

El Compañero Eterno

una charla por
el Dr. Narendranath Reddy
Presidente de la Organización Internacional Sathya Sai

En la ocasión del Sathya Sai Aradhana Mahotsavam
24 de abril de 2020

Con amor y gratitud, ofrezco mis reverencias a los Divinos Pies de Loto de nuestro mas querido, dulce, amoroso y omnipresente Señor, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba.

Queridos hermanos y hermanas, amorosos Sai Ram a todos ustedes.

Es maravilloso ver el Darshan (visión divina) de Swami en los tres *Punyakshetras*: Los lugares sagrados en Prasanthi Nilayam, Brindavan y Kodaikanal, y me trae recuerdos dulces de cuando estuvimos con Swami en Kodaikanal en 1994.

Primero, me gustaría ofrecer mi gratitud a Bhagawan y a todos ustedes por esta oportunidad de compartir su amor y mensaje en este día tan especial. Este es el día en que los devotos de Sathya Sai en todo el mundo, ofrecen su amor y gratitud cantando Sus glorias, compartiendo Sus Leelas - los juegos divinos y las historias. También se involucran en obras divinas, en la misión divina, y del mismo modo, se sumergen profundamente en las enseñanzas de Swami y las practican. Hay cuatro maneras de expresar nuestra gratitud: cantando sus glorias y participando en su misión, estudiando sus enseñanzas y practicando y escuchando sus historias — que es Sai Bhagavatham.

El Compañero Eterno

Hace nueve años, el 24 de abril de 2011, en el santo Día de Pascua, Swami decidió abandonar Su forma física. Dios decide cuándo entrar y salir. Es por eso que Su nacimiento no se llama *Prasavam* (Concepción). Cuando Dios entra al cuerpo humano, o cuando nace, se llama *Pravesam* (Entrada Divina). Él viene y decide cuándo se va. Decidió irse en el día santo de Pascua, que significa el amor y el sacrificio que ha hecho por todos nosotros, toda la humanidad.

También significa que este es el día en que Swami despertó la conciencia Sai en todos nosotros, en donde podemos sentirlo donde sea que estemos, la que trasciende las barreras del tiempo, el espacio y la causalidad. Luego, se convirtió en nuestro compañero eterno: estuvo con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros porque ha dicho repetidamente que no tiene nacimiento ni muerte.

Lord Krishna dijo bellamente en el Gita

*“Avyaktam Vyaktim Apanyam
Manyante Mam Abuddhayah
Param Bhavam Ajananto
Mamabhootha Maheswaram.”*

Estas personas ignorantes y tontas piensan que yo soy el cuerpo manifiesto y no la realidad universal no manifestada que soy. Estas personas no pueden darse cuenta de que soy el Señor de toda la creación. Swami también ha dicho esto en muchos discursos y en privado: “NO soy este cuerpo, soy la realidad omnipresente”.

Entonces, ¿quién es este Sai? Decimos que Él es Dios y que Dios es infinito, que no puede ser comprendido por la mente, el habla, el intelecto y el cuerpo finitos. Es por eso que las escrituras dicen “*Yatho Vacho Nivartante, Aprapya Manasa Saha*”.

Dios es la realidad suprema que no puede ser comprendida por la mente o expresada por el habla. Swami mismo dijo esto en un discurso histórico el 17 de mayo de 1968 en la Primera Conferencia Mundial en Mumbai. Swami dice que esta forma es “*Sarva Devata Swaropa ...* Esta es la forma humana en la que se manifiestan todos los principios divinos, todas las entidades

divinas, es decir, todos los nombres y formas atribuidos a Dios por el hombre”.

Y nos advirtió que nunca permitamos que ninguna duda nos distraiga de esto. Por eso también cantamos:

*“Sarva Roopa Dharam Shantam
Sarva Nama Dharam Shivam.”*

Él es todos los nombres y todas las formas. Mi padre una vez vio a Swami como un Krishna de tez azul. Mi madre vio a Swami como Sri Ramakrishna porque fue iniciada por la orden Ramakrishna. Sin embargo, tenía dudas sobre si estaba haciendo lo correcto al venir a Swami. Un día, Swami entró en su sueño y le mostró que Él es lo mismo que Sri Ramakrishna..

La deidad elegida de mi esposa desde su juventud es el Señor Venkateshwara, Balaji y ella también tenía un dilema a veces. Una vez fue a las siete colinas de Tirupati para tener el darshan (visión divina) del Señor Venkateshwara. En el sanctum sanctorum, en lugar del ídolo de Balaji, vio a nuestro hermoso Señor Sai, Anupama Sundara (belleza incomparable).

Él es todo los nombres y las formas. No solo eso, Swami mismo dijo que está en cada átomo, célula y momento: *Anu Anu* (cada átomo); *Kana Kanamu* (cada célula) y *Kshana Kshanamu* (cada momento), y todo está impregnado por lo divino.

“Sarvam Khalvidam Brahma.”
(Todo es Brahman)

Recuerdo un hermoso incidente. Una vez, cuando Swami estaba con Sus devotos, mostró un pedazo de roca y preguntó: “¿Qué es?” Alguien dijo que era una piedra, y alguien más dijo que contenía arena, y hubo un geólogo que dijo: “Swami, es sílice y carbonato de calcio”. Swami escuchó sonriente todo esto y de repente dijo “Miren” y apareció un hermoso ídolo de azúcar del Señor Krishna en lugar de la roca. Swami dijo: “Verán, la divinidad está presente en todo; no solo la divinidad, la dulzura está presente en todas partes porque toda la creación ha salido de Él”. “*Viswam Vishnumayam Jagath*”. (Todo el universo es el Señor Vishnu). Todo está impreg-

El Compañero Eterno

nado por lo divino, no solo los humanos, sino también las plantas, los animales y los objetos inanimados. Esa es la revelación que Swami hizo en su discurso el 17 de mayo de 1968.

