

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL SRI SATHYA SAI

Maha Shivaratri

GUÍA DE ESTUDIOS

Ofrecido con amor y gratitud a los pies de

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

con motivo de Maha Shivaratri 2023

INTRODUCCIÓN

Esta guía de estudio se divide en dos partes:

La Parte 1 (Secciones 1-8) son extractos del discurso de Maha Shivaratri de nuestro amado Bhagawan en 1987.

Parte 2 (Secciones 9-19), extraído de otros discursos, se relaciona con las prácticas espirituales para ayudar a desarrollar pensamientos puros, y ganar cercanía y cariño a nuestro Señor.

Las preguntas para contemplar se incluyen al final de cada sección.

Que Swami nos bendiga en nuestro esfuerzo espiritual, en este día sagrado de Maha Shivaratri.

Con amor, Comité de Estudios de las Sagradas Escrituras Sri Sathya Sai.

CONTENIDO

PARTE 1

1. TRANSFORMAR CADA MOMENTO EN UNA CELEBRACIÓN SAGRADA	4
2. EL TESORO BIEN GUARDADO	5
3. DOS ENTIDADES: "LO VISTO" Y "EL QUE VE"	6
4. LOS TRES NIVELES DE ESPACIO EN EL HOMBRE	7
5. EL ROL DE LA INTUICIÓN	8
6. DOS PRÁCTICAS ESPIRITUALES (SADHANAS) QUE SON IMPORTANTES.....	9
7. TRES MALES Y TRES REMEDIOS	10
8. LA NOCHE DE BONDAD Y DEVOCIÓN	11

PARTE 2

9. ACÉRQUENSE A LA DIVINIDAD INTERIOR	12
10. EL SIGNIFICADO INTERNO DEL CANTO DEVOCIONAL DURANTE TODA LA NOCHE	13
11. VISUALIZAR A DIOS COMO LA ESENCIA DE TODO	14
12. PENSAR EN LA NATURALEZA COMO UNA CARACTERÍSTICA DE LA DIVINIDAD	14
13. PENSAR EN DIOS COMO SU REALIDAD	15
14. ACERCARSE A LA DIVINIDAD TRANSFORMANDO NUESTRA ACTITUD	16
15. ACERCARSE A LA DIVINIDAD AL NO ESTAR LIMITADO NI ATADO	16
16. ACERCARSE A LA DIVINIDAD CON PENSAMIENTOS LIBERADORES	17
17. ACERCARSE A LA DIVINIDAD MEDIANTE LA AFIRMACIÓN POSITIVA	18
18. ACERCARSE A LA DIVINIDAD DANDO FORMA A NUESTROS PENSAMIENTOS.....	19
19. EL CAMINO DE LA DIVINIDAD SIMBOLIZADA (ANYA-VATHI)	20

TRANSFORMAR CADA MOMENTO EN UNA CELEBRACION SAGRADA

Shivaratri se prescribe para la decimocuarta noche de la mitad oscura del mes, la noche anterior a la Luna Nueva, cuando la Luna sufre un apagón total. La Luna y la mente, sobre la cual gobierna, se reducen drásticamente cada mes en la decimocuarta noche. Cuando esa noche se dedica a la adoración vigilante de Dios, el remanente de la mente descarriada es vencida y la victoria está asegurada. El Shivaratri de este mes es más sagrado que el resto, y por eso se llama Maha Shivaratri.

Con fe firme y un corazón limpio, se debe pasar la noche glorificando a Dios. Ningún momento debe ser desperdiciado en otros pensamientos. El tiempo vuela rápido. Como un bloque de hielo, se derrite pronto y se va. Como el agua contenida en una olla agujereada, desaparece gota a gota. El tiempo asignado para la vida de uno se agota bastante pronto, y el lapso termina en algún momento, de alguna manera. Por lo tanto, estén atentos. Tengan cuidado. Estén alerta y conscientes. Busquen el refugio del Señor y transformen cada momento en una celebración sagrada.

Sri Sathya Sai Baba, 26 de Febrero, 1987
<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/shivoham>

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo podemos transformar nuestros pensamientos y perspectivas para apreciar el valor del tiempo que se nos ha dado para redimir nuestras almas?
2. Relatar el significado de la vigilia nocturna y el ayuno, y cómo estas prácticas pueden transformar nuestras mentes.

EL TESORO BIEN GUARDADO

El cuerpo del hombre es un receptáculo destinado a guardar un tesoro precioso. Las leyendas anuncian que las cobras guardan tesoros escondidos. El nombre de la cobra que impide el acceso al tesoro invaluable que esconde el hombre es el egoísmo (*Aham*), la fascinación por uno mismo y por las pertenencias. Para alcanzar y recuperar el tesoro de la bienaventuranza (*Ananda*), el hombre, primero, tiene que destruir la serpiente del egoísmo (*Aham*).

