Me miró y dijo: “**¡No, no es bueno, no es malo, simplemente es!**”. Y se alejó.

Yo me encontraba en un estado de absoluta dicha. No solo había demostrado que el devoto que había sembrado dudas en mi mente estaba equivocado, sino que también reveló que Él lo sabe todo, como tan acertadamente señaló con esas pocas palabras. Todo lo que Él ha creado y dispuesto no es ni bueno ni malo. Es la humanidad la responsable de cómo es. A partir de entonces, el asiento en el estrado fue mío y, después de algunas visitas más, se me permitió avanzar más en el área de asientos de la veranda, lo cual es otra historia.

“Arreglaré tu corazón”

A principios de enero de 2002, Swami se detuvo frente a mí en la *veranda* durante el *darshan* y me dijo: “*Ve adentro*”. No estaba muy seguro de a

qué se refería, pues estaba tan feliz de que se hubiera detenido y me hubiera hablado. Pero entonces, Swami señaló claramente la sala de entrevistas y simplemente dijo: “¡Ve!”.

Así que me levanté nerviosamente y entré en la sala de entrevistas. Me quedé esperando Su presencia junto con un estudiante y su padre, a quienes Swami había llamado antes durante el *darshan*. Le pregunté al padre del estudiante si debía decirle a Swami que mi esposa estaba aquí, y él respondió: “No, esta es una entrevista solo para hombres”. Entonces Swami entró y me dijo que me sentara mientras Él llevaba al estudiante y a su padre a la sala de entrevistas interior y cerraba la puerta. Después de aproximadamente media hora, Swami salió y se paró frente a mí. Yo estaba de rodillas con las manos juntas, mientras Swami permanecía de pie.

Luego me miró con expresión seria y dijo: “¡Tienes un problema cardíaco!”. Yo solo lo miré y, sin entender realmente a qué se refería, respondí: “¡Sí, Swami!”. Me miró de nuevo, pero esta vez con una expresión seria, y dijo: “¡Tu corazón no está bombeando correctamente!”, e hizo un movimiento circular en Su pecho con la mano. Yo no era en absoluto consciente de que tenía problemas cardíacos. Así que, una vez más, respondí: “¡Sí, Swami!”. Luego me miró con lo que me pareció un poco de exasperación. Tomó mis manos entre las Suyas y las apretó tan fuerte que casi grito. Luego me dedicó una hermosa sonrisa y dijo muy suavemente: “No te preocupes; lo arreglaré”. Me hizo ponerme de pie, frotó mi pecho con la mano en un movimiento circular unas cuantas veces y luego nos hizo un gesto para que saliéramos de la sala de entrevistas. Antes de que me fuera, se inclinó, colocó un paquete de vibhuti en el bolsillo de mi camisa y dijo muy dulcemente: “Para tu esposa”. Intercambié una mirada significativa con el padre del estudiante.

Salimos de la sala de entrevistas y nos sentamos para los *bhajans*. Después de los *bhajans*, el Dr. Sara Pavan, que trabajaba en el Hospital de Súper Especialidades en Puttaparti, se me acercó y me preguntó sobre lo que había sucedido en la sala de entrevistas. Le dije que Swami me había dicho que tenía un problema en el corazón y que Él lo arreglaría. Sara dijo: “Él quiere que vayas al Hospital de Súper Especialidades para que te hagan pruebas cardíacas, e iremos mañana después de los *bhajans*”. Le conté a mi esposa, Sieglinde, lo que había pasado. Ella solo dijo que tuviera fe en Él, ya que Él me dijo que arreglaría el problema, aunque yo no sentía que hubiera ningún problema con mi corazón.

A la mañana siguiente, después de que terminaron el *darshan* y los *bhajans* y Swami regresó a Su residencia, Sara me llevó en su auto al Hospital de Súper Especialidades. Me llevó al consultorio de un cardiólogo, pasando por delante de varios pacientes que estaban esperando para ver a alguien. Intenté decirle que estaría feliz de esperar mi turno, ¡pero no iba a ser así! Sara le dijo al especialista que Swami quería que me revisaran el corazón y le preguntó si podía organizar esto lo antes posible. Intenté explicar que Swami dijo que Él lo arreglaría, y que no dijo que quería que me hiciera pruebas del corazón. Pero me ignoraron, y el cardiólogo le dijo al Dr. Sara que me llevara arriba para un ecocardiograma, un ECG y una prueba de esfuerzo en la cinta de correr, los cuales se realizaron.

Después del ecocardiograma y el ECG, dos miembros del personal supervisaron mi prueba

en una cinta de correr. Hacia el final, Sara entró en la habitación y le llevó los resultados al cardiólogo mientras yo esperaba afuera. En el camino de regreso al *Ashram*, Sara estaba inusualmente callado y empecé a preocuparme un poco. Cuando lo presioné para que me dijera qué había pasado, Sara se limitó a decir que el especialista me daría los resultados en el *darshan* de la tarde.

Esa tarde, mientras estaba sentado en la veranda esperando que comenzara el *darshan*, sentí un toque en el hombro y un sobre cayó en mi regazo. Era el cardiólogo del hospital, y al dejar caer el sobre, me dijo: “No hay nada malo en tu corazón. ¡Puedes escalar el Monte Everest 50 veces sin ningún problema!”.

Un corazón para servirle

Estaba loco de alegría y pronto me di cuenta de que lo que Swami me dijo sobre arreglar mi corazón fue exactamente lo que hizo. Había visto un problema y lo reparó, pero quería que me hicieran las pruebas para que yo mismo pudiera ver lo que Él había hecho. ¡Asombroso!

Pero Su milagro se reveló nueve años después. Todo a Su debido tiempo. A principios de 2010, después de haber sido Presidente del Consejo Nacional de la OISSS de Nueva Zelanda durante 10 años, Sieglinde y yo planeábamos mudarnos a Queensland, Australia, donde todavía residimos hoy (2025). Tuve un chequeo médico con mi médico de cabecera, quien me colocó un estetoscopio en la espalda y anunció que tenía un soplo cardíaco. Luego me remitió a un especialista del corazón en el Hospital de Auckland para un chequeo. **Después de las pruebas cardí-**

cas, el especialista me dijo que tenía estenosis aórtica severa y que la abertura de la válvula aórtica se había reducido a 7 mm, y que pronto necesitaría un reemplazo de válvula. Le dije que nos íbamos a mudar a Australia. Dijo que podía hacerlo allí.

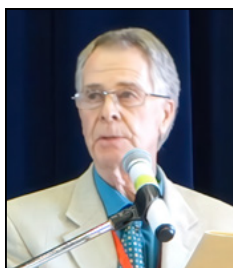
En Australia, encontramos un buen médico de cabecera en Noosaville que ordenó algunas pruebas una vez que nos instalamos. **Efectivamente, para entonces la abertura de la válvula aórtica había disminuido a 5 mm, por lo que se programó una operación para reemplazar la válvula.** Se llevó a cabo un jueves de junio de 2011 en el Hospital Prince Charles en Brisbane y fue un éxito. **¡Esto fue nueve años después de que Swami viera el problema!**

Creo que Él detuvo el progreso de la enfermedad para que yo pudiera continuar sirviendo en Su noble y divina misión, hasta que terminé mis períodos como Presidente de la OISSS de Nueva Zelanda.

¡Él lo sabe todo!

Sr. Douglas Saunders
AUSTRALIA

El Sr. Douglas Saunders nació en Nueva Zelanda. Después de jubilarse, él y su esposa se mudaron a Queensland, Australia, en 2010. Ha sido devoto de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba desde 1993 y ha viajado a Prashanti Nilayam muchas veces para estar en la divina presencia de Swami. El Sr. Saunders ha sido Coordinador Central Adjunto para la Zona 3 desde 2016. También se desempeñó como Presidente del Consejo Nacional de la OISSS de Nueva Zelanda de 1999 a 2010.

Douglas sirvió en la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda y fue propietario de una imprenta en Nueva Zelanda durante 20 años. Con el permiso de Swami, imprimió certificados de graduación para el Instituto de Educación Superior Sathya Sai desde 1995 hasta 2005 y también organizó la impresión de libros de los devotos de Swami.

El camino, la meta

y la Organización Sathya Sai

(Una entrevista que continúa de "Revelación de la Conciencia" en la edición de noviembre de 2025)

Aravind: Dijiste que Swami te bendijo con varias entrevistas. Pero para la segunda entrevista, ¡Él ya te había concedido la experiencia suprema! ¿Qué pasó en esas otras entrevistas, y cómo ocurrió el matrimonio con Diana? Parece que fue anunciado de repente, ¿cómo lo aceptaste?

Robert: Si realmente me hubiera tomado por sorpresa, habría sido difícil; al menos mucho más difícil de lo que realmente fue. Pero durante el año que siguió, tuve la oportunidad de estar en contacto cercano y frecuente con Swami. Muchas veces, durante ese año, Él me preguntaba: "¿Quieres casarte?". Y mi respuesta era siempre la misma: "Swami, quiero la unión con la divinidad. Quiero fusionarme con Dios".

Luego Él hablaba de una esposa, un hijo (que simbolizaba la verdad) y una hija (que simbolizaba la paz). Tomé todo eso en un sentido esotérico y simbólico (fusionarme con

la verdad y la paz) hasta que llegó un punto en el que dejó claro que estaba hablando de manera bastante literal.

Con Swami, es fascinante; cada palabra que pronuncia puede tener un significado tanto simbólico como literal, y a veces uno no se da cuenta hasta años después de cuál es el verdadero significado. Mi futura esposa, Diana, tuvo la sabiduría de captar las sutilezas de Su mensaje. Una vez, Swami le dijo que alguien "regresaría en ocho años". Resultó que la persona falleció exactamente ocho años después. Fue entonces cuando comenzamos a entender cuán profundas podían ser Sus palabras.

Recuerdo una experiencia de 1978. Durante ese tiempo, Swami a menudo viajaba entre Prasanthi Nilayam (Ashram en Puttaparthi) y Brindavan (Ashram en Whitefield, cerca de Bengaluru). Como devotos, simplemente lo seguíamos, viajando de cualquier manera

*Durante Su 50º Cumpleaños en 1975, Swami declaró que el único objetivo de la Organización Sathya Sai es que todos conozcan la Verdad: **que solo hay un Dios.***

que pudiéramos. Una mañana, después del darshan en Puttaparthi, Swami se me acercó y me preguntó: “¿Cuándo te vas?”. Yo no tenía planes de irme, así que le dije: “Swami, solo cuando Tú me digas que me vaya”. Se alejó en silencio sin decir nada.

