

# **APÉNDICE 1**

**DISCURSOS DIVINOS,  
CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE GURUS BALVIKAS,  
PROGRAMA DEL DÍA DE GURU PURNIMA**

## **EL NACIMIENTO HUMANO ES PARA EXPERIMENTAR LA BIENAVENTURANZA ÁTMICA**

Discurso Divino del 4 de Julio de 2001 Prasanthi Nilayam

***Pueden ser altamente educados, pero sin cultura, ¿Cómo esperan ser respetados?  
Pueden ser muy inteligentes, pero sin moralidad, ¿Cómo pueden obtener mérito en la sociedad?  
Pueden estar ocupando posiciones de autoridad, pero si sobrepasan sus límites, ¿Cómo podrá  
respetarlos la gente?  
Sin caridad y rectitud y sin seguir la senda de la verdad, ¿Cómo esperan que la gente les honre?  
Es un gran error si se comportan sin temor al pecado.  
¿Qué más ha de transmitirse a esta augusta asamblea?***

(Verso Telugú)

¡Encarnaciones de Amor!

Si indagan e investigan profundamente, descubrirán que el nivel del agua en la tierra se está volviendo más profundo día a día. Si observan el escenario político actual, no encontrarán nada de moralidad e integridad. Los maestros de la actualidad no parecen poseer el tesoro inestimable del conocimiento. Los valores humanos se han extinguido totalmente en los seres humanos. Los antiguos maestros eran elogiados como *Thyagarajulu*, *Yogarajulu* y *Yathirajulu* (reyes del sacrificio, la espiritualidad y la renuncia), ¡Pero qué pena! Los maestros modernos se han vuelto *Bhogarajulu* y *Kamarajulu* (hombres de placeres y deseos). La cultura india es la manifestación de la verdad que no cambia con el paso del tiempo y que no se ve afectada por la creación o la disolución. Al haber olvidado esta verdad eterna, el hombre está malgastando su preciosa vida en la búsqueda de placeres efímeros. Es incapaz de comprender su propio valor. Le asigna valor a *Dhana* (el dinero) y no a *Guna* (el carácter). Está dedicando su vida al logro de objetivos egoístas, ignorando su valor innato y su carácter. Desde la antigüedad, los *bharatiyas* han transitado la senda de la espiritualidad, han obtenido bienaventuranza de ella y la han compartido con otros. Hoy el hombre es incapaz de experimentar y disfrutar de semejante bienaventuranza eterna. El hombre ha podido llevar a cabo tareas extraordinarias, pero aún no ha experimentado la bienaventuranza Átmica. El propósito del nacimiento humano es experimentar la bienaventuranza Átmica. Esta verdad está contenida en las tres letras 'M-A-N' (Hombre), que significan vencer la Maya (ilusión), experimentar la visión del Atma y alcanzar el Nirvana (la liberación). Pero hoy el hombre es incapaz de comprender la verdad de que ha nacido para realizar el Atma.

¡Encarnaciones de Amor!

Cuando reconozcan el valor de la vida humana, serán capaces de comprender los valores humanos. **Los valores humanos nacen junto con el hombre, ni antes ni después.** El hombre tiene que preguntarse: “¿Cuál es el propósito de la vida?” Cuando el hombre encuentre la respuesta a esta pregunta, podrá comprender todo lo demás en este mundo. El hombre está dotado de inteligencia y conocimiento, pero va en busca de la ignorancia que está lejos de él. En consecuencia, hay necesidad de difundir los valores humanos en la actualidad.

El hombre se está dejando llevar por *Prabhava* (las influencias mundanas), olvida su *Swa-bhava* (naturaleza innata) y se está arruinando a sí mismo. Se puede describir a *Prabhava* como *Prarabdha* (las consecuencias de las acciones pasadas), y a *Swabhava* como las cualidades innatas de la verdad, la rectitud, la paz y el amor. La verdadera naturaleza del hombre es alcanzar los cuatro objetivos de la vida, es decir, *Dharma*, *Artha*, *Kama* y *Moksha* (rectitud, riqueza, deseo y liberación). Hoy el hombre no tiene el deseo de recibir enseñanzas espirituales. No hay sentimientos divinos en su mente. En tal situación, ¿Cómo puede no verse afectado por *Prabhava*? Debe transformar a *Prabhava* en *Swabhava*. Su *Swabhava* es remover a *Prarabdha*. *Swa - Bhava*, que significa sen-

timientos Átmicos es el *Swabhava* del hombre. La verdad, la rectitud, la paz y el amor constituyen los sentimientos Átmicos. ¿Qué necesidad hay de buscarlos, cuando son sus cualidades naturales innatas? Como ha olvidado sus cualidades naturales, se halla bajo la influencia de *Prabhava*, anhelando nombre, fama, riqueza y comodidades; está interesado en *Dhana*, no en *Guna*. ¿Es éste el propósito de la vida? Sin duda, el dinero es necesario; pero de los cuatro *Purushartas* (objetivos de la vida), el dinero viene sólo después de la rectitud. Esto significa que el dinero debe ser ganado de un modo recto. Sin embargo, hoy el hombre recurre a métodos incorrectos par amasar riquezas.

¡Encarnaciones de Amor!

Hoy *Prarabdha* les causa problemas porque han clasificado los objetivos de la vida humana en cuatro, es decir, rectitud, riqueza, deseo y liberación. Júntenlos de a dos, es decir, riqueza ganada de un modo recto y deseo por la liberación. Sólo entonces estarán libres de la influencia de *Prarabdha*. Son incapaces de escapar de *Prarabdha* porque sólo sienten deseos por el mundo y no por la liberación. El dinero es esencial para seguir adelante en la vida, pero debe hallarse bajo ciertos límites. El hombre no comprende esto. Se halla en una búsqueda frenética de dinero hasta su último aliento. ¿Han comprendido el significado de la palabra MAN (Hombre)? **Tienen que vencer a Maya, comprender el Atma y alcanzar Nirvana. Ignorando esta verdad eterna, el hombre no está llevando una vida sagrada.**

El hombre aspira a alcanzar la bienaventuranza. ¿Cuál es la senda hacia la bienaventuranza? ¿Puede obtener bienaventuranza de los objetos materiales? No, en absoluto. La felicidad relacionada con el mundo es sólo temporal. En primer lugar, el hombre tiene que desarrollar fe en el Ser. Ustedes aman a su madre porque tienen fe en que ella, es su madre. La esposa ama a su esposo porque tiene fe en él. Por lo tanto:

***Donde hay fe, hay amor;  
Donde hay amor, hay paz;  
Donde hay paz, hay verdad;  
Donde hay verdad, está Dios;  
Donde está Dios, hay bienaventuranza.***

Ustedes no necesitan llevar a cabo ninguna adoración o ritual para alcanzar la paz. Hay muchos que dicen que están llevando a cabo un ritual en particular por la paz del mundo. ¡Esto no es más que un ardid! Jamás podrán alcanzar la paz a partir de rituales. La paz está contenida en el amor. Ustedes pueden desarrollar amor sólo cuando tienen fe en el Ser. Hoy el hombre tiene fe en lo efímero y lo transitorio, pero no en Dios. Su fe en Dios no es firme. Él está lleno de dudas. Deben tener fe total en Dios. Deben creer sólo en Dios y no en el mundo, porque todo lo que se ve en el mundo está destinado a perecer un día u otro. Sólo Dios puede otorgar la bienaventuranza verdadera y eterna, y quien la experimenta es un verdadero ser humano. Cuando Buda estaba por alcanzar el Nirvana, su primo Ananda, quien se encontraba a su lado en aquel momento, comenzó a derramar lágrimas. Buda le dijo: “Ah, simplón, ¿Por qué estás padeciendo, en lugar de regocijarte porque he alcanzado este estado de bienaventuranza? De hecho, el Nirvana es el verdadero objetivo de la vida humana. Vence la Maya, obtén la visión del Atma y alcanza el Nirvana”. Ananda siguió la enseñanza de Buda y finalmente alcanzó el Nirvana.

¡Encarnaciones de Amor!

Lo que necesitan no es hacer rituales como *Yajnas* y *Yagas*. En primer lugar deben comprender la verdad de que la bienaventuranza inmutable y eterna se halla adentro. Se la describe como *Nirgunam*, *Niranjanam*, *Sanathanam*, *Niketanam*, *Nithya*, *Suddha*, *Buddha*, *Mukta*, *Nirmala Swarupinam* (sin atributos, más allá de la ilusión, antigua, la morada final, eterna, pura, inmaculada, inmortal y libre de ataduras). Los Vedas declaran: *Sarvam Vishmumayam Jagat* (el universo está

saturado de Divinidad), *Sarvam Khalvidam Brahma* (en verdad todo esto es Brahman). Para poder comprender estas declaraciones divinas, deben cultivar cualidades sagradas. Quien no posee cualidades nobles no puede comprenderlas. Cada individuo, cada ser vivo, cada objeto de esta creación es una manifestación de la Divinidad. Los cinco elementos son las formas de lo Divino. Para comprender esta verdad, ustedes deben emprender el camino espiritual.

Ustedes están haciendo esfuerzos por comprender los valores humanos; es decir, la Verdad, la Rectitud, la Paz, el Amor y la No violencia. ¿Qué significa Verdad? Es aquello que no cambia. *Sathyam Jnanam Anantham Brahma* (La Verdad, la Sabiduría y la Eternidad son Brahma). Es un error pensar que la verdad se relaciona sólo con la palabra. *Trikala Badyam Sathyam* (Verdad es aquello que permanece inmutable en los tres períodos de tiempo). Por lo tanto, la Verdad es Dios. ¿Qué significa *Dharma* (Rectitud)? No significa actos de caridad y rituales como *Yajnas* y *Yagas*. No significa únicamente buenas acciones. *Dharayati iti Dharma* (aquello que sostiene es *Dharma*). El verdadero *Dharma* es poner en práctica la Verdad que se origina en el corazón. Cuando la Verdad se traduce a la acción, se vuelve *Dharma*. ¿Qué es *Shanti*? Es el sentimiento que uno experimenta en el momento en que se alcanza el Nirvana. La Paz es la corona que el hombre debe aspirar a llevar. Todos quieren paz en este mundo. ¿Dónde está la paz? Está dentro de ustedes. Continúen recordándose a sí mismos: “Yo soy la encarnación de la Verdad, soy la encarnación de la Paz, soy la encarnación del Amor, soy la encarnación de la Rectitud, yo soy todo”. Tengan fe plena en el principio del Atma, sin el cual jamás podrá llamarse Verdad o Rectitud a nada de lo que digan o hagan.

***“Hoy la educación que los estudiantes prosiguen es sólo de naturaleza mundana. Ellos estudian libros, escriben exámenes y obtienen títulos. Hacen todo esto sólo para ganarse la vida. Una persona necia hace alarde de su educación e inteligencia elevadas, y sin embargo no se conoce a sí misma. ¿De qué sirve toda la educación que ha adquirido, si no puede abandonar sus malas cualidades? Toda la educación mundana lo conducirá sólo a la argumentación vana, no a la sabiduría total. No puede conducirlo a la inmortalidad. Por lo tanto, el hombre debe adquirir el conocimiento que lo hará inmortal.”***

(Verso télugu)

El hombre se está especializando en diversos temas, no por el bienestar del mundo, sino por su propio interés personal. Si quieren sinceramente la paz mundial, lleven a cabo acciones sagradas. Amen a sus semejantes. Háganlos felices. Los valores humanos no son meras expresiones verbales. Se originan en el corazón. Las personas se equivocan porque sólo se rigen por la letra, sin comprender el espíritu. En primer lugar desarrollen fe en que todo está dentro de ustedes. Sin fe, la vida humana se arruinará.

Debe haber una transformación en los tres niveles: individual, social y espiritual. Esto es lo que ‘SAI’ está ocasionando. Las tres letras de la palabra SAI significan Spiritual change (Cambio espiritual), Association change (Cambio de asociaciones) e Individual change (Cambio individual), respectivamente. SAI también denota Servicio, Adoración e Iluminación, que corresponden a trabajo, adoración y sabiduría. Deben comprender el significado interno de cada letra de esta palabra SAI para santificar sus vidas.

Hoy miles de Gurus de BalVikas se han reunido aquí. La educación mundana es también esencial, pero además debe enseñarse a los niños educación espiritual desde una edad temprana. En las conferencias que tienen lugar en otras partes, ustedes encuentran un océano de diferencia entre el número de delegados que se supone que participan y el número de personas que de hecho toman parte en las deliberaciones. Sin embargo, nuestra conferencia es única en el sentido de que todos los delegados asistieron. Nadie se levanta en el medio de una sesión salvo por unos pocos que lo hacen

sólo constreñidos por cuestiones físicas. No encontrarán conferencias semejantes en ningún otro lugar del mundo. Aunque lo sé todo, a veces observo las sesiones de la conferencia tras bambalinas o desde arriba. Todos los delegados están asistiendo a la reunión con suma sinceridad y devoción. Tales conferencias deben llevarse a cabo más a menudo. Muchos miembros más deben ser entrenados y se les deben enseñar los nuevos procedimientos. Sólo entonces el mundo entero obtendrá beneficios de esto. Ayer nuestro Primer Ministro, Vajpaí, Me envió una carta a través de Indulal Shah: “Swami, nuestro gobierno, con todo el poder a nuestra disposición, no puede llevar a cabo tareas tan nobles. No es posible para nadie, salvo para Ti. Por favor asume cada vez más responsabilidades e involucra incluso al gobierno en este tema”. Ellos escriben tales cartas por amor, pero ***nosotros no nos involucramos en las cuestiones relacionadas con el Gobierno porque su temperamento y sus influencias no concuerdan con nuestras actividades, experiencias y felicidad. Por lo tanto, nos ocupamos de nuestras actividades sin involucrar a otros.*** Aquí se llevan acabo muchas conferencias, pero ¿Acaso ven alguna recolección de fondos en este lugar? No. Cada uno se está haciendo cargo de sus propias necesidades. Vienen aquí de todo corazón y disfrutan de la bienaventuranza. Tales conferencias deberían llevarse a cabo no una, sino tres veces por año. Cada vez se debe dar una oportunidad a nuevos delegados. Deben estar preparados para realizar cualquier cantidad de esfuerzos para los procesos educativos.

Hoy los estudiantes están adquiriendo diversos títulos. Se están convirtiendo en médicos e ingenieros, pero no hacen el trabajo que se espera de ellos. ¿De qué sirve su educación? ¿Acaso se los puede considerar educados? El campo de la educación moderna se ha vuelto sumamente corrupto. ¡Incluso aquellos que no pueden leer correctamente un termómetro logran obtener un título de médico hoy en día! Hasta la educación en ingeniería se ha vuelto una farsa. En nuestras instituciones, ustedes pueden llamar incluso a un niño del nivel básico para hacerle una pregunta, y él les dará una respuesta correcta. Nuestros muchachos están bien educados, pero no están poniendo en práctica su conocimiento. Ellos dicen: “Swami lo sabe todo. Lo que Él dice es bueno para mí”. Si ustedes creen que todo lo que Swami dice es bueno para ustedes, ¿Por qué no siguen Sus órdenes? No quiero a tales personas. Se debe practicar lo que se dice. Ustedes pueden ser maestros, pero deben ser buenos estudiantes en primer lugar. Si un estudiante adopta un mal comportamiento, se arruina a sí mismo, pero si un maestro adopta un mal comportamiento, estará arruinando la conducta de muchos estudiantes. Por lo tanto, los maestros deben ser muy cuidadosos. No es suficiente si meramente asisten aquí y permanecen en silencio. Deben ir afuera y difundir todo lo que han visto y experimentado aquí. Deben ser héroes en la práctica, no meramente al pronunciar discursos. Compartan la bienaventuranza que han experimentado aquí durante los últimos tres días. Hablen menos y trabajen más. Eso es lo que estoy haciendo precisamente. Durante los últimos diez días, no he hablado mucho con la gente. ¿Cuál es la razón? Quizás haya algunas personas de miradas estrechas que puedan sentir que Swami les está diciendo que hablen menos, mientras que Él no lo hace. Es por eso que ahora estoy hablando menos. Lo estoy haciendo sólo para enseñarles a ellos. Hay bienaventuranza ilimitada en la charla limitada. La bienaventuranza no puede obtenerse de afuera, viene de adentro. Lo bueno y lo malo que ven en otros no es otra cosa que el reflejo de sus propios sentimientos internos. Cuando comprendan esta verdad, jamás hablarán mal de nadie. Todo lo que experimentan en este mundo no es más que el reflejo, la reacción y la resonancia de sus propios sentimientos, así que deben ser buenos con todos y llevarlos con ustedes en el espíritu de amor. Cuiden de no olvidar su *Swabhava*, que es el *Purusharta* (objetivo de la vida).

Muchos disertantes les han enseñado muchas cosas con base a sus experiencias. Los he estado oyendo. Traten de comprender sus experiencias, pongan sus enseñanzas en práctica y enséñenles lo mismo a otros. Les digo sólo una cosa, habiendo nacido como seres humanos, deben vencer la Maya, obtener la visión del Atma y alcanzar el Nirvana. Éste es el propósito de la vida. ¿Dónde está el Atma? Es su mismísima forma. Ustedes no son el cuerpo físico. El cuerpo es temporal, es como una burbuja de agua. La mente es como un mono loco. No sigan al cuerpo, no sigan a la mente. Si-

gan a la conciencia, que es su verdadera forma. ¿Cómo pueden obtener la visión del Atma? No necesitan buscar afuera. Vuelvan la visión hacia adentro. Sólo entonces obtendrán la visión del Ser.

Una persona permaneció en silencio aunque la estaban criticando. Cuando su amigo quiso que él reaccionara, respondió: “El mismo Atma está presente en mí así como también en la persona que me está criticando. Entonces, ¿Por qué habría de enojarme cuando se está criticando a sí misma?” Una indagación profunda en la verdad les revelará que cuando ustedes aman u odian a otros, están amando u odiando a su propio ser. De hecho, no hay ‘otros’. Ustedes se consideran diferentes de otros debido al apego al cuerpo. Cuando abandonen el apego al cuerpo, comprenderán que no hay otros y que todos son ustedes. Esa es la verdadera visión del Atma. El Atma no tiene una forma específica. La Bienaventuranza es Atma, la Conciencia es Atma. Lo consciente está relacionado con los sentidos; la conciencia es el testigo interno, y el Ser Consciente es el Atma que todo lo satura. Deben comprender la unidad de estos tres. Emprendan el camino del servicio. Entonces podrán avanzar por la senda de la adoración y finalmente alcanzarán la iluminación. Hasta donde les sea posible, sirvan a todos. La verdadera felicidad reside en el servicio.

Quizás se sientan decepcionados porque no les he hablado en los últimos dos días, pero he estado con ustedes y les he estado escuchando todo el tiempo. No siento ira hacia ustedes, ni estoy disgustado con ustedes, pero estoy decepcionado en el sentido de que ustedes no están haciendo caso a Mis palabras. ¿Entonces cómo podrán avanzar en la vida? ¿De qué sirve que les hable, o camine muy cerca de ustedes? Ésta es la razón por la cual no he hablado con nadie. Sin embargo, hay algunas personas que no pueden comprender esta verdad. ¿Cómo podrían comprender Mis sentimientos amplios los de mente estrecha?

¿Cómo pueden obtener la gracia de Dios? He aquí un ejemplo. Ustedes trabajaron duro, ganaron dinero y lo depositaron en un banco por seguridad. No hay duda de que el dinero les pertenece, pero el Gerente del Banco no se los dará simplemente porque ustedes lo pidan. Hay ciertas reglas y regulaciones para extraer dinero del banco. Pueden extraer el dinero sólo cuando firman el cheque y se lo entregan al Gerente del Banco. Del mismo modo, ustedes han depositado el ‘dinero’ de los actos meritorios con Dios, el Divino Gerente de Banco. Agréguele la firma del amor al cheque del sacrificio y entrégueselo a Él. Sólo entonces Él les conferirá la riqueza de Su gracia.

La mente del hombre se ha contaminado debido a la educación moderna. Si la mente está contaminada, ¿Cómo puede el hombre avanzar en la vida? Puede ser una persona altamente educada y ocupar posiciones de autoridad con nombre y fama. Pero todos sus logros resultarán inútiles si no conoce lo que se supone que debe conocer. ¿Qué se supone que debe conocer? El principio del Atma. Par llevar una vida bienaventurada en este mundo, es suficiente que sepan que son la encarnación del Atma, y que todos los demás también lo son. Ustedes están sufriendo aflicciones porque no son capaces de comprender esta Verdad sutil. Mañana les hablaré detalladamente sobre la Verdad de la vida humana, el objetivo de la vida humana y la senda hacia la bienaventuranza.

Bhagavan concluyó Su discurso con el Bhajan “*Hari Bhajan Bina Sukha Shanti Nahi ...*”

**Gurú Purnima - 5/07/01**  
**Prof. Lakshmi Gopinath**  
*Rectora de la Universidad de Anantapur,*  
*del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior*

Mis más humildes *pranams* a los Pies de Loto de Bhagavan Baba, el supremo Gurú de gurúes, el Maestro Universal, el Divino. No estoy usando términos rimbombantes cuando expreso esta hilera de adjetivos como *pranams*, sino que creo firmemente en cada palabra que digo. Amorosos, sí. ¿Quién puede no amar a Bhagavan? Sin duda hemos de ser reverentes y devotos. Tenemos que comprender que Él es la Divinidad Encarnada. Agradecidos, sí. Indudablemente tenemos que estar agradecidos por Su amor, por Su guía y por todo lo que Él ha hecho y está haciendo por toda la humanidad. Somos benditos, verdaderamente benditos, todos nosotros.

Allá por 1948, Bhagavan estaba residiendo en la casa de Srimata Sakamma. Mi madre, mi padre y yo solíamos ir allí para asistir a los bhajans de la tarde. Swami tenía apenas veintidós tiernos años. ¿Qué es lo que hacemos a los veintidós años? Buscamos los placeres del mundo, somos descuidados, pensamos sólo en nosotros mismos y nuestra mente se halla aturdida y confusa. ¡Pero allí estaba Bhagavan, tan hermoso! Bhagavan perdóname, pero muchos no te han visto a esa tierna edad. Yo tuve la fortuna de verte. ¡Él solía verse tan frágil, tan tierno y vulnerable! Llevaba el pelo partido al medio, y parecía una mata alrededor de Su cabeza. Sus ojos exudaban tal compasión que en el instante en que uno lo miraba, algo ocurría dentro de uno, algo se rompía y uno sentía que estaba viendo a alguien a quien había que amar porque de Él salía amor. Pues bien, nos habíamos reunido en un día de bhajans. Bhagavan estaba sentado en Su silla. Incluso a esa edad temprana, mantenía una gran disciplina: de un lado las damas y del otro lado los hombres.

Éramos bastante nuevos entre Sus devotos. De todos modos, mi madre y yo nos sentamos junto a las damas, que solían cantar muy bien. Bhagavan nos advirtió que en cuanto terminara un bhajan debía comenzarse inmediatamente con el siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar siempre alertas, la mente debe funcionar siempre en unidad, debo decirles que ese grupo de bhajans solía cantar muy bien. Ellos realmente nos inspiraban con sus canciones y nos inculcaban un ánimo de devoción. Swami! Parece que hubiera ocurrido ayer, aunque ocurrió allá por 1948.

Relataré un incidente del que fui testigo y cuyo mensaje comprendí claramente. Tuvo lugar en el viejo Brindavan. La ocasión era una especie de celebración organizada por las damas que Bhagavan aceptó. Él dijo: “¡Está bien! Que se haga”. Él se interesó personalmente por todos los detalles; cinco damas fueron llamadas y se les dio instrucciones de cantar los mantras de una forma muy, muy hermosa, del modo en que debían ser recitados. El día anterior a esta celebración, Bhagavan ordenó que se repartieran muchos, muchos saris a las personas que pertenecían a la familia y a otras a quienes Él sintió que debería darles, porque dar es precisamente la naturaleza de Bhagavan. Cuando toda esa cantidad de atados de saris fueron traídos, simplemente se los dejó a un costado en el gran comedor del viejo Brindavan. Las damas de la familia se reunieron allí; yo me sentía fuera de lugar, pero entré y permanecía allí porque Baba era como un imán. No podía evitar ser atraída hacia Él. De modo que me encontraba un poco lejos de estas personas cuando Baba entró tan dulcemente. Había una silla para Él, pero Él no se sentó en la silla. Se sentó en el suelo. Entonces les pidió a aquellas damas que abrieran los saris. Los atados de saris fueron abiertos y ¡qué hermosos eran! Parecían haber provenido del cielo porque Baba los había ordenado. Observaba el comportamiento de Swami con ojos bien abiertos. ¡Parecía un niño! Se le veía tan feliz, tan simple, nada sofisticado. Baba carece totalmente de sofisticación. Es Su simplicidad, Su inocencia lo que a uno le atrae, como a un niño pequeño. Se sentó entre los innumerables atados de saris. Cada sari era absolutamente espléndido y de diferente variedad y textura. Él llamó a cada dama presente y le entregó

un sari con un bello y afectuoso comentario, “Éste te sentará bien”, como una madre. Todas estaban tan felices al recibir los saris.

Una de las damas importantes de la familia se acercó y Baba le arrojó un sari maravilloso. Ella era una *Sumangali* (*auspiciosa, que trae buena fortuna*) y Baba usualmente les advierte a las *Sumangalis* que deben vestir bien en ciertos días de celebración, porque Dios se los ha dado. Esto no es para alardear ni para decir que “Mi sari es mejor que el tuyo”, sino, el mejor sari que tengo, te lo ofrezco a Ti, mi Señor, en este día de celebración porque Tú me los has dado. Esa es la actitud. Ahora bien, lo que dijo esta dama con un tono de compasión de sí misma, que Bhagavan pudo discernir inmediatamente, fue: “Swami, ¿Por qué me das este sari? Yo no quiero este costoso sari, Swami. ¿Por qué Swami? No lo quiero”. El momento era electrizante. ¿Cómo podía alguien rechazar un sari que Swami estaba entregando con tanto amor? Inmediatamente Swami, el Gurú, la miró y con una mirada severa, le dijo: “Esto no es *vairagya* (renunciamiento). ¿Por qué dejaste tu casa y viniste aquí? Y ahora quieres comportarte como una *vairag* (renunciante). Regresa a tu hogar y cumple con tus tareas. *Vairagya* no es este tipo de ‘falsa renuncia’. Es un desapego que viene de adentro”.

Aprendí la lección. Hemos de comportarnos de acuerdo al momento; hacer las cosas que hay que hacer, en el contexto de las circunstancias, pero ser desapegados. Si poseen un sari hermoso y tienen que usarlo para una gran ocasión, úsenlo, pero si no lo tienen, sean desapegadas. Eso es *vairagya*. Aprendí esta lección maravillosa, Swami. Sé lo que se requiere para el desapego mental, no para la ostentación externa. Bendícenos a todos con desapego mental.

Si el tiempo lo permite, ¿Podría relatarles otra experiencia personal? Fue en la época en que también me encontraba en Brindavan. Era un espacio muy amplio y yo me dirigía hacia allí. Una de las devotas muy ricas se encontraba barriendo ese espacio. Yo era joven y también tenía nociones equivocadas. Pensé en mi fuero interno: “¡Qué gran dama! ¡Qué simple! Ella es tan rica, y toma la escoba para barrer ella misma el lugar. ¿Qué estoy haciendo yo?” Y pensé que debía tomar una escoba y ayudarla a limpiar el espacio. Baba salió inmediatamente en ese momento. Miró a la dama y le dijo: “¡Arroja esa escoba!” Yo quedé estupefacta. ¿Qué tenía de malo barrer el lugar? Baba dijo: “Hay muchas personas que realizan esta tarea. Haz la tuya, cumple con el papel para el que has venido”. ¡Qué mensaje! No hay un trabajo que sea duro. Es nuestra propia percepción. Nosotros tenemos que desempeñar nuestro rol a la perfección, un papel que Dios nos ha dado tan misericordiosamente. Como Bhagavan ha dicho muchas veces, si hoy el Director les pide que desempeñen el papel de un rey, pues entonces lleven vestimentas reales, adórnense, lleven una diadema en la cabeza, sean majestuosos, muestren la gracia y la benevolencia de un rey, y miren con amor y hasta un poco de condescendencia a sus súbditos. Un rey es caritativo, es magnánimo, es real. Cuando desempeñen el papel de un rey, no decepcionen a vuestro Director en el escenario. Háganlo bien. Mañana quizás les pida que se pongan la ropa de un mendigo. Entonces olviden que han desempeñado el papel de un rey, vistan ropas harapientas, sean humildes y actúen vuestro papel como mendigos. De eso se trata todo. No dejen que vuestra mente intervenga y arruine las percepciones que Dios quiere que ustedes perciban. Si tienen que desempeñar el papel de quienquiera que ustedes son, háganlo. Ayer y todos estos días nosotros desempeñamos un papel como maestros. Tenemos que desempeñar el papel que Bhagavan quiere. Tenemos que emular, al menos hasta cierto punto lo que es el modelo Divino. Amor, paciencia en toda circunstancia. Al moldear a los estudiantes y considerar cuánto pueden ellos absorber, hemos de hacerlo todo con amor.

¿Puedo confesar, Swami, lo incapaz que me siento en presencia del Gurú de gurúes? Ocurre que como estoy envejeciendo, me siento un poco cansada al final del día. Los niños son niños y yo soy siempre consciente de que si Él puso a estos pequeños a nuestro cuidado, Baba confía en nosotros. Él quiere que los amemos, quiere que los moldeemos y que por encima de todo seamos pacien-

tes con ellos. Los niños aún son inmaduros, aún son jóvenes. Nosotros los adultos estamos hundidos en la ilusión, en la tremenda ilusión de nosotros mismos y de nuestro trabajo. ¿Qué hay con sus jóvenes mentes? Por lo tanto, al final del día estoy cansada, y una hilera de alumnas vienen a mí con sus problemas. ¿Por qué estoy yo allí? Para escucharlas. Para escucharlas con amor y si puedo, hasta cierto punto, ayudarlas a superar sus propias imaginaciones, hasta que el problema quizás desaparezca. Entonces, cuando la última niña viene y son casi las 10.30 de la noche, ya no sé qué ocurre conmigo. Swami debería perdonarme, yo estoy un poco irritada y digo: “Niña, ¿Es ésta hora de venir a verme?” Esa niñita no sabe que yo estoy cansada y que he estado hablando con tantas otras niñas. Bendíceme Bhagavan, para que en ningún momento me irrite o pierda la paciencia con esos niños Tuyos que Tú me has dejado en custodia. Permite que cumpla con mi papel tan perfectamente como me sea posible, con Tus bendiciones.

Si tengo un instante más, también les relataré un mensaje maravilloso que Él dio como Gurú de gurúes. Él estaba realizando una gira por el sur de India. Mi padre estaba con Él y mi madre estaba conmigo. Él nos otorgó la gracia de quedarse en nuestro hogar y el día en que le dimos el desayuno, Bhagavan comenzó a hablar de temas espirituales y de repente Él me miró y dijo: “Mira esto, Jai Amma”. Entonces mi atención se dirigió a los dedos Divinos que extrajeron una figura o algo así sobre la mesa del comedor. Él dijo: “Mira esto, es la verdadera palmera de coco. Está aquí. Está cargada de cocos maravillosos, y tú sólo tienes que trepar, romperlos y disfrutar del dulce jugo y la pulpa tierna”. Esto fue algo que pude comprender definitivamente. Luego Él agregó: “Mira aquí,” y extrajo otra palmera que era una sombra de la real. La sombra se hallaba al lado de la verdadera palmera. Entonces Él dijo: “¿Sabes qué es lo que todos ustedes hacen? Tratan de trepar la sombra, tratan de alcanzar las sombras de los frutos. ¿Cómo podrían obtenerlos? ¿Cómo podrían? Están viviendo en la ilusión. Esto es maya. Trepén al árbol verdadero. Cuando trepen al árbol verdadero, vuestra sombra automáticamente caerá sobre este árbol de sombras. Cuando traten de alcanzar y tomar los cocos, vuestro mismo acto también estará allí en el árbol de sombras. Por lo tanto, siempre deben ser capaces de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso”. Terminaré aquí con el permiso de Bhagavan.

## Gurú Purnima – 5/07/01

Sri. V. Srinivasan

En los Vedas se nos da el mandato de tratar al gurú como a Dios. Qué afortunados somos como devotos Sai al tener a Dios Mismo como nuestro Sadgurú. Bhagavan, nuestro Sai, nuestro padre, madre y Sadgurú, no es sólo nuestro maestro, Él es nuestro amigo, filósofo y guía. Él es nuestro protector, nuestro salvador. Bhagavan ha dicho: “No camines detrás de Mí, no camines delante de Mí, camina a Mi lado y sé Mi amigo”. Si en las arenas del tiempo, cuando estemos caminando con Bhagavan, veamos de repente sólo un par de huellas, como nos ocurre tan a menudo, deberíamos saber entonces que Bhagavan literalmente nos ha cargado en su regazo, al no ser capaces de caminar y soportar los altibajos de la vida.

Bhagavan nos acuna, nos cuida y nos protege. En el *Viveka Chudamani*, Shankaracharya le aclara al *mumukshu* (aspirante) el secreto de la liberación. La gracia de Dios y la gracia del gurú son necesarias para cruzar el océano de *samsara*, ese terrible océano en el que cocodrilos y tiburones esperan para destruirnos. Estos cocodrilos y tiburones son sólo los deseos y apegos de los que somos presa. Cansados de los escollos de la vida, golpeados por los vientos del tiempo, nos lamentamos ante nuestro Sai porque sólo Él puede salvarnos, cosa que hace repetidamente.

Sentimos gratitud hacia los médicos por salvarnos de una muerte. Pero este Sadgurú, este Sai, nos ha salvado de miles de muertes a través de las eras. Recibimos tanto de Bhagavan, y ¿Qué tenemos para darle a Swami? Todos sabemos que cuando tenemos billetes viejos vamos al Banco y los cambiamos por billetes nuevos, frescos y brillantes. Del mismo modo, le damos a Bhagavan todas nuestras preocupaciones, nuestro dolor, nuestros problemas y Él los acepta de buena gana y nos da una nueva vida, una segunda oportunidad para vivir a Su imagen. Y nuestro Señor ni siquiera quiere nuestro *bhakti*. Él dice: “No quiero vuestro *bhakti*, quiero vuestra transformación”.

Bhagavan nos dijo ayer que las tres letras de la palabra ‘man’ (hombre) significan: ‘M’, destruir el *maia*. ‘A’, tener la visión del *Atma*. ‘N’, alcanzar el *Nirvana*. Si queremos destruir la *maia*, el sacrificio es esencial. A menos que convirtamos al sacrificio en una parte integral de nuestras vidas, el *maia* nos rodeará, nos envolverá, y evitará que tengamos la visión del *Atma* y comprendamos la Divinidad de Bhagavan. Nos engañará para que miremos sólo la forma física de nuestro Señor. Qué afortunados somos de tener al Avatar Mismo como nuestro gurú. ¡Qué afortunados somos cuando nuestro Señor derrama Su gracia sobre cada uno de nosotros! Los estudiantes en particular deben comprender esto. ¡Qué afortunados son ustedes, los estudiantes, cuando Bhagavan derrama Su inmenso amor, gracia y tiempo sobre ustedes! No pueden perder un solo segundo, de otro modo la vida les pasará a un lado.

Cada palabra de Sai es profética. Hace muchos años Bhagavan dijo que la política sin principios, la educación sin carácter, la ciencia sin humanidad y el comercio sin moralidad no sólo son inútiles, sino absolutamente peligrosos. Queridos hermanos y hermanas, al ver hoy el estado del mundo en que vivimos, no importa de qué país se trate, vemos qué significativas son esas palabras. Sólo en Prasanthi Nilayam, a los Pies de Loto, tenemos verdadera paz y podemos experimentar la *ananda* para la que hemos venido. En este sagrado día de Guru Purnima, aferrémonos a los Pies de Loto de nuestro Señor y jamás nos soltemos. Como dijera el fallecido Narashimha Rao: “¡Digamos Sai! ¡Oh Señor! Habiéndome aferrado a Tus Pies de Loto, jamás los soltaré, jamás los soltaré, jamás los soltaré”. Jai Sai Ram

## **Divino Discurso EL DÍA DE GURU PURNIMA**

*Prasanthi Nilayam, 5 de Julio de 2001*

### **TÚ y YO SOMOS UNO**

***Aquel que cultiva para la cosecha del Amor en el campo de su corazón,  
Es un verdadero Cristiano, un verdadero Sikh, un verdadero Hindú  
Y un verdadero Musulmán.***

***Él es por cierto, un verdadero Ser Humano y Gurú.***

(Verso en Telugú)

Dios todo lo impregna y es el morador interno de todos los seres. Así mismo, los cinco elementos, que no son sino manifestaciones divinas, son también todo penetrantes y poderosos. El mundo entero está permeado por estos elementos, sujeto a ellos y funciona debido a ellos; la ausencia de tan solo uno de ellos impide su funcionamiento. Por lo tanto, estos cinco elementos son como cinco principios divinos para el hombre.

Nadie puede comprender el poder de estos elementos, sin embargo, cada uno de ustedes debe necesariamente conocer su significado y actuar de acuerdo a ello. Solo aquel que lo entiende y actúa adecuadamente, está verdaderamente bendito y lleno de méritos; habrá alcanzado el objetivo de la vida humana: los Purusharthas\*<sup>1</sup> (las cuatro metas de la vida). Es una obligación ineludible del hombre el reconocer la importancia de su significado.

Los cinco elementos son la causa del placer y el dolor, del bien y del mal del hombre. Ellos confieren al hombre felicidad o miseria dependiendo del uso que les de. Sus nombres y formas son aparentemente simples, pero en realidad son muy poderosos. Una vez que ha nacido, el hombre vive por unos pocos años para finalmente desencarnar. Los cinco elementos son responsables de su nacimiento, crecimiento y muerte; se expanden abarcando ambos, el micro y el macrocosmos. Se hallan presentes en el hombre de la cabeza a los pies, por lo que es imperativo que éste conozca su secreto.

Una vez que Buda hubo comprendido su significado bien, revalúo sus esfuerzos para lograr el control de sus cinco sentidos. Enseñó *Budham Saranam Gacharmi, Sangham Saranam Gachami*. Usó su intelecto para comprender la verdad y compartió su sabiduría con la sociedad.

Primero ejerció el control sobre su visión. Entre los cinco sentidos de la percepción, los ojos están dotados de un poder inmenso, poseen cuatro millones de rayos de luz. Hoy en día, el hombre está haciendo mal uso de sus sentidos y, como resultado, su cuerpo se debilita día a día. Su tiempo de vida se está reduciendo por esta visión poco sagrada y por su indulgencia en los placeres sensuales. Miles de estos rayos de luz están siendo destruidos debido a esta visión profana. Esta es la razón por la cual está desarrollando defectos visuales. Actualmente muchos deben operarse de cataratas para mejorar su visión. Los médicos dicen que estos defectos se deben a las cataratas, cuando en realidad se deben a una visión profana. Es por ello que uno debería ejercer el control sobre su visión. No se puede recibir el beneficio de ninguna práctica espiritual si no se tiene el control de la visión.

**Todas las Sadhanas como la Repetición del Nombre de Dios (Japa), Sacrificios o Austeridades (Tapas) y la Meditación (Diana), confieren sólo una satisfacción temporal y no pue-**

---

<sup>1</sup> \*Purusharthas: Dharma (Rectitud); Artha (Riqueza); Kama (Deseos) y Moksha (Liberación).

**den ayudarles a controlar su visión. De hecho, la Creación (Srushti) está basada en su visión. Los ojos (Netra) son realmente Textos Sagrados (Sastras).**

Conjuntamente con el control de la visión, uno necesita controlar la lengua. Hay trescientas mil papilas gustativas en la lengua y el hombre, al hacerse esclavo de ella, consume todo tipo de manjares, destruyéndolas en el proceso. Aún más, hace que su lengua pronuncie palabras malignas y hiera los sentimientos de otras personas. Su tiempo de vida se ve reducido de nuevo, debido al uso de su lengua de esta manera. Igualmente sucede con el resto de los sentidos, son mal utilizados, agravando la situación. Primero que todo el hombre debería de mantener sus ojos y su lengua bajo control. Al hacerlo su energía se verá revitalizada. El poder que no se puede obtener ni con años de penitencias, se logra cuando el hombre les da, a sus ojos y su lengua, un uso sagrado.

***¡ Oh lengua, conocedora del gusto, eres sagrada!  
Di la verdad de la forma más placentera.  
Canta incesantemente los Nombres Divinos de  
Govinda, Madhava y Damodara.  
Éste es tu deber principal.***

(Verso en Sánscrito)

No causen daño a otros utilizando palabras duras. En verdad ‘los otros’ no son otros, porque el mismo principio del Atma está en todos. El que causa el dolor y el que lo padece es el mismo. Así, nunca hablen de manera que hieran a otros. Por eso es que les digo que hablen menos, pero ustedes no toman mis palabras seriamente. Ustedes no están en capacidad de comprender el tipo de problemas a que esto les expondrá en el futuro.

No vean el mal, vean lo bueno, solo así sus ojos obtendrán el poder sagrado que les permitirá tener la visión de la Forma Cósmica Divina. Las prácticas espirituales darán un mejor resultado manteniendo los sentidos bajo control. *Aún cuando ignora el poder de los sentidos, el hombre vive bajo el engaño de que puede obtener grandes beneficios llevando a cabo prácticas espirituales que son físicas y mundanas por naturaleza; realmente, de estas prácticas no se puede obtener otra cosa que una satisfacción temporal.*

Primero que nada, el hombre debería ejercer control sobre sus sentidos. Nunca escuchen nada maligno; si una situación así se les presentase, abandonen el lugar de inmediato. No escuchen lo malo, no vean lo malo, no hablen lo malo. Hagan todo el esfuerzo posible por mantenerse alejados del mal. Sólo entonces crecerá el poder espiritual cada vez más. ¿Por qué nuestros sabios y videntes de la antigüedad se iban al bosque para pasar sus vidas en soledad? Sólo para controlar sus sentidos. La verdadera práctica espiritual se basa en el control de los sentidos.

Las prácticas espirituales serán inútiles sin el control de los sentidos. En lugar de usar la lengua para pronunciar palabras dañinas, ¿por qué no cantar los Nombres Divinos de Rama, Krishna y Govinda? Ustedes están acumulando pecados debido al mal uso que hacen de los sentidos. Estos pecados podrán no ser visibles al ojo físico, pero de seguro les conducirán al sufrimiento. Aquello, que no se ve, les hará comer los frutos de sus acciones. ¡Oh hombre, entiende este secreto del Karma (acción)!

¡Encarnaciones del Amor!

Los sentidos son como principios vitales para el hombre. Tendrán una vida pacífica una vez que controlen sus sentidos. No solo deberían evitar conversaciones dañinas, sino que deberían hablar menos. Su hablar debería ser breve y dulce. Sabios como Valmiki, Vyasa y grandes devotos

como Potana, escribieron libros sagrados santificando así sus vidas. Emulen sus ideales y hagan sus vidas ejemplares. Lean los libros sagrados escritos por almas tan nobles como éstas.

Hoy en día la gente lee libros que contaminan su mente, es un hábito muy malo. Hagan que todo sea bueno, ya sea que lean, escriban, vean o hablen. No cometan un error a propósito. Pueden experimentar la divinidad en la humanidad poniendo los sentidos a buen uso. Sólo dándole un uso sagrado a los sentidos puede uno tener visiones de las manifestaciones divinas y llegar a ser divino uno mismo. El hombre, inconsciente de su poder divino innato, se cree poca cosa y vive su vida engañado; cree que hay un poder superior a él y se esfuerza por alcanzarlo. No hay poder superior a él. La verdad es una sola pero ha sido enunciada por los sabios bajos muchos nombres. (*Ekam Sath Viprak Bahudha Vadanthi*)

No hay dos, solo hay Uno. Es una señal de ignorancia el creer que hay algo diferente de uno e ir en pos de ello. La multiplicidad es producto de su propia imaginación. Yo soy Uno, Me convertiré en muchos. (*Ekoham Bahusyam*). Ustedes podrán comprender esta verdad una vez que controlen sus sentidos.

La gente tiene la noción errada de que la felicidad la obtienen cuando se cumplen sus deseos, pero en realidad ésta se logra, no cuando los deseos se cumplen, sino cuando son controlados. El estado de bienaventuranza se logra controlando los deseos. Aquel que añora el cumplimiento de sus deseos está siempre inquieto. Los deseos corresponden al sendero externo (Pavriti Marga) en el cual no hay felicidad alguna. Creyendo falsamente que la felicidad está en el mundo se distancian del sendero interno (Nivriti Marga).

¡Encarnaciones del Amor!

Para todo, el Amor es Vida. Para alcanzar este estado de Amor, hagan un uso apropiado de los sentidos. Buda visitó a muchas almas nobles, estudió libros sagrados y llevó a cabo diversas prácticas espirituales. Luego se dio cuenta de que todo ello estaba relacionado con el sendero externo. Finalmente entendió que la felicidad yace en hacer un uso adecuado de los sentidos y dejó de leer libros sagrados, no visitó ninguna otra alma noble y abandonó toda práctica espiritual. Comprendió que toda práctica espiritual hecha con este efímero cuerpo, produce solo una felicidad transitoria. La bienaventuranza verdadera y eterna se logrará sólo cuando las prácticas espirituales sean llevadas a cabo con pureza y sentimientos divinos.

Cuando Buda comenzó a ejercer el control sobre sus sentidos, experimentó una bienaventuranza infinita que no pudo guardar para sí mismo, abrazó a su primo Ananda, quien estaba a su lado, y le dijo: “Ananda, he alcanzado el estado de Nirvana, estoy listo para entregar este cuerpo mortal”. Al oírle, Ananda comenzó a llorar y Buda le dijo: “Oh tonto, ¿Por qué estás padeciendo, en lugar de regocijarte porque he alcanzado este estado de bienaventuranza?”

Ustedes buscan la felicidad pasajera en los asuntos mundanos, mientras que Buda se esforzó por lograr la bienaventuranza en el reino espiritual, que es verdadero, eterno, inmortal. Al estar ustedes inmersos en lo mundano, se distancian de la inmortalidad. Los pecados no los consideran como tales, por lo que cometen muchos; les parece que son muy naturales del ser humano. Constantemente cometen errores, pero oran por el perdón. Realmente, uno no debería buscar el perdón por el error cometido, uno debería estar preparado para recibir el castigo; solo entonces podrá estar libre de malas cualidades. Si una persona comete una ofensa grave, se le lleva a prisión y se le libera solo después de haber cumplido con el castigo por el tiempo requerido. Así mismo, ustedes serán redimidos una vez que hayan enmendado sus pecados, y si quieren la redención, deberían estar listos para enfrentarse al castigo por sus errores. Deberían ejercer el control de sus sentidos y velar porque estos errores no se repitan.

Al cantar los versos védicos, que son muy sagrados, se deriva inmensa bienaventuranza, razón por la cual Buda, quien al principio no creía en los Vedas, logró interesarse en ellos. La gente está bajo la impresión de que Buda era opuesto a los Vedas. Luego, Shankaracharya trató de borrar este error de la mente de la gente, diciendo que Buda nunca fue opuesto a ellos; dijo que la propia gente iba en contra de los Vedas, debido a su ignorancia. Buda logró conquistar lo que no es posible conquistar por cualquiera: los deseos.

No serán molestados por los deseos una vez que comprendan el significado interno de la vida. Uno no necesita hacer ningún gran Sadhana para conquistar los deseos. El hombre de hoy está dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Pretende ser un gran devoto del Señor pero trata de engañar a la gente. ¿Es esto lo que se supone que debe hacer? No, él debe conquistar el deseo y controlar sus sentidos.

¡Estudiantes!

Son jóvenes y tienen la edad correcta para ejercer el control de los sentidos, pueden hacer uso de ellos de una manera sagrada. Una vez que conozcan la senda correcta nunca la abandonarán. Podrán comprender las enseñanzas de los Vedas sólo cuando cultiven buenas cualidades y podrán cultivar buenas cualidades sólo cuando lleven a cabo buenas acciones. Puede que haya algunos obstáculos en su camino, pero nunca lo abandonen.

Hoy celebramos Gurú Purnima. Purnima significa día de luna llena. Entonces, ¿Quién es un Gurú? Los gurús modernos les cantan un mantra al oído y extienden la mano pidiendo dinero. Tales personas no están calificadas para ser llamadas gurú. *Gukaro Gunatitaha Rukaro Rupavarjit-haha. (Aquel que no tiene atributos ni forma es el verdadero Gurú).*

El Gurú es necesario para hacerles comprender la divinidad sin atributos ni forma y en vista de que es difícil encontrar tales gurús, consideren a Dios su Gurú.

*Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheswara;  
Gurur Sakshat Para Brahma Thasmai Sri Gurave Namaha.*

*El Gurú es Brahma, el Gurú es Vishnu, el Gurú es Maheswara.  
Consideren al Gurú como a su Todo.  
En este mundo, todo es una manifestación de la Divinidad.*

*Sarvam Kharvidam Brama  
Verdaderamente, todo esto es Brahman*

*Todos son encarnaciones de la Divinidad. Ciertamente, todo lo que ven no es sino la Forma Cósmica Divina. (Viswa Virat Swarupa)*

*Sahasra Sirsha Purusha Sahasraksha Sahasra Padh  
Con sus miles de cabezas, pies y ojos, la Divinidad todo lo penetra.*

Esto quiere decir que las miles de cabezas, pies y ojos, son de Dios. Cuando esta afirmación fue hecha, la población del mundo solo llegaba a unos cuantos miles, pero ahora ha alcanzado millones. En esos días la gente consideraba a todos divinos; creían en el dictamen védico: *Sarva Buta Namaskaram Kesavam Pratigachchati (el homenaje a todos los seres le llega a Dios);*

*Easwara Sarva Bhuthanam*  
*Dios es el morador interno de todos los seres.*

*Isavaryam Idam Sarvam*  
*Dios permea el universo en su totalidad.*

La Divinidad no está restringida a ningún lugar en particular. Dios está aquí, está allá y en todo lugar. Han creado diferencias debido a la ilusión, pero la Divinidad es Una y solo Una. Es el deber del Gurú el propagar este principio de unidad.

Hoy en día hay muchos buenos discípulos, pero es difícil hallar un verdadero Gurú. Tenemos entre nuestros estudiantes muy buenos muchachos, pero, si uno o dos son malos, todos recibirán la mala fama y estarán expuestos al castigo.