En segundo lugar, en un discurso navideño de 1998, Swami dijo bellamente: “Si alguien te pregunta quién es Sai Baba, entonces canta este Bhajan”.

“El amor es Mi forma
La verdad es Mi aliento
La dicha es Mi alimento.
Mi vida es Mi mensaje,
La expansión es Mi vida.
No hay razón para el amor; No hay temporada para el amor;
No hay nacimiento; No hay muerte.”

Nuevamente, enfatiza que no tiene principio, ni fin, ni nacimiento ni muerte. Deberíamos tener la completa convicción de que Él es nuestro compañero eterno. Él dijo: “El amor es mi forma”. Quiere que recordemos eso. Swami dice: “Dios es amor, el amor es Dios, vive en el amor. Y la mejor manera de ver a Dios es a través del amor “. Swami también dio el ejemplo de la luna. ¿Cómo ven a la luna? Solo mediante la propia luz de la luna. Del mismo modo, Dios que es amor, solo puede verse a través del amor. La vida de Swami, su mensaje, sus ideales, sus obras humanitarias, se pueden consagrar en una sola palabra: Amor.

Luego dice: “La verdad es mi aliento”. Swami dijo: “Soy Sathya *Bhodhaka* (Maestro de la Verdad). Yo enseño la verdad y la verdad los hará libres “. Eso es lo que Swami es: la Verdad. Después, Él dijo: “La dicha es mi alimento”. Swami es *Ananda Swarupa* (Encarnación de la dicha). Esta es la segunda revelación que Swami hizo sobre quién es Él.

En tercer lugar, el 19 de junio de 1974, Swami reveló quién es Sai. Swami estaba hablando sobre el nombre de Sai Baba. Dijo que Sa significa divino, Ayi significa madre. Baba significa padre. Entonces, Él es nuestra divina madre y padre. Él es Sathya Sai Baba. Eso significa que Él es nuestra verdadera madre y padre divinos. Swami dijo que los padres físicos pueden tener

una pizca de egoísmo. Pero, su amor es puro, incondicional y sin aleaciones. Su amor es el de las madres infinitas.

Él siempre derrama Su amor, nos guía, nos guarda, nos protege, nos corrige y nos persuade. Cada vez que piensen en Sathya Sai Baba, siempre piensen que tienen a sus padres. Podemos perder a nuestros padres físicos, pero el padre divino, verdadero padre y madre, siempre está con nosotros.

Quiero compartir una anécdota de cómo Swami nos cuida. Esto sucedió hace unos 20 años. Mi madre y mi padre, a las órdenes de Swami, y con su guía, solían vivir con nosotros en Arcadia, California. Un día, mi padre tuvo repentinamente ataques (convulsiones) y quedó inconsciente. Llamamos a la ambulancia y los paramédicos vinieron de inmediato y lo llevaron al hospital, que está muy cerca.

Mi padre tenía más de 70 años y, a esa edad, si alguien tiene convulsiones, podría ser un tumor cerebral o un derrame cerebral. Tengo muchos amigos que son médicos y sentían que el pronóstico era muy malo. Mientras tanto, mi madre estaba en pánico. Ella no vino al hospital, sino que fue a su habitación de Pooja (adoración) y, agarrada a los pies de Swami, estaba rezando. Pensamos que tal vez ni siquiera se recupere. Luego descubrimos que la causa de sus convulsiones era un bajo contenido de sodio en la sangre porque tenía una dieta muy baja en sal. Una vez que se administró solución salina intravenosa, en 24 horas se recuperó. En dos días, fue dado de alta del hospital y regresó a casa.

Todos estábamos muy felices y jubilosos. Cuando fuimos a ver a Swami en Prasanthi Nilayam, le expresamos gratitud por salvar la vida de mi padre. Swami dijo bellamente: “¿Cómo no puedo hacer eso? Tu madre se aferraba a Mis pies con tanta fuerza en la habitación de Pooja (adoración) “. Esto es para mostrar que Swami está con nosotros siempre. Con anhelo y amor, si nos aferramos a Sus pies donde sea que estemos, Él nos cuidará. Él aseguró: “¿Por qué temer, cuando estoy aquí?” Sai es nuestra madre y nuestro padre. Cuando lo tenemos, tenemos el nombre de Sai en nuestros labios.

El Compañero Eterno

También hemos publicado en el sitio web sathya-sai.org, una carta escrita por Swami a maestros y estudiantes en Brindavan. Todos deberíamos leer esta carta, donde Swami hizo una declaración profunda: “El que tiene el nombre de Sai en sus labios es un Jeevan Mukta”. Como un Mantra, recordemos que el que tiene el nombre de Sai en sus labios es un Jeevan Mukta. Jeevan Mukta significa que estamos liberados mientras estamos vivos.

Luego continúa diciendo que quien repite Su nombre, se autorrealiza y se convierte en uno con Swami. Puedo terminar mi charla ahora, porque si tenemos el nombre de Sai, estamos re-alizados y nos convertimos en Jeevan Mukta.

Ese es todo el propósito y la meta de la vida.

Swami canta este hermoso Bhajan, “*Pibare Rama Rasam*”, que significa beber el néctar del divino nombre de Rama. Allí dice: “*Sakala Agama Nigamagama Saram*”. ¿Quién es Rama? Él es la esencia de todos los Vedas, escrituras, Shastras: la esencia de todo está en Su nombre.

Para mí, el nombre de Sai es la fuente entera de amor, el camino que son todas nuestras prácticas espirituales y la meta que es el amor.

Quiero dar más detalles sobre el nombre de Sai. Una vez que tenemos a Sathya Sai Baba, quien es nuestra verdadera madre y padre divinos, Él nos cuida. Comenzamos a amarlo, más y más. Luego se convierte en S-A-I. Le damos prioridad a Swami en nuestra vida de la siguiente manera: S- Swami primero, A - (all) todos los demás después, luego el pequeño I (yo) - nuestro ego, al último. Entonces, nuestras prioridades cambian.