El río es una parte, una porción del mar; gana plenitud cuando regresa al mar y se fusiona con su fuente. Los peces son del agua. Viven en el agua y mueren cuando se les priva del agua. El bebé es una parte de la madre. No puede sobrevivir separado de la madre. La rama es una parte del árbol. Córtalo del árbol; se seca y muere. El hombre es una parte (*Amsa*) de Dios. Él tampoco puede sobrevivir sin Dios. Vive por la urgencia de conocer a Dios, su fuente. En el Bhagavad Gita (capítulo 15, sloka 7), el Señor declara que “todos los seres vivos son Mi parte (*Amsa*). Estoy en ellos como el Espíritu (*Atma*) Eterno”, indica.

El hombre vive para un propósito elevado, no para someterse, como lo hace la bestia, a cada demanda del instinto e impulso. Tiene que instalarse como amo, no arrastrarse como esclavo. Él tiene el derecho de proclamar: “Yo soy Shiva (*Shivoham*)”, “Yo soy la plenitud imperecedera (*Achyuta*)”, y “Yo soy la dicha divina (*Ananda*)”. Tan pronto como uno toma conciencia de su realidad, las cadenas que lo atan, hierro y oro, se caen y se alcanza la liberación (*Moksha*).

Sri Sathya Sai Baba, 26 de Febrero 1987
<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/shivoham>

Preguntas para reflexionar

1. Si este fuera el caso, ¿por qué es tan difícil proclamar “Yo soy Shiva”?
2. La serpiente del egoísmo (*Aham*) impide el acceso al TESORO DE BIENAVENTURANZA (*ANANDA*). ¿Qué implicación podría tener esto para mi viaje espiritual?

DOS ENTIDADES: “LO VISTO” Y “EL QUE VE”

La dicha divina (Ananda) está a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Es Ananda la que sostiene y nos apoya, pero esta verdad está oculta por el mezquino egoísmo que nos empuja a través del mar de tormentas, para reunir en la orilla exterior, las cosas que aparentemente dan dicha divina (Ananda) inherente en ellas. ¡El hombre las envuelve con una capa de dicha divina (Ananda) dentro de él, pero, mientras la bebe, imagina que la misma cosa puede conferirle dicha divina (Ananda)! Realmente hablando, es su propia dicha (Ananda) la que está recibiendo de vuelta.

Después de un período de sueño profundo, un hombre declara que tiene la dicha divina (Ananda) intacta. La mente y los sentidos, incluso la facultad de la razón, no tenían contacto entonces con ningún objeto, ni tenían ningún impacto de los objetos. Entonces, la dicha divina (Ananda) se derivó, durante el sueño, desde dentro de su propia realidad.

Solo hay dos entidades: lo visto (Drnya) y el que ve (Drk). El que ve (Drk) es el espíritu (Atma), lo visto (Drnya) es la creación. El que ve (Drk) está consciente; la creación (Drnya) es inerte. Mientras el hombre esté inmerso en lo inerte y el Vidente, el testigo, o el espíritu (Atma) sea descuidado o negado, no podrá escapar de la aflicción y la desesperación.

El cebo en el anzuelo, colgando del extremo de la caña, llama la atención del pez y lo tienta, pero el pez queda enganchado y tiene que renunciar a su vida. El hombre que cede al deseo de los placeres sensuales, tiene que sufrir el mismo destino. Los sabios (Rishis) sabían que “lo visto” no podía durar ni proporcionar una alegría duradera. Renunciaron a las ansias inferiores y a las comodidades transitorias. La renuncia (Thyaga) era para ellos el auténtico camino de fusión con lo divino (Yoga).

Sri Sathya Sai Baba, 26 de Febrero, 1987
<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/shivoham>

Preguntas para reflexionar

1. El desafío es discernir lo que puede considerarse anhelos bajos y comodidades transitorias. ¿Cómo decidimos esto?
2. Es la dicha (Ananda) la que nos sustenta y nos apoya, pero esta verdad está oculta por un mezquino egoísmo. Entonces, ¿cómo nuestros momentos de egoísmo ocultan nuestra dicha divina (Ananda) inherente?

LOS TRES NIVELES DE ESPACIO EN EL HOMBRE

Hay tres niveles de espacio (Akasa) en el hombre, de los cuales dos son lo visto (*Drasya*) y el que ve (*Drk*) es el tercero. El primero comprende la Tierra, el sistema solar y miles de millones de fenómenos celestiales, llegando a las estrellas cuya luz, aunque emanada, aún no ha llegado a este globo. Este espacio físico se llama *Bhootha Akasa*.

