

SATHYA SAI

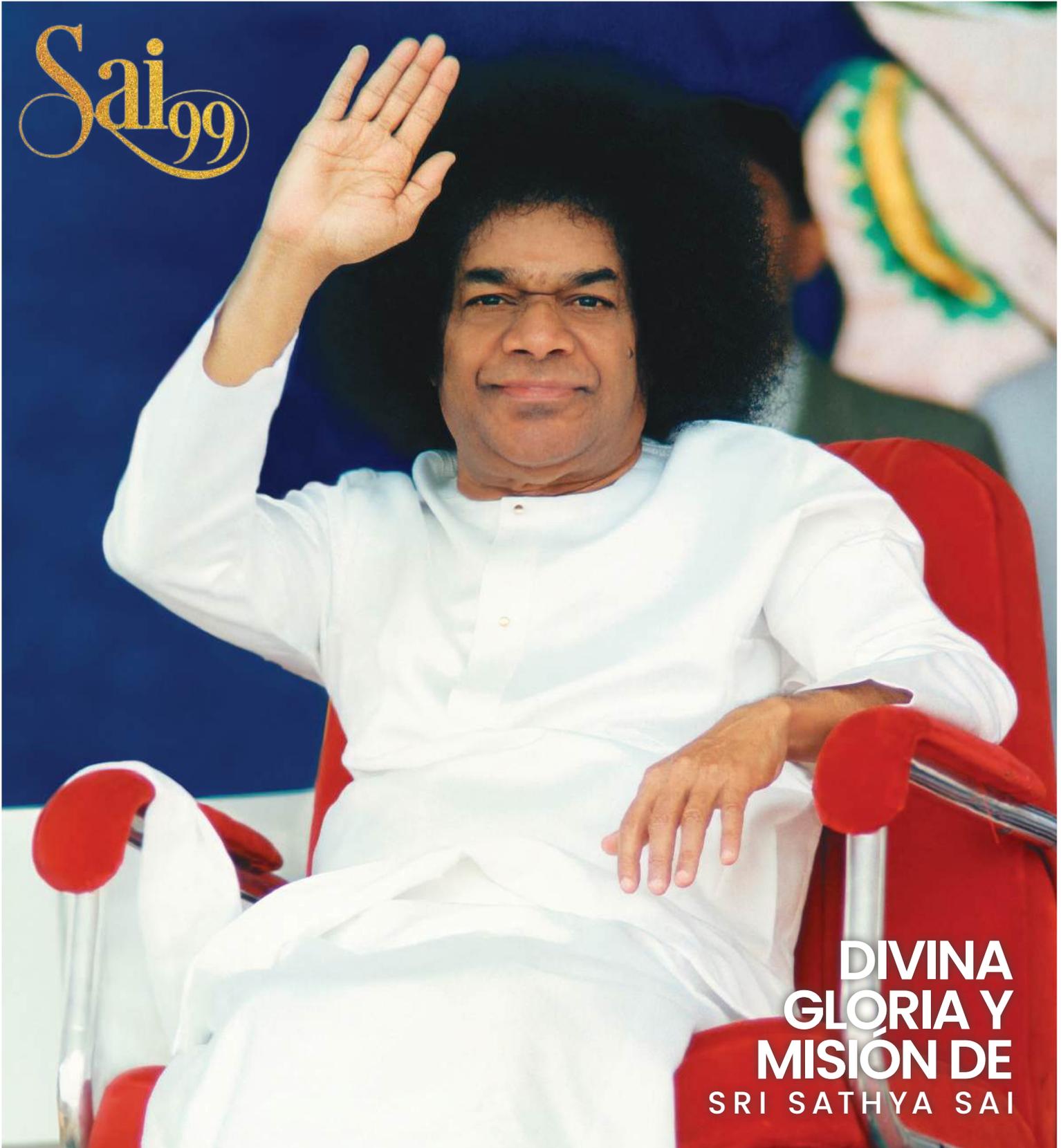
EL ETERNO

COMPAÑERO

VOLUMEN 3, NÚMERO 11
NOVIEMBRE 2024

Sai99

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

Todos pertenecen a la casta de la humanidad, a la religión del amor y al lenguaje del corazón. El mismo objeto, el agua, recibe distintos nombres en diferentes lenguas. Del mismo modo, tengan fe en que Dios es uno, cualquiera que sea el nombre que se utilice, ya sea Alá, Jesús, Buda o Rama. No critiquen ninguna religión. Al desarrollar este universalismo, traerán alegría a Bhagawan. Muchos devotos del extranjero me saludaron esta mañana con un “Feliz Cumpleaños”. Yo siempre soy feliz. Basta con que ustedes sean felices. La verdadera felicidad es la unión con Dios. Desde hoy deben tomar un nuevo camino. Deben vivir en armonía, cooperación y respeto mutuo. Vean lo Divino en todas las cosas. Esa es la fuente de la verdadera y duradera bienaventuranza. Solo se puede obtener a través del Amor.

Sri Sathya Sai Baba
23 de noviembre de 1995

DEDICADO CON AMOR Y GRATITUD A
BHAGAWAN SRI SATHYA SAI BABA

Volumen 3 • Número 11 • noviembre de 2024

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

Copyright © 2024 Fundación Mundial Sri
Sathya Sai, Arcadia, California, EE.UU

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 la Organización Internacional Sri Sathya Sai
Sathyasai.org

TABLA DE CONTENIDO

Volumen 3 • Edición 11
Noviembre de 2024

- 6 Editorial**
Conócete a ti mismo
- 14 Discurso Divino**
Ustedes son Dios, 23 de noviembre de 1997
- 30 Experiencias de Devotos**
El único médico que puede otorgar una cura permanente, por el Dr. Walter Bravo.
- 42 De la Pluma Divina. Mensaje de Swami**
La mayor riqueza
- 44 Servicio Humanitario**
El amor en acción. Trinidad & Tobago y Estados Unidos
- 46 Organización Internacional Sri Sathya Sai**
Conferencia Médica Internacional Sai, 2005
- 54 La Gloria de la Femenidad**
Mi divino maestro de música, por la Sra. Pooja Digumarti
- 58 Jóvenes Adultos Sai Ideales**
Reviviendo Su vida a través de Su mensaje
De la naturaleza a la crianza: Transformando vidas a través de caminatas Sai en Irlanda
'Retiro en buena compañía en los EE.UU.
"¿Las relaciones obstaculizan mi progreso espiritual?" Resumen de podcast
Han sido servidos, por la Dra. Ahrabie Yogarajah
- 64 Educación Sathya Sai**
Contribuciones de: Aanya, Ariana, Ariya, Ashvik, Devadharshini, Divya, Fanomezantsoa, Ishaan, Jessica, Joshith, Lim, Lisha, Makisha, Mayur, Nivi, Nkanyezi, Rakshen, Ravi, Rishita, Rithvik, Riya, Sai Aarush, Sai Sri, Sara, Sibusiso, Smaran, Sofia, Srirama y Tilen
- 70 Eventos y Sitios Web de la OISSS**

La suscripción a **Sathya Sai. El Eterno Compañero** es gratuita
[Haga click aquí para suscribirse](#)

Ediciones pasadas del Eterno Compañero están disponibles en
sathyasai.org y también en [Google Books](#)

CONÓCETE A TI MISMO

“Conócete a ti mismo” es un antiguo aforismo inscrito en la explanada del Templo de Apolo en Delfos, Grecia. El significado principal de la frase en su aplicación original era “conoce tus límites”. Sin embargo, en el siglo IV a.C., la máxima fue reinterpretada por Platón, quien la entendió como significando, en términos generales, “conoce tu alma”. Los santos cristianos, judíos e islámicos encontraron varios equivalentes bíblicos para la máxima, para discutir el tema del autoconocimiento.

Sin embargo, incluso antes de que existiera el aforismo, desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha embarcado en una eterna búsqueda para conocer la creación y sus orígenes. ¿Cuál es el propósito de esta creación? ¿Por qué y cómo se creó la especie humana? ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿Cuál es nuestro destino y qué sucede después de la muerte? Esta investigación ha estado ocurriendo por la eternidad por parte de buscadores sinceros de la verdad.

La investigación en los textos védicos

Esta investigación está bellamente representada en el *Nasadiya Sukta*, conocido como el Himno de la Creación, que aparece en el Rig Veda (uno de los cuatro textos sagrados canónicos hindúes), de al menos 3,500 años de antigüedad. Este Sukta revela que antes de la creación, no había ni existencia ni inexistencia, ni muerte ni

inmortalidad. En particular, el Sukta proclama que incluso los dioses vinieron después de la creación de este Universo. Entonces, ¿quién sabe cómo surgió el Universo? Este razonamiento revela la mente lógica y la intensa indagación de los antiguos videntes. **De hecho, en el Bhrigu Valli del Taittiriya Upanishad, el discípulo Bhrigu le pide a su padre Varuna que le instruya de la Realidad, Brahman, de la que emergen todos los seres, por la que todos los seres se sostienen y en la que todos los seres se funden.** El maestro, también el padre del discípulo Bhrigu, le instruye a buscar al Eterno a través de la penitencia (*tapas*), la concentración y la meditación. **Después de una rigurosa penitencia, el hijo fiel regresó con su revelación de que la comida es Dios.** Esto es cierto porque todos los seres nacen de la comida. Habiendo nacido, están vivos gracias a la comida. Y al partir, se funden de nuevo con los elementos para convertirse en alimento. Entonces, el sabio maestro respondió, instruyéndole que regresara y continuara haciendo penitencia. **Esta vez, Bhrigu regresa con su nueva revelación, diciendo que el principio de la vida, o prana, es Dios.** Esto es realmente cierto porque todos los seres nacen del principio de vida, sostenidos por el principio de vida, y al partir, se vuelven uno con el principio de vida. Todavía insatisfecho, el maestro le dice a Bhrigu que regrese y continúe con su penitencia.

La tercera vez, Bhriгу regresó con **la respuesta de que la mente es Dios porque todos los seres nacen de la mente, son sostenidos por la mente y se funden de nuevo en la mente.** Todavía no satisfecho, Varuna instruye a su hijo para que regrese para encontrar la verdad última. . **Esta vez, Bhriгу regresa con la respuesta de que el intelecto (*vijñana*) es Brahman porque todos nacen del intelecto, sostenidos por el intelecto, y parten entrando en *vijñana*.** El paciente gurú todavía no estaba satisfecho y le dijo que continuara su penitencia. Es entonces cuando el discípulo finalmente se da cuenta de que la bienaventuranza es Brahman. **Todos los seres nacen de la dicha. Al nacer, permanecen vivos debido a la bienaventuranza y finalmente parten, volviendo a la bienaventuranza.** Por lo tanto, uno debe cruzar las cinco envolturas (*koshas*) para lograr lo máximo.

Comenzamos el viaje de lo burdo a lo sutil a lo más sutil a medida que pasamos de la envoltura de la comida, en última instancia, a la envoltura de la dicha. Finalmente, alcanzamos al Ser (*Atma*) o Realidad Suprema (*Brahman*). Este ejemplo muestra la intensidad y perseverancia requeridas en nuestras prácticas espirituales. . **El mensaje, como dice el Kathopanishad, es: “Levántate. Despierto. No te detengas hasta que se alcance la meta (*utthistatha; jagratha; prapyavarannibodhita*)”.**

La conmovedora historia de Waltercito Bravo, que se incluye en este número, proporciona un ejemplo moderno de tal búsqueda y viaje que sólo fue posible gracias a la gracia y las bendiciones de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. A pesar de haber sido diagnosticado con anemia hemolítica congénita y sufrir grandes dolores, el pequeño Bravo llevó una vida de gran paz y alegría. Su carta abierta en vísperas de su fallecimiento es una clara evidencia de su viaje de “conócete a ti mismo”. Escribe:

“...recuerden que Baba dijo que yo me pondría bien y sería completamente normal (en la entrevista cuando era un niño). Por lo tanto, no se preocupen por algo que desaparecerá con el cuerpo. Baba me está curando de mi ignorancia,

Siempre nos identificamos con nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Los demás nos identifican por nuestros pensamientos y emociones. Pero nosotros somos el eterno e inmutable Atma, Brahman o Amor Divino.

lo que ayudará a otros a creer en Su grandeza y divinidad... Incluso si Baba no cura mi cuerpo, no es que no sea sincero; es porque Él habla en términos divinos... **Significa que Él me curará de mi ignorancia y que conoceré mi verdadero Ser”.**

‘Conócete a ti mismo’ es el mejor servicio

Grandes sabios como Sri Adi Shankaracharya, Sri Ramakrishna Paramahansa, Bhagawan, Sri Ramana Maharshi y Sri Nisargadatta Maharaj fueron practicantes expertos en la búsqueda de esta sabiduría eterna de “Conócete a ti mismo”. También guiaron a muchos buscadores en este camino de auto-indagación. **Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, el Avatar de esta era, ha venido a mostrarnos que el verdadero propósito de esta vida es comprender nuestra verdadera naturaleza, es decir, darnos cuenta de que somos ese eterno *Atma, Brahman* o Amor Divino.** En sus escritos, *Jñana Vahini*, *Sutra Vahini*, *Upanishad Vahini* y *Gita Vahini*, Bhagawan Baba describe diferentes formas de alcanzar *Jñana* (Autoconocimiento). El objetivo es manifestar la divinidad en nuestras propias vidas y también ayudar a otros a darse cuenta de lo mismo.

El viaje hacia “Conócete a ti mismo” es profundamente personal pero universalmente relevante. Es un camino que trasciende las doctrinas religiosas, los antecedentes culturales y las referencias históricas. Las percepciones de Baba simplifican y enriquecen aún más

Una vez que nos damos cuenta de que no somos el cuerpo, la mente o el intelecto, el miedo desaparece. El Señor Sai dice: “¿Por qué temer cuando estoy aquí?”

las enseñanzas de muchos sabios y ofrecen una hoja de ruta completa para esta suprema búsqueda interior. **Al integrar estas prácticas en nuestra vida diaria, podemos transformarnos y contribuir positivamente a la sociedad fomentando la armonía, la paz, el amor y la comprensión en este mundo caótico y dividido.**

Una vez, cuando le pregunté a Swami: “¿Cuál es el mejor servicio?” Dijo enfáticamente: **“El mejor servicio que uno puede hacer es conocerse a sí mismo”**. Agregó que solo cuando nos conocemos a nosotros mismos podemos entender al Avatar, a Dios y el misterio de la creación.

Importancia de la sabiduría (Jñana)

La importancia del camino del conocimiento o la sabiduría se enfatiza en muchos textos espirituales sagrados como el *Ashtavakra Gita*, el *Yoga Vashishta* y muchos Upanishads. El gran sabio y maestro advaítico, Adi Shankaracharya, dice: sólo por medio de *Jñana* o Conocimiento puede uno alcanzar la liberación (*jñanad-eva tu kaivalyam prapyate yena muchyate*). El Señor Krishna enfatiza en el *Bhagavad Gita* (4:38), No hay nada igual a la sabiduría (*Jñana* “*Na Jñanena Sadrusham*”) y (4:33) Todo finalmente termina en sabiduría (*Jñana* “*Sarvam Jñanam Parisampatyet*”). **La sabiduría (Jñana) es la experiencia definitiva, donde termina el camino.**

El Señor Krishna dice además que los devotos acuden a Él en busca de beneficios personales, alivio de la enfermedad y auto-indagación (buscadores de conocimiento). ¡Pero el más grande es el *Jñani* (Conocedor del Ser), a quien Él considera igual a Sí Mismo! ¡Dios es *Jñani*, y *Jñani* es Dios! Pero para convertirse en un *Jñani* también necesita la gracia de Dios. En el sagrado *Avadhuta Gita* (Canción del alma libre), el Señor Dattatreya declara, **Es sólo por la**

gracia de Ishwara o Dios que uno se interesa en el Advaita, el Autoconocimiento (*Ishwar anugrahad eva pumsam advaita vasana*). De lo contrario, el hombre permanecerá atrapado en el ritualismo y otras prácticas relacionadas con el plano material, especialmente en las primeras etapas de la búsqueda espiritual.

Swami dice repetidamente: “*Un hombre con una mente dual está medio ciego*”. Él dice: “*La verdadera sabiduría es ver la Unidad (Advaita darshanam jñanam)*”.

¿Qué es sabiduría (Jñana)?

El gran maestro Adi Shankaracharya dice: “Saber quiénes somos realmente (*swaswaroopa anusandhanam*)” es *Jñana*. Conocer nuestra verdadera naturaleza es *Jñana*. También se dice: “ver sólo la Unidad sin diferencias es *Jñanam (abheda darshanam jñanam)*”. Baba explica esto maravillosamente de una manera que todos pueden entender: “No eres uno, sino tres. El que crees que eres: el cuerpo. Lo que los demás piensan que eres: la mente. El que realmente eres, el *Atma*”. **Siempre nos identificamos con nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Los demás nos identifican por nuestros pensamientos y emociones. Pero nosotros somos el eterno e inmutable *Atma*, Brahman o Amor Divino.**

Los cuatro grandes dichos (*Mahavakyas*) proclaman: La Conciencia es Brahman (*Prajñanam Brahma*), Eso Tú Eres (*Tat Twam Asi*), Yo soy Brahman (*Aham Brahmasmi*), Yo soy *Atma* o Brahman (*Ayamatma Brahma*). Cada una de estas verdades profundas están tomadas de cada uno de los cuatro Vedas, y contienen la esencia de todos los Upanishads. Todos ellos revelan la misma Verdad de que somos el *Atma* eterno e inmutable. **Como dice Adi Sankaracharya, la esencia del Vedanta es “Sólo Brahman es la Verdad. El mundo entero es una ilusión. El ser encarnado es Brahman y**

no diferente (*Brahma sathyam jagan-mithya; Jeevo Brahmaiva naparah*). Esta es la única Verdad y darse cuenta de esto es el propósito de todas las prácticas espirituales. Swami exhorta a lo mismo después de conferir las bendiciones de Su cumpleaños en una carta incluida en este número. Swami concluye la carta con: “*Supera las distracciones mundanas y realiza al Señor Supremo*”.

Es por eso que Swami enfatiza: “*Recuerden siempre a Dios que es eterno y verdadero. Nunca crean en el mundo, que es temporal, siempre cambiante e ilusorio. Afirmen su Divinidad todo el tiempo*”.

Prácticas espirituales para avanzar hacia el autoconocimiento

El camino común, universalmente enfatizado por todos los maestros, es el de la auto-indagación. Tradicionalmente, en el Vedanta, esto se describe como “*Neti Neti*”. Primero, debemos negar todo: “¡Esto no! ¡Esto no!” Negar que somos el cuerpo. Somos la mente; Somos el intelecto y negamos que seamos algo del

mundo visible. ¡Somos lo que queda después de negarlo todo! Finalmente, entramos en contacto con la realidad última. **Aquí, Bhagawan Baba ha presentado bellamente el verdadero significado de “*Neti, Neti*” de manera más completa.** A diferencia de la interpretación común del proceso de negación para definir la realidad, Él dice que el término verdaderamente significa “No SOLO esto, No SOLO esto”. En otras palabras, el cuerpo, la mente, el intelecto y el mundo que negamos como Brahman, ¡son en gran medida *Brahman!* Todos son Uno: Brahman.

En el Bhagavad Gita, capítulo 13, versículo 17, el Señor Krishna declara el mismo principio:

*Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktam iva
cha sthitam*

*Bhuta-Bhartri Cha Taj Jneyam Grasishnu
Prabhavishnu Cha*

Él es indivisible, pero parece estar dividido entre los seres vivos. Sabe que la Entidad Suprema es el sustentador, aniquilador y creador de todos los seres.

NO SON UNO, SINO TRES

El que crees que eres:

El Cuerpo.

El que los demás piensan que eres

La Mente.

El que realmente eres

El Atma.

¿Cómo lograr el autoconocimiento?

Tomemos la analogía de mirarse en un espejo. Las razones por las que uno no es capaz de ver su verdadera imagen o yo en el espejo son también las tres razones por las que uno no es capaz de verse a sí mismo:

1. Impureza, tanto física como mental, en la superficie del espejo (*Mala*),
2. Agitaciones internas y externas o perturbaciones del espejo (*Vikshepa*) y
3. Cortina de “no saber” que cubre el espejo o nubla nuestra conciencia (*Avarana*).

Explicando más sobre cómo superar estos tres problemas, Swami, en Su encarnación anterior como Shirdi Sai, expuso sobre un sloka del Bhagavad Gita, 4:34:

*tad viddhi pranipatena
pariprashnena sevaya
upadekshyanti te jnanam
jnaninas tattva-darshinah*

Aprende la Verdad postrándote ante un maestro espiritual. Indaga con reverencia y presta servicio al maestro. Un ser así iluminado puede impartirte conocimiento (*Jñana*) porque verdaderamente ha visto la Verdad.

Baba da una explicación única al dividir el término sánscrito ‘*tejñanam*’, siguiendo las reglas gramaticales, en el verso anterior como ‘*te ajñanam*’ en lugar del usualmente aceptado ‘*tejñanam*’. Ningún otro comentarista ha dicho esto. El significado ahora cambia. Ahora dice que el ser iluminado enseña “qué es la ignorancia” en lugar de “qué es el conocimiento”. **Cuando Baba dice que Dios nos enseñará lo que es la ignorancia, implica que ya somos seres realizados, encarnaciones del conocimiento o del Amor Divino. Pero el velo de la ignorancia cubre ese conocimiento, y la gracia del maestro quita esta cubierta. ¿Y cómo se hace eso?**

Vencer las agitaciones internas y externas o perturbaciones del espejo (*Vikshepa*) con devoción

Vikshepa se puede superar por la entrega completa o la postración (camino de la devoción), que elimina la agitación en la mente.

El Señor Krishna promete en el Capítulo 10, Versículo 10 del Bhagavad Gita: “A aquellos cuyas mentes siempre me adoran con amorosa devoción, les doy el conocimiento divino por el cual pueden alcanzarme”.

El mayor ejemplo de esto es Sri Ramakrishna Paramahansa. Tenía un amor tan intenso por la Madre Kali que lo veía todo, sensible e insensible, impregnado por la divina madre. **Incluso su maestro, Totapuri, que era un maestro de Advaita, se dio cuenta de que uno puede experimentar la unidad absoluta a través de una intensa devoción.** ¡Así, el Gurú también aprendió del llamado discípulo!

Para ver los microbios, se necesita un microscopio. Para ver objetos lejanos, necesitamos telescopios. De manera similar, para ‘ver’ *Jñana*, necesitamos este ‘alcance *Jñana*’ de devoción al Señor. Esa es la ‘Visión Divina (*Divya Chakshu*)’ que el Señor Krishna, en medio del campo de batalla, otorga a Arjuna para ver Su forma cósmica (*Vishwaroopa*) con todos los universos del pasado, presente y futuro.

Una vez, le pregunté a Swami: “El Señor Krishna dijo: ‘A aquellos que siempre son devotos y me adoran con amor, les concedo la sabiduría por la cual pueden llegar a Mí (Bhagavad Gita, 10:10). Entonces, si te amo, ¿seré iluminado?’” Swami respondió **“¡Sí! Si tienes esa fe absoluta y te entregas con intenso amor y pureza, te daré *Jñana*”** El maestro tiene el poder de conceder la experiencia de la unidad. Vemos esto en la vida de Swami Vivekananda (Naren), también. Cuando buscaba sinceramente y anhelaba intensamente, con solo un toque, su Maestro Sri Ramakrishna Paramahansa le concedió la experiencia de ver todo permeado por Dios. Fue una experiencia inusual, y en realidad asustó al pequeño Naren, quien le pidió a Sri Ramakrishna que lo llevara de vuelta al plano “normal”. **Uno necesita estar preparado para recibir esta**

experiencia en la que vemos todo permeado por Dios. Lo mismo le sucedió a Arjuna. Estaba asustado por la visión cósmica que se le había concedido y rezó al Señor Krishna para que asumiera Su forma “normal”.

Superando la impureza, tanto física como mental, en la superficie del espejo (*Mala*) y la cortina de “no saber” que cubre el espejo o nubla nuestra conciencia (*Avarana*)

Baba dice que podemos alcanzar la sabiduría (*Jñana*) a través del servicio amoroso y desinteresado (*Seva*) al Gurú, o Dios. Esto incluye el servicio a cualquier ser u objeto en todo el Universo porque no es más que una manifestación de Dios. La experiencia de una joven adulta, la Sra. Ahrabie, incluida en este número, pone de relieve cómo el servicio que se hace a los demás es en realidad el servicio que se hace a uno mismo. Swami dice que tal servicio desinteresado ayuda a vencer la impureza, tanto física como mental, en la superficie del espejo (*‘Mala’*) o las impurezas de la mente. Las Escrituras dicen: “el objeto de la acción es purificar el corazón (*chittasya shuddhaye karmanaha*)”. **Tal pureza, dice Swami, es iluminación.** Cuando uno es puro, se encuentra cara a cara con *Atma* o Brahman. Jesús también dice: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”.