Swami dice que hay dos tipos de personas. Algunas personas son como las moscas domésticas y otras son como las abejas. ¿Qué hacen las moscas domésticas? Van y se sientan en deliciosos platos a veces, y luego se sientan en la basura. Mientras que las abejas solo van por la miel. Del mismo modo, hay buscadores espirituales que solo piensan en Dios. Hablan de Dios, escuchan de Dios, ven a Dios, caminan, beben y comen a Dios. Todo está saturado de amor divino. Swami dice que muchas personas son devotas de

medio tiempo pero quieren beneficios de tiempo completo. Swami dice que la devoción de medio tiempo, pero los beneficios a tiempo completo no funcionan. Necesitamos tener una rendición completa o una completa devoción a Swami, como prioridad; Luego vienen nuestras otras responsabilidades. Una vez que le damos prioridad a Swami en nuestra vida, nos transformamos. Todos podemos ver cómo éramos hace 30 años, hace 20 años y ahora. Swami nos moldea lentamente y es por eso que nos llama Bangaru, que significa oro, como un orfebre que hace puro el oro, está tratando de deshacerse de las impurezas en nosotros, provocando así la transformación.

¿Qué significa S-A-I? Según Swami,

- “S” para la transformación espiritual (del inglés spiritual),
- “A” para la transformación por asociación, e
- “I” para la transformación individual.

La educación en valores humanos (EVH) es “3VH”. Swami dice que cuando comenzamos a practicar los valores humanos obtenemos la transformación de nuestra cabeza, corazón y manos. Luego, tendremos la cabeza de Adi Shankara, quien fue el gran maestro de Advaita (No-dualidad) y siempre enfatizó la discriminación:

- *Sat, Asat*
– ¿es real o irreal?
- *Shreyo Marg, Preyo Marg*
– ¿es bueno o es agradable?
- *Pravruthi Marg, Nivruthi Marg*
– ¿me lleva al interior o al exterior?

Necesitamos usar nuestra cabeza para la discriminación como Adi Shankara. El siguiente es el corazón. El corazón de Buda estaba lleno de amor y compasión por todos los seres. Su amabilidad se desbordaba. No había límite para su amabilidad. Deberíamos tener el corazón de un Buda. Por último, deberíamos tener manos como el Rey Janaka, que también se llamaba Videha - aquel que nunca tuvo conciencia corporal. Swami dijo que Janaka cumplió con el deber de un Rey con total desapego y amor. Esa es la

El Compañero Eterno

forma en que debemos usar nuestra cabeza, corazón y manos, que es la integración de los tres yogas como lo enseñó Swami.

Cuando le damos prioridad a Swami, obtenemos una transformación espiritual. Swami nos mostró tres formas (tres yogas) para salir de la esclavitud. Todos estamos atrapados en las 3W's de la web mundial WWW: riqueza, riqueza y riqueza (del inglés wealth, wealth, wealth). Swami demostró que las 3W's también pueden ayudarnos a salir de la esclavitud: trabajo, adoración y sabiduría (del inglés work, worship, wisdom).

Este camino hacia la liberación está en el nombre de Swami. S-A-I

- “S” por servicio,
– eso es Karma Yoga (servicio desinteresado)
- “A” para la adoración,
– el camino del amor, eso es Bhakti-Yoga
- “I” para la iluminación,
– el camino del Jnana Yoga.

Swami habló extensamente sobre estos yogas. Solo mencionaré algunos puntos, en primer lugar con respecto al servicio. La Organización Sathya Sai está involucrada en varias actividades de servicio. Brindamos alimentos, agua, ropa, vivienda, educación y servicios médicos a personas necesitadas de todo el mundo. Pero Swami explicó que el servicio podría ser mucho más que eso. Si usamos palabras amables y amorosas para ayudar a alguien, eso también es servicio. Incluso un gesto amable como una sonrisa o alentar a alguien con una palmadita que puede hacerlos felices, o rezar por otras personas también es un servicio. Pensamientos amorosos hacia alguien también es servicio. Entonces, el servicio podría hacerse de muchas maneras. Debemos sentir que incluso cuando estamos en casa, podemos servir. El servicio se puede hacer donde sea que estemos.

Cuando alguien le dijo a Bhagawan Ramana Maharshi: “No haces el servicio porque te estás quedando en un lugar”, respondió: “¿Cómo lo sabes? Estos poderosos pensamientos que impregnan el universo pueden servir mucho”.

En mi caso personal, puedo relatar otro incidente. Una vez, Swami dio una serie de discursos sobre Shirdi Baba en telugu, que no fueron traducidos al inglés. Mi lengua materna era el telugu, quería traducirlos y le pregunté a Swami si podía hacer esto como un servicio. Swami de inmediato me detuvo y dijo que ese no es un gran servicio. Dijo que descubrir “Quién soy” es el mejor servicio. Swami reveló que encontrar nuestra verdadera naturaleza es el mejor servicio que podemos hacer. También dio una hermosa definición de servicio. En sánscrito, el servicio se llama *Paropakara - Para Upakara*. Swami explicó que “*Para*” significa Dios, y “*Upa*” significa cercano, por lo tanto, cualquier cosa o alguien que nos acerque a Dios sirve.

Ya sea que nos acerquemos a Dios o que ayudemos a otras personas a acercarse a Dios al ser ejemplares o al hacer servicio o al hablar de las Leelas del Señor, o al unir a las personas, estamos haciendo servicio. Swami dice que lo importante es cómo servimos, la actitud con la que servimos.