A la mañana siguiente, Swami se fue de repente a Brindavan. Solo entonces me di cuenta de que Su pregunta había sido una advertencia literal.

Unos meses después, en diciembre de 1978, se me acercó de nuevo y me preguntó: “¿Te vas?”. Le pregunté en broma: “Swami, ¿Te vas Tú?”. Sonrió y se alejó hacia el Mandir. Durante los *bhajans* de esa noche, de alguna manera sentí el impulso de reservar un taxi para el día siguiente. Efectivamente, a la tarde siguiente, Swami subió a Su coche y se fue a Brindavan. ¡Nuestro coche fue el único que lo siguió!

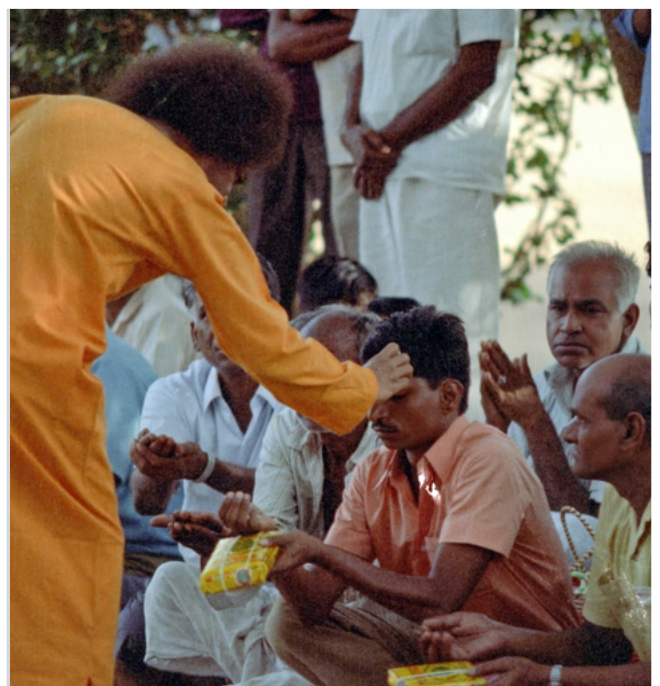
Ese viaje sigue siendo una de las experiencias más conmovedoras de mi vida. Durante cuatro horas, seguimos Su coche mientras cientos de aldeanos se alineaban en las carreteras. Los agricultores soltaban sus arados y corrían hacia el borde del camino, parados reverentemente con las manos juntas mientras pasaba Su coche. Fue como revivir la época del Avatar Krishna, cuando el carro del Señor pasaba por la tierra y los devotos le rendían homenaje en el camino.

Aravind: Volviendo a tu matrimonio, dijiste que pensaste que Sus palabras eran simbólicas, pero resultaron ser literales. ¿Cómo sucedió eso? ¿Los llamó Swami a los dos juntos?

Robert: Sí, así fue. Swami me llamó y me preguntó si quería casarme. Le dije: “Swami, quiero un matrimonio con Dios, no uno mundano”. Dijo que había elegido una esposa para mí. Le dije que no sentía la necesidad de casarme; había venido por la Autorrealización.

Me llamó de nuevo al día siguiente. Fue la misma conversación. Luego Swami dijo: “*Incluso los grandes santos se casaron. Sri Ramakrishna Paramahansa estaba casado. El santo Tukaram estaba casado.*”

Al día siguiente, me llamó de nuevo; esta vez con Diana y su madre. Nos presentó en la sala de entrevistas y dijo que, si deseaba considerar el matrimonio, podía hablar con ella. Hablamos esa noche. **Poco después, el mismo Swami ofició nuestro matrimonio, una bendición única y divina.**

Estaba claro para ambos que este matrimonio estaba destinado a ser; tal vez incluso planeado antes de esta vida. Swami fue quien nos unió.

Aravind: Para ese momento, Él ya te había dicho que te casarías y tendrías hijos, ¿verdad?

Robert: Sí, me lo había dicho. En ese momento, lo tomé simbólicamente. Pero más tarde, resultó ser completamente literal, tal como Él dijo.

Aravind: Dejaste todo (una carrera prometedora y una vida cómoda en los EE. UU.) en busca de la verdad suprema. Y justo cuando parecía que la habías encontrado, Swami te envió de regreso al mundo: casado, regresando a Occidente. ¿Qué pasó por tu mente? Antes de esto, ¿Swami te pidió explícitamente que te quedaras en India o simplemente decidiste extender tu estadía?

Robert: Oh no, Swami realmente quería que me quedara, y yo también lo quería. A menudo me daba la impresión de que estaría en la India por mucho más tiempo que solo dos años. **Sin embargo, durante esa segunda entrevista en 1978, trazó un plan para mi futuro: un plan que incluía regresar a Occidente y reanudar mi práctica de la abogacía.**

Cuando me casé, creía que Diana y yo nos quedaríamos en la India de forma permanente. Pero Swami le dijo a Diana algo muy diferente. Él le dijo: *“Después del matrimonio, regresen a los Estados Unidos”*. Su respuesta fue: “Swami, Robert cree que nos quedaremos aquí”. Swami sonrió y dijo: *“Díselo tú”*. Él no quiso decirlo directamente.

Aravind: (sonriendo) Así que ambos regresaron a EE. UU., pero como mencionaste antes, todavía visitarían a Swami dos o tres veces al año.

Robert: Sí, aunque no de inmediato. Antes del matrimonio, tanto Diana como yo, junto con su madre, habíamos pasado casi dos años en el *Ashram*. Curiosamente, a pesar de haber estado allí por la misma cantidad de tiempo,

nunca la había visto! Los lados de hombres y mujeres estaban separados, por supuesto, y mi enfoque estaba completamente en la verdad que buscaba. Ella también me había visto solo una vez, durante el Curso de Verano de 1978.

Después de nuestro matrimonio, Swami me llamó y dijo: *“Toma padnamaskar”*. Lo hice. Luego me miró a los ojos y dijo suavemente: *“¿Se van?”*. Esa misma tarde, cuando estaba a punto de partir, le dijo a Diana: *“Toma padnamaskar... y nunca olvides a Swami”*.

Desde ese momento, durante los siguientes cuatro años y ocho meses, Swami nunca me miró, no me habló, no se acercó a mí ni reconoció mi presencia de ninguna manera. Fue como si yo ya no existiera.

Aravind: Eso debe haber sido difícil para ti.

Robert: Fue una prueba muy severa. Me han dicho que casi todos los devotos que están cerca de Él experimentan esa fase en algún momento.

Cuando regresamos al año siguiente con nuestro hijo recién nacido, Swami nos ignoró por completo durante todo el mes que estuvimos allí. No esperaba volver de nuevo. Nunca olvidé a Swami, pero sentí que no nos quería allí.

Unos años más tarde, la madre de Diana estaba en el *Ashram*, y Swami le preguntó por nosotros, cuándo vendríamos la próxima vez. Fue entonces cuando regresamos, cuatro años y medio después de nuestra boda.

Aravind: ¿Y cómo fue esa bienvenida? ¿Fue como si nada hubiera pasado, como a menudo hace Swami?

Robert: Exactamente. Nos vio varias veces durante esa visita. En el Auditorio Poor-nachandra, me miró y dijo: *“Ten un hijo”*, lo cual ya tenía, y luego me puso en un estado de bienaventuranza que duró doce horas. [Esto se ha descrito en detalle en la primera parte de esta entrevista, en la edición de noviembre de 2025 de esta revista].

Más tarde, cuando nos llamó, miró a Diana y le preguntó: “¿Por qué tu marido está tan delgado?”. Ella respondió: “Porque lo has hecho sentir muy miserable”. Yo agregué: “Swami, has sido muy severo con nosotros, ignorándonos todos estos años”. Sonrió y dijo simplemente: “Swami les dio libertad”.

Eso, entendí, era la libertad de elegir; la libertad de no olvidarlo nunca o de tomar otro camino.

Aravind: Eso es hermoso y profundo. Incluso en el Bhagavad Gita, Krishna no toma el control de la vida de Arjuna hasta que Arjuna se rinde libremente y dice: “Haré lo que Tú digas”. Ya sea que creamos o no en el libre albedrío, Dios nos da esa libertad, y lo que acabas de decir captura ese mensaje de una manera muy conmovedora.

Robert: Sí, rendición y libre albedrío; es un tema fascinante. Tuve la oportunidad de discutirlo con Swami varias veces.

Recuerdo que, en 1979, los occidentales podían quedarse en India por períodos limitados debido a las restricciones de visas. Logré renovar la mía varias veces en Anantapur, pero eventualmente, tuve que salir de India para renovarla en el extranjero. Así que fui a Colombo, Sri Lanka, dos veces; una en el ‘78 y otra en el ‘79 para obtener una nueva visa.

Antes de uno de esos viajes, mi visa estaba a punto de expirar. Swami se me acercó en el Mandir y me preguntó:

“¿Cuál es tu programa?”, es decir, “¿Qué harás?”. Le dije: “Swami, lo dejo en Tus manos”.

Inmediatamente, dijo: “Muy bien”, y se dio la vuelta para alejarse; luego, de repente, se volvió y dijo: “**¿Qué derecho tienes de dejarlo en las manos de Swami? ¿Crees que eres el cuerpo? ¿Crees que eres la mente? Cuando tu cuerpo está herido, vas a un médico. Cuando sepas que tu mente es de Dios y que tu cuerpo es divino, entonces podrás dejarlo en manos de Swami. Hasta entonces, debes decidir tú**”.

Esa fue una lección profunda; que hasta que nos hayamos rendido verdaderamente, hasta que hayamos realizado nuestra propia divinidad, debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones en lugar de esperar que Swami las tome todas por nosotros.