El segundo nivel incluye al primero y lo retiene en forma de miniatura. Comprende el área conocida e imaginada por la mente y, por lo tanto, se denomina espacio mental (*Chittha Akasa*). Incluso esta área es un punto en comparación con el espacio (*Akasa*) envuelto por el espíritu (*Atma*), llamado espacio de conocimiento o conciencia (*Chidakasa*).

Los otros dos espacios no son más que pequeños fragmentos para “El que ve”, el *Atma*, el *Brahman*. El ser humano tiene este viaje hacia la bienaventuranza (*Ananda*) que el espacio de conocimiento o conciencia (*Chidakasa*) puede ofrecer como la preciosa prerrogativa. El viaje no conduce hacia el exterior; tiene que ser interior, hacia la propia realidad de uno.

El ciervo almizclero corre frenético en su búsqueda de la fuente de la fragancia que lo fascina. Cuando por fin está demasiado exhausto para continuar, ¡descubre que la fuente ha estado dentro de sí mismo todo el tiempo! Así también, el hombre espera bienaventuranza (*Ananda*) en una carrera, en un trabajo, en un negocio o en la agricultura y cree que la satisfacción que deriva de esto vale la pena.

Pero pronto puede llegar a una bienaventuranza (*Ananda*) duradera, si su carrera se convierte en una práctica espiritual (*Sadhana*), su negocio se transforma en una serenidad tranquila y su interés por la agricultura se sublima como el cultivo de la devoción en el campo mental bien arado y sin malas hierbas. Incluso las personas inteligentes se sienten tentadas por el placer que puede producir el esfuerzo externo, más que por la dicha divina que puede conferir la búsqueda interior

Sri Sathya Sai Baba, 26 de Febrero, 1987
<https://saisspeaks.sathyasai.org/discourse/shivoham>

Preguntas para reflexionar

Se supone que la vigilia y el ayuno, durante Shivaratri, crean conectividad con el espacio interior, como se describe en este pasaje. *¿Cómo podemos seguir asegurándonos de que la atracción externa de los objetos de los sentidos no nos distraiga de la experiencia interna de la bienaventuranza (Ananda)?*

EL ROL DE LA INTUICIÓN

Los sabios que declaraban la unicidad de esta dicha anhelaban descubrir su realidad e identificar esa realidad con la realidad que proyecta, protege y absorbe el cosmos; es decir, sumergir su verdad en la verdad de las verdades. Esto puede suceder solo por una total consciencia (*Prajnana*), no por lógica o razón. La declaración védica “*Dios es consciencia integrada constante*” (*Prajnanam Brahma*) apoya esta conclusión.

Una vez que el hombre vislumbra esta verdad, puede experimentar a Dios en todo y en todos. “Sus Manos y Pies, Sus Ojos, Cabeza y Rostro en todas partes” (*Sarvathah Pani Padham Sarvathokshi Shiro Mukham*) es lo que el Gita afirma acerca de Él.

Los investigadores no visualizan a Dios en todo lo que estudian; ven lo aparente, no lo genuino. De modo que son conducidos al reino de la multiplicidad, en lugar de ser conducidos a la región de la luz que todo lo abarca.

La paz no puede prevalecer en el individuo y la sociedad hasta que desarrolle la fe en la unidad de la humanidad, a pesar de las aparentes diferencias. Uno tiene que renunciar a todos los pensamientos de diferencia, y deleitarse en la visión de uno, en lo más pequeño y lo más grande de la gloria de Dios. Este es el verdadero desapego (*Vairagya*).

La gente se queja de dolor, tristeza y angustia. ¿Qué es exactamente el duelo? Es una reacción por la pérdida de algo ganado o por el fracaso en la obtención de algo deseado. Por lo tanto, la única forma de escapar del dolor, la pena, etcétera, es conquistar el deseo de lo ilusorio. Ver el mundo como Dios (*Brahmamayam*). Esa visión producirá una impresión molesta o amarga del deseo. Cuando el deseo se limita a Dios y se concentra en Dios, el éxito está asegurado y cada paso contribuye a la bienaventuranza (*Ananda*).

Las Gopis de Brindavan sabían esto y anhelaban al Señor con exclusión de todo lo demás. El amor puro, sin diluir, se expresó como una acción desinteresada. Eran simples campesinas, sin conocimiento de textos sagrados ni de ejercicios espirituales. La fe inquebrantable en Krishna las dotó de toda la inspiración e instrucción que necesitaban. Krishna le dijo a Arjuna: “Poseyendo fe, uno adquiere sabiduría espiritual (*Sradhhavan Labhathe Jnanam*)”.