En primer lugar, “*Sakala Karma Bhagavad Prithyartham*”, hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo para complacer al Señor. Pensemos si Swami estará satisfecho con lo que estamos haciendo. En segundo lugar, cualquier trabajo que hagamos, los resultados deben ser ofrecidos a Él. “*Karma Phala*” - los frutos de nuestra acción deben ser entregados a sus pies. El siguiente paso es darse cuenta de que solo nos estamos sirviendo a nosotros mismos y no a otra persona. Ver a Dios en la persona a la que servimos es importante. Es por eso que Swami lo llama “*Narayana Seva*”.

Cuando hacemos “*Narayana Seva*”, hay dos problemas u obstáculos principales que debemos superar: “*Ahamkara*” y “*Mamakara*”, que significa ego y apego. Esto es muy importante, y en este momento quiero compartir un aspecto importante de servir a los demás. Swami nos pide que hagamos servicio además de nuestro trabajo regular al principio. Pero más tarde, nos pide que divinicemos todo. Eso significa que todo trabajo se convierte en la obra de Dios. En telugu, dijo bellamente: “*Unnade okate karma adi*”.

El Compañero Eterno

bhagavad karma”, lo que significa que solo hay un tipo de obra: la obra de Dios.

Mi esposa es medico. Tenía la responsabilidad de cuidar a los niños y llevarlos a la escuela, mientras practicaba la pediatría. Tenía que equilibrar su vida entre la familia, cuidar a los niños y su carrera, y no fui de gran ayuda en casa. Una vez le dijo a Swami: “No tengo suficiente tiempo para las prácticas espirituales”. Swami le dio un mensaje profundo que es aplicable a todos nosotros. Él dijo: “Número uno, cuando estás sirviendo a tus hijos y a tu esposo, piensa que estás sirviendo a Dios, que estás sirviendo a Swami”. Número dos, le pidió que divinizará todo y le dijo: “Cuando trabajas en la cocina de tu casa, o pasas la aspiradora o quitas la suciedad, piensa que estás quitando las impurezas de tu corazón. Cuando estés cortando vegetales, piensa que estás cortando tu ego. Cuando esté haciendo Chapati, extendiendo el pan, piense que está ampliando tu corazón, llenándolo de amor”. ¿Hay algo más importante para la espiritualidad que ver a Dios en todo, deshacerse del ego y deshacerse de las impurezas y llenar nuestro corazón de amor? Así es como Swami nos mostró cómo divinizar todo en la vida cotidiana.

Ahora hablaré de adoración, que representa la siguiente letra “I” en la palabra S-A-I. Swami dice que es el yoga más fácil y mejor para esta era de Kali. Es por eso que el primero de los 16 Vahinis que escribió fue Prema Vahini. Swami dice que Dios es amor, que el amor es Dios y que la mejor manera de llegar a Dios es a través del amor. Pero cuando tenemos amor, necesitamos tener un anhelo intenso.

Una vez, le pregunté: “Swami, ¿cómo sé que tengo *bhakti* (devoción)?” Swami dijo: “*Neeku theevra parithapamu unte bhakti*”, lo que significa que si tienes un anhelo intenso, hambre y sed intensa de Dios, significa que tienes *bhakti* (devoción). Es muy importante tener un intenso anhelo por Dios porque puede liberarnos. Dio el ejemplo del Rey Parikshit que fue maldecido para morir en 7 días. Escuchó a las Leelas (juegos divinos) del Señor Krishna durante esos 7 días y fue liberado. Sin embargo, Swami dice

que no necesitas ni siquiera 7 días. Por ejemplo, había un gran Rey llamado Khatvanga, cuya historia se puede encontrar en Bhagavatha Vahini y Bhagavatham. Una vez, se dio cuenta de que solo tenía unos pocos minutos de vida, no pocos días, o incluso unas pocas horas. Una vez que el rey Khatvanga supo que iba a morir pronto, inmediatamente centró su amor en el Señor con intensidad y pronto fue liberado. Por lo tanto, lo importante es tener esa intensidad. Una vez que tengamos la intensidad, automáticamente, nos rendiremos por completo a Él.

En el Gita, Swami dice que hay tres Slokas (versos) importantes que discuten solo *Saranagathi* (Rendición). La primera Sloka es del Capítulo 2, donde Arjuna se rinde al Señor Krishna, solo después de lo cual el Señor Krishna comienza a dar el mensaje divino. Hasta entonces, Arjuna llora, diciendo: “No quiero pelear esta guerra”.

“*Karpanya-Dosho Upahata-Svabhavah*” (2:7)

Luego, en el noveno capítulo del Gita, el Señor Krishna dice:

“*Ananyas chintayanto Maam Yae Janaah Paryupaasatae Taesham Nithyaabhiyuktaanaam Yogakshemem Vahamiamham*” (9:22)

“De cualquiera que piense en mí todo el tiempo, yo me ocuparé de su bienestar”. Como Él nos dio esa seguridad, siempre debemos confiar en Él.

Y finalmente, Swami dijo que el verso más importante está en el Capítulo 18 del Gita:

“*Sarva dharmaan Parityajya Maam ekam Sharanam Vraja Aham Tvaa Sarva paapaebhyo Moekshayishyaami Maa Shucha*” (18:66)

“Una vez que te entregues completamente a Mí, pienses solo en Mí, eliminaré todos tus pecados, toda tu pena y ansiedad y te daré a Moksha (liberación), el objetivo final”.

Esto es considerado *Charama* (Final) Sloka por Vaishnavites.

El Compañero Eterno

Entonces, a través del servicio puedes obtener Moksha (liberación) y, a través de Adoración, también puedes obtener Moksha (liberación).

Y finalmente, lo más importante es la iluminación, que representa la “I” en S-A-I. Swami dice “*Advaita darshanam Jnanam*”. ¿Qué es *jnana*? Está viendo solo uno, no dos. Swami expuso sobre *Jnana* (conocimiento) en muchos *Vahinis*, particularmente *Jnana Vahini*.