Durante ese período, a menudo me sentaba durante el darshan y contemplaba profundamente, preguntándome qué camino era el correcto para mí: sabiduría (*jnana*), servicio (*karma*) o devoción (*bhakti*). Sentía que me faltaba el intelecto para *jnana*, que era demasiado egocéntrico para *karma* y que no tenía suficiente amor para *bhakti*. Me preguntaba a dónde pertenecía.

Luego, una mañana, mientras estaba sentado allí perdido en mis pensamientos, Swami pasó por la línea del *darshan*. Se detuvo frente a mí, presionó Su pie contra el mío en una bendición silenciosa y dijo: “*Bhakti, bhakti, bhakti...*”

“Swami siempre consideró a la organización internacional como distinta de la organización de la India. Reconoció que las necesidades de los devotos en la India diferían de las del extranjero. Por eso mantuvo una separación durante Su vida, una estructura que continúa hasta el día de hoy”.

devoción, devoción, devoción”, y siguió caminando.

Aravind: Así que Él eligió el camino para ti.

Robert: Sí. Lo dejó inconfundiblemente claro. **Ese iba a ser mi camino: la devoción.**

Aravind: Entonces, después de esos cuatro años —esa pausa, que concluyó bellamente con esa experiencia de bienaventuranza— seguiste regresando. Y Swami... Puede que me esté adelantando un poco ahora, pero Swami te involucró y te trajo a la organización, ¿verdad?

Robert: Así es. Después de eso, regresamos anualmente, a menudo dos veces al año. Si había un evento especial y Swami nos lo permitía, o nos invitaba, regresábamos una tercera vez.

Aravind: Cuando dices que *Swami te invitó*, ¿a qué te refieres? ¿Alguien te transmitió Su mensaje? ¿O te refieres a ello en un sentido divino e intuitivo, como un llamado interior?

Robert: Nunca he sido de los que confían solo en la intuición en mi relación con Swami. **Mi conexión con Él fue siempre muy directa, sin intermediarios.** Por lo general, cuando veníamos, Él nos llamaba para una o más entrevistas, y durante la última, nos preguntaba cuándo regresaríamos o nos decía cuándo quería que volviéramos. Esa era Su invitación.

Si había un programa especial en el Ashram, nos indicaba que estuviéramos allí. Sabes, la mayoría de los devotos solían lamentarse de lo impredecible que era Swami. Él decía algo como: *“Te veré mañana”*, y podía no suceder. Cuando le preguntaban más tarde, Él sonreía y decía: *“¡Pero te vi! Estabas en la línea del darshan”*.

Durante un viaje anterior, Swami nos había dicho que nos vería antes de irnos. Durante nuestro último darshan de ese viaje, me encontré sentado a unas quince filas hacia atrás. Pensé: *‘Él nunca me verá desde aquí’*. Durante ese darshan, nunca levantó la vista de Sus pies, ni una sola vez. Pero cuando daba la vuelta a la curva de la línea de los hombres, sin levantar la vista, de repente me señaló directamente y me hizo un gesto para que fuera a la sala de entrevistas.

Diana me siguió desde el lado de las mujeres, como era costumbre. En la sala de entrevistas, Swami se acercó a mí y repitió cada pensamiento que yo había tenido durante el darshan: cómo no me iba a ver, cómo no sabría dónde estaba sentado. Luego dijo: ***“Cualquier cosa que Swami te diga se hará realidad”***.

Eso fue una bendición. A partir de ese momento, cada vez que Swami nos decía que nos vería, lo hacía, sin excepción. Fue

pura gracia, una seguridad divina que convirtió la incertidumbre en certeza en nuestra relación. Por eso, sigo estando eternamente agradecido.

Aravind: Eso es extraordinario. No he escuchado de muchas personas que hayan recibido ese tipo de seguridad por parte de Swami; que cada palabra que Él les dijera se hiciera realidad exactamente como se pronunció. Entonces, volviendo a la pregunta: ¿cómo te involucraste en la organización y cuáles fueron algunas de las cosas notables que Swami te dijo durante esas entrevistas que te hacían regresar cada año?

Robert: A principios de la década de 1980, cuando habíamos comenzado a visitarlo regularmente, el Dr. Jack Hislop, el primer Presidente del Consejo Estadounidense, tuvo una entrevista con Swami.

Swami le dijo que yo debería formar parte del Consejo Estadounidense. El Dr. Hislop me transmitió eso, y unas semanas después, durante nuestra visita a la India, Swami me lo confirmó personalmente.

Durante las siguientes dos décadas tuve el privilegio de trabajar en estrecha colaboración con el Dr. Hislop, primero como Director Regional y Copresidente del Consejo Sathya Sai de América. También trabajé con él para la Sociedad Sathya Sai de América, que es el fideicomiso benéfico de Swami en los EE. UU. En 1984, Swami me nombró Director de la Sociedad Sathya Sai de América, y he servido en esa capacidad desde entonces, por más de cuatro décadas.

En casi todas las visitas posteriores, Swami discutía conmigo sobre responsabilidades de la Organización, guiándonos, corrigiéndonos e inspirándonos para llevar a cabo Su misión en Occidente.

donos e inspirándonos para llevar a cabo Su misión en Occidente.

Recuerdo una Navidad a mediados de los 80 cuando los devotos occidentales preparaban su obra anual. Swami se acercó al hombre que la dirigía y le preguntó: **“¿Eres tú el director?”**. El devoto respondió: “No, Swami. Tú eres el director. Yo solo soy el subdirector”. Swami lo corrigió rápidamente: **“Swami no necesita asistentes, solo instrumentos”**.

Esa declaración me ha guiado desde entonces. Somos solo Sus instrumentos, llevando a cabo Su voluntad cuando y como Él decida.

Swami usaba cada momento, incluso los más casuales, para enseñar. Sus preguntas podían sonar simples, como *“¿De dónde eres?”*, pero cada palabra tenía un profundo significado. Ya fuera en entrevistas o mediante la observación silenciosa en la veranda, Él constantemente estaba moldeando, guiando y profundizando

nuestra comprensión.

Cuando Swami me permitió sentarme en la veranda, ese tramo sagrado fuera del Mandir y Su sala de entrevistas, tuve la bendición de presenciar innumerables momentos de interacción divina. A través de esos momentos y mediante la guía privada, nos mostró pacientemente cómo Su organización en Occidente debía encarnar Su amor y Sus enseñanzas.

Aravind: Sería maravilloso saberlo. ¿Cuál era la visión de Swami para la organización en Occidente, y cuál era Su visión para la organización en general? En un discurso público, por ejemplo, durante su 50º cumpleaños en 1975, **Swami declaró que el único objetivo de la Organización Sathya Sai es que todos conozcan la Verdad: que solo hay un Dios**. No hay otro objetivo. Entonces, ¿qué orientación

Dr. Jack Hislop con Swami

Dr. Narendranath Reddy con Swami

dio para el funcionamiento diario que se relaciona con ese objetivo principal?

Robert: (sonríe) Ese es probablemente el tema de una discusión muy larga. Pero en general, Swami quería que Su organización y sus líderes sirvieran como ejemplos vivos. Cuando Él nos casó a Diana y a mí, **Su instrucción fue: “Regresen y sean un ejemplo de devotos perfectos”.** Por supuesto, nadie es perfecto, pero ese era Su ideal.

A lo largo de los años, hubo muchas personas excelentes que lideraron la organización de Swami. A veces, Swami los elogiaba como ejemplos excelentes. Otras veces, se quejaba de algunos. Una vez, sobre uno de esos líderes, le pregunté a Swami: “Si es un líder tan terrible y Tú lo nombraste, ¿por qué no lo destituyes?”.

La respuesta de Swami: *“Algunos son ejemplos de cómo comportarse. Otros son ejemplos de cómo no comportarse”.*

Esa respuesta se quedó conmigo. La organización de Swami nunca podría ser perfecta; ningún grupo de humanos puede serlo. Pero el objetivo siempre fue esforzarse por lograr la mejor representación posible de Su mensaje y Sus enseñanzas, a través de personas que pudieran encarnarlas.

Me siento profundamente afortunado de que durante décadas trabajé en estrecha colaboración con el Dr. Jack Hislop, un ser humano extraordinario y un verdadero devoto. Esto fue antes de la era del internet. Jack nos escribía cartas semanalmente, hablando sobre Swami y las actividades de la organización. Nos visitaba a menudo. **Vivió las enseñanzas de Swami sin ego.** Como mi esposa solía decir: “¡Ahí no hay Jack!”. Toda conversación comenzaba con “Swami dice...”. Él había absorbido y practicado plenamente el mensaje de Swami.

Durante las últimas dos décadas, la Organización Sai ha sido bendecida con otro excelente líder, el Dr. Narendranath Reddy. Ha sido un placer trabajar con él. Él es un verdadero instrumento de Swami, un maravilloso exponente de las enseñanzas de Swami con una fe inquebrantable en la realidad de Su divinidad y del hecho de que nosotros también somos divinos y podemos realizar esa divinidad.

El propósito de Swami para la organización siempre ha sido el mismo: ayudar a cada uno de nosotros a darnos cuenta de nuestra propia divinidad, a través del estudio, la

oportunidad de servir a los demás y la devoción a la Verdad. Esa ha sido la razón de Sai para establecer una organización, tanto en India como a nivel internacional.

Y como he mencionado antes, Swami siempre consideró a la organización internacional como distinta de la organización de la India. Reconoció que las necesidades de los devotos en la India diferían de las del extranjero. Por eso mantuvo una separación durante Su vida, una estructura que continúa hasta el día de hoy.

Aravind: Sí, recuerdo haber visto un video de tu charla sobre esto. Me dio mucha claridad. Hace poco volví a ver el video, de aproximadamente una hora y cuarto de duración. Los primeros quince o veinte minutos fueron sobre tus experiencias con Swami. Estaba tan claro. Es por eso que no te hice demasiadas preguntas sobre la organización, porque ya las respondiste muy bien [en el video](#).

Robert: Muchas personas no conocen a Swami porque no han tenido la oportunidad de observarlo. **Una de Sus cualidades únicas era la forma meticulosa en que se involucraba en cada detalle, sin importar cuán pequeño o insignificante fuera.**

Recuerdo un incidente cuando se estaba construyendo el Hospital de Súper Especialidades en Puttaparthi. Tuve la bendición de estar en la veranda entonces. Después de las entrevistas, antes de los bhajans, Swami llamaba a las personas involucradas en la construcción y las operaciones del hospital. Inesperadamente, también me llamó a mí.