Finalmente, llegamos al proceso que Shirdi Baba llama “*Pariprashna*”, o indagación sincera. No es pedir por curiosidad ociosa, o por el mero hecho de pedir, sino por anhelo sincero como hacían los grandes santos. Es sólo ese anhelo sincero el que hace posible la auto-indagación. Este proceso de auto-indagación levanta la cortina de la ignorancia o *Avarana*, que cubre el espejo y revela la Verdad.

El Señor Krishna dice: “Aquellos cuya fe es profunda y que han practicado el control de su mente y sus sentidos alcanzan el conocimiento divino”. *Shraddhavan labhate jñanam*. (Bhagavad Gita, 4:39) **La fe absoluta en las Escrituras, en el Gurú, en las enseñanzas del Gurú y, lo que es más importante, en uno mismo, es necesaria para alcanzar el *Jñana*.**

Pero este camino de investigación es como caminar en el filo de una navaja. Por lo tanto, junto con esa fe, uno necesita un dominio completo sobre los sentidos para alcanzar la meta final.

Tres obstáculos en el camino de la auto indagación

Mente: La mente por sí sola es clave y es responsable tanto de la esclavitud como de la liberación, dependiendo de cómo se use. Al igual que una llave, se bloquea y se desbloquea. **Swami dice que volver nuestras mentes hacia Dios nos da libertad y liberación, pero volverlas hacia el mundo material nos ata en esclavitud.** Por lo tanto, hay un gran énfasis en el control de la mente.

Swami dice en el *Sutra Vahini* que uno debe poseer seis tesoros (*shad sampathi*) para recibir el conocimiento del *Brahman*. Ellos son control de la mente (*Yama*), control del cuerpo y los sentidos (*Niyama*), retiro del mundo (*Pratyahara*), fe absoluta (*Shraddha*), tolerancia (*Thitiksha*) y ecuanimidad (*Samadana*). El más importante es el control de la mente. Centrémonos solo en eso en este editorial.

La mente y los sentidos están interconectados. En Su infinito amor y compasión, Swami pronunció una serie de nueve discursos durante el festival Dussehra de 1976, donde habla sobre diversas técnicas para el control de la mente. **Enfatiza la práctica constante (*abhyasa*) y el desapego (*vairagya*) como las dos técnicas fundamentales** que uno necesita para perseverar. La perseverancia es una de las “3 P” (las otras dos son la pureza y la paciencia) que Swami nos exhorta a practicar. Al hacerlo, debe ir acompañado de desapasionamiento. Dios debe ser nuestro único apego. Swami dice que nuestro corazón es un sofá de una sola plaza, no un juego de sillas musicales. Del mismo modo, el Señor Jesús también dice que no se puede servir a dos señores: a Dios y a las riquezas (dinero).

Las otras técnicas para el control mental incluyen repetición del nombre (*japa*), meditación en Dios (*dhyana*) y cantar las glorias de Dios (*bhajan*). La mente no es más que un manojo de pensamientos. Por lo tanto, comencemos

por neutralizar los malos pensamientos con buenos pensamientos antes de pasar al nivel de 'no pensamientos' **Entonces, no hay mente, y el Ser se vuelve espontáneamente auto-refulgente.**

Duda y miedo: Swami dice bellamente que el viaje de la vida es desde la orilla de "el que que duda perecerá" (*samshayatma vinashyati*) hasta la orilla de el que tiene fe absoluta alcanzará *Jñana* (*shraddhavan labhate jñanam*). Junto con la duda, uno también debe desterrar el miedo. El miedo existe sólo cuando uno tiene conciencia del cuerpo. **Una vez que nos damos cuenta de que no somos el cuerpo, la mente o el intelecto, el miedo desaparece. El Señor Sai dice: "¿Por qué temer cuando estoy aquí?"** Cuando recordemos la verdad de que Dios siempre está con nosotros, no tendremos ningún temor.

Orgullo: Swami dice que hay ocho tipos de orgullo: fuerza física, nacimiento, erudición, riqueza, penitencia, belleza, juventud y poder. **El orgullo de la penitencia, u orgullo espiritual, es el más sutil y dañino de todos. Por lo tanto, es importante tener humildad.** La Biblia registra: "... el que se humilla a sí mismo será exaltado". En sus profundas enseñanzas, conocidas como el 'Sermón de la Montaña', el Señor Jesús dice: "Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos".

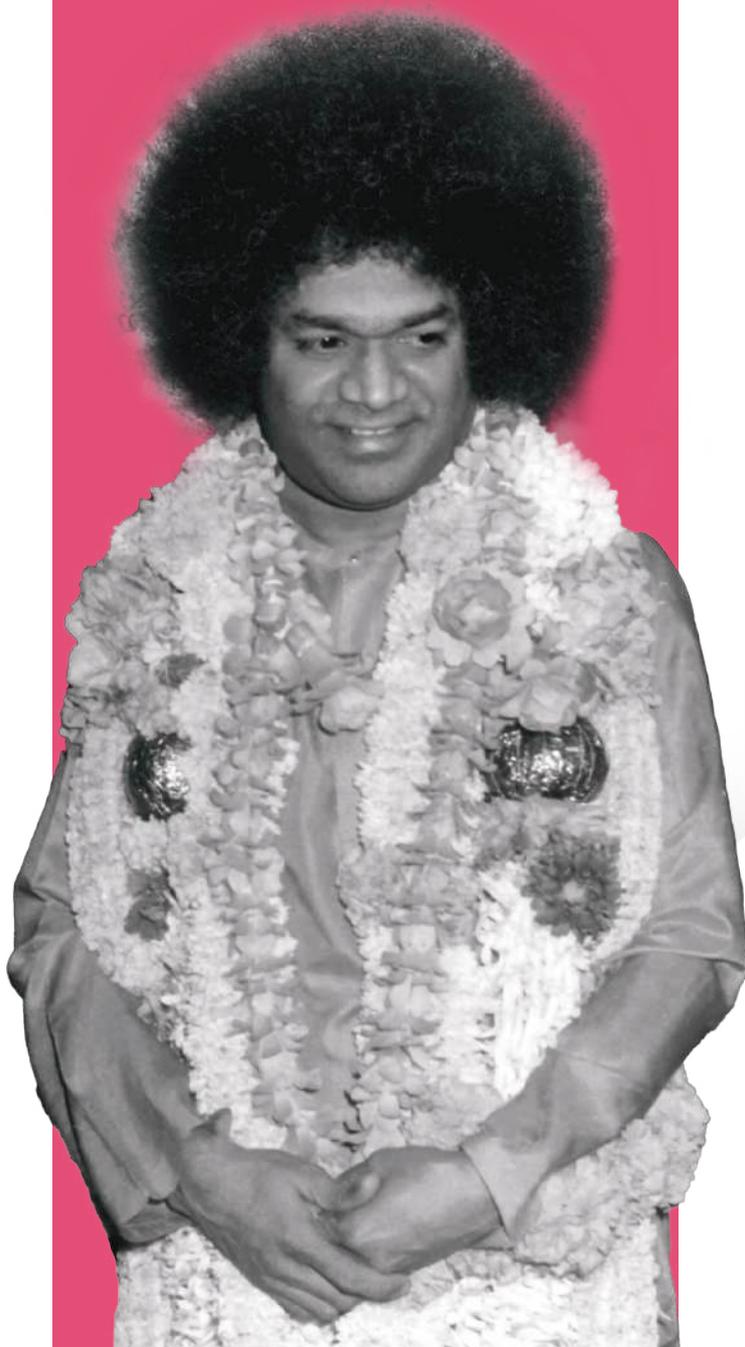
Beneficios de la Sabiduría (*Jñana*) y cualidades de un sabio (*Jñani*)

Jñanat eva tu kaivalyam: sólo a través de la Sabiduría (*Jñana*) puede uno alcanzar la liberación. Una vez que uno alcanza la sabiduría (*Jñana*), también adquiere la paz suprema, la cual sobrepasa el entendimiento como lo declaró el Señor Jesús. **Swami llama a esa paz 'Prasanthi'. No es una paz cualquiera. Es la paz suprema, no perturbada por ningún cambio o altibajos de la vida.** El Señor Krishna dice: "Aquel con fe absoluta alcanzará la paz suprema fácilmente (*jñanam labdhva param shanthi achirena adhigachatthi*)". (Bhagavad Gita, 4:39).

El Señor Krishna también dice: "Los sabios iluminados llaman sabios a aquellas personas cuyas acciones están libres de deseo de placeres materiales y que han quemado los resultados del trabajo (*karma*) en el fuego del conocimiento divino". (Bhagavad Gita, 4:19) (El karma es la semilla

**"...Si te amo, ¿seré yo?
¿Iluminado?"**

**Swami respondió:
"¡Sí! Si tienes esa fe
absoluta y te entregas
con intenso amor
y pureza, te daré
sabiduría (*Jñana*)".**

para nuestros futuros nacimientos. **El fuego de la sabiduría, o Jñana, quema estas semillas).**

Los versos 8 a 12 del capítulo 13 del Bhagavad Gita se refieren a lo que es la sabiduría (*Jñana*) y como se comporta un sabio (*Jnani*). **Esta es una buena referencia para comprobar nuestro progreso.** Swami ha ampliado estos indicadores. Son los siguientes:

1. Humildad (*Amanitvam*)
2. Sin pretensiones (*Adambhitvam*)
3. No violencia en pensamiento, palabra y acción (*ahimsa*).
4. Perdón, que Swami dice que es la naturaleza del Amor: dar y perdonar (*kshanti*)
5. Franqueza con la armonía del pensamiento, la palabra y la acción (*Arjavam*)
6. Bendiciones del Gurú o Dios (*acharyopasanam*)
7. Pureza, interna y externa, libre de los seis vicios (*Shaucham*)
8. Firmeza sin ser perturbado jamás (*sthairyam*)
9. Autocontrol (*Atma-Vinigraha*)
10. Desapasionamiento y dominio sobre los sentidos que siempre están enfocados hacia afuera (*Indriyartheshu Vairagyam*)
11. Ausencia de egoísmo (*Anahankara*)
12. Consciente de los males y la naturaleza temporal del nacimiento, la muerte, la vejez, la enfermedad y el dolor (*Janma-mrityu-jara-vyadhi-duhkha-doshanudarshanam*)
13. Ausencia de apego al cónyuge, los hijos, el hogar, etc., porque todo pertenece a Dios, y somos solo fideicomisarios (*asaktir anabhisvanga putra-dara-grihadishu*)

14. Ecuanimidad en medio de todos los eventos deseables e indeseables de la vida (*Nityam cha sama-chittatvam ishtanishktopapattishu*)
15. Devoción constante y exclusiva hacia Dios (*Mayi Chananya-Yogena*)
16. No cambiar a los Gurús y a los Dioses como una prostituta cambia de amo (*bhaktir avyabhicharini*)
17. Afinidad por la soledad, o el verdadero silencio (*vivikta-desha-sevitvam*)
18. Aversión a la sociedad mundana, o compañía mundana (*Aratir Jana-sansadi*)
19. Firmeza en la adquisición de conocimiento espiritual (*adhyatma-jñana-nityatvam*)
20. Búsqueda filosófica de la Verdad absoluta (*tattva-jñanartha-darshanam*)

Uno debe tener un profundo hambre espiritual para experimentar la realidad última. Cualquier cantidad de hablar, leer, aprender o escuchar no puede igualar ni un ápice de experiencia personal. **Las escrituras enfatizan que esto es experiencia directa (*Aparoksha Anubhuti*) y no experiencia indirecta basada en la lectura de las escrituras o de amigos, maestros, etc. (*Paroksha Anubhuti*). Sólo la experiencia directa nos hace encontrarnos cara a cara con Dios y realizar Brahman, que debería ser nuestra meta.**

Emprendamos este camino de autodescubrimiento, que es la mayor aventura de la vida. Los tesoros que buscamos ya están dentro de nosotros. Simplemente esperan nuestro reconocimiento. Que nuestro viaje interior sea iluminado por la sabiduría, guiado por el amor y finalmente satisfecho por la realización de nuestro verdadero Ser. Seguramente podemos lograr esto en esta misma vida por la gracia de nuestro Señor, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, y nuestros sinceros esfuerzos y perseverancia.

Jai Sai Ram.

Ustedes son Dios

*Na-punyam na-paapam na-saukhyam
na-duhkham
Na-mantra na-thirtho na-veda na-yajnam
aham bhojanam naiva bhojyam na-bhokta
Sadananda-roopam advaitam
Shivoham! Shivoham!*

(Verso sánscrito)

*Ni estoy atado por el mérito ni por el
pecado, ni por el gozo mundano ni por la
tristeza,
Ni estoy atado por himnos sagrados, ni por
lugares sagrados de peregrinación, ni por
obras de caridad, ni por sacrificios,
No soy el goce (experiencia), el objeto de
goce (experimentado), o el que disfruta
(experimentador),
**Yo soy la Siempre Bienaventurado, la
Realidad No-dual;
Yo soy Shiva, yo soy Shiva.***

¡Encarnaciones del amor! No tienen mérito (*punyam*), no tienen pecado (*paapam*). No hay felicidad ni tristeza. No son la forma de un canto sagrado (*mantra*), o la forma de una máquina (*yantra*) o la forma de palabras místicas (*tantra*). No son un practicante de yoga (*yogui*), uno que busca el placer de los sentidos (*bhogi*), o un renunciante (*vairagi*). ¿Quiénes son ustedes entonces? Son siempre dichosos (*sadananda*) y bendecidos con formas auspiciosas (*mangalakaras*). Pero basándose en formas externas, perciben la diversidad, creen en ella y viven en la ignorancia.

El verdadero Ser está representado por el concepto de 'yo'. Pobre, rico, ignorante, grandes eruditos, mujeres, hombres, niños y adultos, todos usan la palabra 'yo' cuando se presentan. Así, el Ser real está representado por el "yo". Los Vedas (*shrutis*) proclaman el "yo" (*Nenu*) como Atma o el corazón espiritual (*hridaya*). **El corazón representa la morada de la compasión (*daya*). Por lo tanto, todos ustedes son encarnaciones de la compasión.** La paz puede reinar en el mundo sólo cuando cada individuo reconoce y sigue el camino de la compasión. Oramos: "Que todos los mundos sean felices" (*samastha loka sukhino bhavantu*), sin embargo, olvidamos que la base de esta felicidad es la compasión. Los seres humanos no pueden presentarse sin usar la palabra "yo". Los pájaros y las bestias no usan el término "yo" porque no pueden expresarlo con palabras. De lo contrario, habrían proclamado: "Soy un pájaro", "Soy un mono", "Soy un águila", "Soy un perro", etc. Todo el Universo está basado en el principio "yo" y el mismo "yo" está presente en cada ser vivo. **El principio omnipresente de Brahman es vasto y se hace referencia a él como "yo".** Los seres humanos no comprenden correctamente este "principio del Ser". Están absortos en la ilusión pensando que el cuerpo mismo es el "yo" o el verdadero Ser.

El que Ve y lo Visto

Todo el Universo está asociado con la dualidad (*dvaitam*). El primero es 'esto' (visto), y el segundo es el 'yo' (el que ve). **Así, "esto" se refiere a lo que se ve o a la realidad percibida (*drishyam*), y "yo" se refiere al que ve o perceptor (*drashta*).** Sin el 'que ve', lo 'visto' no puede existir. He aquí algunos ejemplos. Si ves una tela y dices que es tela, la referencia a la tela no se puede hacer sin usar el término 'esto'. El término "esto" debe referirse a un objeto específico en este Universo. "Esto es un vaso de vidrio". Aquí, el término "esto" prueba la existencia del vaso. "Esto es un salón". Si no se utiliza el término "esto", surge una pregunta:

¿qué salón? Por lo tanto, "esto" siempre se asocia con el nombre y la forma del objeto percibido. Es siempre el perceptor (el que ve) quien da testimonio de la existencia de lo percibido (visto). Cuando ven las bombillas emitiendo luz en el pasillo, la luz no es producida por la bombilla sino por la corriente eléctrica de la bombilla. Aquí, la bombilla es solo un medio (*upadhi*).

Cuando le pregunté a un niño: "¿Cuándo llegaste?", él respondió: "Vine aquí el día 20, Swami". Cuando le pregunté: "¿Por qué viniste?" Él respondió: "Vine para la Convocatoria". ¿Quién es el que vino el día 20? El cuerpo (del niño). Se está identificando con el cuerpo. Ayer se resbaló y tuvo una fractura en la pierna. Hoy, él vino a Mí y dijo: "¡Swami! Mi pierna sufrió una fractura". ¿No implica esto que su pierna es diferente a él? En un momento dado, se identifican con su cuerpo. En otro momento, te distinguen como separado de su cuerpo. Por lo tanto, lo visto (*drishya*) es diferente de ustedes (el que ve). **Ustedes, que están presentes como el Uno en todos los objetos vistos, son la Verdad última (Realidad).**

La verdad no sufre ningún cambio en el pasado, presente o futuro. Los Vedas declaran esa entidad inmutable como "yo". Ese "yo" "es el Atma. Entonces Atma se convirtió en corazón, el asiento de la compasión (*karuna*). **Todos los términos como 'Yo', *Karuna*, *Atma*, *Hridaya*, o Dios son sinónimos.** Todos son nombres diferentes que se le dan a la misma entidad. Rama o Krishna, cualquiera que sea el nombre que se le dé a uno, es un nombre y una forma que se le da a un individuo, pero esa no es la verdadera forma. El nombre correcto para cualquier persona al nacer es 'Yo'. Incluso para Dios, el primer nombre original es 'Yo'. Los Upanishads declaran Yo soy *Brahman* ("*Aham Bhahma-asmi*").

Aham ('yo') viene primero en esta declaración, y *Brahman* viene después de eso. Por lo tanto, el "yo" es la base primordial de todo. Muy pocos intentan reconocer la naturaleza de este 'yo'.

Muchas personas están involucradas en varios tipos de prácticas espirituales. ¿Por el bien de quién se llevan a cabo estas prácticas? La respuesta usual es: “Estoy haciendo prácticas espirituales para buscar a Dios”. **Pero, ¿por qué buscar a Dios cuando Él es omnipresente?** ¿Hay alguien lo suficientemente tonto como para seguir buscando su propio paradero? ¿Hay alguien que pregunte dónde estoy? Una persona que va por ahí preguntando “¿dónde estoy?” será considerada alguien que perdió su intelecto (*buddhi*), y será considerada lista para ser admitida en un manicomio. El término “yo” es la forma propia de uno. Dios es la forma de cada uno. La madre es la propia forma. Hoy en día, el hombre no es capaz de reconocer la verdadera y eterna realidad de *Brahman*. Es necesario cambiar esta situación. ¿Cómo se puede hacer? **La verdadera práctica espiritual es pensar en el Atma, la realidad inmutable, y olvidar el no-yo irreal y siempre cambiante.**

*Maanu diddvacchu mari vampu lekunda
Diddavacchu rayi tinnaganu
Manasu didda galare mari vampu
lekunda
Unna maata telupuchunnamata*
(Poema en telugu)

El árbol doblado se puede enderezar y una roca se puede enderezar.

¿Puede una mente torcida ser reformada?

Es la mente incontrolada la que explica que un hombre se desvíe. La mente es la causa raíz de la tristeza y la felicidad, de los méritos y los pecados, del disfrute y la angustia. ¿Cuál es, entonces, el sentido de la búsqueda del hombre? Es el deseo de experimentar la visión del Ser (*Atma*). Las personas realizan diversas prácticas espirituales. Los aspirantes adoptan diversas formas de prácticas espirituales, a saber, escuchar (*shravanam*), cantar (*keerthanam*), cantar los nombres del Señor (*Vishnu smaranam*), la servidumbre (*paadasevanam*), el saludo (*vandanam*), la adoración ritual (*archanam*), la amistad (*sneham*) y la rendición (*atma nivedanam*).

¿Por qué los aspirantes realizan estas prácticas espirituales? No es para la búsqueda del *Atma*. Tampoco lo es para alcanzar la divinidad. Es solo para satisfacer a la mente loca (descarriada).

¿Por qué debemos realizar prácticas espirituales? Son por un solo objetivo. Es olvidar la identificación con el cuerpo (*anatma bhava*). Entonces se dan cuenta de que el Ser (*Atma*) es la única realidad. La conciencia de la realidad y la ignorancia del Ser no son entidades separadas, sino estados de la mente. La identificación con el cuerpo (*anatma bhava*) es como la oscuridad en una habitación. No tiene existencia propia. Por ejemplo, en el momento en que se encienden las luces, la oscuridad desaparece. Por lo tanto, la ausencia de luz es oscuridad, y la falta de sabiduría o conciencia del Ser (*Atma*) es ignorancia. Nuestras prácticas espirituales son solo para nuestra satisfacción (surgidas de la mente). Muchos se dedican a la meditación, algunos cantan la gloria del Señor (*bhajans*) y otros repiten el nombre de Dios (*japa*). Todo esto se hace para satisfacer la mente. Pregunten por qué estamos haciendo meditación, cuál es la meta (*dhyeya*), cuál es el propósito, y quién está haciendo meditación. Y, cuando estén ustedes mismos en meditación, pregunten ¿por quién es esta meditación? **Cuando nos damos cuenta de la unidad entre la meditación y el objeto de la meditación, ya no hay necesidad de hacer ninguna práctica específica.**

Pueden dudar si uno puede proclamar: Yo soy *Brahman* (*aham brahmasmi*). Sí, se puede decir. Sin embargo, en la proclamación, Yo soy Dios (*aham brahmasmi*), antes de la palabra ‘*Brahma* (Dios)’, está la palabra ‘*aham* (yo)’. **Primero, comprendan este principio del “yo”. El principio del “yo” es verdaderamente Dios. “Yo” y Dios no son palabras separadas.** Sólo hay una, no dos entidades (*ekam eva adviteeyam brahma*). En este tipo de doctrina, los que llevan una vida mundana atribuyen varios nombres y formas a Dios. Sólo existe Uno. Un objeto es llamado por varios nombres

basados en la naturaleza de las actividades. He aquí un pequeño ejemplo.

Un brahmán, cuando realiza un culto en un templo, se llama sacerdote. Cuando cocina en la cocina, al mismo brahmán se le llama cocinero. Y el mismo brahmán, cuando hace una lectura del almanaque (*panchanga*), se llama un brahmán panchanga. El brahmán es el mismo. Pero, en función de sus actividades, se le dan diferentes nombres. Del mismo modo, Dios es Uno. Estamos atribuyendo diferentes nombres y formas a Dios. El Señor Único tiene muchos nombres (*ek prabhuke aneka naam*). Le atribuimos estas formas y nombres. **Dios no tiene forma ni nombre. Es por eso que los Vedas han enseñado que Dios es sin atributos (*nirgunam*), inmaculado (*niranjnam*), morador eterno (*sanathanam nikanam*), siempre presente (*nithya*), puro (*shuddha*), iluminado (*buda*), liberado (*mukta*) y la encarnación de lo sagrado (*Nirmala Swarupinam*).** Incapaces de reconocer tal divinidad, leemos muchos libros, vamos a muchos gurús y escuchamos muchas enseñanzas. Pero, ¿cuál es el resultado de todas estas actividades? Al final, no ganamos nada. Por lo tanto, tienen que corregirse a sí mismos.

El papel de la mente

Tienen que someter y controlar la mente. La mente es una gran ladrona. Siempre existe el peligro de mantener a un ladrón así cerca de nosotros con todas estas posesiones valiosas en forma de nuestras prácticas espirituales. Nuestras buenas virtudes son nuestra verdadera riqueza. **Para mantener nuestras buenas virtudes en el camino correcto, tenemos que mantener al ladrón (mente) a distancia. Tenemos que atrapar a este ladrón llamado mente. No debemos creer en la mente en absoluto. Es a causa de la mente que uno pierde la paz.** Es importante que uno tenga fe en su propia divinidad.

Para Dios, no hay otros nombres que 'yo', que se llama 'Aham' en sánscrito. Aham significa 'yo'. El 'yo' no es el cuerpo. **El "yo" es el amo del cuerpo (*deha*), la mente (*manas*), el intelecto (*buddhi*), los sentidos (*indriyas*) y la facultad de memoria de la mente (*chitta*).** Son un maestro. No somos capaces de entender bien este principio de la divinidad.