Los tres *Vahinis*, *Gita Vahini*, *Upanishad Vahini* y *Sutra Vahini* son los comentarios de Swami sobre el *Prasthanas Thrayam*. El resumen de todos estos *Vahinis* está en *Sathya Sai Vahini*, que es la quintaesencia de todos los Vedanta. Aconsejaría a las personas que son pensadores serios y buscadores espirituales que lean el *Sathya Sai Vahini*.

Swami dijo bellamente en telugu:

“*kanula kagapadu*
Drushyambu kanchi meeru,
Sathyamani madi yenchaka
sambrahma muna terano daagina
Sathyambu telusu konaga
vishramimpaka nathodi tarali randu”

“No te dejes engañar por lo que ves frente a tus ojos; ve la Verdad detrás de la cortina”.

¿Cuál es esa verdad?

“*Yeddi kaladantuchuntimo*
addi ledu. Yeddi ledanuchuntimo, addi kaladu.
Onnadu okkate Daivambu yennatikini
Lene dayunu vishwambu kaanaraiya.”

“Lo que crees que existe, no existe. Lo que crees que no existe, existe. ¿Qué existe? Solo existe una cosa y es Dios. Aunque no existe, ves el universo “.

Lo que sea que pienses es el universo, el mundo, es toda tu ilusión, tu *Bhrama*.

No es realmente cierto. Es por eso que Swami enfatizó esta Verdad última y fundamental en estos *Vahinis*.

“*Brahma Satyam Jaganmithya*
jeevo bramhai na paraha.”

“Solo Dios es real, y este mundo es una ilusión y todos somos divinos”.

Necesitamos tener esto en cuenta y sumergirnos profundamente para experimentar la felicidad interior.

En el nombre de Swami, tenemos una respuesta. ¿Cuál es su nombre? Sai Baba, S-A-I: Ver (See) siempre adentro. Nuestra mente y nuestros sentidos van hacia afuera. Este es el momento de entrar y contemplar. ¿Qué ves? B-A-B-A. **B** por ser (being), **A** por la conciencia (awareness), **B** por la felicidad (bliss) y **A** por el Atma, que significa *Satchitananda*, esa última realidad sin forma, que es el conocimiento, la existencia y la dicha.

Swami nos dio una hermosa fórmula para lograr esto en un discurso en su cumpleaños, el 23 de noviembre de 1983. Nos aconsejó que hiciéramos las siguientes oraciones para lograr la autorrealización.

- “*Nenu Daivambu Thadbhinnameme Kadu*”
– Yo soy Dios; No soy diferente de Dios
- “*Akhanda Parabrahmame Audu Nenu*”
– Yo soy indivisible, infinito Parabrahman (aquel sin atributos).
- “*Vyadha Kleshamulu Nannu Sprishmpa Bovu*”
– La pena, la ansiedad, las preocupaciones no pueden tocarme.
- “*Satchitanandame Thadbhinnameme Kadu*”
– Yo soy Satchitananda (Ser, Conciencia y Bienaventuranza).
- “*Nitya Thriptunda Bheethi Nan Cherabodu*”
– Siempre estoy contento, el miedo nunca puede acercarse a mí.
- “*Ullama paluku Om Tat Sat anuchu*”
– Oh mente, di Om Tat Sat, porque esa es la representación de Parabrahman.

Siempre comenzamos la oración de Sarvadhama con Om Tat Sat. Swami nos aconseja que sigamos repitiendo estas oraciones. “*Brahmavid Brahmaiva Bhavati*”: Sigue pensando en Brahman, y nos convertiremos en Brahman. Entonces, podemos obtener la dicha de la que hablamos.

El Compañero Eterno

¿Qué es la dicha? Es *Brahmananda*. Swami dice que decimos casualmente: “¡Oh! ¡Tuve *Brahmananda*! Tuve una comida maravillosa, así que tuve *Brahmananda*, o vi una buena película, así que tuve *Brahmananda*, o escuchar buena música es *Brahmananda*”. Eso no es *Brahmananda*, eso es solo un placer temporal. En un discurso divino dado en Brindavan el 23 de mayo de 2000, Swami citó la definición de *Brahmananda* de Taitreya Upanishad:

La unidad básica de la felicidad es *Manusyananda*: la felicidad que disfruta una persona joven, guapa y físicamente fuerte, con buena salud, riqueza, estudios y buen carácter. Mil veces esa felicidad es *Gandharvananda*. Mil veces eso es *Daivananda*. Mil veces eso es *Brihaspatiananda*. Mil veces eso es *Prajapatiananda*. Mil veces eso es *Brahmananda*, la mayor alegría o dicha.

Swami dice que minimizamos el concepto de *Brahmananda*, que en realidad es 10 a la quinceava potencia, o mil billones, o un billón de veces mayor que *Manusyananda*! Esto es algo que ni siquiera podemos comprender. Los Upanishads y los Vedas dicen que cuando el discípulo está feliz, no puede expresar sus sentimientos con palabras, ¡solo hace sonidos! Ese es el estado al que llegas a través de Sai.

¿Cuál es ese estado? La etapa final es Sai y yo somos uno. Cuando tienes ese sentimiento interior, adquirido al repetir estas oraciones afirmativas, experimentas *Brahmananda*, que no es más que Sai. Entonces te conviertes en S-A-I. Estoy feliz de tener la oportunidad de pensar en el nombre de Sai, que es la esencia de todas las escrituras.

Si solo tenemos Su nombre en nuestros labios, Swami dijo que nos convertiremos en un *Jeevan Mukta*. No debemos preocuparnos por los rituales, las prácticas espirituales o los estudios de las Escrituras. Solo repetir Su nombre y practicar Sus enseñanzas es suficiente.

Ruego a Swami que nos bendiga a todos con dedicación, devoción, desapego, determinación y discriminación, para que podamos amarlo y servirlo a Él y a Su creación hasta nuestro último aliento. Jai Sai Ram.