Sri Sathya Sai Baba, 26 de Febrero, 1987
<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/shivoham>

Preguntas para reflexionar

La paz no puede prevalecer en el individuo y la sociedad hasta que uno desarrolle la fe en la unidad de la humanidad, a pesar de las aparentes diferencias. ¿Cuáles son algunos pasos pequeños y grandes pasos que cada uno de nosotros puede tomar, para lograr este ideal?

DOS PRÁCTICAS ESPIRITUALES BÁSICAS (SADHANAS) QUE SON IMPORTANTES

Durante esta era del declive moral total (*Kaliyuga*), dos disciplinas espirituales (*Sadhanas*) son importantes: Namam y Danam. Namam significa el nombre del Señor. Debe activar cada pensamiento, palabra y acción, y llenarlos de amor. Ciertamente puede llevar al hombre a la visión del portador del nombre. El Nombre, el sonido, es el material que puede revelar lo no material (*Jada*), que es la puerta a la consciencia (*Chaitanya*) consagrada en él. Este es el propósito de la práctica espiritual (*Sadhana*): reconocer tanto el campo (*Kshetra*), como al maestro y manipulador del campo (*Kshethrajna*) como el Señor.

Danam, la segunda práctica espiritual (*Sadhana*), significa regalar, cuidar y compartir. El regalo de la comida al hambriento da satisfacción inmediata y alivia los dolores del hambre. La comida es Dios (*Annam Brahma*), dice el Upanishad. Los obsequios deben darse sin inflar el ego del que los da ni desinflar el del que los recibe. Deben ofrecerse con comprensión, humildad y amor..

El amor es cualidad esencial para propiciar la divinidad. La gente puede argumentar que los rituales realizados meticulosamente son efectivos para el mismo propósito. Pero las escrituras mismas anuncian que la adoración ritual y los ritos pueden, en el mejor de los casos, contribuir solo a la purificación de la mente y el corazón (*Chittasya shuddhaye karmah*). O, como dice la promesa, los ritos podrían elevar a la persona al cielo. Pero, uno puede estar allí solo, mientras dure su depósito de mérito. Tiene que volver a la Tierra tan pronto como el mérito se agote por el uso (*Ksheene Punyam, Marthya Lokam Visanthi*).

Sri Sathya Sai Baba, 26 de Febrero, 1987
<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/shivoham>

Preguntas para reflexionar

1. El nombre de Dios (Namam) y regalar, cuidar y compartir (Danam) son las dos importantes prácticas espirituales prescritas. ¿Qué tan intensa es nuestra disciplina espiritual (*sadhana*) hacia estas dos prácticas?
2. ¿Recuerden sus experiencias mientras han realizado estas dos prácticas y destaquen los efectos transformadores que tuvieron en *sus vida*?

TRES MALES Y TRES REMEDIOS

El amor es el medio más directo para alcanzar a Dios. Uno tiene que amar a todos sin distinción, porque el Señor reside en todos, y Él es la encarnación misma del amor.

Hay tres obstáculos que se interponen en el camino del libre fluir total del amor del hombre hacia Dios. Son los enemigos empedernidos del hombre: el deseo, la ira y la codicia. Afortunadamente, los antiguos de la India han ideado tres textos sagrados que, cuando se asimilan, pueden equipar al hombre para enfrentar y vencer a estos astutos enemigos. Ellos son el Ramayana, el Mahabharata y el Bhagavata.

Ravana es una advertencia para todos los que fomentan el deseo y les permiten vulgarizarse en lujuria. Una chispa de lujuria, si no se apaga, seguramente se convertirá en una conflagración calamitosa. La mala acción de Ravana destruyó todo el clan y redujo su capital a un montón de cenizas.

El Bhagavata ofrece muchas lecciones para instruir al hombre contra las malas consecuencias de la ira y su raíz, el odio. Los hermanos Hiranyaksha e Hiranyakasipu estaban enojados con Dios mismo. Hiranyakasipu, mediante una rigurosa austeridad y práctica, había establecido su dominio, como lo han hecho los científicos modernos, sobre los elementos. Pudo transportarse por las hidrosferas como un pez, por la atmósfera como un pájaro, pero negó a Dios, que ha proyectado los elementos y que existe dentro de todo y también fuera. ¿De qué sirven los poderes y las habilidades frente a la insolencia y la ingratitud? Hiranyakasipu creía que había eliminado a Dios. Explotó de ira cuando su hijo pequeño se atrevió a alabar a Dios. La ira resultó en una furia ciega y colmó una miseria indecible sobre su cabeza.