Construimos un pequeño templo y tratamos de adorar a la divinidad que impregna todo el Universo. ¿Es correcto construir un templo tan pequeño para adorar a la divinidad, que es tan vasta y omnipresente? Estamos desprestigiando a Dios por medio de tal adoración. Estamos adorando a una divinidad tan vasta y magnífica en una pequeña foto en casa. Es un pecado descender una divinidad tan infinita a alturas más bajas por tales medios. Si lo desean, pueden guardar una imagen para adorarla. Al poner muchas imágenes, estamos desprestigiando a lo divino. **Dios no tiene nombre ni forma. Reconozcan la naturaleza omnipresente de Dios.**

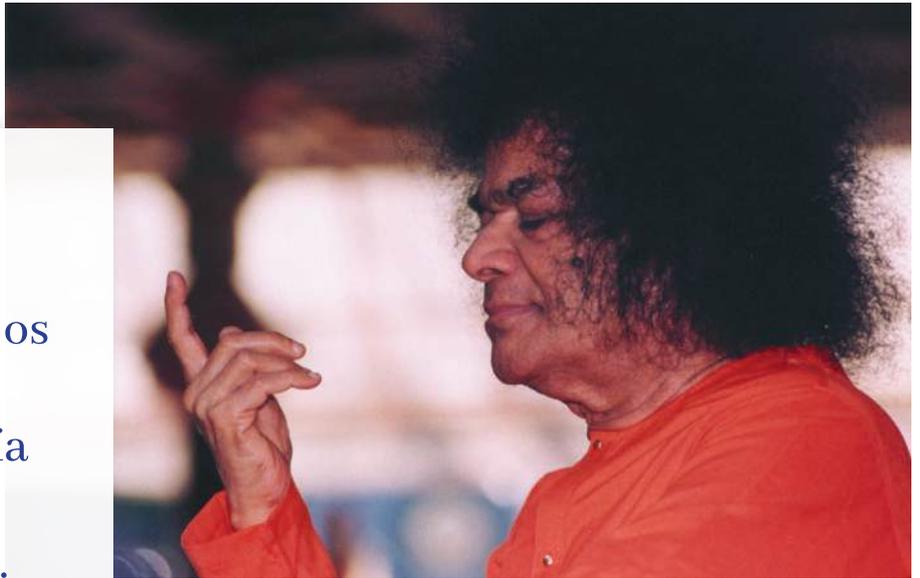
*Brahmandam-antata
prabaluchundedi neeku
Alayambu-namarchanalaviyaguna
Koti suryula kanthi meti galgina neeku
Pramida deepamu nevaru patta galaru
Ajaharadulakaina andani vaniki
Nee roopu kanugona-nevari-taramu
Sarva bhootamula sancharinchedu
neeku
Sariyaina perida sadhyamaguna
Brahmandamantayu bojjalo-nunnatti
Bhakshya bhojyamu neeku petta taguna
Sarva jalamu landu
sancharinchedi neeku
Snanambu cheyimpa sadhyamaguna
Brathuku kosamu bahu bhadha
bhaddhulairi*

(Poema en telugu)

¿Es posible confinar a un templo al que impregna el Universo? ¿Quién puede ofrecer una lámpara a Aquel con la luz y la gloria de un millón de soles? ¿Cómo es posible reconocer la forma de Aquel cuya gloria

“

Sólo el día en que
uno cierre estos ojos
físicos y abra los
ojos de la sabiduría
comprenderemos
nuestra divinidad.

no pudo ser comprendida ni siquiera por los Señores Aja y Hara? ¿Es posible dar un nombre adecuado a Aquel que impregna a todos los seres? ¿Es posible ofrecer alimento a Aquel que tiene todo el Universo en Él? ¿Es posible dar un baño sagrado a Aquel que está en todos los cuerpos de agua?.

Estamos creando estos nombres y formas para nuestro sustento y para hacer frente a nuestras ilusiones. Esta no es la práctica espiritual adecuada. **Dios es el “yo” omnipresente. No es suficiente simplemente pronunciar “yo” con los labios. Uno debería garantizar de todo corazón que la divinidad es ‘yo’, que es el testigo. Esta es la verdadera enseñanza.**

Toda la agitación en el mundo de hoy sólo puede ser eliminada por la filosofía del “yo”. El principio del “yo” está igualmente presente tanto en el que ama como en el que odia. Ese principio del “yo” también está en ustedes. Siendo este el caso, ¿quién expresa odio hacia otro y quién expresa amor hacia otro? **Nadie puede expresar odio hacia el principio del “yo” que está presente en todo. A partir de este día, no alberguen odio, y entonces no se entregarán a malas acciones.**

Dondequiera que uno vea, hay inquietud, miedo e incidentes catastróficos. ¿A qué

se debe todo esto? Estamos inquietos y no tenemos paz porque no reconocemos la Unidad. **La divinidad está presente en ustedes, en mí, en todos y en todo lo demás.** La electricidad de todas las bombillas es la misma. Si se va la energía eléctrica, todas las bombillas se apagarán y habrá oscuridad. La electricidad es el principio del “yo”. Ese es el principio de *Brahman (Brahma tatwa)*. Tenemos que hacer algunos esfuerzos para reconocer este principio de *Brahman*. ¿Dónde están las diferencias? Las diferencias están en la identificación con el cuerpo. ¿De dónde vienen los sentimientos del cuerpo? Salen de la mente.

Antes del matrimonio, ¿quién es la esposa y quién es el esposo? Sin embargo, después del matrimonio, se imprime el apego de que ella es mi esposa. Antes del nacimiento, ¿quién es la madre y quién es el niño? Es solo después del nacimiento que decimos que él es mi hijo. Los hemos creado para nosotros mismos. Somos nosotros los que fomentamos estas asociaciones y vínculos. De lo contrario, no hay conexión en absoluto. **El único Ser Divino (*ekatma*) presente en todo es la única conexión real.**

La Verdad es Una; los eruditos la llaman por diferentes nombres (*ekamsat vipra bahudha vadanti*). Cada uno usa un nombre diferente para denotar un objeto. Hay agua en el vaso. Las personas que hablan telugu llaman al agua '*neeru*'. Los que hablan hindi lo llaman '*pani*'. Los que hablan inglés lo llaman '*water*'. Las personas que hablan tamil se refieren a él como '*tanni*'. Los que hablan sánscrito dicen '*vari*'. Cualquiera que sea el nombre que se use para denotar agua, no se puede cambiar el agua. Del mismo modo, no importa qué formas y nombres se usen, la divinidad es Una.

*Chavu puttukalenatti Shaswathundu
Aadi madhyantha rahitud-anadi vadu
Taanu chavaka puttaka champabadaka
Atmayai yundina aa Brahma Nene*
(Poema en telugu)

El Eterno sin nacimiento y muerte sin
principio, medio o fin
Aquel que no tiene nacimiento ni muerte,
y no puede ser asesinado
Yo soy ese *Brahman* residente en la forma
de *Atma*.

Ese "yo" es *Brahman*. El cuerpo tiene muerte y nacimiento, pero el principio del yo no tiene ni nacimiento ni muerte. Todos deberían esforzarse por reconocer tal divinidad. Todo y todos son una encarnación del *Atma*. Por lo tanto, en el Bhagavad Gita, se dice que "yo" es el yo interior de todos los seres (*mamaatma sarva bhutantaratma*). No logramos comprender tal divinidad. Si lo entendemos, entonces no habrá lugar para malentendidos y adversidades. Por lo tanto, todos deberían reconocer el significado del 'yo'.

Las Gopikas de antaño pasaron por los dolores de la separación del Señor Krishna. Trataron de capturar y atar a Krishna. A pesar de que el Señor Krishna visitaba sus hogares todos los días y comía leche y cuajada, las Gopikas no podían atraparlo. A pesar de que el Señor Krishna estaba en sus casas, no podían verlo. El Señor Krishna les dijo que Él les ayudaría enseñándoles un truco ingenioso para atraparlo. Un día, el Señor Krishna derramó

toda la leche en el suelo. Caminó para mojarse los pies con leche. El Señor Krishna corrió entonces tan pronto como las Gopikas vinieron a agarrarlo. Cuando el Señor Krishna comenzó a correr, allí estaban Sus huellas en la leche. Las Gopikas fueron capaces de seguir las huellas y capturar a Sri Krishna. [Las manifestaciones externas son solo para ayudar a encontrar al Señor que Siempre Está Presente].

Ese día, las Gopikas dijeron:

*Ninu kanugona-galamaa, Krishna, Ninu
Kanugona-galamaa!
Anuvukante ati sookshma roopudavu
Ghanamu kante ati ghananeeyudavu
Enubadi naalugu laksha jeevamula
Anayambuna nedabaayak-unduvata
Anuvuranu trunakaashtamu modaluga
Akhanda roopudavai velayuduvata*
(Poema en telugu)

¿Podemos encontrarte, Krishna?
¿Podemos encontrarte?
Eres más sutil que un átomo
Eres más pesado que el más pesado
En los 84 lakhs (8,4 millones) de seres
vivos,
Tú siempre estás presente
A partir de un átomo, un grano,
una hebra de hierba, o en madera,
Estás establecido en tu forma infinita.

Las Gopikas dijeron, además: "Después de todo, nuestros ojos físicos están hechos de piel. No hemos sido bendecidas con los ojos de la sabiduría. **Sólo el día en que uno cierre estos ojos físicos y abra los ojos de la sabiduría, comprenderemos nuestra divinidad**". Con el mismo propósito de reconocer esto, muchas personas visitan los templos. ¿Cuál es el propósito de ir a un templo? Es obtener la visión divina (*darshan*) de Dios. Pero cuando uno está frente a Dios, cierra los ojos. ¿Por qué una persona que fue a ver a Dios debería cerrar los ojos? Es decir: "¡Oh Dios! No es con estos ojos físicos que deberíamos ver. Es para ver a Dios con el ojo interno (*hridaya netra*) que uno cierra los ojos físicos y contempla a Dios con el Corazón (*hridaya*)".

“Dondequiera que vean, es un templo de Dios. El cuerpo es un templo móvil de Dios. Cuando entienden esta Verdad, no buscan a Dios en un lugar especial. Dios está detrás de ustedes, con ustedes y siempre les protege”.

Hay muchos de estos secretos sagrados (enseñanzas) en la divinidad. Sin embargo, ninguno de los eruditos los enseña. Ninguno de los libros enseña el significado correcto de estos. Cuando se trata de un ser humano, uno no se entiende a sí mismo y es incapaz de reconocer la divinidad.

Reconocer la omnipresencia de Dios

Dios es solo un testigo. Deben reconocer que cada uno es divino. Durante los tiempos védicos, al principio, solo había unos pocos miles de personas. Reconociendo a todos ellos como las formas de Dios, los Vedas declararon y describieron a Dios como teniendo mil cabezas, mil ojos y mil piernas (*Sahasra Sheersha Purushaha, Sahasraksha Sahasrapath*). Esto significa que cada individuo es verdaderamente la forma de Dios. Cuando comencemos a reconocer esta omnipresencia de Dios, sólo aspiraremos a realizar lo divino en nuestro interior y nos abstendremos de hacer el mal. Uno siempre debe cuestionarse sobre el tipo de acciones que emprende. Esto llevará a uno a preguntarse si es un acto piadoso. Dios nunca recurrirá a hacer daño a nadie. Entonces podría surgir la pregunta: “¿Quién es responsable de todo el mal en el mundo?” Las personas que se entregan a las malas acciones son responsables. Dios permanece solo como testigo. Dios nunca hace daño a nadie. Dios nunca odia a nadie. Dios nunca ama. Aman y odian todo por su cuenta. **Por lo tanto, las recompensas o castigos que uno cosecha en la vida son frutos de las propias acciones y no conferidos por Dios.**

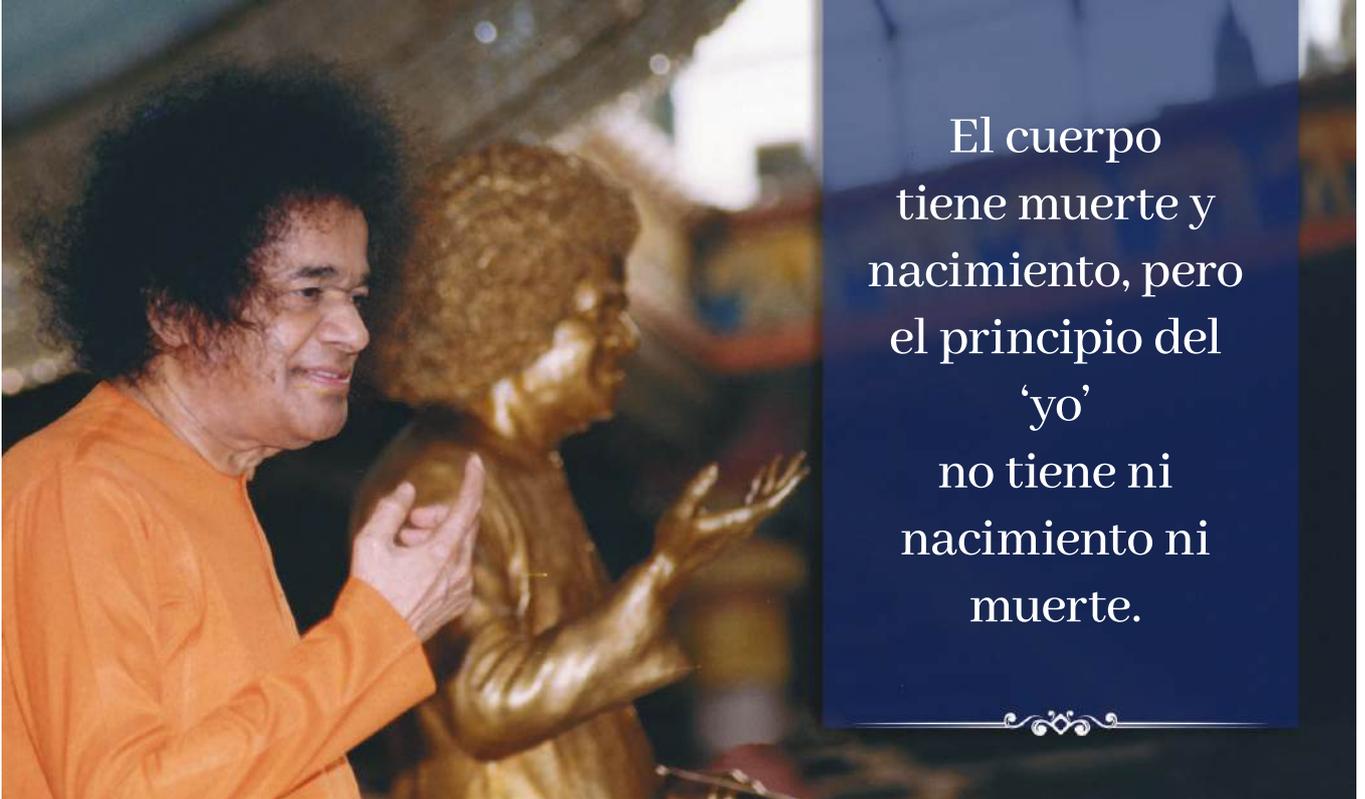
Cuando nacen del vientre de la madre, no hay guirnalda visible alrededor del cuello. No se nace con un collar de perlas o

hermosas cadenas tachonadas de diamantes y esmeraldas. **Solo hay una guirnalda alrededor de su cuello. Es una pesada guirnalda con todas sus acciones (*karmas*) de vidas pasadas, tanto buenas como malas, sin ninguna modificación, otorgadas a ustedes por *Brahma*, el creador.**

Esta guirnalda alrededor del cuello está hecha de nuestras propias acciones y no es un regalo de Dios. En cierto sentido, no se da ni se recibe. Sólo cuando Dios está separado de uno mismo puede haber algún dar y recibir. La Divinidad que reside en cada uno de nosotros es sólo Una. Deberíamos amar esta Unidad del *Atma*. Debemos amar y aspirar a ese sentido de Unidad.

Para controlar esta mente loca, las personas emprenden algunas prácticas espirituales. Creen que siguiendo estas prácticas espirituales, la mente puede ser controlada. Pero, un ladrón nunca ayudará a atraparse a sí mismo. Nuestra mente es una gran ladrona. ¿Quién podrá atraparla? Sólo con la ayuda de la mente se puede controlar la mente, no de otra manera. Una mente descontrolada nos hace alejarnos de la divinidad. Esto es lo que tenemos que aprender hoy. La mente es una barrera para todas las prácticas espirituales. Ayuda en todo lo demás en la vida, pero no ayudará en los esfuerzos divinos.

Las moscas y los mosquitos se posan en todo, pero no se posan en el fuego. Del mismo modo, la mente vaga por todas partes en todos los asuntos, pero se mantendrá alejada de lo divino. Debemos controlar la mente para alcanzar tal divinidad. No debemos ir tras los caprichos de la mente. Una persona que sigue la mente sin ataduras descenderá a profundidades que son más bajas que las de

El cuerpo
tiene muerte y
nacimiento, pero
el principio del
'yo'
no tiene ni
nacimiento ni
muerte.

un animal. Sólo aquel que mantiene la mente bajo control es verdaderamente valiente (*dheera*). Solo esa persona se convierte en un héroe.

Un pequeño ejemplo. La epopeya, Ramayana, es un importante estándar de referencia en la historia del mundo. Hanuman, un ferviente devoto de Rama, es pacífico, virtuoso y fuerte. Un Hanuman tan valiente era muy humilde en la divina presencia de Rama. Parecía manso cada vez que veía a su amado Señor Rama. Sin embargo, cuando fue a ver al rey demoníaco Ravana, se erigió como un héroe valiente. Es humilde ante la divinidad, pero valiente ante la crueldad.

¿Cómo debería estar nuestra mente en diversas situaciones? **Debemos mostrar coraje y ser valientes contra las situaciones que son obstáculos. Debemos permanecer humildes en las situaciones que nos sean útiles. A esto se le llama el Principio del Ser (*Ahamtatva*).** *Aham* significa el Ser. Pero si uno piensa en sí mismo (*aham*) como la forma o el cuerpo (*akaram*), se convierte en ego (*ahamkaram*). La forma o el cuerpo no es el verdadero Ser. Una vez que la identificación con la forma o el cuerpo se ha ido, nos quedamos con el Sí mismo. Este Ser es considerado verdaderamente como Brahman, pero no el ego. **Debemos olvidar esta forma (apego**

corporal), confiar en la divinidad para pasar nuestras vidas sin ego, y terminar nuestras vidas con la realización del verdadero Ser.

Todo ser humano repite 'yo'. Si le preguntas a alguien, te responderá de la misma manera acerca de su identidad. Este principio de la Unicidad del Ser está presente en todos. Ese es el 'yo'. Un individuo debe reconocer ese principio del 'yo' y comportarse en consecuencia. Lo divino impregna todo el Universo, existe dentro de todos los seres vivos y está presente en todo momento. Sin embargo, adoramos a tal Todopoderoso con estrechez de miras. Esa es la razón principal de nuestro malestar. **¿No es ignorancia limitar al Dios omnipresente a una pequeña imagen y hacer la adoración?** Este enfoque no es más que un reflejo de nuestra vida física y material. Todos estos son rasgos de las tendencias extrovertidas. Sólo cuando se renuncia a estas tendencias extrovertidas comienza el viaje interior. Por lo tanto, estas tendencias salientes deben cambiar gradualmente.

No está mal participar en cualquier trabajo, empleo, negocio o educación. Sin embargo, todas las acciones deben ser consideradas como acciones divinas. **Ofrece todas tus acciones a Dios diciendo "Sarva Karma Bhagavath Prityartham"**, lo que significa que todas las acciones se realizan para agradecer a

Dios. No hay necesidad de abandonar ninguna acción, no hay necesidad de renunciar a ninguna tarea. Confía en que todas las acciones son para agradar a Dios.

Cuando se pregunta quién está haciendo esto, la respuesta es: "Yo estoy" haciéndolos. ¿Quién es este "yo soy"? Dense cuenta de que "yo soy" es Brahman. Con este entendimiento, deberían pensar: "Yo soy". No deben pronunciar nombres asociados con el cuerpo como "Yo soy Ramayya" o "Yo soy Krishnayya". Estos son simplemente nombres dados al cuerpo y no su verdadera identidad. Estas identidades asociadas con la forma y el cuerpo están alejando a la humanidad de la verdadera identidad de la divinidad. Debemos eliminar estas distinciones basadas en la forma. Continúen con su ocupación, pero no dependan únicamente de ella. Cuando se les pregunta: "¿Qué título han obtenido?" Uno podría decir: "He completado mi MBA". ¿Quién completó el MBA? Pertenece sólo a este cuerpo. Dios no tiene una maestría en administración de empresas o una licenciatura. No tenemos títulos; Sólo hay uno, y se caracteriza por ser sin forma, puro, no-dual, y no-dual calificado. Es por eso que Dios siempre permanece en la bienaventuranza eterna.

En el camino hacia aquí, algunas personas me desearon "¡Feliz cumpleaños!" Debes desear felicidad a aquellos que no son felices. Siempre estoy feliz. No necesito tus deseos 'felices'. **Dios es la encarnación de la bienaventuranza eterna. Dios siempre es dichoso.** El amor y el odio no son más que emociones de la mente.

*Nithyanandam parama sukhadam
kevalam Jnana-murthim
Dwandatheetham gagana sadrusham
megha varnam shubhangam*
(Verso sánscrito)

Lo divino es la dicha eterna y absoluta; la alegría más alta; más allá de todas las limitaciones de tiempo y espacio, la conciencia pura, omnipresente; encarnación de la sabiduría; más allá de la dualidad; tan vasto como el espacio; de

tez como una nube; La forma auspiciosa con características perfectas.

Las nubes son de color negro. Estas nubes se mueven por el cielo, pero la electricidad oculta dentro de ellas brilla y reluce. Del mismo modo, la sabiduría debe brillar detrás de las nubes de la educación, y la divinidad debe brillar sobre la mente que está sumida en la oscuridad.

Una vez que se olvidan de la mente, ¿a quién debemos buscar, a quién debemos adorar y a quién debemos perseguir? Rama, Krishna, Govinda, Narayana son todos nombres que hemos asignado a varios dioses que adoramos. Elegimos estos nombres a nuestro gusto. Los nombres no son importantes. Las formas no son eternas. Pero la Verdad es eterna. La Verdad es Unidad. La Unicidad es la Verdad. La verdad es Dios, y puede ser considerada una forma de Dios en el mundo de hoy. **Esa Verdad es inmutable. Esa Verdad inmutable debe ser transformada en el principio inmutable del “yo” con la ayuda del principio del amor.** La causa fundamental de los disturbios en el mundo es nuestra propia mente. Estamos fomentando tanto el amor como el odio. Estos dos son causados por nuestra propia mente. El amor no viene y crece de ninguna parte. El odio no viene de otro lugar. Tanto el amor como el odio son sentimientos en nuestra propia mente.

Comprender la base espiritual del principio del “yo”

¡Encarnaciones del Divino Atma! Te están esforzando de muchas maneras y adoptando diversas prácticas espirituales. En la medida de lo posible, dense cuenta de que el principio del “yo” está relacionado con el “Ser”. Cuando creen en su propio ‘Ser’, no experimentarán ningún sufrimiento. Incluso si tales sufrimientos llegan como montañas insuperables, se derretirán y se desvanecerán como la nieve. No son más que nubes pasajeras. ¿Por qué debemos enfrentarnos a estas nubes pasajeras? Las nubes se forman debido al calor del Sol. Esas mismas nubes que vinieron a causa del Sol, vuelven a cubrir al Sol. En los Vedas, se dice

que de Su mente (la de Dios) emergió la Luna, y de Sus ojos surgió el Sol (*chandrama manasojatah chaksho suryo ajayata*). Mientras el Sol está presente, no buscamos a la Luna. Es sólo en ausencia del Sol que buscamos a la Luna. **Del mismo modo, mientras tengamos un verdadero conocimiento del Ser, no estamos sujetos a las ilusiones de la mente.** La Luna no brilla por sí sola, sino que brilla gracias a la luz del Sol que cae sobre ella. La esencia de la mente está influenciada por el resplandor del Sol. Dependemos del Sol, que influye en nosotros. El Ser es, en efecto, el Sol, mientras que la mente es la Luna. Sólo cuando olvidamos el Sí mismo confiamos en la mente.

Hoy, si dependemos de la mente, entonces nos estamos olvidando del Ser. Estamos descuidando el principio del Ser. Si nos aferramos al Ser, la influencia de la mente no tendrá ningún efecto. Cuando el Sol brilla, la luna no se puede ver. Aunque brille, no dependemos de la luz de la Luna. La luz del Sol es brillantemente radiante. De la misma manera, el principio de nuestro corazón y de nuestro Ser se transforma en un resplandor de divinidad. Deberían confiar en eso. Pero no debemos ser afectados en absoluto por la influencia de la mente. El principio del “yo” debe ser creído como el principio del Sí mismo. **En cada lugar, en cada persona, en cada acción, existe el “yo”; por lo tanto, cuando se cree y se practica firmemente este principio del “yo”, gradualmente, la conciencia del cuerpo será olvidada.** Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, debemos olvidar también el cuerpo y la mente. Solo cuando olvidemos estos dos, entonces entenderemos nuestra verdadera naturaleza.