Estaban hablando en telugu o hindi, y Swami dijo: “Tenemos un invitado. Hablen en inglés”. Cambiaron al inglés y comenzaron a discutir detalles. Swami especificó el color de las sábanas del hospital: verde. Describió cuántos estadios y yardas de césped plantar, dónde obtener las plantas para el paisajismo, la iluminación, la entrada: cada detalle.

Creo que la razón por la que me llamaron no fue solo para disfrutar de la bendición de pasar más tiempo con Él, sino también para presenciar la extraordinaria atención que prestaba a cada aspecto de Su obra. Ese mismo cuidado meticuloso se extendió a Su organización internacional. Sabía lo que existía y lo que quería. Antes de Su partida, se aseguró de dejar todo en su lugar para el futuro de la organización. Desafortunadamente, algunas personas pensaron que tenían la autoridad para cambiar lo que Él había creado. Afortunadamente, no lo lograron.

Aravind: Sí, eso también es parte de Su juego divino. Estoy muy agradecido de que no lo hayan logrado. Robert, has dicho que has escrito todo lo que Swami te dijo o dijo en tu presencia. Eso me da mucha curiosidad. Pero como dijiste, esa es una historia para otro día. El tiempo ha volado; ¡llevamos hablando casi cien minutos! Antes de terminar, ¿puedo obtener una promesa tuya de que nos volveremos a reunir, virtualmente, o cuando vaya a EE. UU. en noviembre, para que puedas compartir algunos de esos tesoros?

Robert: Te recomiendo que leas los libros de Diana, *Divine Memories of Sathya Sai Baba* (Recuerdos Divinos de Sathya Sai Baba) y *Divine Lessons from Sathya Sai Baba* (Lecciones Divinas de Sathya Sai Baba). Consigue el libro *Divine Lessons*. Es un libro maravilloso que contiene muchas de sus experiencias, que fueron mucho más largas que las mías, y muchas de las mías tomadas de mis cuadernos y diarios a lo largo de los años. **Es una maravillosa fuente de inspiración, un vistazo que pocas personas han tenido, porque no todos tuvieron la oportunidad única de pasar tanto tiempo con Swami y observarlo interactuando con otros.**

Aravind: Antes de concluir, mi última pregunta. Fuiste a Swami en busca de la Verdad. Swami te dijo, el *bhakti yoga* es tu camino. Ahora que Él ya no está físicamente presente, ¿qué haces ahora, en tu búsqueda de la Verdad y la Autorrealización a través del

de izq. a der.: Sr. Robert Baskin, Sr. Leonardo Gutter, Dr. Narendranath Reddy

bhakti? Estoy seguro de que esta respuesta ayudará a muchos devotos.

Robert: Aunque Swami no está con nosotros físicamente, está muy presente espiritualmente. Sabes, la última vez que estuvimos en India fue en Navidad, justo antes de Su fallecimiento. Pudimos ver que se había deteriorado físicamente, pero nunca se nos ocurrió que el fin estuviera cerca.

Durante ese último *darshan*, cuando salía del Salón Sai Kulwant hacia Su residencia, detuvo Su auto cerca de donde Diana estaba sentada junto a la puerta. Hizo que su chofer detuviera

el auto y le dijo: **“Swami no se va a ninguna parte”**.

Fue un comentario profético, dado que dejó el cuerpo apenas unos meses después. Pero creo que lo dijo para asegurarle a ella, y a todos los devotos que, aunque Él ya no está en forma física, nunca nos ha dejado y nunca lo hará. No se ha ido a ninguna parte. Está con nosotros ahora y lo estará hasta el final de nuestros días.

Aravind: Gracias, Robert.

Robert Baskin, Esq.
USA

Robert Baskin, Esq. conoció a Swami en 1978. Vino a la India con la intención de quedarse uno o dos meses para el Curso de Verano de 1978 y se quedó en el Ashram con el aliento de Swami durante dos años. Él y su esposa, Diana, regresaron a Prasanthi Nilayam para estar con Swami más de 50 veces. Sus experiencias están conmemoradas en los libros publicados por ella: *Divine Memories* y *Divine Lessons*. Es un buscador sincero de la verdad espiritual y la Autorrealización y está dedicado a Swami y Su divina misión.

En 1983, después de regresar a California, Swami lo nombró director de la Sociedad Sathya Sai de América (SSSA). Como el miembro con más años de servicio, ha servido como oficial y director y ha brindado asesoría legal durante cuatro décadas a la SSSA, OISSS-USA y la OISSS a nivel internacional. Fue director regional de la OISSS-USA y sirvió en varios roles durante muchos años. Actualmente es director de la Fundación Mundial Sri Sathya Sai, que se centra en cuestiones de política y asuntos legales de la OISSS.

4 Compromisos

PARA NUESTRO SADHANA DIARIO

1 PRÁCTICA DEVOCIONAL DIARIA

Oración, repetición del Nombre del Señor y/o meditación durante al menos 15 minutos cada día, practicados con intensidad, concentración unidireccional y amor incondicional.

2 ESTUDIAR Y PRACTICAR UNA ENSEÑANZA CADA DÍA

Estudio diario de una enseñanza de Swami, reflexionando profundamente sobre ella y poniéndola conscientemente en práctica en la vida cotidiana.

3 UN ACTIVIDAD DE SERVICIO CADA DÍA

Realizar al menos una actividad de servicio diaria, como ayudar a quienes lo necesitan, servir a los enfermos, ofrecer pensamientos bondadosos, palabras dulces o una oración sincera.

4 VER SIEMPRE A SAI EN TODOS, EN TODO Y EN TODAS PARTES

Practicar la conciencia de la presencia de Sai en toda la creación—personas, animales y naturaleza—reconociéndolo como la base misma de la creación.

AMOR EN ACCCIÓN

BRASIL

Unidos en el Servicio Médico a los Niños

El 17 de octubre de 2025, se llevó a cabo un campamento médico en la Escuela Infantil Nossa Senhora das Graças en Salvador, Brasil, con amor, cuidado y compasión. Quince médicos voluntarios, residentes de otorrinolaringología, ortopedia y pediatría del Hospital Santo Antônio, ofrecieron consultas médicas gratuitas a 164 niños, brindando diagnósticos, orientación y derivaciones. Varios pacientes jóvenes continuarán recibiendo tratamiento especializado en el hospital, incluidos aquellos que requieren cirugía. El ambiente se convirtió en un santuario de compasión a medida que

maestros, voluntarios, padres y miembros de la comunidad local se unieron en armonía, transformando la escuela en un vibrante centro de servicio. **Todo el evento irradió alegría, unidad y devoción: un recordatorio inolvidable de que, al servir a los necesitados, verdaderamente estamos sirviendo a Dios.**

TAILANDIA

Servicio Devoto al Medio Ambiente

En la Escuela Sathya Sai en Tailandia, miembros de la OISSS se unieron para plantar 75 árboles, transformando los terrenos de la escuela en un espacio más verde y ecológico. De hecho, 10 voluntarios viajaron 200 km desde Bangkok, cantando bhajans durante todo el viaje, y se les unieron maestros y devotos locales, quienes hicieron de la plantación y el riego de los árboles una experiencia verdaderamente dichosa. Después de la actividad, se organizó una conmovedora sesión de bhajans en la Casa de Baba. Los estudiantes de Educación Sathya Sai (ESS) también compartieron sus pensamientos, reflejando la profundidad del impacto de este servicio.

Una niña, Maithreyi, expresó cómo la experiencia la hizo sentir que estaba cuidando activamente el medio ambiente, reconociendo al mismo tiempo la importancia de seguir haciendo aún más por nuestro planeta.

Para conocer más historias de servicio amoroso de voluntarios de todo el mundo, visite el sitio web:
<https://saiuniverse.sathyasai.org>

SRI LANKA

Ayuda para las inundaciones del ciclón Ditwah

Tras las devastadoras inundaciones causadas por el ciclón Ditwah, Sri Lanka se vio sacudida por una inmensa pérdida e incertidumbre. Las incesantes lluvias, las inundaciones generalizadas y los deslizamientos de tierra afectaron a casi toda la isla a fines de noviembre de 2025, **con 22 de los 25 distritos declarados afectados por el desastre y más de 1.46 millones de personas damnificadas**. Miles de familias fueron desplazadas, ya que viviendas, escuelas e infraestructuras comunitarias resultaron dañadas o convertidas en refugios temporales.

En medio de esta crisis, voluntarios de los Centros Sri Sathya Sai de las Regiones Occidental y Sur, Norte, Centro Norte y Oriental se unieron en un espíritu de amor y unidad. Trabajando incansablemente, cocinaron, empaquetaron, transportaron y distribuyeron alimentos y suministros esenciales a familias que habían perdido casi todo. Los voluntarios sirvieron en aldeas, refugios temporales y comunidades adoptadas, llevando no solo sustento, sino también esperanza.

El enfoque inicial estuvo en el suministro inmediato de alimentos. Se ofrecieron comidas calientes preparadas a las familias sin acceso a instalaciones para cocinar, complementadas con paquetes familiares de raciones secas que contenían arroz, dal (lentejas), harina, leche en polvo, verduras y medicamentos básicos. **A través de este esfuerzo, se distribuyeron más de 7,600 comidas preparadas y más de 2,500 paquetes de raciones secas en toda la isla, beneficiando a miles de familias y niños**. Además, los servicios se expandieron para incluir artículos básicos para el hogar, artículos de higiene, esteras, mantas y mosquiteros, ayudando a restaurar la dignidad y la comodidad básica para quienes estaban en los refugios. **Las aldeas adoptadas recibieron atención especial para un apoyo sostenido, reflejando el compromiso de la OISSS con la recuperación a largo plazo.**

Cada acto, como cocinar, coordinar, distribuir y orar, se convirtió en parte de una corriente ininterrumpida de amor. Guiados por el mensaje de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba de que el servicio desinteresado (seva) purifica el corazón y revela la unidad de la humanidad, esta respuesta colectiva se erigió como un ejemplo vivo de compasión en acción, fortaleciendo a las comunidades y reafirmando la esperanza durante uno de los momentos más desafiantes de Sri Lanka.