He aquí un pequeño ejemplo. En la noche, mientras duermen, son picados por uno o dos mosquitos, sin embargo, al día siguiente se levantan, usan un insecticida y los matan a todos, a pesar de que fueron picados por sólo unos pocos. Así mismo, Dios castiga a los que frecuentan mala compañía; por eso se dice:

*Tyaja Durjana Samsargam;*  
*Baja Sadhu Samagamam;*  
*Kuru Punyam Ahorathram.*

*Aléjate de la mala compañía; únete a la buena y realiza obras meritorias día y noche.*

No se dejen llevar por las malas cualidades de la ira y los celos; cuando ellas surjan en ustedes, contrólenlas. Díganse constantemente: “La ira es un defecto, conduce a malas acciones y finalmente me llevará a la ruina”. Cuando se sientan iracundos, siéntense en un lugar tranquilo y tomen agua fría. Canten el Nombre Divino. Si la ira persiste, váyanse a un lugar solitario y caminen media milla. Así, hay muchas maneras de controlar la ira fácilmente. Sin embargo, los jóvenes de hoy no están haciendo ningún esfuerzo para controlarla. Siempre que se enojan, toman la oportunidad para lanzarle improperios a otros y ello es el peor pecado. Por medio de la oración y la contemplación de Dios, deberían tratar de controlar las cualidades malignas.

¡Encarnaciones del amor!

Primero que nada controlen su visión y su lengua. Están cometiendo muchos pecados debido a una visión maligna y tendrán que enfrentarse a sus consecuencias. Cuando utilizan los sentidos para propósitos malignos, los hijos que engendran también serán de mente maligna. Por ello, no vean el mal, no oigan lo malo y no hablen de lo malo. Antigüamente, la gente tenía mucho cuidado porque las embarazadas no vieran ni escucharan nada malo. Se les narraban historias sagradas del Señor, se les daba buena comida y sólo se les comunicaban las noticias buenas; lo hacían porque sabían que si la madre tenía buenos sentimientos, sus hijos nacerían también con una mente buena. Los pecados cometidos por los padres ciertamente afectarán a sus hijos.

Un día cuando Subhadra esperaba familia, Arjuna le describía lo intrincado de entrar en el Padmavyuha\* (Laberinto del Loto)<sup>2</sup> Le había descrito en detalle cómo entrar, pero cuando estaba a punto de decirle cómo salir de él, se apareció Krishna en escena y le dijo: “Éste no es el momento apropiado de hablar sobre estos asuntos, no es Subhadra sino el niño en su vientre quien ha estado

---

<sup>2</sup> \*Padmavyuha – El Laberinto del Loto o Padmavyuha consistía en formaciones de miles de soldados dispuestos a manera de un loto, con diferentes tipos de armas, creando así un laberinto del cual el enemigo una vez entrara no podría salir, era la estrategia de campo del ejército en el campo de batalla de Kurukshetra

escuchándote todo este tiempo”. Ésta es la razón por la cual Abhimanju sabía cómo entrar en el Padmavyuha, pero no cómo salir y como resultado de ello, quedó atrapado en el laberinto, finalmente muriendo en él.

Dios observa todo lo que hacen. Puede ser que crean que otros no saben lo que se proponen, puede ser que engañen a otros, pero, ¿cómo hacerlo con Dios? Él lo sabe todo. Así que siempre hagan el bien. Todos sus pecados serán redimidos cuando le den el uso apropiado a los sentidos. Cuando se enojan, pierden todo poder de discriminación y se comportan de manera inhumana; por lo tanto, cuandoquiera que se enojen, dejen el lugar de inmediato. Es mejor estar alejado del pecado que cometerlo y arrepentirse luego.

***Quiero decirles algo más. Puede que se sientan adoloridos por lo que les voy a decir, pero me siento feliz de hacerlo. A partir de hoy, no daré más Padnamaskar a nadie porque ustedes y Yo somos Uno. Dios está presente en todo.***

***Easwara Sarva Bhutanam  
Dios es el morador interno de todos los seres.***

Comprendan esta verdad. De hoy en adelante He resuelto no dar Padnamaskar a nadie. Ustedes pueden hacerlo a sus padres porque ni ellos ni ustedes están conscientes de que Dios está en todo, pero en vista de que Sé la verdad, la cumpliré. El mismo Atma está presente en ustedes, así que nadie necesita hacer Padnamaskar a nadie. Si aún así, ustedes desean tener Padnamaskar, háganlo mentalmente, junten sus palmas y digan: “Swami, te ofrezco mis sentidos a Ti”. Esto es suficiente. No necesitan tocar Mis Pies para hacer el Padnamaskar. Enfréntese a la verdad de que Dios está en ustedes y actúen de acuerdo a ello. Si a alguien se le concede Padnamaskar, otros se sienten celosos. Estoy eliminando la práctica de dar Padnamaskar solo con el objeto de que en ustedes no se despierten tales sentimientos de celos. Dondequiera que se encuentren ofrezcan Padnamaskar mentalmente. Esto me hace feliz. Se lo He dicho muchas veces, pero ustedes no lo han llevado a la práctica. Tocar los Pies de Swami para adorarLe es un mal hábito. Desde este Gurú Pur-nima, desarrollen sentimientos sagrados y disfruten de la Paz y de la Bienaventuranza Suprema.

Cada hombre aspira a obtener Ananda, ¿Cómo lograrlo? Hay cinco envolturas en el hombre:

*Anamaya Kosha (Envoltura del alimento);  
Pranamaya Kosha (Envoltura vital);  
Manomaya Kosha (Envoltura mental);  
Vijnanamaya Kosha (Envoltura de la Sabiduría); y  
Anandamaya Kosha (Envoltura de la Bienaventuranza).*

Hagan todo el esfuerzo posible por alcanzar la envoltura de la Sabiduría (Vijnanamaya Kosha), sólo entonces podrán alcanzar la envoltura de la Bienaventuranza (Anandamaya Kosha). Vivan una vida feliz y bienaventurada, y compartan esa felicidad con otros. Ustedes desconocen cuán grande es este Ananda. Así como un pequeño pedazo de madera se convierte en fuego cuando entra en contacto con el fuego, así también cuando ustedes están mentalmente cercanos a Mí, se vuelven Divinos. Sus mentes serán iluminadas y se disipará la oscuridad de la ignorancia en ustedes. No se sientan abandonados porque Swami les ha hablado de esta manera. Considérenlo como bueno para ustedes. El placer es un intervalo entre dos dolores. Cuando camino entre ustedes, otros se turbarán si ustedes caen a Mis Pies. De hoy en adelante hagan uso apropiado de sus sentidos y acepten lo que se les ha dicho acerca del Padnamaskar.

Bhagavan concluyó Su Discurso con el Bhajan “*Prema Mudita Manase Kaho...*”

# **APÉNDICE 2**

**DISCURSOS DIVINOS EN EDUCACIÓN  
SEPTIEMBRE 2000**

## **EDUCACIÓN - ¿QUÉ ES VERDADERA EDUCACIÓN?**

Discurso Divino del 25 de Septiembre de 2000 Prasanthi Nilayam

***La educación moderna promueve sólo la inteligencia, no las virtudes.  
¿De qué sirve la educación si no inculca virtudes en el hombre?***

¡Encarnaciones de Amor!

Desde la antigüedad, los bharatíyas han estado utilizando la palabra *Prapancha* al referirse a este mundo consistente de objetos móviles e inmóviles. *Prapancha* (el mundo) significa la manifestación de cinco elementos, a saber, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Desde tiempo inmemorial, los bharatíyas han estado adorando a estos cinco elementos como las manifestaciones de la Divinidad. Llamaron a la tierra *Bhudevi* (madre Tierra), al viento *Vayudeva* (dios del viento), al agua *Gangadevi* (diosa Ganga), al fuego *Agnideva* (dios del fuego), y al éter *Sabdabrahmam* (sonido primordial). Sin embargo, ninguno de los estudiantes está haciendo algún esfuerzo por comprender la naturaleza divina de estos cinco elementos, y los maestros tampoco los están haciendo tomar conciencia de esta verdad. Pero, los estudiantes están interesados en adquirir mero conocimiento libresco y no en comprender la santidad de estos elementos. La verdadera educación es aquella que confiere virtudes, un buen intelecto, devoción, deber y disciplina. Hoy los maestros sólo están impartiendo conocimiento libresco a los estudiantes y no el aspecto espiritual de la educación. En la actualidad, los cinco elementos están contaminados y, en consecuencia, las personas están atrapadas en la inseguridad. Lo que necesitan los estudiantes en este momento no es la mera adquisición de títulos. Ellos deben hacer un uso correcto de los cinco elementos. Ésta es la verdadera educación orientada hacia los valores que necesita el mundo actual. El valor es para la educación. La educación es para la vida, la vida es para el amor, el amor es para el hombre, el hombre es para la espiritualidad, la espiritualidad es para el mundo y el mundo es para la paz. Por lo tanto, uno debería viajar desde el valor hasta la paz. Hoy los estudiantes están adquiriendo educación con el egoísmo y el interés personal en mente. Desean con vehemencia ganar dinero.

**El dinero viene y va pero la moralidad viene y crece.** Los estudiantes deberían esforzarse mucho por cultivar la moralidad. Deberían pulir su conocimiento para obtener experiencia, y no matar el conocimiento. (N.de la t.: Bhagavan hace un juego de palabras entre ‘skill’ (destreza, habilidad, experiencia), y ‘kill’ (matar). Sólo entonces habrá equilibrio en sus vidas. Pero los estudiantes modernos están matando su conocimiento, es decir, le están dando un mal uso. En consecuencia, su poder mental se pierde y su realidad interior es subyugada. Hoy los muchachos y las muchachas adquieren educación teniendo por objetivo el mundo exterior. No comprenden que todo lo que se ve en el mundo exterior es transitorio. Uno podrá desarrollar la visión interna y mantener el equilibrio en la vida sólo cuando pula las propias habilidades con el conocimiento. Hoy la condición humana ha declinado porque el hombre carece de equilibrio en la vida. Si se han de cultivar los valores humanos, uno deberá aguzar el propio conocimiento para obtener experiencia y mantener el equilibrio apropiado en la vida. En la actualidad el equilibrio ecológico se ha perdido debido a que el hombre, a causa de un egoísmo absoluto, le está robando a la madre Tierra sus recursos tales como el petróleo, la gasolina, el hierro, etc. Como resultado, se producen terremotos, inundaciones y otras calamidades naturales similares que son devastadoras para la gente. La vida humana será plena sólo cuando se mantenga el equilibrio ecológico. El equilibrio en la vida humana y en la naturaleza son igualmente importantes. En la actualidad hasta la vida marina está disminuyendo debido a los así llamados adelantos de la ciencia. Éstos son bienvenidos, pero no deben conducir al desequilibrio ecológico. La ciencia debe beneficiar a las personas y al mundo entero. Pero en la actualidad todos están interesados en ganancias egoístas. A nadie parece importarle la sociedad.

El alimento que consumen, el agua que beben, el aire que respiran están todos contaminados. El deber principal de los estudiantes es limpiar al mundo de la contaminación. **La limpieza es Divinidad.** Mantengan vuestro cuerpo, vuestra mente y los alrededores limpios. Que todas vuestras acciones sean sagradas. Hablen suave y dulcemente con todos. La cultura de Bharat enseña *Sathyam Vada, Dharmam Chara*. Amen a todos porque Dios está presente en todos. Los Vedas enseñan, *Easwara Sarva Bhutanam* (Dios habita en todos los seres). Dios tiene otro nombre, *Viswa*, que significa que el universo entero es Su forma.

La educación moderna no puede llamarse educación en el verdadero sentido de la palabra. ¿De qué sirve la inteligencia si uno carece del poder de discernimiento, y de qué sirve el conocimiento si no se lo pule hasta obtener la experiencia? La verdadera educación es aquella que desarrolla el amor y confiere bienestar al prójimo. El sistema de educación moderno ha experimentado muchos cambios pero ninguno de esos cambios ha producido resultados tangibles. En primer lugar, la mente del hombre ha de ser transformada. Entonces el mundo entero se transformará porque la mente conforma la base del mundo entero (*Mano Mulam Idam Jagat*).

Hoy los estudiantes no saben cómo convertir su conocimiento en habilidades. ¿Dónde reside el error? ¿Reside en los padres, en los maestros o en los líderes? Es el error de todos. Todos los estudiantes son puros y de corazones compasivos. Es la responsabilidad de los padres enseñarles la importancia de los valores humanos como la verdad, la rectitud y el amor. Sin embargo, los padres no están haciendo ningún esfuerzo por enseñar a sus hijos a hablar la verdad. De hecho, algunos padres descaminan a sus hijos con respecto a esto. Por ejemplo, si el padre no quiere recibir una llamada telefónica en particular, le dice al hijo que pronuncie una mentira, diciendo que su padre no está. De este modo, se enseña a los hijos a decir mentiras. Como resultado, ellos llevan una vida de falsedad cuando crecen. Uno no debe pronunciar mentiras bajo ninguna circunstancia. **Ayuden siempre, no lastimen nunca.** Quienes adhieran a esta máxima ciertamente progresarán en la vida.

En la actualidad uno no encuentra unidad entre los estudiantes pues ellos no sienten amor unos por otros. Deben considerar al amor como vuestra misma vida. A menudo les digo a Mis estudiantes: Cuando la corriente eléctrica de la verdad fluye a través del cable del *Dharma* y entra en el foco de la paz, ustedes obtienen la luz del amor. Para cultivar amor, deben adherirse a los valores de *Sathya y Dharma*. *Sathyam Bruyath, Priyam Bruyath, Na Bruyath Sathyamapriyam* (hablen la verdad, hablen de un modo agradable y no pronuncien una verdad desagradable). El primero es un valor moral, el segundo es un valor social y el tercero es un valor espiritual.

Hoy los ricos y los educados no se interesan por la espiritualidad. Consideran que el dinero es toda la finalidad de la existencia. El dinero no les confiere paz y bienaventuranza. La devoción es lo más esencial. Hoy el país está enfrentando penurias debido a que la gente carece de devoción. No piensan en Dios, quien se manifiesta en la forma de los cinco elementos. ¿Quién es un ser humano? ¿Él es meramente el cuerpo? No. Solo quien posee pureza, amor y devoción es un verdadero ser humano. Hoy la gente va frenéticamente en pos del dinero. Sin duda el dinero es esencial, pero debe estar dentro de ciertos límites. Cuando sientan amor por Dios, el dinero los seguirá espontáneamente. Hoy algunos hasta están dispuestos a sacrificar sus vidas por dinero, pero no gastan ni un minuto en la contemplación de Dios. No emprenden ni una sola actividad sagrada. **El Tiempo es Dios. El tiempo perdido es vida perdida.** Cada uno tiene que preguntarse si está haciendo un uso adecuado del tiempo. Hoy las personas gastan un montón de tiempo en chismorreos vanos, en televisión, etc.

Uno puede ser rico, pero toda su riqueza es inútil si carece de carácter. ¿Pueden llevarse incluso un puñado de arena, después de la muerte? No. Vuestro saldo bancario no los seguirá. Sólo permanecerá en el banco. Por lo tanto, lo más esencial es el carácter, no el dinero. La verdadera educación es aquella que quita la polución de la mente y desarrolla el carácter. No es suficiente si

los estudiantes obtienen buenas notas, además deben guardarse de no recibir malas observaciones. Sólo entonces sus notas tendrán valor.

¡Encarnaciones de Amor!

Todos deben cultivar cualidades divinas, ya sean estudiantes o mayores. No dependen de otros, dependen de Dios. De hecho, ustedes no son humanos, son Dios. *Easwara Sarva Bhutanam* (Dios está presente en todos los seres). Seguirán siendo seres humanos mientras piensen que lo son. Tengan la firme convicción de que ustedes son Dios y compartan vuestro amor con todos. Ésta es la esencia de la verdadera educación.

*“¿Pueden llamar educados a todos aquellos que saben leer y escribir?  
¿Puede uno decirse educado sólo por haber adquirido grados académicos?  
¿Puede llamarse educación a algo que no confiere virtudes?  
Si la educación es sólo para ganarse la vida,  
¿Acaso no llevan adelante sus vidas las aves y las bestias?”*

El objetivo de la educación es conferir pureza. La educación mundana es transitoria. Sólo el conocimiento del Ser es eterno. Se lo puede adquirir sólo mediante la devoción y el amor por Dios. El hombre nace para establecer un ideal para el resto del mundo, no para amasar riquezas. ¿Dónde están todos esos reyes de antaño que amasaron riquezas y conquistaron reinos? Mientras estaban con vida, disfrutaron de comodidades físicas y finalmente murieron dejando todo atrás. ¿De qué sirve semejante vida? Uno debe lograr la bienaventuranza inmortal.

*“Una persona tonta se jacta de una educación e inteligencia elevadas, y sin embargo, no se conoce a sí misma. ¿De qué sirve toda la educación que ha adquirido un hombre, si éste no puede abandonar sus malas cualidades? Toda la educación mundana sólo lo conducirá a la argumentación vana, no a la sabiduría total. No puede conducirlo a la inmortalidad. Por lo tanto, el hombre debería adquirir el conocimiento que lo haga inmortal.”*

(Verso télugu)

Eso es verdadera educación. Los protegerá dondequiera que se hallen. Cuando tengan semejante educación todos se volverán vuestros amigos, aunque no posean dinero y se encuentren en una tierra extranjera. Jamás abandonen los valores humanos bajo ninguna circunstancia. Sólo entonces establecerán un ideal para el mundo. Los valores humanos no pueden adquirirse de libros de texto ni pueden conferirlos los maestros. Están en ustedes desde vuestro mismo nacimiento. Tienen que cultivarlos mediante el esfuerzo propio. Toda la creación ha emergido de la Verdad, es sostenida por la Verdad, y finalmente se funde en la Verdad. Para llevar una vida pacífica, uno deberá adherirse a la verdad y a la rectitud siempre. Al principio, quizás tengan que enfrentar problemas, pero deben vencerlos y seguir avanzando por la senda de la Verdad. La pureza, la paciencia y la perseverancia son muy esenciales para el hombre. Pero el hombre se está convirtiendo en un paciente por carecer de paciencia. Cada uno ha de preguntarse si posee estas virtudes. No es suficiente que proclamen que son puros; dejen que otros lo digan.

¡Encarnaciones de Amor!

No den lugar a los deseos excesivos. Se dice: **“Menos equipaje hace al viaje más confortable y placentero”**. Vuestros deseos son el equipaje en el viaje de vuestras vidas. Tendrán paz mental sólo cuando reduzcan vuestros deseos. Yo soy el mejor ideal con respecto a esto. No tengo ningún deseo, no quiero nada. Como saben, tenemos un hospital muy grande en Puttaparthi y hay muchas instituciones educativas. Están funcionando perfectamente debido a que se iniciaron con amor e intenciones nobles. Mi único deseo es que todas las personas vivan como seres humanos ideales. Al finalizar los bhajans, ustedes cantan la plegaria Loka Samastha Sukhino Bhavantu (que

el mundo entero sea feliz). No es suficiente si algunos son felices y otros no lo son. Todos deberían ser felices. Eso es posible sólo cuando se practican los valores humanos. Hay muchos que dan discursos sobre valores humanos. Sólo aquel que los pone en práctica es un verdadero ser humano. Los mayores deberían sembrar las semillas de los valores humanos en los corazones tiernos de los niños. Éstas se convertirán en gigantescos árboles y resguardarán a muchos en el futuro. Se dice: **“Comiencen temprano, conduzcan despacio, lleguen sanos y salvos”**. Debería enseñarse valores humanos a los niños desde el nivel de la escuela primaria porque ellos son los futuros líderes de la nación. Los padres y los maestros deben hacer grandes esfuerzos para inculcarles ideales a los niños.

Se dice: “Dime cuáles son tus compañías y te diré cómo eres”. **Así como sean vuestras compañías, en eso se convertirán**. Por lo tanto, aléjense corriendo de las malas compañías; júntense con buenas compañías. Emprendan buenas actividades día tras día. Hasta los malos se transformarán al ver vuestra buena conducta.

El amor es lo más esencial para la humanidad. Cualquiera sea vuestro país, pertenezcan al clima que pertenezcan, no importa lo ricos o indigentes que sean, deben adherirse a la verdad y la rectitud. Al poseer una lengua, deben pronunciar sólo la verdad. Con estas manos que Dios les dio realicen actos de caridad. Con oídos capaces de oír, oigan sólo palabras puras. Ésta es la pureza de los órganos del hombre. Del mismo modo deben mantener la pureza de los cinco elementos. Es únicamente para este propósito que Jumsai ha trabajado tanto. Este asunto de los valores humanos no lo puede establecer una sola persona. Todos tienen que juntarse. ¿Acaso un solo hilo constituye una tela? Cuando se entretejen varios hilos se produce una tela. Todas las causas que valen la pena pueden lograrse sólo mediante la cooperación de varias personas. Este pañuelo es tan fuerte sólo debido a la unión de todos los hilos. Si toman los hilos uno por uno se romperán con facilidad. Por lo tanto, para que nuestro movimiento progrese la unidad es esencial. La vacilación de algunos debe ser compensada por otros y todos deben avanzar juntos. La unidad, la bondad y la acción buena deben ser practicadas. Si esto se practica bien, crecerán con rapidez y aumentarán en número.

No es suficiente si inician una institución. Los estudiantes deben ser educados del modo correcto. Hablen con suavidad. Jamás muestren ira hacia los niños. **No siempre pueden agradar, pero siempre pueden hablar en forma agradable**. Háblenles a los niños con suavidad y dulzura. El trato entre los maestros también debe ser agradable. Entonces se alentará a los niños mediante el ejemplo. Jumsai tiene grandes esperanzas con respecto al crecimiento de este movimiento. En los próximos tres o cuatro años surgirán un montón de circunstancias e ideas. Deben enseñar cada pequeña cosa a los niños lo mejor que puedan. Entonces los niños aprenderán y reaccionarán con entusiasmo. Se puede aprender matemática, física o química de libros o mediante experimentos en los laboratorios. Pero estos valores humanos no se pueden aprender de ese modo. No son algo que se pueda obtener de los libros. No los puede enseñar un maestro a través de la mera instrucción oral. Es como el entrenamiento en ejercicio físico. El atletismo sólo se puede enseñar mediante el ejemplo. El instructor muestra las acciones y hace que los alumnos sigan los pasos. Los niños imitan a los adultos. Por lo tanto, ustedes deben enseñar a los niños estos valores de Sathya, Dharma, Shanti y Prema practicándolos y no mediante el mero precepto. Entonces los niños progresarán correctamente. El país entero crecerá. No sólo este país, todos los países del mundo se transformarán. Hay algunos que enseñan estas cosas en la actualidad, menos son quienes las demuestran, y aun menos los que las practican. Por esto el mundo se halla en la actualidad en este triste estado.

Muchos de ustedes quizás sean ricos. Muchos son personas instruidas. No se los considerará grandes meramente debido a vuestras posesiones. Lo que cuenta para Bhagavan es hasta qué punto están gastando vuestras riquezas de un buen modo, hasta qué punto están utilizando vuestros cono-

cimientos para un buen propósito, hasta qué punto están usando vuestro intelecto para el bien de la comunidad. **Swami busca calidad y no cantidad.** Una cucharadita de leche de vaca es útil, mientras que un barril entero de leche de burra es inservible. Lo que no han puesto en práctica no tiene ninguna utilidad. Practiquen y demuestren. Entonces se volverán verdaderamente ricos. Entonces serán personas verdaderamente instruidas. La riqueza, la erudición, la inteligencia: todas estas cosas son útiles sólo cuando se las usa de modo correcto. El dinero puede ir y venir. Es como meras nubes pasajeras. El amor llega –jamás se va- sólo crece. Deben tomar profunda conciencia de esto, con toda sinceridad y seriedad. Entonces se volverán verdaderamente humanos. También atraerán a todos aquellos que los rodean. Si carecen de amor, nadie se acercará a ustedes. Un pequeño ejemplo. Bhagavan es la encarnación del Amor. Es por eso que hay una congregación tan grande aquí. No se han enviado invitaciones, este Amor los ha atraído a todos aquí. Por eso, expandan vuestro amor. Con amor pueden lograr cualquier cosa. Aún quedan otros tres o cuatro días. Anoten cualquier pregunta o duda. Analícenlas y obtengan las respuestas. De este modo podrán mejorarse a sí mismos. Tienen que hacer que esta conferencia sea un ideal para otras reuniones semejantes. Muchos asisten a muchos seminarios y conferencias. Casi ninguno comprende los resultados de los mismos. Ésta no es esa clase de conferencia. Lo que se lleve a cabo debe ser atrayente para vuestros sentimientos e intelecto. Esa es una conferencia apropiada. Todos deben estar unidos. Desarrollen amor y compartan amor. Hablen la verdad. Practiquen la conducta recta. Lleven una vida sagrada. Eso es vivir verdaderamente. Vuestra vida entonces tendrá sentido.

Muchos de ustedes han venido de lugares distantes, gastando gran cantidad de dinero. A cambio de este esfuerzo y este gasto, llévense de vuelta una pizca de santidad. Hasta la compra de un pañuelo requiere del intercambio de dinero, algunas rupias. A cambio del gasto en el que incurrieron, compartan el amor sagrado de aquí. Absorban completamente los cuatro valores humanos. Verdad no significa meramente repetir fielmente lo que han visto. La Verdad es eterna, no cambia a través de los tres modos de tiempo (pasado, presente y futuro). Deben buscar semejante verdad y practicar la rectitud. ¿Qué es este Dharma? Dharayati Iti Dharmah. Aquello que sostiene (la vida) es Dharma. El fuego es aquello que quema. Si no quema, es mero carbón. Sólo cuando el Dharma está bien establecido en una persona, su condición humana se manifiesta. El principio del amor debe brillar ante todo en ustedes. Luego deben practicar la verdad.

En los próximos días, si tienen alguna duda, pregunten sin vacilar. Bhagavan está dispuesto a aclarar todas vuestras dudas. Hagan un uso completo de la proximidad de Bhagavan. Pregunten y queden satisfechos. Ustedes son Míos y Yo soy de ustedes. Ustedes y Yo somos uno. No somos diferentes. Muchos dicen ‘gracias’, ‘gracias’. Es un hábito sin sentido. Las gracias son sólo para los extraños que son diferentes de ustedes. Bhagavan no es una tercera persona. Es la segunda persona. Ustedes no deberían estar agradeciendo a la segunda persona. Si vuestra madre les sirve una buena comida, ¿le dicen gracias? No, no, es su deber. Amarlos a todos es el deber de Bhagavan, jamás le digan gracias a Bhagavan. Es vuestro derecho pedir. Es vuestro derecho y la responsabilidad de Bhagavan. Cuando el derecho y la responsabilidad se juntan, el resultado es la bienaventuranza.

## **EDUCARE = VALORES HUMANOS**

Discurso Divino del 26 de Septiembre de 2000, Prasanthi Nilayam

***La verdadera educación es la que fomenta sentimientos puros. Poseer virtudes es el verdadero significado del aprendizaje. Sólo cuando el hombre cultiva el sentimiento de amor, puede haber igualdad. La buena conducta es el sello distintivo de un verdadero ser humano***

(Verso télugu)

Jumsai ha hecho mención de la educación y los valores humanos. Ustedes tienen que comprender el verdadero significado de estas dos palabras, **educación** y **valores humanos**. La Educación tiene dos aspectos: el primero está relacionado con la educación externa y mundana, la cual no es nada más que adquirir conocimiento libresco. En el mundo moderno, hallamos mucha gente muy versada y altamente calificada en este aspecto. El segundo aspecto, conocido como **‘Educare’**, está relacionado con los valores humanos. La palabra **‘Educare’** significa extraer aquello que está adentro. Los valores humanos, a saber, *Sathya, Dharma, Shanti, Prema* y *Ahimsa* (Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No Violencia) están ocultos en cada ser humano. Uno no puede adquirirlos del exterior; tienen que ser extraídos de nuestro interior. Pero como el hombre ha olvidado sus valores humanos innatos, es incapaz de manifestarlos. **‘Educare’** significa extraer los valores humanos. **‘Extraerlos’** consiste en transformarlos en acción.

Los Vedas llaman al principio vital del hombre *‘Sathyam’* (Verdad). Sin este poder de la Verdad el hombre no puede existir. Nuestros ancestros pudieron obtener la visión de la Verdad a través de la adecuada investigación y experimentación. La Verdad es la manifestación directa de Dios en cada ser humano. Nuestros ancestros, sabios y visionarios comprendieron esta Verdad, tuvieron la visión de la Verdad y comprendieron que se halla presente uniformemente en cada ser. La Verdad es una y la misma en todos y Eso es Dios.

El ser humano está dotado de *Pancha Pranas* (los cinco aires vitales), a saber, *Prana, Apana, Vyana, Udana* y *Samana*. Éstos son los poderes divinos latentes en el hombre. Los valores humanos, es decir, *Sathya, Dharma, Shanti, Prema* y *Ahimsa* no son más que las manifestaciones de estos cinco aires vitales. Sin embargo, el hombre está desperdiciando su nacimiento humano al ser incapaz de reconocer estos principios sutiles. Cuando la verdad es puesta en práctica, se convierte en rectitud. La verdad se expresa en palabras, mientras que la rectitud se expresa en acción. Sobre esta base, los Vedas han enseñado: *Sathyam Vada, Dharman Chara* (digan la Verdad, practiquen la Rectitud). Por consiguiente, la rectitud está basada en la verdad. Sin verdad, no hay rectitud. Por eso los Vedas dicen *Sathyanasthi Paro Dharmaha* (no hay *Dharma* más elevado que el apego a la Verdad). Sin el cimiento de la Verdad, la mansión de la Rectitud no puede ser construida. *Sathyacharana* (la práctica de la Verdad) es el verdadero *Dharma*. Este *Dharma* es uniforme para todos los seres humanos. La paz es el reflejo del *Dharma*. El hombre reza por la paz y lleva a cabo diversas prácticas espirituales aspirando a la paz. Pero en la medida en que tenga deseos, jamás alcanzará la paz, aunque emprenda rituales sagrados como *Yagnas* y *Yagas*. La mente es la base de los deseos. Por lo tanto, se debe controlar la mente para alcanzar la paz. Cuando la mente es controlada, ésta permanece en silencio. Tal estado de ausencia de pensamientos es la verdadera paz.

El cuarto valor humano es el Amor. Éste se ha originado del principio del *Atma*. **El Amor es la manifestación de la Verdad**. Es puro, estable, radiante, sin atributos, sin forma, ancestral, eterno, inmortal y nectarino. Éstas son las nueve cualidades del Amor. El amor no odia a nadie, unifica a todos. *Ekatma Darshanam Prema* (la experiencia del no-dualismo es Amor), *Ahimsa* reluce como la corriente subyacente de los otros cuatro valores humanos, es decir, la Verdad, la Rectitud, el Amor y la Paz. Lo que conduce a la violencia no puede ser Verdad, Rectitud, Amor o Paz. Estos

cinco valores son verdaderamente los cinco aires vitales del hombre. Sólo aquel que considera a los valores humanos como sus alientos vitales es un verdadero ser humano. Estos cinco valores son los poderes fundamentales de la vida humana. Olvidando estos poderes fundamentales, el hombre confía más en el poder terrenal. Nuestros ancestros comprendieron que estos cinco valores están destinados a lograr la paz y la prosperidad del mundo. Sin comprender el significado de estos valores, uno no puede comprender la condición humana en absoluto.

En la era de Treta, el Señor Rama encarnó con el propósito de fomentar la Verdad y la Rectitud. El Señor Rama pasó 14 años en exilio para mantener la promesa hecha a su padre. Dedicó Su vida al establecimiento del *Dharma*. En aquellos días, había sólo algunas personas malvadas. Rama las aniquiló para mantener la Verdad y la Rectitud. En la era de Dwapara, el Señor Krishna encarnó para promover la Paz y el Amor. Brindó protección a todos aquellos que se refugiaron en Él y desarrollaron el amor en sí mismos. De este modo, el Avatar Rama fomentó *Sathya* y *Dharma* y el Avatar Krishna promovió *Shanti* y *Prema*. Pero en esta era de Kali, Dios ha dado la fortaleza suficiente a cada ser humano para fomentar los cinco valores. Es el mandato de Dios que el hombre promueva los valores humanos y salvaguarde al mundo. Éste es el significado interno de propagar los valores humanos. El hombre no necesita esperar a que Dios fomente estos valores. Se lo ha dotado con la fortaleza para hacer lo mismo. Estos cinco valores son vuestras propiedades. Es vuestra responsabilidad protegerlos. No esperen que otros salvaguarden vuestra propiedad.

En aquellos días, Dios encarnó y destruyó demonios, pues sólo había unos pocos. Sin embargo, hoy en día, encontramos la naturaleza demoníaca en todos. Se tiene que cultivar la pureza para subyugar las cualidades demoníacas, pero la pureza no puede ser adquirida sin unidad. La unidad conduce a la pureza, la cual a su vez lleva a la Divinidad. Pero hoy no hay unidad, ni pureza ni Divinidad. Encontramos únicamente enemistad y comunidad, que no son otra cosa que la propia creación del hombre. Una vez que instalen la Divinidad en vuestro corazón, no habrá lugar para la enemistad porque el corazón es un asiento de una plaza, no es una silla musical ni un sofá doble. Para instalar a la Divinidad en el corazón tienen que practicar los valores humanos. La manifestación de los valores humanos latentes se conoce como **‘Educare’**. Pero hoy encontramos únicamente educación terrena, no **‘Educare’**. Sin preguntamos qué es la educación, la gente contestará que es la adquisición de conocimientos. Pero no es meramente esto; la educación debe transformarse en acción. ¿Cuál es la finalidad de la educación? **El carácter es la finalidad de la educación.** ¿Cuál es la esencia de la educación? La concentración es la esencia de la educación. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Su objetivo no es únicamente la adquisición de conocimientos y el cultivo de cualidades humanas, sino también alcanzar la Divinidad. **La educación es para la vida, no para ganarse la vida.** Si la educación fuera para ganarse la vida, ¿acaso no observamos a los pájaros y las bestias, que carecen absolutamente de educación, haciendo lo mismo? Entonces, la educación debe ser para la vida. Ante todo, uno debería comprender esta verdad.

La palabra **‘Educare’** tiene un significado interno sagrado. Aquello que **‘Educare’** manifiesta no puede ser visto con los ojos, no puede ser oído con los oídos y no puede ser percibido con la mente. Sin embargo, todo lo que la educación confiere puede ser visto, escuchado y percibido. **La educación fomenta los deseos y conduce a la reencarnación, mientras que ‘Educare’ confiere inmortalidad.** No habrá renacimiento. Las cualidades divinas innatas como la verdad, la rectitud, la paz, la paciencia, la tolerancia y el amor no pueden ser percibidos con la vista y no conducen hacia otro nacimiento. La educación moderna está dando origen a los deseos, que forman la base del renacimiento. Es necesario desarrollar el desapego para controlar los deseos. El apego conduce a la esclavitud y el desasosiego. Sólo los valores innatos pueden controlar los deseos. La voz interior conduce al desapego. Deben indagar acerca de la diferencia entre apego y desapego. Para llegar al desapego, deben obtener la liberación de la esclavitud terrenal. Tomemos un pequeño ejemplo. Cuando insertan una llave en la cerradura y la giran hacia la derecha, la cerradura se abre; si la giran

hacia la izquierda, queda cerrada. El corazón es la cerradura y la mente es la llave. Ustedes tienen apego cuando vuelven la mente hacia el mundo. Cuando ésta se vuelve hacia Dios, alcanzan la liberación. La misma llave y la misma cerradura son responsables de la esclavitud y de la liberación. El mero cambio de dirección causa un cambio en la consecuencia, es decir, la esclavitud o la liberación. La liberación no es algún lugar específico: un paraíso con aire acondicionado. Es un estado de paz suprema. ¿Dónde se obtiene la paz suprema? En el reino de un corazón puro. Es estable, sagrada y completamente desinteresada. Para disfrutar la paz suprema, deben alcanzar un estado supremo. Unidad, pureza y divinidad: cuando se unifican estos tres principios, esto los conduce hacia el estado supremo. Tomen por ejemplo a Rama y Lakshmana. ¿Saben qué clase de hermanos eran? Lakshmana era totalmente fiel y seguía los dictados de su hermano mayor; por eso alcanzó el estado supremo. ¿Cuál es la condición de los Ramas y Lakshmanas de hoy? En vez de alcanzar el estado supremo a través de la unidad, van a la Corte Suprema para resolver disputas por sus propiedades. Los deseos los llevan a la Corte Suprema. Cuando no hay deseos o disputas, no habrá Corte Suprema. Se hallarán en el estado constante de paz suprema.

¿Qué es lo que necesitamos hoy? No es meramente educación. La educación es mero conocimiento libresco. Existen cuatro tipos de conocimiento. El primero es conocimiento libresco. El segundo es conocimiento general; el tercero es conocimiento discriminatorio; el cuarto es conocimiento práctico. Deben llegar al nivel del conocimiento práctico. Sin embargo, con frecuencia las personas cometen errores incluso en el nivel del conocimiento discriminatorio. Existe discriminación individual y fundamental. La individual está basada en metas egoístas. No es correcta. La fundamental está basada en el bienestar de toda la gente. Las calificaciones que los estudiantes obtienen en los exámenes no son verdaderas calificaciones. Las verdaderas calificaciones surgen del corazón. Vuestra conciencia debe afirmar reiterada y firmemente que lo que están haciendo es lo correcto.

Hay tres términos que debemos discutir aquí. Uno es ‘conciencia’, el otro es ‘consciente’ y el tercero es ‘Ser consciente’. Este ‘Ser consciente’ es la Divinidad, que todo lo abarca. Desde este ‘Ser consciente’ que lo satura todo, la ‘conciencia’ entra en el cuerpo. El principio Átmico en vuestro cuerpo es ‘conciencia’. ‘Consciente’ es el conocimiento relacionado con el cuerpo y los sentidos. Los niños juegan con globos. Estos globos se inflan más y más hasta que revientan y el aire interno se fusiona con el externo. Mientras el aire permanece dentro del globo, es conciencia. Cuando excede los límites de la pared del globo y se fusiona con el aire externo, se vuelve ‘Ser consciente’. En la actualidad, la gente se halla meramente en el estado de conciencia corporal. El cuerpo es como un globo, una burbuja de agua. La mente es un mono loco. No sigan al cuerpo ni a la mente. Sigán los dictados de la conciencia. La gente hoy en día está apegada más al cuerpo que al principio Átmico. La falta de confianza en uno mismo es la principal causa de todas las debilidades. La gente depende de su riqueza, de sus posesiones y de su poder, pero no depende del Ser.

¡Encarnaciones del Amor!

La confianza en uno mismo es muy esencial. Es la base sobre la cual deben construir las paredes de la auto-satisfacción. Construyan el techo del auto-sacrificio. Esta mansión determina vuestra vida, es decir, la auto-realización. Por lo tanto, primero deben colocar los cimientos de la auto-confianza y construir la mansión de la auto-satisfacción y el auto-sacrificio. Entonces alcanzarán finalmente la auto-realización. Para alcanzar la auto-realización, la confianza en uno mismo es lo más importante. Sin embargo, la gente no posee esa firme confianza en sí misma. ¿Cuál es la razón? Sus mentes están inmersas en deseos mundanos, en deseos sucios y en deseos inútiles. ¿Cuánto pueden durar las cosas del mundo? Éstas van y vienen como nubes pasajeras. Los estudiantes de hoy están siendo entrenados en una educación que fomenta los deseos. A la par de la educación, se deben cultivar los valores humanos. Los valores humanos no son algo que necesiten adquirir de nuevo. Ellos nacen con ustedes, son innatos. Como están ocultos en vuestro interior, no son

conscientes de ellos. De la misma forma en que se ocultan objetos valiosos en cajas de seguridad, dentro del cuerpo humano yacen las joyas valiosas de los valores humanos. Deben protegerlos apropiadamente. Ellos están cubiertos por las puertas del corazón. Ustedes deben ganar la llave del amor para obtenerlos. Cuando la cerradura del corazón se abre con la llave del amor, las valiosas cualidades de los valores humanos emergen.

¡Estudiantes, Profesores, Patrocinadores de la Educación y Administradores!

El punto que deben advertir es que todos tienen que adquirir esta llave del amor que abre las puertas del corazón. El amor es la mismísima forma de la pureza. **El Amor es Dios, vivan en amor.** Esta puerta del corazón no puede ser abierta con otra llave. Para conseguir la llave del amor, deben tener unidad. No odien a nadie. No deben sentir aversión hacia nadie. Pongan amor en vuestro corazón. Compártanlo libremente con todos.

Tomen conciencia de que la Verdad es el principio de la vida humana. De la Verdad emana la Rectitud. El primer hijo de la rectitud es la paz. El segundo, es el amor; eso dicen. Sin embargo, el más grande de todos es el Amor. Una vez que adquieren este poder del Amor, los demás poderes le siguen. Todo surge de la Verdad.

***“De la Verdad emana toda la creación. En la Verdad todo se disuelve. No hay lugar que la inmaculada Verdad primordial no sature.”***

(Verso Télugu)

La Verdad es el origen, el sostenedor y el destructor. Tomen a la Verdad como base y practiquen el *Dharma*. Solamente entonces la Paz y el Amor surgirán del interior.

¡Encarnaciones de Amor!

Estos principios divinos no llegan a ustedes desde algún otro lugar. Como dijo Jumsai el otro día, no obtenemos los valores humanos de una habitación con aire acondicionado en un hotel cinco estrellas. Ni cinco, ni diez ni mil estrellas: no obtenemos estos valores de ningún lugar. Estos valores provienen de un corazón puro. Allí encuentran un ambiente puro, sagrado y divino. Sólo en un lugar como ese pueden florecer los valores humanos. Ellos no están disponibles en el mercado, en palacios o en hoteles. Estos hoteles brindan comodidades sólo al cuerpo. Vuestro cuerpo puede permanecer en una sala con aire acondicionado, pero la mente estará siempre ardiente si no hay sentimientos sagrados. Para desarrollar sentimientos sagrados, deben estar en lugares sagrados. Por eso se dice que la buena compañía confiere desapego. El desapego conduce a la ausencia de deseos y ella confiere estabilidad. Quien adquiere estabilidad se libera verdaderamente. Desarrollen la amistad con las buenas compañías. Sólo entonces podrán obtener paz y vuestro corazón será purificado. Hoy encontramos contaminación en todos lados. Únicamente en la proximidad de lo Divino hallarán pureza absoluta. Ante todo, el hombre debe purificar su corazón. **La pureza es Divinidad.** Donde hay Divinidad, no puede haber enemistad. Donde no hay enemistad, allí encuentran la paz suprema. Afuera no hay paz, solo hallamos pedazos (N. De la t: juego de palabras entre ‘peace’; paz y ‘pieces’, pedazos). ¿Dónde está la paz? Ustedes son la encarnación de la paz. Por lo tanto, busquen en vuestro interior. Conózcanse a sí mismos. Entonces lo sabrán todo. Ésta es la enseñanza del Vedanta. En lugar de interrogar a otros diciendo “¿quiénes son ustedes?”, pregúntense a sí mismos “¿quién soy yo?”. Comprenderán entonces la verdad. Cuando les digo “éste es mi cuerpo, mi mente, mi intelecto, etc.”, ustedes están separados de todos ellos. Por lo tanto, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son la encarnación de la Paz. Ustedes son la encarnación de la Verdad. Ustedes son la encarnación del Amor. Ustedes son la encarnación de la Rectitud. Ustedes son la encarnación de la No Violencia. Ustedes son todo, y todo se halla en vuestro interior. Desarrollen esta amplitud mental. Expandan el amor, no lo contraigan. La unidad puede ser lograda solamente a través de la expansión del amor.

¡Encarnaciones de Amor!

Desarrollen amor, abandonen el odio, reduzcan los deseos. Cultiven el espíritu de sacrificio. Los Vedas dicen: *Na Karmana Na Prajaya Dhanena Thyagenaikena Amrutathwamanasuhu* (la inmortalidad puede ser alcanzada solamente a través del sacrificio; ni la riqueza, ni la progenie, ni las buenas acciones pueden otorgarla). La felicidad puede ser alcanzada solamente a través del sacrificio. Después de haber consumido la comida, si no excretan el material de desecho, vuestro estómago sufrirá malestar. Si inhalan aire y no exhalan, vuestros pulmones se dañarán. De igual manera, sacrifiquen la riqueza que han ganado por el bienestar de otros. El sistema educativo moderno pone énfasis en la riqueza, la fuerza y amistad. Entonces ¿qué hay acerca del carácter? El carácter representa las tres cuartas partes de la vida. Por lo tanto, tienen que desarrollar el carácter. Sin carácter, ¿de qué sirven la riqueza, la fuerza y la amistad? Ellas van y vienen como nubes pasajeras.

Hay muchas cosas para aprender. Hay diversas formas de promover los valores humanos. Terminaré Mi Discurso aquí ya que no quiero causarles ningún cansancio ahora. Discutiremos muchas otras cosas más tarde.

Bhagavan concluyó Su Discurso con el Bhajan “*Prema Mudita Manase Kaho...*”

## LA FUENTE Y EL CENTRO DE LOS VALORES

Discurso Divino del 29 de Septiembre de 2000, Prasanthi Nilayam

***Los árboles enseñan la lección del sacrificio en el sentido de que no sólo dan frutos mientras están vivos, sino también entregan su cuerpo para ser usado como leña cuando la vida se extingue. El árbol es el maestro más grande.***

(Verso telugú)

Cada casa es un centro de valores humanos. Desde la casa los valores humanos se originan, florecen y nutren la cultura sagrada. La persona que preside la casa es conocida como *Grihastha* (jefe de familia). Desde tiempos remotos, los indios han asignado gran importancia a la etapa de jefe de familia entre las cuatro etapas, a saber, *Brahmacharya*, *Grihastha*, *Vanaprastha* y *Sanyasa* (celibato, jefe de familia, ermitaño y renunciante).

Cuando un estudiante toma un camino equivocado, se arruina a sí mismo, pero si un maestro adopta un comportamiento equivocado, arruinará las vidas de cientos de estudiantes. Por lo tanto, un maestro, sobre quien reside la responsabilidad de moldear las carreras de los estudiantes, debe cultivar virtudes y llevar una vida ideal. Hoy es cierto que no hay escasez de maestros dotados de espíritu de sacrificio y con vidas ideales. Sin embargo, hay algunos maestros que se han vuelto esclavos de vicios como beber y fumar. Naturalmente, los estudiantes los emulan y arruinan sus vidas. Si el país ha de progresar, los maestros deben moldear a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos ideales. El mundo entero prosperará cuando los estudiantes sigan la senda correcta. Por eso es muy esencial que un maestro, a quien los estudiantes sin duda emularán, cultive virtudes.

Puede compararse a un maestro con un tanque de agua y a los estudiantes con canillas conectadas a él. Por lo tanto, el maestro debe tener un corazón puro y virtudes como adhesión a la verdad, buena conducta, deber, devoción y disciplina, de modo que pueda impartir los mismos valores a los estudiantes. Sólo es un maestro en el verdadero sentido de la palabra quien imparte estas virtudes a los estudiantes. Sólo es un estudiante en el verdadero sentido de la palabra quien cultiva esas sagradas cualidades. Si los maestros son ideales, el sistema educativo también lo será. Si el maestro no posee valores morales, éticos y espirituales, todo el sistema educativo irá por mal camino. Hoy hallamos algunas instancias en las que el esposo y la esposa se separan debido a algunas diferencias de opinión, a pesar de que pueden ser personas altamente educadas y que ocupan posiciones de autoridad. La razón es que no son educadas en el verdadero sentido sino que meramente han adquirido conocimiento libresco. El mero conocimiento libresco no es conocimiento en absoluto. Los estudiantes deberían adquirir conocimiento verdadero, el que otorga energía divina; no deben quedar satisfechos con el mero conocimiento libresco, que se convierte en “alergia”. Esta energía divina promueve la armonía, la coordinación y la integración, y convierte a los estudiantes en ciudadanos ideales.

En este mundo sólo existen dos cosas. Una es la energía y la otra es la materia. Einstein dijo que la energía podía ser convertida en materia y viceversa. Esta energía es todopoderosa. Adquiriendo esta energía, los estudiantes pueden producir la transformación en este mundo. Para adquirirla, los estudiantes no deberían registrarse por el mero conocimiento libresco, sino que deben adquirir conocimiento práctico. El conocimiento práctico ha de ir acompañado del conocimiento discriminatorio. Antes de emprender cualquier tarea, han de tomarse un tiempo para discernir si eso es bueno o malo, correcto o incorrecto. Sin embargo, los estudiantes modernos actúan de prisa. En consecuencia, las cualidades sagradas que hay en ellos son reprimidas. **La prisa trae pérdidas y las pérdidas traen preocupación.** Por lo tanto, no se apresuren. ¿Cuál será el destino de la casa si la esposa y el esposo toman decisiones apresuradas debido a diferencias de opinión? Los ancianos

padres serán descuidados o enviados a un asilo de ancianos. Los niños serán admitidos en escuelas para internos sin que se preste el cuidado adecuado a su bienestar y progreso. Cuando el esposo y la esposa se separan, no hay nadie que cuide a los niños. En consecuencia, los niños se juntarán con malas compañías, adoptarán malos hábitos y arruinarán sus vidas. Por lo tanto, en primer lugar, han de cultivarse los valores humanos en cada hogar. Sólo entonces cada individuo de esa casa tendrá un progreso cabal y llevará una vida ideal. Todos deben reconocer la verdad básica de que el hogar es el centro de los valores humanos. Las personas modernas, sobre todo aquellas altamente educadas y que ocupan posiciones de autoridad, no se interesan demasiado por sus respectivos hogares. Consideran a sus hogares como posadas u hoteles y van y vienen cuando les da la gana. No es correcto que los estudiantes y las personas educadas se comporten de este modo. Cada jefe de familia debe empeñarse en mantener la santidad en su casa y establecer un ideal. Hoy, en nombre del modernismo, los jefes de familia están llevando vidas caóticas, albergando sentimientos bajos y mezquinos. Pueden vivir en la edad moderna, pero sus sentimientos han de basarse en los valores antiguos y eternos. Cada jefe de familia y cada ama de casa debe realizar esfuerzos por defender los valores humanos.

Un maestro es como un poste indicador. Él o ella deberá guiar a los estudiantes en la dirección correcta. Si el poste indicador mismo no está colocado en una posición firme y definida, ¿cómo podrá señalar la dirección correcta? Por lo tanto, un maestro ha de poseer una mente estable. Sólo entonces podrá guiar a los estudiantes por la senda correcta. Debe impartir a los estudiantes los valores humanos de *Sathya, Dharma, Shanti, Prema y Ahimsa*. Muchos están confundidos con respecto a cuál de éstos cinco es el valor principal. El Amor es de importancia suprema ente los valores humanos. Se halla en nosotros desde el mismo instante de nuestro nacimiento. Amen y respeten a sus padres, parientes, amigos y semejantes. Cuando no respetan a otros, ¿cómo esperan que otros les respeten? **Den respeto y reciban respeto. No es un tráfico de una sola mano.** Hay muy pocos que pueden impartir tales enseñanzas sagradas a los estudiantes. No sólo los maestros sino también los padres deberían controlar la conducta y las actividades de sus niños. Algunos estudiantes ocultan novelas entre sus libros de texto y las leen. Los padres deberían observar esto y tomar las medidas necesarias. Los padres tienen todo el derecho de castigar a sus hijos si ellos adoptan un comportamiento impropio. Los niños deben mostrar gratitud hacia sus padres ya que les deben el alimento, la sangre, la cabeza y el dinero (*Dhuddu*). Debido al impacto de la era de Kali, tal sentido de gratitud está ausente entre los estudiantes. Los Vedas declaran: “*Mathrudevo Bhava, Pithrudevo Bhava, Acharyadevo Bhava y Athitidevo Bhava*” (Veneren a la madre, al padre, al maestro y al huésped como a Dios). Estas enseñanzas son muy sagradas. Hoy las personas están dispuestas a creer en todo lo que ven en televisión e Internet, pero no basan su fe en las declaraciones védicas. Internet es como un cesto de papeles. Siguen a la “*innernet*” (red interna), no a la Internet. Hoy los estudiantes están desarrollando una visión impía, contaminando así sus mentes. **Así como sea la semilla será el retoño. Así como sea la comida, será el eructo. Del mismo modo, así como sea la acción será el resultado.** Por lo tanto, deben pensar el bien, hablar el bien, oír el bien, hacer el bien y experimentarán buenos resultados.