La epopeya del Mahabharata describe el desastre que puede provocar la codicia. Duryodhana era tan codicioso que no estaba dispuesto a permitir que ni siquiera aquellos que tenían el derecho legal fueran dueños de las posesiones que él había agarrado. El que guarda como propio lo que no es estrictamente suyo, merece ser llamado ladrón. Era tan codicioso que se negó a ceder ni siquiera una pequeña parte de la tierra a sus cinco primos Pandava, aunque tenían derecho a reclamar una zona vasta y floreciente. Naturalmente, su codicia lo destruyó a él, a su clan y a sus súbditos. Los tres textos mencionados pueden usarse para curar las tres enfermedades mentales que impiden el crecimiento del amor

Sri Sathya Sai Baba, 26 de Febrero, 1987
<https://saisspeaks.sathyasai.org/discourse/shivoham>

Preguntas para reflexionar

Todo el mundo tiene estos tres enemigos: la lujuria, la ira y la codicia. Sugieran maneras prácticas para aprender a amar incondicionalmente, enfrentemos o no estas tres cualidades negativas en nosotros mismos.

LA NOCHE DE LA BONDAD Y LA PIEDAD

Hoy es Shivaratri, la noche (Ratri) de la bondad, la piedad y la buena fortuna (Shivam). Es una noche auspiciosa, porque se puede hacer que la mente pierda su control sobre el hombre dedicando la noche a la oración. La Luna es la deidad que preside la mente, según las Escrituras. La mente está emparentada con la Luna como los Ojos lo están con el Sol.

Sri Sathya Sai Baba, February 26, 1987
<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/shivoham>

Preguntas para reflexionar

1. Narrar experiencias en las que la vigilia y el ayuno de uno en Shivaratri confirieron experiencias espirituales.
2. ¿Qué nuevas resoluciones formularán esta noche para aumentar sus aspiraciones y experiencias espirituales?

ACÉRQUENSE A LA DIVINIDAD INTERIOR

Deben darse cuenta de que los cantos devocionales (bhajans), la repetición del nombre de Dios (Naamasmaran) y rituales (Puja) **no son para complacer o propiciar a Dios, sino para nuestro propio progreso espiritual**. Con frecuencia, la gente halaga a los ricos y poderosos, especialmente cuando están en su empleo o están en deuda con ellos por alguna valiosa ayuda, para inducirlos a derramar regalos.

Pero Dios no derrama gracia sobre las personas porque cantan Sus alabanzas. Ni no desciende sobre ellos porque no le alaban. **La recitación de los atributos divinos solo nos permite detenernos en ideales elevados y acercarnos, cada vez más, a la Divinidad que es nuestra naturaleza.**

Sri Sathya Sai Baba, 7 de Marzo, 1978
<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/god-source-good>

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cuáles son algunos ideales elevados a los que podemos dedicar nuestras vidas?
2. ¿Cómo nos prepara esto para acercarnos a la Divinidad?

EL SIGNIFICADO INTERNO DEL CANTO DEVOCIONAL DURANTE TODA LA NOCHE

La mente está íntimamente asociada con la Luna. La Luna (Chandra) es la deidad regente de la mente. La Luna pierde un dieciseisavo de su brillo todos los días, después del día de Luna Llena y continúa menguando hasta que, en esta noche, se queda con solo un dieciseisavo de su poder.

La Luna menguante puede tomarse como representación de la mente, con todos sus caprichos y caprichos reducidos, después de haber sido conquistada por la disciplina espiritual.

En esta noche, solo queda una pequeña parte de la mente por conquistar, y eso se puede hacer manteniendo la vigilia y morando en la gloria de Dios.

La vigilia prescrita es simbólica de la vigilia eterna que uno tiene que observar, mientras que el rito del ayuno es simbólico para despojar a los sentidos de los placeres que anhelan.

La entonación de canciones devocionales durante toda la noche significa la conciencia de por vida de la presencia divina que todos deben cultivar.

Sumerjan sus mentes en buenos pensamientos y el mundo será bueno. Sumérjala en malos pensamientos, y el mundo será malo para ustedes. Entonces, recuerden solo lo bueno. Piensen, planifiquen y hagan solo el bien. Hablen y actúen solo el bien. Entonces, como resultado, se aproximarán a Dios, la fuente de todo bien.

Este es el mensaje de Shivaratri.

Sri Sathya Sai Baba, 7 de Marzo, 1978
<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/god-source-good>

Preguntas para reflexionar

Sumérjanse profundamente en el significado de la importancia de esta noche y contemplan por qué esta vigilia y ayuno han sido prescritos para esta noche auspiciosa.

VISUALIZAR A DIOS COMO LA ESENCIA DE TODO

La Escritura define lo divino así: El Espíritu (Atma) es inmanente en todas partes, así como la mantequilla interpenetra cada gota de leche. Cuando el buscador busca la verdad con esta convicción, impulsando su esfuerzo, la práctica espiritual se llama "basada en la verdad" (Sathya-vathi).