Imágenes de las celebraciones del centenario en todo el mundo

ISRAEL

UGANDA

REINO UNIDO

RUSIA

RUSIA

AUSTRIA

ABU DHABI

LITHUANIA

EL SALVADOR

ISLANDIA

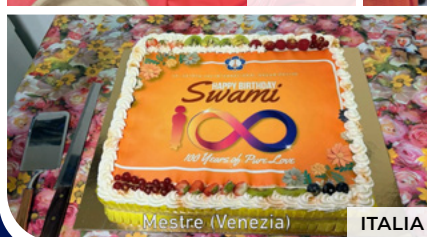
BOLIVIA

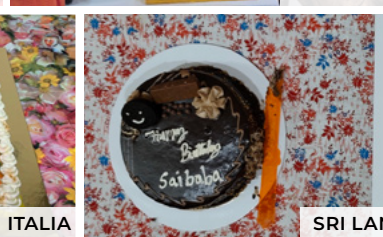
SUIZA

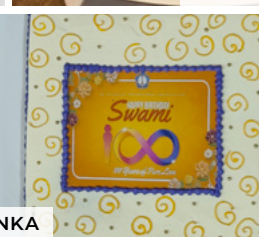
MADAGASCAR

Mestre (Venezia)

SRI LANKA

KENIA

NUEVA ZELANDA

SUDAFRICA

INDIA

EE UU

AUSTRALIA

GHANA

MADAGASCAR

MADAGASCAR

NIGERIA

CHINA

REPUBLICA DOMINICANA

UGANDA

PANAMA

NUEVA ZELANDA

ISRAEL

MADAGASCAR

SUDAFRICA

RUSIA

AUSTRALIA

AUSTRALIA

CANADA

REPUBLICA DOMINICANA

SURINAM

RUSIA

EE UU

COSTA RICA

EL SALVADOR

GUATEMALA

HAITI

MEXICO

LETONIA

SINGAPOR

SRI LANKA

INDONESIA

NUEVA ZELANDA

AUSTRALIA

ITALIA

NIGERIA

ALEMANIA

RUSIA

AUSTRALIA

NORUEGA

SUIZA

HONG KONG

KENIA

PANAMA

SUIZA

MADAGASCAR

LITUANIA

KIRGUISTÁN

KAZAJISTÁN

RUSSIA

ABU DHABI

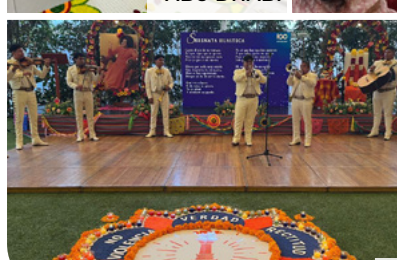
MALAUÍ

KENIA

AUSTRIA

MEXICO

GUATEMALA

El amado Señor Sai Como el Señor Murugan

Estatua del Señor Murugan,
Cuevas de Batu, Malasia

Mi esposo respondió respetuosamente: “Swami, en ese momento yo no Te conocía. Le oré al Señor Murugan de Kataragama”.

Swami volvió a sonreír y dijo:

“Fui Yo quien vino en la forma del Señor Murugan”.

MI ESPOSO, JAYANTHA, SIRVIÓ COMO CORONEL EN EL EJÉRCITO DE SRI LANKA

durante la infame guerra civil que duró de 1983 a 2009. En respuesta al levantamiento antigubernamental de los LTTE (Tigres de Liberación del Eelam Tamil), fue enviado en una operación junto con otros mil soldados y oficiales a las selvas de Eravur, en el distrito de Batticaloa.

Durante la operación, cuatro hombres, incluido mi esposo, tuvieron que salir de la selva para una tarea urgente. Detuvieron un autobús en la carretera, pidieron a los pasajeros que bajaran y continuaron su viaje con el conductor y el cobrador hacia el destino previsto.

Después de una corta distancia, un pequeño grupo de combatientes de los LTTE comenzó a disparar al autobús. Mi esposo y sus compañeros respondieron al fuego en defensa propia. Debido a que el enfrentamiento fue repentino e imprevisto, los soldados no pudieron comunicarse con su batallón. En el caos, el conductor y el cobrador recibieron disparos, y el autobús se detuvo.

Una oración y un milagro

En ese momento, una granada entró volando al autobús por la ventana delantera destrozada, dejando a los soldados sin esperanza de sobrevivir. Mi esposo vio que la granada se dirigía hacia él en lo que pareció cámara lenta. **En ese momento desesperado, oró de inmediato e intensamente al Señor Murugan (también conocido como Karthikeya o Subramanya) para que salvara sus vidas. ¡Milagrosamente, la granada no explotó!**

Actuando rápidamente, mi esposo ordenó a los demás que abrieran la puerta de emergencia, saltaran y corrieran. Para su asombro, ¡la puerta de emergencia ya había sido abierta! Escaparon del autobús y corrieron muy lejos. ¡Solo después de haber huido, la granada finalmente explotó dentro del autobús, haciéndolo pedazos! **Ese día, mi esposo me llamó y me dijo: “Morí y volví a nacer hoy. Para agradecer al Señor Murugan, iré a casa pronto. Vayamos al templo de Kataragama y ofrezcámosle nuestra gratitud”.**

Después de que mi esposo regresó al campamento del ejército, se dio cuenta de que le habían disparado en el brazo y había sufrido otras heridas menores. Pero eran menores en comparación con aquello con lo que había regresado: ¡su vida! Poco después, fuimos al templo de Kataragama, como era su deseo, para ofrecer nuestra gratitud al Señor Murugan.

Introduction to Sathya Sai Baba

Aproximadamente un mes después, una mañana, mi esposo me dijo que había visto a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en su sueño. En ese momento, solo habíamos oído hablar de Baba y probablemente habíamos visto algunas fotos de Él. Pero ninguno de los dos tenía ningún entendimiento sobre Él, así que no le dimos mucha importancia.

Poco tiempo después, a mi esposo se le asignó el deber en la zona de Vavuniya. En nuestro camino, nos quedamos a pasar la noche en la casa de una amiga que era dueña de un gran hotel en Anuradhapura. Cuando entré en la casa, de inmediato noté un gran cuadro de Sathya Sai Baba colgado en la pared. Me dio curiosidad y le pregunté a mi amiga por Él. **Ella respondió: “Este es Sai Baba. Nuestros padres creen profundamente en Él. Dicen que es el Dios viviente”.**

Cuando mi esposo regresó, le conté sobre este incidente. Se interesó mucho y le hizo más preguntas a nuestra amiga sobre Sai Baba, incluso indagando si podíamos ir a la India para adorarlo. Ella respondió: “No sabemos mucho sobre eso, pero nuestros padres que viven en Colombo podrán guiarlos”. Así que fuimos a Colombo y conocimos a sus padres. Fueron muy amables, nos explicaron pacientemente muchas cosas y respondieron a nuestras preguntas. Incluso nos dieron un libro titulado ‘Sai Baba: El Hombre Milagroso’, escrito por el Sr. Howard Murphet. **También declararon: “Si van a ver a Sai Baba, definitivamente se les concederá una entrevista”.**

Como la guerra seguía en curso, era extremadamente difícil para mi esposo obtener permiso. Por lo tanto, en 1986 —el mismo año en que le salvaron la vida— no pudimos viajar a Puttaparthi, aunque lo anhelábamos profundamente.

La entrevista profetizada

A medida que leía el libro, mi deseo de visitar a Sai Baba se hacía más fuerte. Finalmente, durante las celebraciones del Cumpleaños de Swami en 1987, ambos, junto con nuestros hijos, viajamos a la India. Nos dijeron que nos dirigiéramos a Baba como ‘Swami’ y también que le hiciéramos saber que habíamos venido desde Sri Lanka para verlo.

Cuando Swami salió del edificio a los amplios jardines donde estábamos todos reunidos (hombres y mujeres por separado), caminó hacia el lado de las mujeres. Se acercó a mí y sonrió como si me conociera de antes. Yo también le devolví la sonrisa con alegría. Luego se acercó al lado de los hombres y le preguntó a mi esposo si era de Sri Lanka. Cuando mi esposo respondió afirmativamente, Swami le hizo un gesto para que pasara al frente y procediera a la sala de entrevistas. Entramos felices a la entrevista.

Según recuerdo, unos doce de nosotros estábamos en la sala de entrevistas, que tenía un ventilador de techo girando rápidamente. Swami se sentó en una hermosa silla y comenzó a mover su mano en pequeños círculos. Materializó vibhuti (ceniza sagrada) y nos dio a todos. Lo que me asombró fue que, a pesar del fuerte viento del ventilador, el *vibhuti* no salió volando. Noté esto claramente.

Pronto, nos encontramos en una conversación con Swami, llena de gran amor y devoción. Mientras hablábamos de varios asuntos, Swami de repente se dirigió a mi esposo y le dijo: “Yo soy quien te salvó”. Al principio, no entendimos a qué se refería. Sonriendo, Swami le recordó: “¿No fue en Batticaloa donde la granada no explotó? Te perdon-

“Para nosotros, Swami es Dios, hasta el final de la vida. Es por eso que, independientemente de los problemas que enfrentemos, no tenemos miedo”.

El coronel Jayantha Jayasinghe recibiendo vibhuti de Swami

aron la vida, ¿no es así? **Porque eres un buen hombre, fui Yo quien te salvó”.**

Mi esposo respondió respetuosamente: “Swami, en ese momento yo no Te conocía. Le oré al Señor Murugan de Kataragama”. **Swami volvió a sonreír y dijo: “Fui Yo quien vino en la forma del Señor Murugan”.**

Luego Swami preguntó: “¿Por qué fue que cuando la bala golpeó tu mano, simplemente se deslizó? No te lastimaste, ni siquiera lo sentiste... lo recuerdas, ¿verdad?”. Tan pronto como Swami dijo esto, mi esposo rompió a llorar. Lloró abiertamente, y nosotros también lloramos. Ninguno de nosotros había llorado así antes.

Entonces mi esposo dijo: “Todo este tiempo creí que fue el Señor Murugan quien me salvó”. Swami explicó suavemente con un hermoso ejemplo. Le preguntó a mi esposo:

—“Cuando sirves en el ejército, ¿qué te pones?”