*No vean lo malo, vean lo bueno;  
no escuchen lo malo, escuchen lo bueno;  
no hablen de lo malo, hablen de lo bueno;  
no piensen en lo malo, piensen en lo bueno;  
no hagan el mal, hagan el bien;  
ese es el camino hacia Dios.*

Los maestros deben impartir tales enseñanzas sagradas a sus estudiantes. Deben inculcar en ellos el espíritu de amor desinteresado. Amen a todos sin esperar nada a cambio. **Uno no debería albergar deseos excesivos.** *Na Sreyo Niyamam Vina* (no se obtiene beneficio alguno sin adhesión a

una disciplina apropiada). Todo debe hallarse dentro de ciertos límites. Nuestro cuerpo es el mejor ejemplo de esto. Si la temperatura corporal excede los 36°C, se produce la fiebre. La presión sanguínea perfecta es 120/80 y, si se eleva, el cuerpo estará expuesto a la mala salud. Incluso los ojos pueden mirar la luz hasta cierto nivel de intensidad. La retina del ojo se quemará si tratan de mirar una luz excesiva. Así, Dios ha establecido ciertos límites para todo en Su creación. Por lo tanto, el hombre debería poner un límite a sus deseos. De otro modo, correrá peligro. Sólo cuando el hombre lleve una vida regulada, podrá disfrutar de salud y felicidad.

Cada miembro del cuerpo tiene una función específica que realizar. Para realizar una tarea más grande, todos los miembros se coordinan y trabajan al unísono. Cuando los ojos descubren una fruta en la copa de un árbol, las piernas caminarán hacia el árbol, la mano levantará una piedra y la arrojará hacia la fruta. Cuando la fruta cae, los dedos la levantan y la colocan en la boca, donde es masticada por los dientes y enviada al estómago. Así vemos que todos los miembros del cuerpo tienen que trabajar de un modo coordinado para realizar incluso una acción pequeña. Si prevalece semejante unidad en el hogar, puede lograrse cualquier cosa.

La comprensión y la adaptación mutua son muy esenciales para el funcionamiento armonioso de cualquier familia. Por ejemplo, cuando hay una comprensión adecuada entre la esposa y el esposo, a la esposa ni siquiera le importará que el esposo llegue muy tarde de la oficina. De hecho, ella lo estará esperando ansiosamente, pensando que quizás él haya estado ocupado en la oficina o lo haya detenido un embotellamiento de tráfico. Pero si no hay una comprensión adecuada entre ambos, incluso si hay una demora de sólo cinco minutos, habrá una pelea entre ambos. La adaptación se volverá fácil sólo cuando haya una comprensión adecuada. Ya sea entre estudiantes, maestros o miembros de una familia, la comprensión es muy esencial. Cuando un maestro toma una licencia, otro maestro puede tomar su clase. Tal comprensión y adaptación entre maestros ayudará a los estudiantes en gran medida. *Ayuden siempre, no hieran nunca*. Ésta es la enseñanza de la antigua cultura de Bharat: “*Paropakara Punyaya Papaya Parapidanam*” (se obtiene mérito sirviendo a otros y se comete un pecado hiriéndolos).

Quizás hayan visto la obra sobre Abraham Lincoln representada anoche. Él nació en una familia pobre. Su padre era un carpintero y su madre solía coser ropa vieja para ganar algún dinero. Lo que ganaban apenas era suficiente para poder vivir. Lincoln solía ir a estudiar al pueblo vecino junto con otros niños. La mayoría de los niños vestían ropas costosas ya que pertenecían a familias acomodadas. Ellos solían burlarse de Lincoln porque él sólo tenía ropa vieja y raída. En esa época él tenía ocho años. Un día, abrazó a su madre y rompió a llorar, diciendo que quería un traje nuevo, para poder juntarse libremente con otros niños. La madre lo consoló diciéndole que no era posible para ellos comprarle ropa nueva con sus magros ingresos. Le dijo: “Hijo, la confianza en uno mismo es la mayor riqueza. Por lo tanto, desarrolla confianza en ti mismo. No te compares con otros”. Al cabo de un tiempo, su padre murió. Lincoln inició un nuevo negocio que comenzó a florecer. Pero algunos de sus así llamados amigos pusieron obstáculos en su camino debido a los celos. En consecuencia, Lincoln sufrió severas pérdidas en el negocio y vendió lo que quedaba de él para pagar las deudas. Abandonó el pueblo y llegó a California. Como le había enseñado su madre, desarrolló confianza en sí mismo, realizó grandes esfuerzos día y noche y adquirió una buena educación. Complacidos con sus buenas cualidades, sus amigos lo instaron a presentarse para las elecciones parlamentarias, expresándole su solidaridad. Con el apoyo de ellos, Lincoln ganó las elecciones. En aquellos días, prevalecía la discriminación racial en Norteamérica. Él enseñó que no había que hacer diferencias debido al color de la piel, ya que la sangre que fluye en todos es la misma. Como tenía inmensa confianza en sí mismo, finalmente llegó al nivel de Presidente de los Estados Unidos de América. La confianza en uno mismo es muy esencial para todos. Se puede llevar a cabo cualquier tarea mediante la confianza en uno mismo. Ésta fue la lección que Lincoln enseñó al mundo.

La confianza en uno mismo y la devoción a Dios han de ser cultivadas. Los maestros deben ser respetados. Deben hacer los mejores esfuerzos para hacer felices a sus padres; de hecho, deben adorarlos. Sólo cuando sigan esta senda sagrada alcanzarán el estado más elevado de riqueza. ¿Qué es la riqueza? ¿Quién es el hombre más rico del mundo? **El que tiene contento es el más rico.** ¿Quién es el más pobre? **El que está lleno de deseos insatisfechos es el más pobre.** La riqueza o la pobreza se relacionan con sus deseos. Toda alabanza o crítica mundanas atañen al cuerpo únicamente, no al espíritu. El cuerpo es transitorio. Es como una burbuja de agua. La mente es un mono loco. No los sigan. Sigán a su conciencia. Lincoln estaba lleno de confianza en sí mismo. Deben desarrollar tal confianza en sí mismos. Sentimos que algunos países no están dispuestos a aceptar estos valores. ¿Cuál es la razón? Cuando estos principios sean explicados correctamente, todos los aceptarán. La repetición como loros de las palabras “Valores Humanos” no dará por resultado la comprensión. Cuando se explique su significado interno, todos los aceptarán. Díganles: “La Verdad es Dios. El Amor es Dios, vivan en amor”. Cuando los expliquen de este modo, todos los aceptarán. ¿Acaso alguien le dirá ‘no’ a decir la verdad? Todos deben aceptar la validez de estas afirmaciones. Cuando expliquen detalladamente su significado interno, la humanidad los aceptará sin reservas. Ya sea en India, América, Japón o Alemania, ya sea entre cristianos o musulmanes, la Verdad es sólo una para todos. La Verdad es una, la Verdad es Dios. Deben alcanzar este estado sagrado. Este hecho ha de ser aceptado por cualquier nación. En India decimos  $2 + 2 = 4$ . Esto será lo mismo ya sea en Pakistán o Rusia o en cualquier otro lugar. ¿Acaso hay alguien en Pakistán que diga que  $2 + 2 = 3$ ? ¿Los chinos dirán que  $2 + 2 = 1$ ? Todos dirán que  $2 + 2 = 4$ . Ésta es una verdad fundamental. Es una verdad pura. Está más allá de tiempo y lugar. Del mismo modo, los valores eternos de Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No violencia son permanentes y eternos. Las personas vienen a Mí y dicen: “Swami, quiero paz”. ¿Dónde está esa paz? Ellos no lo saben. Yo les digo: “Ustedes son la encarnación de la paz. No hay paz fuera de ustedes, ¡sólo pedazos! (Juego de palabras en inglés entre ‘peace’, paz, y ‘pieces’ pedazos). Cuando esto es explicado, ellos comprenden la verdad y en efecto alcanzan la paz.

Cuando ustedes expresen y expliquen esto correctamente, cualquier persona de cualquier lugar estará de acuerdo. Los valores humanos son aquellos que son comunes a todas las personas de todos los lugares, razas y credos. El mismo nombre es valores humanos. Si un ser humano no acepta los valores humanos, ¿quién más lo hará? ¿Qué clase de persona es la que dice ‘no’ a esta verdad? Hay ideales valiosos dentro de nosotros. Deben desarrollarlos más. Dondequiera que vayan, no deben renunciar a la verdad. A veces es posible que no sea seguro decir la verdad. Incluso entonces no deben pronunciar una mentira. Deben hallar formas hábiles de salir de tales situaciones críticas, sin pronunciar de hecho una mentira. Deben adherirse a estos valores humanos con inteligencia, confianza en sí mismos, y la gracia de Dios; y así no errarán el camino. En cualquier lugar, tiempo o circunstancia, deben adherirse a esto. Deben asegurarse de que su amor sea firme y constante. Ese es el estado de conciencia constante. Eso es sabiduría. No es mero conocimiento libresco. Necesitan poseer la verdad que les proporcione comprensión constante. Los Vedas denominan a este estado *Prajnanam Brahma* (conciencia integrada constante). Todos deben buscar esto. Nadie estará en desacuerdo con ello. El preocuparse por que otros estén de acuerdo con uno es temor creado por uno mismo. ¡No teman! Entonces estarán en el rumbo correcto. Había un gran científico que dijo: ‘No teman jamás, síganme’. Si están llenos de temor, no podrán lograr nada. Cuando están en la senda de la verdad, no necesitan temer a nada. Con temor, estarán indefensos, paralizados. Si alguien dice algo en contra, ustedes pueden decir ‘no, éste es mi modo de ver’. Uno dice que cree en Dios. Otro cree que no hay Dios. Para el creyente, Dios existe y para el ateo, no. Si él dice que no cree en Dios, respóndale: “Quizás tú no tengas tu Dios, pero yo tengo el mío justo aquí, en mi corazón”. Deben tener ese valor para defender sus convicciones. La oposición de otras personas no debe debilitarlos. Una persona débil no logrará nada. Si el mundo entero se levantara y dijera ‘no’ a la existencia de Dios, aun así ustedes deberían poder afirmar que sí existe. Él está allí, dentro de su corazón. Con semejante fe firme, serán capaces de propagar su fe. Esa confianza en sí mismos es la

fuerza de su fortaleza. Si carecen de esta fortaleza, se vuelven débiles, tan débiles que apenas si pueden merecer el nombre de seres humanos. Los miembros de la Organización están llenos de entusiasmo. Desean sinceramente la propagación de los valores humanos en el mundo. Siguen expresando sus creencias con convicción y dejan que quienes están de acuerdo las acepten y que quienes no lo están sigan su camino. Los valores humanos han surgido desde dentro de los seres humanos y no de algún lugar fuera de ellos. El mismo nombre es valores humanos. Proviene del corazón; eso es lo que significa el término 'Educare', significa 'extraer', es decir, sacar de adentro. Estos valores deben ser manifestados y realizados. Tal conocimiento no proviene de los libros. El conocimiento libresco del primer día se vuelve conocimiento el segundo día y alergia el tercero. El conocimiento práctico, interno, jamás se convierte en alergia. Se vuelve energía. Lo que necesitamos es energía y no alergia.

Si los valores humanos no están presentes la humanidad será destruida. Nuestra vida misma es valores humanos. Los organizadores se han estado esforzando mucho por propagar los valores humanos en educación. Por favor bríndenles toda su cooperación. Sin aliento ellos se debilitarán. Hay personas de muchos países reunidas aquí. Ustedes regresarán. ¿Qué es lo que llevarán consigo? Llévense al menos uno o dos valores humanos. Si van al mercado, lo recorren de punta a punta y regresan con las manos vacías, ¿tiene eso algo de bueno? Habiendo venido a Prasanthi Nilayam, lleven de vuelta algo valioso con ustedes. Yo tengo Verdad, tengo Amor en abundancia. Éstas son las cosas que deben llevarse de regreso. Aquí hay Bienaventuranza: disfrútenla, llévenla con ustedes y hagan a otros felices, hagan al mundo entero feliz. Jamás sean egoístas. Compartan lo que saben con todos aquellos con quienes entren en contacto. Cooperen con todos. En lugar de cooperar, las personas meramente operan, tratan de manipular. No traten de manipular a otros. Sólo cooperen. Así podrán alcanzar sus objetivos.

### **Hay algunas preguntas que quisiera responder.**

- 1) Swami, por favor ilumínanos acerca de cómo mantener el equilibrio de los cinco elementos mediante la práctica de los valores humanos de un modo práctico. ¿Cuál es el procedimiento práctico?

En valores humanos tenemos el término EVH. En estas tres letras ya los he iluminado acerca de qué es la educación. Considérenla como las 3VH, es decir, Corazón, Cabeza y Manos (Swami se refiere a las 3 H de las palabras 'Heart, Head and Hand' en inglés). **Decimos que el estudio adecuado de la humanidad es el Hombre.** La cabeza, el corazón y las manos han de cooperar y funcionar en armonía. No hay valor humano más grande que éste. Esto puede ser enseñado fácilmente. Es como enseñar ejercicios físicos. No traten de mistificar la expresión EVH ni se complazcan en la propaganda compleja. El pensamiento, la palabra y la acción deben ser lo mismo. Si esto no es así, los valores humanos desaparecerán. Por lo tanto, esta armonía, esta unidad es esencial. Lincoln es el mejor ejemplo de esto. Él pensaba en lo que decía. Se adhería a lo que profesaba y finalmente lo graba aquello en lo que creía. Por lo tanto, esta triple unidad es esencial; de otra forma la humanidad está perdida. *Manas Anyath, Vachas Anyath, Karmani Anyath Duratmanam*. En las personas malvadas, el pensamiento, la palabra y la acción difieren. *Manasyekam Vachasyekam, Karmanyekam Mahatmanam*. En los virtuosos, la mente, la palabra y la acción son iguales. Por lo tanto, deben propagar este camino fácil. EVH es educación en valores humanos. Todos éstos son importantes. El pensamiento, la palabra y la acción deben ser lo mismo. Sin esto uno deja de ser humano. Así es como deben propagarlo.

- 2) Swami, Tú has dicho que hay que convertir a la educación en una destreza. ¿Cómo se logra esto?

La educación debe convertirse en destreza. (Ya hemos explicado que la educación es externa mientras que los valores humanos son internos; por lo tanto, la educación desafilada debe ser afilada mediante la piedra abrasiva interna de los valores humanos). El desequilibrio ocasionado por la educación externa es equilibrado mediante la destreza en los valores humanos y así el desequilibrio es corregido y se restablece el equilibrio. (Por destreza Bhagavan quiere decir agudeza mental (*Naipunya Shakti*). La educación es el método físico. Cuando se juntan destreza y conocimiento, la balanza se equilibra. Para caminar necesitan equilibrio. La vida necesita equilibrio. Por lo tanto, la educación también debe ser equilibrada. Cuando hablamos de destreza nos referimos al mantenimiento de este equilibrio. Esto es *Naipunya shakti*, es decir, investigar, indagar y comprender. Un ejemplo simple: Los científicos han comprendido el proceso interno del sol, han estudiado y desarrollado muchas máquinas y dispositivos a partir de estos procesos. Comprendiendo el proceso solar, incluso fabricaron bombas con reacciones similares. ¿Cuán destructivas son estas bombas? Ellos lo consideran un gran logro. No. El conocimiento ha de tener equilibrio. Esto es a lo que Bhagavan llama ‘destreza’. Todas sus investigaciones deben resultar en el bienestar de la humanidad. Sólo entonces el rayo del equilibrio es recto. Si la investigación está ladeada, al concentrarse sólo en la destrucción, carece de equilibrio. Debemos considerar al placer y al dolor con ecuanimidad. El resultado de la investigación debe mantener un equilibrio entre los efectos benéficos y dañinos. Si sólo se desarrolla el potencial destructivo de la investigación, hay un desequilibrio total. Debemos tratar de restablecer cierto equilibrio en todas estas nuevas tecnologías, un equilibrio entre las consecuencias dañinas y benéficas. ¡Qué beneficiosa es la generación de electricidad por diversos medios, si se la emplea para la irrigación o la iluminación de un pueblo! No estamos ejercitando nuestra mente apropiadamente en estas cuestiones. Por lo tanto, sufrimos de desequilibrio. La electricidad es beneficiosa de muchas maneras, proporcionando luz, calor, refrigeración, etc. Pero si le decimos a la electricidad ‘eres una gran amiga de la humanidad’ y vamos a tocar un alambre cargado, nos electrocutaremos. Cada desarrollo debe ser empleado dentro de ciertos límites, y se le debe otorgar el debido respeto. Por eso, como he explicado, cuando la educación está unida a la destreza, el equilibrio queda restablecido. Cuando hay desequilibrio, ustedes miran hacia fuera y pierden su visión interna. El discernimiento es vital. Cuando hay equilibrio, esta visión interna es restablecida. Por lo tanto, desarrollen una visión interna que cree el equilibrio. Las palabras clave son educación, destreza y discernimiento.

Incluso para la meditación, la destreza es necesaria. Si se sientan quietos en un rincón silencioso y permiten que su mente deambule por todas partes, su meditación es inútil. Si no pueden concentrarse, no pueden meditar. Por lo tanto, para los procesos internos, la destreza es necesaria. La concentración ha de ser cultivada. La sabiduría es el objetivo de la concentración. La sabiduría se alcanza dedicando los frutos de la acción; mediante el sacrificio se alcanza la meta. Por lo tanto, la concentración, *Abhyasa*, ha de ser practicada con esfuerzo. En consecuencia, la práctica constante es el método.

3) Swami, los medios masivos como la radio, los videos y la Internet están teniendo cada vez más impacto ...

Ya les he hablado acerca de la Internet, la radio, los videos, etc. Hemos visto a tanta gente expuesta a estos medios. Sin embargo, ¿cuál es su impacto? Todo es transitorio, nubes pasajeras que vienen y van. Son una absoluta pérdida de tiempo. Todo está orientado hacia el negocio. Ese no es nuestro objetivo. No anhelan la Internet; vuélvanse hacia la ‘innernet’ (red interna). Concéntrense en la visión interna. Santifiquen sus facultades internas. Sólo entonces podrán lograr la unidad y tener acceso a los valores humanos. Deben seguir tratando de alcanzar la unificación; la unidad es el objetivo. ¿Cuánto se magnifica su fuerza cuando logran la unidad? Miren este trozo de tela. No es tela sino una conglomeración de hilos. Los hilos son una modificación del algodón. Sin algodón no hay hilos. Sin hilos no hay tela. Los hilos entretejidos producen un trozo de tela tan fuerte. Cuando

están separados, los hilos son débiles y pueden cortarse con un dedo. La unidad constituye su gran fuerza. Cuando los valores humanos son incorporados, se vuelven una fuerza sagrada y se manifiestan como ideales.

4) ¿La devoción y la espiritualidad son necesarias para un maestro?

Por supuesto, sin duda. Un maestro sin devoción es inútil. Permítanle tener fe en su credo elegido. Sin devoción, él no es un maestro. La devoción es necesaria. Él está a cargo de muchos estudiantes. Debe establecer un ideal para todos ellos. Para esto, la Gracia Divina también es necesaria. Todo lo que ustedes estudian es sólo material (inerte). Deben convertirlo en energía. Eso es poder divino. Si uno no posee esta fe, no es un maestro. Un maestro tiene que ser un ideal para muchos estudiantes. ¿Cómo puede ser un modelo? Así como el instructor de educación física instruye haciendo, él tiene que enseñar siendo. La devoción también ha de ser enseñada mediante la práctica. Entonces quedará grabada en las mentes de los estudiantes.

5) Swami, el énfasis en la educación y los logros académicos está cobrando cada vez más importancia. Por favor aconsejarnos sobre cómo hacer regresar la ‘espiritualidad’ a la corriente principal de la educación.

Sí, la ‘espiritualidad’ es muy necesaria en educación. Esta espiritualidad debe surgir de la confianza. Ustedes deben tener confianza. Si no hay fe no pueden lograr nada. **Donde hay confianza hay Amor. Donde hay Amor, hay Paz. Donde hay Paz, hay Verdad. Donde hay Verdad hay Bienaventuranza. Donde hay Bienaventuranza está Dios.** De hecho, sin fe ni siquiera pueden tener fe en vuestra madre. Debe haber confianza. Una vez que confían en que una persona es vuestra madre, la aman. La confianza en su esposo hace que lo amen. Por lo tanto, la confianza conduce al amor. El amor los lleva a la paz. La paz produce la verdad, y en cuanto se manifiesta la verdad, alcanzan la bienaventuranza. Esta Bienaventuranza es Dios mismo. Por lo tanto, la confianza es una característica necesaria. Esta pérdida de confianza es la causa de la falta de espiritualidad en el mundo. Por lo tanto, esta confianza es necesaria.

Bhagavan concluyó Su Discurso con el Bhajan “*Hari Bhajana Bina Sukha Shanti Nahi...*”

# CONVENCIÓN INTERNACIONAL SATHYA SAI EDUCARE

PROGRAMA  
2, 3 y 4 de Julio del 2001

## 02.07.01 DISCURSOS INAUGURABLES

1. Sri V. Srinivasan
2. Srimathi Sarlah Shah
3. Señor R. Hira
4. Dr .Art-Ong Jumsai
5. Dr. Michael Goldstein

## 02.07.01 PRIMERA SESIÓN

1. El concepto “Educare” de "Sri Sathya Sai - por: Señor V. Srinivasan (AIP)
2. Los Cinco Elementos de la Naturaleza, los Cinco Elementos Humanos y los Cinco Valores Humanos (Parte 1) - por: Sri. N. G. Pandya
3. Los Cinco Elementos de la Naturaleza, los Cinco Elementos Humanos y los Cinco Valores Humanos (Parte 2) - por: Señor B. G. Pitre

## 02.07.01 SEGUNDA SESIÓN

1. El Taller Humano - El Instrumento Divino (Parte 1) - por: Dr. Art-Ong Jumsai
2. El Taller Humano - El Instrumento Divino (Parte 2) - por: Prof. Jagadeva
3. Valores Humanos – La Pureza de la Mente - por: Robert Molloy
4. Los Cinco Elementos - Equilibrio Interno - La Divinidad - por: Sra. Jayshri Singh

## 03.07.01 TERCERA SESIÓN

las cinco "ds" para “educare”

1. Devoción - Sadhana (Parte 1) - por: N. R. Shashikala
2. Devoción - Sadhana (Parte 2) - por: Karunes Ratnasingam
3. Disciplina – Formación de Hábitos - por: Pratima Patel
4. Deber - Seva – Servicio Desinteresado - por: Dipali Changkoti
5. Discriminación – Límite a los Deseos - por: Dr. Vijayalakshmi
6. El Instrumento Interno - por: Bernice Mead
7. Determinación – Control de los Sentidos (Parte 1) - por: Nita Khana
8. Determinación – Control de los Sentidos (Parte 2) - por: Srimathi Venkatesh
9. Experiencias sobre “Educare” - por: Señor S. V. Giri

## 03.07.01 CUARTA SESIÓN

1. Relación entre los padres y la familia. Una parte integral de educare” – por Dr. Pal Dhall
2. Relación entre los padres y la familia. Psicología Infantil. - por: Dr. T. Judo.
3. Modificación y Secuencia del Curriculum - Curso de BalVikas en 3 grupos - por: Kamla Pandya
4. Incorporación en el Currículum de la Vida y Mensaje del Divino Avatar Sri Sathya Sai - por: Prof. Rajagopal
5. Incorporación en el Currículum de la Vida y Mensaje del Avatar Sri Sathya Sai - por: Nimmi Kanwar

#### **04.07.01 QUINTA SESIÓN**

1. Síntesis de: Consideraciones y Recomendaciones. Parte 1 - Sr. R. Hira
2. Síntesis de: Consideraciones y Recomendaciones. Parte 2 - Sr. V. Srinivasan
3. Síntesis de: Consideraciones y Recomendaciones. Parte 3 - Dr Art-Ong Jumsai

#### **04.07.01 SESIÓN DE CLAUSURA**

1. Ultimas consideraciones Parte 1 - Sri. Indulal Shah
2. Ultimas consideraciones Parte 2 - Prof. Victor Kanú

#### **05.07.01 SESIÓN DE CLAUSURA**

1. Ofrenda de los gurúes de BalVikas de los actos, resoluciones y Plan de acción a los divinos pies de loto. Parte 1- Prof. Lakshmi Gopinath
2. Ofrenda de los gurúes de BalVikas de los actos, resoluciones y Plan de acción a los divinos pies de loto. Parte 2 - Sri. V. Srinivasan
3. Resultado de Encuestas BalVikas. Parte 1 - Sr. Thor Meyer
4. Síntesis de: “El Grupo 3 de BalVikas y los Jóvenes”. Parte 2 - Sr. Jagadisan
5. Síntesis de: Educare y BalVikas. Parte 3 - Sr. Pitre
6. Plan de acción y conclusiones. Parte 4 - Sri. Hira

#### **RESOLUCIONES Y PLAN DE ACCIÓN PARA MAESTROS BALVIKAS EXTRANJEROS.**

Implementación inmediata difusión de educare, a través del enriquecimiento de programas.

## **Introducción**

### **EL SIGNIFICADO INTERIOR DE SRI SATHYA SAI EDUCARE**

1. El hecho de que reconozcamos a Sathya Sai Baba como el Avatar de la Era y consideremos Su mensaje como la última síntesis de todo pensamiento espiritual y práctica, llama a la responsabilidad de la Organización Sri Sathya Sai Seva a difundir a este mensaje para toda la humanidad.
2. Esto es relevante para toda la humanidad, especialmente para aquellos que no tendrán el privilegio de interactuar con Él, personalmente y para aquellos cuyo futuro estará más allá de la presencia física de Bhagavan Baba.
3. Baba ha llamado persistentemente nuestra atención al hecho de que el Hombre tiene una fuerte relación con los Cinco Elementos de la Naturaleza, los cuales están sustentados por la Divina Energía del Amor. Él ha enfatizado que la relación entre el Hombre y la Naturaleza

es integral, así como que el Hombre es la manifestación de los Cinco Elementos de la Divina Energía.

4. Baba nos dice que los Cinco elementos en la Naturaleza están en perfecta armonía y también nos dice que los Cinco Elementos en el Hombre deberían estar en armonía, sin embargo, el hombre ha fallado al asegurar este balance dentro de sí mismo y como resultado se ha tornado en responsable del desequilibrio de los Cinco Elementos en la Naturaleza misma.
5. En respuesta a una pregunta dirigida al Señor, sobre cómo puede el Hombre restaurar el balance de los Cinco Elementos en la Naturaleza, el Señor respondió que el Hombre puede lograrlo sólo practicando los Valores Humanos.
6. De manera que, Baba nos ha dado el verdadero significado de los Cinco Elementos, los Cinco Recursos Humanos y los Cinco Valores Humanos. Esto es lo que Sai Baba ha llamado “Educare”.
7. Para implementar el significado de Educare en el curso de BalVikas y orientar a los maestros y niños BalVikas, la Convención propone deliberar sobre la agenda de Educare.
8. Esta Convención considerará el contenido del presente curso en el contexto del mensaje sobre Educare dado por Baba y también considerará cuáles elementos requieren ser agregados, a fin de que el mensaje completo sobre Educare engrane con el curso de BalVikas. Debe hacerse énfasis en el adiestramiento de los maestros de BalVikas en este concepto.
9. Es más, ha llegado el momento de aceptar y comprender que el concepto de Educare no puede ser posible sin la activa participación de los maestros, padres y niños BalVikas.
10. Por consiguiente, esta Convención puede considerar varias vías e instrumentos para involucrar a los padres y educarlos en el concepto y mensaje de Educare, tal y como fue dado por Baba. La proposición más importante es la de incluir la Vida y Mensaje de Sri Sathya Sai Baba en el contenido de los planes de lecciones de todos los cursos.
11. Aunque el concepto de Educare, ha sido esencialmente destinado a serle enseñado a los niños BalVikas, es igualmente importante que los miembros de la Organización lo comprendan y lo absorban. Las áreas espirituales y de servicio se beneficiarán grandemente al comprender el significado del mensaje de Educare.
12. El concepto de Educare ya era parte intrínseca del curso de BalVikas. Esta convención sólo ha clarificado su comprensión a la luz del Divino Discurso de Bhagavan Baba y la ha implementado a nivel mundial. Se espera que a través de esta Convención Baba bendiga al movimiento BalVikas, permitiendo que los niños se hagan uno con el mensaje espiritual y universal de Educare.

## **Conferencias Inaugurales - 2/7/01**

### *Síntesis Conferencia Inaugural – 1. Sri. V. Srinivasam*

Om Sri Sai Ram, ofreciendo mis más Amorosos y Humildes Pranams a los Pies de Loto de nuestro Amado Bhagavan , es mi placer y privilegio darle la bienvenida a miles de delegados de más de 44 países y de toda India a esta Convención Internacional de Gurúes BalVikas Sri Sathya Sai. Los gurúes BalVikas oraron para que les fuera permitido realizar su Convención durante Gurú Purnima y Bhagavan les otorgó su deseo. Todos los maestros, todos los delegados y todos los oradores, están profundamente en deuda y agradecidos con Bhagavan por permitir que esta Convención se realice en el ambiente Divino.

A través de las edades, ha habido crecimiento de lo incorrecto y malvado, la Divinidad desciende como Avatar para destruir lo malvado y proteger lo gentil, lo manso y lo bueno. Este Avatar también ha venido, pero con un enfoque diferente: este Avatar no ha venido para la destrucción de la maldad, sino para la transformación del ser humano, para hacerlos realizar su divinidad interna. Este Avatar ha enseñado lo correcto desde Su Nacimiento.

Esta transformación está basada en el amor, como parte integral. Esta enseñanza no es del salón de clases, sino en la universidad de la vida, en la cual Bhagavan es el Rector. Hay enseñanza en cada acto, cada palabra, cada mirada. La Educación Sai es para la vida, no para una vivienda. El tema de esta Convención es Educare Sathya Sai. ¡Qué palabra tan maravillosa! ¡Qué concepto tan maravilloso! Es una mirada integral de la vida misma, no sólo de partes, sino la interconexión esencial de toda la creación, espiritualmente con el hombre y uniéndolo con el Dios Supremo, transformando al hombre en Superhombre.

Educare da un nuevo significado a la matemática monótona y a la geografía, una nueva vitalidad al lenguaje, comprensión cósmica a la ciencia y una belleza intensa a la música y al arte. No es llenarle los oídos a niños inocentes, sino más bien es sacar de adentro. Es la liberación de la intuición y la divinidad inmanentes, que están dentro de cada individuo. Es el florecimiento del Loto Divino, el cual está dentro de cada persona. Bhagavan dice que el conocimiento total está dentro de nosotros, pero desafortunadamente no miramos hacia dentro, sino siempre miramos hacia fuera, así que, como gurúes, debemos olvidar todo lo irrelevante, lo que hemos asimilado durante años, y aprender a mirar adentro, antes de comunicarnos con nuestros hijos y alumnos.

Debemos entender la conexión básica de los elementos, los sentidos y los valores que Bhagavan nos enseña. Debemos vivir el Educare antes de enseñarlo. No debemos ser sólo receptores, debemos ser vibradores y radiadores. Los valores deben radiar de nosotros, circundando todas las secciones de la sociedad.

BalVikas se ha vuelto una parte vital e importante de la misión Divina Sai. En muchos casos, los niños BalVikas han transformado su familia entera. El programa BalVikas se ha desarrollado con los años, primeramente tuvimos BalVikas, luego EVH, después 3VH y ahora tenemos Educare.

Cada uno, paso a paso, forman un todo completo, Bhagavan dice que antes de que las manos actúen según la mente, deben consultar al corazón, lo que se conoce como 3VH (mente, corazón, manos – en inglés – head – heart – hands). Bhagavan ha dirigido a la humanidad y continuará dirigiéndola a través de los siglos, transformando al hombre para convertirlo en el ser humano verdadero.

### *Conferencia Inaugural – 2 Srimathi Sarla Indulal Shah*

El Programa de BalVikas tiene una historia larga que se remonta al año 1969. Nuestro Amado Bhagavan confió la responsabilidad de comenzar “Bal Vihars” al Mahila Vibhag para impartir la educación de las escrituras antiguas a través de historias, dramas en temas morales y cantos de Bhajans. Así comenzó la Educación Sai para niños.

En 1971 cuando se llevó a cabo la Primera Conferencia de toda India de los Maestros Bal Vihar, y el nombre de Bal Vihar fue cambiado a BalVikas para clarificar, que el objetivo de la educación del niño era el florecimiento de la verdad, la belleza y la bondad en él. En esa Conferencia fueron elaboradas las regulaciones y la estructuración del programa BalVikas.

En Rajamundry en 1973, en la Segunda Conferencia de toda India, Bhagavan se dirigió a los maestros como “gurúes”, aclarando que un gurú es quien disipa la oscuridad y ayuda al niño a entender la divinidad dentro de sí. Bhagavan aconsejó hacer Tapas (observancias y austeridades) y “practicar antes de predicar”. En esa Conferencia fue preparado el programa para los niños del Grupo III, a saber, la categoría de edad de 12 a 15 años.

En 1980, en la Cuarta Conferencia, Swami introdujo el concepto “Límite a los deseos” para los niños y reveló cómo la no-violencia se traduce en ahorro del alimento, del agua, de la energía, del tiempo y del dinero y cómo el desperdicio es violencia. Bhagavan enfatizó que el único remedio para contener violencia era reducir al mínimo los deseos. El lema de los niños ha sido desde entonces “no desperdiciar, sino ahorrar”.

Después de eso, Bhagavan agregó varias dimensiones nuevas al programa de BalVikas. En la India miles de niños han aprovechado este curso en los 30 años pasados y se han convertido en parte del ejército de Sathya Sai para las actividades espirituales, educativas y de servicio, bajo el estandarte de la Organización Sathya Sai ofreciendo servicio a la humanidad.

Hoy día, tenemos cerca de 10.000 maestros dirigiendo el entrenamiento en el curso de 9 años de BalVikas, cubriendo a doscientos mil estudiantes de cada distrito de la India y contando fácilmente cinco personas por familia, podemos decir que, aproximadamente, un millón de individuos se han asociado a la Educación de BalVikas en el siglo veinte.

Sin embargo, en el Siglo XXI, estamos enfocando el movimiento de BalVikas de Sri Sathya Sai desde una perspectiva completamente diferente.

El Avatar Sai ha llamado nuestra atención al hecho de que el hombre tiene un lazo fuerte con los cinco elementos de la naturaleza que son sostenidos por la energía divina del amor. Él ha acentuado que el lazo entre el hombre y la naturaleza es integral, pues el hombre, también es la manifestación de los cinco elementos.

Baba explica que, así como los cinco elementos en la naturaleza están en armonía perfecta, así todos los recursos humanos del hombre deben estar en armonía, pero hoy día, este equilibrio dentro del hombre, desafortunadamente, está totalmente distorsionado y el hombre es el único responsable de desequilibrar el balance de los cinco elementos en la naturaleza, dando por resultado lo que llamamos calamidades.

¿Cómo el hombre puede mantener el equilibrio de los cinco elementos en la naturaleza? A esa pregunta, Swami respondió: que *“el hombre puede alcanzar esto solamente practicando los valores humanos”*. Así, Swami nos ha dado el lazo verdadero de los cinco valores humanos. Esto es Educare Sri Sathya Sai.

Educare es un ideal sublime, un ideal que nos sorprenderá por su grandeza y dimensión universales. Educare es aquello que ayuda al hombre a conservar su divinidad natural sobre una base continua. Educare es también el arte de asegurar un equilibrio constante y perfecto de los cinco elementos dentro de sí, manejando la mente y las entradas de información de los cinco sentidos, de manera que la oleada de la energía divina interna, fluya ininterrumpidamente, es decir, que la armonía entre el pensamiento, la palabra y la acción es alcanzada, de tal modo, que el mundo físico es percibido como extensión del mundo espiritual.

Los valores humanos son inherentes al hombre, emanan de dentro como amor puro y no pueden ser enseñados desde el exterior. Lo que se requiere, es emplear las estrategias de aprendizaje adecuadas y enfocarlas de tal forma, que le permitan al individuo ponerlas en práctica en su vida diaria.

Para entender e incorporar este concepto en el curso de BalVikas y orientar a los maestros y niños BalVikas, esta Convención propuso considerar un cuidadoso bosquejo en la Agenda de Educare. Esta Convención considerará el contenido actual del curso en el fondo del Mensaje Divino de

Educare y decidirá que cosas nuevas deben incorporarse al contenido del curso de modo que el Mensaje completo de Sri Sathya Sai en Educare sea inculcado en el programa de BalVikas. Ésta será la educación para la vida y no para una vivienda.

En este panorama de cambio, Educare no obtendrá el fruto sin la participación proactiva de los maestros BalVikas, de los padres y de los niños. Es importante destacar dentro de este contexto, que la Vida y el Mensaje del Avatar Sri Sathya Sai ahora serán una parte básica y primordial del contenido curricular del Programa BalVikas.

Por primera vez en la historia de la humanidad, un Avatar ha sintetizado conocimiento y acción de una manera simplificada. Él ha roto todos los mitos de espiritualidad y los ha tomado más allá de toda casta, color, religión, credo y los ha traído dentro del alcance del hombre común para formar a las familias Sai y a una sociedad Sai. BalVikas conducirá a *Loka Vikas*. Estamos visualizando un universo de paz donde los seres humanos, junto con los pájaros y todas las formas de la creación, estarán respirando e irradiando paz y amor a todo su alrededor. El desafío es tan grande como el ideal. Ésta es la meta de esta Convención.

Antes de concluir, recordemos la Declaración Divina del Avatar Bhagavan Sri Sathya Sai Baba:

***“Mi tarea no es simplemente curar, consolar y eliminar la miseria individual, sino que hay algo mucho más importante. La tarea importante del árbol de mango es producir la fruta del mango. Las hojas, las ramificaciones y el tronco del árbol son útiles en sí mismos, no hay duda, pero la meta principal del árbol de mango es producir árboles de mango. Entonces, la eliminación de la miseria y la angustia, son todas incidentales a mi misión. Mi tarea principal es el reestablecimiento de los Vedas y de los Sastras en los corazones de toda la gente”.***

Esta declaración divina del Avatar no tiene igual, Educare es el Veda del Siglo 21.

Vamos todos a unir nuestras manos para orar y rogar humildemente a Bhagavan que nos bendiga a todos para ser Sus instrumentos dignos en esta gran misión y rezar “Que el Señor establezca *Sankalpa* para una implementación exitosa del Programa Educare en BalVikas. Sai Ram.

### *Conferencia Inaugural – 3 Señor R. Hira*

Bhagavan inició Su programa de educación en valores desde 1936 cuando Él permanecía en la casa de Karnam Subama en el oeste del Chitavatri. A la edad de diez años, Él cantaba una canción que comenzaba con: “Permitan que nuestro viaje diario avance con Sathya, Dharma, Shanti, Prema”.

El Avatar Sri Sathya Sai no tiene ningún arma destructiva consigo, como el Arco de Ramachandra o el disco de Krishna. El Avatar Sai confía en la educación más que en la eliminación. Bhagavan confía en la instrucción más que en la destrucción. La Educación es el arma más importante del Avatar Sai. Baba es el Educador Supremo de la nueva era que la humanidad nunca experimentó antes. Bhagavan es el epítome de toda la sabiduría – Swami mismo es el *Jñana Avatar*.

Nosotros los gurúes nacemos con el propósito de realizar el plan de Baba, de convertir a la humanidad en un mundo ideal, por lo tanto, cuando los gurúes vivimos y funcionamos en armonía con Su Plan Divino, nuestra meta del paraíso será alcanzada. Su Energía Divina no tiene límites, rogamos a Bhagavan que nos enseñe el secreto de la Radiación Espiritual Divina.

*Sathyam, Shivam, Sundaram* es la naturaleza de nuestro Maestro, por lo tanto, tenemos que ser iguales. La meta del *Sadhana* de cada gurú es *Sathyam, Shivam, Sundaram*. “No soy ni hombre,

*ni Dios, ni arcángel, ni ángel. No puedo ser conocido por los nombres de ninguna de las cuatro castas, ni por las cuatro etapas de la vida humana...Conózcanme como el Maestro de la Verdad*", dice Swami. No somos maestros BalVikas sino *Sadhakas* de la Verdad, de la Virtud y de la Belleza, y por esta misma razón Bhagavan cambió el nombre de Bal Vihar a BalVikas en 1971 para estimular el Bien, la Verdad y la Belleza, a fin de que el niño florezca, se manifieste, se exprese y expanda.

¿Cómo probamos que Nuestro Señor tiene un plan tan maestro para salvar a la humanidad a través de la educación? La prueba está en el hecho de que la Escuela Secundaria de Bukapatnam fue el primer paso para promover y patrocinar las instituciones educativas. Swami era el Presidente del Comité de la Escuela, Él impartió consejos al Director y a otros profesores. En un día de escuela en 1951, cuando Baba otorgó el grado honorario Ph.D. al Profesor Kasturi, él cayó a Sus Pies y dijo: "yo no estoy capacitado para el título de Ph.D". Baba sonrió y palmeó al Profesor Kasturi diciéndole: "Tú eres un Ph.D". Sri Vital Rao, viejo amigo del Profesor Kasturi, interrumpió con una pregunta, ¿"Ph.D de cuál universidad? Swami giró y dijo, "Universidad de Puttaparthi". Treinta años más tarde en 1981 el día de *Vijaya Dashmi*, la Universidad de Puttaparthi, Instituto Sri Sathya Sai de Educación Superior, fue inaugurado con Bhagavan como Rector y el Dr. Vinayak Gokak como el Vicerrector. Este episodio en la Vida Divina de Swami, revela que Él tiene un Plan Maestro Divino para la educación del mundo y se despliega solamente cuando estamos listos. El otro episodio en la Vida Divina que vislumbra el Plan Maestro Divino para la educación del mundo es cuando en 1986 Baba inauguró el curso de Maestría en la Administración de Empresas. Él dijo, "No solamente la maestría en la Administración de empresas (MBA), sino que nuestro Instituto debe resultar MMM "Maestros en la Gerencia del Hombre (Maestros en Man Management).

La síntesis entre el cuerpo, la mente y el espíritu es el principio principal de Sathya Sai Educare. Así pues, los estudiantes de Sai se refieren al MBA como mente, cuerpo y Atma (mind-body-Atma).

La India es la fuente suprema de la espiritualidad, y BalVikas no es la excepción. Con un comienzo humilde en India, en 1969 y con el primer curso de BalVikas introducido en 1975 a los países de diferentes continentes, hoy, después de 25 años, los cursos de BalVikas se conducen en 100 países con aproximadamente 25.000 niños

Sri Ramachandra tuvo que cruzar solamente un puente, de *Dharma* a Lanka; Sri Krishna tuvo que luchar las guerras del *adharma* solamente en un país, mientras que en este día y era de la de globalización Sri Sathya Sai ha estado ganando las guerras del Adharma en los 5 continentes y a través de los siete mares, a través de BalVikas, el mundo entero reverberará el nombre y la gloria de Sai.

La moraleja para los maestros de Sathya Sai es, si hay cientos de guerras del Adharma, las ganaremos todas, no hay fracaso cuando Su Gracia y nuestro esfuerzo se corresponden.

BalVikas es la conciencia de la familia, es el proceso de BalVikas a *Loka Vikas*. BalVikas es oración en acción. Es un *seva* muy importante para la salvación de los niños. La madre y el niño están conectados por el cordón umbilical, mientras que el maestro y el alumno están conectados por el cordón espiritual. Los gurúes debemos despertar del fracaso de la civilización actual y debemos crear una nueva época, haciéndola una con la sabiduría antigua. Un nuevo comienzo para la humanidad con BalVikas de Educare Sathya Sai es el punto crucial en la civilización y por último BalVikas es la creación de la civilización.

Después de 10 años de BalVikas, para responder a las necesidades y servir a los devotos, se investigó y experimentó un programa de educación moral mundial para las masas, los resultados de este experimento concluyeron con una resolución firme, un programa tan poderoso espiritualmente que toda la gente del planeta aceptará. Como resultado, en 1985, nació de BalVikas, el Programa de Educación en Valores Humanos Sri Sathya Sai (PEVHSS) en 1985. BalVikas es el padre y PEVHSS es su hijo. BalVikas está destinado para los niños de los devotos Sai y el PEVHSS está diseñado para las escuelas públicas, los padres y los otros. El PEVHSS se basó en los cinco valores humanos como el aspecto sin forma de la Divinidad.

El nombre de EVH Sri Sathya Sai ha llamado la atención de muchos gobiernos nacionales y locales. Se estima que el PEVHSS ha sido adoptado directa e informalmente en 2000 escuelas en países del extranjero incluyendo las escuelas de la Armada y de la Policía de algunas naciones.

Se han creado Institutos de Educación Sathya Sai en África, Australia, Brasil, Dinamarca, China, Japón, Tailandia y muchos otros países, basados en los principios y las enseñanzas de Bhagavan. Estos Institutos están capacitando a educadores de escuelas públicas y privadas y se ha estimado que en los últimos 16 años, más de 50.000 educadores han recibido el entrenamiento en EVHSS. Hay más de 22 escuelas Sathya Sai en el extranjero en 16 países, que han comenzado, sobre todo en los últimos tres años. No hay manera de describir la Gloria y la Majestuosidad de Bhagavan, Quien ha bendecido a las escuelas e institutos y ha transformado las vidas de adultos jóvenes. Somos nosotros, los gurúes quienes podemos ofrecer el paquete de Sai Educare al mundo.

Rogamos a Bhagavan que forme una organización educativa de categoría para salvar a la humanidad de las amenazas inminentes de la pobreza y de la contaminación causadas por la desarmonía y el desequilibrio de los cinco elementos, cinco sentidos y cinco valores humanos. Estos forman el principio básico de Educare Sathya Sai.

La puesta en práctica acertada del Programa Educare Sathya Sai ahorrará los millones de dólares a los gobiernos que ahora son utilizados para combatir el crimen y proteger el medio ambiente. Sai Ram.

#### *Conferencia Inaugural – 4. Dr. Art Ong Jumsai*

El Avatar de la Era nos ha prometido paz en la Tierra. Bhagavan Sri Sai Baba nos ha comunicado que la paz vendrá más pronto de lo que esperamos. Bhagavan ha dicho que Su Mensaje de Amor, de Paz y de los Valores Humanos se extenderá por todo el mundo, a través de la educación. Todos sabemos que el Avatar tiene todos los poderes en Su Mano. Él no nos necesita realmente para cambiar el mundo, con un giro de Su Mano Él puede cambiar el cielo en tierra y la tierra en cielo, pero debido a Su Amor y Compasión, nos ha dado la oportunidad de ser parte en su Misión Divina. Somos nosotros los que participamos en el rol importante en extender el Mensaje de Bhagavan a todo el mundo. Estamos verdaderamente agradecidos a Bhagavan por permitir que participemos para ayudar a traer paz y luz en el planeta.

Queridos gurúes; Si vamos a enseñar a los niños apropiadamente, debemos estar muy claros en el propósito de la educación, somos tan afortunados que tenemos al Avatar para dirigirnos siempre, ayudarnos y mostrarnos el camino.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba nos ha dicho que utilizando la palabra educación, usando el deletreo de la palabra educación (Education), Él nos dice el propósito de la educación. La **E**: (Enlightment) Representa iluminación. Éste es el verdadero Educare, iluminación, ir dentro de los niños a buscar la sabiduría interna y traerla hacia fuera. Eso es lo que llamamos iluminación. La **D**: Re-

presenta el Deber y la Devoción. Los niños tienen que ser enseñados a realizar el Deber con Devoción, Amor y Sacrificio. La **U**: Understanding) Significa Comprensión. Sí, necesitamos conocimiento mundano, pero es mucho más importante comprenderse a sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? ¿Hacia dónde vamos?

Éstas son las preguntas en las cuales los gurúes tienen que ayudar a los niños a hacerse a sí mismos y a encontrar las respuestas. La **C**: En educación es Carácter. Bhagavan nos ha dicho tan a menudo, “el fin de la educación es el carácter”. La **A**: En educación, representa Acción. No es bueno hablar y hablar, tenemos que actuar. Nosotros tenemos que traer las enseñanzas de Bhagavan en la acción para el beneficio de todos. La **T**: (Thanking) Agradecimiento, en la educación es Agradecimiento. Tenemos que aprender a ser agradecidos, agradecidos a Bhagavan, agradecidos a nuestra madre y padre, nuestros padres que nos han procreado. Tenemos que aprender a ser agradecidos a nuestros gurúes, a nuestros profesores que han impartido conocimiento. Tenemos que aprender a ser agradecidos a la naturaleza por sostenernos, al sol por darnos luz, a la tierra que nos ha dado el alimento y permitido vivir en el mundo. Muchas cosas tenemos que agradecer y la educación debe ayudar a nuestros niños a ser agradecidos.

La **I**: En la educación es la Integridad. Una persona con integridad es alguien en quien se puede confiar, alguien que es honesto, alguien que quisiéramos tener en el mundo de hoy. La **O**: (Oneness). Unidad. En la educación es Unidad A los niños hay que enseñarles que somos Uno, Dios reside en el corazón de cada uno, por lo tanto, no hay diferencia entre raza, color o religión. Somos Uno, somos todos hermanos y hermanas. La última letra en educación es **N**: significa Nobleza. Una persona que es noble tiene todas las características de que hemos hablado. Valores con carácter, con integridad. Tales personas son gente noble.

Muy claramente, Swami ha dicho que la educación no es hacer que los niños crezcan, solamente, muy claramente quisiéramos que nuestros niños fueran buenas personas, llenas de calidad. Ahora Bhagavan nos está guiando más allá sobre la educación. Él está utilizando la raíz latina de la palabra educación, la cual es Educare. Swami, ahora está modificando la educación en el mundo hablando de Educare. Swami dice que Educare significa deducir, sacar de adentro. Los valores humanos están latentes en cada ser humano y deben manifestarse y comprenderse. Debemos enseñar a los niños a aprender a manifestar valores humanos y a darse cuenta de la Divinidad que está dentro de cada uno. No podemos enseñar valores, solo podemos ayudar a los niños a que aprendan a poner en práctica los valores.