El Señor declara: "En mi forma latente, estoy en toda la Creación, operando el misterio. Vean en Mí todo esto; vean todo esto como Yo." Cuando uno tiene éxito en este esfuerzo, el camino basado en la verdad conducirá al éxito. El Señor asegura: "Seré visible para ustedes como todo esto y en todo esto". El Señor promete esta visión de inmanencia y trascendencia a quien persiste con sinceridad en este camino basado en la verdad.

Sathya Sai Vahini

<https://sathyasai.org/teachings/vahini/sathya-sai-vahini>

Preguntas para reflexionar

1. Al reflexionar sobre el ejemplo anterior de "mantequilla en cada gota de leche", ¿qué esfuerzos haces para sacar a relucir la Divinidad latente en ti? ¿Por qué la Divinidad en nosotros no se manifiesta clara y obviamente?
2. Si la Divinidad está presente dentro de nosotros en una forma escondida, ¿cuál es el camino más fácil que has encontrado para expresarlo abiertamente?

PENSAR EN LA NATURALEZA COMO UNA CARACTERÍSTICA DE LA DIVINIDAD

El ser universal es el fuego, el viento, el Sol, la Luna y todo lo demás. Él es el aliento que sostiene la vida en todos los seres. Él es el fuego que todo lo ilumina. Él es la lluvia que alimenta las plantas que les dan sustento. Entonces Él puede ser adorado, ya sea como fuego (Agni), viento (Vayu) o lluvia (Varuna), por haber asumido graciosamente todas estas formas benéficas. Este acercamiento a través de rasgos benignos de la Divinidad (Angas) es el camino basado en un rasgo (Anga-vathi). Anga significa "extremidad", "hecho" o "característica".

Sathya Sai Vahini

<https://sathyasai.org/teachings/vahini/sathya-sai-vahini>

Preguntas para reflexionar

En la declaración anterior, Swami sugiere que debemos ser conscientes del aspecto divino de la naturaleza. ¿Cuál es la consecuencia del vivir día a día, si no somos conscientes de este aspecto divino de la vida?

PENSAR EN DIOS COMO SU REALIDAD

Resuelvan en este sagrado Shivaratri visualizar a Shiva, quien es el poder interno de todos. Con cada respiración, están afirmando, "Soham" (Yo soy Él). No solo ustedes, sino todos los seres también lo afirman.

Es un hecho que lo han ignorado durante tanto tiempo, créanlo ahora.

Cuando observen su respiración y mediten en esa gran verdad, lentamente, el 'yo' y el "Él" se fusionarán, y Soham se transformará en Om, el sonido primordial que los Vedas proclaman como el símbolo de la realidad suprema sin forma (Nirakara Parabrahman). Ese Om es el propio estado natural (Swaswaruupa), la realidad detrás de toda esta "irrealidad relativa".

Esta es la disciplina espiritual (Sadhana) genuina, la etapa final en el progreso del buscador. Pero hay muchas vueltas preliminares, cada una de las cuales requiere mucha resistencia y constancia. Por ejemplo, les aconsejaría que se detuvieran siempre en un nombre de Dios, una personificación de uno de Sus innumerables atributos de gloria. Luego está la expansión de Su amor, la eliminación del odio y la envidia de su composición mental, viendo al Dios a quien adoran, en cada persona tan intensamente como lo ven en ustedes mismos. Entonces se convierten en la encarnación del amor, la paz y la alegría.

Sri Sathya Sai Baba, 21 de Noviembre, 1979
<https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/holiest-task>

Preguntas para reflexionar

1. Ver a Dios en uno mismo y en los demás es el mensaje básico de Sathya Sai. ¿Qué hacemos menos en nuestro día a día, si no alimentamos una percepción tan noble?
2. ¿Cómo diferirá nuestra vida, si estamos constantemente infundidos con amor, paz y alegría, especialmente cuando seamos conscientes de que somos la encarnación del amor?

ACERCARSE A LA DIVINIDAD TRANSFORMANDO NUESTRA ACTITUD

“No estoy feliz. No tengo alegría. Quiero esto. Debo ganarme esto”. Tales anhelos constituyen al individuo. **Esta actitud es el núcleo de la ignorancia.**

Entonces, si se busca destruir la ignorancia que separa y embrutece, se debe transformar esta actitud y la convicción de que “Yo soy la encarnación de la felicidad. Yo soy el que ha realizado el deseo”, tiene que ser cultivado. La persona que tiene la primera actitud tiene conocimiento individualizado, y la que tiene el segundo conocimiento tiene sabiduría universal (Jñana)..