—“Swami, me pongo mi uniforme militar”.

—“¿Y cuando haces entrenamiento físico?”

—“Swami, uso pantalones cortos”.

—“¿Y para las ceremonias?”

—“Tengo un uniforme ceremonial separado, Swami”.

—“¿Y en la vida diaria?”

—“Uso ropa de civil, Swami”.

Luego Swami sonrió y dijo: **“Ah, de igual manera, Yo también cambio. Yo también vengo con ‘ropas’ o formas diferentes. Oraste al Señor Murugan para que te salvara, y me aparecí en la forma de Murugan para protegerte. Así como cambias tu vestimenta según la ocasión, Yo también tomo la forma necesaria para la ocasión”.**

Con esa explicación sencilla pero profunda, todo nos quedó claro. Sentimos una inmensa alegría.

Hay algo verdaderamente extraordinario cuando Swami habla. Aunque nos habla de una manera tan ligera y casual, **en el momento en que nos paramos ante Él, sentimos un profundo sentido de reverencia. Su presencia es única, Su comportamiento no se parece al de nadie más, e incluso Su mirada tiene un poder especial.**

En el momento de esta primera entrevista, ya teníamos tres hijos. Mirando a nuestros hijos, Swami dijo: *“Ellos son devotos de Prema Sai”*. Escuchar eso llenó nuestros corazones de felicidad. Swami luego me miró y dijo: *“Ten otro hijo”*. En ese momento, mi hijo menor tenía seis o siete años, y yo no sentía ningún deseo de tener otro hijo. Respondí: “No, Swami. Por favor, dale esta bendición a alguien que no tenga hijos”. Swami sonrió gentilmente y dijo: *“Te daré un hijo”*. Aun así, me negué. Mi esposo permaneció en silencio.

Al año siguiente, cuando volvimos a venir, Swami dijo lo mismo durante el darshan: *“Ten otro hijo”*. Me quedé callada. Los que estaban cerca de mí me susurraron, instándome a no rechazar a Swami. Cuando Swami lo repitió una vez más, sentí que ya no podía decir que no. Finalmente acepté.

Swami puso Su mano sobre mi cabeza y dijo: *“Trae a la niña. Yo le daré el nombre”*. En ese momento, mi corazón se llenó de alegría. Lo acepté como una bendición. Ocho años después del nacimiento de mi hijo menor, fui bendecida con otra hija. El propio Swami la llamó **Sai Gauri**. La recibí con felicidad, sabiendo que era un regalo divino que me había sido confiado.

¿Por qué temer cuando Sai está aquí?

Después de esa primera entrevista, Swami continuó guiándonos con delicadeza, como lo haría un padre amoroso: preguntando, corrigiendo, bendiciendo y tranquilizándonos.

Durante una entrevista, Swami le preguntó a mi esposo: *“¿Qué quieres de Mí?”*.

Cuando Swami se volvió hacia él, mi esposo pidió amor, nada más. Luego Swami me miró y me preguntó qué quería yo. Dije simplemente: “Swami, quiero verte todos los años”. Swami sonrió y respondió: *“Sí, puedes ver a Swami muchas veces. Solo sigue yendo y viniendo”*.

Le dije honestamente: “Swami, no tengo dinero para viajar”. Swami movió Su mano ligeramente y dijo: *“No pienses en el dinero”*.

A partir de ese momento, esa preocupación abandonó mi mente. De alguna manera, siempre pude viajar para verlo cada vez que lo deseaba.

Un momento de gracia que cambió nuestras vidas

En una ocasión, mientras entonaba cantos devocionales (*bhajans*) en el lado de las mujeres, Swami se acercó a mí. Al escuchar mi canto, comentó en tamil: *“Rombha santhosham”* (muy feliz). Luego agregó: *“Tono alto, muy lindo”*.

Poco después, Swami materializó un anillo de Shirdi Baba y me lo dio. Cuando tomó mi mano y puso el anillo en mi dedo, me sentí abrumada. Por un momento, fue como si hubiera perdido la conciencia de todo. Me sentí casi ciega, atraída hacia adentro, como si una poderosa corriente pasara a través de mí. El poder divino de Swami era inconfundible: lo sentí fluir por mi cuerpo.

Luego Swami fue al lado de los hombres y materializó un anillo de diamantes para mi esposo.

A partir de ese día, algo cambió dentro de nosotros. Después de nuestra primera entrevista, ya no nos habíamos sentido atraídos a buscar a ninguna deidad excepto al Señor Murugan en Kataragama. Desde ese momento en que Swami nos bendijo con los anillos, hemos compartido todas nues-

tras alegrías y penas solo con Swami. Para nosotros, Swami es Dios, hasta el final de la vida. Es por eso que, independientemente de los problemas que enfrentemos, no tenemos miedo.

Swami siempre está con nosotros

Swami está constantemente a nuestro lado. Se siente como si no hubiera necesidad siquiera de orar. Él siempre está observando. Lo que sea que necesitemos, Swami lo provee incluso antes de que lo pidamos. Permítanme compartir otro incidente.

Tengo diabetes, así que hago ejercicio regularmente y como con cuidado. Una noche, después de asistir a los cantos devocionales (*bhajans*), regresé a casa sin darme cuenta de que mi nivel de azúcar había bajado peligrosamente. Encendí todas las luces, dejé la puerta sin llave y me acosté a descansar. Me quedé dormida de inmediato.

Mi hermana menor presintió que algo andaba mal. Intentó hablarme, pero no respondí. Alarmada, llamó a una ambulancia y me llevó de urgencia al médico. Descubrieron que mi nivel de azúcar había caído a un punto extremadamente bajo.

Si me hubiera tomado mis pastillas nocturnas habituales para la diabetes, mi nivel de azúcar habría bajado aún más, y tal vez no habría sobrevivido. Pero antes de que eso pudiera pasar, Swami intervino. Había olvidado incluso comer la comida que había traído de la cantina. Pase lo que pase con nosotros, ¡Swami ya lo sabe de antemano!

Swami se ocupa hasta de los detalles más pequeños de nuestras vidas. Swami es mi padre, mi pariente, mi mejor amigo y mi protector divino. Swami lo es todo para mí. No tengo secretos para Él porque Él ya los conoce todos

Sra. Sandhya Jayasinghe
SRI LANKA

La Sra. Sandhya Jayasinghe es devota de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba desde hace mucho tiempo. Es una experta cantante de cantos devocionales (bhajans) que ha cantado en la divina presencia de Swami muchas veces. Ella y su esposo tuvieron muchas interacciones íntimas con Bhagavan. Ha sido miembro activo de la OISSS de Sri Lanka durante más de tres décadas y siempre está lista para servir con amor y entusiasmo.

de los Jóvenes Adultos Sai Internacionales

El 7 de junio de 2025, los Jóvenes Adultos (YA, por sus siglas en inglés) de la OISSS de Barbados participaron por primera vez en la iniciativa a nivel de toda la isla 'Clean Up Bim' ['Bim' es el nombre coloquial de Barbados], uniéndose a más de 1,600 voluntarios en una poderosa demostración de responsabilidad colectiva y servicio a la comunidad. El evento es un esfuerzo anual impulsado por la comunidad y apoyado por el Future Centre Trust, y forma parte del movimiento global 'Clean Up the

Limpiemos Barbados

World' (Limpiemos el Mundo), que tiene como objetivo crear conciencia sobre el impacto de los residuos en el medio ambiente. El equipo de Jóvenes Adultos de la OISSS centró sus esfuerzos en una sección de las Tierras Bajas (Lowlands) que se había contaminado gravemente debido a vertidos ilegales. El sitio contenía una amplia gama de artículos desechados, incluyendo colchones, repuestos de automóviles, asientos de automóviles, televisores, ropa, zapatos, artículos para el hogar, materiales de construcción y residuos en general. Sin inmutarse por la magnitud de la tarea, los jóvenes voluntarios se arremangaron y trabajaron diligentemente durante aproximadamente una hora y media, llenando

múltiples bolsas de basura y un contenedor de basura industrial entero.

Al participar por primera vez, el equipo contribuyó de manera significativa a un esfuerzo a nivel nacional para proteger y restaurar la belleza natural de Barbados, fomentando el orgullo nacional.

La experiencia no solo fortaleció la conciencia ambiental, sino que también reforzó la importancia de la unidad, el servicio desinteresado y el compromiso comunitario sostenido.

Sigue a los Jóvenes Adultos en las Redes Sociales

Facebook

Instagram

Threads

X (Twitter)

Spotify

WhatsApp

Bluesky

TikTok

Telegram

Email

yacoordinator@sathyasai.org | <https://sathyasai.org/ya>

Maestro + Mente = Mente Maestra

Las Zonas 6 y 7 organizaron el Retiro Europeo de Jóvenes Adultos (YA) y la Escuela de Verano de Educación Sathya Sai en Valores Humanos (ESSVH) en Sai Prema, en Atenas, Grecia, del 16 al 24 de agosto de 2025. El tema del programa fue 'Domina la Mente, Sé una Mente Maestra'. Asistieron un total de 42 participantes, incluyendo 14 Jóvenes Adultos, 16 niños y adolescentes, tres miembros del personal de cocina, así como maestros y padres.

Esta 'Escuela de Verano' reunió a los participantes durante una semana de aprendizaje, crecimiento y conexión a través de talleres educativos, juegos interactivos, artes creativas, prácticas de atención plena (mindfulness) y excursiones. Los Jóvenes Adultos se desempeñaron como maestros de ceremonias, asumiendo la responsabilidad compartida de dirigir las sesiones, mientras que los padres colaboraron con los niños y el equipo organizador en todas las actividades. Los

cantos devocionales (bhajans) diarios por la mañana y por la noche, incluida una sesión especial en la playa al amanecer, fomentaron la conexión y reflexión espiritual.