PREGUNTA: Hay diferentes tipos de amor en el mundo. Swami siempre nos pidió que nos enfoquemos en desarrollar el amor divino. ¿Cómo podemos desarrollar el amor divino?

Primero, Swami dijo que necesitamos entender qué es el amor divino, porque hablamos con soltura sobre el amor. Él dijo: “¿Qué es el amor divino? El amor divino es eterno, siempre está ahí, todo el tiempo. Es incondicional, es desinteresado y es puro. En contraste, el amor mundano es temporal, condicional, egoísta e impuro”. Necesitamos transformar este amor egoísta en amor divino. En un lenguaje simple, Swami dice que “El amor es desinterés y el yo es desamor. El amor da y perdona. El yo consigue y olvida “.

Pero, ¿por qué no podemos desarrollar el amor divino? El obstáculo número uno son las impurezas en nuestra mente que deben superarse. En primer lugar, no encontremos fallas con otros. Ese es un gran obstáculo para desarrollar el amor divino. Swami informa que cualquier falla que veamos en los demás, por grande que sea, la hagamos insignificante. Por otro lado, nos pide que consideremos incluso nuestros pequeños defectos, nuestras faltas menores, como grandes, y nos aconseja arrepentirnos, estar tristes y corregir nuestras propias faltas. Esta es la forma de desarrollar el amor puro y divino, que es *Parabhakti*. Entonces, nos convertimos en uno con Dios.

En segundo lugar, Swami dice: “Practica siempre la omnipresencia de Dios”. Repetidamente dijo que hay un solo Dios, y que es omnipresente, y solo una religión, la religión del amor. Dondequiera que estemos, siempre debemos ver a Swami con nosotros, dentro de nosotros, encima de nosotros, debajo de nosotros, además de nosotros, en todas partes y en todos. Debemos practicar que Sus ojos están en todas partes.

Por ejemplo, cuando fui a Prasanthi Nilayam, Swami solía relatar la conversación que tuve en mi casa en Los Ángeles. Esto prueba su omnipresencia, más allá de cualquier duda.

Puedo compartir otro incidente. Desde la infancia, solía ser un devoto de Shirdi Baba. Cuando

El Compañero Eterno

vine a Swami, sabía que Swami es lo mismo que Shirdi Sai. Pero, todavía tenía amor y apego a la forma Shirdi. Durante la adoración en mi habitación de Pooja (adoración), solía ofrecer flores primero a Shirdi Baba y luego a Swami. Una vez, le pregunté: “Swami, primero le ofrezco flores a Shirdi Baba y luego a ti. ¿Esto está mal?” Swami respondió: “No hay nada malo en eso, es lo mismo. Si quieres, también puedes poner flores en tu cabeza. Eso también está bien”. Primero pensé que Swami me estaba tomando el pelo. Luego, después de la contemplación, me di cuenta de que Él quiere que veamos el Sai dentro de nosotros, brillando. Esto es lo que quiere. Pero no dijo eso inmediatamente, solo después de la contemplación, me fue revelado.

Es por eso que Sri Ramakrishna Paramahansa, cuando era sacerdote en Dakshineswar, estaba tan intoxicado por Dios que solía poner flores en su propia cabeza. Las autoridades del templo estaban muy molestas por esto, pero estaba tan intoxicado con Dios que se convirtió en uno con la Madre Kali.

Swami dijo que si realmente tenemos amor divino, no solo veremos a Dios afuera, sino que veremos a Dios dentro de nosotros mismos. Swami dice: “No busques a Dios: mira a Dios, con los ojos abiertos y los ojos cerrados”. Él está fuera de nosotros y dentro de nosotros.

Estas son las dos formas en que podemos desarrollar el amor divino: no encontrar fallas en los demás y ver a Dios afuera y adentro. Cuando señalamos con el dedo a alguien, tres dedos apuntan hacia nosotros. Es por eso que Jesús dijo: “No mires la paja en el ojo de alguien, mira la viga en tu propio ojo”. Esta es una enfermedad para muchos de nosotros, así que primero debemos tratar de deshacernos de esta enfermedad, que es un obstáculo para el amor divino.

También podemos tener satsangs (buenas compañías) como este, donde las personas de mentalidad similar hablan sobre Leelas (juegos) de Dios que refuerzan el amor divino. Este es el Bhagavatam, es por eso que en los Estados Unidos comenzamos esta Serie Sai Bhagavatam. Como mencioné antes, el Rey Parikshit al es-

cuchar el Bhagavatam por solo una semana, fue liberado. El rey Khatvanga, enfocándose completamente en Dios por unos minutos, fue liberado. Aconsejo a todos que lean Bhagavatha Vahini porque puede darles todo lo que buscan.

Swami dice que con “Bha” obtenemos *Bhakti* (devoción), con “Ga” obtenemos *Jnanam* (conocimiento), con “Va” obtenemos *Vairagyam* (desapego), y con “Tha” obtenemos *Tatvam* (la realidad de nosotros mismos), y finalmente, con “Mu” obtenemos *Mukti* (liberación). Por lo tanto, podemos obtener *Bhakti*, *Jnana*, *Vairagyam*, *Tatvam* y, en última instancia, *Mukti*, al conocer nuestra verdadera naturaleza, que es el amor. Es por eso que Swami dice que el amor divino es precioso. Para profundizar en esta verdad, celebramos la Décima Conferencia Mundial en 2015, con el tema “El amor es la fuente, el amor es el camino y el amor es la meta”.

PREGUNTA: En virtud de vivir en el mundo, recibimos elogios, culpas, críticas, desafíos, todo desde diferentes direcciones. Para mantenernos fuertes y a los pies de Swami, ¿cómo manejamos mejor las críticas y los desafíos que se nos presentan día a día?