Sathya Sai Vahini
<https://sathyasai.org/teachings/vahini/sathya-sai-vahini>

Preguntas para reflexionar

Swami nos da un ejemplo de que la ignorancia nos mantiene alejados de nuestra Divinidad innata. Luego, proporciona un ejemplo de la actitud correcta de una persona autorrealizada. Expliquen cómo pueden relacionarse con ambos y narren, a partir de su vida cotidiana, la diferencia en las experiencias obtenidas de estos dos estados de consciencia.

ACERCARSE A LA DIVINIDAD, AL NO ESTAR LIMITADO NI ATADO

Levando la carga de inexistentes problemas, levantando polvo en la confusión y atados sin poder hacer nada a la rueda del nacimiento y la muerte, la gente se maldice a sí misma en la desesperación. Los textos no dualistas surgieron para advertir a las personas contra esta ignorancia y despertar en ellas la sabiduría que puede salvarlas de la miseria y el mal.

A decir verdad, somos ignorantes mientras nos sentimos atados. De hecho, no hemos sido creados. No estamos limitados, abreviados ni obligados. La fe que ha echado raíces, es decir, “Hay un universo (Jagat) que me contiene junto con otros buscadores similares de felicidad. En esa búsqueda, encuentro la alegría y el dolor, y encuentro el nacimiento y la muerte”. Esta es la ignorancia fundamental

Sathya Sai Vahini
<https://sathyasai.org/teachings/vahini/sathya-sai-vahini>

Preguntas para reflexionar

1. Swami da otro ejemplo de la forma falsa de identificarse a sí mismo. Él lo llama “ignorancia fundamental”.
2. ¿Por qué la ignorancia acerca de nuestro verdadero yo plantea tal problema, y qué consecuencias tiene esto en la sociedad humana?

ACERCARSE A LA DIVINIDAD CON PENSAMIENTOS LIBERADORES

Nos convertimos en lo que son nuestros pensamientos. Estos pensamientos sobre la validez del mundo objetivo y el valor de las alegrías que se derivan de él, aunque emanan de la ignorancia, nos moldean desde dentro. La razón por la que estamos atrapados en este molde radica en la ausencia de cuatro requisitos:

1. Atención al progreso espiritual
2. Fe firme
3. Devoción
4. A gracia de Dios

Incluso si uno de estos cuatro está ausente, la gente no puede experimentar la dicha más alta de lo Absoluto.

Nuestra investigación no debe dirigirse a lo obvio y lo superficial. Esta línea de investigación solo nos inducirá a creer en lo que no es el cosmos. Nos hace olvidar que es nuestra mente la que ha generado este panorama de proporciones cósmicas y nos lo ha presentado como verdad. **De hecho, es extraño que este enorme cosmos dependa en última instancia de si “lo conocemos como tal o no”.** Si sienten que está ahí, está ahí. Si sienten que no está ahí, no está ahí. Esto significa que tenemos que profundizar en este proceso de la mente.

Sathya Sai Vahini

<https://sathyasai.org/teachings/vahini/sathya-sai-vahini>

Preguntas para reflexionar

¿Cómo explicarían la afirmación de que “nos convertimos en lo que son nuestros pensamientos”? ¿Cómo podemos beneficiarnos de adoptar esa declaración como una guía diaria?

ACERCARSE A LA DIVINIDAD MEDIANTE LA AFIRMACIÓN POSITIVA

Hay alguna ocasión en que nuestra afirmación lleve a la existencia de una cosa y nuestra negación resulta en su desaparición? ¿O es esta conclusión un producto de la imaginación? La indagación sobre estas líneas indudablemente revelaría la verdad..

Cuando la cuerda se ve en la oscuridad, por error, por ignorancia, surge la serpiente y aparece en su lugar, desplazando la verdad de la cuerda. Por alguna razón, cuando se conoce la verdad y el testigo siente: “Esto no es una serpiente, es una cuerda”, la serpiente desaparece, porque era mera falsedad. **Entonces, el sentir o el pensar es capaz de crear la serpiente y también de destruirla.**

La afirmación crea y la negación destruye. Ambos son procesos mentales, que pueden clasificarse como “pensamientos”. Aunque hay diversos niveles y grados, todos estos son pensamientos. ¿De dónde surgen estos pensamientos? ¿Son libres de surgir espontáneamente? La respuesta es: “Nuestro intelecto sigue el ejemplo de nuestras actividades (Buddhih Karma Anusarini)”.

Los pensamientos surgen de conformidad con el apego que uno desarrolla y los resultados que uno anticipa de sus acciones. El primer motivo para la acción es: “Debo alcanzar la felicidad y la armonía”. Este motivo surge de la suposición ignorante de que el mundo es real.