Ustedes pueden decir: “Swami, llevamos una vida familiar sencilla y tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro cónyuge e hijos. ¿Cómo gestionamos todo esto?” Mi respuesta es que nunca les dije que renunciaran a todo su trabajo. Tengan fe en Dios y cumplan con todos sus deberes como obra de Dios. No se les aconseja que

abandonen su trabajo. Cumplan con sus deberes diligentemente. Pueden llevar la vida sin sentirse agobiados. **Cuando inculcan el principio del Ser (*Atmatatwa*) en su corazón, todo se vuelve fácil y exitoso. Hoy en día, el malestar prevalece en todos los países. ¿Cuál es la razón? Es porque la gente ha olvidado el principio del Ser.**

Las personas han perdido la confianza en sí mismas y han desarrollado fe en el mundo. Vemos el mundo, pero no creemos que el mundo esté impregnado por Dios. El tonto ignorante ve, pero no ve ni reconoce la Verdad (*pashyan api cha na pashyati moodho*). Todo lo que ven es a Dios. Dios está más cerca que la propia madre. Todo lo que perciben con sus ojos es verdaderamente Dios. Ustedes son los que ven y los que se ven. La unidad del que ve y lo visto es el verdadero principio del Ser. Unan a los dos (el que ve y el que se ve), y ahí es cuando comienza la dulzura. Sostienen azúcar en una mano y agua en la otra; En tal caso, el agua sigue siendo agua y el azúcar permanece como azúcar. Cuando los juntas, no es ni azúcar ni agua. Se ha convertido en almíbar.

Del mismo modo, están en la naturaleza y ven la naturaleza como separada de ustedes. Cuando entran en la sala de adoración (*pooja*), el sentimiento de Dios entra en ustedes. Esta no es la actitud correcta. En verdad, Sus manos y pies están en todas partes (*sarvatah paanipaadam*). **Dondequiera que vean, es un templo de Dios. El cuerpo es un templo móvil de Dios. Cuando entienden esta Verdad, no buscan a Dios en un lugar especial. Dios está detrás de ustedes con ustedes y siempre protegiéndoles.** No debemos olvidarnos de un Dios así. Incluso una madre a veces puede olvidar a su hijo, pero Dios no se olvida de ustedes. Dios es el más querido. A veces, incluso una madre puede mantenerse alejada de su hijo, pero el “yo mismo” (*Atmatatwa*) no puede ser distanciado. Sólo el “yo mismo” (*Atmatatwa*) está más cerca que el más cercano. Si ignoramos tal principio del Ser, ¿en qué más podemos creer?.

No malinterpreten lo que digo acerca de las prácticas espirituales emprendidas por las personas. Todas las prácticas están sucediendo externamente, de una manera mundana, y solo de una manera externa. **Cuanto más reduzcamos nuestras responsabilidades mundanas, más paz obtendremos.** Recuerden, menos equipaje, más comodidad, hace que viajar sea un placer. Reduzcan las responsabilidades, pero cumplan con sus deberes. Los devotos que vienen a Prashanti Nilayam no deben desperdiciar su energía hablando en exceso. Vienen a “Prashanti Nilayam”, pero ¿están experimentando la paz? No, No. Hablan con todo el mundo y van a sus casas. ¿Son gatos o ratas para deambular por las casas de otras personas? ¿Por qué han venido a este lugar, y con qué propósito? ¿Por qué van de casa en casa? ¿Por qué hablan con todo el mundo? Dediquen tiempo tranquilamente a aprovechar la buena oportunidad.

Reúnan todas estas preciosas experiencias y pónganlas en práctica cuando regresen a casa. Donde hay pasto, todo el ganado correrá allí. No ven si hay un centinela o si se ha levantado una valla. En el momento en que ven hierba verde, inmediatamente la comen, la mastican y la tragan. Después de que regresan a sus lugares, traen el bolo y vuelven a masticar. Rumian lo que han reunido. No desperdician la oportunidad que se les brinda. Pero el hombre, en la actualidad, no es así. Está desperdiciando la oportunidad que se le ha dado. En lugar de reunir la paz interior, desperdicia todo su tiempo y energía cotilleando. **Con la charla excesiva, nuestra energía se desperdicia. Por lo tanto, la mente no puede concentrarse durante la meditación, ni siquiera por un momento.** ¿Quién está relacionado con quién? ¿Por qué relación han venido aquí? Aférranse firmemente al principio divino en ustedes mismos.

Fueron al mercado a comprar mangos. Pero, ¿se pueden comprar todos los mangos del mercado? Pueden comprar mangos en función de la cantidad de dinero que tengan

“Todos me pertenecen. Yo les pertenezco y ustedes me pertenecen. Comprendan y fortalezcan esta relación. Este es Mi único deseo”.

en el bolsillo. Tienen dos rupias en el bolsillo y quieren comprar mangos por valor de cuatro rupias. ¿Se pueden comprar? ¡No! Por lo tanto, compren solo dos rupias en mangos. De la misma manera, asuman las tareas dentro de su capacidad. Muchas personas hablan innecesariamente como si lo supieran todo. En realidad, no hay nadie más ignorante que ellos. El suyo es un mero conocimiento libresco. En el libro hay descripciones de varios dulces indios como el *gulab jamun*, el *palkova* (pastel de leche) y el *barfi*. Al leer sobre ellos, ¿conocerán

su sabor o los disfrutarán? No, solo si comen un *gulab jamun* se darán cuenta de su sabor y delicadeza. Del mismo modo, no sirve de nada aprender de un libro sin experimentarlo. **Comer y digerir un dulce es conocimiento práctico. Cuando lo practicamos, comprendemos su alegría. Sin práctica, no tiene sentido memorizar todo el libro.**

Muchos memorizan los 700 versos del sagrado Bhagavad Gita. Pero, ¿para qué sirve? Esos setecientos versículos solo pueden hacer bien a la garganta. Pero practiquen las enseñanzas de un solo versículo; Con eso basta. Deben poner en práctica al menos una cosa. No es necesario que memorices todos los versículos. Las mujeres saben muy bien que revisar un par de granos es suficiente para saber si el arroz está cocido. Supongamos que quieren probar el océano. Basta con colocar una gota en la lengua y se conoce el sabor. No es necesario que beban todo el océano. **Del mismo modo, pongan una cosa en práctica: eso es suficiente. ¿Por qué leer montones y montañas de libros?**

*Pustakamula-ninda mastuga
chaduvunde*

*Mastakamula ninda mattii mendu
ittivaru nannu eruganga nertura?
Enta chaduvulundi emi phalamu?*

(Poema en Telugu)

Los libros están llenos de información. Las mentes están llenas de suciedad (ignorancia). ¿Pueden esas personas conocerme alguna vez? ¿De qué sirve toda esa educación?

Todo lo que está en la mente es como mera suciedad (ignorancia). Esto no es verdadera educación. Lo que se lea debe ponerse en práctica hasta cierto punto. Lo que sea que se escuche, practica al menos una o dos cosas. Simplemente decir Rama, Krishna, Govinda y Narayana no es suficiente. Simplemente pronunciar (los sagrados nombres de Dios) con la lengua no es suficiente. Debe instalarse en el corazón. El que está instalado en el corazón estará contigo para siempre. Ven

un solo Dios y dicen Rama; ves a otro y dicen Krishna. Todo esto es un gran espectáculo. Si indagan sinceramente mientras practican algo, lo entenderán en el futuro, incluso si no lo comprenden hoy. Aunque nadie se los diga, su conciencia lo revelará algún día.

Eviten las malas compañías y conéctense con buenas personas. Sigán a su conciencia. Esta es la verdadera devoción. This is true devotion. No hay necesidad de tratar de seguir la forma externa y los aspectos externos. Reconozcan su verdadera naturaleza. Pregúntense quién son. Estamos ansiosos por escuchar noticias de todo el mundo. Repasamos las noticias estadounidenses, las noticias rusas y las noticias de Pakistán. Todas estas noticias son una mera molestia. Dentro de nosotros está la verdadera noticia, la verdadera visión de la Realidad. Debemos aferrarnos a eso.

Por lo general, el papel no tiene sabor ni olor. Sin embargo, puede desarrollar olores en función de los materiales que se utilizan para envolver. El periódico de hoy se convierte en el papel de desecho de mañana. Al día siguiente, envuelven las flores de jazmín en papel. Si huelen el papel, huele a flores de jazmín. ¿Hay olor a jazmín en el papel? No. Es debido a la asociación con las flores de jazmín, que experimentamos un olor agradable. En el mismo papel, si se envuelve un poco de *pakoda* (un bocadillo indio), notarán el olor de las *pakodas*. ¿Cuál es la razón? Es debido a la asociación con el *pakoda*, que se obtiene el olor a *pakoda*. Usen el mismo papel para envolver el pescado seco. Ni siquiera pueden acercarse a él debido al mal olor. Todos estos olores son causados por el contacto del papel con diferentes objetos, pero no es la naturaleza del papel.

Por lo tanto,

*Tyaja durjjana samsargam
Bhaja sadhu samaagamam
kuru punyam ahoratram
smara nithyam-anityataam.*

(Verso sánscrito)

1. Renuncien a la compañía de la gente malvada.
2. Estén en compañía de los buenos y de los santos.
3. Día y noche, hagan obras buenas y meritorias.
4. Recuerden lo que es eterno y lo que es temporal.

Todos ustedes deben seguir estos cuatro principios. Cuando hacemos buenas obras, nos convertiremos en buenos seres humanos.

Vyasa resumió la esencia de los 18 Puranas en dos frases: “Hacer el bien a los demás es meritorio (*punya*). Dañar a otros es pecaminoso (*paapa*)”. (*paropakaraya punyaaya, papaya para-peedanam*). **Ayuden siempre, nunca hieran, debemos seguir estas dos máximas.** Entonces, ningún país estará en peligro. Todos los países permanecerán seguros. El mundo entero es como un gran edificio. Todos los países son como habitaciones en ese edificio, no hay áreas separadas. Vivimos en una habitación llamada India (Bharat). Si pensamos de esta manera, entonces estaremos todos unidos. Si rechazamos a alguien, es como negar a Dios. De esta manera, debemos indagar sobre el principio del “yo” y creer firmemente en ese principio.

Swami no se regocija en la celebración de cumpleaños. Ya que todos ustedes han venido para esta celebración, estoy participando en ellas para su satisfacción. No tengo ningún deseo. Lo crean o no, no tengo ningún deseo. De los pies a la cabeza, no tengo un solo deseo. Todo lo que hago es por su bien. Lo que sea que diga es por su bien. Deben reconocer esta verdad.

Nadie me odia. No tengo odio hacia nadie. Todos son míos. Yo pertenezco a todos. Es por eso que bendigo que todos los mundos sean felices (*Loka samasta sukhino bhavantu*). Este es Mi deseo. Todos deben tomar el camino recto. Todos deberían ganarse un buen nombre. Todos deben tener fe en que son las encarnaciones del *Atma*. Ustedes también deberían experimentar tal principio de *Atma*.

Hasta que se experimente tal Unidad, tienen que participar en actividades como el canto devocional, la repetición del nombre divino y la meditación.

Deben grabar el principio fundamental del mensaje de hoy en sus corazones y no desperdiciar dinero, comida, tiempo y energía. Hay cinco tipos de deseos que uno debe controlar. La primera, el “mal uso del dinero” es malvada. **No debemos malgastar el dinero;** si desean conservar una imagen de Bhagawan, pueden quedarte con una. ¿Por qué gastar dinero innecesariamente comprando demasiadas fotos? No compren demasiados cuadros.

El segundo es el “mal uso de los alimentos”. **La comida es verdaderamente Dios.** El cuerpo es una forma de alimento que surge de la comida que comen los padres. Por lo tanto, no desperdicien comida. Desperdiciar la comida equivale a desperdiciar a Dios.

La tercera es “no pierdan el tiempo”. El tiempo es Dios.

*kalaaya namaha, kalakaaya namaha,
kala-darpa-damanaya namaha, kalateetaya
namaha,
kala-svaroopaya namaha, kala-nirmitaya
namaha*

(Verso sánscrito)

Postraciones a Dios que es tiempo (*kala*),
Aquel que trasciende el tiempo todopoderoso,
Aquel que controla el tiempo mismo, a Aquel
que es la encarnación misma del tiempo,
y postraciones a Aquel que creó el tiempo
mismo. **Todo es tiempo. Por lo tanto, la
pérdida de tiempo es una pérdida de vida.**

La cuarta es: “**No desperdicien energía**”. La energía entra en cada una de nuestras acciones. La energía se gasta cuando ven, hablan, oyen, actúan o piensan. **Deben asegurarse de no malgastar su energía innecesariamente en ninguna de estas actividades.**

La quinta es: “**Uno no debe olvidarse de Dios en ningún momento**”. Dios está presente dondequiera que vayan. Él está con ustedes, a su lado y alrededor de ustedes siempre. Por lo tanto, no hay necesidad de que vayan especialmente a un templo o a un lugar para orar a Dios. Su corazón es el templo. Dirijan su visión hacia adentro. De este modo, comprendan el principio átomico.

**NO MALGASTEN
EL DINERO**

**NO DESPERDICEN
LA COMIDA**

**NO PIERDAN
EL TIEMPO**

**NO MALGASTEN
LA ENERGÍA**

**NO SE OLVIDEN
DE DIOS**

Su viaje a Prashanti Nilayam debe haberles agotado. No hay necesidad de venir aquí. Es solo para su propia satisfacción que pueden venir. Por lo tanto, no pierdan el tiempo. No dejen espacio para pensamientos inútiles. No malgasten su amor. El amor es la vida misma. **Sin amor, uno no tiene vida. Instalen a Dios, la encarnación misma del amor, en sus corazones.**

Sathya Sai pertenece a todos. Todos los devotos de Sai deben llevar una vida ejemplar y ser modelos a seguir para los demás. Eviten la asociación innecesaria y excesiva con todos y cada uno de los productos. Muchos de ustedes se han alejado de sus viejas amistades y contactos. La gente ha venido de Estados Unidos, Japón y Rusia, dejando atrás a sus padres u otros parientes. ¿Por qué, entonces, deberían cultivar nuevas relaciones con otros aquí? **Permanezcan en soledad tanto como sea posible. Mantengan su mente pura. No hay necesidad de involucrarse en conversaciones innecesarias con otros. Hablen menos, piensen más.** Cultiven este hábito. La asociación innecesaria con extraños tendrá graves consecuencias. Es posible que hayan notado en la obra de teatro que los estudiantes montaron anoche cómo una persona se metió en problemas debido a su asociación con algunas personas indeseables. Al final, reconoció la verdad y sintió que su mente había sido envenenada por la asociación con personas malas. No hay que culpar a los demás. Su error fue no relacionarse con personas buenas. Lloró por su insensatez al unirse a la mala compañía. Unirse a la mala compañía y llegar a la aflicción es una calamidad provocada por uno mismo. Mantengan su asociación con cualquier persona al mínimo y no tengan asociaciones prolongadas. **Los aspirantes espirituales genuinos deben ser particularmente cuidadosos al evitar las malas compañías.**

No se hagan la ilusión de que están muy bien informados sobre las cosas; con un sentimiento

egoísta, sienten que están enseñando a otros sobre la espiritualidad. ¿Qué saben? ¿Qué es lo que pueden enseñar a los demás? **Primero, pregúntense si tienen la capacidad y el conocimiento para predicar a otros. Esta auto-indagación es muy importante. Para ello, la confianza en uno mismo es muy esencial.** La autoprotección también es necesaria. Así es la Autorrealización. Uno debe crear un ambiente propicio para el progreso espiritual y la paz mental. Eso es lo único que Swami quiere. No espero otra cosa. Habiendo llegado a Prashanti Nilayam, deben convertirse en seres ejemplares. Los forasteros deben darse cuenta de cómo los estudiantes de Sathya Sai y los devotos de Sathya Sai llevan vidas ejemplares, puras y pacíficas. Este reconocimiento de ser devotos ejemplares no es para Mí, ese buen nombre es para ustedes.

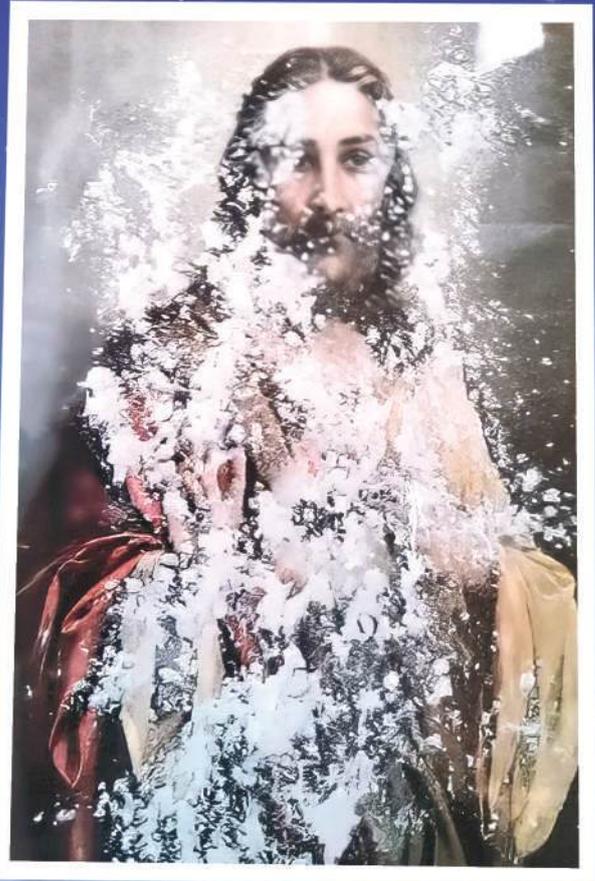
En verdad, no tengo devotos. Pueden describirse a ustedes mismos como devotos de Sathya Sai. **Todos me pertenecen. Yo les pertenezco y ustedes me pertenecen. Comprendan y fortalezcan esta relación. Este es Mi único deseo.**

No me gusta la celebración de mi cumpleaños ni las grandes decoraciones hechas para el evento. Tal ostentación no es buena para nadie. Adopten una actitud práctica hacia la vida espiritual. **No es suficiente si desarrollan y experimentan sentimientos sagrados en este día auspicioso, sino que deben salir al mundo y difundir los sentimientos sagrados entre los demás.** No pierdan el tiempo con meras palabras. Su devoción no debe limitarse a su estancia en Prashanti Nilayam. Debe extenderse al mundo exterior, y deben compartirlo con los demás. Swami está por encima de todas las distinciones de casta, religión o idioma. Recuerden, la casta de la humanidad, la religión del amor y el lenguaje del corazón, estos son los principios que defienden. Experimenten esta Verdad y compartan su alegría con los demás.

Sri Sathya Sai Baba
23 de noviembre de 1997

El único Médico Que puede Conceder Una cura Permanente

ERA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1979, LA VÍSPERA DEL CUMPLEAÑOS DE BABA. ¡Por fin llegamos a Puttaparthi! Mi esposo, mi hijo y yo habíamos pasado por muchos problemas para llegar aquí. Justo cuando entramos, Baba terminó Su discurso y comenzó un *bhajan*. Cuando oímos su hermosa voz, dejamos el equipaje desatendido y corrimos al salón de asambleas, que más tarde supimos que era el famoso Auditorio Poorna Chandra. Allí estaba cantando un *bhajan* melodioso; un coro de miles de voces lo seguían con devoción. **Estábamos abrumados, en la presencia divina, y apenas podíamos creerlo.**

Descubriendo la divinidad en la desesperación

Hace apenas tres años, yo había sido un ateo militante. Sentí lástima por aquellos que creían en cualquier cosa que no fueran materiales palpables. En ese momento, era más probable que visitara Moscú para tomar un curso sobre Materialismo Dialéctico en lugar de viajar a Bangalore, una ciudad cuyo nombre ni siquiera conocía, para encontrarme con un 'Baba'.

Pero en 22 de diciembre de 1976 llegó el fatídico diagnóstico para mi hijo enfermo:

"Dr. Bravo, su hijo tiene anemia hemolítica congénita, tipos S y T, de grado severo. Su pronóstico es muy incierto y probablemente

“Solo hay un Dios, por eso te escuché. Siempre he estado contigo. Los he traído a todos ustedes aquí.”

seguirá un curso muy doloroso debido a las complicaciones que usted, como pediatra, conoce muy bien”.

Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pensé que esto le podía pasar a ‘otros’, pero ¿por qué a mí? Por supuesto, ahora sé la respuesta: **Baba me estaba llevando de vuelta al camino correcto a través del sufrimiento, que era el producto de mis acciones pasadas, es decir, el karma**, del que tantas veces me había reído antes. . Estos conceptos eran entonces filosóficamente inaceptables para mí, dada mi formación materialista dialéctica.

La desesperación y la impotencia me hicieron aceptar a regañadientes todas las opciones de curación alternativa que Manuela, mi esposa, me sugirió, desde brujos hasta pseudo-hacedores de milagros. Pero al final, terminaron decepcionándonos y engañándonos. Corría el año 1977 y ya había devorado toda la literatura esotérica y espiritual que llegaba a mis manos. Me habían presentado el término “Avatar” y me había convertido en un creyente en ese concepto. **Así, cuando “por casualidad” me enteré de la existencia del Avatar, creí inmediatamente que Sai Baba era Dios encarnado y yo era Su devoto.** ¡No tenía ninguna duda! ¡Me sorprendí de mí mismo por mi aceptación inmediata e incondicional de este concepto! ¡Un breve artículo en alguna revista con la foto de un hombre, a quien algunos de mis “amigos espirituales” encontraron extraño y ridículo, fue más que suficiente para convencerme de convertirme en un devoto de Sathya Sai Baba!

El guía espiritual de este grupo de amigos había tratado de curar a mi hijo, pero la enfermedad solo había empeorado. Los médicos también habían perdido la esperanza. Al final, todos decían que solo Dios podía curarlo. “Entonces sólo Baba puede hacerlo”, dije en voz alta con convicción. El guía trató de disuadirme, diciendo que como él no podía sanar, Sai Baba ciertamente no podía hacerlo. Pero estaba decidido a intentarlo.

Abatidos y heridos en Puttaparthi

Semanas después, usando el dinero que había ahorrado para la compra de una casa, Waltercito (mi hijo, también llamado Walter, Jr.), Manuela y yo nos fuimos a la India sin saber hablar inglés y sin saber cómo ubicar a Baba en un país tan vasto. ¡Tampoco conocíamos a ningún peruano que hubiera hecho una peregrinación así antes!

Cuando finalmente llegamos a Puttaparthi, éramos tres pequeñas motas en un mar de devotos que habían venido a celebrar Su cumpleaños. ¿Cómo podríamos hablarle a Swami? Antes de salir de Lima, nos habían dicho que Baba dejaría el *ashram* después de su cumpleaños durante más de un mes. Por lo tanto, tuve que encontrar una manera de llamar la atención de Swami, a pesar de que estaba decidido a esperar meses o incluso años, si era necesario, para pedirle a Swami que sanara a nuestro hijo de cuatro años.

El día de su cumpleaños, Baba salió en un jeep para inaugurar un templo en el pueblo. Pensamos que esta era la última oportunidad de ver a Swami antes de que partiera, y

“Baba les dijo a todos en esa entrevista que estaba muy feliz porque los devotos reunidos a su alrededor habían estado con Él cuando Él vino como Rama, Krishna y Shirdi Sai.

comenzamos a seguirlo, corriendo con nuestro hijo en nuestros brazos. Los voluntarios y la policía nos impidieron acercarnos al vehículo, pero persistimos obstinadamente y señalamos a nuestro pequeño a Baba. Finalmente, Baba nos habló. ¡Pero estaba en inglés! No entendíamos ni su inglés ni sus gestos con las manos. Tal era nuestra desesperación que armamos un alboroto, no dispuestos a dejarlo sin entender lo que decía. Pero Swami siguió adelante. En el tumulto, el sari que un devoto le había prestado a Manuela se rompió por completo. Nunca había intentado aprender inglés porque lo consideraba el idioma oficial del “imperialismo”, ¡pero ahora también era el idioma de Dios! Consideré esta triste situación simbólica de la distancia entre la espiritualidad y yo.

Esa noche, en el camino de regreso a nuestro alojamiento en una escuela a unos 1,5 km del ashram, tropecé y un pedazo de vidrio se alojó en el talón de mi pie derecho. Sentí un dolor profundo y mi zapato estaba inundado de sangre. Llovía a cántaros y llamé a gritos a mi mujer, que había regresado al alojamiento mucho antes, con la esperanza de que respondiera. Fue en vano. De repente, en la profunda oscuridad de la noche, me sorprendió escuchar una voz dulce y juvenil que decía en español: “¿Necesitas ayuda?” ¡Qué alegría en medio del dolor! Había alguien que hablaba español en ese lugar de confusión.

El regalo de Baba de un intérprete

“Sí”, respondí, “solo tuve un corte en el pie y no puedo caminar. Pero, ¿quién eres tú?”

“Mi nombre es Juan Carlos y soy de El Salvador”, respondió. “Apóyate en mí y yo te ayudaré. ¿Y de dónde eres tú?”