La crítica es parte de la vida. En realidad, comienza desde casa. Tu propio cónyuge podría ser crítico contigo. Tus hijos podrían ser críticos contigo. Tus padres podrían ser críticos contigo. La gente podría criticarte en el trabajo. La sociedad y la Organización podrían ser críticos con usted. La crítica es parte de la vida. El Señor Krishna dice: “*Anithyam Asukham Lokam*”. “Este mundo es temporal y está lleno de dolor”. Swami dice que para un buscador espiritual esto es muy bueno, porque limpia nuestro corazón de las impurezas.

Cada vez que alguien nos critica, si no reaccionamos, limpia nuestras impurezas. Swami también dice que cuando alguien nos critica, realmente puede haber una falla en nosotros, y es posible que no nos demos cuenta. Si hay una falla, cuidemos eso y corriámoslo. El hombre que nos critica nos está haciendo un favor, para que podamos corregirnos.

El Compañero Eterno

Swami también dice que si no hay fallas en nosotros y alguien nos está criticando, entonces esa persona en realidad nos está haciendo un favor: su *Punya* (virtud) viene a nosotros y nuestro *Papa* (mal karma) se dirige a ellos. Entonces, realmente nos están haciendo un favor al construir nuestro “saldo bancario” espiritual.

Por lo tanto, no debemos reaccionar a la crítica, que es parte de la vida. Swami mismo dio un ejemplo. Cuando era joven, muchas personas lo criticaban. La gente criticaba a Swami no solo en otras partes de la India, sino incluso cerca de Puttaparthi, Prasanthi Nilayam, en las estaciones de autobús y tren. Informaron esto a Swami, diciendo: “Swami, están hablando mal de ti”. Swami dijo: “Ustedes piensan en mí y me alaban solo en su habitación de Pooja. Están hablando de mí en lugares públicos, difundiendo mi nombre”. Lo tomó de una manera juguetona. Entonces, no reaccionemos. En cambio, digamos “eso no me afecta”.

Bhagawan Ramana es un hermoso ejemplo de esto. Alguien le escribió una carta criticando a Bhagawan Ramana. Entonces, Ramana miró esa carta. Corrigió los errores tipográficos, la gramática y lo envió de vuelta. Un hombre parado junto a Ramana dijo: “Bhagavan, te está criticando y estás corrigiendo la gramática y los errores tipográficos y enviándoselos de vuelta”.

Bhagawan Ramana se rió y dijo: “Están hablando de una persona llamada Ramana. Yo soy aquel que no es afectado. Soy el Ser Supremo. Esta es una crítica para el cuerpo-mente que están sujetos a cambios. Entonces, esto no me afecta”.

Ese tipo de actitud es importante. El Señor Buda hizo lo mismo, diciendo que cuando alguien te critica, cortésmente se lo devuelves. Si tomamos esa actitud, nada nos afectará.

Finalmente, debemos recordar el mandamiento de Swami: “*Manchi Chaddalu Kuda Samamuga Bhavinchute Bhaktinaku*”. “Mi definición de devoción es tratar a todos los pares de opuestos con igual mentalidad”.

Podemos usar esto para verificar por nosotros mismos si somos devotos. Si, cuando alguien

nos alaba, nos sentimos eufóricos, y si alguien nos critica, nos deprimimos, o si obtenemos ganancias, nos exaltamos, mientras que si tenemos pérdidas, nos deprimimos, o si tenemos éxito, nos exaltamos, mientras que si fracasamos, nos deprimimos, eso significa que no hay devoción a Dios.

Swami dijo: “Necesitas mantener ese *Samatv-abuddhi*” (Igualdad). Él dice que eso es muy importante. “*Samatvam yoga uchyate*”. “La mentalidad equilibrada se llama yoga”.

Este es el consejo de Swami con respecto al manejo de las críticas.

PREGUNTA: Muy a menudo, luchamos por controlar nuestra mente y realmente queremos enfocarnos en Swami, pero la mente se interpone y desvía nuestros pensamientos. Una cosa lleva a la siguiente y vamos de aquí para allá. ¿Cómo podemos controlar la mente e intentar que se enfoque completamente en Swami todo el tiempo?

Esa es una pregunta muy, muy importante para los buscadores espirituales. Para las personas que no lo saben, Swami ha dado una serie de charlas solo sobre el control de la mente en Prasanthi Nilayam. Tuve la suerte de asistir a esas charlas sobre *Manasu Marmamu* en telugu.

Swami dijo que la mente es la causa de nuestra liberación y esclavitud. “*Manayeva Manushyanam Karanam Bandhamokshayeth*”. “La mente es responsable de nuestra liberación y la mente es responsable de nuestra esclavitud”.

Swami dió un hermoso ejemplo. Si giramos la llave en la cerradura hacia un lado, se bloquea y si la giramos hacia el otro lado, se desbloquea. Entonces, todo el secreto del control mental es llevar la mente hacia Dios y no hacia el mundo, y eso no es fácil.

Es por eso que Arjuna, que era un hombre enfocado y centrado, y un gran arquero, le dice al Señor Krishna “Puedo sostener el viento en mi mano, pero no puedo controlar mi mente”.

El Compañero Eterno

El Señor Krishna, quien es nuestro Sai Krishna ahora, muestra el camino al decir:

“*Asamshayam Mahabaho,
Mano Durnigraham Chalam.*”

“Sin duda, *Mahabaho* (grandioso), es muy difícil controlar la mente porque la mente es voluble, temporal y salta de un lado a otro”. Entonces, dice:

“*Abhyasena tu Kaunteya Vairagyena Cha
Grihyate.*”

“Mediante la práctica constante de Viveka (desapego) y Vairagya (desapasión), la mente puede ser controlada”.

Si estamos apegados a los objetos de los sentidos en este mundo, no podemos enfocar la mente. También necesitamos desapego hacia los objetos mundanos. Swami dice en el Sutra Vahini:

“*Athatho Brahma Jijnasa.*”

“Solo después de estas calificaciones, eres elegible para conocer la verdad de Brahman”.