En Tailandia estamos entrenando a monos, a fin de que ellos puedan comportarse y realizar deberes. Les enseñamos a subir al cocotero y traer los cocos del árbol. Les enseñamos a recoger los cocos en un carro y a empujar el carro a un lugar de almacenamiento, en donde colocan todos los cocos que recogen. Ustedes ven que nosotros podemos entrenar a los monos para comportarse, pero los niños no son monos, los niños no son animales. Tenemos sentidos más allá del de los monos. Tenemos el Supra-consciente, el Atma que está dentro de todos ellos. Tenemos que entender que vamos a ayudar a los niños en el concepto de Educare poniendo en evidencia la Divinidad latente que está dentro de todos ellos.

Educare Sri Sathya Sai tiene énfasis especial en los cinco elementos. El pasado mes de septiembre en la Conferencia Internacional sobre EVH rogamos a Bhagavan clarificarnos cómo lograr un equilibrio en los cinco elementos. Bien, estábamos esperando una explicación científica, detallada, sobre los cinco elementos, sobre la tierra, el agua, el fuego, el viento y el éter, pero Swami dio una respuesta muy simple. Él dijo, simplemente, “poniendo en práctica los cinco valores humanos, podemos conseguir el equilibrio de todos los elementos, Dios es la simplicidad misma. Esta es una gran lección para todos nosotros, que tenemos que seguir siendo sencillos.

Swami dice “EVH es 3VH, la unidad de la mente, el corazón y las manos”. Éste es exactamente el Educare Sri Sathya Sai. Swami está diciendo que cuando tenemos un pensamiento en nuestra cabeza, no actuemos inmediatamente con nuestras manos. En otras palabras, nuestras manos representan la acción, incluyendo el habla. Él nos dice que “vayamos dentro de nuestro corazón para la aprobación” para sacar la sabiduría que está dentro. Esto es a lo que se refiere Educare. Om Jai Sai Ram.

## *Conferencia Inaugural – 5. Michael Goldstein M.D.*

El objetivo de esta Conferencia expresar las ideas que darán lugar a la formulación de un programa espiritual de la educación. Este programa reflejará las instrucciones divinas de Baba para la educación de niños en todas partes. La educación verdadera, educación Sai, imparte el conocimiento práctico que conduce a la nobleza del carácter y del amor desinteresado, y que culmina en la realización de nuestra Divinidad innata.

Los Vedas declaran que la espiritualidad comienza con auto-indagación y que la misma comienza cuando nos hacemos las preguntas fundamentales: ¿Quién soy?, ¿De dónde vengo? y ¿Hacia dónde voy?. Para la educación espiritual de niños de todas partes nuestro programa debe cultivar el conocimiento práctico, que da lugar a la nobleza del carácter, y el amor sin egoísmo. Las palabras claves son: **práctico y amoroso**, las cuales abrirán las puertas del mundo y las mentes y los corazones de los niños y de los padres por doquiera.

Los programas de la educación Sai en diferentes países, tendrán diferencias superficiales, pero su esencia espiritual será una. En su acercamiento al desarrollo de este programa, pongan sus conclusiones a prueba. ¿Son correctas o incorrectas?, ¿Son buenas o malas?, ¿Reflejan el amor de Swami y sus enseñanzas?, ¿Son prácticas?, ¿Son amorosas? ¿Dirigen a los niños y a sus padres hacia el conocimiento práctico, hacia la nobleza del carácter y/o hacia el amor sin egoísmos?

En nuestro programa para los niños de EVH Sathya Sai y los programas de BalVikas, la capacidad del maestro de inspirar es más importante que la fórmula pedagógica definida por el programa. El maestro no puede inspirar si él no está experimentando los valores en su vida. El maestro, como el ejemplar de los valores humanos universales es la misma esencia del programa.

El maestro que vive los valores es la persona que está cultivando las mentes y los corazones de los jóvenes. El maestro está plantando las semillas del descubrimiento divino de los niños. El instrumento para sembrar es nuestro programa de EVHSS.

Calibremos la calidad espiritual de nuestras deliberaciones en la Conferencia aplicando un criterio simple:

¿Es este el trabajo del Maestro?

¿Está nuestro Señor manifestándose en nuestro acercamiento a este programa?

¿Es el flujo del amor y sabiduría divinos evidente en nuestros esfuerzos?

En conclusión, a nombre de todos nosotros, ofrezco humilde y sinceramente nuestra gratitud a nuestro querido Sai Baba. Le agradecemos por permitir que estemos en su proximidad, para la Guía Divina que Él dará indudablemente, y sobre todo, para la Gracia Divina que fluirá de Él, si la merecemos. Jai Sai Ram.

## PRIMERA SESIÓN – 2/7/01

### 1) El concepto “Educare Sri Sathya Sai” - V. Srinivasan ( AIP)

Los organizadores de esta convención me han pedido que inicie estas sesiones que ahora comienzan y durarán tres días. Empezamos a percibir el significado de esta palabra que Bhagavan tan apropiadamente ha acuñado y utilizado para describir lo que la educación Sai realmente es. Antes de que prosigamos, también deberíamos entender cuál es el propósito de esta Convención; Por qué estamos aquí como gurúes, como entrenadores, como observadores. ¿Es solamente para reunirnos periódicamente en el ambiente Divino? ¿Es para aprender? ¿Es para incrementar nuestras capacidades de enseñanza? A mi modo de ver, debemos considerar que el propósito de esta convención es incrementar nuestras capacidades de comunicación.

*Los valores, los verdaderos valores humanos, no pueden ser enseñados como tales, sino que deben ser comprendidos. Tenemos que entender que nos estamos comunicando con los niños y que para ello debemos establecer las líneas de comunicación entre nuestro “Yo” real y el “Yo” real en los niños, pues ambos son lo mismo. Físicamente parecemos ser diferentes, de color diferente, estaturas diferentes, tez diferente, capacidades diferentes, intelectos diferentes, pero la parte esencial de cada uno de nosotros y la parte esencial de los niños que entran en contacto con nosotros, es exactamente la misma. En virtud de ello, debemos aprender el lenguaje de “corazón a corazón”, en lugar de “destreza a destreza”. Éste es uno de los propósitos esenciales de esta Convención, e la cual, nosotros, como maestros, aprenderemos con humildad las bases de las técnicas de comunicación de algo que es inherente a nosotros y que similarmente es inherente a los niños.*

Educare, es en realidad un concepto holístico, el cual debe aplicársele a todo el sistema educativo Sathya Sai (BalVikas, EVH, Límite a los Deseos) para darle ahora una imagen uniforme y holística que sea aplicable en cualquier parte del mundo, ya sea en India, en Estados Unidos, en Japón o en Francia. Ese es el paraguas de Educare. Es entender que hay una interconexión inherente, intrínseca y completa entre todos los aspectos de la creación, todos los aspectos de la capacidad y habilidad humana y todos los aspectos de la naturaleza como tal. Entonces, esto es lo que tenemos que ver y entender profundamente, la interconexión entre los elementos, los sentidos y los valores humanos, (los valores que nos diferencian de otros animales y que hacen a los humanos diferentes de otros organismos vivos). Esta integración absoluta es el hilo subyacente de Educare.

Hoy debemos entender lo que Bhagavan nos enseñó: Existe la Conciencia Universal, la conciencia, y lo consciente. Debemos establecer voluntariamente una conexión entre los tres. Bhagavan siempre nos dice, que debemos tener conciencia, que debemos tener una conciencia total, Él también lo llama “Conciencia Integrada Constante”.

En el individuo, aparte del intelecto, aparte de la mente, existe esa cualidad indefinible llamada intuición. Se dice que una persona es más intuitiva que otra. ¿Qué es la intuición? Es la demostración de los destellos de verdad y de iluminación que van desde la Conciencia Universal hasta lo consciente. Cuando esto se refleja en nuestro consciente, cuando decimos “soy consciente”, allí está el destello de la verdad manifestado a través de la intuición.

Un ejemplo muy simple: si llegan a un cruce de caminos y no hay señales que les indique que camino tomar, ¿Qué es lo que tienen algunas personas que les dice por donde seguir? ¿Si tomar por la derecha o la izquierda? ¿Qué es esto que viene de adentro para dar la respuesta a la situación particular a la que uno se enfrenta? Es la intuición. Es la conexión con la Conciencia Universal.

*Bhagavan siempre ha dicho que cada persona viviente, ya sea rica o pobre, ya sea un científico o un ignorante, tiene una cualidad común que es la conciencia. Es el depósito de todos los valores. Es el depósito del conocimiento fundamental que es parte de la Conciencia Universal y ese depósito existe dentro de nosotros. Esta conciencia que esta siempre con nosotros es la que nos dice qué esta bien y qué está mal. Nos dice cómo debemos actuar y cómo no debemos actuar. Esta conciencia es una asimilación, una integración y una impregnación de Educare en nuestro proceso de aprendizaje. Esta conciencia que tenemos debemos alentarla en el interior de nuestros niños, para desarrollar esta facultad intuitiva, para lograrlo, debemos interactuar con ellos, es. Seamos más intuitivos.*

*La intuición tiene un reflejo directo en nuestro intelecto, ya que ella hace brillar el conocimiento total dentro del propio intelecto. Por ello, en nuestros programas, en nuestras clases de BalVikas, en nuestras clases de EVH cuando prestamos atención al cultivo de esta facultad intuitiva de todos los niños, estamos, precisamente comenzando el proceso de Educare.*

Educare puede ser considerado también como un termino literal. Educare es cuando nos hemos sensibilizado nosotros mismos, cuando sensibilizamos a nuestros niños para comenzar a responder y a ser personas solícitas. Educare es educación que nos convierte en individuos solícitos, por que uno se convierte en un individuo solícito cuando comprende que no somos diferentes del otro, que ambos somos lo mismo. El dolor de mi hermano, la tristeza de mi hermana es mi tristeza, es mi dolor. Cuando se toma conciencia de que no hay diferencia, uno se convierte en un individuo solícito. Esto es también una faceta de Educare. Si como maestros queremos llegar a tener la misma actitud mental y espiritual de los niños, entonces éste un tema sobre el que necesitamos pensar.

No podemos sentirnos superiores. No podemos decir que estamos enseñando algo. La experiencia en Educare es una experiencia en comunicación. Debe ser gozosa, no sólo para el que la recibe, sino también para el comunicador, par el maestro. De manera que, si vamos a practicar Educare, si vamos a entender y a aceptar que estamos aprendiendo más que enseñando, si vamos a comprender y aceptar que nos estamos conectando con esa Conciencia Universal y facilitando esa conexión a todos estos niños, junto con nosotros, entonces se volverá una experiencia gozosa para cada uno de nosotros. Esta conexión con la Conciencia Universal, no sólo favorecerá a los niños y a nosotros, sino también a todos aquellos con quienes tenemos una interacción.

Cuando recién recitamos los tres Omkar en el día de hoy, ¿No sintieron que cada uno de nosotros era parte de ese sonido primordial? Había ocho o diez mil voces pronunciando este Omkar universal, el Pranava. Nos habíamos unido al Pranava universal. Así que ustedes están conectados, están conectados y cuando están en este estado pueden orar fluidamente y conectar la conciencia con la Conciencia Universal, la conciencia Total. Por lo tanto, como una extensión de lo que escuchamos esta mañana, debemos entender que estamos hoy aquí básicamente para mejorar nuestras habilidades de comunicación. Todo lo que podamos aprender sobre las técnicas, sobre los conceptos, no es información intelectual. Si están aquí y consideran esto como un ejercicio intelectual, entonces han perdido el propósito de haber venido al ambiente Divino. Cuando venimos a Bhagavan, ¿Por qué decimos que nuestras baterías se recargan? ¿Por qué absorbemos esa energía espiritual de Él? ¿Por qué regresamos totalmente recargados? Es porque cada uno, el Jivatma, se conecta, aunque sea de manera limitada, con el Paramatma, que es Bhagavan. Cuando estamos en su Divina atmósfera Su sola mirada nos transfiere Su energía.

De la misma manera cuando estamos en el proceso de ser maestros (dentro de esa particular nomenclatura que estamos usando), y cuando nos vemos como facilitadores, tenemos que volvernos mejores comunicadores para poder extraer del interior de los niños lo que ya está allí. No vamos a poner nada dentro de ellos, lo que tenemos que hacer es ayudar, contribuir, permitir conscientemen-

te, que comience a surgir en ellos, la Divinidad latente con todas sus facetas, con todas sus capacidades y con todas sus energías. No debemos poner algo en los niños para ayudarlos a convertirse en personalidades más completas.

*Cada maestro debe beneficiarse con esta experiencia, hay que hacerlo, hay que practicarlo. Cada lección debe ser una experiencia fundamental, debemos conectarnos con los diferentes aspectos del mismo cosmos que está y existe dentro de nosotros.*

Educare es avanzar de un modo más integrado, comprendiendo todos los aspectos de la creación, comprendiendo quiénes somos y cuál es nuestro rol, y simultáneamente hacemos que avancen con nosotros, aquellos con quienes entramos en contacto.

Bhagavan siempre ha dicho que no debemos proclamar que somos devotos Sai. Los demás deben darse cuenta de esto por nuestra conducta y por la refulgencia en nuestro rostro. Los demás deben comprender que una energía especial nos inspira y nos motiva. De esta misma energía cósmica se trata Educare. Es algo que nos debe dar alegría para poder esperar con felicidad cada día. Esta alegría no solamente nos envuelve a nosotros, sino que también se extiende a los niños que vienen a las llamadas sesiones. (No queremos llamarlas clases.) Los niños las esperan con ansias porque para cada una será una experiencia conmovedora y grata.

Lo que tendremos en las siguientes sesiones son informaciones básicas y primordiales que tenemos que asimilar para ser capaces de conectarnos con la Conciencia Universal que está en nuestro interior y en el interior de los niños. ¿Qué es lo que trataremos de entender? Debemos entender los contenidos, para poder obtener el máximo de beneficio de la concepción de Educare. Jai Sai Ram.

## *2) Los cinco elementos de la Naturaleza, los cinco Recursos Humanos y los cinco Valores Humanos. Parte 1. N.G. Pandya*

Es un hecho realmente único el que nos hayamos reunido aquí hoy a comienzos del siglo 21, en esta Convención para entender el significado interno de lo que realmente hemos venido haciendo durante las tres últimas décadas. Bhagavan por su inmensa gracia y amor por nosotros, ha descendido a la Tierra y nos ha llevado directamente a la tarea de mejorarnos a nosotros mismos. Hemos visto que los niños que asistieron a los cursos de BalVikas, hoy son buenos ciudadanos, buenos hombres, buenas mujeres. Sin embargo, a pesar de que estábamos conduciendo diligentemente los cursos y obteniendo buenos resultados, no entendíamos como estaba sucediendo todo esto. Cada vez que alguien preguntaba como los niños se convertían, posteriormente, en buenos seres humanos, nosotros decíamos “por Su Divina Gracia”, “por las Bendiciones de Baba”, “por la Voluntad de Baba”. Ahora ha llegado el momento en que Bhagavan, por su inmensa compasión, ha considerado que hemos madurado lo suficiente para entender el significado interno del curso de BalVikas. Su gran mensaje de Educare se está desplegando ahora para ayudarnos a entender su significado interno. En un discurso en septiembre pasado, Baba reveló la comprensión completa, de los cinco elementos y la relación del hombre con ellos.

El cosmos comenzó a existir con los cinco elementos y el amor Divino fue su substrato. Los cinco elementos tenían cinco atributos. Luego vino la creación PRINCIPAL, a la que Bhagavan ama tremendamente. Bhagavan quiere que este hombre, que es Su Creación máxima, inicie su viaje de regreso a la fuente, pero aquí comienza el problema, pues el Hombre no sabe cómo regresar. Esto ocurre a pesar de que el Hombre es el único ser en todo el cosmos que tiene la capacidad y el potencial para entender como regresar. Bhagavan nos recuerda que somos Dios. Bhagavan se dirige a nosotros y nos dice que “la distancia entre Uds. y Yo no es, sino la que hay entre ustedes y ustedes mismos”. Nosotros hemos aplaudido estas citas de la Divinidad, pero nunca nos hemos detenido a pensar cómo implementarlas en nuestras vidas. Aquí es, exactamente, donde comienza la historia.

Al tratar de entender este viaje de regreso, todos quedamos atrapados en un pantano de confusión total y ahora, cuando toda esta confusión se vuelve más enredada, Bhagavan viene con todo su Amor, derrumba todos los mitos, destruye todas las ideas erróneas y simplifica todo el fenómeno. Baba dice que “Todo lo demás es complicado, solo Dios es simple” y esto es exactamente lo que Baba ha hecho, ha simplificado la espiritualidad para el Hombre.

Su atención está centrada en el hombre por que el hombre es el único ser que tiene mente humana. Para que el hombre pueda disfrutar de los cinco atributos tiene los cinco sentidos. Tan pronto como estos cinco atributos y los cinco sentidos comienzan a interactuar entre ellos, la mente cobra existencia. Controlar la mente es realmente el problema del hombre. Cómo lograr que esta mente se vuelva hacia dentro es realmente el problema práctico que debe resolverse. Como maestros de BalVikas, hemos logrado ayudar a nuestros niños a volver sus mentes hacia dentro en los últimos treinta años de puesta en práctica del programa de BalVikas, pero aún no sabemos cómo sucede. Es aquí donde necesitamos una mejor visión. ¿Le oramos a Bhagavan para que nos aclare por qué debemos absorber los cinco valores humanos? ¿Qué tienen que ver éstos con los cinco elementos y cómo están conectados con el proceso de transformación que hemos estado experimentando en nuestros niños de BalVikas?

En el momento en que los cinco sentidos interactúan con los cinco atributos de la naturaleza, ellos crean pensamientos en la mente. Tan pronto como llegan a la mente los pensamientos provenientes de los sentidos y de los atributos, algunos persisten y otros se van. Aquellos que persisten crean deseos y aquellos que crean deseos complican la mente más aún. A medida que la mente se complica con deseos y pensamientos, surge la pregunta, “¿Cómo maneja esto el hombre?” Y es ahí

donde todos fallamos porque realmente no tenemos una tecnología disponible para controlar estos pensamientos. ¿Cómo decidir qué pensamientos conservar y qué pensamientos desechar? Nuestra capacidad e incapacidad en este ejercicio permanece y continua, dando forma a nuestra personalidad y nuestros hábitos. Nosotros formamos hábitos cuando llevamos estos pensamientos directamente a la acción, y luego enfrentamos las consecuencias. Cada vez que llevamos un pensamiento a la acción, si es bueno, tuvimos suerte, pero si no es bueno, sufrimos las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cada vez que llevamos a la acción un pensamiento que no es correcto, esto altera el ritmo de todo el cuerpo y también el equilibrio de los cinco elementos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cada vez que una persona miente, se da cuenta de que hay algo en su sistema que enloquece. Hay algo adentro que le dice una y otra vez que no está bien mentir. Esto no lo hace feliz y como resultado no experimenta paz. Hoy el hombre sufre de una enfermedad llamada “falta de paz”. A estos cinco sentidos Baba los denomina instrumentos de medición.

La energía de los cinco sentidos forma parte del equilibrio. El niño frente a nosotros es Divino, él es Bienaventuranza. Este Amor Divino es como una fuente en nuestro interior que está emanando constantemente desde adentro. Por eso Baba dice que la Bienaventuranza es nuestra naturaleza. No es natural que el hombre sea infeliz. El amor que sostiene a todos los elementos en el cosmos también sostiene al hombre. Esta energía que activa a todo el cosmos, también activa al hombre. La diferencia que hay entre cuando estamos vivos y cuando estamos muertos es ausencia de la energía del Amor, que es lo que nos mantiene vivos. Este Amor que emana constantemente desde el interior se refleja en la mente, lo cual es positivo, sin embargo, cada vez que la mente recibe las imágenes de los cinco sentidos, pero no se conecta con la energía interna, es como si se le pusiera una tapa a la fuente de la energía del Amor.

Entonces, ¿Qué estamos haciendo realmente con los niños en BalVikas? ¿Qué es este proceso de transformación, en qué consiste? Este proceso de transformación está dirigido hacia la comprensión de la tecnología adecuada para controlar la mente, a fin de asegurar que cada vez que se cree un pensamiento, éste reciba la aprobación del poder Divino del Amor que hay dentro y luego lo traduzca en acción.

Por ello, Bhagavan insiste en “*Acción, acción, acción*”. Hasta ahora, teníamos un conocimiento total lo que faltaba era una comprensión total. Lo que se necesita es conocimiento total, comprensión total y acción total. Hoy sufrimos de conocimiento parcial, acción parcial y ninguna comprensión. De manera que, es esencial comprender la tecnología que ayudará al niño a controlar los cinco sentidos y lo que entra en la mente través de ellos. Es, además, necesario controlar la mente y no dejarse controlar por ella. Baba dice “*Sé amo de la mente y no seas esclavo de tus sentidos*”. Él dice: “*Sometan el cuerpo, reformen los sentidos, aniquilen la mente*”. Esta es la tecnología que necesitamos entender. Lo que tenemos que entender en los próximos días es de qué modo las cinco técnicas de aprendizaje que hemos estado utilizando durante treinta años han ayudado a controlar la mente. Una vez que conozcamos y entendamos la tecnología para hacer que la mente sea capaz de controlar los cinco sentidos y lo que ingresa con los pensamientos, entonces nuestra comprensión será completa. Entonces apreciaremos mejor nuestro trabajo en BalVikas.

### **¿Cómo se relacionan los cinco valores humanos con los cinco elementos y cómo ayudan a controlar la mente y la acción correspondiente?**

Nuestra comprensión de los valores humanos durante los últimos treinta años, ha atravesado un proceso gradual. Primero pensamos que los valores humanos eran cinco conceptos diferentes, luego pensamos que los cinco valores humanos estaban relacionados en cierta forma con los cinco niveles de la personalidad humana. Bhagavan, entonces nos corrigió y dijo que los cinco valores humanos están directamente relacionados con alcanzar la pureza, la unidad y la divinidad y explicó

que la energía Divina del Amor se halla en nuestro interior, emana constantemente, y se refleja en nuestra mente.

Si todos los pensamientos generados en la mente tienen su origen en el Amor, entonces estos pensamientos revelan la verdad. La verdad llevada a la acción es rectitud, lo cual es muy difícil de lograr, y es aquí donde se requiere una práctica tremenda, y es esto lo que hemos estado haciendo con nuestros niños en BalVikas. Esta práctica constante de llevar a la acción lo que la conciencia sugiere da como resultado la paz. La paz es el resultado de la acción unificada, de la unidad, la paz es el producto obtenido de la coherencia e pensamiento, palabra y acción.

¿Cuándo el hombre sufre por falta de paz? Sólo cuando no hay unidad de pensamiento, palabra y acción. Tomemos un ejemplo. Si le prometí hoy al presidente de la Organización Sai de India que en la tarde le daría una lista de todos los participantes, y al llegar la tarde, no tengo la lista preparada, entonces habrá algo dentro de mí que me lo dirá y repetirá una y otra vez ¿Qué ocurre entonces? Lo primero que ocurre es que mi respiración pierde su ritmo. Lo segundo es que mi mente comienza a pensar en todas las excusas que podría darle y cuando llegue a su oficina, estaré totalmente nervioso y preocupado por la ira que deberé enfrentar por no haber mantenido mi palabra. Tan pronto como llegue a la oficina del presidente estaré completamente sin aliento y sin paz.

Tomemos una situación opuesta. Le he dicho al presidente que le tendré la lista a las seis de la tarde. Me preparo y faltando cinco minutos para las seis estoy esperando junto a su oficina con mi lista. Estaré tranquilo y confiado mientras espero allí. Estoy en paz y respirando rítmicamente. Todos hemos llegado a comprender que es la integración de los valores humanos la que proporciona el poder para unificar nuestro pensamiento, palabra y acción. Correspondientemente, cuando aprendemos a unificar el pensamiento, la palabra y la acción, automáticamente la energía del amor sincroniza el pensamiento con la palabra hablada y la acción. El resultado esencial es la paz. La paz no es algo que se consigue en Suiza o en las montañas de Canadá. La paz es el resultado natural de nuestro pensamiento, palabra y acción unificados. Si no hay unidad entre estos, nadie alcanzará la paz en ningún momento, por consiguiente, qué hábitos formar, qué determinación tomar, y que disciplina seguir, son cuestiones relacionadas con el aspecto práctico del programa de BalVikas.

Al ocuparnos de los cinco sentidos, es de enorme valor el gran concepto de límite a los deseos, dado por Bhagavan. Hasta el momento, estábamos trabajando con este programa sin saber por qué lo hacíamos, pero ahora somos capaces de apreciarlo mejor. Controlar los cinco sentidos es el punto de inicio en Educare.

Bhagavan nos ha dicho que el primer paso en los valores humanos es “Hagan el bien, Sean buenos y Miren lo bueno”. Probablemente pensamos que fue una bonita frase de Su discurso. Nunca comprendimos realmente por qué Él nos dijo esto. Tan pronto como controlamos lo que entra en la mente, le resulta más fácil a ella adaptarse a tener menos pensamientos en sintonía con el amor en nuestro interior. Entonces, si buenos pensamientos entran a la mente humana a través de los sentidos, le resultará más fácil a la mente sintonizarse con el amor en nuestro interior. El aspecto práctico de Educare Sathya Sai reside en adquirir la metodología que permita manejar este taller humano. En el momento en que aprendamos a manejar el taller humano, empezaremos a comprender lo que es Educare, y nuestro viaje de regreso a la fuente del Amor Divino habrá comenzado.

¿Soy capaz de controlar mis deseos? ¿Soy consciente de lo que entra en mi mente a través de los cinco sentidos? ¿Soy capaz de volver mi mente hacia dentro? ¿Puedo experimentar el poder del Amor interior? Éstas son las preguntas que todos debemos hacernos. Ya que no estamos comunicando conocimiento, no estamos comunicando palabras; lo que realmente estamos comunicando es experiencia.

Mirando hacia atrás en la cultura de India vemos que en la antigüedad, en los *gurukuls* de los *rishis*, no había libros, no había computadoras, no había ningún material didáctico disponible en ese tiempo. Lo que ocurría era que el gurú solía sentarse frente al *shishya* (estudiante) y entre el gurú y el *shishya* había una transmisión de energía pura. La energía transmitida del gurú al niño nacía de la experiencia pura. Éste era el concepto holístico del acto de comunicar según era entendido en las antiguas épocas védicas. Por eso Bhagavan insiste en que primero debemos experimentar y luego comunicar experiencia.

Se ha establecido que introduciremos “La vida y el mensaje de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba” en el currículum. Esto es apropiado. Si hay alguien hoy en la tierra que puede transmitirnos realmente esta experiencia, es Bhagavan Mismo. Por lo tanto, Su vida es un ejemplo ideal para citar. Asimismo, se está considerando la proposición de introducir la comprensión de los cinco elementos durante los nueve años de BalVikas en los grupos uno, dos y tres, de una manera integral e implícita.

En síntesis: los cinco valores humanos son inherentes a los cinco elementos de la naturaleza porque el Amor sostiene a estos elementos. Ésta es la verdad de la naturaleza. Hay rectitud en la naturaleza y por lo tanto hay paz en la naturaleza. Como hay paz en la naturaleza no hay violación. Si el hombre es parte de esta naturaleza, entonces no es diferente de la naturaleza; sin embargo, el hombre es un ser privilegiado porque tiene una mente que le permite entender todo el cosmos. Para poder entender el cosmos, el hombre debe manejar el taller humano.

En pocas palabras, la esencia de Educare es aprender a manejar este taller humano y adquirir la capacidad de integrar el amor interno con la mente y hacer que todo este sistema de los cinco sentidos se integren con él. Cuando la mente se vuelve pura, el pensamiento, la palabra y la acción pueden unirse. Sólo cuando éstos se unen puede experimentarse la Divinidad. Esto es Pureza, Unidad y Divinidad. Esta verdad tan simple requiere una práctica muy intensa. Esta práctica es posible con las cinco ‘D’ de dedicación, devoción, disciplina, discernimiento y determinación. Este mensaje de Educare trasciende ahora todas las diferencias de casta, color, credo y religión y une a todos.

El mensaje de Bhagavan no es diferente para gente diferente. El mensaje de Bhagavan es uno para toda la humanidad y por lo tanto es totalmente correcto decir que Sathya Sai Educare es el único Veda del siglo veintiuno. Le oramos a Bhagavan para que nos ayude a obtener una comprensión mayor de este fenómeno, de los cinco elementos, los cinco valores humanos y los cinco sentidos, de modo que nuestra tarea como gurúes de BalVikas se vuelva más significativa. Jai Sai Ram.

### 3) *Los cinco elementos de la Naturaleza, los cinco Recursos Humanos y los cinco Valores Humanos. Parte 2. Sri. B. G. Pitre*

El siglo 21 es extraordinario por muchas razones. Tenemos por primera vez la oportunidad de fundir el conocimiento antiguo y ciencia moderna. Desde el punto de vista científico se ha dicho que el Uno se convirtió en muchos, cuando en el principio no había absolutamente nada, sólo oscuridad. En la oscuridad no había cielo, ni montañas, ni ríos, ni tierra. De esa Divina energía provino la manifestación de toda la creación, en tal sentido Baba ha dicho: “Era uno, me cree yo mismo de mí mismo, de manera poderme amar a mí mismo”. Swami ha dicho que la simiente de la vida fue el amor, todo comenzó a raíz del amor. El estar vivo es, en sí mismo, una manifestación del amor; el amor actúa como un pegamento, para mantener todos los átomos juntos, mientras que los cielos y los planetas se atraen, asimismo un individuo atrae a otro. La razón de vivir este amor, es que donde hay amor se ha encontrado un canal o vehículo para que el alma se exprese. El amor es una radiación que viene de las profundidades internas del hombre. Uds. tienen la carpeta de la conferencia, que es un bello gráfico del arco iris divino de la creación. Un arco iris es algo del mundo físico, es una multiplicidad de colores que tienen su origen en un solo rayo de color blanco. UNO QUE HACE MUCHOS.

Cuando hablo, hay ondas de sonido, y apenas una onda con una multiplicidad de notas, crea una música encantadora. Aquí se ha reunido gente a través de los siete continentes y de los 7 océanos, todos han venido al domicilio de Prasanthi Nilayam. Con esta diversidad alrededor nuestro es importante que entendamos la esencia de la unidad inmanente en toda la creación. La creación ocurrió, según lo mencionado en los textos antiguos y como Swami ha dicho: de la palabra, del sonido, el Om. La vibración es el principio de la creación, la energía divina es el principio de la creación y de toda la multiplicidad que vino alrededor, es decir, este arco iris divino de toda la humanidad, de toda la creación, de toda la gente, de todos los elementos alrededor de nosotros, comienza en esa semilla particular.

Baba ha dicho que Dios es la semilla y que de esa semilla ha emergido la multiplicidad de las plantas, las hojas, las flores, las espinas, el tallo y las raíces, los cuales aparentan ser diferentes, pero todos han tenido su comienzo a partir de Dios, de la semilla primigenia. La creación entera nos parece diversa porque la miramos a través de estos ojos físicos, y oímos los sonidos alrededor de nosotros con estos oídos físicos, pero todo y todos tenemos nuestro origen en esa energía divina, eso lo tenemos que aceptar y entender.

Tenemos cinco elementos, el aire, el fuego, el agua, la tierra y el éter, pero Swami dice que *chaitanya* (conciencia) es el sexto elemento, es la conciencia inherente a toda la creación. Los cinco atributos que se nos han dado son: los atributos de la palabra, del sonido, el atributo del tacto, el atributo de la dimensión de una variable (la vista), el atributo del gusto y el atributo del olor; todos fueron dados a la humanidad para que ella pueda disfrutar de la creación. Si no fuese por los siete colores, no podríamos disfrutar de la luz blanca, si no fuera por la variedad de gustos y olores, no seríamos capaces de disfrutar de la creación. Ésta es la compasión de Dios y el amor de Swami. Él quiere que gozáramos de la creación. Él quiere que conozcamos la variedad que existe a nuestro alrededor de nosotros y la dicha que hay en todo ello.

Ahora lo relevante de todo esto radica en que el disfrute de toda la creación ocurre a través de nuestros sentidos, vemos y por lo tanto, gozamos de la creación, oímos los múltiples sonidos que nos encantan, olemos una multiplicidad de fragancias que son muy agradables. Saboreamos de tal manera, que somos capaces de paladear lo que estamos comiendo, tocamos las cosas que están a nuestro alrededor y eso nos ocasiona placer, dicha y disfrute. A través de los sentidos es que podemos entender, reconocer, y experimentar la creación.

Estos sentidos tienen que ser utilizados con moderación. Un sonido demasiado áspero o estridente también es un sonido, aunque no nos sea placentero, por lo tanto, los cinco sentidos que nos han dado, tenemos que utilizarlos con moderación para poder disfrutar enteramente de la naturaleza. Los límites a estas moderaciones son fijados por los cinco valores humanos; a cada acto de la vista, del oído, del gusto, del tacto y del olfato tenemos que colocarle sus propios límites, los cuales son dictados y establecidos por los valores humanos.

Para experimentar cada acto de la naturaleza, tenemos que fijar un límite en nosotros mismos, por ejemplo, vamos a un bosque que jamás ha sido perturbado por la humanidad; encontramos que toda la naturaleza está actuando con moderación. En el bosque todas las cosas son interdependientes, el árbol se nutre de la tierra, pero él da sustento a millones de microbios, de bacterias, de insectos, pájaros, bestias etcétera. Las hojas, las flores, los frutos, la miel, todo ello es dado por un árbol determinado. Todos los componentes del bosque están disfrutando de la naturaleza, cada uno a su manera, todos están contribuyendo al disfrute y a la extensión de la divinidad, dando origen a una multiplicación de la diversidad. La abeja toma la miel de las flores y da esa miel a alguien más. Además, contribuye a la polinización llevando las semillas y el polen de un árbol en particular, a otros lugares, así que da y toma, toma y da.

Hay una interdependencia en todas las cosas de la naturaleza, entre el biosistema y el ecosistema que está a su alrededor, es decir, en su gloria prístina, la naturaleza contiene los cinco valores inmanentes en ella. Todos los elementos son interdependientes y están interrelacionados de tal manera, que hay una unidad subyacente en ella. La ciencia moderna está aceptando el hecho de que la conciencia individual está relacionado con la conciencia cósmica. Esto es verdad en toda la creación, indiferentemente que sea algo animado o inanimado.

Hay un ciclo del agua, en donde agua de los mares se convierten en vapor, va a través de las nubes por millares de kilómetros, toma la forma de lluvia o de nieve y posteriormente vuelve a su estado inicial, después de haber hecho lo que le correspondía. Muchas civilizaciones, muchas sociedades prosperan como resultado de esta agua que se ha transportados por las nubes a través de la distancia. El ciclo del agua, es un ejemplo del gran servicio al hombre por parte de toda la naturaleza. Si miran el ciclo del carbón en la naturaleza verán su beneficio para los seres humanos y para cada cosa animada o inanimada, de igual manera sucede con los ciclos del nitrógeno, etc.

Si observamos la simbiosis en biología, encontraremos una interdependencia entre las variadas especies. Uno está ayudando al otro y está recibiendo ayuda del otro, a la vuelta. La base de todo está en la comprensión total de la interdependencia entre ellos. Entendamos que esa naturaleza imperturbada es un ejemplo perfecto de orden, armonía y paz. La gente va a los lugares en donde no hay civilización humana, para así obtener paz de la naturaleza. Allí es donde existe, no en el centro de los pueblos y las ciudades.

*En esta gran verdad de la creación tenemos el amor, como la energía que todo lo ata, cubre la creación entera y mantiene a todos sus elementos juntos; también tenemos que todo en la naturaleza sigue una disciplina perfecta: el Dharma, sea la vida animada o inanimada. Tenemos una enorme cantidad de paz y armonía en la naturaleza y cuando la creación nos muestra esa paz como consecuencia de su disciplina innata, tenemos no-violencia. Esto es la creación.*

*Como parte integral de la naturaleza, el hombre es también una parte de la creación, tiene los mismos cinco elementos dentro, porque es parte de la misma naturaleza. Los cinco elementos están tanto dentro como fuera. Estamos todo el tiempo intercambiando estos elementos dentro y fuera. Si ingiero una comida, algo de ella asimilo y algo de ella regresa de nuevo a la naturaleza.*

*Al beber agua, asimilo una parte y otra vuelve a la naturaleza, a través de la excreción. Así, a su debido tiempo, los elementos van y vienen, entran y salen. Se combinan con la naturaleza. "Del polvo vienes y en polvo te convertirás" el hombre viene del polvo y al polvo vuelve. Todo lo que está relacionado con el cuerpo físico, también está relacionado con los elementos.*

*El Chaitanya por supuesto está más allá de esto. La conciencia está más allá de esto. Así que cuando hablamos en términos de paz y de felicidad, tenemos que pensar en mantener un equilibrio interno, sólo así podemos estar llenos de paz. El hombre como parte de la naturaleza puede ser feliz y estar lleno de paz, cuando está entonado con ella. Hace tiempo Swami nos dio una definición de la no-violencia, como la no-violación de la naturaleza. Para estar en consonancia con la naturaleza y hacerse uno con lo que está a su alrededor, el hombre debe estar en equilibrio y armonía con cinco elementos que constituyen la creación.*

*El cuerpo humano tiene una tendencia natural a mantener equilibrio entre los elementos. Ahora, los médicos están planteando que en cada ser humano hay un sistema de auto-curación, el cual funciona correctamente cuando está en equilibrio. Si me desagrada, mi estomago también se desagrada, se trastorna. Si he comido algo indebido, entonces la presión arterial cambiará, y quizás, el pulso también cambiará. Si tengo una infección, el sistema de autocuración me creará anticuerpos y fiebre, para hacerle frente y llevar al cuerpo a su estado de equilibrio. Al igual que la naturaleza, el cuerpo humano es un ejemplo perfecto de la armonía que sigue las mismas leyes de la naturaleza. El organismo humano es una entidad completamente integrada, que actúa con la habilidad innata de autocuración para mantener su balance.*

*Si corro, genero una enorme cantidad de energía, mi temperatura aumentar y para bajarla, el cuerpo, inmediatamente comienza a sudar. Es un proceso involuntario para mantener el balance dentro de mí. Cada organismo vivo se esfuerza para manifestar la vida y disfrutar de la naturaleza de la multiplicación. La multiplicación es un proceso natural. Las civilizaciones y las culturas continúan debido a su multiplicación. La diversidad, por lo tanto, nos da una gran cantidad de placer y de alegría. Es importante entender que hay un principio de unidad subyacente en todos. Este principio de unidad se establece yendo de nuevo a la fuente, que es Dios, que es el germen, la semilla. Esta semilla estuvo presente en el pasado y seguirá estando presente en las generaciones futuras. El germen o semilla de la actual generación, tiene el mismo potencia infinito que existe en todo y en todos. En palabras simples, lo que Swami ha venido diciéndonos, desde el punto de vista espiritual, todos somos divinos.*

*El mismo principio de la creación existe en todo. Siempre que haya un acto de la creación habrá un acto de la diversidad, de la multiplicación, y de la variación. Si hay uno, no hay relación, no es posible, pero tan pronto como él se convierta en más de uno, habrá muchos y entre ellos se genera un lazo. El uno y el otro, ese ha sido el lazo que hemos sostenido y disfrutado, a través de los atributos que nos fueron dados. Bhagavan ha dicho no sólo la vida comienza con amor, sino que también el amor está presente en todos los valores de cada individuo. El amor mantiene unidos a todos los valores. Esta relación entre el Uno y los otros, entre el Uno y la multiplicidad es lo que necesitamos entender y llevar a los niños.*

*Si dependiéramos fuertemente de nuestros sentidos únicamente, crearíamos conflictos, malos entendidos, errores de interpretación, etc. Si vamos a la raíz de la creación e intentamos poner en práctica la unidad y somos capaces de mirar la creación entera, desde el punto de vista advaita, como dice Swami: comprendiendo la creación y la multiplicación y asumiendo para con nosotros mismos una introspección mediante la cual lleguemos a considerar cada cosa como un todo, como una unidad, habremos logrado nuestra meta final. La revelación de esta verdad es Educare.*

La comprensión del principio divino de la unidad que nos rodea y el proceso por el cual podemos darnos cuenta y experimentarlo es Educare. Estos aspectos tienen tres implicaciones en nuestro programa de BalVikas: Este principio de unidad se establece yendo de nuevo a la fuente, a Dios, que es el germen, la semilla. Esta semilla estuvo presente en el pasado y seguirá estando presente en las generaciones futuras. El germen o semilla de la actual generación, tiene el mismo potencial infinito que ha existido desde siempre en todo y en todos.

1. Si la primera semilla que estuvo en el pasado, después de varias generaciones, mantiene el mismo potencial, entonces la semilla actual, conserva el mismo potencial infinito de Dios, que fue el germen inicial. Swami dice, *"Tú eres Dios, Yo soy Dios, tú no sabes que eres Dios, yo sí sé que soy Dios"* Éste es el principio divino del "Uno que es muchos". La Divinidad existe, pero no estamos conscientes de que el principio divino está dentro de cada individuo. Entendamos que todo el conocimiento está dentro. Si somos Dios, como Swami lo ha estado repitiendo muy claramente, entonces, todo el conocimiento está dentro de nosotros. Swami dijo, que cuando Él creó al universo entero, el conocimiento fue puesto en la mente del hombre, es decir, el hombre, es la primera creación en la naturaleza que tiene la capacidad, el potencial para darse cuenta de la Divinidad que hay dentro de él. En virtud de lo expuesto, el tema de la Divinidad es el punto más importante que se debe considerar en las sesiones de BalVikas y hacia él, se debe conducir y proyectar todo el programa.

Si se comienza con el primer nivel o si está en el último, el maestro sabrá como enfocar y desarrollar este aspecto primordial del programa, porque es supremamente importante plantearle a los niños de BalVikas, la creación desde su punto de vista holístico. Utilizando ese enfoque es como ellos van a poder entender el sentido de la unidad que los rodea y de la cual forman parte y, simultáneamente obtendrán un entendimiento de la totalidad de la humanidad. Entonces, desaparecerán los conflictos y malos entendidos que se presentan a raíz de las diferencias étnicas, religiosas y/o por otras causas, de allí, consecuentemente, las diferencias étnicas y religiosas, esta multiplicidad y esta vida de diversidad en la unidad, serán disfrutados por ellos. Queridos maestros, es muy importante que utilicen esta drishti (visión) para seguir adelante. Así que, el primer punto es entender la unidad de la Divinidad. La Unidad es divinidad en toda la multiplicidad. Esto tiene que ser explicado muy bien a nuestros niños BalVikas, de tiempo en tiempo y de vez en cuando, de acuerdo al desarrollo de los niños. Este tema debe ser tratado con mucha frecuencia y con mucha normalidad y entendimiento.

- 2) El segundo punto que necesita ser aprendido y comprendido claramente, es que tanto la diversidad como la multiplicidad han sido creados por la Divinidad, pero debido a nuestros cinco sentidos, hemos perdido de vista la Divinidad que todos llevamos dentro. Ésa es la verdadera razón del conflicto conceptual que se tiene, por lo tanto, estamos ante la gran necesidad de entendernos a nosotros mismos. ¿Cómo regresar? ¿Cómo regresar a la fuente de donde hemos venido? ¿Cuál es el camino para ir de nuevo a la Divinidad? En la historia de la India existe un personaje llamado Abimanyu quien sabía meter el dedo en el orificio del disco (arma de guerra), pero no sabía como sacarlo.

De manera similar comenzamos a disfrutar de nuestros sentidos, pero tendríamos que establecer la moderación necesaria, a través del uso de los cinco valores, sin embargo, al no hacerlo, caemos en dificultades. Necesitamos conocer los métodos y técnicas a emplear, dentro de nuestro entendimiento, para poder regresar a la Divinidad. El segundo punto es conocer el taller humano. ¿Dónde comienza? ¿Dónde debemos comenzar nuestro proceso de regreso, el camino de retorno? Es importante ahora, entender que ésta situación no es solamente para los niños BalVikas, eso es problema de todos nosotros. No se limita a un grupo étnico determinado o a un país en particular, cada individuo, la humanidad entera, los niños y los adultos, hombres y muje-

res, todos tenemos que tomar el camino de regreso. En otras palabras, la aplicación tiene que ser universal y tiene que ser divina.

- 3) El último punto que tenemos que tratar es que cuando pensamos en términos de volver atrás, de regresar, tenemos que entendernos nosotros mismos y al mismo tiempo utilizar una metodología para la transformación. Lo que Swami ha estado diciendo sobre la transformación es que tenemos que dar una vuelta en “U” e ir de la multiplicidad a la unidad. Para dar esta vuelta en “U” hemos tenido la gracia de que la Divinidad nos ha dado cinco técnicas de transformación: sentarse en silencio, rezar, crear pensamientos positivos, reflexionar, cantar en grupo, conocer de cuentos e historias relevantes y participar en las actividades grupales. Estas técnicas son manejadas por los maestros BalVikas. Una historia oída aquí o en otro lugar, no necesariamente tiene que ser repetida exactamente igual y puesta como ejemplo en vuestros países, aquí solamente toman la semilla, la cual será plantada y crecerá dentro del ambiente particular de cada país. El ambiente social cultural, el fondo, el contexto de cada país puede cambiar, pero esencialmente las técnicas de la transformación seguirán siendo las mismas. Las variaciones dependerán del tipo de historias que ustedes elijan, de los tipos de canciones que seleccionen, etc.

*Las actividades a realizar están llamadas a lograr que los niños interactúen recíprocamente y crezcan socialmente. Una vez que las técnicas de la transformación sean puestas en práctica, la instrumentación y las variaciones son superficiales. La base de las técnicas de la transformación es la misma, por lo tanto, las técnicas son universales y globales y conforman el principio divino de Educare.*

Necesitamos entender que El Señor creó Educare hace mucho tiempo atrás, para un propósito determinado, para nuestro disfrute y Su disfrute. El hombre lo utilizó mal, pues lo hizo extremadamente egoísta. Tenemos, por lo tanto, que hacer una vuelta en “U”, demos la vuelta y regresemos a Él.

Este proceso, esta revelación, esta verdad que Swami nos ha dado ahora, a los comienzos del siglo veintiuno, combinado con nuestra experiencia del conocimiento moderno, una fusión de conocimiento antigua con la ciencia moderna, es Sathya Sai Educare. Sai Ram.

## SESION II - 2 /7/01

### 1) *El taller humano - El instrumento Divino. Parte 1. Dr. Art-Ong Jumsai*

Tenemos que aprender a comunicarnos con los niños, este es el aspecto más importante de un maestro. Cuando hablamos, realmente estamos transmitiendo un 10% del mensaje, pero paralelamente existe un meta-mensaje de un 90%; dicho meta-mensaje es parte muy importante de todo el mensaje. Si unos niños traviesos se están subiendo a los árboles y viene la maestra con una vara en la mano y en forma agradable, les dice: “Queridos niños por favor bájense del árbol”. Suena muy amable, pero aquí hay un meta-mensaje. Vean la cara de la maestra, observen la forma como ella mira a los niños, su mirada es amenazante, vean la manera en que ella está sosteniendo y agitando la vara. El meta-mensaje difiere mucho de lo que dice, y hace que los niños se sientan amenazados y teman bajarse del árbol: ¿Por que? Porque el meta-mensaje es muy diferente.

Como maestros, supongamos que ustedes entren a clases y van a hablar sobre la paz, sin embargo, en la mañana sostuvieron una discusión con su pareja y están molestos, no tienen paz, pero quieren dar una clase sobre la paz. ¿Creen Uds. que los niños van a entender el mensaje?, obviamente vuestra cara estará transmitiendo otra cosa, el corazón y los pensamientos estarán transmitiendo algo muy diferente a lo que se les está manifestando a los niños. Es sumamente importante que los gurúes aprendamos a transmitir el 100% del mensaje.

¿Que quiere decir esto?, significa que el gurú debe practicar lo que dice, así habrá unidad de pensamiento, palabra y obra, tal como las 3H (las tres H se refieren en inglés a Cabeza, Corazón y Manos Head, Heart, Hands) esto es muy importante para los gurúes. Tenemos que aprender a hablar desde el corazón. Swami nos ha dicho a menudo que hay tres tipos de maestros: el maestro que llega a clases y se queja, el maestro que entra a clase y comienza a explicar todos los asuntos al mismo tiempo, solo explica y explica; y el mejor tipo de maestro, aquel que inspira. Si ustedes van a inspirar a los niños, entonces deben aprender a hablar desde el corazón para alcanzar su corazón. Si hablan solamente de la boca para fuera, entonces el mensaje llegará a la mente y no al corazón del niño, tenemos que hablar desde el corazón, solo así llegará al corazón. Por ejemplo, si decimos: “niños no es bueno fumar”, entonces es nuestra obligación no fumar, no solamente frente a los niños, sino también a espaldas de ellos.

Los niños no solamente poseen un cuerpo, sino también una mente con una parte consciente y una inconsciente. Los sentidos constantemente están recabando información de los cinco elementos de la naturaleza, también los cinco sentidos juegan un rol muy importante para apreciar el mundo, ellos son el contacto y las ventanas hacia el mundo exterior.

Muchos de los expositores de esta mañana han dicho que los 5 sentidos nos fueron dados para disfrutar de los 5 elementos. ¿Estamos realmente disfrutando de lo que vemos, oímos, tocamos, olemos, etc.? Algunas veces, al observar algo nos llenamos de celos repentinamente, o al mirar otra cosa, nos emocionamos y queremos poseerla, nos surgen el odio, los celos, la ira. Otras veces podemos llegar a ser muy agresivos cuando vemos algo. Obviamente no estamos disfrutando lo que estamos viendo.

Cuando usamos nuestros oídos estamos disfrutando del mundo en su totalidad, percibiendo los cinco elementos en el universo; pero si alguien nos critica, nos molestamos, nos llenamos de ira, nos entristecemos, entonces ¿Cómo podemos disfrutar del mundo?, ¿Cómo podemos disfrutar de los cinco elementos?, Obviamente es abusar de los cinco sentidos y es la labor del gurú, el guiar a los niños para que hagan uso apropiado de los cinco sentidos. No hay muchas escuelas que hayan enseñado a los niños cómo hacer uso de los 5 sentidos. Esta, es una obligación de los maestros, es-

pecialmente con la Enseñanza de Sri Sathya Sai Baba EDUCARE. Tenemos que aprender a recibir la información a través de los 5 sentidos y disfrutarlo todo, de tal manera que podamos estar llenos de paz, de amor y que podamos permanecer inmersos en los valores humanos cuando recibimos información del mundo exterior.