“Soy de Perú, y estoy con mi esposa y mi hijo enfermo. Lo traje para que Baba lo viera, pero aún no ha sido posible. Entiendo que se va mañana y no sé qué hacer...”

“Pero, ¿quién te dijo eso? Por lo general, Swami se queda aquí por un tiempo y luego va a Bangalore”.

Eso fue suficiente para levantar mi espíritu, y casi me olvidé del dolor mientras la esperanza me inundaba de nuevo. Llegamos al alojamiento, donde un profesional médico estadounidense me examinó y quedó impactado por la gravedad del corte. Me trató con primeros auxilios y recomendó que me trasladaran al Hospital Ashram. Allí, el médico que me examinó me dijo que la herida necesitaba múltiples suturas. Le advertí al médico que lo hiciera sin anestesia porque era alérgico a los anestésicos locales. Ahora, Juan y el médico estaban conmocionados. Le di al doctor un pequeño paquete de *vibhuti* que se había repartido en el *ashram* esa tarde y le dije: “¡No te preocupes! Aplique esta ceniza a mi herida y proceda con lo que tiene que hacer. Baba se encargará del resto”. Después de un momento de vacilación, el médico procedió y finalmente me dio el alta, diciéndome que no me levantara durante ocho días y que tomara antibióticos y analgésicos. A partir de ese día, Juan Carlos fue nuestro intérprete hasta el día de nuestra partida.

Una Promesa Divina

La idea de ocho días en la cama sin ver a Baba era agonizante e insoportable, así que decidí saltarme esa parte de la receta del médico. Cuando salí del hospital, le pedí a Juan Carlos que me recogiera a las 4 de la mañana para ir a

cantar el auspicioso Omkaram y Suprabhatam en el mandir.

Después de las oraciones de la mañana, nos dirigimos al Auditorio Poorna Chandra, donde Swami tenía programado pronunciar un discurso. Al ver un vendaje manchado de sangre, los voluntarios me sentaron justo frente al escenario. Cuando Baba salió, le habló a un devoto extranjero y luego vino directamente a mí. No sé lo que dijo, pero le respondí con gran emoción y desesperación que mi hijo estaba enfermo y que debía ayudarlo. Swami volvió a hacer su pregunta, y yo insistí en dar mi respuesta, esta vez mostrándole la foto de mi hijo. Baba respondió: “Lo sé, lo sé”. Y por tercera vez, me hizo la misma pregunta, que simplemente no entendí. Juan Carlos me dijo en voz baja que Swami me preguntaba de qué país era. Entonces, respondí: “De Perú, Baba”. Él respondió: “Te voy a dar una entrevista”. Cuando lo tradujeron, me quedé sin palabras de alegría y lloré como un niño.

Se adelantó y continuó dando *darshan*. Al final, volvió a mí y me pidió las cartas. Una vez más, no entendí nada de lo que Swami dijo. Pero cuando Juan Carlos me lo tradujo, recordé la bolsa con las cartas de los devotos en Perú que había colocado detrás de mí contra la pared. A pesar de mi convicción de que Él es Dios, me

impresionó que Baba supiera acerca de las cartas, ¡que ni siquiera le había mencionado a Juan! De inmediato se las entregué, y Baba las aceptó amorosamente.

La herida de mi pie se curó por completo al cuarto día sin dejar ni la más mínima cicatriz. No me tomé ningún descanso porque Baba podía llamarme para una entrevista en cualquier momento, y no podía faltar ni un solo darshan. La única medicina que usaba era vibhuti una vez al día.

¡Doce días después, fuimos bendecidos con dos entrevistas en días sucesivos! Tantas cosas sucedieron en esas dos dichosas sesiones del 4 y 5 de diciembre de 1979.

Cara a cara con Dios

Al comenzar la memorable entrevista, Swami comenzó preguntándonos: “¿Qué dicen los médicos?” Sin siquiera esperar una respuesta, materializó un medallón con su imagen para mi hijo, otorgando protección permanente. Diciéndonos que nunca se lo quitáramos, dijo que Waltercito, mi hijo, se curaría. **También nos aseguró amorosamente que Él se encargaría de todo y que siempre había estado con nosotros.** Swami nos dio paquetes de *vibhuti* y nos dijo que se los diéramos al niño con un poco de agua, por la mañana y por la noche.

Entonces Baba señaló a Manuela, diciendo: *“Ella me estaba rezando”*. Imitó la postura de Manuela mientras lloraba y rezaba a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús mientras sostenía a Waltercito en sus brazos. Manuela reaccionó bruscamente: “No te recé, recé a Jesús”. Baba respondió amorosamente: **“Sí, pero solo hay un Dios, así que te escuché. Siempre he estado contigo. Los he traído a todos aquí”**. Después de eso, Baba hizo un movimiento circular con la palma de su mano y creó *vibhuti*. Manuela pensó que seguramente se lo estaba sacando de debajo de la manga. Justo cuando se le ocurrió el pensamiento, Baba se dio la vuelta, le sonrió y se subió las mangas para mostrar que no había nada oculto.

Luis Muñiz (Presidente de la Organización Sai de México) comenzó a decirle a Baba: “Swami, en Perú...”

Baba lo interrumpió y dijo: *“Sí, sí, sí, en Perú hay muchos devotos de Swami y no hay un Centro Sai”*. Nos señaló a Manuela y a mí, y en señal de bendición, nos dijo: *“Les bendigo y les autorizo a formar el primer Centro Sai en el Perú”*. Le dio instrucciones a Luis Muñiz para que nos ayudara con todos los arreglos necesarios para iniciar un centro.

Luego nos proporcionó muchos paquetes de *vibhuti* como medicina para nuestro pequeño, instruyéndole que lo tomara con agua todas las mañanas y noches. Walter Junior le prometió sinceramente a Swami que haría todo lo que dijera. Al final de la entrevista, Manuela preguntó preocupada a Swami qué hacer cuando se acabara el *vibhuti*. Swami respondió: *“No te preocupes, nunca te faltará”*.

Cascada de Vibhuti y

Bendición de la entrevista

Cuando Swami dijo que nunca nos faltaría, asumimos que se refería a *vibhuti*. Más tarde, **me di cuenta de que cuando Swami dice que no nos faltará nada, ¡Él quiere decir cualquier**

cosa! También pensamos que tal vez el *vibhuti* nos sería enviado a través de algunos devotos que regresaban al Perú. Pero no conocíamos a nadie de Perú que visitara la India.

¡Obtuvimos la respuesta en marzo de 1980, cuando el *vibhuti* comenzó a brotar de dos de las numerosas fotos de Swami cubriendo prácticamente todas las paredes de nuestra casa! Fue con gran alegría que comunicamos el milagro de Baba a los devotos que conocíamos. Un mes después, el milagro volvió a ocurrir en las mismas fotos. De hecho, de uno de ellos, ¡*vibhuti* cayó como lluvia al suelo! Cuando Manuela extendió la mano para recoger la lluvia de *vibhuti*, ¡no le cayó ni una mota! Traté de hacer lo mismo, pero el *vibhuti* también se me escapó. Nuestros hijos Miguel, Carmen y Óscar lo intentaron, con los mismos resultados. Finalmente, hicimos que Waltercito extendiera su mano, e inmediatamente, su mano fue cubierta con el sagrado *vibhuti*. ¡El mensaje era claro! Era para él.

El 27 de mayo de 1980 se fundó el primer Centro Sai en el Perú con 52 miembros. Alrededor de agosto o septiembre, la manifestación de *vibhuti* se detuvo. En noviembre de ese año, viajamos a la India por segunda vez como delegados a la Tercera Conferencia Mundial de la Organización Sai. Durante esa visita, Swami nos bendijo con tres entrevistas. En una de ellas, nos llamó a los tres, Waltercito, Manuela y yo, a la sala de entrevistas privadas y nos hizo arrodillarnos frente a Él. **Él amorosamente nos enseñó a cantar el mantra Gayatri, línea por línea.** Sentimos en nuestros corazones que Swami nos inició y nos aceptó como Sus devotos.

Lo visitamos de nuevo en 1982, y Swami nos bendijo de nuevo con entrevistas.

Más milagros de Vibhuti

En 1986, Waltercito había estado sufriendo episodios dolorosos recurrentes causados por

su enfermedad. Como la medicina occidental no aliviaba su sufrimiento, lo llevamos a un médico chino, amigo nuestro, quien, además de acupuntura y moxa, le recetó hierbas y medicinas chinas. A pesar de que sabía que éramos vegetarianos, el médico chino le dijo a nuestro hijo que comiera carne, de lo contrario, no podría seguir tratándolo. Waltercito lo escuchó, pero una vez que el médico se fue, nuestro hijo de 10 años comenzó a llorar. Suplicó que preferiría soportar el dolor antes que comer carne, lo que Swami había prohibido rotundamente para los verdaderos buscadores espirituales. Respetamos su decisión y no lo llevamos de vuelta al médico. Un par de días después, el 14 de marzo de 1986, el *vibhuti* nuevamente comenzó a formarse en una de las fotos de Swami como una señal de la aprobación de Swami a la decisión de nuestro hijo.

Esa misma tarde, mientras cantábamos bhajans frente a esta foto, Waltercito comenzó a gritar desde el baño, diciéndonos que el

vibhuti provenía de un pequeño cuadro colgado allí. De nuevo, el 16 de marzo, nuestro otro hijo Oscar comenzó a gritar emocionado: “¡Vibhuti! ¡Vibhuti!” La ceniza sagrada brotaba ahora de la imagen de Cristo.

Este milagro tenía un significado especial para Manuela. A mi esposa siempre le preocupaba que su devoción a Baba fuera una traición espiritual a Cristo. **Con este milagro, la aparente dualidad terminó, y comprendió la unidad de todas las religiones, que todos los nombres y todas las formas pertenecen a Dios.** Los milagros de *vibhuti* continuaron. Después de un tiempo, incluso el *amrith* o el néctar comenzaron a rezumar de las imágenes. Fueron experiencias tangibles que compartimos con otros devotos. **Pero lo que no se puede compartir son los sentimientos internos de devoción experimentados por cada devoto que fue testigo de la manifestación de la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia de Swami.**

Cristo moderno

Durante nuestra visita a Puttaparthi en 1988, Swami nos bendijo con tres entrevistas. En una de las entrevistas, Baba, como Jesucristo, hizo caminar a los cojos. Un hombre había entrado en la sala de interrogatorios en una silla de ruedas, pero salió de la mano de Baba. Abrí mi corazón a Él y enumeré mis preocupaciones, principalmente sobre Waltercito. **Swami dijo: “¿Por qué te preocupas tanto cuando siempre estoy contigo? ¡Sé feliz!”** Luego tiró de la mejilla de Waltercito con ternura y dijo varias veces: “Buen chico. Buen chico”. Él nos prometió que le daría una cura permanente.

Al final de esa entrevista, la cámara de Manuela se había quedado sin película y no pudo tomar más fotos. Pero antes de irse, Baba le dijo: “Tómame una foto”, y se sentó en Su silla. Manuela se preguntó: “Ahora, ¿qué voy a hacer? No tengo más película”. Aun así, se puso de pie y tomó la foto. ¡Fue un milagro porque la cámara funcionó! Cuando salimos de la entrevista, ¡la cámara no volvió a funcionar!

En la fotografía de arriba, Walter Jr. está de pie detrás del ángel vestido de blanco, tomada después de la actuación de los niños durante la Navidad de 1990. La foto estaba firmada por Baba. En 1993, el vibhuti brotó de esta foto.

El 30 de junio de 1989, en el cumpleaños número 14 de Walter Jr., el *vibhuti* comenzó a salir de la pintura de cuerpo entero de Swami sobre su cama. Después de eso, ¡goteaba tanto *Amrith* que llenamos algunas macetas con él! También hemos grabado ese evento en video. Estaba claro que Swami se estaba refiriendo a algo más profundo cuando prometió una “cura permanente” para Waltercito.

El amor especial de Swami por Waltercito

En noviembre de 1990 viajé a la India con Waltercito, sin Manuela.

En esa entrevista, Baba tomó a mi hijo en su regazo y le preguntó: “¿Qué quieres, muchacho?” Walter Jr. respondió mentalmente: “Quiero la liberación”. Más tarde me dijo que no lo dijo en voz alta porque sabía de mi apego hacia él. Baba comenzó a hacer su movimiento habitual con la mano, y Walter Jr. pudo ver que una pequeña luz blanca se estaba formando en una espiral en la mano de Baba. Esa luz se convirtió en una segunda medalla, muy similar a la primera que materializó en 1979.

Baba les dijo a todos en esa entrevista que estaba muy feliz porque los devotos reunidos a su alrededor habían estado con Él cuando

Él vino como Rama, Krishna y Shirdi Sai. Él los bendijo y les dijo que todos tendrían una muerte pacífica, como recompensa.

La cura permanente de Waltercito

En 1995, la salud de Waltercito empeoró mucho. Su bazo había crecido mucho debido a la anemia. Perdió mucho peso y apenas podía caminar. Estaba muy dolido y angustiado porque el más mínimo golpe podía acabar con su vida.

Un médico decidió hacer una embolización, pero las cosas salieron mal. Waltercito desarrolló sepsis y tuvo que ser operado de urgencia. Un bazo del tamaño de una calabaza tuvo que ser extirpado. El dolor se hizo más agudo y más frecuente. Waltercito sintió que todo esto era el resultado de no obedecer a Swami, quien le había dicho unos años antes que no se sometiera a una cirugía. Pero en el año 2000, cuando buscó respuestas de Swami, Baba entró en su sueño y le mostró las acciones que había cometido en una vida anterior que habían generado karma para ser establecido en su vida presente.

Walter Junior abandonó su cuerpo el 2 de octubre de 2004. Murió en paz, sosteniendo los medallones de Baba en sus pequeñas

manos. Se suponía que viajaría a la India el 4 de octubre con sus padres. **Antes de que el cuerpo fuera llevado al crematorio, se formó una mancha de *vibhuti* en su frente. Para nosotros, fue la confirmación de que ahora estaba libre y feliz al lado de Baba.**

El recuerdo amoroso que tenemos de su cremación es una sala llena de devotos cantando *bhajans* con fuerza, devoción y amor que llenó nuestros corazones de alegría. Incluso los amigos de la universidad de Walter Jr., que no eran devotos, participaban en los *bhajans*.

Es oportuno incluir en este artículo la carta que Waltercito había escrito. La carta fue leída después del funeral. Al escucharlo, todos lloraron ese día.

Carta escrita por Walter Bravo Jr.

“Queridos hermanos y hermanas, padres y familia:

Carmen me comunicó que me habían diagnosticado hepatitis autoinmune. Ahora que la cirrosis ha comenzado, he decidido escribirles a todos ustedes para que puedan entender como están las cosas conmigo.

Primero, entiendan que estoy tranquilo, incluso más que antes. Hace algún tiempo, quise verificar que podía unirme con Dios. Pero no se preocupen. Si bien es cierto que estoy físicamente cansado debido a la anemia y al dolor típico que acompaña a mi enfermedad, estoy feliz. Carmen y el resto de la familia ven mi expresión de cansancio, que puede interpretarse como sufrimiento. Pero este no es el caso. Mi cuerpo sufre, pero como les digo a Fran y Ciro, no hay que prestarle mucha atención porque la mente quiere que creas que eres el cuerpo. Pero la verdad es que estoy contento.

Segundo, es difícil entenderlo. Aunque esta vida que Él me ha dado parezca cruel y dura, **en realidad es el amor de Dios el que se manifiesta en todas las circunstancias.** Le doy gracias por hacerme recordar esto. Nuestra familia puede recordar Su mensaje, y eso nos da esperanza. Incluso si vivir a través de esta enfermedad es difícil, Él no dará más dolor del que uno puede soportar. En cuanto a mi propia vida, le he pedido que me dé estas pruebas mientras tenga la bendición de conocerlo y cuando sea más fácil superarlas con Su ayuda.

Hace un momento, leí que Baba dice que, si la separación va a terminar, no debería haber equilibrio de *karma* ni enfermedad pendiente. Para mí,

es bueno que estén ocurriendo más enfermedades porque esto significa que Dios está acelerando mi *karma* para hacer que mi separación sea aún más corta.

En tercer lugar, queridos padres, hermanos y hermanas, deben saber que esta enfermedad llegó cuando yo estaba preparado para recibirla. Durante muchos años, me he estado preparando para soportar el dolor severo y las cosas desagradables que temía en un momento, pero ahora estoy listo para recibirlas con felicidad. Es maravilloso haberlos conocido a todos ustedes, y esto también me hace feliz. **Mi enfermedad terminal me hace feliz porque cuando pienso en la muerte, es algo natural que debe suceder a todos. Me hace pensar en Dios todo el tiempo,** y ahora me doy cuenta de cuánto tiempo he perdido.

Y finalmente, recuerden que Baba dijo que yo me pondría bien y sería completamente normal (en la entrevista cuando era un niño). Por lo tanto, no te preocupes por algo que desaparecerá con el cuerpo. Baba me está curando de mi ignorancia, lo que ayudará a otros a creer en Su grandeza y divinidad. Esta es la razón para que todos sean felices.

Incluso si Baba no cura mi cuerpo, no es que no sea sincero; es porque Él habla en términos divinos. Es muy posible que la cura que Él me ofreció no sea para el cuerpo. Si este es el caso, hay razón para celebrar porque significa que Él me curará de mi ignorancia y que conoceré mi verdadero Ser.

Quiero dejar claro a todos aquellos a quienes escribo que no estoy tratando de insinuar que estoy iluminado, sino que he sido capaz de descubrir mis defectos y mi ego, que todavía son una parte muy importante de mí. Todavía estoy muy apegado a mi familia y también a mi familia Sai. Se puede decir que esto es natural, pero debemos recordar que este apego proviene de la identificación con el cuerpo. Este amor existe porque creemos que son nuestros; es decir, la identificación con sus cuerpos y sus mentes. Esto es pura ignorancia. Así que pueden ver que todavía tengo que hacer muchos ajustes antes de que pueda darme cuenta de Dios.

Pero todas estas pruebas son apropiadas para la superación personal. Podemos tomar lo que aprendemos en los libros de las enseñanzas de Swami y aplicar estas lecciones a nuestras vidas y atesorar estas enseñanzas en nuestros corazones. Entonces, este conocimiento se convierte en una bendición. **Siempre debemos volver a la verdad de que no somos el cuerpo, la mente o el intelecto; más bien, somos el *Atma*, el Ser. El *Atma* no muere, no cambia ni declina.**

Walter, Waltercito y Manuela

De esta manera, siempre podemos ser felices a pesar de lo que le suceda a nuestro cuerpo. Usen el cuerpo para practicar el desapego. No rezo para que Swami me cure o mejore mi salud. Esto está en las manos de Swami. Si quieren orar y quieren que su oración sea fructífera, recen para que al final estén más cerca de la unión con Dios que al principio.

En una entrevista, Baba me dijo: 'No te preocupes, sé feliz'. ¿Qué harías si Dios te ordenara ser feliz? Él no te pide que hagas nada imposible. En otras palabras, la fuerza para ser feliz está dentro de nosotros, pase lo que pase. Hay que tratar de descubrirlo.

La orden de Swami no era solo para mí, era para mi padre, que estaba en la entrevista, y para todos ustedes que están leyendo esto.

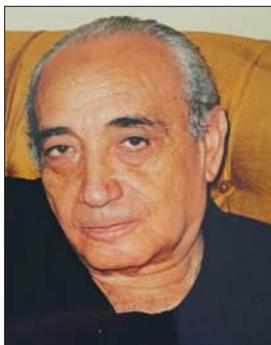
Así que siempre sé feliz, y deja que Baba te bendiga y te proteja”.

Walter Bravo, Jr.

La muerte de mi hijo dejó un gran vacío en mi vida y no sabía qué hacer. Arremetí con ira contra Swami. Le dije a Manuela que no debía llevar las cenizas de Waltercito a la India como él había deseado.

Pero el 4 de octubre de 2004, dos días después de su muerte, el teléfono sonó muy temprano en la mañana. Fue Leonardo Gutter, un hermano Sai cercano a la familia, quien nos llamó para decirnos que, en su meditación de ese día, Baba le dijo: “Walter llegó bien y llegó a tiempo”. Esa declaración me llenó de consuelo y volví en sí. Viajé a la India con las cenizas de Walter Jr. y visité a Swami, quien me llamó a Él. Lloré y busqué su perdón por reaccionar de una manera incorrecta. Swami solo sonrió y me bendijo amorosamente.

Dr. Walter Bravo, Sr.
PERU

El Dr. Walter Bravo, ejercía como pediatra en Perú. Era un ferviente devoto de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, y bajo la dirección de Swami, abrió el primer Centro Sai en Perú en mayo de 1980. El 21 de junio de 2006, el Dr. Bravo se fusionó pacíficamente con Baba. Ejerció su profesión hasta el final y animó a sus colegas médicos a servir a los necesitados en las aldeas más remotas y pobres. En palabras de sus hijos: “Nuestro padre fue un padre maravilloso, amigo y devoto de Dios, quien lo más importante es que nos regaló amor por Swami. Hoy en día, incluso sus nietos siguen el camino espiritual y participan activamente en la Organización Sai del Perú”.

La Mayor Riqueza

¿Cuál es la riqueza de la santa mujer Anasuya (esposa del sabio Athri) que convirtió a la mismísima Trinidad (Brahma, Vishnu y Maheshwara) en meros bebés?

¿Cuál es la riqueza de la noble dama Damayanthi que quemó al miserable Vyadha hasta convertirlo en cenizas cuando trató de acosarla?

¿Cuál es la riqueza de la Madre Janaki (consorte de Sri Rama) que saltó adorablemente al fuego sin dudarle y salió victoriosa con una sonrisa?

¿Cuál es la riqueza de la reina Chandramathi (esposa del rey Sathya Harishchandra), quien felizmente servía en las casas de otros como una sirvienta servil por el bien de su esposo, quien se aferraba a la verdad?

¿Cuál es la riqueza de la casta princesa Savitri (esposa del rey Satyavan), que devolvió la vida a su esposo de la muerte complaciendo al señor de la muerte (Yama)?

¿Cuál es la riqueza en la Tierra que lo confiere todo?

Oh mujer, tan noble castidad es verdaderamente tu riqueza.

¿Qué otro adorno es más grande que este?

En este festival de cumpleaños de Puttaparthi Sathya Sai, participen de la ofrenda santificada (prasad) de Sus dulces palabras y sean bendecidos con larga vida, salud y felicidad, hijos, nietos y amigos. Superen las distracciones mundanas y comprendan al Señor Supremo.

Sri Sathya Sai

Prasanthi Nilayam.
Puttaparthi.

వీరశైలి సుత్రనామ
 ప్రస్తుత పంక్తి పయకపంచ
 శాకప్రసాదమును
 ఆగమములను
 ములతో ప్రతిమిత్రాకారం
 కృష్ణాకారమును సాన్నిధ్యం
 ప్రకాశమును సాన్నిధ్యం

వీరశైలి సుత్రనామ
 ప్రస్తుత పంక్తి పయకపంచ
 శాకప్రసాదమును
 ఆగమములను
 ములతో ప్రతిమిత్రాకారం
 కృష్ణాకారమును సాన్నిధ్యం
 ప్రకాశమును సాన్నిధ్యం

వీరశైలి సుత్రనామ
 ప్రస్తుత పంక్తి పయకపంచ
 శాకప్రసాదమును
 ఆగమములను
 ములతో ప్రతిమిత్రాకారం
 కృష్ణాకారమును సాన్నిధ్యం
 ప్రకాశమును సాన్నిధ్యం

USA

El camión de comida “Ama a todos, sirve a todos” sirve amor con limonada

Los camiones de comida han revolucionado el panorama restauranero poniendo comidas frescas de alta calidad al alcance de los “amantes de la comida” de todo el mundo. Sin embargo, es irónico que Los Ángeles, que tiene más camiones de comida que cualquier otra ciudad de Estados Unidos, también tenga más personas hambrientas y sin hogar que cualquier otra ciudad estadounidense aparte de Nueva York! Si un camión de comida puede servir a los clientes, ¿no puede utilizarse para servir a los hambrientos y necesitados? Este fue el pensamiento que inspiró a un grupo de devotos de la Región 8 de OISSS-EE.UU., que decidieron explorar esta idea.