Me puedo relacionar con esto personalmente. Una vez estuvimos en la habitación de Swami durante una entrevista, donde una joven estaba presente. Ella fue muy sincera y dijo: “Swami, estoy tratando de controlar mi mente, pero no sé qué hacer”.

Swami dio un hermoso ejemplo. Él dijo: “Cuando un niño pequeño deambula por todas partes, no intentes atraparlo. Solo mira. De lo contrario, si intenta atrapar, el niño recorrerá toda la habitación. Solo se testigo y observa lo que sucede. Supongamos que está en su casa y frente a su casa pasa un camión lleno de flores de jazmín. Obtendrás un olor agradable. A continuación, pasa un camión lleno de basura y obtendrá un mal olor. Tampoco te afecta porque sabes que es como una nube pasajera. Así que solo observa los pensamientos.

En segundo lugar, Él le dijo: “Cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta, al principio caes, luego practicas, y finalmente vendrá una etapa con práctica constante, cuando puedes andar en bicicleta incluso sin sostener el mango”.

Entonces, primero, es muy importante practicar, y segundo, es importante no involucrarse en los placeres sensoriales. Swami dice que vigile la mente, no la capture. Aquieta a la mente primero y finalmente, dice Swami, mata la mente - *Mano Nasha*.

La mente va de malos pensamientos a buenos pensamientos y finalmente a ningún pensamiento. Esa es la etapa de la iluminación. Es por eso que el control mental es muy importante. Lea estos maravillosos discursos que Swami dio sobre la mente y su control.

PREGUNTA: ¿Puede compartir una experiencia personal sobre el poder de la oración y el canto del nombre de Swami, Om Sri Sai Ram?

Me gustaría recordarme a mí mismo y a todos que “Om Sri Sai Ram” es un poderoso Mantra. Es por eso que, como parte de la *Sadhana* (práctica espiritual) global, la gente la canta al menos 108 veces al día. Swami dijo que si tenemos el nombre de Sai en nuestros labios, somos un *Jeevan Mukta*.

Él escribió: “Si tienes Mi nombre en tus labios, alcanzarás *Jeevan Mukti* o liberación mientras estés vivo. Ese es el camino hacia la autorrealización. Ese es el camino a Swami”.

Daré un ejemplo y luego les diré el significado de “Om Sri Sai Ram”. Esto sucedió en 1994 cuando estábamos en Kodaikanal pasando unas semanas con Swami. Tuvimos la bendición de desayunar, almorzar, cenar y salir con él. Un día, Swami de repente dijo: “Narendra, ¿puedes conducirme?” Respondí: “Swami, no tengo una licencia de conducir internacional”.

Para cuando me di cuenta de mi error y quería decir “sí”, ya había dado la oportunidad a alguien más. Cuando Dios está dando licencia, no necesito la licencia de nadie más. Entonces, perdí esta oportunidad de servir a Dios.

Entonces, estuve orando intensamente a Swami durante dos días: “Por favor, perdóname y por favor dame otra oportunidad, para que pueda responder con mi corazón en lugar de mi cabeza”.

El Compañero Eterno

Después de un par de días, Swami nos llevó de picnic a Kodaikanal. Estaba justo detrás de Swami. Entonces vio a una pobre mujer que llevaba leña en la cabeza. Swami tiene un corazón lleno de compasión y amor. Quería darle algo de dinero, y me miró y dijo: “Quiero darle 100 rupias a esa dama”, y Swami dijo en tono de broma: “No tengo bolsillo, veo que no tengo dinero.” Tú y yo sabemos que si Él quiere, con un movimiento de su mano, puede crear cualquier cosa. Tuve la fortuna y la suerte de tener otra oportunidad. Tenía 100 rupias que le di a Swami. Estaba muy feliz de que Swami respondiera mis oraciones.

Esa noche, cuando estábamos teniendo Satsang, Swami dijo: “Narendra, ven”. Quería darme algo de dinero. Le dije: “No Swami, ese es tu dinero”. Luego me dio una nota de 500 rupias, sobre la cual tuvimos una pequeña pelea porque no quería aceptarla al principio. Pero finalmente, lo acepté como Su *Prasad*. Le dije: “Swami, es lo mejor, porque en unas pocas horas, ¡100 rupias se multiplicaron cinco veces para convertirse en 500 rupias!”

Entonces, cualquier cosa que hagamos por Dios, se multiplica, y Él responde a nuestras oraciones. Por eso dijo: “Da un paso hacia mí y yo daré 100

pasos hacia ti. Derramaste una lágrima y yo limpiaré 100 lágrimas”. Ese es el poder de la oración. Él responde y corrige nuestros errores y nos da oportunidades.

En conclusión, Om Sri Sai Ram es el Mantra más poderoso. “Om” es un *Pranava Mantra* y, por sí mismo, puede ayudar a liberarnos. “Sri” es un *Beeja Mantra*. También nos puede dar la liberación. “Sai”, de lo que ya hablamos, Swami dice que solo tiene Sai, que es la madre divina y “Rama” es otro poderoso Mantra. Es una combinación de dos Mantras: “Ra” del *Narayana Mantra* (Om Namó NaRayanaya), que es el *Ashtakshari Mantra* y “Ma” del *Panchakshari Mantra* (Om NaMah Shivaya). Cuando cantamos el nombre de Rama, es igual a cantar mil nombres del Señor Vishnu.

Hay muchos Mantras en Om Sri Sai Ram: *Pranava Mantra*, *Beeja Mantra*, Sai como Madre Divina y Rama, que es una combinación de los *Ashtakshari* y *Panchakshari* Mantras. Este es el Mantra más poderoso, y tiene el nombre de Sai. Cantemos siempre Su nombre y seamos felices.

Jai Sai Ram.