Niños y adolescentes exploraron la inteligencia emocional y la autoconciencia a través de narración de cuentos, juegos de roles, proyectos de arte, juegos de equipo, búsquedas del tesoro, KLANZA (un método polaco de trabajo grupal creativo y de aprendizaje), juegos basados en valores y dinámicas de rompehielos basadas en el movimiento. Las actividades creativas, como la elaboración de carteles y disfraces y las exposiciones, permitieron a los participantes expresar su individualidad mientras celebraban el aprendizaje colectivo. Las excursiones incluyeron visitas a Atenas, al zoológico, a Sounión y viajes diarios a la playa, junto con deportes acuáticos para la formación de equipos que promovieron los vínculos sociales.

Los talleres y sesiones brindaron herramientas prácticas para dominar la mente, abordar los miedos y hábitos, fortalecer la atención y la energía, administrar las finanzas y comprender la dinámica de la masculinidad y la feminidad. Los participantes reflexionaron sobre cómo estos factores influyen en la vida diaria y aprendieron estrategias para reemplazar patrones limitantes, liberar la negatividad y superar los desafíos.

Día Uno

Lidiando con la Ira

Los participantes se involucraron en un juego de roles para identificar los desencadenantes de la ira, explorar reacciones y practicar respuestas más saludables. Después de cada escenario, reflexionaron sobre alternativas como la respiración consciente, alejarse, el humor o las declaraciones asertivas. La sesión enfatizó que, si bien no todos los conflictos se pueden resolver, se puede elegir la calma interior y respuestas más equilibradas.

Día Dos

Dominando la Ansiedad y la Preocupación

Esta sesión exploró cómo la ansiedad se manifiesta en los pensamientos y el cuerpo. Los participantes compartieron preocupaciones personales y se apoyaron mutuamente para desarrollar respuestas más firmes al analizar los pensamientos, replantearlos y practicar enfoques más saludables.

Día Tres

Dominando el Deseo

Se leyó la historia “¿Cuál es la Verdadera Gema que Debemos Buscar?”, que ilustra la tranquila respuesta de un ermitaño a un ladrón que vino a robar sus gemas, pero que luego regresó, dándose cuenta de que el verdadero tesoro es la paz interior. Los participantes discutieron sobre la verdadera riqueza como libertad interior, reflexionaron sobre sus propios deseos, como el uso excesivo del teléfono, y exploraron formas lúdicas para reducir sus deseos.

Día Cuatro

Relaciones y Conexión

Los participantes examinaron a las personas en sus vidas, identificando fuentes de apoyo, alegría y desafío. A través de la reflexión y la discusión, aprendieron estrategias para cultivar relaciones más saludables y equilibradas y fortalecer las conexiones.

El campamento concluyó con juegos, karaoke y sesiones de retroalimentación. Los participantes, muchos de los cuales llegaron como desconocidos, se fueron como una comunidad unificada, habiendo formado nuevas conexiones arraigadas en el amor, la espiritualidad y la experiencia compartida.

A lo largo de la semana, los aprendizajes clave incluyeron la oportunidad de alejarse de las rutinas diarias, reflexionar profundamente y aprender formas prácticas de dominar la mente. **Los talleres invitaron a la reflexión y conmovieron los corazones, ayudando a los participantes a comprender cómo los miedos, hábitos, energía, atención, finanzas y dinámicas sociales influyen en el crecimiento personal, y cómo reemplazar patrones limitantes con acciones positivas.**

La Escuela de Verano ofreció una oportunidad significativa para el autodescubrimiento, la unión familiar y el crecimiento espiritual. Niños, padres y Jóvenes Adultos por igual aprendieron métodos prácticos para entrenar la mente, cultivar la armonía interior y fomentar la positividad en sus vidas.

LA HISTORIA DE LAS CINCO CIUDADES

Durante octubre de 2025, los Jóvenes Adultos de la OISSS de México llevaron a cabo la iniciativa nacional **Ofrenda de Servicio Amoroso**, como expresión de gratitud, amor y devoción para conmemorar el Día de la Declaración del Avatar (20 de octubre) de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba.

Las actividades de servicio se realizaron los días 18, 25 y 26 de octubre, coordinadas en varias regiones de México en estrecha colaboración con el Área Nacional de Servicio. En el transcurso del mes, se implementaron cinco proyectos de servicio en múltiples ciudades, beneficiando directamente a familias, niños, residentes ancianos, pacientes de hospitales y comunidades locales.

En **Tijuana**, los voluntarios sirvieron a la colonia Sánchez Taboada distribuyendo despensas de alimentos que contenían artículos esenciales para familias necesitadas. Más allá de satisfacer las necesidades materiales inmediatas, el servicio enfatizó la interacción personal, la empatía, el aliento y la transmisión de esperanza a través de la compasión.

En **Chihuahua**, los voluntarios distribuyeron comidas recién preparadas a los pacientes del hospital y a sus familiares que esperaban durante largas horas. Este acto de bondad brindó alimento, consuelo y apoyo emocional durante momentos de tensión física y emocional.

En la **Ciudad de México**, en el Centro Comunitario de Iztapalapa, los niños participaron en actividades recreativas y basadas en valores. A través de juegos, refrigerios compartidos y la interacción personal, el servicio brindó alegría, aprendizaje y calidez, fomentando un sentido de pertenencia y valores positivos entre los niños.

En **Tuxtla Gutiérrez**, los voluntarios llevaron a cabo la limpieza de un parque público, retirando basura, y restaurando y embelleciendo el espacio comunitario compartido. Este proyecto promovió la conciencia ambiental y reforzó la importancia del cuidado de los espacios comunes como expresión de amor por la naturaleza.

En **Monterrey**, los voluntarios visitaron un asilo de ancianos, pasando el tiempo cantando canciones devocionales, jugando, conversando y ofreciendo una compañía sincera. El servicio creó momentos de alegría, conexión emocional y consuelo, fortaleciendo los lazos intergeneracionales y reafirmando el valor del amor y la compasión.

Durante octubre de 2025, 46 voluntarios, incluyendo 21 Jóvenes Adultos, participaron en todas estas actividades. Las iniciativas de servicio impactaron directamente a 132 beneficiados, incluyendo familias, pacientes de hospitales y sus familiares, niños y ancianos. **La iniciativa Ofrenda de Servicio Amoroso reunió a participantes de todas las edades con un propósito unificado: servir con amor, humildad y gratitud, y satisfacer las necesidades locales de sus comunidades.**

Momentos Tiernos, Conexion Eterna

Dr. Hiranya S
EE. UU

La conexión de mi familia con Swami comenzó incluso antes de que yo naciera. Los viajes de mis padres los llevaron de Tamil Nadu a Mumbai, India, y más tarde a Singapur. Mientras mi madre estaba en Chennai y mi padre en Singapur, ambos conocieron a Swami de forma independiente por diferentes personas en diferentes lugares casi al mismo tiempo. **Lo que los atrajo no fue la búsqueda de milagros, sino el sencillo mensaje universal de amor, servicio y desinterés de Swami. A partir de entonces, Swami se convirtió en el ancla silenciosa de nuestras vidas.**

Soy la menor de dos hijas. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, ingresó a un hospital en Singapur el 9 de noviembre y fue dada de alta sin haber dado a luz. Cuando regresó más tarde con fuertes dolores, los médicos le aconsejaron el parto para el 22 de noviembre. A pesar de su malestar, mi madre pidió que esperaran un día más. Por la gracia de Swami, nací el 23 de noviembre, el cumpleaños de Swami.

Cuando llegó el momento de ponerme nombre, el nombre 'Hiranya' surgió espontáneamente en mi madre, inspirado en el Lingam Hiranyagarbha de Swami. No fue planeado ni razonado; se sintió como un impulso interno. Swami explica que Hiranyagarbha representa el amor divino: eterno, omnipresente y siempre correcto. Si bien el corazón físico es temporal, el amor divino vive a través del dar y el perdonar. Mi nombre sirve como un recordatorio constante de que este amor divino siempre está dentro de mí.

Al crecer en un hogar devoto a Swami, la espiritualidad se entrelazó perfectamente en la vida diaria. Los cantos devocionales (*bhajans*) llenaban nuestra casa, el servicio desinteresado (*seva*) era nuestra segunda naturaleza, y las actividades en el Centro Sai moldearon nuestros valores. Un recuerdo de la infancia permanece especialmente cerca de mi corazón. Durante las celebraciones de Navaratri en el Templo Rudrakaliamman, una vez finalizados los programas culturales, me preguntaron si deseaba cantar. Con alegría infantil y sin miedo, canté un *bhajan* Sai en el escenario. Ese momento encendió un vínculo devocional con la música que se ha quedado conmigo desde entonces.

En Singapur, asistí a las clases de Educación Espiritual Sai (*Bal Vikas*) en el Centro Sai de Moulmein, donde aprendí *bhajans*, cantos védicos y las enseñanzas de Swami. La lección sobre el 'Límite a los Deseos' dejó una impresión duradera, recordándome que los deseos desenfrenados nos atan y nos alejan de lo divino.

Muchos se preguntan cómo alguien puede sentirse conectado con Swami después de haber visto Su forma física solo una vez. **Para mí, Swami nunca se limitó al cuerpo. Su forma era un vehículo, Su esencia, Brahman, es omnipresente y eterna. Cuando uno aprende a ver a Dios en todos, no hay enemigos, solo reflejos de la misma divinidad.**

Ha habido momentos en que esta presencia se sintió especialmente tangible. De niña, en Chennai, una vez le prometí a un devoto que aprendería un canto védico y lo recitaría la próxima vez que nos viéramos. Practiqué con seriedad, con una sinceridad inocente, e incluso me preguntaba si Swami podría bendecirme con un lingam si lo hacía bien. Al día siguiente, el devoto inesperadamente me entregó un *lingam* y me dijo: "Buen trabajo". Me enseñó que Swami comprende incluso las intenciones más sutiles del corazón.

Más adelante en la vida, viajé por distintos países por motivos de educación, formación médica y trabajo. Hubo períodos de incertidumbre, tensión financiera y desafíos emocionales. Sin embargo, cada vez, Swami estuvo allí para mí, sin duda, brindándome exactamente lo que necesitaba, a menudo a través de personas que se convirtieron en instrumentos de Su gracia. Estas experiencias profundizaron mi fe en la rendición y la paciencia.