Parecía un concepto sencillo. Rentar un camión de comida, conseguir voluntarios para hacer comidas, conducir el camión a diferentes partes de Los Ángeles y servir a quien lo necesitara. El primer obstáculo surgió cuando el equipo se enteró de que era necesaria una licencia para operar un camión de comida. Alquilar un camión a operadores comerciales también tenía un coste prohibitivo. Las oraciones y los esfuerzos sinceros llevaron al equipo a un camión de comida que pertenecía al Sr. Govinda y la Sra. Shant Atma, una encantadora pareja que sirve comidas veganas calientes desde hace más de 30 años a estudiantes necesitados que asisten a la UCLA (Universidad de California, Los Ángeles) y que no les alcanza para pagar las comidas. **Era una coincidencia celestial. Así nació el camión de comida “Ama a todos, sirve a todos” (ATST).**

Se acordó un menú de macarrones veganos con queso cargados de verduras nutritivas, una guarnición de crujientes patatas fritas de maíz y limonada fresca, y el proyecto se puso en marcha un domingo 18 de agosto. Después de explorar diferentes zonas de Los Ángeles en busca de barrios desfavorecidos, como Venice, Santa Mónica, el oeste de Los Ángeles y el centro de la ciudad, el equipo se centró en una zona

del centro de la ciudad, Skid Row (una zona con muchas personas en situación de calle) llena de gente hambrienta. Con la bendición de Swami, los engranajes se pusieron en marcha.

Envueltos en el calor del amor, el entusiasta y energético equipo se reunió a las 11 de la mañana y partió en el camión de ATST, con camisetas a juego que mostraban la misión. Un caballero que se presentó como el “alcalde de Skid Row” ayudó

al equipo a encontrar un lugar céntrico para estacionar el camión. En cuanto se estacionaron y empezaron a prepararse, las personas comenzaron a hacer fila para recibir comida. Había padres e hijos, personas solas, en bicicleta y en silla de ruedas, y un hombre con un perro chihuahua llamado Rambo. Dos voluntarios se ubicaron afuera del camión para dar la bienvenida a la gente y repartir las comidas. Cinco voluntarios sirvieron con cariño los macarrones con queso, las patatas fritas y la limonada en recipientes compostables, desechables y respetuosos con el medio ambiente. **Las personas servidas se mostraron agradecidas por la comida caliente y, aún más, por la refrescante limonada.** En sólo 45 minutos, el equipo se quedó sin comida tras servir a 140 personas en el primer día de operaciones. Los voluntarios desearon haber tenido más comida para servir.

Inspirados por este gratificante comienzo del programa del camión de comida ATST, los voluntarios de OISSS decidieron continuar con

este servicio todos los meses y ampliarlo para servir a más personas con más frecuencia. **El domingo 15 de septiembre, el camión ATST se dirigió de nuevo al centro de Los Ángeles y sirvió comidas con amor a 275 personas.** Con las bendiciones de Swami y el apoyo de los voluntarios, este noble e innovador servicio continuará en Los Ángeles.

TRINIDAD Y TOBAGO

Sol, Mar y Arena con los VIPs (Personas con discapacidad visual por sus siglas en inglés)

La Organización Internacional Sri Sathya Sai de Trinidad y Tobago (OISSSTT) celebró su proyecto anual de servicio para los miembros de la Blind Welfare Association (BWA) de Trinidad y Tobago el 7 de septiembre de 2024. **Este evento ha sido una tradición muy apreciada en el calendario Sai local durante más de treinta años, donde los devotos pasan un día de sol, mar y arena con las Personas con Discapacidad Visual (VIP) en la playa de Mayaro, en la costa sureste de la isla.**

Los VIPs de las áreas Norte y Sur de la BWA fueron recogidos y transportados en autobús a las casas de playa. Las actividades del día comenzaron con oraciones de apertura y canciones devocionales interpretadas por miembros de la OISSSTT, **seguidas de interpretaciones musicales conmovedoras y discursos inspiradores de los invitados VIP, que son personas con múltiples talentos.**

Después de disfrutar de una deliciosa comida, se formó una cadena humana en el agua,

permitiendo que los VIPs, acompañados por sus compañeros de la Organización anfitriona, se bañaran de manera segura, rodeados por voluntarios y socorristas. Antes de partir, los VIPs recibieron paquetes de cuidado y bocadillos, y fueron transportados de regreso a sus áreas de la BWA.

En el evento de este año recibió a aproximadamente 150 VIPs, incluidos sus familiares y 160 devotos Sai. Entre ellos había 40 jóvenes adultos que jugaron un papel clave en el apoyo al proyecto de servicio, asegurando que el servicio fuera organizado, agradable y memorable para los VIPs.

Vea más historias de servicio amoroso de voluntarios de todo el mundo en la página web Universo Sri Sathya: <https://saiuniverse.sathyasai.org>

Sri Sathya Sai

Year of Advent

Conferencia Internacional Médica Sai

Del 3 al 5 de septiembre, 2005

Desde el 28 de agosto de 1976, en un discurso pronunciado en Su Hospital General en Whitefield (Bangalore, India), Bhagawan Sri Sathya Sai Baba reveló el secreto del éxito para una atención y la práctica médica ideales.

“También debo señalar a los médicos que sirven aquí que, quizás más que los medicamentos que recetan, las palabras dulces y suaves que pronuncian y el amor y la simpatía que demuestran pueden curar mejor y más rápido la enfermedad de sus pacientes. Mírenlos como su propia familia, como sus invitados especiales y como sus amigos más cercanos; atiéndanlos con amor y con un cuidado inquebrantable. Les pido que mantengan esta actitud en cada situación. Recuerden que el paciente debe cooperar con ustedes para que puedan lograr la cura, y cuando se cure, el paciente les otorgará satisfacción, alegría y un sentimiento de exaltación. Sean agradecidos con el paciente por todo esto.”

Inspirados por esta visión holística y divina, con motivo del 80° aniversario de la llegada del Avatar, se celebró una histórica Conferencia Internacional Médica titulada “Misión de Salud Sri Sathya Sai. Atención Médica Ideal Sai” los días 3 y 4 de septiembre de 2005. Este evento fue organizado conjuntamente por la Organización Sri Sathya Sai Baba de India y el Comité Médico Internacional de la Organización Internacional Sri Sathya Sai Baba (el nombre anterior de la Organización Internacional Sri Sathya Sai). **Sería la primera conferencia en el mundo en centrarse en los principios fundamentales de la atención médica postulados por Bhagawan Baba, donde se debatieron los desafíos**

y los resultados de brindar atención médica con amor, compasión y empatía. La conferencia contó con la participación de más de 900 delegados que representaban una notable distribución geográfica de profesionales de la salud de primer nivel provenientes de 27 países.

Planificación Detallada y Preparativos

En noviembre de 2004, Swami formó el Comité Médico Internacional (IMC por sus siglas en inglés), estableciendo pautas para su funcionamiento, con el Dr. Narendranath Reddy como su primer director. Un mes después de su formación, el IMC ya estaba plenamente involucrado, llevando a cabo y coordinando los esfuerzos de ayuda y rehabilitación para las víctimas del tsunami en distintas partes del mundo, especialmente en Asia. **Con esta experiencia impactante y sincera, el IMC hizo esfuerzos dedicados con humildad para organizar una conferencia única, como nunca se había visto en el mundo antes.**

La planificación para la conferencia comenzó durante el Maha Shivaratri de 2005 y comenzó a concretarse después de Gurú Poornima del mismo año. Se creó un sitio web especial donde los delegados de todo el mundo se registraron. Los delegados comenzaron a llegar a Prashanti Nilayam a finales de agosto, aunque la mayoría arribó los días 1 y 2 de septiembre. A los registrados se les proporcionó alojamiento gratuito, así como desayuno, almuerzo y cena en ambos días de la conferencia. El menú fue extenso y un deleite culinario, y en ambos días, los delegados disfrutaron de opulentos festines. Cada delegado también recibió un elegante estuche con materiales de la conferencia, incluidos folletos y libretos sobre la Misión de Salud Sri Sathya Sai, detallando el trabajo realizado por los Hospitales Sri Sathya Sai y sus Organizaciones en todo el mundo. También había una edición de "Swiss Med", una revista de Medicina y Técnicas Médicas publicada en Suiza, dedicada al trabajo realizado por el Instituto de Ciencias Médicas Superiores Sri Sathya Sai (SSSIHMS por sus siglas en inglés) en

Bangalore y Puttaparthi. Otro folleto titulado "Sainet" describió el masivo programa de prevención de la malaria llevado a cabo en Kenia por el Sri Sathya Sai National Trust de Kenia, en cooperación con el gobierno de Kenia.

La Exposición de Atención Médica Ideal Sai

Antes de la inauguración de la conferencia, Swami bendijo a todos los delegados con su

divino *darshan*. En la tarde del 2 de septiembre, derramó Su amor y gracia infinitos sobre todos durante más de una hora y media.

La mañana del 3 de septiembre comenzó con la visita de Bhagawan al salón de exposiciones. **Él recorrió toda la exposición durante casi media hora, prestando atención a todos los componentes exhibidos. La exposición mostró el trabajo sobresaliente realizado en todo el mundo por las Organizaciones Sri Sathya Sai y los Hospitales Sri Sathya Sai en la Misión de Atención Médica Ideal Sai.**

Se instruyó a cada visitante de la exposición sobre la vida saludable, también les mostraron raras y encantadoras fotografías de la participación directa de Swami en la creación y expansión de los templos de sanación.

Inauguración de una Conferencia con un Propósito Elevado

La conferencia buscaba integrar y reafirmar las enseñanzas de Swami sobre la Ciencia, el Arte y la Integridad de la medicina, promoviendo estos nobles ideales como la 'SAIencia' de la medicina. Estos ideales incluían cuatro principios fundamentales:

1. Los profesionales de la salud deben considerar la naturaleza y la sacralidad de la vida humana, la gran importancia de apoyar la vida humana a través de la atención médica y **responder en consecuencia, no solo con medicamentos y procedimientos**

quirúrgicos, sino, más importante aún, con amor y compasión.

2. Las consideraciones económicas no deben impedir que alguien reciba los máximos beneficios de la atención médica. Se deben movilizar los recursos privados y gubernamentales para extender los beneficios de la atención médica, la "Atención Médica Ideal Sai".
3. La atención médica debe centrarse en prevenir la enfermedad, no solo en tratarla una vez que ocurre.
4. Los profesionales de la salud, incluidos aquellos en roles de apoyo, deben incorporar estos ideales en su práctica.

La conferencia fue inaugurada en la presencia divina de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba en el Sai Kulwant Hall. El Dr. Michael Goldstein, Directivo del Consejo de Prashanti, y el Dr. A.N. Safaya, Director del SSSIHMS, pronunciaron el discurso de bienvenida y la introducción a la conferencia. El Dr. Michael Goldstein habló sobre la misión de atención médica de Bhagawan, su rol como solución a las crisis de atención médica en muchos países y la necesidad de una medicina humanitaria en el mundo. Destacó como su propia vida y salud se han beneficiado de seguir el consejo de Bhagawan sobre un estilo de vida saludable. También dio la bienvenida a la amplia gama de profesionales de la salud altamente calificados que participaron en esta histórica conferencia. El Dr. A.N. Safaya habló sobre la

importancia de las iniciativas de salud de Swami en la India rural y mencionó algunos de los proyectos innovadores recientes llevados a cabo por el SSSIHMS en la promoción de una atención compasiva y amorosa para los pacientes. Tanto el Dr. Goldstein como el Dr. Safaya enfatizaron que el camino hacia una mejor salud de los pacientes es a través de la entrega de atención médica compasiva, amorosa y holística.

Esto fue seguido por una conferencia del orador invitado, el Dr. Alan Gradman. El renombrado médico agradeció a Swami por llevarlo a Sus pies de loto y relató cómo él y **su práctica médica han incorporado las enseñanzas de Swami en sus vidas y en su trabajo. Enfatizó la importancia de la compasión y los valores humanos en la enseñanza y la práctica de la medicina.**

Los delegados estaban encantados de tener la buena fortuna de ser bendecidos por Swami con Su dulce discurso divino. Swami subrayó la importancia de deshacernos de nuestra conciencia del cuerpo, y enfocarnos en el “Yo” fundamental, que es divino, para servir mejor a los pacientes. **Comenzó Su discurso asegurando que siempre cuidaría de cada uno de los devotos. Explicó en detalle, enfatizando que la persona que se da cuenta de la Verdad de que el mismo Atma inmutable y eterno está presente en todos los seres vivos es la persona más feliz.**

Swami parecía reforzar los comentarios realizados anteriormente por el Dr. Narendranath Reddy en su

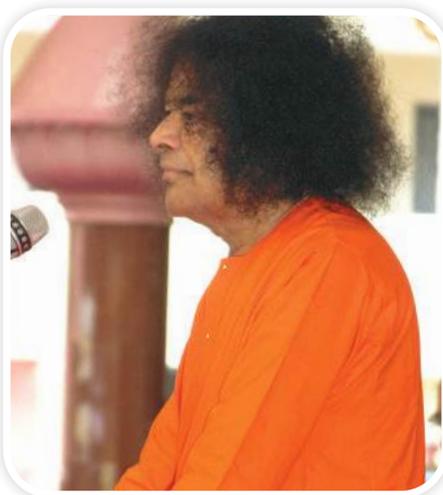
charla matutina: “*Por Su propio Sankalpa, Swami puede curar enfermedades incurables, Él puede hacer que los cojos caminen y los ciegos vean. Ha cancelado cánceres incurables y ha resucitado a los muertos. Pero ese no es el propósito por el que Swami ha venido. El propósito por el que Swami ha venido es elevar nuestra conciencia para que nos demos cuenta de quienes somos*”.

Sesión Intensa de la Tarde

Concluyendo con el Darshan Divino

Por la tarde, los procedimientos de la conferencia se llevaron a cabo en el auditorio del Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Superiores (SSSIHL). Oradores de renombre internacional, expertos en sus respectivas profesiones, ofrecieron conferencias destacadas y presentaciones que enriquecieron tanto intelectual como espiritualmente. Las sesiones de la conferencia fueron asistidas por una amplia variedad de profesionales de la salud, incluidos médicos, personal de enfermería, líderes en educación médica, administradores de salud, proveedores de equipos médicos y funcionarios gubernamentales.

El Dr. Narendranath Reddy, Presidente del Comité Médico Internacional, presentó una visión general de los servicios de salud proporcionados por las organizaciones Sri Sathya Sai en el extranjero, incluidos los campamentos médicos y veterinarios, así como los trabajos de ayuda en desastres realizados tras el catastrófico

Dr. Michael Goldstein

Dr. A.N. Safaya

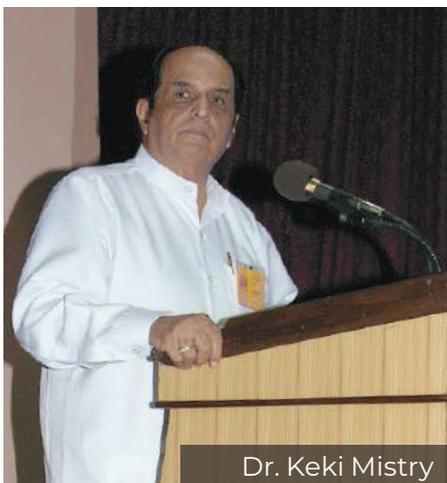
Dr. Alan Gradman

Dr. Neelam Desai

Dr. A.S. Hegde

Dr. Keki Mistry

Dr. Anil Nanda

tsunami de 2004 que azotó partes de la India y el sudeste asiático. Luego, expertos ofrecieron tres conferencias sobre los cuatro pilares del cuidado pediátrico, el proyecto Sainet en Kenia y el papel de las compañías biomédicas y farmacéuticas en los avances tecnológicos en la entrega de atención médica ideal.

Después de la sesión de la tarde, todos los delegados y oradores fueron conducidos nuevamente al Sai Kulwant Hall, donde Swami bendijo a todos, una vez más con un *darshan* divino durante 90 minutos. Un flujo incesante de amor y energía brotó de Swami, santificando las vidas de todos los presentes.

Estimulando Mentes y Tocando Corazones

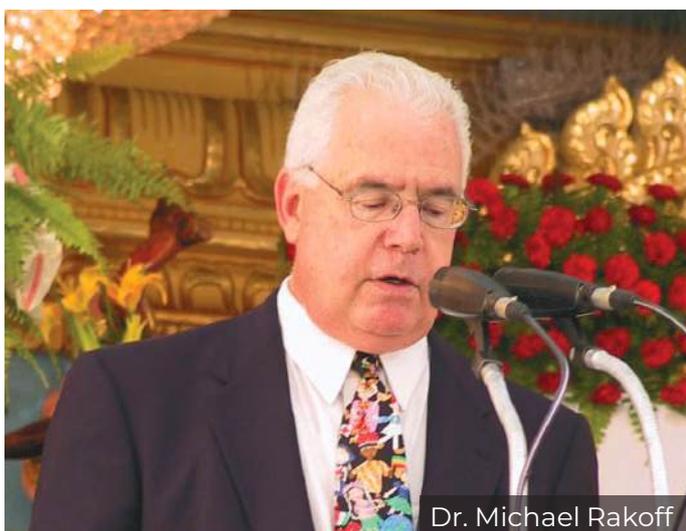
La sesión matutina del 4 de septiembre comenzó en el auditorio con la Dra. Neelam Desai, Jefa del Departamento de Cirugía Cardiorácica, SSSIHMS, Puttaparthi. Ella presentó datos sorprendentes sobre los tipos y números de cirugías realizadas en el Hospital de Súper Especialidades desde su apertura en 1991. El trabajo realizado en los hospitales de Swami es una prueba de que la Atención Médica Ideal Sai está aquí y ahora, proporcionando atención médica especializada de vanguardia, gratuita para todos, independientemente de color, credo o casta, y entregada con la más profunda humildad, amor, compasión y empatía.

El Dr. A.S. Hegde, Presidente del Departamento de Neurociencias, SSSIHMS, Whitefield, presentó los servicios críticos proporcionados por el departamento de Neurocirugía. Citó una tasa de mortalidad de solo el 1.39 por ciento, mucho más baja que la experimentada por los neurocirujanos más renombrados del mundo. Sin embargo, los casos seleccionados eran altamente complejos, ya que representaban el estado avanzado de la enfermedad, **demonstrando que, con Sai como nuestro salvador, somos meramente Sus instrumentos, ya que Él realiza la sanación.**

Dr. Anil Nanda, Profesor y Presidente del Departamento de Neurocirugía del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Louisiana. Él hizo referencia a los primeros relatos de intervenciones neuroquirúrgicas mencionadas en textos históricos y espirituales, hasta las tecnologías más avanzadas de la ciencia moderna. **A pesar del dominio técnico en la actualidad, el éxito de la cirugía depende de las manos divinas que guían al cirujano.** Enfatizó la importancia de no dejarse llevar solo por la tecnología más reciente disponible, sino de tratar a los pacientes con el mayor respeto y reverencia.

La Inolvidable y Divina Sesión de Clausura

La sesión de clausura se celebró en el Sai Kulwant Hall en la presencia divina de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Comenzó

Dr. Michael Rakoff

Dr. Venkatraman Sadanand

con un discurso del Dr. Michael Rakoff, pediatra y consultor de salud, quien describió su experiencia aplicando valores humanos a la práctica de la medicina. Señaló que todos los presentes en la conferencia compartían un **sentido de unidad, armonía, humildad, amor y sacrificio, ideales que reflejan las enseñanzas de Swami.**

El Dr. Venkatraman Sadanand, un neurocirujano de Chicago, también habló sobre el espíritu de sacrificio, que es la característica de un buen médico. Concluyó con poderosas palabras: “Debemos amar a nuestros pacientes: amar, amar, amar hasta que duela. Amar hasta que no quede nada de tu cuerpo. Todo lo que puedes ver es a Dios dentro de ti. Como médicos, tenemos que preguntarnos: **‘De qué manera he renunciado a algo querido para mí para hacer feliz a alguien?’**”.

Cuando subió para recibir las bendiciones de Swami después de su charla, Swami, con un suave movimiento de Su mano y una dulce sonrisa en Su rostro, manifestó una hermosa cadena con un Lingam de cristal y con cariño se la puso alrededor del cuello del Dr. Sadanand. Baba declaró que esa es Su verdadera forma.

La Lluvia de Amor de Swami Durante la Conferencia

Swami dio muy cariñosamente recuerdos a todos los oradores y también a los miembros del comité que trabajaron incansablemente para hacer que la conferencia fuera un éxito. A medida que cada persona subía a recibir su recuerdo, un “momento de amor”, Swami tenía una palabra amable o una suave palmada en la mejilla para ellos, o una sonrisa cautivadora, o una bendición divina. Estos fueron grandes momentos de intimidad amorosa y suprema

Swami bendijo a los principales colaboradores de la conferencia con una bandeja de plata conmemorativa.

felicidad para cada uno de los destinatarios. Swami derramó el amor y la compasión que Él quería que cada profesional médico compartiera para que el paciente esté mejor informado sobre la enfermedad y no tenga que preocuparse ni regresar con frecuencia al médico.

El tema y la entrega de la conferencia reflejaron las palabras del discurso de Bhagawan en agosto de 1976:

“Vean a sus pacientes como su propia familia, como sus invitados especiales y como sus amigos más cercanos, y atiéndanlos con amor y con un cuidado inquebrantable. Les pido que mantengan esta actitud en cada situación”.

Los discursos programados se realizaron, los recuerdos fueron distribuidos y los mensajes de despedida de los organizadores fueron

entregados. ¡Pero Swami quería bendecir a los participantes con más! Les pidió a todos los eminentes médicos sentados a Su lado en el escenario que compartieran sus pensamientos. Fue literalmente un bono inesperado y agradable, ya que varios de ellos disfrutaron de esta bendita oportunidad y divina bendición.

En general, los delegados de la conferencia de todo el mundo fueron expuestos a la misión de salud de Bhagawan y Sus enseñanzas sobre el cuidado del paciente y experimentaron Su amor y compasión infinitos. **Ellos tomaron este mensaje y experiencia para sus países de origen y, a través de sus propios ejemplos, continúan sirviendo como faros de amor y ejemplos de las enseñanzas de Bhagawan.** Su renovado enfoque hacia la atención médica, sin duda, difundirá los ideales de la Atención Médica Sai y servirá mejor al mundo.

Mi Divino maestro de música

ERA UNA NIÑA DE CINCO AÑOS Y MEDIO CUANDO ENTRÉ EN LA CLASE DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SWAMI en Puttaparthi en 1990. Además de lo académico, teníamos que elegir una serie de actividades extraescolares. Decidí inscribirme a la clase de música. Podíamos elegir entre dos tipos de música: indostánica (clásica del norte de India) o carnática (clásica del sur de India).

Pero en realidad, los alumnos no tenían mucho de donde elegir. Los profesores asignaban al niño en función de su lengua materna. Al ser mis padres del sur, lógicamente me pusieron en la clase de música carnática. Como llevábamos varios años viviendo en Bombay (hoy Mumbai), en casa hablaba marathi e hindi, más afines a la música indostánica. No estaba familiarizada con las letras tipo trabalenguas de la mayoría de la música clásica del sur.

Enfrentando a la música mientras aprendes música

El primer día de clase de música fue un día que nunca olvidaré. La clase se desarrolló en un entorno natural, bajo los árboles del recinto escolar. La profesora cantaba cada línea de una canción y pedía a los alumnos, seis niñas y cuatro niños, que la repitieran. Debido a la barrera del idioma, me costaba entender la letra de las canciones. Cuando la profesora empezó a llamarme la atención por no ser capaz de repetir ni una sola línea sin tartamudear, ¡el coche de Swami entró en el recinto escolar desde la puerta del Hospital General!

Al vernos bajo el árbol, detuvo el coche, se bajó rápidamente y caminó hacia nosotros. Ninguno de nosotros intentó acercarse y actuamos como si estuviéramos «absortos» en nuestra clase de música. La profesora comenzó a enseñar la canción de nuevo desde el principio, pero yo no pude seguir ni una sola línea de nuevo debido a la dificultad para pronunciar las palabras. ¡Y Swami estaba mirando! Yo sola estaba arruinando la actuación de la clase

---

“En silencio, agradecí a Swami y me sentí agradecida por tener un Señor tan maravilloso al que puedo acudir con cualquier pequeño problema. Él resuelve todos los problemas de una manera que es buena para todos”.

La Profesora ya estaba exasperada, les pidió a los demás niños del grupo que dejaran de repetir las líneas. Me pidió que repitiera la letra después de ella. Yo estaba muy nerviosa y, aunque ella cantaba despacio, no podía repetir más de dos palabras. La maestra se dio por vencida, miró a Swami y le dijo: «Swami, la pasaremos del grupo de carnática al grupo de indostánica porque es incapaz de desenvolverse en esta clase».

Al escuchar eso, empecé a llorar. Sabiendo que Swami mostraba mucho interés por la música carnática, quería formar parte de este grupo “popular”. También sentí que, aunque era una buena cantante, me estaban castigando por no ser capaz de pronunciar las palabras. Como no paraba de llorar, la profesora no sabía qué hacer.

Con Dios a mi lado...

Swami se acercó a mí, me acarició cariñosamente la cabeza y dijo: “Dale a la niña unos días. Aprenderá y cantará muy bien”.