Consideremos nuestros ojos, ¿Por qué vemos el mal?, ¿Por qué cuando vemos algo nos disgustamos?, ¿Por qué cuando vemos algo repentinamente nos ponemos tristes o agresivos? Si ustedes fuesen “científicos” y vieran esto de una forma muy científica y tuviesen que estudiar lo que esta entrando en nuestros ojos. ¿Qué es lo que entra? Los científicos dicen que es luz, de nuevo los científicos dicen que es energía electromagnética. He aquí un rayo de luz compuesto de un campo magnético, en los ángulos rectos del campo eléctrico está el campo magnético. Maestros, me pueden decir ustedes ¿Dónde está lo maligno en esta luz, en este rayo de luz que esta entrando a nuestros ojos?. Es energía electromagnética, ¿Está el mal en el campo eléctrico o en el magnético? Los científicos nos dirían que esto es sólo energía. Como la energía es neutral, no es ni buena ni mala, de igual manera, la luz que entra en nuestros ojos no contiene nada de maligno. Entonces, le podríamos preguntar a los científicos. ¿Por qué estamos viendo el mal, si el mal no está entrando por nuestros ojos? Los científicos nos responderían que si nosotros vemos el mal, el mal está en nuestra mente. Si vamos a ayudar a nuestros niños a superar sus dificultades, sus emociones, su ira y su agresividad, tenemos que comprender que todo está dentro de ellos.

Fijemos la atención en nuestros oídos, ¿Por qué cuando la gente nos insulta o nos critica y nos dice malas palabras, nos molestamos?. Lo que entra en nuestros oídos es sonido, ¿Qué es el sonido? Sonido es la vibración del aire, los científicos dirán que la vibración consiste de moléculas de oxígeno, nitrógeno y bióxido de carbono. Entonces, preguntemos a los científicos, ¿Dónde está el demonio en esto?, ¿Dónde está la maldad en esto?, ¿Qué nos ha disgustado o emocionado en esto? ¿Por qué nos hemos enojado? ¿Está lo demoníaco en el oxígeno, en el nitrógeno o en el bióxido de carbono? Los científicos se reirán y dirán: “el aire es muy bueno, nos permite vivir, porque tiene la proporción correcta de oxígeno y nitrógeno, no hay nada malo en él, por lo tanto, no hay nada que nos pueda disgustar o molestar”. Así que de ahora en adelante, gurúes, cuando la gente los insulte, siempre recuerden que sólo es una vibración de aire, no hay ninguna razón para molestarse.

En la Enseñanza Sathya Sai EDUCARE, tenemos que reconocer la divinidad en todo. Cuando alguien nos insulte contestaremos: Ja, Ja, Ja !!, Dios esta allí, es solo la vibración del aire ... Ja, Ja, Ja !!!, nos esta poniendo a prueba. “Que maravillosa oportunidad la de hoy, puedo sobreponerme a mi ira, puedo entrenarme para sobreponerme a mí mismo”. Sabemos muy bien que si queremos entrenarnos necesitamos un entrenador, por lo tanto aquella persona que nos esta diciendo malas palabras, que nos critica, se convierte en nuestro entrenador. Ella nos esta ayudando a crear una experiencia que nos permite aprender. Al escuchar a esa persona debemos oír lo bueno, Swami siempre dice: “No oigan lo malo, oigan lo bueno”, se aplica lo mismo a nuestra vista: “No vean el mal vean el bien”. ¿Cómo podemos ver el mal si Dios está en todas partes?. Si estamos siempre pensando acerca de Dios, si siempre estamos concientes de la unidad en todas las cosas, ¿Cómo podemos ver el mal?. Es imposible hacerlo porque Dios esta en todas partes.

Acerca de nuestros cinco sentidos, tenemos que comprender cómo emergen los pensamientos malignos, son el resultado de las sensaciones que recibimos del exterior, es así que debemos entrenarnos para aprender a disfrutar de todo lo que nos rodea. Reaccionamos, en función de lo que ya esta guardado en nuestra mente subconsciente, proveniente de experiencias anteriores. La mente subconsciente es nuestra memoria, aquí es donde guardamos toda la información del pasado, lo que hemos visto, oído, hecho o cualquier impresión de nuestro medio ambiente, desde la niñez y aún antes de nuestra niñez. Todo esto está archivado en la mente subconsciente.

Hace unos tres años, un joven tomó un rifle y se fue a su escuela, el Liceo Colombine, en Colorado USA y comenzó a dispararle a sus compañeros. Doce niños fueron asesinados, también le disparó a dos maestros, Como puede ser esto posible? Por qué? ¿Cómo puede volverse un niño tan violento? ¿Qué pasó? Bien, según un estudio realizado en los Estados Unidos, el niño ve 1500 asesinatos al año, en su propio hogar. ¿Cuántos de ustedes permitirían a estos asesinos entrar a sus hogares? Ninguno de nosotros lo permitiría, pero esto es lo que estamos aceptando hoy en día. Se están cometiendo asesinatos en nuestros propios hogares por medio de TV, Internet, juegos de video y computación. Cuando los niños están viendo TV, sólo observan, no piensan, no utilizan su discriminación, sólo observan con sus bocas abiertas y de esta manera llevan todo lo que esta en la TV a la mente subconsciente, luego al presentarse algo que los estimule, reaccionarán de acuerdo a la información que tienen en el subconsciente, la cual aflorará y se hará presente.

Como ustedes ven, es el subconsciente el que contiene nuestros propios enemigos: lujuria, ira, codicia, odio, orgullo, envidia y los celos, así como también nuestros miedos y ansiedades. Todo esta en la mente subconsciente, y es por ello que tenemos que ayudar a nuestros niños, que son influenciados por el medio televisivo, los videos y el medio ambiente. Nuestro trabajo como gurúes ahora, es reprogramar a los niños. ¿Cómo? Usando los valores humanos: dejemos que los niños vean lo bueno en todo, escuchen lo bueno en todo, hablen de buenas cosas, hagan buenas cosas, piensen buenas cosas, sirvan a todos todo el tiempo, lleven el amor a sus corazones, para que sirvan, para que tengan compasión. Estos son los valores que deberíamos inculcar en nuestros niños, para que cuando ellos comiencen a pensar en lo bueno, hacer lo bueno, servir a todos todo el tiempo, eso quede en el subconsciente. Aquello en lo que pensamos en eso nos convertiremos.

Tenemos cinco técnicas en Bal-Vikas; el canto, las oraciones, los cuentos, las preguntas, etc. que debemos utilizar para introducir programas positivos en el subconsciente de los niños. Se les debería dar muchas oportunidades para experimentar, deberían salir, a aprender de su experiencia, ¿Por qué no dar las clases al aire libre, estudiar bajo un árbol y hacer que los niños interactúen con los cinco elementos (agua, aire, tierra, fuego y éter), favorecer instancias para que los disfruten, los vean, los escuchen, los huelan, los toquen, etc. Hagan que aprendan a oír lo bueno, a ver lo bueno y a hacer lo bueno todo el tiempo; eliminemos los viejos contenidos y actividades académicas o escolares, dejémoslos ser, realizarse, experimentar, vivir y así comenzaremos a introducir un nuevo programa en el niño.

Debemos ayudar a los niños a elevar su conciencia, más arriba aún, hasta llegar a la mente Supraconsciente; la mente Supraconsciente es el Atma. Esta es la verdad, la chispa de Dios que esta dentro de todos nosotros, si logramos ayudar a nuestros niños a ir más allá de la subconciencia, quedarán libres de emociones. Uds. saben que el subconsciente contiene a la ira, al odio y que siempre están ahí, pues bien, la única manera de ser libres, es llenando nuestros corazones con paz, con amor, con los valores humanos.

Cuando era joven era muy agresivo, siempre estaba enojado, era un boxeador fuera del ring, y practicaba boxeo. A los 15 años inicié la práctica de meditación y después de un mes, comencé a sentir mucha paz, lo cual me sorprendió, pues normalmente, me enojaba casi a cada hora. Es como la luz y la oscuridad, donde hay luz no puede haber oscuridad, las dos no pueden coexistir; cuando tenemos valores humanos, no tenemos este tipo de pensamientos, emociones y sentimientos. No debemos tener ira, odio, y otras emociones negativas, por ello es imperativo que los gurúes se llenen de los valores humanos. Que los vivan y que también llenen el corazón de los niños con ellos.

*Si estamos en paz no estamos enojados, no podemos ser agresivos. Si ustedes tienen amor en sus corazones; ¿Cómo van a ser capaces de herir a otros? Eso no será posible, ¿Como pueden estar celosos de otras personas?, no pueden dar cabida a ello. Así que para deshacernos de emo-*

*ciones y elevar nuestra conciencia, debemos liberarnos de los sentimientos animales que están en el subconsciente, necesitamos elevar la conciencia hasta la más alta verdad que esta dentro de nosotros, eso se puede lograr a través de la meditación, por eso, debemos meditar y enseñar a orar y a meditar a los niños. Todos necesitamos tener algún tipo de concentración, si no hay concentración, no hay aprendizaje y tampoco hay capacidad de trabajo.*

*El sonido que sale de un altoparlante, se convierte en vibración de aire, que penetra en nuestros oídos y deviene en ondas que viajan a través de los nervios y llegan al cerebro. Sus cerebros pueden recibir el mensaje, pero si vuestras mentes no están aquí, sino que están pensando en otros asuntos, no comprenderán lo que les estoy diciendo ahora, porque no están concentrados. Si los niños tienen escasa atención, van a tener problemas de aprendizaje, por eso es necesario entrenarlos para que aprendan a controlar sus mentes, hacer que sus mentes estén quietas, así encontrarán paz y una tranquilidad enorme, comenzarán a elevar la conciencia más y más, hasta llegar a la conciencia y a su corazón, entonces, en ese momento, ya estaremos en condiciones de arribar a la verdadera enseñanza Sathya Sai EDUCARE. Estaremos en condiciones de llevar la conciencia hacia el corazón, escuchando a la conciencia misma.*

*La mente supraconsciente nos dice lo que es correcto y lo que no lo es, ésta es nuestro gurú, el gurú que esta dentro de todos nosotros. Como maestros tenemos que ayudar a nuestros niños a estar en contacto con su maestro interno, una vez que ello suceda, comenzará realmente el proceso y los niños progresarán rápidamente.*

La memoria de los niños mejora cuando practican meditación, ello fue demostrado por la Universidad de California: se seleccionaron tres grupos de estudiantes; el primer grupo, nunca antes había practicado ningún tipo de ejercicio de concentración ni de meditación, el segundo grupo había practicado la meditación por un año y el tercer grupo lo había hecho por dos años. Los estudiantes fueron a escuchar una conferencia como esta, al cabo de una hora se les hizo una prueba para determinar cuanto del contenido de la conferencia habían recordado: el primer grupo, que nunca había practicado meditación, recordó el 40%, el segundo grupo pudo recordar el 60%, se demostró un gran aumento en su memoria y el tercer grupo, que había practicado meditación por 2 años, pudo recordar el 70%.

Los niños que asisten a la escuela Sathya Sai de Tailandia practican meditación cada día, se levantan temprano y a las 5:45 am. ya están sentados en la sala de oraciones para meditar. Antes de iniciar clases, también se sientan en meditación; luego pasan el día realizando muchas actividades y antes de irse a la cama, vuelven al salón de oraciones para orar y meditar.

Tenemos entre ellos, a una niña de 7 años, en primer grado, que ha estado con nosotros seis meses. Al final del semestre fue a su casa en vacaciones, al finalizarlas, los padres le preguntaron: Dinos hija, ¿Qué te gustaría ser cuando crezcas? ella respondió: me gustaría ser una escalera. Los padres se sorprendieron y le preguntaron ¿Por qué quieres ser una escalera?, ella contestó: Quiero ayudar a otros a subir a grandes alturas. ¿Y no tienes miedo a que la gente pase por encima de ti y te haga daño? Y la niña respondió: A veces, para ayudar a otros, tenemos que sacrificarnos.

Le hemos enseñado a los niños a practicar la meditación para que eleven su nivel de conciencia y como resultado, hemos comprobado que ellos comienzan a recibir sabiduría, están en contacto con su gurú interno. La meditación es muy importante y nos la ha señalado Swami dentro de los nueve preceptos del Código de Conducta: Meditación y Oración diaria. Lo más importante de EDUCARE es hacer que los valores a floren en el niño. Los valores están dentro de ellos, no afuera, Educare hace que los valores salgan y se manifiesten en pensamientos, palabras y buenas acciones.

*Swami ha dicho que EVH es 3VH; Cabeza, Corazón y Manos (Head, Heart and Hands). Para poder servir, se necesita la conjugación de todos los valores humanos: Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No Violencia. Por una parte, en el corazón está la verdad, la mente supra-consciente como tal, también tenemos la conciencia como el Amor. Sabemos que el Amor y La Verdad son lo mismo, así que, Dios es Verdad, Dios es Amor y eso está en nuestro corazón. De manera que, cuando la cabeza envía información al corazón, éste lo aprueba o lo rechaza. Si es aprobada, entonces la podemos poner en práctica y se obtendrán buenos resultados. De esta manera estaremos ayudando a los niños a recibir información, a través de los sentidos, a pasarla por la cabeza y el corazón y a disfrutar de todo, llevándolo a las manos, a la acción, porque el corazón siempre trae consigo Paz y Alegría a la vida del niño. Reconocerán a Dios, en todo lo que vean.*

*¡Queridos maestros! Para poder ayudar a nuestros niños, debemos ser el ejemplo perfecto. Si no lo somos, no podremos enseñarlos, por ello es una regla, que no podemos enseñar lo que no practicamos, lo que no podemos hacer nosotros mismos. Como gurúes siempre debemos, primeramente, practicar nosotros y luego enseñar. Recuerden que sólo estaremos ayudando a que en nuestros niños afloren los valores ya latentes en ellos. El niño debe deben experimentarlos y expresarlos por sí mismo. Om Sai Ram.*

## *2. El taller humano - El instrumento Divino. Parte 2. Sra. Gana Jaga Deva*

El hombre, el pensador, o el ser pensante, está vestido con un cierto número de ropajes. Estas envolturas le permiten trabajar en varios planos, de acuerdo a su conciencia. Los 5 elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego, aire y éter se encuentran todos en él.

**Tierra:** todos los cinco atributos están presentes en la tierra: sonido, tacto, visión, gusto y olfato.

**Agua:** Cuatro atributos están presentes, excepto el olfato.

**Fuego:** Tres atributos están presentes, excepto gusto y olfato.

**Aire:** Dos atributos están presentes, excepto visión, gusto y olfato.

**Espacio:** Sólo está presente el atributo del sonido.

Los cinco órganos que reciben estas sensaciones en el cuerpo humano son: oído, piel, ojos, lengua y nariz. Así, el hombre corporiza los cinco atributos presentes en la naturaleza.

El humano, instrumento divino, está conformado por las siguientes envolturas:

Física: Anamaya

Intelectual: Vignamaya

Emocional: Pranamaya

Espiritual: Anandamaya

Psíquica: Manomaya

**Educare:** Es la aplicación multi-dimensional total de las enseñanzas Sai para la sociedad en general.

La característica que hace Sathya Sai Educare tan diferente de otros muchos currícula antes diseñados, es que la completa efectividad del contenido del curso depende del factor humano, denominado el instrumento divino, porque cuando se nutre cuidadosamente, se convierte en un instrumento divino del Señor. Como Baba tanto nos recuerda: ***“Sean como la flauta, un junco vacío libre de todo egoísmo para que mi melodía pueda fluir ininterrumpidamente y llevar el aire con sus vibraciones divinas”***.

Quiero enfatizar la importancia del maestro en la estructuración del programa Educare. Antes de que el contenido de un curso sea preparado para el niño, es absolutamente importante que se desarrolle un programa diseñado estrictamente para moldear al maestro, quien debe estar en condiciones de inspirar por medio del ejemplo y no enseñar al caletre o de memoria. Este maestro debe primeramente practicar un sadhana intenso. Recuerdo a un alumno que tuve hace muchos años, que escribió una observación asombrosamente reveladora que decía así: “Entramos al salón de clases y tomamos asiento. La clase comenzó. Ella está parada frente a nosotros como una montaña de roca sólida. Una cara desgastada con ojos fríos que nos miran fijamente. Abrimos nuestros libros. Repasa la clase con su mirada. Una figura solitaria buscando faltas”.

¿Qué tanto puede un niño aprender de tal maestro? El maestro es el instrumento divino usado por el Señor y en sus manos yace la esencia del programa en su totalidad.

La creciente demanda por la educación con valores es un notable fenómeno mundial y esto nos indica que tenemos en nuestro haber una amplia variedad de niños con necesidades muy especiales.

Hemos notado que ahora hemos comenzado a atraer una más amplia gama de niños, porque el maestro Sathya Sai se ha ganado la reputación de haber traído a la enseñanza la compasión, el amor y la comprensión, por ello ahora nos vemos inundados con solicitudes para que ayudemos a niños con necesidades muy especiales, que aún sin ser incapacitados o minusválidos, muchos son niños problemáticos con un muy bajo nivel emocional.

*Hay una creciente demanda en nosotros de equiparnos para acercarnos a la sociedad y enfrentar el reto que nos presentan tales niños.*

En Malasia nos enrolamos en un muy atrevido y ambicioso programa para celebrar los 75 años de Swami como regalo de cumpleaños, para lo cual diseñamos un pequeño cuaderno en el que el maestro puede llevar una relación detallada del medio ambiente del niño y de cualquier cambio notable en su patrón de conducta. Repentinamente caímos en cuenta que el maestro Sathya Sai tenía que ser la personificación de la compasión.

Un equipo de experimentados maestros facilitadores, profundamente consustanciados con las enseñanzas Sai, trabajaron en la producción de un manual que pudiese ayudar al maestro voluntario a comprender mejor al niño. Además de las bien estructuradas clases semanales de BalVikas para los hijos de los devotos, decidimos ayudar a los niños que estaban descompensados y en desventaja, dentro del sistema escolar. Bajo la presión de la exigencia de exámenes rigurosos, muchos de estos jóvenes eran ignorados y en este proceso, la ya dañada auto-estima se hallaba completamente erosionada. Se presentó una ola de violencia y los titulares de los periódicos eran aterradores: “Queman la Escuela Resource Room”, “Niño envía bala en tarjeta de cumpleaños al Maestro”. Era de terror. Ocurrió en la época en que realizamos una conferencia en la efectividad de la literatura inglesa. Muchos ponentes internacionales presentaron sabios tratados; muchos altamente académicos, sin embargo, en varias oportunidades sólo tuve que decir: “Devuelvan la espiritualidad al salón de clases y al maestro; especialmente el maestro de lengua y literatura debe ser un ser espiritual”.

¿Qué es la espiritualidad? En un país racional, donde hay libertad absoluta de cultos y que, sin embargo, el maestro tiene que ser cuidadoso con respecto a las creencias y rituales de los demás, lo más conveniente es no hablar de religión, pero el tiempo ha llegado en que se tiene que conocer la gran diferencia existente entre ser religioso y ser espiritual.

Recuerdo la hermosa historia de un discípulo que una vez le preguntó a su Gurú: “¿Usted ve a Dios?” y el gurú le respondió: “Miro a mi alrededor y veo el orden natural de la Creación. Hay una belleza muy grande en la sencillez de las cosas. Uno se siente vivo y alerta, ante la majestuosidad infinita del Cosmos y mientras uno más profundamente ve, más asombrosa es la Creación ¿Qué más se necesita? “Pero nada de ello prueba nada”, protestó el discípulo y su gurú sacudiendo la cabeza dijo: “Sólo dices eso porque realmente no estás observando. Si pudieses ver una montaña o una nube de lluvia por una minuto sin que las dudas llenen tu cabeza, la evidencia de Dios te será revelada instantáneamente”. “¿Qué es entonces lo revelado? Dígamelo”, insistió el discípulo: “después de todo tengo los mismos ojos que usted”. “Algo sencillo, único, lleno de bienaventuranza, omnisciente contestó el maestro. El discípulo sintió una súbita desesperanza. “Usted ve todo eso? Entonces, me rindo, ya que me es imposible aprender a percibir tales maravillas”. “No, estás equivocado” le dijo el Gurú. “Todos vemos la eternidad en todas partes, pero hemos escogido cortarla en trozos de tiempo y espacio”. Esta es una cualidad del todo, que debería darte esperanzas porque quiere ser compartida”.

*En el Vedanta se dice que sólo hay una eterna, bienaventurada conciencia real (Sat-Chit-Ananda). Estas palabras llevan consigo la promesa de que el Infinito nos espera cuando expira lo*

*temporal: la bienaventuranza sobrevive al placer. El despertar viene después del sueño. Ante esta sencillez, toda noción de dualidad colapsa, revelando la unidad detrás de toda ilusión.*

¿Podemos nosotros, frágiles seres, llegar a darnos cuenta que todos somos parte de Dios, chispas del mismo fuego? Somos una porción de ese Satchitananda y hay millones de otras porciones de Satchitananda. Somos una porción de Satchitananda y lo mismo son el pequeño pájaro y todas las personas con quienes entramos en contacto.

En un intento para profundizar la oración en nuestras vidas, comenzamos a reunirnos regularmente en Satsangas para orar, para compartir experiencias y ayudarnos los unos a los otros en nuestro recorrido hacia una manera más espiritual de vivir.

Se habrán dado cuenta de la importancia que se le ha dado al Sadhana espiritual del individuo, especialmente del maestro. Por lo tanto, ha llegado el momento de que los maestros se concentren en un Sadhana muy intenso. Hay que adherirse a las 5 “D”: Determinación, Devoción, Disciplina, Discernimiento y Determinación. No es de extrañar el énfasis dado a las 5 Ds en esta conferencia. La luna de miel para nosotros, los maestros, ha terminado y el nuevo milenio anuncia un período de Sadhana intenso para nosotros.

La historia de India a menudo relata una prueba espiritual que el rey Janaka le aplicó a su aspirante a discípulo Sukadera. Para probar al joven devoto antes de aceptarle para el entrenamiento espiritual, Janaka le pidió a Sukadera que recorriera el Palacio Real sosteniendo una lámpara de aceite llena hasta el borde. La condición exigida para pasar la prueba era que Sukadera debía observar minuciosamente cada cosa y detalle, para reportarle al rey cada uno de los aposentos del palacio, sin derramar una gota de aceite de la rebozada lámpara.

El significado de esta prueba es que el aspirante espiritual debe aprender a mantener su atención centrada en Dios, no permitiendo que sus pensamientos se alejen de Él ni por un momento, no sea que el aceite de la comunión divina sea derramado, mientras que al mismo tiempo cumple con sus obligaciones en el mundo.

Hoy más que nunca el maestro parece retroceder hacia el trasfondo. El niño aprende, ciertamente con mayor efectividad de los medios de comunicación, accesibles fácilmente y a bajo costo, en sus hogares y escuelas: por lo tanto, es de importancia vital redimensionar nuestros roles y perfiles de maestros, ante los niños y los padres.

¿Qué es lo que hace que nuestro Señor Sri Sathya Sai Baba, nuestro Supremo Maestro, atraiga a millones de personas a sus Pies de Loto?

Podríamos trabajar para nutrir esa chispa de divinidad en nosotros, de modo que podamos atraer a nuestros niños hacia el amoroso Maestro y mantenerlos lejos del alcance de los medios.

Cada vez que Swami se dirige a nosotros con el término “Prema Swarupa” “Encarnaciones del Amor”, me siento inspirada a usar este instrumento humano como un instrumento Divino. Sai Ram.

### *3) Valores Humanos – La pureza de la mente. - Sr. Robert Mohillo*

Swami dice que la mente es el instrumento para la liberación. pero ¿Qué es la mente? A través de la argumentación racional podemos llegar a la conclusión de que no somos el cuerpo, sin embargo, es mucho más difícil llegar al convencimiento de que tampoco somos la mente.

La interminable conversación interna de la mente, no es entre dos entidades; pareciera simplemente que estuviésemos hablándonos a nosotros mismos, reforzando así la ilusión de que somos la mente.

En la conferencia del año pasado, Swami dijo: “Primero que todo, la mente debería ser transformada, entonces el mundo sería transformado porque la mente conforma la base del mundo entero” (Sanathana Sarathi, Octubre 2000).

Si la mente es el instrumento de la liberación, entonces es esencial que exista alguna comprensión sobre su funcionamiento. Swami nos ha dado muchos ejemplos para mostrarnos las veleidades de la mente. Él la ha descrito como un tejido de tela, cuyos hilos son los pensamientos, la ha descrito como un mono loco y borracho que ha sido picado por un escorpión. Si hablamos de purificar la mente, debemos tener una idea de su funcionamiento.

**Pero ¿Cómo y por dónde vamos a comenzar?** Estamos conscientes de una Ley de Causa y Efecto. Nuestro comportamiento, sea bueno o malo, es el efecto. Para cambiar nuestro comportamiento debemos tratar la causa. Swami explica este proceso de la siguiente manera: “Los PENSAMIENTOS producen SENTIMIENTOS, los cuales conducen a ACCIONES, que si son repetidas, se convierten en HÁBITOS; los HÁBITOS se solidifican formando el CARÁCTER y éste determina el comportamiento”.

Entonces, si queremos cambiar nuestros hábitos, debemos lograr el control de nuestros pensamientos. La purificación de la mente comienza con el control de los pensamientos. Ahora bien, primero tenemos que contar con un modelo que eleve nuestro entendimiento. Consideren el siguiente modelo mental, en el cual clasificamos a la mente en Mente Superior, Mente Consciente y Mente Subconsciente.

### ***La Mente Superior***

Es el origen de la intuición y la verdadera fuente de nuestros valores. Se manifiesta como la voz de la conciencia, de la verdad, la cual, desafortunadamente, es reducida de una voz sonora, a un mero murmullo en la mayoría de los casos y silente en otros.

Por debajo de la Mente Superior, tenemos a la Mente Consciente y bajo ésta, a la Subconsciente. Incrustado en la Mente Consciente hay un guardián a la entrada, que posee el poder para escoger lo que ha de penetrar en la mente. Este guardián es una de las 5 “D”: el poder del Discernimiento, el cual supervisa el flujo de las experiencias, a través de los cinco sentidos, que a su vez sirven de enlace con los cinco elementos del mundo exterior.

Es en la Mente Subconsciente donde se guardan las experiencias de la vida. Estos archivos relacionados con las experiencias pasadas y el comportamiento, son constantemente reforzados y son los que determinan nuestra actuación en el mundo.

Los mensajes que entran del mundo exterior a la mente son comparados con las experiencias pasadas y revisados en su compatibilidad y coherencia. Aquello que no sea compatible ni coherente es rechazado. De esta manera, se le establece al niño una imagen propia. Si al niño constantemente

se le dice que es estúpido o torpe, ésta será su imagen y actuará de acuerdo a ella; pero si se le dice que él es bueno e inteligente, entonces ésa será su imagen.

La mente es de esta manera un mecanismo serio orientado hacia el logro de metas. La auto-imagen creada obstaculizará las experiencias necesarias para cambiar dicha imagen, el poder del Discernimiento (el guardián de la entrada) no permitirá que entren cambios al subconsciente, sino que los rechazará, de la misma manera que el guardián de una fábrica de televisores no permitirá la entrada de partes defectuosas.

La mente es como un jardín de terreno fértil; cualquier cosa que sembremos, buena o mala, crecerá bien. Si no sembramos nada, entonces sólo crecerá la mala hierba y nos convertiremos en víctimas de las influencias y deseos de nuestro medio ambiente. Nuestros patrones de conducta serán inconsistentes, por lo tanto, nos corresponde sembrar los valores humanos en el jardín de la mente.

Bien, hemos visto que el cambio es difícil de suscitar. La discriminación opera reforzando lo que ya está en el subconsciente y está programada para rechazar aquello que le es antagónico.

### ***¿Cómo podremos cambiar entonces?***

Hay tres maneras de burlar al guardián de la entrada de la mente:

- 1) Podemos derrotarle por medio de la persistencia e insistencia hasta ganar el umbral, estableciendo el nuevo hábito. Un nuevo hábito puede ser establecido en 30 días; a este paso podríamos implantar 12 subvalores en un niño en un año y estableceríamos 84 en siete años de escuela primaria. ¿Cuántos valores humanos son necesarios para perfeccionar el carácter?
- 2) El segundo método se basa en distraerle. Cuando nos sentimos felices, somos mucho más receptivos a los mensajes (inputs) que pueden cambiar al mente. Un niño o un adulto infeliz no pueden aprender con facilidad. La felicidad es esencial para efectuar un cambio.
- 3) Con el tercer método nos referimos a una fuerte experiencia emocional, que puede ocasionar cambios inmediatos en los archivos de nuestra auto-imagen, pero para que esto tenga éxito, necesitamos una experiencia emocional intensa. Lamentablemente este tercer método no es uno que podamos controlar debido a lo impredecible de las experiencias emocionales fuertes, que pueden ser elevadoras como por ejemplo, el contemplar una atardecer, o profundamente traumáticas, como el deceso de un ser amado.

Por medio de estos tres métodos los valores humanos pueden forzar la entrada, venciendo al guardián. Los factores de discriminación y de las viejas conductas se extinguen, mientras se establecen los nuevos. Cuando la auto-imagen es impuesta, entonces el poder de discriminación actuará para preservarla.

### ***¿Cómo vamos a hacer este proceso de transformación?***

Lo primero es estar conscientes de la necesidad de un cambio, luego nos enfrentamos a la segunda “D”, Determinación. Sin la fuerza de voluntad nada cambiará en nuestras vidas, tendríamos que expresar por algún agudo impacto emocional, algún desastre que nos forzará a cambiar.

Swami nos aconseja el primer método, es decir, la acción perseverante, un proceso prolongado implacable para refinar la mente: “Deberían tomar las riendas de la mente de manera constante

y ponerla bajo control. Nunca actúen precipitadamente ni usen la fuerza para controlarla. Hagamos que la mente piense en Dios y poco a poco la alejaremos de los deseos mundanos. (*Sadhana, El Sendero Interno*, Pág. 112).

La Determinación y la Discriminación trabajan concertadamente con la tercera “D”, Disciplina, para mantener una acción constante en el mundo. A esta acción constante, Swami la llama devoción, la cual se manifiesta en el servicio desinteresado.

“Devoción es acción directa verdadera. Los rituales son sólo para recordarnos que hay que tomar acción. Esto sólo se puede lograr con una mente pura que vea al mundo con sentidos disciplinados y purificados. La mente pura no escuchará lo malo, ni lo verá, ni lo hablará y purificará el mundo”.

### ***El Proceso Educare***

El proceso de transformación sigue la secuencia de causa y efecto de los pensamientos, sentimientos, reacción a los hábitos, carácter y comportamientos, pero como hemos dicho este proceso de la mente es un jardín fértil y le crecerán las malas hierbas, si no se cultivan los valores humanos. El proceso de cultivo requiere del pastoreo de las cinco “D”:

- 1) Determinación. La activación de la fuerza de voluntad. Esta se presenta cuando la toma de conciencia por la necesidad de un cambio haya alcanzado un nivel suficientemente alto.
- 2) Disciplina: El control del vagabundeo de la mente a través de la acción perseverante, pensando sólo lo bueno, sin perseguir caprichos ni deseos de la mente.
- 3) Discriminación: Guardián de la mente consciente, controla la entrada de los mensajes de los cinco sentidos. Es enfocada esencialmente en el Programa “Límite a los Deseos”, en un principio limitándolos para luego atenuarlos hasta su extinción.
- 4) Deber: El cuerpo humano, manifestación de los cinco elementos, es el instrumento de la acción de la mente en el mundo. Procede de los cinco elementos y debe servir a la mente para purificar y mantener el mundo en un estado de equilibrio. Este es su deber y propósito.
- 5) Devoción: la característica principal de la filosofía vedántica es el principio de la no dualidad. El concepto de un Dios, más el mundo, es dual. Sólo existe Dios o Conciencia Cósmica, manifestándose como los cinco elementos en el mundo fenoménico. Si somos devotos de Dios, debemos entonces adorar al mundo como a Dios. La devoción sólo cobra algún significado si la practicamos como servicio amoroso, por ejemplo, a nuestras familias, vecinos, a toda la humanidad, a toda vida, a toda sustancia inerte. La devoción es tratar al mundo como la forma de Dios.

Si tuviéramos una mente pura, ¿Qué veríamos? Veríamos el corazón, la cabeza y las manos, esto es, el Ser Superior, la mente y el cuerpo, saturados de valores humanos.

Los cinco valores humanos operan en todos los tres niveles de nuestra conciencia. Las manos, la cabeza y el corazón, que son metáforas del cuerpo, de la mente y de la Mente Superior (Atma). A la Mente Superior se le alcanza a través de la indagación interna de la meditación. La voz interna de la conciencia es la verdadera fuente de los cinco valores humanos; no tiene apegos al mundo físico.

A la mente se le mantiene controlada por los guardianes “Discriminación y Disciplina”, mientras que los pensamientos que fluyen a través de ella, están imbuidos con los valores humanos de la Mente Superior. Esto tiene como resultado el cumplimiento del Deber por el cuerpo, instrumento de la acción controlado por la devoción a Dios; un ejemplo de ello es el servicio amoroso en el mundo.

Establecidos los valores humanos en la mente consciente y subconsciente, sobreviene un silencio en ella, escuchando la voz de la conciencia fuerte y clara. La conciencia debe darle el visto bueno a los pensamientos de la mente.

El Ser Superior debe ser el árbitro final de la mente consciente y así determinar la acción.

Para concluir, Swami ha dicho: “La meta de la vida es la **AUTO-REALIZACIÓN**. La auto-realización es la conciencia integrada y la conciencia constantemente integrada es la armonía del corazón, cabeza y manos, señal de una mente pura”. Sai Ram.

Swami ha revelado que los cinco elementos: el éter, el agua, el aire, el fuego y la tierra son los aspectos divinos de Dios. De allí, que en la antigüedad se les adoraran como encarnaciones de la divinidad, sin embargo, Swami dice que el hombre ha contaminado los cinco elementos con la contaminación de su mente. ¿Cómo? Debido a sus deseos incontrolados por la riqueza y adquisiciones materiales y por su avaricia, el hombre ha utilizado métodos astutos y fáciles para hacer dinero, lo cual se ha incrementado en tal grado, que la tierra está agobiada con el peso de dicha carga.

*"Solamente cuando ustedes disminuyan su propia carga, la carga de la tierra se disminuirá". (Sanathana Sarathi Julio, 2000) Y añade: "No es Dios el que lleva vuestra carga, Él hace que cada uno lleve la suya".*

*"Dios, Quien está en la forma de los cinco elementos, es omnipresente, omnipotente y omnisciente. El deber principal de la humanidad es hacer uso apropiado de los elementos. Utilizar erróneamente los cinco elementos, es utilizar erróneamente la Divinidad". (Sanathana Sarathi, 1999)*

### **¿Cuál es el lazo entre los cinco elementos y los cinco sentidos?**

Los 5 elementos se corresponden, progresivamente, a los 5 sentidos de la percepción:

1. Tierra: Sonido, tacto, forma, gusto, olor – no se mueve, pero tiene mucho poder.
2. Agua: Sonido, tacto, forma, gusto, - más liviana que el aire, por lo tanto fluye y se mueve.
3. Fuego: Sonido, tacto, forma, – más liviano que el agua, por lo que puede expandirse y elevarse en todas las direcciones.
4. Aire: Sonido y tacto – flota y es más penetrante que el fuego.
5. Éter: Sonido, más ligero que el aire, - tiene la capacidad libre de penetrar. Existe en todas partes.

Swami dice que *"el uso apropiado de estos elementos es el verdadero valor de una educación orientada hacia las necesidades del mundo de hoy". (Sanathana Sarathi Oct. 2000)*

### **Los cinco elementos y la integración quintuple**

Los cinco elementos también están interrelacionados por el principio de la integración quintuple, por ejemplo una unidad de cada uno de estos elementos contiene solamente la mitad de su esencia pura, mientras que la otra mitad contiene una octava parte de cada uno de los otros cuatro elementos.

### **¿Cuál es el mensaje subyacente de los cinco elementos para nosotros?**

- 1) El sonido es el atributo del éter. Nuestra meta debe ser oír el sonido de AUM dentro de nosotros mismos y en el universo.
- 2) El Prana o aliento vital es el componente del aire. El proceso de respiración es marcado por el principio del SOHAM. So, cuando inhalamos el oxígeno, recibimos todo lo bueno y Ham, cuando exhalamos el bióxido de carbono, exhalamos todo lo malo.

- 3) El fuego quema y reduce todo a cenizas. Swami dice: “*el mensaje es que la lámpara de la sabiduría debe arder por siempre*”. Mientras la sabiduría esté ardiendo, se estará destruyendo la ignorancia.
- 4) Fuente de energía y vida.
- 5) La tierra es la fuente del alimento y la energía. – sustentadora de la vida.

Notamos que todos los elementos contribuyen al bienestar y al beneficio del hombre así como de toda la vida en el universo. Deberíamos aprender de los elementos en beneficio de la sociedad y de la humanidad, a través del servicio y de la práctica de valores humanos en nuestras vidas diarias. Será solamente entonces, cuando se reestablezca el equilibrio y se conservará la Divinidad.

### **¿Cuál es el la función de la mente en este proceso?**

La mente es la llave, cuando da vuelta hacia dentro, hacia Dios, nos lleva a la libertad, pero cuando da vuelta hacia fuera, hacia el mundo material, nos conduce a la esclavitud. La mente y los sentidos deben usarse en actividades buenas y santas, tal y como desarrollar el hábito de centrarse en Dios a toda hora. Cuando los sentidos se canalizan hacia búsquedas santas, entonces la mente obtiene impresiones positivas, lo cual nos ayuda a mantenernos centrados en la Divinidad.

### **¿Cómo se deben utilizar los sentidos? Swami dice....**

- 1) La lengua se debe utilizar para hablar dulce y suavemente. Hable la verdad. No repitan palabras malvadas y dolorosas.
- 2) Los oídos no deben escuchar palabras malvadas.
- 3) Los ojos se deben utilizar para ver bueno. Les han dado los ojos no para vagar alrededor y ver cualquier cosa, sino para ver solamente a Dios.
- 4) La nariz se debe utilizar para inhalar y para exhalar el aire y para distinguir entre los buenos y malos olores y para tomar los buenos y fragantes. (Lluvias de Verano, 1990)

Los cinco elementos se relacionan con los cinco sentidos. Los sentidos se deben utilizar en la práctica de los cinco valores humanos y así restaurar el balance entre el hombre y la naturaleza.

### **Introspección**

Un maestro debe buscar maneras creativas para ayudar a los alumnos a realizar introspecciones y que puedan mirarse ellos mismos hacia dentro, para lo cual, las sesiones deben ser reestructuradas y hacerlas creativas y divertidas. Los sentidos deben ser dirigidos hacia objetos y temas divinos.

**Ojos:** - Programas de TV relacionados con los seres divinos: Jesús, Buda, Mahoma, Swami, Rama, etc. Tiras cómicas/ libros sobre las divinidades ya mencionadas. Artes y manualidades: uso de colores, líneas, formas, modelados y otras actividades prácticas que desarrollen los niveles creativos de la mente. Juegos y obras de teatro basadas en los valores.

**Oídos** – Música devocional y clásica. Historias / canciones sobre Dios y personajes ejemplares.

**Lengua** - Práctica del silencio. Charlas y cantos acerca de Dios y de las cosas buenas.

**La nariz** – Disfrutar de los buenos aromas y fragancias.

El uso correcto de los cinco elementos nos conducirá al equilibrio interno, el cual nos llevará a la divinidad.

Con el ingreso de información correcta a través de los sentidos, la mente recibirá impresiones positivas y consecuentemente, se elevará el nivel de conciencia. Este proceso es como tomar un vaso lleno agua sucia y verterle continuamente agua limpia. Eventualmente, el agua sucia saldrá y quedará en el vaso solamente el agua limpia. Swami dice que es importante que tengamos pensamientos buenos y sagrados porque cada pensamiento afecta también al universo entero. Swami dice: *“los pensamientos que surgen en la mente llenan la atmósfera con ondas de energía. Como las ondas de radio que están presentes en todas partes y son tan poderosas y sagradas, así deberán ser nuestros pensamientos: sublimes y sagrados”*.

Así que el control de los pensamientos es un ejercicio importante que los alumnos deben practicar internamente. Es importante practicar y desarrollar técnicas de concentración, para controlar los pensamientos.

Técnica de la concentración: Cierre los ojos, concéntrese en un punto y en ese mismo punto visualicen las palabras: OM SHRI SAI RAM. Visualice cada palabra.

### **¿Por qué el hombre está desequilibrado?**

Swami dice: *“El hombre está dotado de conocimiento, habilidades, balance y capacidad de introspección, pero hoy su balance está desequilibrado. La causa de este desbalance se debe al hecho de que el hombre está aniquilando su conocimiento en lugar de adiestrarlo. Tan pronto como pierde el balance, su capacidad de introspección sufre un retroceso y pierde las perspectivas.”* (Lluvias de Verano, 1993)

### **¿Cómo puede ser restablecido?**

El desequilibrio causado por la educación externa es eliminado a través de la practica de valores humanos y así, el desbalance es corregido y el equilibrio es restaurado. Cuando hay desequilibrio el hombre mira hacia fuera y pierde su visión interna, al restablecer el balance, se restablece esta visión interna, por lo tanto, el desarrollo de la visión interna genera el equilibrio en el hombre. La introspección es vital, “Tanto el balance en la vida humana, como el balance de la naturaleza son importantes” (SS 2000). La práctica del silencio es de superlativa importancia porque fomenta la introspección y desarrolla una perfecta inamovilidad y equilibrio, trayendo como resultado la paz. Técnica: Concentrarse en los Pies de Swami.

El amor es el transformador más grande. Si los alumnos son conducidos de tal forma que sean capaces de amarse y amar a los otros, incluyendo al universo, entonces la tierra se tornará en cielo. Técnica: Visualice la energía del amor en forma de luz que emana de la cabeza de Swami. Lleve esa energía al corazón espiritual y comience a bañar cada célula del cuerpo. Vea su ser encendido irradiando esta luz del amor hacia arriba, luego lleve esa luz a todos los seres, especialmente a las personas que usted les tenga aversión y a aquellos que le tiene aversión a usted. Envuelva a todos y cada uno de ellos en la energía del amor.

### **Lazo entre los cinco elementos y los cinco valores humanos**

Cuando estaba buscando y preguntando de qué manera los cinco elementos se relacionan con los cinco valores humanos básicos, Swami respondió: *"No intenten mistificar la expresión EVH y aceptar una propaganda elaborada. El pensamiento, la palabra y la acción deben ser iguales. La armonía entre estos tres es 3VH."*

¿Cómo pueden los maestros ayudar a los alumnos a entrenar la mente para armonizarse y lograr una coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción? Un método es hacer "likita japa" de una manera colorida y creativa. Lo hicimos en África del Sur utilizando diversos lápices de colores. Los alumnos primero visualizaban el OM, luego lo cantaban y finalmente lo escribían. Establecimos que los Omkar que resultaran más cortos serían escritos en un color determinado y los más largos serían escritos en otro color. Otras veces, mientras repetían el OM coloreaban la figura de Swami y utilizaban el color negro para el pelo, anaranjado para la túnica, etc. siempre concentrados en su forma. De esta manera, a los alumnos les gustaba colorear los diferentes aspectos de Swami y se entrenaban en la práctica de la coherencia de pensamiento, palabra y acción.

### **¿Cómo podemos ayudar a los alumnos a experimentar la Divinidad?**

Swami nos exhorta una y otra vez a "ir dentro" de nosotros mismos y experimentar nuestra propia divinidad. Los maestros tenemos que introducir la "experiencia" como una técnica de aprendizaje. También necesitamos recordar que a los niños se les debe dar la oportunidad de explorar y experimentar, para ello, en las ciudades donde sea fácil, se debe sacar a los niños a recibir la clase al aire libre, en contacto con la naturaleza: en el jardín, en una plaza cercana, en el prado, cerca de un manantial, cerca de un río, al lado de un lago, etc. Los niños no tienen que estudiar los 5 elementos de la naturaleza como tales, solo tienen que vivenciarlos. Cuando los niños experimentan, entonces entienden y cuando entienden, aprenden rápidamente. Cuando ellos aprenden, entonces practican. De manera que los niños deben ser estimulados a experimentar y descubrir por ellos mismos. Al comenzar a experimentar los valores, comenzarán también a experimentar los aspectos de su propia divinidad, por ejemplo, observando las flores, los árboles, el agua, etc.

### **Conclusión**

Tenemos que darnos cuenta de que el universo entero es sagrado porque es la manifestación material del Supremo Sai. Debemos tomar conciencia de la santidad de la creación. Con este acercamiento a cada uno y todos los componentes del universo, ambos, maestros y alumnos alcanzarán su meta... la divinidad. Para lograr el nivel de la iluminación de la mente, se requiere, previamente, haber experimentado el balance. Solamente cuando haya balance en todos los aspectos de nuestras vidas, seremos capaces de alcanzar un nivel por encima de la mente y experimentar nuestra propia divinidad. Sai Ram.

### SESIÓN 3 - 3/7/01

#### Las Cinco “D” de Educare<sup>3</sup>

#### 1) Síntesis de: “DEVOCIÓN COMO SADHANA” Parte I.– N.R. Shashikala

“Educare” es el verdadero entendimiento de los cinco elementos, los cinco recursos humanos y los cinco valores humanos. Las cinco “D” de Educare son:

1. La Devoción o dedicación como *sadhana*
2. La Disciplina para la formación del hábito
3. El Deber como *seva* o servicio desinteresado
4. La Discriminación que enfatiza el Límite a los Deseos, y finalmente
5. La Determinación, que no es más que la voluntad de controlar los sentidos.

La primera “D”, es Devoción. Para que haya devoción Esta forma la base de todas las otras “D” como *sadhana*, la, devoción o amor hacia Dios. El hombre nace con amor, el cual se experimenta de diferentes formas. El amor hacia los compañeros y amigos es llamado amistad. El amor hacia los superiores y ancianos es llamado respeto. El amor por la madre es llamado afecto. El amor por los pobres y necesitados podría llamarse interés y simpatía y, el Amor por la nación es patriotismo.

Existe una forma de amor superior, suprema, el *bhakti* que es la determinación y el anhelo del *jivatma* para fundirse con *Paramatma*. Es enfatizada en la filosofía *Advaita* de *Shánkara*, *Aham Brahmasmi*. Segundo, la devoción es natural y no se muestra o demuestra. Swami dice, “*la relación y la asociación con las personas puede aparentar ser natural, pero siempre es relacionada con el dinero, la posición o status y otras cosas materiales. Sólo el amor a Dios es natural y permanente. Todas las otras formas de Amor son insignificantes y egoístas*”.

Dentro del Hinduismo hay nueve caminos o modalidades del *bhakti*. Ellos son:

1. *Shravanam*, que no es más que escuchar los textos sagrados (Upanishads, Vedas, Bhagavata, etc.)
2. *Kirtanam*, cantar la gloria del Señor.
3. *Vishnu namasmaranam*, cantar los nombres de Dios.
4. *Padasevanam* (servicio) – Bharata quien mantuvo las *Padukas* de Rama y gobernó en su nombre.
5. *Dasyam* (servidumbre) – representado por el *bhakti* de Hanumanji a Sri Rama.
6. *Vandanam* (saludo) – el namaskaram que hacemos al juntar nuestras manos. Lo ofrecemos a Dios.
7. *Archanam* (adoración) – el puja que hacemos a diario con los materiales del puja.
8. *Sakhyam* (amistad) – similar a la amistad de Arjuna con el Señor Krishna.
9. *Atmanivedanam* – la rendición total y llegar a ser uno con Dios.

Swami dice, “*los caminos son muchos, pero la meta es una...*”

Devoción es rendición total. El significado interior del *namaskar* es que al juntar las manos, los diez dedos simbolizan los cinco sentidos de la percepción y los cinco sentidos de la acción, estamos

---

<sup>3</sup> Nota del traductor: Educare es el estudio llevado al corazón, sintiendo su plenitud y experimentando su bienaventuranza, estudio interior. Educación se refiere a lo que se aprende de memoria y se expone en los exámenes, es el estudio exterior. El estudio de Rama era Educare, mientras que el estudio de Ravana era Educación (tomado del discurso Divino de Sai Baba, 2/4/2001, “El Ramayana, la esencia de los Vedas”).

haciendo un ofrecimiento real de todo a Dios, es el paso final en el proceso de devoción. Debemos hacerlo conscientemente.

El bhakti debe ser colmado con sadhana. El mero bhakti puede ayudar a la realización del ser, pero, el bhakti junto al sadhana es ideal. En el sadhana, la disciplina es lo máximo y lo más importante. A través del japa, dhyana, bhajan y seva, aprendemos a controlar nuestros sentidos. Eliminemos la mente, que es la base para todo lo bueno y lo malo, y filtra los pensamientos. El pensamiento, la palabra y la acción deben estar sincronizados para realizar la verdad. Swami dice, “cuando la mente esté bajo control, ustedes llegarán a ser unos diamantes – eliminen la mente – die mind<sup>4</sup>.

Oremos a *Bhagavan* para que nos bendiga con una mayor devoción, día a día, para estar más cerca de Él y finalmente fundirnos en Él con un *sadhana* real. Jai Sai Ram

---

<sup>4</sup> Nota del traductor: Aquí hay un juego de palabras de Swami en Inglés entre diamante (diamond) y mente (mind) - die mind, pronunciación daimond.

## *2) Síntesis de: “DEVOCIÓN COMO SADHANA” – Parte 2. Prof. Karunes Ratnasingam*

*La Devoción ha sido definida como amor desinteresado por el Señor. Cualquier oración a Dios para satisfacer algún deseo no puede ser llamado devoción. Dios debe ser amado por el amor mismo. Cuando ustedes oran a Dios por el amor mismo, Él cuidará de todo. D.D. 14.4.95*

*Como maestros BalVikas no debemos tener ningún deseo mundano en nosotros, solamente nuestra devoción a Dios, sólo así podremos inculcar efectivamente estas ideas en las mentes de los niños.*

*“Sin fe firme en la Omnipresencia de la Divinidad, la devoción no tiene sentido. A través del desarrollo de la fe, se nutre la devoción. La devoción nos permite afrontar todas las vicisitudes de la vida con fortaleza y serenidad tratándolas como parte de la providencia” D.D. 19.1.86.*

***En devoción no es la edad lo que cuenta, lo que importa es la determinación. D.D. 18.12.94***

*A todos los niños BalVikas, Swami les ha guiado para que no malgasten los recursos naturales, para que sean correctos en su comportamiento, conserven la energía a través del programa del límite a los deseos y mantengan un diario espiritual.*

*En el Reino Unido hemos producido un libro de artículos de niños BalVikas bajo el título de “Influencia de Swami y Sus enseñanzas en sus vidas”. Cerca de 200 niños de 6 a 7 años escribieron sus artículos, agradeciendo al Señor el coraje y la auto-confianza adquiridos para enfrentar calamidades y desengaños y también sus enseñanzas sobre el respeto por los padres y mayores. Agradecen a Bhagavan la educación BalVikas que les permitió entender, apreciar, y respetar la creación de Dios y lo sagrado de los recursos naturales.*

*Al tomar la tarea de enseñar a los niños, tenemos poner toda nuestra energía para llevar a cabo este deber, al 100% de nuestra capacidad. Antes de solicitar a los niños que realicen sadhana devocional, debemos hacerlo primero, nosotros mismos. Antes de solicitar a los niños a que realicen la meditación en la luz, debemos hacerla nosotros mismos, diariamente. Si le solicitamos a los niños hacer *namasmarana*, debemos hacerlo y experimentar el beneficio de ello, personalmente. Esto es Educare.*

*¿Cómo vamos a poder darle a Swami, el único regalo que nos ha solicitado, el corazón puro que Él nos dio? Primeramente, debemos practicar lo que enseñamos, sólo entonces estaremos en condiciones de dar y hacer que los jóvenes también den.*

*Deben llenarse del sentimiento de que Dios está en ustedes, al lado de ustedes, alrededor de ustedes, y con ustedes dondequiera que vayan. Cuando amen a Dios con esta conciencia, el amor se convertirá en auto-realización. D.D. 25.12.85.*

*Cualquiera que tenga un corazón puro puede experimentar el sentimiento de la Divinidad. Es la pureza lo que atrae a la Divinidad. Durante las lecciones de BalVikas debemos hacer que los niños estén conscientes de que Swami está observando cada pensamiento, palabra y acción de cada uno de nosotros y esto los hará siempre conscientes de la Omnipresencia de nuestro Señor.*

*Las buenas compañías son esenciales para el desarrollo de la Devoción. Sirven para nutrir la semilla del amor en el corazón. D.D. 4.10.89.*

En una atmósfera donde la creencia de Dios está limitada sólo a una pequeña minoría, los valores morales estarán en decadencia, y las malas compañías están en la mayoría de los hogares en forma de televisión, teléfonos celulares, facilidades de acceso a Internet. Constituye un reto a los padres y a los BalVikas encontrar buenas compañías.