Uno de esos momentos ocurrió en Granada. Durante una excursión a la playa, me encontré en aguas profundas, sin saber nadar, perdiendo el equilibrio y hundiéndome. En ese instante, el único pensamiento que me vino a la mente

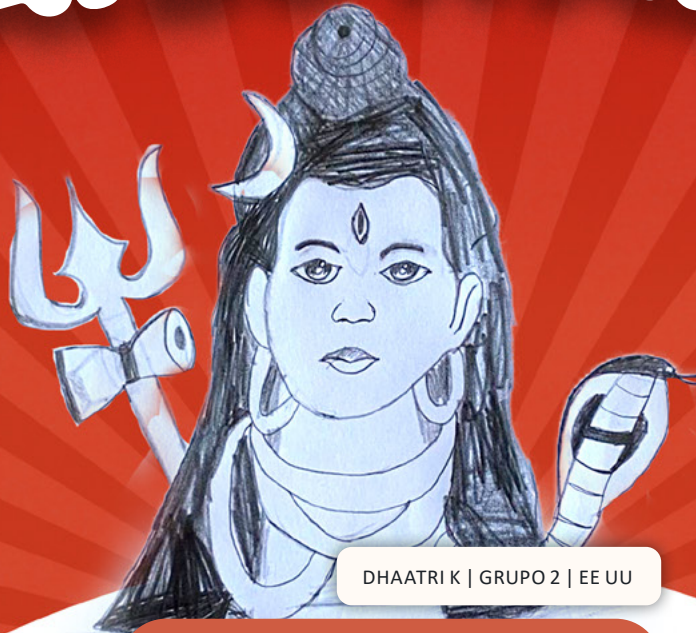
fue Baba. Por Su gracia, encontré la fuerza para moverme y llegar a un lugar seguro. **Fue un poderoso recordatorio de que incluso un solo recuerdo sincero de Dios puede ser un salvavidas.**

Más recientemente, durante una visita a la India por una emergencia familiar, oré en un templo de Shirdi Sai Baba, pidiéndole a Baba que cuidara a mi familia y que estuviera conmigo mientras regresaba a los Estados Unidos. Mientras estábamos allí, el sacerdote me llamó inesperadamente para que me acercara y me entregó una bolsa que contenía una foto de Baba, flores y vibhuti. En ese momento, sentí la seguridad de Baba: "*Estoy contigo*".

Como médica, es posible que no siempre encuentre tiempo para la oración formal. Pero Swami nos enseñó que el trabajo es adoración y el deber es Dios. Esta comprensión transformó mi profesión en un camino de devoción. Durante una emergencia médica en un vuelo, cuando me ofrecí como voluntaria para ayudar a un pasajero con síntomas cardíacos, sentí una claridad tranquila más allá de mí misma. Sabía que yo no era la hacedora, sino un mero instrumento de Su compasión. Guiada por este espíritu de servicio, me sentí inspirada a iniciar Hiranya Medical Service, una organización sin fines de lucro para que médicos realicen campamentos de salud gratuitos para comunidades desatendidas en la zona rural de la India, a menudo en los templos de Shirdi Sai.

Estas experiencias no son milagros dramáticos, sino momentos tiernos en los que Swami me ha guiado amorosamente, me ha protegido y me ha recordado Su presencia constante. **Me han enseñado a mantener firme mi fe, a rendirme por completo y a recordarlo no solo en tiempos de dificultad, sino también en momentos de alegría.** Cuando cada día comienza con gratitud y cada acción se le ofrece a Él, la vida misma se vuelve sagrada.

SAIESWARA

DHAATRI K | GRUPO 2 | EE UU

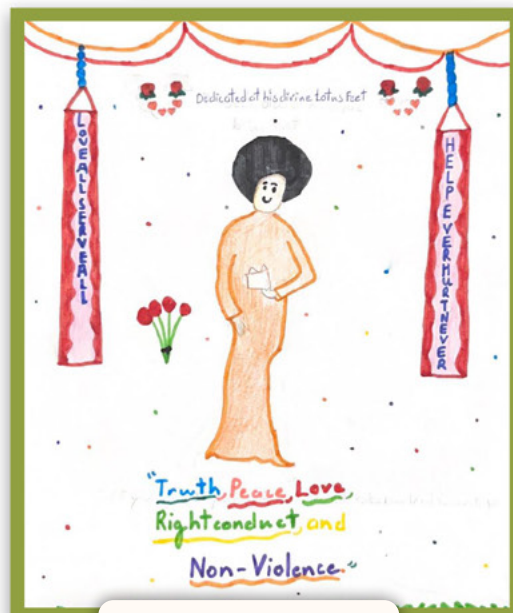
UN TRIBUTO A NUESTRO SAI

Como sus manos invisibles que elevan los corazones necesitados,
Swami nos anima a realizar su sagrada obra,
Su presencia descansa en nosotros como una semilla divina,
Querido Sai, nuestro amor por ti solo crecerá,
Con cada brisa fluyen nuestros sentimientos.
Nuestros corazones brillarán, esto lo sabes,
Como los ríos que fluyen por siempre.
En cada corazón tu presencia se manifiesta con seguridad.

KRISHNA A | GRUPO 2 | AUSTRALIA

DHAATRI K | GRUPO 2 | EE UU

TIA K | GRUPO 2 | CANADA

HAMSINI K | GRUPO 2 | EE UU

PROYECTO SSE

ADI SHANKARA

Hamsini K & Dhaatri K | Grupo 2 | EE UU

Hace mucho tiempo, en la tierra de Kerala, nació un niño llamado Shankara. Desde muy temprana edad, mostró una inteligencia notable y un profundo interés por las cuestiones espirituales. A medida que crecía, se fascinó por comprender la naturaleza del Universo y la Realidad Suprema. Un día, Shankara decidió emprender un viaje por toda la India para aprender de grandes sabios y eruditos. Durante sus viajes, participó en debates con filósofos eruditos, defendiendo siempre las enseñanzas de los Upanishads y la filosofía del no dualismo (*Advaita*). A pesar de enfrentarse a muchos desafíos y oponentes, se mantuvo firme. Viajó a lugares sagrados como Vara-

nasi, Dwarka y Badri, difundiendo sus enseñanzas y estableciendo centros monásticos llamados mathas. A través de sus esfuerzos, aclaró ideas espirituales complejas, compuso himnos y comentarios, e inspiró a innumerables seguidores. La misión de Shankara era demostrar que el verdadero Ser (*Atman*) es uno con el Supremo (*Brahman*), y que comprender esta unidad conduce a la liberación. Su vida fue un testimonio de devoción, sabiduría y la búsqueda de la verdad. Hoy en día, es recordado como uno de los más grandes santos y filósofos de la India, cuyas enseñanzas continúan guiando a millones en su camino espiritual.

DATOS IMPORTANTES

- Nació en un pequeño pueblo llamado Kaladi, que ahora es un lugar especial para visitantes y peregrinos.
- Cuando era muy joven había memorizado y recitado los Vedas, y escribía sus propios poemas.
- Era muy bueno hablando y explicando sus ideas, y podía ganar debates presentando argumentos inteligentes.
- Su madre amaba a Dios y lo animó a aprender. Él pidió el permiso de su madre antes de dedicar su vida a las búsquedas espirituales.
- ¡Era un niño pequeño que sabía mucho sobre libros sagrados cuando solo tenía 8 años!
- Caminó por toda la India, visitando muchos lugares para enseñar a la gente sobre principios espirituales.
- Escribió muchos poemas y libros para ayudar a la gente a entender mejor las ideas espirituales.
- Las historias dicen que podía hacer cosas mágicas, como calmar tormentas o tener visiones divinas.
- Fundó cuatro grandes centros de aprendizaje, llamados *mathas*, en diferentes partes de la India para que la gente pudiera seguir aprendiendo después de él.

MORALEJA

Para respetar a tus padres, debes escucharlos y ser amable. Dales las gracias cuando te ayuden y haz lo que te pidan con una buena actitud. Es importante no discutir ni ser grosero. Cuando muestras respeto, haces felices a tus padres y ayudas a que todos se lleven mejor. Recuerda, tus padres te aman y quieren lo mejor para ti, así que siempre es bueno tratarlos con cariño.

Próximos Eventos de la OISSS

Por favor, visite sathyasai.org/events para obtener detalles sobre los eventos programados, fechas y horarios locales.

Fecha del evento	Día(s)	Festival/Evento
7-8 de febrero de 2026	Sábado-Domingo	Akhanda Gayatri Mundial
15 de febrero de 2026	Domingo	Maha Shivaratri
18-19 de abril de 2026	Sábado-Domingo	Akhanda Gayatri Mundial
24 de abril de 2026	Viernes	Aradhana Mahotsavam
1 de mayo de 2026	Viernes	Buddha Poornima

Transmisión en sathyasai.org/live y YouTube

Manténgase en contacto con las noticias y actividades de la OISSS visitando los sitios web de la OISSS y siguiendo/suscribiéndose a los diversos canales de comunicación a continuación **Haga clic en cada ícono o nombre para visitar el sitio.**

Facebook

Instagram

WhatsApp

X (Twitter)

YouTube

Spotify

Telegram

Threads

Google Books

Email

Eternal Companion email list

- [Sri Sathya Sai International Organization](#)
- [Sri Sathya Sai Universe](#)
- [Sri Sathya Sai Humanitarian Relief](#)
- [Sri Sathya Sai Young Adults](#)
- [Sri Sathya Sai Education](#)
- [Healthy Living](#)

Shiva es conocido como Mrityunjaya (Aquel que vence a la muerte). Y, Él también es el Kamari (el destructor del deseo). Estos dos nombres muestran que aquel que destruye el deseo puede conquistar a la muerte, porque el deseo engendra actividad, la actividad engendra consecuencias, las consecuencias engendran esclavitud, la esclavitud da como resultado el nacimiento y el nacimiento implica la muerte. Ishwara también está simbolizado en la forma de Linga. Linga se deriva de la raíz sánscrita Li, que significa leeyathe, 'se funde'; es la Forma en la que se funden todas las formas. Shiva es el Dios que bendice a los seres con el don de significado más deseable en el Universo. Ese es el fin, más allá de la muerte, por el cual uno debería esforzarse, el fin que Shiva puede conceder.

Sri Sathya Sai Baba

5 de marzo de 1973

sathyasai.org

Love All • Serve All
Help Ever • Hurt Never