Mis lágrimas se secaron instantáneamente. Me sentí tan aliviada y feliz. En un momento, con una frase amorosa, Swami me elevó de un abismo sin esperanza a un cenit de alegría. De sentir que estaba en el fondo de la clase, ahora me sentía en la cima porque tenía Su respaldo. Empecé a poner todo mi empeño en practicar y pronunciar las palabras difíciles. **Su amor motivó a una niña de seis años a practicar durante horas y horas. En dos días, cuando tuvimos la siguiente clase de música, pronuncié todas las líneas a la perfección, para total satisfacción y asombro de la profesora.** El Señor entra en el momento oportuno. Cuando el mundo te abandona, Dios es el único que te apoya

amorosamente, ¡porque te conoce a ti y a tu corazón! Sentí que con Dios a mi lado no había nada que no pudiera conseguir.

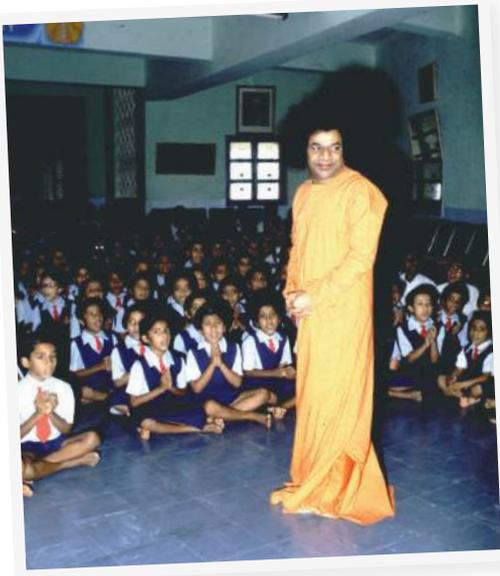
Gestión Divina

Cuando estaba en 3er grado, nuestra profesora de música carnática se casó y dejó Puttaparthi. Todos estábamos preocupados porque nos habíamos quedado sin profesora. Escribí una carta a Swami compartiendo todo lo que pasaba por mi mente y mi corazón. Le pedí a Swami que nos enviara otro profesor de música pronto.

Durante el *darshan* de ese domingo, Swami caminó directamente hacia mí y tomó la carta. Mientras sonreía agradecida, abrió la carta y leyó el contenido. Luego preguntó: “¿Quieres otro profesor ahora? ¿Cuántos maestros más quieres?”.

Como no respondí, me preguntó: “¿Cuántos profesores hay ahora en la escuela?”. Yo no lo sabía y miré suplicante a los profesores pidiendo ayuda. Algunos murmuraron una cifra y yo se la repetí dócilmente a Swami. Entonces él sonrió y, dándome cariñosas palmaditas en la cabeza, dijo que todos debíamos unirnos al grupo de música indostánica y que “la tía Keya” nos enseñaría música de ahora en adelante. Así, ambos grupos se fusionaron y todos empezamos a aprender música indostánica.

Aunque yo siempre había querido aprender música carnática, estaba dispuesta a cambiarme a la música indostánica en cuanto supe que Swami lo quería así.

Visita de Swami a la escuela primaria

Nunca reces por el mal ajeno

Cuando estaba en séptimo grado, hacia el final del año académico, sufrí una grave infección de garganta cuando se iba a celebrar el concurso de música. Me enorgullecía haber ganado el primer premio de música cada año y el privilegio de recibir el premio de manos de Swami, junto con un codiciado *padanamaskar*. Quería volver a ganar el primer premio. Pero apenas podía susurrar unas cuantas palabras sin toser. Me sentía muy mal, pero ¿qué podía hacer? Decidí pedir ayuda a mi Swami.

Mientras estábamos sentados en el *Mandir* ese jueves por la mañana, arranqué una hoja de papel y rápidamente escribí una carta a Swami. Le expliqué mi dolor de garganta, la competencia y mi temor a ser descalificada. Temía que otros estudiantes, que no eran tan buenos cantantes como yo, se llevaran los premios. Me lamentaba de lo vergonzoso que esto sería para mí. Mientras mi decepción crecía, más me desesperaba. Recé para que la profesora de música, que también era la juez del concurso, se enfermara ese día. Entonces, el concurso tendría que posponerse unos días, dándome la oportunidad de recuperarme y participar.

Swami vino a *darshan* y caminó hacia mí con una sonrisa cómplice. Me sentí esperanzada y me levanté para ofrecerle la carta. Tomó la carta, me bendijo con *padanamaskar* y se marchó, ¡para mi

gran alegría y exuberancia! Pero después, mientras sonreía, Swami dio unos pasos más y dejó caer la carta en el regazo de mi profesora de música. Me quedé petrificada. ¿Qué iba a hacer ahora?

La profesora estaba muy feliz porque Swami le había concedido *padanamaskar*. Me estremecí por dentro, pensando en las consecuencias una vez que ella abriera la carta y la leyera. Yo había compartido libremente mis sentimientos y pensamientos con Swami, ¡y ahora pensaba que Él había “roto” el sagrado pacto de secreto entre nosotros! ¿Cómo podía hacer eso?

Swami entró y, al cabo de un rato, comenzaron los cantos devocionales. Se me ocurrió una idea. Mi profesora de música cerraba los ojos durante los cantos todos los días. Pensé que podría acercarme a ella durante los cantos y robarle la carta de su regazo. Sin embargo, para mi consternación, estaba tan llena de la alegría de recibir las bendiciones de Swami que no cerró los ojos en absoluto. También sostuvo la carta en sus manos todo el tiempo. En ese momento, perdí toda esperanza de recuperar la carta. Comencé a preocuparme por todo lo que sucedería una vez que volviéramos a la escuela después del *darshan*. La profesora posiblemente enseñaría la carta a los directores. Todos se enterarían de mi oración egoísta y mezquina, ¡deseando que la profesora enfermara! Ahora estaba molesta conmigo misma por haber hecho semejante oración

y pensé que tal vez Swami me había puesto en un aprieto para darme una lección.

El Mensajero Desaparece Una Vez Aprendida la Lección

Swami siempre nos enseñó a rezar por el bien de todos, y yo había hecho esta estúpida oración por egoísmo y celos. Me arrepentí y le prometí a Swami que no volvería a hacerlo. Pero también estaba enojada con Swami porque había traicionado mi confianza. Y ahora, aunque había aprendido la lección, ¡de todas maneras sería expuesta por mi error! Sentí que tal vez yo no le importaba tanto a Swami.

Los cantos devocionales terminaron. Swami salió, y en lugar de tomar su ruta habitual de regreso a su residencia, ¡cambió de dirección y vino hacia mí! Empecé a pelear con Él en mi mente: “Swami, puede que estés disfrutando de todo este drama, pero realmente me has puesto en una situación muy difícil. Todo lo que pedí fue un poco de ayuda, ¡y tú hiciste esto para exponerme!”.

Swami se dirigió a mi profesora de música y le pidió la carta que tenía en las palmas dobladas. Era la carta que Él había dejado caer antes en su regazo. Vi un destello de esperanza y recé, **“Swami, por favor, corrígelo de nuevo. He aprendido de mi error. Por favor, ayúdame esta vez.”**

La maestra le dio la carta, y Él sonrió inocentemente y le preguntó: *“Esto es para mí, ¿no?”*. Aunque estaba sentada a metro

y medio de distancia, grité: “Sí, Swami, es para ti”.

Sonrió, tomó la carta y siguió caminando. Exhalé un suspiro de alivio. Mi profesora de música parecía haber sido transportada a un plano aún más elevado de felicidad. Tenía una sonrisa en la cara al salir del Mandir porque había sido doblemente bendecida. Pero ese no fue el final de Su drama.

Lo que está bien, termina bien

Más tarde, ese mismo día, llegó la hora del concurso de música, pero yo apenas podía hablar. Me acerqué a la profesora y le dije que no podría cantar debido a la infección de garganta. Para mi sorpresa, me dijo: “A partir de este año, se trata de una evaluación continua durante todo el año. No se basará en un solo concurso”. Me quedé boquiabierta cuando la oí felicitar me por ser la primera de la clase. Estaba tan contenta que se me salieron las lágrimas. En silencio, agradecí a Swami y me sentí agradecida por tener un Señor tan maravilloso al que puedo acudir con cualquier pequeño problema. **Él resuelve todos los problemas de una manera que es buena para todos.**

Swami es mi maestro de música. Él también me enseñó las mejores lecciones de mi vida a través de la música.

Sra. Pooja Digumarti

INDIA

La Sra. Pooja Digumarti vive en la India y ha sido devota de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba desde la infancia. Es la tercera generación de devotos de Sathya Sai en su familia y estudió del primer al duodécimo grado en la Escuela Primaria Sathya Sai de Puttaparthi. Se graduó de la carrera Ciencias Empresariales (con honores) en el campus de Anantapur del Instituto Sathya Sai de Enseñanza Superior. Es profesional de la banca de inversión y actualmente trabaja en una empresa de asesoría financiera.

de los
Jóvenes Adultos Sai Internacionales
Reviviendo Su vida a través de Su mensaje

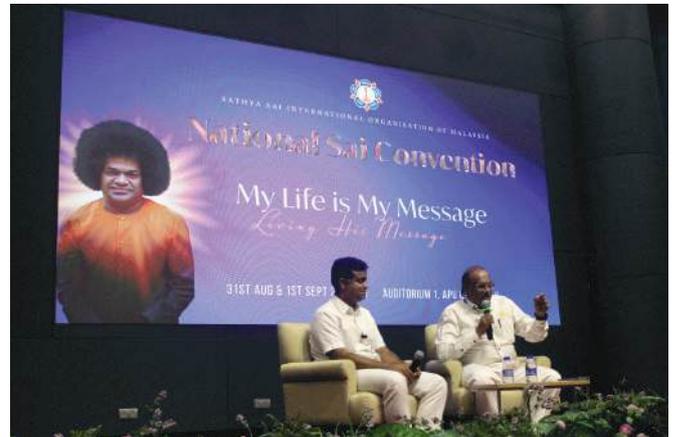
La Organización Internacional Sathya Sai de Malasia (OISSSM) celebró recientemente su Convención Nacional Sai del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024 en Kuala Lumpur. El tema de la convención de este año fue “Mi vida es mi mensaje: viviendo su mensaje”. El evento especial atrajo a unos 500 devotos, y los jóvenes adultos participaron activamente en diversas funciones.

“EASE-ing” hacia un estilo de vida más saludable

Los jóvenes adultos desempeñaron un papel clave como facilitadores del taller EASE, que se centró en desarrollar cuatro hábitos viables: hacer **E**jercicio con regularidad, tener una **A**ctitud positiva, **D**ormir profundamente y **C**omer de manera responsable (EASE, por sus siglas en inglés: **E**xercise, **A**ttitude, **S**leep deeply, **E**at responsibly). Si bien los temas pueden parecer prácticas cotidianas comunes, los facilitadores ofrecieron consejos prácticos para integrar estos hábitos en la vida cotidiana. Este taller resultó benéfico para inspirar a todos a adoptar un estilo de vida más saludable y reconocer el valor de mantenerlo de manera constante, junto con el desarrollo de una conciencia integrada constante.

¿Duro o endurecido?

Los jóvenes adultos tuvieron un satsang memorable con el Sr. Aravind Balasubramanya, Asesor Internacional de Jóvenes Adultos. Él

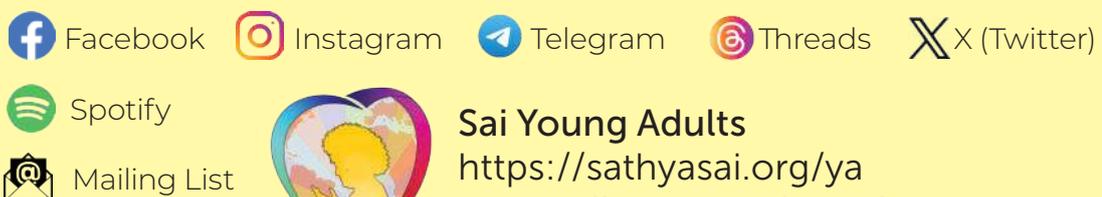

enfaticó el sentido compartido de pertenencia entre los jóvenes de Swami y los desafíos universales que enfrentan. Sus reflexiones sobre las enseñanzas de Swami resonaron profundamente, destacando cómo Swami no solo presenta desafíos, sino que también brinda la fuerza interior para superarlos. **Recordó a todos que cada desafío es la manera que tiene Swami de moldearnos para convertirnos en individuos más fuertes y mejores para impulsar nuestro progreso espiritual.**

Taller Viviendo Su Mensaje

Este taller, dirigido por los jóvenes adultos hacia el final de la convención, encapsuló la esencia de las sesiones anteriores. Culminó con la reafirmación de que verdaderamente estamos viviendo Su mensaje. Los participantes terminaron el taller sintiéndose inspirados por las significativas sesiones para hacer esfuerzos sinceros por poner Su mensaje en acción.

SÍGUENOS como @saiyoungadults en nuestras redes sociales

Sai Young Adults
<https://sathyasai.org/ya>
yacoordinator@sathyasai.org

De la naturaleza a la crianza:

Transformando vidas a través de Caminatas Sai en Irlanda

En los últimos cinco años, el Centro Sri Sathya Sai en Dublín, Irlanda, ha experimentado una importante afluencia de jóvenes. Estos jóvenes traen consigo diversos talentos, aspiraciones y desafíos. Sin embargo, solo una pequeña parte (alrededor del 10%) ha estado expuesta previamente a las enseñanzas de Sri Sathya Sai Baba y Su Organización. A pesar de este revés, la fuerza positiva ha sido el sentido unificador de pertenencia a la Familia Sai. Reconociendo que la futura prosperidad y el bienestar del mundo están en manos de los jóvenes, existe una creciente necesidad de fomentar conexiones personales más profundas dentro de la comunidad de jóvenes adultos.

Para complementar la gracia de la Madre Naturaleza con el amor de los jóvenes por las actividades al aire libre, se introdujo recientemente un programa de senderismo llamado Caminatas Sai. La singularidad de las Caminatas Sai reside en que no solo revitaliza el cuerpo, sino que también se enfoca en la purificación de la mente y el corazón. **Una Caminata Sai típica incluye un foro para debatir los desafíos personales y profesionales, explorando la visión de vida y el camino espiritual de cada joven, compartiendo perspectivas sobre el funcionamiento de la Organización Sai de personas con experiencia y adoptando diferentes prácticas espirituales (sadhanas) inspiradas en las conversaciones durante la caminata.**

Incluso después de unas pocas caminatas, los jóvenes adultos presenciaron transformaciones notables, junto con un

creciente sentido de unidad dentro de la comunidad.

- Varios participantes han recibido ascensos laborales al aplicar las lecciones compartidas por otros jóvenes adultos durante las caminatas.
- Ante la actual crisis de vivienda en Irlanda, las Caminatas Sai han ampliado las redes de los participantes, ayudando a los jóvenes adultos a encontrar alojamiento a través de conexiones dentro de la Familia Sai.
- Los jóvenes adultos han comenzado a compartir sus vulnerabilidades, lo que ha aliviado sus preocupaciones, fortalecido su autoconfianza y les ha ayudado a superar desafíos como la depresión y la ansiedad. Esto ha sido especialmente impactante para las madres solteras y quienes enfrentan dificultades en sus relaciones.
- Aquellos que no están familiarizados con los cantos devocionales (*bhajans*) Sai ahora los están aprendiendo de forma proactiva, a menudo contactando a otros jóvenes adultos para unirse a las sesiones de práctica.
- Los jóvenes han asumido con entusiasmo la plena responsabilidad de organizar las celebraciones del cumpleaños de Sri Sathya Sai Baba en 2024 bajo la tutoría de devotos mayores.

Retiro en Buena Compañía en los EE. UU

Región 6

El fin de semana del “Día del Trabajo” (del 31 de agosto al 2 de septiembre del 2024) en los Estados Unidos marcó un momento de reconexión y rejuvenecimiento con retiros celebrados en varias regiones de la OISSS. Una parte integral de la experiencia del retiro es la energía y la participación de los Jóvenes Adultos (YAs, por sus siglas en inglés).

En la región Central-Norte (**OISSS EE. UU., Región 5**), más de 15 Jóvenes Adultos demostraron una iniciativa y un liderazgo notables a través de la planificación y ejecución de diversas actividades. Gestionaron con éxito una campaña de donación de sangre con más de 30 personas que donaron sangre. Demostrando su creatividad, los YAs diseñaron un taller práctico de dos partes titulado “*La Fuerza está en la Unidad*”, que complementa el tema de la charla del Dr. Suresh Govind, el orador destacado. Como ofrenda cultural, los YAs interpretaron una canción de R&B, una fusión de rock alternativo y R&B y un Qawwali. Los jóvenes también tuvieron una conversación sincera con el Dr. Suresh Govind sobre cómo afrontar los desafíos que enfrentan los jóvenes hoy en día. Los jóvenes

de Milwaukee y Minneapolis continuaron con su tradición de ser maestros de ceremonias durante todo el retiro.

En el Pacífico Norte (**OISSS EE. UU., Región 6**), los jóvenes disfrutaron del entorno al aire libre, conectándose con la Madre Naturaleza. Los jóvenes organizaron un juego llamado “*Aventura de Valores*”, en el que los participantes se embarcaron en una aventura llena de espíritu a través de varias estaciones, cada una diseñada para involucrar e inspirar. En cada estación, los desafíos iban desde compartir reflexiones sinceras sobre el servicio hasta poner a prueba la destreza con un ejercicio de apilamiento de vasos sin usar las manos e incluso un animado juego de “*Dichos de Swami*”. Las pistas reunidas en cada estación culminaron en un esfuerzo colaborativo para descifrar una cita relacionada con el servicio, lo que agregó un elemento de camaradería lúdica y ejercicios de formación de equipos.

En el norte de California y Nevada (**OISSS, EE. UU., Región 7**), los Jóvenes Adultos ayudaron a coordinar todos los cantos devocionales (*bhajans*) y se ocuparon de las necesidades

Región 7

Región 5

Región 9

de apoyo en audio y video del retiro. Ayudaron a diseñar el taller principal sobre el tema del retiro: *“Un Paso Hacia Sai”*, enfatizando el profundo papel de la gratitud al dar el primer paso hacia Sai. Con una obra titulada *“Un Pequeño Paso de Fe, Un Gran Salto Hacia Sai”*, los talentos teatrales de los jóvenes adultos brillaron con tres actos que describían el poder transformador de dar ese paso inicial hacia Sai con sinceridad y fe. **¡Fue un recordatorio conmovedor de la gracia siempre presente de Swami en respuesta a nuestros esfuerzos de dar un pequeño paso!** Los jóvenes adultos también ayudaron al campamento de ESS (Educación Sathya Sai) creando botones de diseño personalizado que ayudaron a ejecutar un juego de “luz verde-luz roja” basado en valores.

En el Suroeste (OISSS EE. UU., Región 9), se destacó la importancia de los Vedas en un segmento dirigido por jóvenes adultos, con la recitación del sagrado *Purusha Suktam*, que enfatiza la divinidad que se manifiesta como el Universo y más allá.

El retiro en el Centro-Sur (OISSS EE. UU., Región 10) contó con una fuerte participación de 65 jóvenes adultos. Los jóvenes adultos desarrollaron una aplicación móvil para agilizar la comunicación sobre la inscripción y el alojamiento en el retiro. Se presentó un

video tributo a un ferviente devoto de Swami, el difunto Prof. Anil Kumar, que presenta las sentidas experiencias de los devotos de la OISSS USA, Región 10. **Además, se diseñó un taller titulado “Salto hacia Sai 100: compromiso amoroso con conciencia y práctica hacia Sai 100” para destacar la relevancia de la devoción del Señor Hanuman al Señor Rama en el mundo actual.** Los jóvenes adultos también compartieron sus experiencias transformadoras y los aprendizajes que adquirieron al asistir al Retiro Internacional de Líderes de Jóvenes Adultos Sai en Grecia (Julio de 2024), centrado en el tema “Ruge tu Rol”. Los jóvenes adultos contribuyeron de manera clave a la logística general del retiro, incluyendo plantar árboles, el transporte, el alojamiento y la inscripción.

Region 10

Serie de podcasts InSAIde Scoop

Serie 2022, Episodio 10:

“¿Las relaciones obstaculizan mi progreso espiritual?” con la Sra. Nira

El último episodio del podcast InSAIde Scoop explora la relación entre la espiritualidad y las relaciones humanas, especialmente desde la perspectiva de las enseñanzas de Sri Sathya Sai Baba. La conversación presenta a la Sra. Nira, creadora del podcast, quien reflexiona sobre su boda y su comprensión de la intersección entre la vida personal y la espiritual.

La discusión comienza centrándose en la guía de Sri Sathya Sai Baba sobre la separación de hombres y mujeres en reuniones espirituales. Nira relata la historia del Prof. S. Bashiruddin, un devoto que le dirigió esta idea. La respuesta de Baba fue simple pero profunda: se trataba de una práctica que implicaba adherirse a una tradición védica durante las reuniones de oración. Si no hubiera separación de género, habría una falla en la concentración y la meditación, resultando en oraciones ineficaces. Además, la razón para considerar a los devotos hombres y mujeres como nuestros propios hermanos y hermanas Sai es fomentar un sentido de unidad, recordándonos que todos provenimos de la misma fuente divina. Si bien Bhagavan no opera al mismo nivel de consciencia corporal que nosotros, sí reconoce los desafíos prácticos de ser un ser humano y entiende que aún tenemos trabajo por hacer para dominar nuestra propia mente. **La segregación de género nos brinda una herramienta práctica para mantener la disciplina mental y enfocar nuestros esfuerzos en nuestro progreso espiritual. Con fuerza de voluntad, constancia y determinación, podemos mantener actitudes enfocadas que nos ayuden a progresar espiritualmente.**

Nira también comparte su perspectiva sobre si la alineación espiritual de una pareja es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Usando la historia de Mirabai como ejemplo, la discordia en la fe entre su esposo y ella la impulsó a inclinarse más hacia el Señor y acercarse más a Él. Sin embargo, Nira también señala que como somos “más jóvenes” en crecimiento espiritual y fácilmente influenciables, tener una pareja que comparte las mismas creencias y principios puede inspirarnos y motivarnos en nuestras prácticas espirituales (sadhana). Una relación basada en la espiritualidad es como dos almas que se ayudan mutuamente a llegar a casa y es la mejor base para la vida.

Por último, Nira aborda cómo los jóvenes adultos deben afrontar la intimidad en las relaciones. Reconoce que es parte natural de la existencia humana, pero nos advierte sobre las actividades que nos enredan en lugar de liberarnos. Sri Sathya Sai Baba nos anima a experimentar el mayor placer de la vida: la dicha del amor divino, que es un espacio siempre expansivo que supera los placeres mundanos. El episodio concluye con una reflexión sobre los puntos clave, también conocidos como píldoras de alimento sagrado (*prasadam*), que alientan a los oyentes a priorizar el progreso espiritual mientras afrontan sus relaciones personales.

Puedes escuchar el episodio completo aquí:

[InSAIde Scoop Episode 10-YouTube](#)

Dra. Ahrabie Yogarajah
Nueva Zelanda

Han sido servidos

Swami nos recuerda constantemente: “Menos equipaje y más comodidad hacen que viajar sea un placer”.

Sin embargo, al abordar mi vuelo de Nueva Zelanda a Fiyi para participar en el Campamento de Atención Médica de la OISSS de Fiyi, celebrado del 25 al 30 de agosto de 2024, llevaba una carga inconmensurable. Tantas preocupaciones, ansiedades y frustraciones me pesaban en la mente. Decidida a no dejar que esta carga emocional eclipsara la experiencia que me esperaba, decidí buscar y sentir activamente la presencia de Swami durante mis días de servicio. Sabía que no podía permitir que estas cargas innecesarias arruinaran una oportunidad tan increíble.

Al día siguiente de mi llegada, un mensaje de una joven mayor marcó la pauta: “Hermana, qué afortunada eres de brindar servicio desinteresado (*seva*) a los necesitados. No es una oportunidad que se les da a todos. Algunos la desean, pero no la consiguen”. A partir de ese momento, la mano invisible de Swami se sintió de muchas maneras. Una experiencia del segundo día del Campamento de Medicare que sobresale:

Conocí a un señor que llevaba ocho meses luchando por caminar. A pesar de mis mejores esfuerzos, no podía entender por qué no podía caminar. Anhelaba recuperarse para poder volver a la agricultura, y como médico, me frustraba mi incapacidad para diagnosticar su condición. Después de examinarlo, lo llevé de vuelta a su silla y admití que no podía darle una solución a su dolencia.

Respondió con palabras que me conmovieron:

“He visto a tantos médicos, pero ninguno me ha examinado nunca, especialmente como tú. **Cuando me tocaste, sentí una gran sanación. Creo en Jesús, y tú tienes a Sai Baba. Jesús está trabajando a través de ti. Te digo esto porque no creo que nadie lo haya hecho.** Se trata de sanar, y cuando tocas a alguien, lo haces”.