*Dios prueba a sus devotos para elevarlos a peldaños cada vez más altos de la escalera espiritual.*

*Un verdadero devoto nunca duda de su amor por Dios, aún cuando enfrente los mayores problemas y obstáculos en su vida. D.D.14.4.93.*

*Nosotros, quienes creemos en la Divinidad de nuestro Señor, tenemos que establecer un ejemplo para resistir las pruebas, para resistir las críticas de otros y debemos asegurarnos de dar una explicación clara a los niños para que ellos lo entiendan muy bien. Debemos siempre buscar la ayuda de nuestro Divino Señor dentro de nosotros, para que nos otorgue el conocimiento y la sabiduría para tratar con todas las situaciones. Finalizaré con otra cita de Swami.*

*La devoción es como la cabeza; el deber es el tronco; la disciplina son los pies. Deja que la devoción se enlace con el deber y sea conducida por la disciplina; así el éxito será certero. D.D. 26.3.65.*

### 3) Síntesis de: “DISCIPLINA: la formación de un hábito”. Prof. Pratima Patel.

La devoción es la base de la fe. Una vez que la fe se establezca a través del *sadhana*, debemos enfrentar, como decía Patanjali, los siguientes ocho obstáculos o barreras:

1. Enfermedad
2. Pereza mental
3. Duda
4. Carencia de entusiasmo
5. Pereza física
6. Anhelo por los placeres sensoriales
7. Percepción falsa
8. Desesperación o frustración para no continuar

No detallaré las mismas, porque ya las reconocemos. **¿Qué es disciplina?**

1. Control obtenido por una obediencia forzada o una orden.
2. Adiestrar o desarrollar por instrucción, especialmente ejercitarse en auto control.

¿Cuál sería un día ideal espiritual? Tener desayuno de *Dhyana* y *Japa*, *Puja* y *Archana* de almuerzo, *Satsanga* como merienda, una hora de *Bhajans* para cena y pocos minutos de *manan* o auto-auditoría antes de ir a la cama. Esta es la dieta más saludable, sobre disciplina espiritual, dada por Bhagavan. No hacemos ningún tipo de esfuerzo para dormir o para comer en exceso, tampoco tenemos que esforzarnos para charlar y prender la televisión no tiene ninguna restricción; sin embargo, apagarla requiere de auto-control.

Para cultivar los hábitos creativos, se necesita una disciplina férrea y gran esfuerzo, es decir, auto-control. El proceso de obtener auto control es un proceso de toda la vida, es un proceso sin interrupción.

Bhagavan Baba dijo que la mente es como un *Rakshasa*, un demonio. Si no la ponemos bajo control, puede hundir nuestra vida. Una mente controlada puede conducirnos a la total libertad, al *mukti* y ser instrumento para el gran progreso, espiritual y material.

Asimismo, un *sadhaka* nunca debe descuidar su salud, el cuerpo debe mantenerse adecuado para realizar el *sadhana* y el *seva*.

*Ahar* (ingerir alimentos) es igualmente importante. Del alimento que ingerimos, una gran porción es eliminada a través del proceso de excreción. Una pequeña porción se convierte en materia corporal y una porción muy pequeña se convierte en mente.

En el Gita, capítulo 17, el Señor explica que el tipo de alimento que ingerimos (*Sátvico*, *Rajásico*, *Tamásico*), aumenta o disminuyen el anhelo, la aversión, entusiasmo, afecto, etc. Los estudiantes de BalVikas deben siempre recordar la influencia de los alimentos en sus mentes. Los maestros deben llamar la atención sobre la importancia de la pureza de la persona que cocina, especialmente en los restaurantes y los vendedores de las calles. Los maestros también deben minimizar la compra de los alimentos hechos y procesados. Para todo ello se necesita disciplina.

Hay que cultivar la fortaleza mental. La mente está ocupada constantemente pensando. Baba dice que cada pensamiento es una chispa de energía. La energía crea ondas y vibraciones en nuestro cuerpo y cada célula toma el mensaje de nuestros pensamientos. Como resultado, se presenta una

reacción bioquímica. Más de cien elementos químicos son segregados por el cuerpo, los cuales dependen de la fuerza de nuestros pensamientos y de las emociones. Algunos son buenos y ayudan, otros son malos y dañinos. Entre todas las emociones, tres son muy fuertes y tenemos que vigilarlas para que ellas no nos controlen, ellas son los apegos, la ira y el miedo. Todas nuestras emociones hacia los otros, negativas y positivas, regresan de vuelta hacia nosotros. Bhagavan dice, “Lo que ustedes den a los otros, regresará a ustedes mismos. Ustedes están obligados a enfrentar el reflejo, reacción y resonancia de vuestras acciones.”

Constantemente decimos en nuestra clase de BalVikas “vean lo bueno, oigan lo bueno, hablen la verdad,” Examinemos esto, los ojos pueden hablar fuerte, aún más fuerte, que la voz misma. ¿Cuál es la disciplina de la visión? Debemos cultivar la actitud de testigo cuando vemos. El santo Tukaram decía: “Oh Señor, no permitas que mis ojos deseen mirar el pecado de los demás.”

De igual manera, debe haber disciplina al escuchar y hablar. Pensar antes de hablar es una gran disciplina. Las palabras son neutrales; es el pensamiento detrás de la acción es lo que importa. Hablar sólo cuando es necesario, es verdaderamente, hacer silencio. Esta es la gran forma de observar *Mouna*.

Debemos cultivar la actitud de desapasionarnos, cuando vemos un hermoso vestido o una camisa, un reloj de oro o una joya, un vehículo costoso o una casa lujosa, etc. sintiendo que podemos vivir sin ellos, aunque tengamos el dinero para comprarlos.

La oración, el silencio, la meditación y el japa deben ser realizados. Debemos construir una fe sólida en la efectividad de la práctica de todos ellos, hasta que, con la práctica diaria, lleguen a ser un hábito. Debemos trabajar por ver la divinidad en toda criatura y tratar a todo lo ocurrido como regalo de Dios. La rendición total es la aceptación del deseo de Dios como nuestro propio deseo. Esto es lo que al menos debemos hacer, llegar a ser pilares de fortaleza y fe de nuestros estudiantes. Como dice el dicho Hindú, “*Guru se chela savaya*” (el discípulo supera al maestro)”. Este es el día que debemos anhelar. Om Sai Ram.

#### 4) *Síntesis de: “DEBER · SEVA · SERVICIO DESINTERESADO”.* *Sra. Dipali Changoti.*

“*Sharira madiam kalu Dharma Sadhana*”: El cuerpo, compuesto de cinco elementos, es para practicar el dharma. Los actos del hombre producen las semillas, que decidirán la cosecha de las consecuencias kármicas, por ello es imperativo realizar actos bondadosos para obtener una buena cosecha, somos los arquitectos de nuestro destino de nuestras fortunas e infortunios.

Desde el nacimiento, el hombre ha estado comprometido en yagna (sacrificio). El karma es una forma de yagna continuo, en el cual, cada uno de sus actos es un yagna. De aquí que todos los seres conscientes e inconscientes, están sujetos al karma. El karma nace del Kama (deseo), kama nace del maia (ilusión) y la ilusión se origina de la ignorancia. Así que debemos satisfacer nuestra misión en la vida, la cual es la realización de Dios, haciendo sadhana o seva.

Desde su nacimiento, el hombre ha estado comprometido en un yagna continuo, Por ello, inevitablemente está de nuestra parte prestar servicio a los necesitados, enfermos y los menos privilegiados y así darle sentido a nuestra existencia.

¿Qué es lo que exactamente entendemos por deber? Se refiere a nuestra responsabilidad de velar porque no dañemos ni hiramos a nadie en nuestras actividades, comportamientos o palabras.

Los maestros BalVikas se esforzarán para hacer que los niños estén conscientes de sus deberes hacia sus padres, hermanos y hermanas, familiares, etc. porque la familia es la unidad más pequeña de la sociedad de la cual depende el progreso y la prosperidad de una nación

El deber implica obligatoriedad y nos hace creer que nuestro cuerpo es el instrumento para practicar el dharma, mientras que seva es la disciplina más elevada hacia la realización de Dios.

El Seva en las mismas palabras de Swami es “una fragante flor del servicio altruista” - servicio desinteresado- que erradica la bestialidad del hombre y confiere divinidad en quien lo hace. Seva es la esencia misma de la devoción, el aliento mismo del devoto y su naturaleza genuina. El seva ayuda al hombre a percibir la unidad que soporta la diversidad de este Universo. Ayuda a entender el principio divino, que impregna toda la creación. Mientras hacemos servicio, debemos estar saturados de amor, para que el receptor reciba el seva sin reserva alguna y lleno de confianza.

El Seva debe fluir a través de cada nervio del cuerpo, penetrar en cada hueso y activar cada célula. El Seva brota del corazón, el cual no está contaminado de egoísmo, avaricia, hipocresía, lujuria, celos y otras negatividades, sino que está iluminado de amor puro. Seva es el mejor sadhana para eliminar los empujes de la mente hacia los deseos; en su lugar, el seva resalta todo lo grande del hombre. El seva nos da fortaleza, permite al hombre a vencer el miedo, el dolor y la depresión, sin embargo, antes de eso, el hombre debe estar por encima de las dualidades de la vida (placer y dolor, progreso y retroceso, etc.)

*Ninguna otra disciplina espiritual puede llevarlos a la incesante contemplación de la divinidad de todos los seres vivos, obligando al aspirante a renunciar aún a los frutos de sus actos de servicio. El seva llega a ser una adoración, a través del anhelo del sevak, para ganar la gracia del Señor. El regocijo y el placer que se derivan del servicio desinteresado, elimina las enfermedades o dolencias, confiere humildad y erradica toda traza de egoísmo que exista en el servidor. El brío y el ahínco son instrumentos suficientes para el servicio, los cuales proporcionan al hombre la fortaleza de diez. Su misión en la tierra es servir a los demás. Swami nos conduce a implantar tres ideales en nuestro corazón:*

1. Olvidarse del daño que cualquiera te haya hecho
2. No tener fe en el mundo – porque este es transitorio e inestable
3. No temer

Si encuentran obstáculos, no se deben desalentar, continúen haciendo su deber lo mejor que puedan con una oración al Señor. Trabajen fuertemente y déjenle el resto a Él, ya que el Seva es el camino real de la jornada espiritual. Eliminen los apegos al cuerpo; este es sólo el templo de Dios quien reside dentro de nosotros como el atma y Él es el testigo de todos nuestros actos. Ya que Dios ha dotado al hombre de un cuerpo, mente e intelecto, debemos sentir con la mente, planificar con inteligencia y usar al cuerpo para prestar servicio a los hambrientos, a los niños, a los lisiados, etc. Debemos subyugar nuestros instintos animales y los impulsos y marchar hacia la realización de Dios.

El valor real del seva es que te reforma, te moldea. Uds. no pueden reformar al mundo, pero sí pueden reformarse a sí mismos. El servicio a la humanidad es servicio a uno mismo, porque cuando emprendemos este sadhana, la energía Cósmica y Divina, la cual fluye a través de nosotros, neutralizará las toxinas dentro de nuestro sistema y eliminará todos los trastornos mentales, físicos y espirituales.

Las mujeres han sido especialmente seleccionadas para moldear las mentes de los niños, porque ellas poseen muchas cualidades, principalmente, la compasión. Las mujeres preservan la cultura con gran tenacidad y fe. Ellas mantienen al hombre por el sendero de la moral y los inspiran a seguir el camino espiritual. Las mujeres son las abanderadas de la refinación y las luchadoras para la emancipación de la nación. Sai Ram

## 5) Síntesis de: “DISCRIMINACIÓN – LÍMITE A LOS DESEOS”

Dr. Vijayalaxmi

Los cinco elementos, el cuerpo humano y el Cosmos están relacionados entre sí. Los deseos cambian el patrón de pensamiento y la combinación de los cinco elementos del sistema humano.

La discriminación y el desapego son esenciales para calmar la mente. La mente puede aquietarse dominando los sentidos y mediante el desapego. Cuando la mente se aquieta, reina la paz y la bienaventuranza prevalece. La determinación conduce al desapego. El anhelo de los sentidos, a través de la experimentación del sonido, el tacto, la vista, el gusto y el olfato, tiene que ser volcado hacia el interior. La lucha real consiste en llevar los sentidos hacia la mente y neutralizarlos, a través de los ejercicios del intelecto.

¿Qué es el deseo? El deseo es explicado como un apetito insatisfecho proveniente de los sentidos. La mente es un manojo de deseos. Si ustedes remueven los hilos, uno a uno, la tela desaparece, de la misma manera, si ustedes eliminan los deseos uno a uno, la mente dejará de existir.

*“La vida con deseos es el hombre. La Vida sin deseos es Dios” – Baba*

Cuando nace un deseo, la mente construye los pensamientos para complacer a los sentidos e incitan al hombre a actuar egoístamente. El hombre queda atrapado en la red de los deseos, olvidando su meta y desplazándose en la dirección opuesta, es decir, a los apegos. Nuestros antiguos sabios analizaron este aspecto y concluyeron que una persona que controle a su mente es realmente un ser humano, mientras que aquellos que están bajo el control de la mente, no lo son.

Estamos bajo las garras de los sentidos. Swami nos ha dado un método muy claro para eliminar la mente. Él sugiere el programa del “Límite a los deseos”.

1. Límite al Dinero
2. Límite a los alimentos
3. Límite al tiempo
4. Límite a la energía

En este programa sobre el “Límite a los deseos”, Swami colocó de primero al dinero, presumiblemente porque la cantidad de dinero que tenemos a nuestra disposición determina cómo podemos manejar las otras tres categorías: los alimentos, el tiempo y la energía. Swami nos dice que los pobres son más afortunados que los ricos, ya que los primeros tienen menos dinero y de aquí, menos oportunidades para gastarlo.

Swami dice, *“en el día a día de la vida, todos requieren dinero, pero eso es algo como ponerse unos zapatos. Los zapatos deben ser del tamaño correcto; si son muy grandes, no podrán caminar confortablemente, si son muy pequeños, se sentirán incómodos. De aquí que el exceso o la carencia de dinero constituya un problema”*.

El poder de la inteligencia debe ser usado para evitar el mal uso del dinero. Malgastar el dinero se debe al:

- a) Sentido de la vista: publicidad en los periódicos, televisión, etc. influye en nosotros para gastar.
- b) Sentido de la audición: obtenemos información sobre productos a través de la radio, amigos y vecinos. Estos influyen en nuestros gastos.

- c) Sentido del olfato: Esto influye al gusto, por ejemplo, un aroma de un pan horneado, del café, etc.
- d) Sentido del tacto: Esto nos conduce a ser extravagantes.

Malgastar los alimentos: Aparte de los alimentos ingeridos a través de la boca, los otros tipos de alimentos que son tomados a través de los ojos, oídos, nariz y piel deben ser examinados. Ahorrando alimentos, ustedes pueden distribuirlos a los pobres. Esto es *narayanaseva*.

Malgastar el tiempo: Swami nos indica que cada uno de nosotros tiene exactamente la misma cantidad de tiempo para gastar. Todos tenemos 24 horas cada día. Si cualquiera de ellas es malgastada, se va para siempre, nunca regresa. Baba sugiere como pasar las 24 horas del día:

6 horas para las necesidades individuales

6 horas para el servicio a los demás

6 horas para dormir

6 horas para la adoración

El tiempo es todo poderoso. No está confinado a nadie. Todos estamos sujetos a él.

¿Quiénes son los ladrones del tiempo?

- a) Las preocupaciones.
- b) Hablar acerca de los problemas de uno con el otro, en persona o a través del teléfono.
- c) Dormir de día; esta es una actividad que mucha gente comete en exceso.

Malgastar la energía: Contrario al tiempo, no todos tenemos la misma cantidad de energía. Esta energía varía mucho de acuerdo a la persona y debemos saberla administrar de manera que le dediquemos mayor energía a lo que realmente lo necesita y siempre tengamos energía para nuestro vivir diario.

Hablar mucho resulta en un malgaste de energía. La energía puede conservarse reduciendo el hablar en exceso y lo innecesario. Tenemos una energía limitada. Los ojos no pueden ver más allá de 20 pies y la capacidad normal del oído es de 40 decibeles y no pueden soportar más de 80 decibeles.

Hay energía también en el agua, la electricidad, petróleo y otros. De aquí que podamos conservar los recursos naturales del mundo.

La noche sigue al día y el día sigue a la noche; el verano sigue al invierno y el invierno al verano; por ello, el tiempo continua siempre, tragándonos y haciendo nuestras vidas más cortas. A pesar de esto, nos apegamos a nuestros deseos. Mientras la mente exista, el hombre no podrá entender nada acerca del Ser. El hombre no podrá experimentar la bienaventuranza del Ser si existe la mente. Si la mente no es eliminada, el hombre debe afrontar las siguientes consecuencias:

1. Mientras que la mente esté presente, los deseos no lo dejarán.
2. Mientras tenga deseos, la noción falsa del “yo” y de lo “mío” no lo dejarán.
3. Mientras que los sentimientos del “yo” y lo “mío” estén allí, *ahamkara*, la incorrecta identificación del hombre con su cuerpo, no lo dejará.
4. Mientras que *ahamkara* no lo deje, la ignorancia tampoco lo dejará.

La mente hecha de deseos es la base de la ignorancia. La supresión de los deseos no produce ningún fruto, la sustitución de los deseos tampoco es exitosa; la espiritualización es la técnica más poderosa y fácil. Viertan todos sus deseos, pensamientos y sentidos hacia Dios – y oren a Dios –

¡Oh! Dios, estoy muy débil, No tengo nada, no sé nada, nada soy. Me dirijo hacia Ti y Tú caminas hacia mí, tomas mis manos firmemente y concédeme la gracia de alcanzar Tus Pies de Loto”. El exceso de deseos hace nuestras vidas miserables y entonces también tendremos una muerte miserable. Si deseamos a nuestro Swami, tendremos un viaje seguro hacia Sai. Sai Ram

## 6) Síntesis de: “EL INSTRUMENTO INTERNO”. Mrs. Bernice Mead (USA)

Les daré quizás la visión occidental de la DISCRIMINACIÓN Y EL LÍMITE A LOS DESEOS, para que nosotros entendamos más sobre lo que es discriminación, porque es la discriminación la que nos diferencia de los animales. Es una parte integral de nuestro ser.

La discriminación o discernimiento es una función del intelecto, el Vijñanamaya Kosha. Es parte del Anthakarana, el Budhi y nos indica lo que es correcto e incorrecto, está parte está asociada con el valor VERDAD. Es Dios. Nacimos con él. Se corresponde con el elemento **fuego**, que crece hacia arriba.

El Anamaya Kosha es el cuerpo físico o denso se corresponde con el valor RECTITUD y está asociado con el elemento **tierra**; es concreto, se expresa a través del cuerpo.

El Manomaya Kosha es el cuerpo mental, recoge las impresiones de las emociones de los sentidos, está asociado al valor PAZ y al elemento **agua**. Swami nos dice que el **agua**, fluye y por ello se le asocia a la mente. Nuestra mente está dispuesta a fluir.

El Pranamaya Kosha que es la fuerza o aliento vital, la respiración, se corresponde con el valor del AMOR, que es demostrado y vivido a través del aparato psíquico. Está asociado con el elemento **aire**, que flota y permanece, purificándonos.

Finalmente, el Anandamaya Kosha, el cual nos sigue de nacimiento en nacimiento. Está asociado con el valor de la NO-VIOLENCIA, es la parte espiritual de la personalidad, esta asociado con el elemento **éter o akasha** y es la experiencia de la Divinidad que promueve los 5 Valores Humanos.

¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? Swami nos dice, “*el deseo incorrecto oscurecido por Maia, es Dios; la Discriminación no oscurecida por Maia, es Dios*”.

Recordemos que la discriminación, esta verdadera parte en nosotros, es la que nos diferencia de los animales. Swami nos dice que en los animales, la fuerza divina es de 15%, mientras que en el ser humano, la fuerza divina es de 80%. El animal nunca podrá ser libre, sino en su estado natural, en cambio, el humano, puede elevarse a sí mismo para la unión con Dios y alcanzar la liberación. Los celos, odio, ego, crueldad e ira son características presentes en los animales, pero, el sacrificio, amor, compasión y tolerancia son cualidades humanas. Los animales no tienen discriminación, los humanos si la tienen.

Decidir si una cosa es buena o es mala, si es correcta o incorrecta, es discriminación, es discernimiento, lo cual no es encontrado en los animales, ellos tienen instinto, el cual, en ciertos tipos de animales, puede ser muy alto, pero que no llega a la discriminación. Entre todas las especies, sólo el ser humano es el único que tiene discriminación.

La discriminación nos ayuda a poner en práctica el programa límite a los deseos: En cuanto al dinero: Swami dice, “no malgasten el dinero; Dios es riqueza y el dinero usado incorrectamente es maldad y también un pecado”. Citemos algunas características negativas del dinero: consumismo, la avaricia la irresponsabilidad, la pereza y el orgullo.

Respecto a los alimentos, Swami dice: ustedes malgastan el alimento, malgastan la Energía Divina. Veamos algunos hábitos dañinos relacionados con los alimentos: la avaricia, la glotonería, la pereza y la gula (comer en exceso, que hace del cuerpo una masa). El alimento da una falsa segu-

ridad: comer como sustituto del amor o la satisfacción. El miedo y las preocupaciones pueden filtrarse en nosotros cuando pensamos que no tenemos suficiente. Todas estas cualidades negativas se ingieren con los alimentos.

En cuanto al tiempo, este no se debe malgastar. Desperdiciar el tiempo es malgastar a Dios. La pereza, la impaciencia, la búsqueda ociosa, chismes, parloteo ocioso y los entretenimientos son pérdidas de la cantidad limitada de tiempo y energía que tenemos disponible en nuestras vidas. Una cosa que nos hace a todos iguales, es que tenemos la misma cantidad de tiempo. Las preocupaciones, compasión de sí mismo, arrepentimiento, miedo, ira y resentimiento; causan parálisis y bloquean el flujo natural del tiempo.

Y la última, la energía. La gente pierde su energía teniendo malos pensamientos, malas miradas, escuchando lo malo, realizando malas acciones y parloteando ociosamente, estos son algunos de los hábitos dañinos relacionados con la energía. Ellos además de la energía y también consumen el tiempo, simultáneamente. Los chismes, las calumnias, las críticas y el estrés, consumen una gran cantidad de energía. La ira, en un simple ataque, consume más energía que la provista por los alimentos en tres meses, así nos dice nuestro Señor. La irritación y la frustración resultan del deseo de controlar una situación determinada. Así que somos humanos y nuestro próximo paso es ¡Dios!

***Yo soy Dios, Yo soy Dios, no soy diferente de Dios  
Yo soy el Infinito Supremo, la única realidad  
Yo soy la encarnación de Sat Chit Ananda  
Yo Soy Om Tat Sat  
Yo soy Amor, Yo soy Verdad, Yo soy la Paz Eterna  
Yo soy Bienaventuranza, Yo soy Deleite, Yo soy siempre Puro y Libre  
El miedo y el dolor nunca pueden tocarme  
Yo soy Dios, Aham Brahmasmi.***

**SWAMI NOS DICE:**

**DINERO**  
NO MALGASTEN EL DINERO, DIOS ES RIQUEZA,  
EL DINERO MAL USADO ES MALDAD Y TAMBIÉN UN PECADO.

**ALIMENTO**  
MALGASTANDO LOS ALIMENTOS ESTARÁN DESPERDICIANDO  
LA ENERGÍA DIVINA.

**TIEMPO**  
NO PIERDAN EL TIEMPO, MALGASTAR EL TIEMPO  
ES NO APROVECHAR A DIOS.

**ENERGÍA**  
LA GENTE PIERDE SU ENERGÍA POR TENER MALOS PENSAMIENTOS,  
MALAS MIRADAS, OÍR LO MALO Y COMETER MALAS ACCIONES.

*7) Síntesis de: “DETERMINACIÓN, CONTROL DE LOS SENTIDOS”*

## Parte 1. Mrs. Nita Khana

La quinta “D”: DETERMINACIÓN. Es la forma más pura de la abstracción para lograr una meta con total concentración. Nos conduce a un estado consensual en nuestras mentes. Sólo a través de la determinación podemos lograr el estatus de un ser humano ideal. La determinación es el poder de la voluntad del hombre que lo hace maestro de su destino.

Si tomamos una cantidad de hierro, lo colocamos al fuego y hacemos que llegue al rojo vivo, él resplandecerá y brillará, pero después de un instante el brillo desaparecerá. ¿Por qué? Porque su luz le fue prestada por el fuego. La determinación, es auto-resplandeciente. La luz es de su entera propiedad. Los valores humanos, la moralidad y la ética tienen un tremendo poder, y si las seguimos, podemos ampliar nuestra visión y luchar hasta llegar a la perfección con determinada voluntad. Tenemos abundantes ejemplos de la vida de Jesús, Vivekananda, Shankaracharya y Buda. A través de las verdaderas observancias y austeridades (tapas) del auto-control, del auto-sacrificio, de la auto-renunciación, ellos lograron altos niveles espirituales y trabajaron por la causa de la humanidad

Ahora tenemos un ejemplo viviente, nuestro bienamado Bhagavan, la Encarnación de la Determinación y la Perfección. Su vida ha estado llena de obstáculos, pero Él sigue con ánimo. En una carta a Su hermano, le escribió: ***“Tengo una misión, conducir a todos los que se han desviado del camino correcto, de regreso a la bondad. No descansaré hasta que vea transformada la humanidad. Esta es Mi misión, esta es Mi determinación, y sé que la llevaré a cabo”***. En una entrevista, le dijo a un devoto: ***“Zambúllete; no digas lo haré, lo haré; HAZLO. La vida es un reto, enfréntalo, la vida es un juego, debes jugarlo. Cada crisis es un paso hacia delante para tomar decisiones en la vida y cada fracaso es un paso hacia el éxito.”***

A Winston Churchill, Primer Ministro del Reino Unido, se le pidió que se dirigiera a un grupo de estudiantes de su vieja escuela para inspirarlos hacia la calidad de liderazgo. Todos pensaron, “seguro que va a dar una conferencia espectacular”, Churchill se acercó al micrófono y pronunció cinco palabras valientemente: ¡Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca se rindan! Como maestros de hoy, no debemos decir, “puedo”, porque eso es inconstancia, tampoco podemos decir, “lo haré”; digamos, “lo debo hacer, lo debo hacer, lo debo hacer”. El “debo” nos impele a hacerlo, nos obliga a hacerlo, elimina el óxido y el sucio de nuestras mentes.

Aún en las situaciones dentro de nuestro hogar, mientras interactuamos con nuestros amigos, con los miembros de la familia, podemos tener auto-control y determinación. Las demandas de los sentidos debe ser reconciliadas y armonizadas, tratando tanto lo bueno como lo malo con igual disposición o mentalidad. Einstein fue un gran científico y un hombre de gran determinación y sabiduría, desafortunadamente tenía una esposa muy tonta. Cada vez que llegaba tarde a las comidas, ella gritaba regañándolo con rabia. En una ocasión, estando muy molesta, le pidió que viniera, él lo hizo tranquilamente, pero ella se puso tan llena de ira que tomó un balde lleno de agua y se lo vertió en la cabeza. Einstein no se enfadó y sólo le dijo: “Querida, todos estos años ha estado tronando y relampagueando y hoy ha caído la lluvia”. Que serenidad, que paciencia, que resistencia en las situaciones más provocativas.

No es el ambiente el que realmente influye en crear el auto-control, sino la pureza de los impulsos de cada ser, la sinceridad del propósito, un determinado poder de voluntad, que ayuda a andar por el camino correcto.

Hoy tenemos a una persona muy importante, llamada VIP (Persona muy importante), y esa no es otra que nuestra M-E-N-T-E, quien tiene diez esposas: los cinco los sentidos de la percepción

y los cinco órganos de la acción. Bhagavan dice que debemos de llegar a ser Maestro de los sentidos, y no esclavos de ellos. De aquí la tremenda responsabilidad que Swami ha dado a los maestros BalVikas para que desarrollemos ciertas técnicas de aprendizajes, para facilitar el control de los sentidos en los niños y fortalecer la determinación.

A menudo le digo a los maestros que haciendo y entendiendo es cuando realmente transformamos a los niños. La primera técnica que quisiera exponer es el auto-mejoramiento o el auto-dinamismo en la postura en silencio, o la auto-auditoría. Swami dice que los maestros debemos practicar el silencio interior y exterior. Debemos ayudar a los niños a practicar la postura en silencio y en ese proceso tratar de detener el parloteo interior de sus mentes.

Para cerciorarnos de esto, podemos hacer viajes conducidos, pintando cuadros verbales de la belleza de la naturaleza. En las clases de BalVikas, el maestro suele mostrarle una hermosa rosa a los niños y pedirles que cierren sus ojos para contemplarla, mientras ella les cuenta sobre la fragancia, el color y el olor, la apariencia y todo lo relacionado con sus buenas cualidades. Después de un cierto tiempo, los niños abren sus ojos y comparten. Hubo una vez un caso, en el cual, cuando la maestra dijo, “abran los ojos”, una niña le respondió, “tía, ¿Por qué me estás molestando? Estaba con la rosa”. Ello ayudó a esa niña a comunicar su fortaleza interior y en este proceso, también los niños llegan a conocer mejor su potencial.

Sri Panlal Ghosh, fue un gran maestro de la flauta. Cuando joven, le gustaban los juegos extraordinarios como la lucha y el boxeo. De repente, tuvo el deseo de aprender a tocar la flauta, pero eso requería de una postura estable, lo cual se le hacía prácticamente imposible. Su maestro le dijo: “solamente si te sientas firmemente sin moverte, podrás mantener la flauta en tus manos”.

Con el correr de los años el flautista Ghosh afirmó: “fue debido a la postura en silencio y al control de la mente, que llegué a ser un maestro”. Queridos maestros: Realmente, dondequiera que exista voluntad, hay un camino. Podemos lograr lo que deseemos en la vida. Mohandas Gandhi llegó a ser un Mahatma (Alma Superior), debido sólo a su auto-auditoría.

Los cantos en grupo es otra técnica, si le decimos a un niño, “no debes ver lo malo con tus ojos”, quizás eso no ayude, pero si le cantamos una canción como esta, los resultados serán los esperados:

*Ten cuidado, ojitos con lo que veas  
Ten cuidado, ojitos con lo que veas  
Hay un Sai dentro de nosotros;  
Él está siempre dentro de nosotros  
Ten cuidado, ojitos, con lo que veas.*

Luego están las plegarias. Las oraciones realmente ayudan a crear un vínculo entre el Señor y nosotros mismos, y no depender de los demás. Las plegarias y oraciones no deben ser olvidadas, sustituidas o relegadas en el plan de actividades de BalVikas. Las dinámicas de grupo y las actividades creativas relacionadas con la espiritualidad son realmente las que crean cualidades de líder en los niños.

Finalmente, seamos los modelos para nuestros niños. Una sonrisa alegre, una palabra amorosa, sirve como fuente eterna e inspiradora en los niños. Provéanle refuerzos positivos, como “bueno o excelente”, y eso será suficiente para impulsarlos. Tenemos entre nosotros el Maestro de los Maestros, quien nos provee de la Energía Divina del Amor. Traigan todos los niños a Prasanthi Nilayam, y déjenlos que compartan de esta energía del amor. Vamos todos con firme determinación, con una promesa, con un compromiso o juramento, y comprometámonos a que permaneceremos

mos como maestros y estaremos comprometidos con la Convención Sri Sathya Sai\_Educare, que hemos escuchado y que implementaremos. Tenemos con nosotros a los jóvenes, y debemos ayudarlos para que broten, como las flores de la excelencia humana. Sai Ram.

8) *Síntesis de: “DETERMINACIÓN, Control de los Sentidos”.*

## Parte 2. - Srimathi Venkatesh

La última de las cinco “D” es “DETERMINACIÓN”. La determinación es definida como el poder de la voluntad o resolución para lograr una meta. Bhagavan enfatiza que un devoto debe tener una fuerte determinación. Si tenemos dedicación, la determinación viene sola. Si seguimos la disciplina, la determinación llega a ser simple. Si nos dedicamos, la determinación viene automáticamente. La personificación de la determinación es Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, el Avatar de la presente era. Citando a Sai, “el divino Sankalpa de Sai es Vajra Sankalpa”, “La voluntad de Sai es como un rayo. Es irrevocable e infalible”. A través de los años, Él ha demostrado como la fuerza, la firmeza y la determinación hacen posible, llevar a cabo un mar de cambios en la pequeña aldea de Puttaparthi, convirtiéndolo en un centro espiritual y educacional muy renombrado. El Hospital de Super Especialidades fue construido en un tiempo récord.

Para todas las cosas en este mundo, para el éxito en cualquier campo social, ético, moral, económico, etc. se debe tener una fuerte determinación. Es la fuerza detrás del éxito. La determinación involucra una preparación para afrontar las pruebas difíciles y los problemas, los trabajos fuertes e intensos, crea un espíritu de compromiso de trabajo, un espíritu de convicción, proporciona destrezas y habilidades, claridad de propósito y por encima de todo, la abundante misericordia de Dios y Su Gracia.

Debemos comprometernos a controlar nuestros sentidos. ¿Por qué? Baba dice, “los sentidos son la fuerza motriz primaria para que la mente y la ilusión creen sufrimientos”. Los cinco órganos físicos: los oídos, la piel, los ojos, la lengua y la nariz, alcanzan los objetos sensoriales. Lo físico y lo sutil están íntimamente relacionados. Sin lo sutil, lo físico no pueden trabajar.

Como resultado del funcionamiento de los sentidos, podemos experimentar alegría o pena. Esta alegría o pena ocurre después de que los sentidos han estado en contacto con los objetos sensoriales, y allí experimentamos estos sentimientos. Hay un gran número de objetos en el mundo, pero debemos vigilar que nuestros sentidos no entren en contacto con muchos de ellos, porque pueden ser cosas inestables, llegando a ser cautivo de estas pequeñas cosas, nuestras vidas se tornan pequeñas e impuras.

Nuestros sentidos son verdaderamente instrumentos de gran valor que nos permiten hacer contacto y evaluar nuestros alrededores. Ellos actúan como indicadores importantes para alertarnos del peligro a nuestro cuerpo físico. Los sentidos son servidores atentos siempre y cuando nosotros retengamos el rol de maestro y controlemos sus actividades. ¿Cómo vamos a lograr esta meta e impartir lo mismo a nuestros niños BalVikas?

Desde el comienzo debemos buscar la manera de ponerlos bajo el control absoluto, luego, con esta determinación, habremos logrado algo realmente valioso. El héroe real en este mundo es aquel que ha logrado completamente manejar los sentidos. Sugerencias:

1. La firme Determinación de controlar los sentidos: esto puede ser logrado buscando la fuerza divina. Las oraciones nos permiten tocar la fuente devocional en el niño.
2. El Mantra Gayatri: Todos sabemos que el Gayatri es un mantra sagrado y poderoso. Mientras le enseñamos a los niños, podemos explicar porque la imagen que simboliza el Gayatri tiene cinco caras. La cara central tiene un color azulado simbolizando la fuerza de la vida, la cual controla nuestros cinco aires vitales (pranas); la otra cara representa nuestras cinco envolturas (*kosas*); la siguiente, nuestros cinco sentidos sensoriales y la última, nuestros cinco órganos de la acción. El

Mukti (liberación) es el motivador al igual que la fuerza controladora y el principio de todo lo anterior, esto es, de todas las funciones vitales y actividades de nuestra vida.

3. Afirmaciones Positivas: Lectura de historias inspiradoras, literatura Sai y reunirse con buenas compañías. Como una afirmación positiva, podemos comenzar primero declarando, “No soy el cuerpo, ni los sentidos, ni la mente, ni el intelecto. Soy el Atma”.
4. Comiencen el día recitando el *Pranava*: para elevar y limpiar las diferentes facultades de nuestra personalidad. Swami ha prescrito 21 Omkara, de los cuales, los primeros cinco son dedicados a los cinco *karmendriyas*, los cinco siguientes a los *jñanendriyas*, los cinco que le continúan a la purificación de los aires vitales o *pranas* (*prana*, *apana*, *samana*, *vyana*, *udana*), los siguientes cinco están dedicados a la purificación de las cinco envolturas o *koshas* y finalmente, la última parte consiste de un Om, que invoca la unidad con todos.
5. Meditación en la Luz es la forma más efectiva de la meditación. Ya que la luz ilumina a todos los sentidos diariamente, de manera profunda y sistemática, el tiempo pronto vendrá en el cual, no nos gustará la oscuridad y las escenas malvadas, ni anhelaremos cuentos oscuros y siniestros, ni desearemos alimentos dañinos y tóxicos, ni crearemos diseños malvados o perversos en contra de alguien. Esto nos ayudará a controlar los sentidos.
6. El Pensamiento o plegaria del día: Tenemos todas las plegarias y frases constructivas.
7. Cuentos: tenemos una miríada de cuentos que tratan sobre el sub-valor de la determinación y el control de los sentidos.
8. Cantos grupales: Enseñamos a los niños cantos programados para lograr la determinación y el control de los sentidos; por ejemplo, “podemos triunfar, podemos triunfar algún día, desde lo profundo de mi corazón, así lo siento, podemos triunfar algún día”,<sup>5</sup>
9. Actividades grupales: Denle un buen material de lectura por unos minutos y luego pregúntenles que cosa hicieron. Ellos vendrán con muchas cosas, sin embargo, debemos enfatizar en ellos, que los sentidos cinco estaban siendo usados: las manos, manteniendo el papel; los ojos mirando el contenido impreso; el intelecto tratando de entender y asimilar la esencia del contenido. Para la lectura, todos los sentidos deben funcionar, así que, enfatizando el control de los sentidos, ayudaremos a cultivar el hábito de la lectura en los niños. Las actividades grupales deben tener un fondo espiritual.
10. Nosotros, como maestros, debemos llenarnos de auto-confianza y coraje. Hacer de nuestras vidas una ofrenda completa a la Divinidad, quien es la fuente real de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Siguiendo estas técnicas dadas por Swami, nos conduciremos a la triple asociación o sociedad: los maestros nos beneficiamos porque debemos practicar lo que predicamos, los niños se benefician porque los estamos enseñando desde jóvenes, y en los hogares, viendo a los niños, los padres también se transformarán. Todo lo que tenemos que hacer para lograr la pureza del pensamiento, la palabra y la acción es seguir los siguientes cinco mandatos Divinos de Swami:

---

<sup>5</sup> De la obra de teatro presentada en Prasanthi, “We shall Overcome”; canto original en inglés: “We shall overcome, we shall overcome some day, for deep in my heart I do believe, we shall overcome some day.”

1. No vean lo malo; vean lo que es bueno
2. No piensen en lo malo; piensen en lo bueno
3. No oigan lo malo; oigan lo bueno
4. No hablen lo malo; hablen lo bueno
5. No hagan lo malo; hagan lo bueno.

Cuando nos adherimos a estas cinco prescripciones como el aliento mismo de nuestras vidas, podemos lograr la pureza de la mente y experimentar la bienaventuranza.

11) Todas las sesiones deben terminar con Om Shanti, Shanti, Shanti, este mantra aquieta la mente y le da paz y ecuanimidad. Atraigan la atención del niño en este ejercicio. Om Jei Sai Ram.

9) *Síntesis de: “Experiencias en Educare”. - Sri S.V. Giri, Vicerrector del Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai*

Los cinco valores que han sido enunciados, representan el corazón de la espiritualidad. El Consejo Nacional de Investigación y Adiestramiento se dedicó a la tarea de identificar cerca de ochenta y ocho sub-valores. Cada uno establece una cualidad o virtud importante, pero fue aquí, en este lugar sagrado, donde los cinco valores fundamentales y comunes en cada uno de nosotros, fueron identificados para inculcarlos en cada uno, independientemente de la casta, comunidad, religión, raza, credo, etc. Estos son los Valores Humanos Sathya Sai, lo cual dan una claridad, que no ha estado disponible en ninguna otra parte. Aquí han sido explicados y muy bien desarrollados por el movimiento BalVikas y Educación en Valores Humanos. Swami no mira al individuo aislado, Él habla de la manifestación de la Divinidad en la forma individual, sin embargo, tal manifestación sólo será relevante, si el individuo sirve a la sociedad, de esa manera podrá evolucionar hacia la Divinidad. Este es el proceso evolutivo de EDUCARE, el cual resalta o pone de manifiesto la Divinidad desde el interior y la cual, debemos sacar.

Si firmemente imprimimos en las mentes de los niños, que ellos son el reflejo de la Divinidad, ellos mismos podrán regresar nuevamente a la fuente. Mantengan siempre a Dios en ustedes, entonces podrán trazar el camino. La estrategia que hemos adoptado en el Instituto es asistir a los estudiantes, a fin de que puedan adquirir auto-conocimiento y ganar auto-confianza, de manera que lleguen hacer auto-sacrificios y anhelar la auto-realización, el auto-conocimiento, es decir, conocimiento de su propio ser. Si ustedes tienen auto-confianza, si ustedes saben que son parte de la Divinidad y si tienen fe en sí mismos, entonces podrán hacer el auto-sacrificio. Swami, muy acertadamente dice, *“Ustedes tienen que vivir en sociedad, de tal manera que no hieran a los demás, ni tampoco que ustedes sean heridos”*. De esto es lo que se deben ocupar, lo que deben cuidar, ese proceso de ajuste. Este ajuste es el comienzo del auto-sacrificio y puede extenderse.

Swami ha exhortado repetidamente que no es sólo predicar estos valores, sino llevarlos a la acción; eso es lo importante, así que, la acción es el trabajo del día a día y de hora en hora ¿Cómo traducen esto en sus situaciones de trabajo donde quizás no sea continuo, pero que tengan una oportunidad de un horario flexible? Este aspecto debe ser reflejado cuando revisen sus horarios, programas y los métodos de aprendizaje. Los cinco enfoques de los valores son absolutamente válidos. No puede haber dos opiniones acerca de su validez y su utilidad.

La educación en Valores no se puede tratar como un tema individual, por sí mismo. Tienen que impregnar de ellos todos los contenidos académicos de cada materia, enfocar la ciencia y espiritualidad. ¿Cuáles son los valores que aprendemos de la historia? ¿En la física, química y biología?

Los Cursos de Verano de Swami, más que cualquier otros, contienen la quintaesencia de Sus enseñanzas en la forma más penetrante. Aún los deportes aquí en el Instituto no son competitivos, son esfuerzos del grupo y por lo tanto, TODOS son ganadores. El énfasis está en la excelencia, el énfasis es el esfuerzo del grupo y todos obtienen un premio. Todo esto ha sido meticulosamente expuesto por Bhagavan mismo, a través del último cuarto de siglo. A medida que BalVikas evolucionó, también lo hizo el Instituto. La constitución de nuestra prestigiosa Universidad, en 1981, le confirió la autonomía para tener sus propios horarios, sus propios programas y contenidos, enseñanzas de temas particulares, sistemas propios de evaluación, calificaciones y otros aspectos relacionados con la calidad y la excelencia educativa.

Los valores fueron reflejados en las actividades, por ejemplo, el año pasado, cuando los estudiantes hicieron el trabajo de *seva en la comunidad* en Octubre/Noviembre, 2000, se hizo servicio a ochocientas aldeas. El evento fue organizado por los estudiantes en un excelente equipo gerencial.

Las instrucciones de Swami fueron que lo que estuvieran haciendo, lo debían hacer en el espíritu del seva, del amor y la dedicación. Los muchachos fueron en grupos, cantando bhajans en los pueblos y sirviendo comida a las puertas de cada hogar. Las casas más carenciadas fueron visitadas, así pasaron el tiempo. Se distribuyó ropa para los ancianos y necesitados: por ello, conocieron por sí mismos, cuáles eran las condiciones de la vida rural. No hay un mejor ejercicio para la sensibilización; Swami lo planificó meticulosamente. Durante quince días, este ejercicio fue repetido diariamente y la sensibilización fue tan profunda que sus corazones realmente fueron tocados por las condiciones de los sectores más pobres de la sociedad que habitan esos pueblos. Este seva fue organizado para servir a treinta mil personas todos los días, por un período de diez a once días. Luego, se les pidió ayudar al área semi-urbana. Los mismos muchachos prestaron servicio por un tiempo similar, logrando esta vez que el número de beneficiados se elevara a sesenta mil, con la misma fuerza/hombre. Al día siguiente, sin notarlo, esto aumentó, cuatro veces el número original. Ellos respondieron con mucha pureza devocional, no importando el fuerte trabajo que eso representaba. Trabajaron toda la noche. La comida fue servida exactamente en el punto y al momento planificado del almuerzo y después de haber hecho las oraciones y terminado el almuerzo, ellos fueron y ayudaron a otros más.

Esto es lo que deben intentar cuando diseñen y reconduzcan el programa, este aspecto debe ser tomado en cuenta. El ejemplo y el afecto del maestro deben ser considerados, lo que haga el maestro es muy importante y su credibilidad depende del rol ejemplar que desempeñe. Cuando el maestro practica por sí mismo, los niños se convencen y lo imitan. La selección, la capacitación de los maestros y, la manera como ellos conducen la clase, tienen que estar conforme con ciertos estándares ideales. Cualquier compromiso o acuerdo en esto, conducirá al compromiso de la calidad del programa. Sai Ram.

Este aspecto es llevado muy de cerca en el Instituto, especialmente cuando se les habla acerca de las cosas más sutiles, acerca del control de los sentidos y la mente; tener un control completo sobre los sentidos y la mente volcada hacia el interior. Cada uno es un proceso. Estas son las cosas que necesitan ser practicadas y transmitidas. Difundan las experiencias de los maestros, ellas no pueden ser transmitidas a través de un libro ni por ningún otro medio. Esto es la transmisión de los impulsos, mediante las experiencias del maestro en aras de la educación. Educare, como proceso, conduce a la liberación personal con beneficio para el resto de la sociedad. En todas las actividades de los institutos y en todas las actividades de los estudiantes, el seva y el servicio a la sociedad, es fundamental. Estoy seguro que cuando ustedes redimensionen los currícula, esto ciertamente ha de ser tomado en cuenta y puesto en práctica.

Si en los programas se tiene presente que la Divinidad debe estar constantemente detrás de la mente y que el sacrificio debe apoyar cada acción, será muy beneficioso y muy útil para facilitar la incorporación del concepto Educare dentro del sistema educativo Sathya Sai.

## SESIÓN 4 – 3/7/01

### 1) *Síntesis de: “RELACIÓN ENTRE LOS PADRES Y LA FAMILIA. UNA PARTE INTEGRAL DE EDUCARE”. Parte 1. Dr. Pal Dhall*

Hace tres años me pidieron que diseñara un programa dirigido a los Padres sobre “Educación en Valores Humanos”, de inmediato lo asocié con dos puntos contrastantes de la vida familiar. Por una parte, las enseñanzas dulces y divinas de Bhagavan Baba, y por la otra, mis conocimientos personales adquiridos, a través de periódicos y de alguna que otra literatura relacionada con la sociología y psicología familiar. De inmediato comprendí por qué el Avatar, la Madre Divina de la Compasión, había descendido a la tierra. La familia ha estado pasando por profundos problemas desde fines del siglo XX y comienzos del XXI.

El Programa de BalVikas fue creado en 1969 y desde entonces ha estado trabajando intensamente, sin embargo, los mensajes de Bhagavan dirigidos a los padres no han sido escuchados. Aunque el movimiento ha crecido gradualmente y se ha mantenido por más de 32 años, no se ha observado la misma evolución en los padres, debido principalmente a la ausencia o falta de conocimiento de su parte.

Analizaremos por separado estos dos puntos:

1) El primer punto se refiere a las enseñanzas divinas de Bhagavan Baba sobre la vida familiar. Estas enseñanzas ofrecen grandes posibilidades para la espiritualidad personal, a través de una vida familiar muy dinámica. El tiempo es de Dios. Baba ha indicado a padres e hijos que espiritualicen sus hogares y descubran los medios para liberarse aquí, mientras conviven en familia. Sus enseñanzas se refieren a la meta de la vida, la meta de la dinámica familiar, así como también a la meta de los padres, que es la meta de Dios.

Los principios fundamentales de “Educare” son vivir en armonía y cónsono con la naturaleza. De la misma forma, las enseñanzas de Bhagavan que apuntan a la vida familiar revelan la misma armonía. Él señala que las amas de casa deben hacer uso de la familia como la herramienta para desarrollar la armonía interna. Si somos capaces de lograr eso, nuestros hogares serán armónicos y reflejarán paz. De esta manera, nuestros hogares serán el templo del *Dharma*. El hogar es ese templo donde la madre como principal sacerdotisa debe respetarse, honrarse y reverenciarse. Baba dice que ese hogar, entonces, es un paraíso de paz y prosperidad, porque el amor se ha espiritualizado allí. Los padres son los dioses vivientes y los niños deben rendirles homenaje y devoción, de manera que puedan desarrollar su propia espiritualidad. El hogar es un lugar de paz, amor y orden. Es el verdadero templo donde irradia amor, paz y los valores de la sociedad. Por ello, Baba nos reitera:

*“Si hay rectitud en el corazón, hay belleza en el carácter;  
Si hay belleza en el carácter, hay armonía en el hogar;  
Si hay armonía en el hogar, hay orden en la nación;  
Si hay orden en la nación, hay paz en el mundo”.*

Partiendo de este lema, la comunicación puede lograrse, conducidos por la no-violencia y el amor. En esta clase de hogar es donde se puede desarrollar la intuición a través de la espiritualidad.