Sathya Sai Vahini

<https://sathyasai.org/teachings/vahini/sathya-sai-vahini>

Preguntas para reflexionar

1. Sathya Sai dice que la forma en que percibimos y pensamos sobre el mundo, y sobre nosotros mismos, dará forma a nuestro destino. Nuestros pensamientos surgen de nuestros apegos y expectativas. ¿A qué crees que estás más apegado y cómo influye esto en tus aspiraciones?
2. ¿Cuál será su enfoque durante Maha Shivaratri y qué nuevas resoluciones tomarás para mejorar tus aspiraciones espirituales?

ACERCARSE A LA DIVINIDAD DANDO FORMA A NUESTROS PENSAMIENTOS

La conclusión establecida en todos los textos y Escrituras sagradas es que “Todo esto es Dios (Brahman)”. Dejando esto de lado, si uno todavía afirma que uno es “yo” (un individuo mundano separado), está afirmando que no es más que un ignorante.

Puede surgir una duda: ¿es del todo posible olvidarse de uno mismo y creer que uno es otra cosa? Ya hemos visto que la aceptación de la verdad contaminada con falsedad (Mithya) es un signo de gente ignorante. En la oscuridad, la falsedad se superpone a la verdad: la serpiente se visualiza en la cuerda, tendida en el camino.

La ilusión afecta la consciencia y distorsiona el intelecto (Buddhi) para que la gente olvide su naturaleza genuina, que es un deleite extático (Ananda). Se imponen las limitaciones de la individualidad y se consideran almas individuales (Jivas).

Acogen con beneplácito la creencia de que la felicidad está fuera de ellos, en el mundo objetivo y se enredan en el mundo en movimiento, cambiante e inquieto. Sufren los golpes gemelos del destino y la fortuna. Las Escrituras reveladas, los Vedas y los textos sagrados enseñan a estas personas a transformar sus vidas, a través de un esfuerzo constante por conocer y realizar a la Divinidad innata (Atma).

Sathya Sai Vahini
<https://sathyasai.org/teachings/vahini/sathya-sai-vahini>

Preguntas para reflexionar

Sathya Sai dijo: “La ilusión afecta la consciencia y distorsiona el intelecto (Buddhi) para que la gente olvide su naturaleza genuina, que es un deleite extático (Ananda). Se imponen las limitaciones de la individualidad y se consideran almas individuales (Jivas)”. Narra ejemplos de tus experiencias de vida que te ayuden a darte cuenta de esta verdad.

EL CAMINO DE LA DIVINIDAD SIMBOLIZADA (ANYA-VATHI)

Representando lo divino multifacético y simbolizando, de manera perceptible, los atributos que son evidenciados en cada faceta, el buscador se esfuerza por adquirir la presencia de lo divino.

Una forma de lo divino, el Omnipresente (Vishnú), se representa con una caracola, una rueda y una maza (símbolos de la palabra o el sonido primigenios, del tiempo, del poder y la majestad). La faceta a la que se atribuye el poder y la voluntad de superar obstáculos (Vigneswara) tiene el símbolo del colmillo único, que significa agudeza y concentración. Está asociado con Shiva (Ishwara), la faceta de desintegración y disolución, que lleva el tridente (trishula), que simboliza en sus tres puntas el pasado, el presente y el futuro.

Rama, la forma de la rectitud (dharma), siempre se representa con el arco, que puede enviar la flecha (voluntad) directamente al blanco.

Krishna, la manifestación del amor universal, tiene en Su corona una pluma de pavo real, que simboliza la mirada de gracia de los mil ojos. Él lleva una flauta en la que toca melodías fascinantes; la flauta es el símbolo del buscador sin ego y sin deseos.

La faceta de la sabiduría, representada como la Diosa Saraswathi tiene una veena (instrumento musical de cuerda) en Su mano, símbolo de las fibras del corazón que responden, con armonía y melodía, al suave toque de lo verdadero, lo bueno y lo bello.

Los buscadores meditan sobre estas agradables personificaciones y el significado de los símbolos de sus atributos. Adoran lo divino en el deleite que brota de sus corazones. Esto se llama "el camino a través de la Divinidad simbolizada" (Anya-vathi). Anya significa el otro, el accesorio

Sathya Sai Vahini

<https://sathyasai.org/teachings/vahini/sathya-sai-vahini>

Preguntas para reflexionar

¿En qué medida este y otros caminos de crecimiento espiritual son relevantes para ti en tu vida diaria?

COMITÉ DE ESTUDIOS DE LAS ESCRITURAS SAGRADAS SRI SATHYA SA

©2023 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL SRI SATHYA SAI.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

sathyasai.org