Más tarde, tras visitar a los fisioterapeutas, regresó con sus nuevas muletas para agradecerme. Me fijé en el logo de su camisa y, aunque no recuerdo la frase exacta, incluía las palabras “manos” y “servir”.

Esta interacción me impactó profundamente. Desde entonces, me propuse examinar a tantos pacientes como pudiera, incluso si venían con problemas aparentemente sencillos. Al regresar a Nueva Zelanda, continué con esta práctica, examinando a todos mis pacientes, incluso a aquellos que llevaban días estables en la sala.

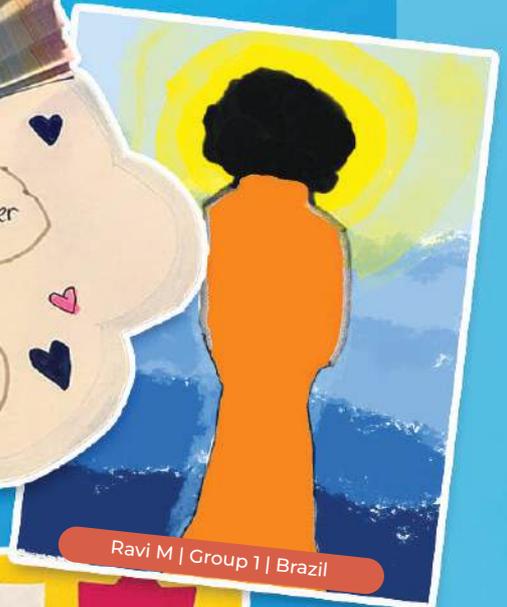
Puede que el caballero se sintiera servido, pero en verdad yo era la destinataria de la gracia divina. Swami me sirvió a través de él.

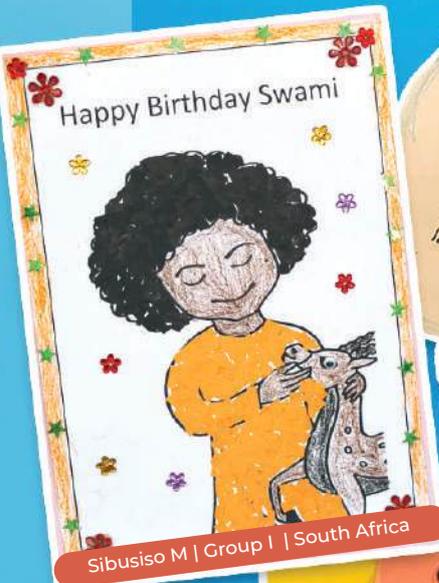
Jessica J | Group 3 | Canada

HAPPY BIRTHDAY SWAMI

Divya S | Group 2 | Australia

Ravi M | Group 1 | Brazil

Sibusiso M | Group 1 | South Africa

Sweet
Wonderful
Amazing
Magical
Inspiring

Sai Aarush
Group 2

HAPPY BIRTHDAY

HELP EVER

Hurt never

Happy Birthday Swami.
Here is one swami quote I like -
love all serve all.

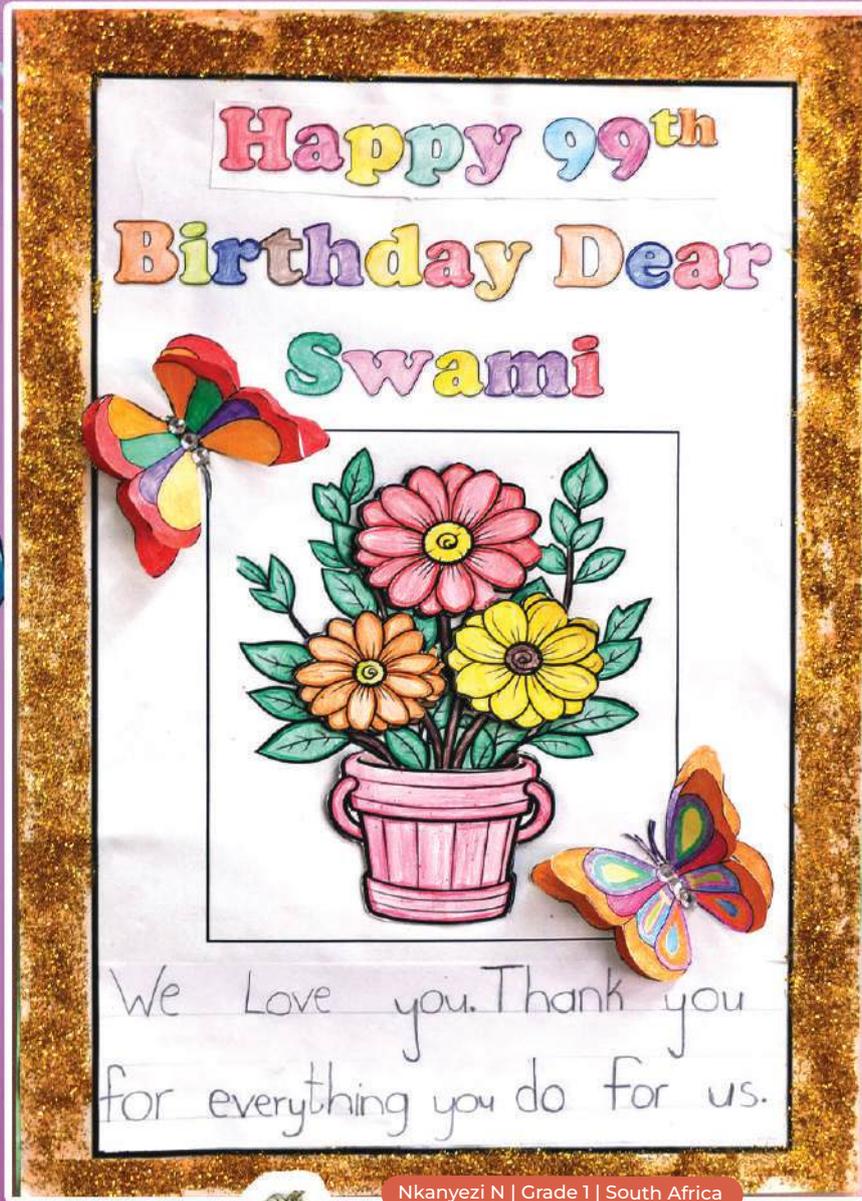
Rithvik
Group 2
South Bay SSE

Sai Aarush (Group 2), Rithvik (Group 1) | USA

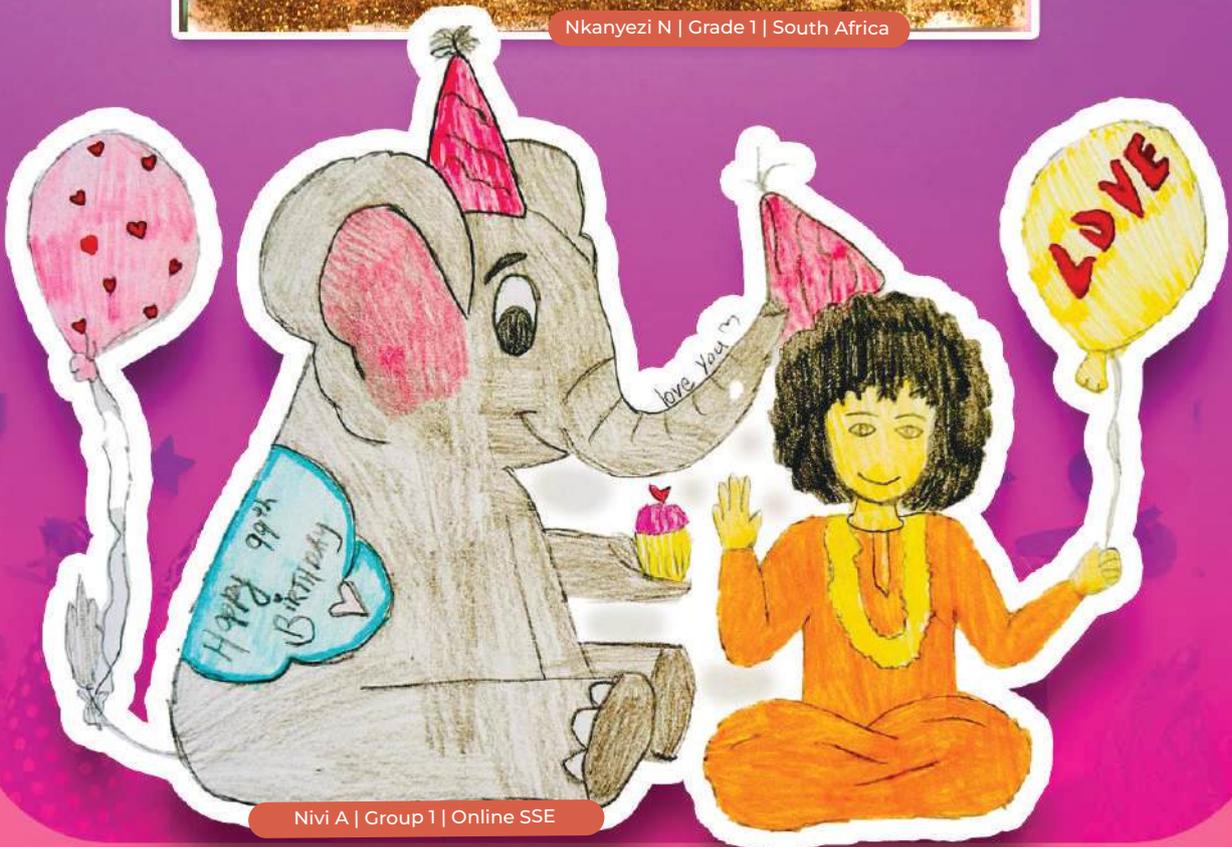
Sara I | Group 1 | Italy

Nkanyezi N | Grade 1 | South Africa

Sofia B | Group 1 | Italy

Nivi A | Group 1 | Online SSE

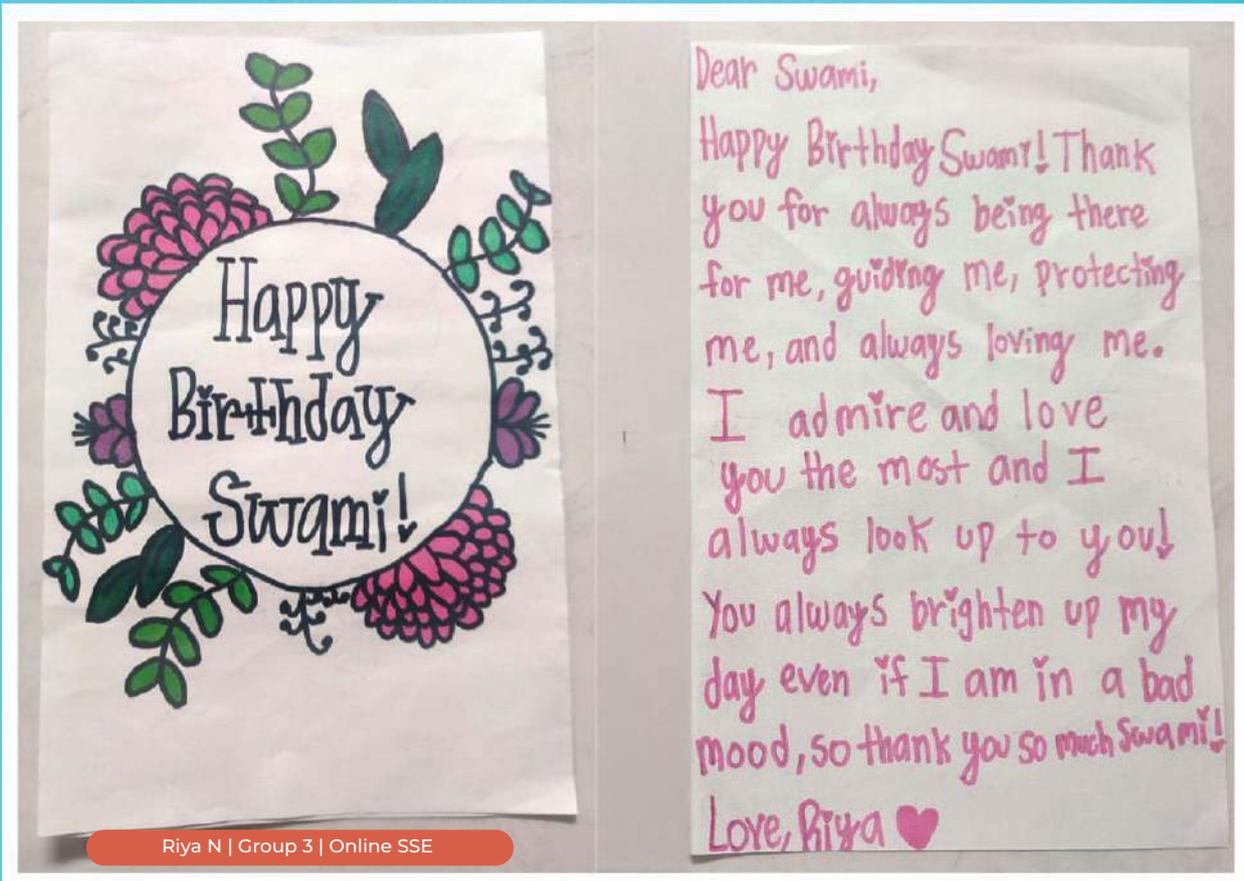

Sai Sri S | Group 1 | Germany

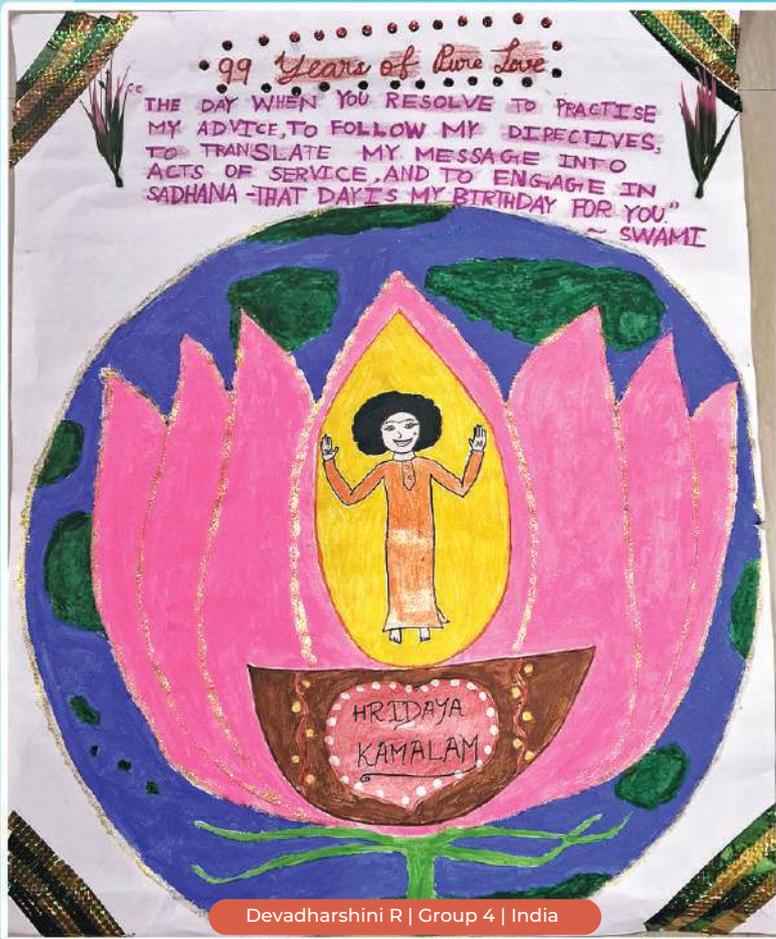
Joshith R | Group 1 | Botswana

Ariya R | Group 1 | Online SSE

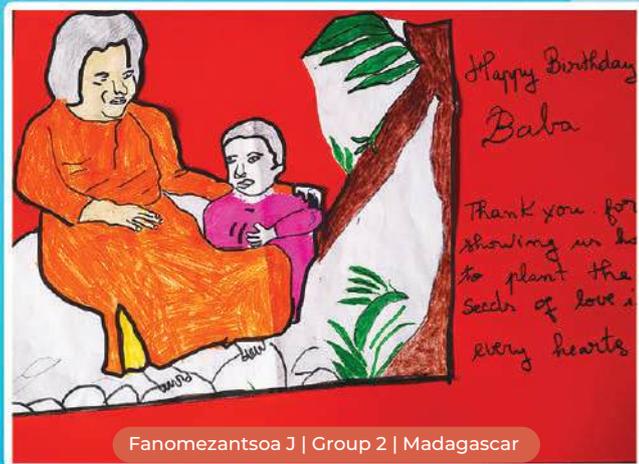
Rakshen N | Group 1 | South Africa

Riya N | Group 3 | Online SSE

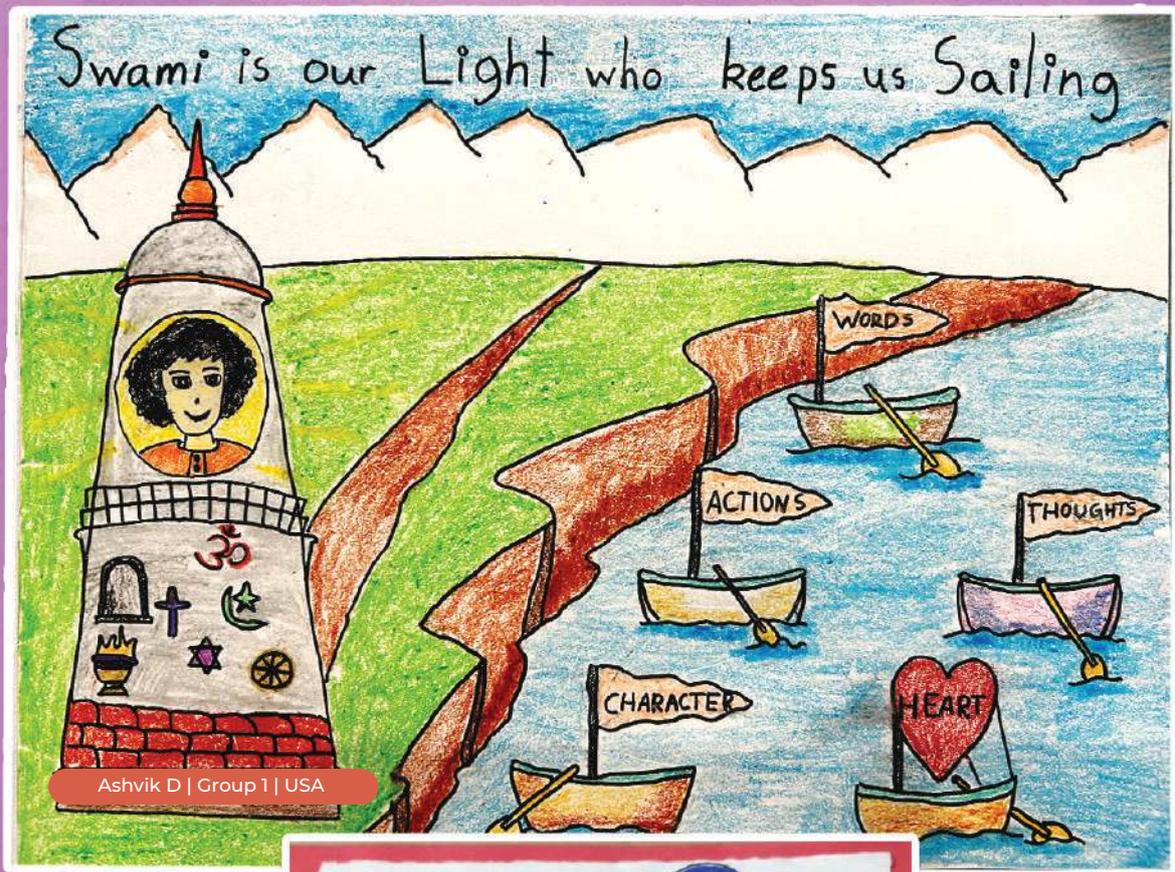
Devadharshini R | Group 4 | India

Fanomezantsoa J | Group 2 | Madagascar

Makisha K | Group 2 | Switzerland

Ashvik D | Group 1 | USA

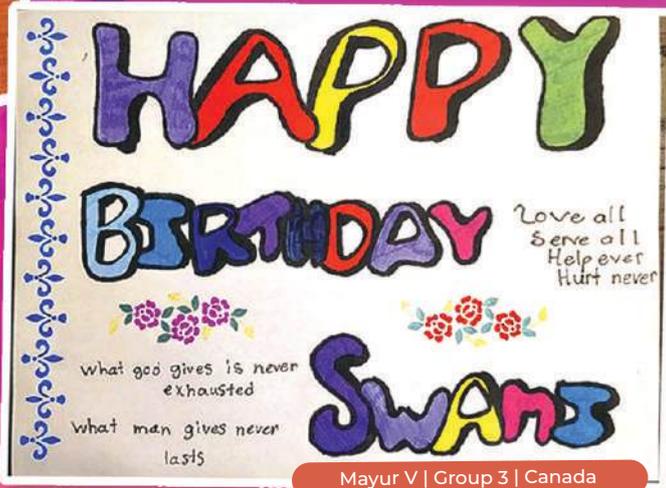
Rishita V | Group 2 | India

Tilen S | Group 1 | Slovenia

Lim M | Group 2 | Malaysia

Mayur V | Group 3 | Canada

HAPPY BIRTHDAY SWAMI!

Smaran T | SSE 4 | Online SSE

Sairam Swami, I would love to thank you for teaching me and guiding me throughout my whole life. Thank you for introducing me to SSE, where I learn different teachings every week. You have done so much for me and I wish you a happy birthday!

"Don't give up!
Your miracle is
on it's way."

- Sai Baba

Aanya V | Group 2 | Zimbabwe

Dearest Baba,
Om Sai Ram!

Happy 99th Birthday, Baba! All over the world, people have put in a lot of time and effort to celebrate Your birthday.

However, on Your birthday, I have one wish for You, Baba. Can You please help my uncle to talk, Baba? He cannot talk, Baba. I want him to join us in bhajans, satsangs and seva. Please give him a chance to take part in all the celebrations, and tell the world about You — our dear

Satya Sai Baba.

Please fulfil my wish, Baba.

Thank you, Baba.

With Love,

Ishaan V | Group 1 | Singapore

Happy Birthday
Come just one step forward,
I shall take a hundred
towards you. Shed one tear,
I shall wipe a hundred from
your eyes.
- Sai Baba

TRUTH

LOVE

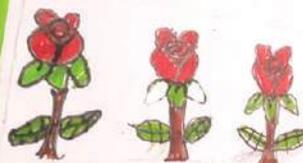

PEACE

Ariana B | Group 2 | Panama

Happy birthday
Dear Sathya sai baba

Do Little and
God you will Give
Infinite

Lisha R | Group 1 | Botswana

Próximos Eventos en Línea de la OISSS

Visite sathyasai.org/events para obtener detalles sobre los eventos programados, las fechas locales y los horarios.

Fecha del Evento	Día(s)	Festival/Evento
9 y 10 de noviembre de 2024	sábado-domingo	Akhanda Bhajan en todo el mundo
23 de noviembre de 2024	sábado	99° Cumpleaños de Sri Sathya Sai Baba
14 y 15 de diciembre de 2024	sábado-domingo	Akhanda Gayatri
25 de diciembre de 2024	miércoles	Navidad
January 29, 2025	miércoles	Año Nuevo Chino

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

- Organización Internacional Sri Sathya Sai [🔗](#)
- Universo Sri Sathya Sai [🔗](#)
- Ayuda Humanitaria Sri Sathya Sai [🔗](#)
- Jóvenes Adultos Sri Sathya Sai [🔗](#)
- Educación Sri Sathya Sai [🔗](#)
- Vida Saludable [🔗](#)

Los cantos devocionales ininterrumpido de veinticuatro horas (Akhandā Bhajan) por devotos Sai de todo el mundo no se realizan por el bien de un individuo, una nación o una comunidad. Es por el bienestar de la humanidad en su conjunto. Los cantos devocionales (bhajans) que se cantan impregnan el éter en forma de ondas sonoras y llenan toda la atmósfera. De ese modo, todo el entorno se purifica. Al respirar esta atmósfera purificada, nuestros corazones se purifican. Recitar el nombre del Señor es un proceso de dar y recibir. Cantar el nombre del Señor debe convertirse en un ejercicio de compartir mutuamente alegría y santidad. Hay que recordar que los sonidos que producimos resuenan en la atmósfera. Permanecen permanentemente en el éter en forma de ondas y perduran más que la persona que los emite.

Sri Sathya Sai Baba
8 de noviembre de 1986

sathyasai.org

Ama a Todos • Sirve a Todos
Ayuda Siempre • Nunca Hieras