Baba dice que el hogar que la ama de casa construye, es como un puente. No es un medio, no es un fin en sí. Es un medio para la salvación y la realización de *Moksha*. Es el lugar donde los padres y los miembros de la familia pueden servirse mutuamente, donde el amor y todos los valores

en acción se cultivan. De hecho, los valores que se basan en el hogar son los verdaderos valores que conforman la columna vertebral de una nación. El hogar es donde las futuras generaciones se moldean. Es el semillero que determina el destino de una nación. Es la mano que rige las reglas al mundo.

Las familias que practican los principios de “*Educare*” (armonía, equilibrio, progreso, estímulo de las cualidades del niño, etc. los padres logran la paz y brindan prosperidad a la nación.

2) Este punto se refiere a la familia: Es un problema enorme y quizás una de las razones por las cuales Bhagavan Baba, el Avatar, ha descendido a la tierra. En el movimiento de BalVikas hemos estado trabajando por más de 30 años. ¿Y qué le ha pasado a la familia en los últimos 33 años? La situación de los padres, la situación familiar, la situación de los niños y el entorno familiar se han empeorado. Vamos a examinar estos ejemplos:

- 40 años atrás, la madre permanecía en el hogar. Se consideraba necesario que lo hicieran. No porque el padre fuera menos importante, sino más bien que el padre 100 años atrás y con el comienzo de la revolución industrial, se iba del hogar en busca de trabajo en fábricas, negocios, o empresas comerciales. El padre al irse le pedía a la madre que se encargara de la crianza, sin embargo, en estos últimos 40 años la madre también salió del hogar y comenzamos entonces a tener niños no supervisados, con poca o casi nula vigilancia por parte de los padres.
- Actualmente los padres están confundidos. Desconocen sus propias reglas en la familia. Se han enfrascado en el dinero y el trabajo. No se valoran a sí mismos, sin embargo, trabajan duro por sus hijos. No saben cómo demostrarles su amor, sin darse cuenta que lo que tiene que hacer es darse a sí mismos y no llenarlos de juguetes, objetos y propiedades.
- De igual manera, desde hace 40 años hemos adquirido leyes revolucionarias en cuanto al divorcio, virtualmente sobre la demanda. 1 de cada 3 y aún 1 de 2 matrimonios comienzan una relación amorosa y culminan en corto tiempo odiándose y divorciándose. Más de un 30% de niños viven en hogares de cuidado porque no tienen padres.
- La presión económica de la familia ha aumentado desde hace más de 40 años; encontrándonos con familias que se preocupan únicamente por lo material y el dinero.

*¿Qué experiencia que se tiene sobre los cambios en la niñez en los últimos 40 años?*

Ahora hay menos niños, de forma tal que la madre puede adquirir una carrera. La madre tiene dos trabajos, uno fuera del hogar y el otro dentro del hogar. El padre solamente tiene uno fuera del hogar. Los niños no tienen trabajo, pero viven alejados de sus padres. Los padres le temen a la vecindad, porque consideran que ya no es un lugar seguro. Los niños regresan de la escuela y enseguida pasan el resto del día dedicados a sus tareas, entretenimiento, teléfono e Internet. No cuentan con patrones ideales. Los políticos, los gobernantes y la iglesia no son auténticos. ¿Qué le está pasando a la devoción? Dios ha sido apartado de las escuelas y se podría decir que no es bienvenido en muchos hogares. Únicamente creen en un futuro económico y social. No tienen idea acerca del futuro espiritual.

En cuanto a la juventud, ellos son la columna vertebral de la sociedad. Por más de 40 años hemos contado con una cultura joven. Esto comenzó con un movimiento idealista para protestar en contra de la hipocresía y la crueldad de la Guerra de Vietnam, sin embargo, 40 años más tarde, éste se ha convertido en un movimiento degradado, en el cual, la juventud se ve envuelta con dinero,

autos de carrera, música estridente, estilo de peinados, modas, discos compactos, drogas, indulgencia, y clubes nocturnos.

Durante más de 40 años, ¿Qué ha pasado con el crimen, el abuso a los niños, las drogas, el suicidio en menores y jóvenes sin hogar? Ha habido un aumento considerable en la violencia y en casi todos los índices de la sociedad alrededor del mundo entero.

¿Qué es lo que ha contribuido a este estado triste y deplorable? Dos factores: en primer lugar, la cultura se ha comercializado. Observamos holgazanería y entretenimiento. Un sector comercial poderoso, esparciéndose a través de bienes de consumo, ofreciéndolos a cualquier precio. La cultura también gira alrededor del individualismo y el egoísmo.

En segundo lugar, la nueva tecnología que Bhagavan llama “**tricknology**” (**trucnología**), ha invadido nuestros hogares por más de 40 años. Ha alterado nuestros hábitos de vida en el hogar (televisión, Internet, teléfono, refrigerador, microonda, comida rápida y congelada. ¿Qué nos han hecho ellos? La televisión ha traído inmoralidad y violencia a nuestras salas de estar. Ha cambiado el lenguaje, las relaciones inmorales son aplaudidas.

¿Qué pasa por las mentes de nuestros niños? Mientras los microondas y neveras facilitan nuestras vidas, qué han hecho a nuestra vida familiar? Ya no nos juntamos, mientras se prepara la comida y tampoco comemos juntos como toda una familia.

Hay muchas crisis en el mundo, la mayoría de ellas ocasionadas por el hombre, sin embargo, la peor crisis es la que afecta al hogar. ¿Cuándo le preguntamos a los padres qué es lo que esperan de la vida familiar? Responden que desean que sus hijos crezcan dentro de la decencia, del amor, de la auto-suficiencia, que sean honestos, pero, no saben cómo lograrlo. Atendiendo a este deseo de los padres, hace dos años se dictó en Prasanthi Nilayam, un Seminario sobre Valores para Padres, al cual se le hizo un seguimiento en Australia. Se hicieron dos libros, uno dirigido a los padres y el otro para los Facilitadores. Los Facilitadores son una nueva categoría de “gurúes”. ¿Cuáles son las bases de este programa? Son las que reconocen que la familia está en dificultad, porque no pretendemos negar que la familia se encuentra en dificultad. Hemos desarrollado módulos basados en las técnicas de aprendizaje de la educación adulta.

Analizamos las dinámicas de la familia y nos encontramos que, basados en investigaciones sociológicas, el proceso familiar se adapta muy bien a los cinco valores humanos. Primero, se crea el auto-conocimiento en el padre, a través de talleres que estimulen la introspección. Después se les concentra en los puntos de la crianza. Se trata de convertir a los padres en padres conscientes. Tratamos que respondan a las necesidades de sus niños, en lugar de reaccionar.

Vamos a analizar los cinco procesos que corresponden a los cinco valores humanos. En cada hogar hay procesos que los padres pueden conocer o desconocer. Los padres están usando esos procesos, pero con frecuencia no están conscientes de ello. El primer proceso es el proceso del amor entre la esposa y el esposo. A ello le llamamos “unión marital”. La esposa y el esposo son los arquitectos de la salud familiar. Si su unión es fuerte, entonces la familia puede resolver la mayoría de las dificultades, con comprensión, paciencia, perdón y tolerancia. El amor que los mantiene juntos es amor incondicional. El aprecio del uno por el otro añade creatividad y originalidad. En cambio, si hace falta amor y este proceso positivo no se encuentra en su lugar, la dinámica del hogar se ve interrumpida por constantes e impredecibles peleas. El miedo se apodera de las mentes de los niños más pequeños, porque hay incertidumbre. Este primer proceso se refiere al **Valor del Amor**.

El **Valor de la Rectitud** es la forma cómo la familia comparte su poder. Los padres se fortalecen mutuamente a través de la Rectitud. El poder comúnmente no se comparte equitativamente por lo que el esposo tiene mucho más que la esposa, sin embargo, en algunas familias la esposa tiene, por el contrario, más que el esposo. Los padres comparten ese poder a través de tres tipos de crianza: Los padres con determinación, que no son comunes pero que es el óptimo. Los padres sin carácter, que no tienen confianza en sí mismos como tal. El tercer tipo es el autoritario o autocrático. En esta categoría los padres actúan como dictadores. Este proceso corresponde al **Valor Humano de la Rectitud**.

En cuanto a **la Paz**, ésta se genera en las familias de acuerdo a las actividades compartidas entre los miembros de la familia, ej. los días de asueto, la práctica de la devoción, del *Namasmarana*. La paz depende igualmente en cómo la familia comparte su tiempo.

El proceso de la **No-violencia**, es el de la comunicación en familia. En ella, la violencia es impuesta a través de la lengua. Baba dice que los animales tienen cascos, dientes y garras, y los seres humanos cuentan con una arma mucho más aguda, que es la lengua. La lengua actúa a través del sarcasmo, de las palabras duras y amargas. A través de ese mismo instrumento, la comunicación puede ser dulce, gentil, veraz, clara y constituye la personalidad de los miembros de la familia.

**La Verdad** es la relación que se desarrolla entre todos los miembros de la familia como un todo, a través de la religión y de la espiritualidad. ¿Qué significa la verdad en el niño? Su origen étnico, su idioma, su tradición, su línea familiar, sus creencias, por lo tanto, la verdad es un proceso poderoso dentro de la familia y desafortunadamente en la mayoría de los hogares, especialmente en Occidente es donde más se carece de ella. Tenemos noción de la religión pero no creemos en ella. Ciertamente no creemos en la verdadera existencia de Dios y, por consiguiente, la verdad no se manifiesta en los hogares.

Las dinámicas de la familia son las que están basadas sobre el trabajo en familia como sistema. La familia genera su propia fuerza debido a los procesos que acontecen dentro de ella. Existen ciclos constructivos y destructivos y ellos son positivos o negativos para los niños.

¿Qué podemos hacer por la familia? Hay dos caminos a seguir: el primero se refiere a las enseñanzas de Bhagavan y que deseáramos que todas las familias las adopten. El segundo, es el punto en donde nos encontramos en la actualidad. Es como cruzar el río en una corriente muy fuerte, pero ¿Cómo hacemos para cruzarlo?

Durante más de 33 años hemos estado tratando de formar un fuerte escuadrón de gurúes dentro del Programa de BalVikas y ellos son muy bien adiestrados. Necesitamos igualmente un escuadrón fuerte de personas que trabajen para la familia. Actualmente tenemos dos tipos de adiestrados: los gurúes y los padres. A los gurúes se les adiestra, pero a los padres no. Deseáramos que los gurúes fueran los padres y que los padres fueran los gurúes. Vamos a examinarlos por separado:

- Los padres se adecuan muy bien dentro del Programa de Educación en Valores Humanos y *Educare*. Existen dos preguntas: (1) ¿Cómo podemos volver gurúes a los padres dentro del Programa de BalVikas? ¿Qué debemos hacer para adiestrarlos?
- Creo que los padres están muy motivados porque enfrentan un reto: tienen un compromiso personal con sus hijos, y cada padre quiere lo mejor para ellos:
- Ellos cuentan con el calor, el contacto personal con su propio hijo.

- Son el modelo para sus hijos, al menos durante el primer período de la niñez.
- Son los maestros comunes de sus hijos dentro del Programa de EVH – la crianza normal no difiere del entrenamiento de valores. Los padres desean que sus hijos crezcan con amor, dulzura, paz, verdad.
- ¿Qué debemos hacer?

Antes de analizar esto, quisiera concentrarme un poco sobre la encuesta realizada por el Hermano Meyer. Se han recibido más de 800 respuestas de BalVikas internacionales.

- Entre el 85 y 90% de los gurúes respondieron que desean una mayor participación de los padres en el progreso de sus hijos.
- La mayoría de los gurúes también desean talleres que estén orientados a los padres
- La mayoría expresó que la Organización no está haciendo lo suficiente por los padres.

Debemos examinar por qué razón los padres no participan. No tengo las respuestas concisas, únicamente preguntas.

- (i) ¿Es que los padres se sienten un poco presionados? ¿Será que piensan que el Programa de Educación en Valores Humanos está dirigido únicamente a los gurúes? ¿Los padres se han involucrado desde el comienzo en la educación de valores para sus hijos?
- (ii) ¿Es que los padres consideran que ellos no tienen ningún problema? Resulta difícil involucrar a los adultos en un programa que se piensa no tiene relevancia para ellos. Ya sabemos que todos nos consideramos “normales” en nuestra forma de vivir. Las mismas personas que son maltratadas y abusadas en sus hogares, regresan con su familia pensando que todo es “normal”. Nuestro reto es preguntar ¿qué hacer para lograr que nuestra crianza sea interesante e importante?
- (iii) ¿Es posible que los padres teman considerarse muy pobres ante la mirada de otros si asisten a talleres sobre crianza? Este estigma pudiera darse al hecho de que con frecuencia los talleres y seminarios en la comunidad son dirigidos a familias incapacitadas?

Permítanme volver a la pregunta ¿Qué debemos hacer?

- (i) Los gurúes necesitan instaurar un contacto personal más cálido, no solamente con el niño, sino también con los miembros restantes de la familia. Los gurúes necesitan convertirse en el punto focal de radiación de los mensajes de Bhagavan, tanto para los padres como para los niños.
- (ii) Deberían dictarse en todos los centros y grupos Sai, talleres y seminarios estructurados, círculos de estudio y discusiones en grupos bajo la supervisión de facilitadores bien entrenados. En la actualidad se cuenta con Coordinadores de ESS. Necesitamos también coordinadores de crianza Sai. Necesitamos un programa de entrenamiento para ellos, tan bien estructurado como el de gurúes para BalVikas, Quizás pudiera comenzarse con las damas pues ellas asistirían con más facilidad que los hombres.

- (iii) El Hermano Indulal Shah sugirió que al finalizar los bhajans, se lean los mensajes de Baba sobre la crianza.
- (iv) Los círculos de estudio y los seminarios deben resaltar que los padres son educadores valiosos. Esto es necesario porque debemos reconocer que no hay gurúes sin valores, no hay niños sin valores, no hay padres sin valores, y que los padres deben ser apoyados mientras van recobrando su confianza y reclaman el correcto papel que les corresponde desempeñar en sus hogares como EDUcadores. Los padres son protectores. Tomemos las tres primeras letras: E-D-U:

“E” significa Educación; “D” significa Divinidad y “U” significa Unidad. Necesitamos familias instruidas, educadas, basadas en la Unidad de la familia por su profunda concentración en la Divinidad y espiritualidad. Necesitamos padres que logren comprender que son los verdaderos EDUcadores de sus hijos.

*Oración a Bhagavan: “Bhagavan, tenemos una gran tarea por realizar. Bhagavan, danos la fuerza, la sabiduría y los recursos para formar padres EDUcadores con grandes cualidades como los gurúes que Tú has formado durante las últimas tres décadas. Hasta ahora, hemos realizado pequeños avances con las bendiciones de Bhagavan. Necesitamos ahora, Bhagavan, restaurar la Unidad y la Divinidad dentro de la familia para lograr familias instruidas. Om Sai Ram.*

*2) Síntesis de: "RELACIÓN ENTRE LOS PADRES Y LA FAMILIA.  
Parte 2.- INFORMACIÓN A GURÚES SOBRE PSICOLOGÍA INFANTIL.  
Dr. T. Judo*

Hablaré sobre dos temas. Uno es la información de la ciencia moderna de la Psicología infantil, y el otro es la conexión con la paternidad.

Siendo psiquiatra infantil muchas personas piensan que mis pacientes son niños, pero mis verdaderos pacientes son adultos, específicamente, padres. Algunas veces, al final de una sesión una madre podría preguntarme. ¿Doctor, usted quiere decir que yo soy el verdadero paciente? A lo cual respondo "¡Sí!", Porque muchos de los problemas actuales de los niños provienen de sus padres. Entonces, antes de que hablemos sobre la crianza y las relaciones entre los padres y la familia, me gustaría llevarlos a un viaje a través del entendimiento moderno de la psicología infantil.

Recuerdo una enseñanza de BalVikas, en la que Swami advertía que los gurúes deberían entender la psicología de los niños. Los científicos, difícilmente hemos entendido que está pasando en el cerebro. La última década fue anunciada como la década del cerebro. Aún con esto, nosotros todavía entendemos muy, muy poco sobre él. Aunque me he instruido en uno de los mejores centros de psiquiatría infantil del mundo, en mi práctica general, dependo de las enseñanzas de Swami para guiarme, cuando doy consejos a los padres sobre qué hacer, porque hay mucha confusión sobre estos temas.

El cerebro es una herramienta compleja, un instrumento. Si compramos una radio, usualmente viene con un manual si compramos un VHS, viene con un manual, inclusive una computadora, viene con un grueso manual, pero, ¿y sobre el cerebro humano, el cual es tan complejo, que recibimos? El cerebro humano es la mejor combinación de los cinco elementos, el cual es realmente muy sensible al equilibrio, es propenso al desequilibrio. Algún ligero desbalance en los productos químicos del cerebro puede producir demencia o puede ponerlos ansiosos o deprimidos. Observen la situación actual. No tenemos un manual en el mundo sobre cómo operar esta combinación de cinco elementos.

Todos los sentidos, los ojos, los oídos, la lengua, todos están muy estrechamente conectados con esta herramienta. Nadie enseñó al niño a ver u oír, pero Swami nos ha enseñado, cómo ver, cómo oír, cómo hablar y cómo recibir información. Entonces en esas enseñanzas tenemos el más grandioso manual. Es nuestro trabajo como padres, como maestros, como gurúes, enseñar a nuestros niños utilizando este manual (que nos dice cómo operar esta delicada máquina).

¿Cómo trabaja el cerebro? La ciencia moderna ha encontrado que el cerebro realmente debería ser llamado el "cerebro de módulos. El cerebro es guiado por valores. Sir John Eccles, ganador del premio Nobel de Neurología, dijo "el cerebro está construido con la predisposición para funcionar de acuerdo a un sistema de valores", en efecto, esta altamente organizado en columnas y módulos con el potencial para ser activado por buenos y malos valores. Si no activamos las partes de los valores buenos, en el cerebro del niño, entonces esas partes podrían desaparecer definitivamente. Si mantenemos en funcionamiento la parte equivocada, entonces esos valores negativos, ese camino, ese módulo, se fortalece y será muy difícil suprimirlo al crecer.

Si trazamos un gráfico del ser humano, encontrarán que hay muchas líneas, secuencias de desarrollo, línea cognitiva, línea para la memoria, para el coeficiente intelectual (IQ) una línea de desarrollo moral (MQ), una línea interpersonal, la línea del "yo", la emocional, la palabra popularmente "EQ". Hay muchas teorías sobre esto, pero todas ellas apuntan a la misma cosa; que la mente es una facultad multifacética con muchas líneas de desarrollo.

Como padres, maestros y gurúes debemos prestar atención al desarrollo del niño. Cada línea se mueve en etapas desde el cuerpo hacia la mente y hacia el espíritu. El desarrollo progresa desde el subconsciente hacia el consciente y hacia el supra-consciente. Progresa desde el cerebro, hacia la mente y hacia el espíritu. en otras palabras, desde el estado pre-egóico hacia el estado egóico y luego hacia el estado trans-egóico. Desde lo pre-personal hacia lo personal y hacia lo trans-personal. El Dr. Gokak, antes de su muerte en 1992, dio una conferencia profética, en la cual expresó su visión, de que en el próximo siglo, la psicología trans-personal sería integrada dentro de la corriente principal de la psicología y constituiría una parte importante del desarrollo humano. El desarrollo progresa desde lo denso a lo sutil y a lo casual, es decir, progresa desde el centro del "Yo" (cuando somos pequeños), hacia el centro del "Nosotros" y luego hacia el centro de "El".

*Se puede juzgar el nivel de desarrollo, viendo si la persona está centrada en el "Yo", en el "Nosotros" o en "Él". Cuanto más centrado esté en el "Él" o en "Dios", más avanzado será el desarrollo. Entonces, con este entendimiento, empezaremos a considerar las relaciones entre los Padres y los hijos.*

Hace dos años, antes de la Conferencia de Padres y la familia. Swami nos llamó para una entrevista y comenzó preguntando cual era el propósito de dicha conferencia. Él hizo un comentario de suma importancia: *"Los padres de hoy, están interesados en que sus niños sean grandes. Quieren que sus niños tengan una gran fama, mucho dinero, pero muy pocos padres están interesados en hacer a sus niños buenos".* Él dijo *"Es más probable que los padres de hoy produzcan Ranas. en lugar de Ramas"*. La clave está en las palabras "grande" y "bueno", lo cual es totalmente compatible con lo que hemos aprendido sobre el desarrollo. Las líneas del desarrollo son independientes. Es posible producir "grandes" niños, cognitivamente inteligentes, pero si no se presta atención a la línea del desarrollo moral, del desarrollo del "Yo". y a la línea del desarrollo emocional/espiritual, entonces no habrá un desarrollo completo y podríamos tener "niños grandiosos", pero quizás no serían "niños buenos".

Me gustaría compartir con ustedes el conocimiento empírico del seguimiento de muchos niños, los cuales fueron estudiados desde temprana edad, hasta la edad adulta. Eso fue para determinar las cualidades de los padres, que producen grandes niños, en contraste con la de los padres que producen niños buenos.

Observemos las cualidades de los "grandes niños". Recordemos que la carga genética juega un 50% en el rol de hacer niños inteligentes. Los padres con grandes niños hablan y juegan mucho con sus hijos, comprenden su comunicación verbal y no verbal, les proporcionan una variedad de actividades, juegos y experiencias. Les enseñan habilidades y destrezas en forma directa, se podría resumir en una sola palabra "oportunidad". Si un padre tiene conocimiento y tiene oportunidades, está destinado a producir "grandes niños", lo cual no garantiza "niños buenos".

Observen la cualidad de niños buenos desde la investigación. Ellos obedecen y respetan a sus padres, de hecho uno de los más importantes legados morales de los padres a sus hijos es lograr que estos niños los escuchen, les obedezcan y respeten.

Los investigadores han demostrado que si observan a los niños de cinco años en interacción y el niño no escucha, es muy probable que a la edad de 30 años sea egoísta. Esto significa que a los 5 años, podemos casi predecir la personalidad, y la bondad que tendrá a los treinta.

Los padres que tienen niños buenos enseñan el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Es nuestro deber enseñar discernimiento, que es un poder muy importante. Por dos años seguidos, le

pregunté a Swami, "¿Cómo se transforma la mente?" y Él en ambas ocasiones respondió: *"Hay muchos tipos de transformación, pero la transformación más importante es la transformación de la mente"*. Le pregunté cómo y Él dijo: *"A través de discernimiento fundamental. Usando el discernimiento fundamental antes de actuar, antes de pensar, observa por ti mismo, piensa por ti mismo, si es bueno o malo, si es correcto o equivocado, en todos los casos"*.

¿Cómo el discernimiento transforma la mente? Cuando se usa el poder del discernimiento o discriminación, el ser humano se está realmente separando de sus pensamientos. Se es capaz de observar y trascender los pensamientos. Cuando vas hacia dentro utilizando el discernimiento, te estás separando de la mente. De este modo, tampoco se permite que entren malos pensamientos en la mente, entonces, lo que queda es la pureza de la mente. Así, el discernimiento es muy poderoso en la transformación de la mente. Es necesario criar niños amorosos.

Hay que enseñar a los niños a pensar antes de actuar y a convertirse en un buen ejemplo. Una investigación hecha hace mucho tiempo en Suecia demostró que los mejores padres son los que no enseñan mucho de manera verbal, padres que tienen armonía de pensamiento, palabra y acción. ¡Que coincidencia con las Enseñanzas Divinas! Lo más importante es la Pureza. Una vez le pregunté a Swami: "¿Qué hay con esas personas que tienen armonía de malos pensamientos, palabras y acciones?" "¿Son ellos humanos?" Swami dijo, *"Déjalos solos, hay personas así"*. Debido a de mi estupidez, no entendí que en realidad, la palabra armonía significa pureza. Esta proviene del sánscrito, *Suddhi*. La pureza viene antes de la unidad y la unidad viene antes de la Divinidad. Sin Divinidad, Swami dijo que no hay unidad, sino sólo comunidad. Entonces, la perfecta armonía es de: Pureza de cabeza, corazón y manos y tenemos que instalar esto en nuestros niños. ¿Cómo hacerlo? Una prueba de conciencia, un ejercicio que todos podemos hacer, es el test del espejo, llamado "Pregunta al hombre en el espejo". Finalizaré mi charla con este hermoso poema:

***"Cuando obtienes lo que quieres al buscar tu interés personal  
y el mundo te hace rey por un día,  
sólo ve a un espejo, mírate a ti mismo  
y observa qué es lo que ese hombre tiene que decir.  
Porque no es el juicio de tu padre, tu madre o tu esposa  
el que debes pasar.***

***El sujeto cuya palabra cuenta más en tu vida  
es el que te mira fijamente desde el espejo.  
Algunos quizás piensen que eres un ganador  
y te llamen un tipo maravilloso,  
pero el hombre del espejo dice que tu sólo eres un fraude  
si no puedes mirarlo directamente a los ojos.***

***Es a él a quien debes complacer sin importar los demás,  
porque él estará contigo hasta el final,  
y tu habrás pasado tu más peligrosa y difícil prueba  
si el hombre del espejo es tu amigo.***

***Podrás engañar al mundo entero en el camino de tu vida  
y recibir palmaditas en la espalda al caminar,  
pero descubrirás que las recompensas serán dolores del corazón y lágrimas  
si has engañado al hombre del espejo"***.

Pregunta a tu conciencia, somos afortunados al tener a la Conciencia aquí, con nosotros. Pregúntate si Swami aprobará tu actividad. El hombre del espejo es tu propio yo, tu conciencia,

nuestro Swami. Es nuestro deber enseñar a nuestros niños el simple principio que no hay una forma correcta de hacer algo malo, que no hay almohada más suave, que una conciencia limpia. Sai Ram.

### *3) Síntesis de: MODIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS 3 GRUPOS DENTRO DEL CURRÍCULUM DE BALVIKAS. Prof. Kamla Pandya*

Antes de comenzar con el tema, recapitulemos lo que hemos estado tratando en los dos últimos días.

El programa de Educare Sri Sathya Sai tiene en su misma base al programa BalVikas Sri Sathya Sai. Algunos de los objetivos que tenemos en el programa de BalVikas son:

- Hacer que el niño tome conciencia de que Dios existe.
- El hombre es Divino.
- Desarrollar el carácter del niño.
- Los valores están latentes en todos.
- Desarrollar el poder del amor en el niño.
- Ayudarlo a comprender su taller humano.
- No sólo desarrollar buenos hábitos sino también ayudarlo a desarrollar y perfeccionar habilidades como sentarse en silencio, desarrollar la intuición, armonización, observar la propia respiración y hacer que el niño tome conciencia de la unidad de los cinco elementos y la creación con el hombre.

El público al que ha estado dirigido nuestro programa de BalVikas está constituido por los niños de las clases de BalVikas y por los alumnos de EVH en las escuelas, sin embargo, junto con ellos también tenemos que considerar a los padres, los devotos, los miembros activos y sobre todo a la Organización Sathya Sai.

No estamos proponiendo ningún cambio, pues ellos implicarían suprimir algo que existe y agregar algo nuevo. Lo que estamos haciendo es simplemente cambiando nuestro enfoque. Un cambio de enfoque es esencial. Para el programa de BalVikas, el cambio de enfoque por parte del gurú de BalVikas es muy esencial. Nuestras letras clave en este cambio deben ser S.A.I.: ‘S’ de ‘Sistemático’, ‘A’ de ‘Apropiado’, ‘I’ de ‘Integrado’.

¿Cuáles son las innovaciones que podemos sugerir? Algunas de ellas dependerán de la edad del grupo con el que estemos tratando. ¿Es el grupo uno, el grupo dos o el grupo tres de la clase de BalVikas? ¿O es el nivel primario, medio o secundario del currículum escolar? En el grupo uno o la etapa primaria, el esfuerzo del gurú consiste principalmente en impartir información o conocimiento. En el grupo tres o la etapa secundaria del currículum, el esfuerzo del gurú reside en darle al niño una oportunidad de poner en práctica lo que ha aprendido durante los nueve años del programa. Este conocimiento junto con su comprensión sólo dará por resultado la rectitud en el carácter.

¿Cuáles son las innovaciones que ahora podemos sugerir en cada una de las tres etapas? El programa de BalVikas ha sido divinamente diseñado por Bhagavan mismo y por lo tanto el Maestro de este programa debe ocupar un lugar predominante. Nosotros como gurúes a menudo le narramos a los niños, acontecimientos de la vida de Bhagavan, pero ahora es necesario que adoptemos un enfoque sistemático, apropiado e integrado.

El segundo aspecto es la introducción de los cinco elementos de la creación. En el grupo uno, nivel primario, debe hacerse tomar conciencia al niño de los cinco elementos. Los cuentos, los cantos grupales, las actividades grupales, las plegarias y el sentarse en silencio ayudarán al gurú en este proceso. Recordemos el relato escuchado sobre el gran filósofo, Sócrates quien llevó a su discípulo a la orilla de un río y lo hundió bajo el agua. Cuando Sócrates le permitió respirar al discípulo, lo primero que le preguntó fue: “Hijo, ¿Qué fue lo que más quisiste cuando estabas bajo el

agua?” El discípulo dijo: “Señor, quería aire, quería respirar”. Se podría presentar una canción junto con este relato en el currículum para ampliar su significado:

*“... Dios hizo al hombre y a los cinco elementos  
nosotros estamos constituidos por ellos también,  
al igual que la madre naturaleza,  
y todas las criaturas, y todas las criaturas.”*

Éste es un aspecto elemental que será presentado al grupo uno o etapa primaria. A media que el niño crece podemos expandir sus horizontes de comprensión y podemos agregar algo más como por ejemplo:

*“Así como el espacio lo alberga todo  
que mi corazón abarque a cada ser;  
así como el aire es fresco y claro  
que mi sonrisa esté llena de alegría.  
Entonces estaré siempre cerca de Sus Pies de Loto.*

*Así como el fuego quema con intensidad y brillo  
que mis pensamientos sean siempre luminosos;  
así como el agua sacia la sed y la tierra tolera lo peor  
que yo sea recto y justo.”*

De este modo, en el caso del grupo 2, o la sección de escuela media, un relato junto con esta canción ampliará la comprensión del niño. En la etapa del grupo dos, debe proporcionarse al niño una comprensión de los cinco elementos y la interacción de la mente y los sentidos.

En la etapa del grupo tres debe hacerse comprender al niño que si él mantiene un equilibrio dentro de sí, la naturaleza también lo ayudará.

Hubo una vez un gran yogi, gran santo de su tiempo. Él era un hombre de paz y ecuanimidad. Siempre aconsejaba a sus discípulos que se mantuvieran serenos y calmos. Una vez se desató una gran tormenta, hubo truenos, lluvias y chaparrones. Los residentes y discípulos del yogi se asustaron, cerraron las ventanas y se acurrucaron en sus habitaciones. De repente uno de los discípulos se dio cuenta de algo: “¡Dios mío! Hemos olvidado cerrar las ventanas de la habitación de Swamiji”. Así que corrió a la habitación y ¿Saben qué vio? Vio al yogi profundamente dormido, calmo y sereno como siempre. Ni una gota de lluvia había entrado por las ventanas. Los sonidos no lo perturbaron. Esto prueba claramente que si un hombre está en paz consigo mismo, si mantiene el equilibrio dentro de sí, la naturaleza lo asistirá automáticamente.

En la etapa del grupo tres es importante ir un poco más allá y explicar al niño lo que ocurre si el hombre hace mal uso de la creación. Hay un hermoso relato, el relato de la ‘de-creación’. Es así:

El primer día, el hombre vio la tierra. Era muy hermosa así que decidió: “¿Por qué malgastar tanta tierra, por qué no cubrirla con cemento, por qué no construir rascacielos y altos edificios?” Hizo esto y dijo: “Así está bien”.

El segundo día el hombre vio ríos y mares y dijo: “Hagamos algo al respecto”. Comenzó a arrojar las aguas servidas a los mares y ríos y dijo: “Así está bien”.

El tercer día vio bosques y árboles y dijo: “¿Por qué malgastar tanta tierra otra vez?, cortémoslos todos”, y los cortó todos, construyó puentes y autopistas y dijo: “¡Guau! Así está bien”.

El cuarto día, el hombre vio animales y dijo: “Matémoslos a todos por dinero y deporte”. Así que comenzó a dispararles y dijo: “Así está bien”.

El quinto día sintió una brisa fría alrededor y dijo: “Quememos todo y que todo se convierta en carbón”. Y cuando todo comenzó a arder dijo: “¡Guau! Así está bien”.

El sexto día vio a otros hombres alrededor y dijo: “Esto es un problema. Si estos hombres tienen desavenencias conmigo, será mejor que los enfrente. Construiré misiles”. Así que construyó emplazamientos para misiles y dijo: “¡Guau! Así está bien”.

Y el séptimo día hubo un silencio pavoroso. Hubo un silencio sepulcral alrededor: ya no había nadie que dijera: “Así está bien”.

Relatos como éste harán que el niño comprenda que no debe hacer un mal uso de los cinco elementos de la naturaleza. El hombre no debe dar mal uso al libre albedrío humano que Dios nos dio.

Debe llevarse al niño a una visita guiada a los diferentes aspectos de la naturaleza, para que comprenda su unidad con la Madre Naturaleza. No podemos tratar a cada grupo como un compartimiento aislado; lo que tenemos que hacer es integrar las cinco técnicas para que el mensaje llegue en forma plena y clara al niño. Sin embargo, para lograr todo esto es esencial que practiquemos las cinco ‘Ds’.

Hasta ahora se han enseñado a los niños las cinco ‘Ds’ utilizando citas de Bhagavan Baba, sin embargo, ahora es tiempo de revisar nuestro enfoque y presentarles relatos, anécdotas, canciones, juegos grupales y actividades que incorporen el deber y la devoción en el grupo uno, agregando la disciplina y el discernimiento en el grupo dos, y culminando con la determinación en el grupo tres. Todo fluirá con facilidad en cada grupo.

Dentro de este proceso, el gurú es el elemento principal. El programa y los temas, son sólo medios para un fin, no el fin en sí mismo. El elemento principal de este programa es el gurú mismo. Junto con los padres, él o ella constituyen la bicicleta de la educación a la que Bhagavan a menudo hace referencia. Para que esta bicicleta de la educación avance, el maestro y los padres deben tomarse de las manos. Todo esto es posible sólo si podemos presentar el programa de BalVikas al niño a la edad correcta. Vemos que hoy la televisión se ha convertido en ‘teledaño’. Niños de tres y cuatro años cantan canciones de las películas y es necesario que les demos la información correcta en ese momento. Si comenzamos a los cinco años, podemos completar el programa de BalVikas cuando el niño llega a los trece ó 15 años. En ese momento la Organización Sathya Sai entra en escena.

No debe dejarse a los niños en ese momento, ellos deben volverse parte integral de la organización, deben volverse parte de nosotros. Por lo tanto, entre los catorce y los diecisiete años debemos embarcarlos en actividades de servicio. Esta mañana, oímos cómo el Vicerrector de nuestra universidad nos hablaba sobre las actividades de servicio que Bhagavan incorporó para los niños durante la sesión de octubre pasado. Tales actividades harán que el niño sea sensible y sienta empatía con otros. De manera que, es necesario que entre los catorce y los diecisiete años les demos a los niños la oportunidad de poner en práctica lo que han aprendido. Al cumplir los dieciséis años, podrán entrar en el área de jóvenes, estando listos para ingresar a la Organización de Servicio Sathya Sai.

Nosotros los gurúes debemos volvernos ejemplos para todos los niños. Los gurúes tenemos que cambiar nuestro concepto de la vida, tenemos que acudir al Señor y Maestro todo el tiempo. Los gurúes del Kalki Avatar tienen que convertirse en las ardillas del Avatar Rama. ¿Qué hacían las ardillas en aquel entonces? Durante la época de Rama, las ardillas juntaban granos de arena y corre-

teaban hacia y desde la orilla del océano, ayudando a construir un puente a través del océano. Los gurúes tenemos que hacer lo mismo en este *Kaliyuga*. Podemos servir a estos pequeños que vienen a nuestras clases y ofrecer este servicio a Sus Pies de Loto. Sai Ram.

4) *Síntesis de: INCORPORACIÓN DE LA VIDA Y EL MENSAJE DE SRI SATHYA SAI BABA EN EL CURRÍCULUM. Parte 1. Sra. Devi Rajgopal*

El tema de discusión ahora es incorporar aspectos de la niñez de Swami en el programa de estudios. Al desarrollar el actual programa, normalmente incorporamos pasajes de la vida de Swami, *Stotras* y el *Suprabhatam*. Los niños siempre han respondido a los relatos con gran interés y entusiasmo y están ansiosos de escuchar más. Swami solía exhortarnos anteriormente diciendo “Mi Vida es Mi Mensaje”. Ahora Él ha dado un paso más y nos dice que “Vuestra Vida es Mi Mensaje”. Esto muestra cuán importante es asimilar bendiciones de la vida de Swami y practicarlas de modo que podamos ser verdaderos embajadores de Su Misión.

Hay que familiarizar a los niños con la vida de Swami, ya que esto nutre las semillas de la fe, la veneración, la devoción y el buen carácter. La majestad y el misterio de Su vida jamás podrán ser descritos con palabras. Aun así haremos un humilde intento.

### **Grupo 1**

- El pueblo de Puttaparthi. Cómo obtuvo su nombre.
  - La familia Rajú - los padres de Swami, Sri Pedda Venkappa Rajú, Easwaramma y Su abuelo, Kondama Rajú.
  - Los eventos que condujeron al nacimiento del Avatar el 23 de noviembre de 1926.
- El pequeño Sathya Narayana, pronto se convirtió en el niño mimado del pueblo. Primeros años de Su niñez.
1. Aversión a la comida No vegetariana: Él se mantenía alejado de lugares donde se mataban ovejas, cabras o ganado vacuno o donde se atrapaban aves y peces.
  2. Amor por toda la creación: El pequeño Sathya tenía un corazón que se derretía ante el sufrimiento humano. Si aparecían mendigos en la puerta, había que darles de comer. Incluso solía sacrificar Su porción de comida por ellos.
  3. Cada padre del pueblo consideraba a Sathya el ejemplo perfecto. Sus pequeños amigos comenzaron a llamarlo gurú. Aprendió Sus lecciones por Sí mismo, y compuso canciones a la edad de 7 años. A los 8 años comenzó a asistir a la Escuela Secundaria Elemental de Bukkapatman, que quedaba a cuatro kilómetros de Parthi. Él recorrería la distancia caminando. Demostró espíritu de resistencia ante la adversidad, capacidad de innovación con simpleza, comportamiento bueno y honesto, profunda obediencia y jamás hablaba más de lo necesario. Estableció un buen ejemplo para los otros niños. Solía sacar de su bolsa vacía cualquier cosa que sus amigos le pidieran.
  4. Sathya fue castigado por un maestro, quien misteriosamente no podía despegarse de la silla, pudiendo hacerlo al liberar del castigo a Sathya. Mucho después Swami señaló que Él había querido que esto ocurriera sólo para mostrar Quién era y para preparar gradualmente la mente del hombre para el anuncio de Su misión.
  5. Amor desinteresado: Cuando el sastre venía a hacerles la ropa, los niños corrían para seleccionar lo que les gustaba, el joven Sathya solía pararse a un costado y tomar lo que quedaba. ¡Qué lección para los niños que no están contentos con toda la ropa que tienen! De regreso a su hogar, unos compañeros lo arrojaron al barro y trataron con rudeza. Aun así Él permaneció sereno y jamás se quejó o lo contó a otros.

### **Grupo 2**

1. Los grupos Pandari Bhajan. Sathya como poeta y músico: Swami desaprobaba los libros y las películas que no promovían los valores. A los 10 años, Sathya formó un grupo Pandari Bhajan compuesto por 18 niños que vestían túnicas ocres y llevaban cada uno una bandera y brazaletes

con campanillas en los tobillos. Ellos bailaban al compás de canciones y baladas tradicionales que describían la vida de Sri Krishna, Bhagwat Puran y Shirdi Baba, compuestas por Swami Mismo.

2. Sathya como maestro: Durante el tiempo de recreo, Sathya solía enseñar los principios de verdad, rectitud y amor exhortándolos a respetar siempre a sus padres, adherirse a la verdad y cultivar el amor.
3. Unidad de credos: Desde pequeño Swami promovió la unidad entre las distintas castas y religiones, dando el ejemplo y relacionándose con los muchos musulmanes del pueblo.
4. Los días en la Escuela Secundaria de Kamalapuram: En esos días Swami vivía en casa de Su hermano, Seshama Rajú. Había escasez de agua y era difícil obtenerla. Sathya sacaba agua, varias veces al día de un pozo situado a un kilómetro de distancia. Ocupado en esta tarea hasta las 9 de la mañana, desayunaba arroz salado y pepinillos y partía a la escuela.
5. Campamento scout: Para asistir al festival en Pushpagiri Sathya debía comprar un uniforme scout. Sathya tenía una sola vestimenta, la cual lavaba y secaba al regresar de la escuela. Más tarde la planchaba y la colocaba bajo un pesado cofre para alisar las arrugas. De este modo se arreglaba con una sola vestimenta para todo el año. Su amigo Ramesh, percibiendo que Sathya tenía dificultades para comprar el uniforme, decidió regalarle uno. Sathya rehusó el regalo diciendo que si lo hacía arruinaría su amistad, que era una relación de corazón a corazón.
6. Defensa del honor de la familia: La familia de Seshama no tenía quien buscara agua durante la ausencia de Sathya. Cuando Sathya regresó de Pushpagiri, Seshama desahogó su ira sobre Él azotándolo con una regla, sin embargo, cuando Su padre llegó más tarde para llevarlo de regreso a Parthi, Él señaló que si se iba inmediatamente, la gente hablaría y eso mancharía el buen nombre de la familia.

Estos relatos de la niñez de Swami revelan que Él llevaba una vida ejemplar. Todas las dificultades que padeció tuvieron lugar precisamente para establecer un ejemplo. Él quiso que Sus estudiantes cultivaran buenos pensamientos, hábitos y acciones y no malgastaran el dinero o el tiempo. Pongan sus vidas en manos de Dios. Agraden a Dios y rediman sus vidas.

7. Revelación de la Divinidad. Se destacará a los niños la grandiosa declaración de Sathya acerca de Su Divinidad, el 20 de octubre de 1940, la reacción de Sus padres y hermanos y el modo como Él los convenció de que ya no les pertenecía. Sathya Narayana Rajú, el estudiante de secundaria, se había convertido en Sathya Sai Baba. Sai Ram

## 5) *Síntesis de: INCORPORACIÓN DE LA VIDA Y EL MENSAJE DE SRI SATHYA SAI BABA EN EL CURRÍCULUM. Parte 2. Sra. Nimmi Kanwar*

Necesidad – Baba Mismo ha dado el programa de BalVikas. Lo hemos estado utilizando por muchos años, pero no lo hemos aprovechado al máximo. Ha llegado el momento de incorporar la

Vida y el Mensaje de Baba de un modo importante, poniendo más y más énfasis en Él, sin sonar como misioneros fanáticos. Su mensaje puede ser enfatizado aún más para que tenga un impacto más grande y eficaz en los niños de todas partes.

Es imperioso que cada gurú esté familiarizado con la vida de Baba para que pueda mencionar frecuentemente instancias de Su vida. No hace falta decir que el gurú debe tener una fe firme y profunda en Baba.

Como Baba Mismo mencionó, tenemos una oportunidad única en esta vida ya que estamos presentes en la tierra durante el tiempo del Avatar. Como Él dice, *Kalki* tiene sólo este tiempo dividido en los tres Sai Avatares. Esto nos muestra lo afortunados que somos. Nos recuerda una vez más que es verdaderamente una oportunidad única para todos nosotros. No habría cosa más triste que desperdiciarla. Por lo tanto, nos debemos a nosotros mismos y a los niños que lleguen a nosotros utilizar plenamente las enseñanzas de Baba.

Hoy el mundo está plagado de inquietud, contaminación mental y física, y se respiran intensamente en el aire emociones negativas de todo tipo. Ni siquiera los niños pequeños se salvan del impacto de esta atmósfera pestilente e insalubre. La única arma eficaz que tenemos para combatir este poderoso enemigo es la ‘Sai-cología’, la única que hará impacto en la raíz de este inmenso problema. Recordemos que ‘S’ representa la Transformación espiritual (Spiritual transformation), ‘A’ representa la Asociación que nos conduce en la dirección correcta e ‘I’ representa la Transformación individual (Individual transformation).

Cada uno de nosotros tiene tanto para dar a los niños. Tenemos nuestras propias experiencias y abundante material en las enseñanzas, los discursos y los mensajes de Baba. Sólo les daré una guía de lo que puede utilizarse en clase para destacar algunos aspectos de la vida de Baba, con el fin de inculcar Su mensaje en la mente de los niños pequeños, tan desesperadamente necesitados de una correcta canalización de sus mentes y energías.

***El amor de Swami por la humanidad: Como dijo Ramakrishna Paramahansa, no tenemos idea de cómo lo Sin Forma se limita a Sí mismo para venir en forma humana por amor a Su creación. Es una aventura para los niños conocer acerca de Swami y Su vida: un verdadero mundo mágico, cuyos hechos ellos pueden corroborar hasta obtener plena satisfacción. La meta de la misión de Baba es unir a la humanidad en una familia mediante el lazo de la hermandad, y la regeneración espiritual mediante el poder de Su amor incondicional que todo lo abarca.***

### **Grupo 1**

1. Amor por los padres – Baba siempre ha mostrado gran respeto por Sus padres. En Su cumpleaños visita el Samadhi de Easwaramma sin falta, mostrando que es nuestro deber manifestar gratitud hacia los padres. De acuerdo con los deseos de Su madre, Swami ha proporcionado cuidados de salud, educación y agua a la gente necesitada de Su lugar de nacimiento. Como ella lo deseaba, Él permaneció en Su lugar de nacimiento y continúa hablando en Su lengua natal. Esta consideración, respeto y cumplimiento del deber filial es un ejemplo notable para la generación actual.
2. El cuidado, el compartir y la compasión – Durante Su niñez, Baba tuvo buenos amigos, pero Él nunca se aprovechó de la bondad de éstos. Incluso cuando quisieron proporcionarle ropa que Él no podía comprar, no lo aceptó, argumentando que eso arruinaría la relación.

Dentro de la familia, Él soportó penurias en silencio. Llevó a cabo más que Su parte de las tareas domésticas sin entrar en rivalidades y celos fraternales. Su compasión por los pobres solía conducirlo a sacrificar Su propia comida en beneficio de mendigos hambrientos. Aceptaba cualquier ropa que se le daba en el hogar sin quejarse ni expresar demandas de ningún tipo. Cuidaba amorosamente a Su anciano abuelo, y hasta cocinaba para él cuando regresaba de la escuela durante Su recreo para almorzar.

Desde edad temprana Él trató de evitar que la gente del pueblo matara animales inocentes para obtener comida. Su corazón tierno y bondadoso jamás pudo tolerar ninguna crueldad sin sentido hacia ningún ser de Su creación. Serán de especial interés para los niños los relatos acerca de Sus varios perros y ciervos. Todos ustedes conocen el incidente del rescate de los cachorros de tigre huérfanos, luego de la cacería y muerte de la madre. De este modo se puede hacer que los niños tomen conciencia de la compasión Divina, y alentarlos a imitarla.

3. ¿Por qué temer si estoy aquí? – Hoy el temor acecha en el corazón de muchos niños en esta era convulsionada. Darles la seguridad de que jamás están solos, jamás carecen de cuidado o dejan de ser queridos aumenta grandemente su confianza en sí mismos y su estima. Es imperioso que se les enseñe a tener fe en la Omnipresencia del Señor. No faltan historias acerca de la Omnipresencia de Baba y la protección que Él les ha proporcionado a aquellos que lo llamaron sinceramente en tiempos de necesidad.

Para impartir estas enseñanzas es útil usar las técnicas de la dramatización y las canciones en los idiomas locales. La recitación del Sai Gayatri y el Gayatri es esencial para inculcar fe en la creencia de la Unidad en la Diversidad.

#### Relatos:

Los días de escuela de Baba. Los relatos de Su niñez en Sus propias palabras son fascinantes y contienen mensajes de incalculable valor para los niños. El libro ‘Album Divino’ proporciona imágenes encantadoras que, al mirarlas, beneficiarán indudablemente la mente del niño. ‘*Sathyam Sivam Sundaram*’ y ‘El Hombre Milagroso’ proporcionan una fuente inagotable de historias fascinantes que serán de incalculable valor en la clase.

#### Sentarse en silencio:

1. Una grata visita a Prasanthi Nilayam
2. El Darshan de Baba

#### Canto grupal:

Sarva Dharma bhajans (cantos devocionales sobre la unidad de credos) y canciones orientadas hacia los valores.

#### Actividades grupales:

1. Cortar ilustraciones de historias y ordenarlas cronológicamente.
2. Enseñar uno o dos Sai *shtotras* cada mes.
3. Dibujar un contorno de la mano y colorearlo. Llenar el espacio entre los dedos con acciones realizadas para ayudar a la madre en el hogar.

## **Grupo 2**

Dignidad del trabajo – Baba trabajó duro durante Su niñez en el hogar y la escuela. Jamás se quejó o rehuyó una tarea asignada. Hasta el día de hoy Baba realiza muchas tareas Él mismo. Se lo ha

visto abrir y cerrar puertas para que otros pasen, jamás ordena a otros que prendan o apaguen las luces. Él les enseña esto a Sus estudiantes en las escuelas y la universidad. Ellos jamás dudan ni un instante en realizar una tarea sin importar lo humilde que ésta sea.

Alegría y contento – Baba está siempre contento y feliz. Jamás lo perturban cosas como el calor o el frío; jamás se lo ve malhumorado aunque puede estar serio. Se muestra optimista en todo momento y aborda toda situación valientemente. Se arregló con una sola vestimenta, lavándola y usándola día tras otro. Compuso y cantó canciones y utilizó su talento musical para corregir bondadosamente las faltas de otros. Jamás codició lo que otros tenían y hasta el día de hoy Sus necesidades y requerimientos en cuanto a comida, vestido, etc. siguen siendo simples. Éste es un valioso mensaje para los niños en esta sociedad de consumo demandante en la que vivimos: estar agradecidos y contentos con lo que recibimos.

Compasión en la acción – es lo que Baba representa. Siempre consciente de las necesidades de otros, Él las satisface sin vacilar, Baba actúa sin demora. Aprendamos a no sentir mera compasión sino a actuar. Éste es un mensaje de desinterés y sacrificio para el mundo egoísta de hoy.

Humildad – Baba nos muestra mediante el ejemplo cómo ha de tratarse a los mayores y los ancianos. Él muestra una consideración y unos modales perfectos: el sello de una persona culta. Ha de darse máxima prioridad al confort y las necesidades de los ancianos en todo momento.

Unidad de credos – Todas las religiones sin distinción han de ser respetadas mientras uno sigue la propia. Baba dice ‘Sigan a su propio Dios con sinceridad’. Él celebra todas las festividades religiosas con alegría, haciendo verdad el adagio ‘La paternidad de Dios y la hermandad del hombre’. No se pide a nadie que cambie su fe. *Hay una sola casta, la casta de la humanidad; hay una sola religión, la religión del amor; hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón; hay un solo Dios y Él es Omnipresente.*

*Sigan al Maestro, enfrenten al demonio, luchen hasta el final y terminen el juego.*

El ABC es ‘Always Be Careful’ (en inglés: Sean Siempre Cuidadosos).

El hábito de usar el propio discernimiento en todos los niveles de la vida debe comenzar en esta etapa y volverse un hábito para toda la vida.

En el grupo 2 han de repetirse todas las plegarias y se debe profundizar su significado. Por ejemplo *Karam Charan Kritham* va ...

Om Sai Ram.

## QUINTA SESIÓN – 4/7/01

### 1) Síntesis de: CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES.

#### Parte. 1.- R. Hira

Con el concepto de Educare y de BalVikas, Swami ha lanzado una estrategia silenciosa y santa para salvar humanidad. El papel en el Kaliyuga de la Sathya Sai no es diferente de Sri Rama. Con el arma de Sathya Sai Educare, tenemos que luchar en la guerra de la ignorancia, de la pobreza y de la contaminación en las selvas del mundo.

Prema y Sathya son nuestras metas y las deliberaciones han sido hechas diligentemente por todos los gurúes. La Organización Sathya Sai tiene 5 zonas y 21 regiones en el mundo. Las deliberaciones y las diligencias de esta convención fueron asignadas a 5 queridas hermanas Responsables de Zonas, que ahora nombraré, de las cinco zonas que comprenden 140 países, solamente estuvieron presentes 44, pero los delegados respondieron por los 140 países. Los 800 gurúes que no pudieron asistir, contestaron y enviaron un cuestionario que tenía 33 preguntas. Esas respuestas también fueron tomadas en consideración para hacer este informe. Las hermanas Berniece Meade de los Estados Unidos, hermana Marilyn, la hermana Betty Richard de Latinoamérica, la hermana Jayshri Singh de Sur Africa y la hermana Saraswati de Malasia, no ahorraron ningún esfuerzo para compilar todas las opiniones de los gurúes participantes y elaborar un informe final.

Quisiera reconocer públicamente nuestra gratitud a todos esos gurúes que trabajaron hasta tarde por las noches, para hacer llegar una parte del Sathya Sai Educare. Bhagavan ha dicho: "las madres deben ser los gurúes y los gurúes deben ser las madres."

### **Aviso**

Todas las ramificaciones de la Organización de Sai Sathya Sai están bajo un mismo paraguas y siguen la misma filosofía de Educare, de manera que Educare es una teoría de la educación creativa que se empleará en toda la Organización. Educare abraza a los institutos de Swami, a las escuelas Sathya Sai y a los programas de BalVikas o de la Educación Espiritual de Sathya Sai, como es llamada en el extranjero. Todas son diversas ramificaciones de la Educación de Sai bajo un mismo logo, sello o insignia. De hoy en adelante, todo el material impreso, tal como libros y publicaciones, carpetas, etc. deben llevar el logo de Sathya Sai Educare. Jai Sai Ram.

## *2) Síntesis de: Descripción y recomendaciones. Parte 2.- V. Srinivasan*

*Nuestro aprendizaje no termina en esta conferencia. El aprendizaje es continuo, es a través de vida y la vida es un aprendizaje, Bhagavan es nuestro Maestro, nuestro Sadgurú, y Él continuará instruyéndonos si mostramos interés. Debemos tener una fe firme siempre. Nunca llegare-*

*mos a sentirnos diferentes frente al logro de nuestros objetivos, si tenemos siempre con nosotros al Maestro Divino, nuestro Bhagavan. Y cuando nos vayamos de aquí, nunca pensemos que nos vamos solos, pues Bhagavan va con todos y cada uno de nosotros. En esto debemos tener una fe firme. Doquiera que vayamos, recordemos siempre que Bhagavan estará con nosotros.*

Esta mañana, Bhagavan nos enunció varios pasos para nuestro progreso. El primer paso es la fe. El principio tiene que ser siempre la fe, fe en Bhagavan, fe en Sai, fe en nuestro Sadgurú, fe en nuestro Señor. Esta fe nos da *prema* y *prema* nos da paz. Esa paz nos da la verdad y esa verdad nos lleva a Dios. Eso no se logra a través del aprendizaje intelectual, tampoco se logra con entrenamiento o técnicas, es la fe, que es esencial para cada gurú del BalVikas y para cada miembro de la Organización Sai. Éste es el paso fundamental.

Bhagavan también indicó lo que SAI significa. El primer paso es Servicio. El segundo paso es Adoración y el tercero es Iluminación. Así pues, los que vacilan o aquellos que piensan que pueden encontrar un “atajo” para llegar al *moksha* y que hay otro atajo para el *mukti*, deben entender que Bhagawan ha dicho que el primer paso es servicio. El servicio nos da el *bhakti* y la iluminación.

Bhagavan también ha dicho que SAI es el soporte para el cambio de la sociedad, el cambio de la asociación, y el cambio individual. Tenemos que cambiar, y como gurúes BalVikas, debemos vernos nosotros mismos, como agentes del cambio, nosotros somos los primeros que debemos cambiar. Si no nos cambiamos, si no tenemos fe, no cumplimos con los requisitos de gurúes BalVikas. Baba dijo: “si un estudiante va mal, sólo ese estudiante va mal, pero si va un maestro va mal, todos sus estudiantes irán mal”. Los gurúes de BalVikas llevan una responsabilidad muy, muy pesada.

Swami también nos dijo que tenemos que realizar varias conferencias, no sólo una, no sólo ésta, así que ello significa que cuando regresemos a nuestros países, tenemos que organizar tales conferencias. Recuerden que el programa BalVikas no es un programa estático. Es un programa dinámico que se está desarrollando constantemente, según las necesidades del momento.

El Sri Sathya Sai Educare es un acercamiento amplio y holístico de la educación Sai. Ello no significa que el Programa de BalVikas Sathya Sai no este más; BalVikas de Sathya Sai está allí, ha estado allí, y estará allí, sólo que ahora tiene que ser intensificado. No hablen de Educare hasta que hayan entendido lo que significa y lo que es. Esa es la razón por la que estamos capacitándonos adecuadamente antes de ir y hablar en la sociedad acerca de Educare. No debemos adquirir ningún complejo de superioridad, la humildad debe ser nuestra piedra angular, nuestro soporte. Seamos siempre humildes. Seamos siempre firmes. Tengamos siempre fe porque el Sadgurú Divino está siempre guiándonos.

El programa de Sathya Sai Educare no es solamente para los niños, es para la humanidad entera. El programa de Sathya Sai Educare ahora tiene que ser hecho llegar a todas las áreas de la Organización, esto tiene que ser entendido correctamente para poder beneficiarnos de este enfoque único que Bhagawan ha dado para explicar la creación, el lazo del hombre con la creación, qué somos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia donde vamos. Que quede claro que ya la responsabilidad del Programa BalVikas no reposa exclusivamente en las manos de los Coordinadores de Educación, sino que ahora es una responsabilidad de todos aquellos que nos estamos beneficiando con el programa Sathya Sai Educare. Después de que hayamos aprendido, después de que hayamos cambiado, lo llevaremos a todos los segmentos de la sociedad, tanto en India como en el extranjero.

*El plan de acción para India se ha elaborado desde varios ángulos. Uno, a través de un plan de acción que se pondrá en práctica de manera inmediata, y consiste en la verificación de que*

*el Sri Sathya Sai Educare sea entendido claramente por todos los gurúes de los estados de la India, incluso por aquellos gurúes que no pudieron asistir a la convención. Seamos humildes. Seamos francos. Aquellos gurúes que habiendo asistido a esta Convención, no lograron entenderlo completamente, por favor, comiencen a analizar los conceptos y postulados y aplíquenselos a sí mismos, reconsiderenlos profundamente, hasta llegar a comprenderlos, sin que haya ninguna desilusión de nuestro programa de BalVikas.*

Este plan contempla la realización de convenciones zonales, regionales, estatales y locales, a fin de lograr que el concepto Educare sea entendido y asimilado de una manera clara en todos los niveles. Los maestros que asistieron a esta convención y a quienes se les dio el distintivo especial de “Entrenadores” deben preparar los planes de lecciones incorporando los cinco elementos y su relación con los cinco valores antes del 31 de agosto de 2001 y enviarlos a los Coordinadores Nacionales. Los Entrenadores” que están atendiendo a esta Convención, si su capacidad y recursos se los permite, deberán dirigir programas de orientación para los maestros actuales, durante el lapso comprendido entre el 1-9-01 y 31- 12-01. También deben preparar y publicar manuales para los gurúes con los planes de la lección en donde ya estén incorporados los cinco elementos y la vida de Bhagavan, eso es lo primordial y debe ser realizado antes de primero de septiembre del 2001.

Se ha reorganizado la administración del programa BalVikas, la India será dividida en 4 zonas, las cuales estarán bajo la responsabilidad de los Coordinadores Nacionales y dos Asistentes. Los Coordinadores Zonales de India tienen la responsabilidad de hacer que se preparen los respectivos informes y deben diseñar una programación sistemática de capacitación que abarque, tanto a los gurúes nuevos como a los viejos; similarmente, velarán por el desarrollo y orientación de los programas de Padres y Familias (Parenting) en las zonas y regiones.

Este programa de Padres y Familias (Parenting) está bajo la responsabilidad directa de las autoridades Sai y no deben pensar o decir, que sólo le corresponde al Coordinador del Programa de BalVikas.

Se instalará un Comité Nacional de Publicaciones para que se responsabilice de administrar y vigilar la impresión de la literatura referente al concepto de Sri Sathya Sai Educare y su incorporación en los manuales de BalVikas, los diarios espirituales que deberán llevar los niños y otros materiales relevantes. El manual del BalVikas estará listo por el 30 de Septiembre de 2001.

En lo que respecta a los exámenes, se propone eliminar el examen nacional en el nivel del grupo III, sin embargo, los exámenes del nivel II, continuarán. El stress de los niños debe ser observado a través de los cambios de conducta, en lugar de aplicar exámenes o pruebas basados en temas y memorizaciones. En lo que respecta a los exámenes, los Coordinadores Nacionales mantendrán la información estadística actualizada referente a BalVikas, de modo que se puedan realizar las evaluaciones necesarias para determinar el progreso del movimiento en la India.

*En cuanto al Programa de Padres y Familia (Parenting), los sevas y demás trabajadores activos de la Organización de Sri Sathya Sai, impartirán el entrenamiento a las personas con recursos y conexiones que faciliten el contacto de los padres con el programa. Deben hacerse muchas tentativas para asegurarse de que los padres de los niños BalVikas han sido informados, debidamente, sobre el concepto de Sri Sathya Sai Educare, de modo que puedan apreciar y beneficiarse del esfuerzo de la Organización, de los gurúes BalVikas, y que sigan las enseñanzas en sus hogares.*

Ahora se necesita una nueva estrategia en virtud de la experiencia en el trabajo con el grupo III, ya que por la edad de los niños, se hace obligatorio adoptar una forma más dinámica en el desa-

rollo de los contenidos del programa del grupo III. Este grupo debería tener más actividad orientada hacia el aspecto espiritual y/o interno y menos actividad orientada hacia las clases de aula o escolares.

La Organización de Sri Sathya Sai debe ofrecer a los niños que son promovidos al Grupo II, buenos perfiles de comportamiento, de modo que se vean envueltos en actividades significativas que les proporcionen una completa satisfacción personal. De esta manera, permanecerían dentro de la Organización y no pensarían en separarse de la misma.

*La nueva orientación que se le ha dado al Programa BalVikas está basada en el concepto de Sathya Sai Educare, el cual tendría que estar debidamente implementado en todo el país antes del primero de enero de 2002.*

*Éstas son las recomendaciones de la conferencia, las cuales serán colocadas a los Pies del Loto de Bhagavan Baba, mañana por la mañana.*

Hemos llegado al final de esta convención, y es hora de expresar nuestra gratitud más profunda a nuestro Señor Bhagawan Sri Sathya Sai porque nos cuida, porque está siempre con nosotros, dirigiéndonos, guiándonos y ocupándose de cada una de nuestras necesidades. ¡Cuánto tiempo estará Su forma física entre nosotros! Nos hemos beneficiado con su Darshan (Visión del Maestro), Sparshan (Contacto) y de Sambasham (Sus Palabras). Ciertamente, que deuda tan profunda de gratitud tenemos con Él y apenas hemos dado una mínima contribución. ¿Cómo podríamos amortizar, en parte, esta deuda? Solamente asumiendo e implementando todo lo que Bhagavan nos ha enseñado.

*En nombre de la Secretaría de la Organización, les pido disculpas por los inconvenientes que han tenido que tolerar, aunque Bhagavan nos proveyó de todos los recursos. Estoy seguro de que no les importará, porque han estado recibiendo la Divina Ambrosía, y la continuarán recibiendo, no solamente en Prasanthi Nilayam, sino doquiera que se encuentren, a lo largo través de vuestras vidas, porque Bhagavan nos lo ha asegurado a todos. Jai Sai Ram*

### **3) Síntesis de: Descripción y recomendaciones. Parte 3.- Dr. Art Ong Jumsai**

*Como director del Instituto de Educación Sathya Sai de Tailandia, quiero decirles que he aprendido mucho al atender a esta Convención Internacional sobre Sri Sathya Sai Educare. Los postulados educativos de Swami establecidos en el Sri Sathya Sai Educare son aplicables a todas las escuelas primarias, básicas, secundarias y universidades de todo el mundo.*

Hemos solicitado ayuda a los gurúes del BalVikas de Tailandia, para que comiencen primero con las clases, y luego el Instituto capacitará a los profesores de éste y de otras escuelas.

Tenemos una gran responsabilidad. Swami ha proclamado que habrá paz en la tierra, y que vendrá la paz, más pronto de lo que esperamos. Todos somos instrumentos y Él es la causa de esta paz que vendrá a la tierra. Hemos hablado ya de varios planes de acción para nuestra sociedad, de las cosas maravillosas que haremos para los niños, los padres y todos los sectores de la sociedad. Esto es maravilloso y de una gran responsabilidad.

Ahora haremos un juramento a Swami, si vamos a realizar todos los trabajos de que estamos hablando, los gurúes tenemos que poner en práctica, las 3 “H”, así como las 5 “Ds” de que hemos estado hablando y colocarlo a los Pies del Loto de Bhagawan.

"Nosotros, los gurúes de BalVikas asumimos el compromiso con Swami de difundir EDUCARE por el mundo, enseñando y dirigiendo a niños, jóvenes, padres y a la sociedad con amor. Notarán que las 3 “H” están allí así como las 5 "Ds". Guiados por la Divinidad, seremos un ejemplo, e instrumento perfecto de EDUCARE, para llevar el mensaje de Swami con extrema dedicación, deber y disciplina."

*Si están de acuerdo en asumir este compromiso, digan "Sai Ram".*

(Audiencia) Sai Ram

Muchas gracias. De inmediato, daré este documento a los organizadores para la firma de cada uno de ustedes. Om Jai Sai Ram

## **SESIÓN DE CLAUSURA – 4/7/01**

### *1) Ultimas consideraciones. Parte 1 - Sri Indulal Shah*

Los delegados en la convención, primero trataron de entender los principios básicos de Sri Sathya Sai Educare: “Los 5 elementos naturales tienen los 5 valores humanos inmanentes en ellos”.

El amor como energía sostiene la creación entera, si en la naturaleza hay rectitud, entonces hay paz y consecuentemente no hay violencia. Siendo el hombre parte de la naturaleza y no diferente a ella, y al contar con la mente, esto lo ha capacitado para entender el cosmos y su relación con él.

Para experimentar esta verdad el hombre tiene que aprender a manejar su propio taller humano. Verdadera espiritualidad es, entonces aprender el arte de integrar el amor con la mente y de ahí obtener el corazón, la mente y los 5 sentidos integrados en un sólo sistema. Es sólo cuando la mente se vuelve pura que el pensamiento palabra y acción pueden estar unidos, y sólo cuando esta integración se logra, la divinidad puede ser experimentada. Esto, en breve, es Educare: “Pureza, unidad y divinidad”.

La particularidad de Sri Sathya Sai Educare reposa en el hecho de que también esta dando un plan de acción espiritual para capacitar al hombre a alcanzar la última experiencia de Divinidad interna por la practica de los 5 D's de: dedicación, devoción, disciplina, discernimiento y determinación. Sri Sathya Sai Avatar, nuestro amado Bhagavan es el único Avatar que ha roto los esquemas y todos los mitos relacionados con la espiritualidad y ha convertido todos los diferentes pensamientos religiosos y filosofías en un sólo mensaje, a través de "Educare" y lo ha presentado en una muy simple y lúcida manera para que el hombre común fácilmente lo entienda y practique.

El mensaje de Bhagavan es un sólo mensaje para toda la humanidad. Así pues, es correcto decir que este mensaje de Sri Sathya Sai Educare es el único Veda para el siglo 21.

Ahora con esta convención nosotros estamos introduciendo Educare como parte del programa de enseñanza BalVikas y Educación en Valores Humanos.

El punto importante está en el “Care de Educare” (care en inglés significa: cuidar, proteger, mantener). Los gurúes no solamente deben dar educación, sino que deben hacerlo con cuidado ("Care"); los chicos deben aprender a amar, a través del ejemplo del gurú, del ejemplo del gurú, de su amor. Los niños deben ser enseñados a amar y a cuidar su comportamiento. También deben aprender a cuidar a los padres, a cuidar el hogar, cuidar a los profesores, los vecinos y amigos; a cuidar a los necesitados, a cuidar el ambiente y a cuidar los 5 elementos. Este es el reto para todos los gurúes. El derecho es tan grandioso como el ideal mismo.

En ningún otro sistema educacional hay niños de primer grado o nivel, que hayan aprendido a entender su relación con la naturaleza, con los 5 elementos, con la Divinidad y con ellos mismos. Si el chico a esa temprana edad recuerda su bondad y su identidad Divina y que él debe entender que viene de nuestro Sai, nuestro Dios, entonces él debe vivir una vida santa de amor, alegría y felicidad. Así nosotros podríamos crear una sociedad divinamente orientada.

Ahora, se ha vuelto claro para nosotros que el mensaje de Sri Sathya Sai Educare es plano y definitivo para regenerar el carácter espiritual de cada nación en el mundo, trascendiendo todas las diferencias de casta, color, credo y religión. Es la respuesta completa para todos los problemas que enfrenta hoy día la humanidad. Es la primera vez en la historia humana que un Avatar hace conocer al hombre su verdadera naturaleza divina y también lo ha hecho darse cuenta su verdadera relación con el cosmos entero.

Los 5 D's de Bhagavan: dedicación, devoción, disciplina, discernimiento y determinación, van a ayudar no sólo a gente joven, sino también a todos nosotros, a llevar una vida con más sentido y más feliz".

En este nuevo escenario es ahora imperativo entender que BalVikas no es únicamente, una actividad de la Organización Sri Sathya Sai, sino un movimiento que debería cubrir todos los niños del mundo, sin diferencia de castas, colores, credos y religiones e implementar Sathya Sai Educare,

a través de todas las actividades de la organización Sai y también en las vidas individuales de los devotos conectados con la organización.

Mientras las clases de BalVikas tienen un gran impacto elevador en el niño, también nos damos cuenta que los padres deben estar activamente envueltos en el proceso de Educare. Así pues un bien planeado curso de acción para educar a los padres debería ser implementado en todas las clases de BalVikas, a fin de que ellos tengan una seria participación en el desarrollo de sus hijos.

Es también importante que antes de abocarnos a este programa, todos los miembros de la organización entendamos y practiquemos el mensaje de Sri Sathya Sai Educare en nuestras vidas personales. Una larga escala de programas de reorientación y transformación para devotos también serán iniciada globalmente.

Esta convención tomará las últimas decisiones esta tarde, partiendo de las instrucciones y direcciones dadas por Bhagavan en su divino mensaje de clausura, sin embargo, las decisiones finales serán puestas a Sus Pies de Loto en el día de Guru Purnima para su aprobación y bendición. Las decisiones cubrirán:

- 1) Un nuevo concepto administrativo.
- 2) Revisión de materiales, manuales y planes de lecciones. Que deberán entregarse a los maestros antes del 31 de agosto del 2001.
- 3) Revisión del nuevo plan de entrenamiento de Educare, que debe ser ofrecido a todos los maestros, antes del 31 de diciembre del 2001.
- 4) Revisión de los contenidos curriculares para los cursos 1, 2, 3, que deben ser implementados durante este entrenamiento.
- 5) Nosotros, también estaremos planificando como debe ser llevado el mensaje de Educare a los padres y devotos de todos los países, haciendo así de Educare, el mensaje principal que correrá a través de todas las actividades de la Organización Sai y también en las vidas individuales de todos los devotos.
- 6) El reporte de esta conferencia será dado a todos los delegados antes del 31 de agosto del 2001.

En conclusión, partamos de este divino valle de Prasanthi Nilayam, con un gran sentido de determinación, que nuestro proceso de implementar el Sri Sathya Sai Educare en nuestras vidas comenzará desde este mismo momento, porque sólo la transformación es la prueba real de nuestra devoción en Bhagavan Baba y la calificación verdadera para continuar siendo parte de su divina misión de transformar a la humanidad entera.

Si miramos atrás a los reportes de los últimos tres días pareciera como si los programas BalVikas y EVH recientemente bautizados como Sri Sathya Sai Educare estallaran como una gran bola de fuego que iluminará este siglo con las divinas bendiciones y la guía de nuestro amado Baba.

Juntemos nuestras manos y recemos por el Divino Sankalpa, en este día anterior al auspicioso día de Gurú Purnima, para que Bhagavan Baba bendiga la semilla de Educare que está siendo plantada en el siglo 21 para las generaciones futuras. Sai Ram.

## *2) Ultimas consideraciones. Parte 2 - Prof. Víctor Kanú.*

No hay poder en esta tierra ni en todos los mundos, ni siquiera en el cielo que puede detener la misión de nuestro amado Sathya Sai Avatar. Les estoy diciendo esto, porque les voy a contar algo que considero un gran milagro.

Uno de los problemas que enfrenta África hoy en día, es el agua. Como todos sabemos, el agua es esencial para el desarrollo, para el ambiente, para todo. Su población para el final del siglo 20 era de 756 millones y las predicciones para los siguientes 25 años es de 1.25 billones. Toda la población ha venido utilizando y utiliza las mismas fuentes de agua. Algunos países comparten ríos comunes. El agua ha vinculado comunidades, pero también las ha llevado a la guerra. Ha habido guerras de agua, y las habrá muy pronto en África.

Las Naciones Unidas ha dado grandes pasos para asegurar que no haya más guerras de agua, para que la distribución del agua sea justa y que la actitud de la gente al usarla sea cuidadosa y la comparta con equidad. Por este motivo las Naciones Unidas llevaron a 50 expertos de todo el mundo, para diseñar un programa conducente a la búsqueda de soluciones de este problema. Desde el 30 de abril al 2 de mayo de este año, fui invitado como director del Instituto Africano de Educación Sri Sathya Sai para entregar un estudio a la conferencia de expertos en Johannesburgo, con el tema "Agua y Educación para África, con acercamiento a los Valores Humanos".

En mi presentación, por supuesto reconocí a Bhagavan Baba, como el dueño del PEVHSS. El programa que Él ha regalado al mundo. Fui el primero en leer mi trabajo, pero mientras la lectura fue avanzando, me di cuenta que mi voz estaba algo diferente. Al final cuando terminé, quedé un poco desilusionado, ya que mientras mi discurso se iba desarrollando, no podía entender porque mi voz había cambiado, sin embargo, al final hubo aplausos.

Durante la sesión plenaria, el primer expositor era de UNICEF. Quien se levantó y dijo: "todo lo que tenemos que hacer ahora es aceptar el trabajo de Kanú, como la base operacional para este programa para toda el África", y no hubo ninguna oposición.

Mi trabajo contenía el programa de Swami en su forma prístina original. Después de eso, regresé a Zambia. Tres semanas después, recibí una llamada telefónica, seguida por una carta invitándome a Nueva York, para presentar el trabajo de Valores humanos en Agua y Educación para África, en una sesión especial que estaba siendo desarrollada paralelamente con la asamblea general de las Naciones Unidas.

De nuevo escribí un reporte basado en los Valores humanos de Swami: verdad, rectitud, paz, amor y no violencia, sugiriendo que estos son las únicas soluciones, no sólo para el problema del agua, sino sin duda para todos los problemas que afligen a África. La reunión fue llevada a cabo en el lugar donde Bhagavan me envió y leí mi trabajo, fui el último en hacerlo, al final de este, mucha gente se me acercó, pidiéndome copias de mi discurso: los referí a las Naciones Unidas, quienes poseen el original. A partir de entonces, muchas más peticiones han llegado y eventualmente será publicado.

Las Naciones Unidas irán con un equipo a Zambia e invitarán a algunos países africanos para atender a una función especial, y esta vez quieren que participen los profesores de los colegios Sri Sathya Sai, profesores que hayan sido entrenados por el Instituto Africano de Educación SSS y aquellos que hayan tenido la experiencia de manejar este programa durante los últimos 10 años y pueda dar una demostración, ya que los profesores son los recipientes de este programa. Al equipo de Naciones Unidas le ha gustado mucho lo que he escrito por la gracia de Swami, y quieren ver si los profesores lo entendieron y si son capaces de implementarlo.

Las Naciones Unidas me han informado que habrá un rápido desarrollo y muchos talleres basados en "Agua y Educación para África, con acercamiento a los Valores Humanos".

Es por ello que llamo esto un gran, gran milagro no fui "yo" quien hizo que el grupo experto aceptara el acercamiento a los Valores Humanos, como solución al problema del agua en África. ¡Fue nuestro amado Bhagavan Sri Sathya Sai Baba! No fui yo el que fue habló en la sesión especial

de las Naciones Unidas, fue Swami quien me llevó y ustedes saben como es Bhagavan...Me puso en clase ejecutiva y en esa clase, hay un botón que mueve tu asiento hacia delante, otro que te permite estirar tus pies, otro para estirar tus brazos...Vieron, ese es el lugar donde Bhagavan me puso!

Las Naciones Unidas quieren que el programa en Valores Humanos sea incorporado al programa de los colegios. Después de la reunión en Zambia, los distinguidos educadores regresarán a sus países. El próximo paso será llevar a cabo un Simposium Nacional. Este será el paso preliminar hacia la implementación del programa de Swami de Valores Humanos en los colegios y escuelas. Muchas Gracias. Jey Sai Ram.

**Los Delegados a la Convención seleccionados como “ENTRENADORES” recogieron las sugerencias de los DELEGADOS asistentes, llegándose a las siguientes conclusiones para Latinoamérica, España e Italia:**

1. Vestido: Los niños usarán ropas blancas, señal de pureza, con simbología de EES.
2. Claves: Incorporar Vida y Mensaje de Bhagavan Baba en todos los niveles.
3. Trabajos en equipo: Niños trabajar en equipo y gurúes preparar clases en equipo.
4. Los gurúes deben estar conscientes de la existencia de los cinco elementos, de su administración y de su estrecha relación con los sentidos y los valores humanos.
5. Representantes: Deben involucrarse en el programa.
6. Incorporar: Las PLEGARIAS y la comunicación directa y espontánea con Dios y utilizar la REFLEXIÓN como instrumento para desarrollar el discernimiento.
7. Utilizar Internet y comunicarse con la Base de Lecciones.
8. Se utilizará el nombre de "BalVikas" o Educación Espiritual Sai.
9. El maestro debe centrarse más en el ser que en la enseñanza.
10. No someter la clase al factor tiempo.
11. No incorporar módulos educativos de corte escolar.
12. La comunicación debe ser de corazón a corazón.
13. El cuento no puede ser rápido.
14. Recordar que para ser maestro sólo necesita ser un devoto amoroso.
15. Hacer las clases más espirituales, llevar al niño a la introspección, para que se sienta parte de la creación.
16. El entrenamiento BalVikas debe hacerse por niveles una vez al año.
17. La planificación de las lecciones a desarrollarse debe hacerse en equipo.
18. El análisis y estudio del concepto Educare debe llegar a los Coordinadores y Centros Sai, a través de encuentros de entrenamiento: maestros – padres – devotos.
19. Los maestros deben invitar a los padres para la clase de B.V.
20. Espiritualizar la clase de BalVikas.

21. Planificar una clase para el día de Iswarama.
22. Estimular a los niños para que intervengan en los cantos del centro.
23. Los Planes y las historias deben adaptarse a lenguas locales.
24. Las madres deben ser gurúes y los gurúes madres.
25. No hay Cursos de Pre-escolar BalVikas, si hay buen comportamiento y adaptación, se aceptarán niños menores, que puedan afrontar el programa.
26. Recordar: La luna ilumina la oscuridad, el sol todo el cielo y la verdad todo el planeta.
27. Como gurúes tenemos que estar conscientes de que debemos cambiar, para poder ser agentes de cambio.
28. Los niños BalVikas deben tener relación con los jóvenes y deben realizar actividades especiales conjuntas. Los niños admiran a los jóvenes.
29. Promover viajes de los niños BalVikas a Prasanthi Nilayam, para recibir la bendición de Bhagavan.
30. Al hacer la promesa individual nos comprometimos y estamos determinados a enseñar a todo el mundo con amor y armonía de cabeza, corazón y manos.

## **SESIÓN DE CLAUSURA – 5-07-01**

*1) Ofrenda de los gurúes de BalVikas de los actos, resoluciones y plan de acción a los divinos pies de loto. - Parte 1 - Prof. Lakshmi Gopinath..  
Rectora de la Universidad de Anantapur, del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior*

Mis más humildes *pranams* a los Pies de Loto de Bhagavan Baba, el supremo Gurú de gurúes, el Maestro Universal, el Divino. No estoy usando términos rimbombantes cuando expreso esta

hilera de adjetivos como *pranams*, sino que creo firmemente en cada palabra que digo. Amorosos, sí. ¿Quién puede no amar a Bhagavan? Sin duda hemos de ser reverentes y devotos. Tenemos que comprender que Él es la Divinidad Encarnada. Agradecidos, sí. Indudablemente tenemos que estar agradecidos por Su amor, por Su guía y por todo lo que Él ha hecho y está haciendo por toda la humanidad. Somos benditos, verdaderamente benditos, todos nosotros.

Allá por 1948, Bhagavan estaba residiendo en la casa de Srimata Sakamma. Mi madre, mi padre y yo solíamos ir allí para asistir a los bhajans de la tarde. Swami tenía apenas veintidós años. ¿Qué es lo que hacemos a los veintidós años? Buscamos los placeres del mundo, somos descuidados, pensamos sólo en nosotros mismos y nuestra mente se halla aturdida y confusa. ¡Pero allí estaba Bhagavan, tan hermoso! Bhagavan perdóname, pero muchos no te han visto a esa tierna edad. Yo tuve la fortuna de verte. ¡Él solía verse tan frágil, tan tierno y vulnerable! Llevaba el pelo partido al medio, y parecía una mata alrededor de Su cabeza. Sus ojos exudaban tal compasión que en el instante en que uno lo miraba, algo ocurría dentro de uno, algo se rompía y uno sentía que estaba viendo a alguien a quien había que amar porque de Él salía amor. Pues bien, nos habíamos reunido en un día de bhajans. Bhagavan estaba sentado en Su silla. Incluso a esa edad temprana, mantenía una gran disciplina: de un lado las damas y del otro lado los hombres.

Nosotros éramos bastante nuevos entre los devotos. De todos modos, mi madre y yo nos sentamos junto a las damas, que solían cantar muy bien. Bhagavan nos advirtió que en cuanto terminara un bhajan debía comenzarse inmediatamente con el siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar siempre alertas, la mente debe funcionar siempre en unidad, debo decirles que ese grupo de bhajans solía cantar muy bien. Ellos realmente nos inspiraban con sus canciones y nos inculcaban un ánimo de devoción. Swami! Parece que hubiera ocurrido ayer, aunque ocurrió allá por 1948.

Relataré un incidente del que fui testigo y cuyo mensaje comprendí claramente. Tuvo lugar en el viejo Brindavan. La ocasión era una especie de celebración organizada por las damas que Bhagavan aceptó. Él dijo: “¡Está bien! Que se haga”. Él se interesó personalmente por todos los detalles; cinco damas fueron llamadas y se les dio instrucciones de cantar los mantras de una forma muy, muy hermosa, del modo en que debían ser recitados. El día anterior a esta celebración, Bhagavan ordenó que se repartieran muchos, muchos saris a las personas que pertenecían a la familia y a otras a quienes Él sintió que debería darles, porque dar es precisamente la naturaleza de Bhagavan. Cuando toda esa cantidad de atados de saris fueron traídos, simplemente se los dejó a un costado en el gran comedor del viejo Brindavan. Las damas de la familia se reunieron allí; yo me sentía fuera de lugar, pero entré y permanecía allí porque Baba era como un imán. No podía evitar ser atraída hacia Él. De modo que me encontraba un poco lejos de estas personas cuando Baba entró tan dulcemente. Había una silla para Él, pero Él no se sentó en la silla. Se sentó en el suelo. Entonces les pidió a aquellas damas que abrieran los saris. Los atados de saris fueron abiertos y ¡qué hermosos eran! Parecían haber provenido del cielo porque Baba los había ordenado. Observaba el comportamiento de Swami con ojos bien abiertos. ¡Parecía un niño! Se le veía tan feliz, tan simple, nada sofisticado. Baba carece totalmente de sofisticación. Es Su simplicidad, Su inocencia lo que a uno le atrae, como a un niño pequeño. Se sentó entre los innumerables atados de saris. Cada sari era absolutamente espléndido y de diferente variedad y textura. Él llamó a cada dama presente y le arrojó un sari con un bello y afectuoso comentario, “Éste te sentará bien”, como una madre. Todas estaban tan felices al recibir los saris.

Una de las damas importantes de la familia se acercó y Baba le arrojó un sari maravilloso. Ella era una *Sumangali* (*auspiciosa, que trae buena fortuna*) y Baba usualmente les advierte a las *Sumangalis* que deben vestir bien en ciertos días de celebración, porque Dios se los ha dado. Esto no es para alardear ni para decir que “Mi sari es mejor que el tuyo”. Sino, el mejor sari que tengo, te lo ofrezco a Ti, mi Señor, en este día de celebración porque Tú me los has dado. Esa es la actitud.

Ahora bien, lo que dijo esta dama con un tono de compasión de sí misma, que Bhagavan pudo discernir inmediatamente, fue: “Swami, ¿Por qué me das este sari? Yo no quiero este costoso sari, Swami. ¿Por qué Swami? No lo quiero”. El momento era electrizante. ¿Cómo podía alguien rechazar un sari que Swami estaba entregando con tanto amor? Inmediatamente Swami, el Gurú, la miró y con una mirada severa, le dijo: “Esto no es *vairagya*. ¿Por qué dejaste tu casa y viniste aquí? Y ahora quieres comportarte como una *vairag* (renunciante). Regresa a tu hogar y cumple con tus tareas. *Vairagya* no es este tipo de ‘falsa renuncia’. Es un desapego que viene de adentro”. Aprendí la lección. Hemos de comportarnos de acuerdo al momento; hacer las cosas que hay que hacer, en el contexto de las circunstancias, pero ser desapegados. Si poseen un sari hermoso y tienen que usarlo para una gran ocasión, úsenlo, pero si no lo tienen, sean desapegadas. Eso es *vairagya*. Aprendí esta lección maravillosa, Swami. Sé lo que se requiere para el desapego mental, no para la ostentación externa. Bendícenos a todos con desapego mental.

Si el tiempo lo permite, ¿Podría relatarles otra experiencia personal? Fue en la época en que también me encontraba en Brindavan. Era un espacio muy amplio y yo me dirigía hacia allí. Una de las devotas muy ricas se encontraba barriendo ese espacio. Yo era joven y también tenía nociones equivocadas. Pensé en mi fuero interno: “¡Qué gran dama! ¡Qué simple! Ella es tan rica, y toma la escoba para barrer ella misma el lugar. ¿Qué estoy haciendo yo?” Y pensé que debía tomar una escoba y ayudarla a limpiar el espacio. Baba salió inmediatamente en ese momento. Miró a la dama y le dijo: “¡Arroja esa escoba!” Yo quedé estupefacta. ¿Qué tenía de malo barrer el lugar? Baba dijo: “Hay muchas personas que realizan esta tarea. Haz la tuya, cumple con el papel para el que has venido”. ¡Qué mensaje! No hay un trabajo que sea duro. Es nuestra propia percepción. Nosotros tenemos que desempeñar nuestro rol a la perfección, un papel que Dios nos ha dado tan misericordiosamente. Como Bhagavan ha dicho muchas veces, si hoy el Director les pide que desempeñen el papel de un rey, pues entonces lleven vestimentas reales, adórnense, lleven una diadema en la cabeza, sean majestuosos, muestren la gracia y la benevolencia de un rey, y miren con amor y hasta un poco de condescendencia a sus súbditos. Un rey es caritativo, es magnánimo, es real. Cuando desempeñen el papel de un rey, no decepcionen a vuestro Director en el escenario. Háganlo bien. Mañana quizás les pida que se pongan la ropa de un mendigo. Entonces olviden que han desempeñado el papel de un rey, vistan ropas harapientas, sean humildes y actúen vuestro papel como mendigos. De eso se trata todo. No dejen que vuestra mente intervenga y arruine las percepciones que Dios quiere que ustedes perciban. Si tienen que desempeñar el papel de quienquiera que ustedes son, háganlo. Ayer y todos estos días nosotros desempeñamos un papel como maestros. Tenemos que desempeñar el papel que Bhagavan quiere. Tenemos que emular, al menos hasta cierto punto lo que es el modelo Divino. Amor, paciencia en toda circunstancia. Al moldear a los estudiantes y considerar cuánto pueden ellos absorber, hemos de hacerlo todo con amor.

¿Puedo confesar, Swami, lo incapaz que me siento en presencia del Gurú de gurúes? Ocurre que como estoy envejeciendo, me siento un poco cansada al final del día. Los niños son niños y yo soy siempre consciente de que si Él puso a estos pequeños a nuestro cuidado, Baba confía en nosotros. Él quiere que los amemos, quiere que los moldeemos y que por encima de todo seamos pacientes con ellos. Los niños aún son inmaduros, aún son jóvenes. Nosotros los adultos estamos hundidos en la ilusión, en la tremenda ilusión de nosotros mismos y de nuestro trabajo. ¿Qué hay con sus jóvenes mentes? Por lo tanto, al final del día estoy cansada, y una hilera de alumnas vienen a mí con sus problemas. ¿Por qué estoy yo allí? Para escucharlas. Para escucharlas con amor y si puedo, hasta cierto punto, ayudarlas a superar sus propias imaginaciones, hasta que el problema quizás desaparezca. Entonces, cuando la última niña viene y son casi las 10.30 de la noche, ya no sé qué ocurre conmigo. Swami debería perdonarme, yo estoy un poco irritada y digo: “Niña, ¿Es ésta hora de venir a verme?” Esa niñita no sabe que yo estoy cansada y que he estado hablando con tantas otras niñas. Bendíceme Bhagavan, para que en ningún momento me irrite o pierda la paciencia con esos

niños Tuyos que Tú me has dejado en custodia. Permite que cumpla con mi papel tan perfectamente como me sea posible, con Tus bendiciones.

Si tengo un instante más, también les relataré un mensaje maravilloso que Él dio como Gurú de gurúes. Él estaba realizando una gira por el sur de India. Mi padre estaba con Él y mi madre estaba conmigo. Él nos otorgó la gracia de quedarse en nuestro hogar y el día en que le dimos el desayuno, Bhagavan comenzó a hablar de temas espirituales y de repente Él me miró y dijo: “Mira esto, Jai Amma”. Entonces mi atención se dirigió a los dedos Divinos que extrajeron una figura o algo así sobre la mesa del comedor. Él dijo: “Mira esto, es la verdadera palmera de coco. Está aquí. Está cargada de cocos maravillosos, y tú sólo tienes que trepar, romperlos y disfrutar del dulce jugo y la pulpa tierna”. Esto fue algo que pude comprender definitivamente. Luego Él agregó: “Mira aquí,” y extrajo otra palmera que era una sombra de la real. La sombra se hallaba al lado de la verdadera palmera. Entonces Él dijo: “¿Sabes qué es lo que todos ustedes hacen? Tratan de trepar la sombra, tratan de alcanzar las sombras de los frutos. ¿Cómo podrían obtenerlos? ¿Cómo podrían? Están viviendo en la ilusión. Esto es maia. Trepen al árbol verdadero. Cuando trepen al árbol verdadero, vuestra sombra automáticamente caerá sobre este árbol de sombras. Cuando traten de alcanzar y tomar los cocos, vuestro mismo acto también estará allí en el árbol de sombras. Por lo tanto, siempre deben ser capaces de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso”. Terminaré aquí con el permiso de Bhagavan.

## *2) Ofrenda de los gurúes de BalVikas de los actos, resoluciones y plan de acción a los divinos pies de loto. – Parte 2 - Sri. V. Srinivasan*

En los Vedas se nos da el mandato de tratar al gurú como a Dios. Qué afortunados somos como devotos Sai al tener a Dios Mismo como nuestro Sadgurú. Bhagavan, nuestro Sai, nuestro padre, madre y Sadgurú, no es sólo nuestro maestro, Él es nuestro amigo, filósofo y guía. Él es nuestro protector, nuestro salvador. Bhagavan ha dicho: “No camines detrás de Mí, no camines delante de Mí, camina a Mi lado y sé Mi amigo”. Si en las arenas del tiempo, cuando estemos caminando con Bhagavan, veamos de repente sólo un par de huellas, como nos ocurre tan a menudo,

deberíamos saber entonces que Bhagavan literalmente nos ha cargado en su regazo, al no ser capaces de caminar y soportar los altibajos de la vida.

Bhagavan nos acuna, nos cuida y nos protege. En el *Viveka Chudamani*, Shankaracharya le aclara al *mumukshu* (aspirante) el secreto de la liberación. La gracia de Dios y la gracia del gurú son necesarias para cruzar el océano de *samsara*, ese terrible océano en el que cocodrilos y tiburones esperan para destruirnos. Estos cocodrilos y tiburones son sólo los deseos y apegos de los que somos presa. Cansados de los escollos de la vida, golpeados por los vientos del tiempo, nos lamentamos ante nuestro Sai porque sólo Él puede salvarnos, cosa que hace repetidamente.

Sentimos gratitud hacia los médicos por salvarnos de una muerte. Pero este Sadgurú, este Sai, nos ha salvado de miles de muertes a través de las eras. Recibimos tanto de Bhagavan, y ¿Qué tenemos para darle a Swami? Todos sabemos que cuando tenemos billetes viejos vamos al Banco y los cambiamos por billetes nuevos, frescos y brillantes. Del mismo modo, le damos a Bhagavan todas nuestras preocupaciones, nuestro dolor, nuestros problemas y Él los acepta de buena gana y nos da una nueva vida, una segunda oportunidad para vivir a Su imagen. Y nuestro Señor ni siquiera quiere nuestro *bhakti*. Él dice: “No quiero vuestro *bhakti*, quiero vuestra transformación”.

Bhagavan nos dijo ayer que las tres letras de la palabra ‘man’ (hombre) significan: ‘M’, destruir el *maia*. ‘A’, tener la visión del *Atma*. ‘N’, alcanzar el *Nirvana*. Si queremos destruir la *maia*, el sacrificio es esencial. A menos que convirtamos al sacrificio en una parte integral de nuestras vidas, el *maia* nos rodeará, nos envolverá, y evitará que tengamos la visión del *Atma* y comprendamos la Divinidad de Bhagavan. Nos engañará para que miremos sólo la forma física de nuestro Señor. Qué afortunados somos de tener al Avatar Mismo como nuestro gurú. ¡Qué afortunados somos cuando nuestro Señor derrama Su gracia sobre cada uno de nosotros! Los estudiantes en particular deben comprender esto. ¡Qué afortunados son ustedes, los estudiantes, cuando Bhagavan derrama Su inmenso amor, gracia y tiempo sobre ustedes! No pueden perder un solo segundo, de otro modo la vida les pasará a un lado.

Cada palabra de Sai es profética. Hace muchos años Bhagavan dijo que la política sin principios, la educación sin carácter, la ciencia sin humanidad y el comercio sin moralidad no sólo son inútiles, sino absolutamente peligrosos. Queridos hermanos y hermanas, al ver hoy el estado del mundo en que vivimos, no importa de qué país se trate, vemos qué significativas son esas palabras. Sólo en Prasanthi Nilayam, a los Pies de Loto, tenemos verdadera paz y podemos experimentar la *ananda* para la que hemos venido. En este sagrado día de Guru Purnima, aferrémonos a los Pies de Loto de nuestro Señor y jamás nos soltemos. Como dijera el fallecido Narashimha Rao: “¡Digamos Sai! ¡Oh Señor! Habiéndome aferrado a Tus Pies de Loto, jamás los soltaré, jamás los soltaré, jamás los soltaré”. Jai Sai Ram

### 3) Resultado de Encuestas BalVikas. Parte 1 - Sr. Thor Meyer

Tengo aquí una clasificación sobre las ocupaciones de los gurúes en las cuatro zonas (1,3,4 y 5), el análisis parte de las 769 respuestas recibidas. La tabulación refleja que el 17% son docentes profesionales, el 26% son amas de casa, el 12% son oficinistas. Las edades de los gurúes oscilaron entre los 26 y algo más de 50 años. En todas las zonas, el 42% esta entre los 36 y los 49 años; el 26% tiene más de 50 años, mientras que el grupo de 26-35 años es de 19% y hay apenas un 10% por debajo de los 25 años.

destinados a reuniones públicas. De modo que ésta es una cifra interesante porque al considerar la diferencia entre las zonas vemos que en la zona 5 por ejemplo sólo el 28% recibe enseñanza en los Centros Sai, pero por otra parte los centros comunitarios son más utilizados.

Luego hay variaciones. En Europa hay un 41% entre 36 y 49 años y otro 41% con gurúes de más de 50 años. Se observa que los nuevos gurúes jóvenes, con menos de 25 años, constituyen solamente el 5% en la zona 1. Estas cifras pueden servir como una advertencia previa sobre la necesidad de entrenar nuevos gurúes.

Hemos observado los niveles de preparación académica de los gurúes: en todas las zonas el 36% posee grado de Master (grado académico medio entre licenciado y doctor) o más; un 29% posee instrucción secundaria. Esto varía de una zona a otra. En la zona 1 el 35% tiene grado de Master o Doctorado y en Europa el 34% también tiene postgrado, mientras que el porcentaje difiere en las zonas 3 y 4. Aquí hay menos gurúes con una educación superior.

¿Cuántos estudiantes reciben instrucción a un mismo tiempo? Las clases de menos de 5 estudiantes constituyen el 13%. Entre 6-10 estudiantes constituyen el 27% y más de 11, el 49%. Pero una vez más, esto difiere mucho, como en la zona 3, donde vemos que el 69% de las clases son de más de 11 alumnos, mientras que en Europa constituyen solo el 22% y la mayoría son clases muy reducidas en Europa. En la zona 3 la mayoría son clases numerosas (Si es que podemos decir que más de 11 alumnos son clases numerosas).

¿Dónde se enseñan las clases? Esto es también muy interesante porque podría temerse que gran parte de la enseñanza tuviera lugar en el hogar del estudiante o del maestro, pero descubrimos que el 45% tiene lugar en Centros Sai y el 40% en centros comunitarios u otros lugares

¿Por cuántos años han sido gurúes? Ésta es también una pregunta interesante porque prueba que en todas las zonas el 40% ha sido gurú por más de 5 años, mientras que cerca del 20% lo ha sido por menos de un año. Una vez más, esto varía de una zona a otra. Verán que en la zona 4 el 44% lo ha sido por más de 5 años y el 31% son gurúes muy nuevos.

¿Cuán a menudo realizan la meditación en la luz? La meditación no sólo es una de las cinco técnicas, sino que también es uno de los 9 preceptos del Código de Conducta, por lo tanto, es bastante asombroso que sólo el 36% de todos los gurúes de las zonas esté practicando diariamente la meditación en la luz. Cuando observamos las variaciones entre las zonas, descubrimos que solamente, entre el 29-53% medita diariamente. También vemos que algunos la practican cada dos o tres días, algunos dos veces por semana y hay algunos que dicen que jamás la practican o lo hacen a veces. ¡Ese grupo constituye un tercio de los gurúes presentes aquí! y requiere nuestra atención.

¿Cuán a menudo cantan bhajans? Ésta es otra pregunta muy importante. Cada dos o tres días o dos veces por semana es una respuesta típica; es decir, tres cuartas partes de los gurúes cantan bhajans. Pero en esto, también debemos tener en cuenta los malos entendidos por el modo en que se formuló la pregunta. Algunos pueden pensar que, aunque esta pregunta se formuló a los gurúes en forma individual, quizás requiera una respuesta por parte de sus grupos, maestros o sus clases y no por parte de ellos mismos. Esto nunca lo podremos saber.

¿Cuándo asistieron a la última orientación para gurúes ? Esto se refiere al entrenamiento, y también es un punto muy interesante. El 18% jamás recibió entrenamiento. Esto difiere de una zona a otra. En la zona 4 el 28% se halla en este grupo, aunque los entrenadores están viajando constantemente por la región dando capacitación. El 14% de los gurúes dice que hace más de tres años recibieron el

último curso, y el 68% dice que ha asistido a una orientación o entrenamiento en los últimos 3 años. Esto difiere de una zona a otra. Esto también requiere de un análisis más profundo.

Se propone incluir algunas páginas sobre actividades de países extranjeros en la revista de BalVikas. La pregunta fue: ¿Qué le gustaría que se incluyera? En general los gurúes quieren planes de clases. También hay un interés por la transformación en los estudiantes y algo acerca de las experiencias de otros maestros. Entonces aquí vemos lo que les gustaría encontrar en la revista.

¿Cuál de las cinco técnicas es la más popular entre los estudiantes? Pueden ver que sin duda es el Relato de Cuentos. En Europa el 40% dijo cuentos. La Actividad Grupal está más o menos igual que el Relato de Cuentos, pero también difiere de una zona a otra. Los Bhajans sólo tienen el 11-17%. La Meditación tiene un porcentaje aun menor, entre el 3 y 7%, y la Plegaria se halla entre el 2 y 10%. Esto también requiere de nuestra atención en el sentido de que quizás los bhajans, los mantras, la meditación y las plegarias deben ser mejorados.

¿Cuántas veces organizaron viajes del Grupo de BalVikas para ver a Baba en India? Tres cuartas partes de los gurúes dicen que jamás han hecho eso antes. Creo que todos nosotros hemos sido transformados por haber estado en presencia del Avatar. Debemos reflexionar sobre por qué no organizamos viajes para que nuestros niños reciban el darshan del Avatar.

¿Cuán a menudo tienen reuniones con los padres? La respuesta típica es una vez al año. Un tercio dice que las realiza una vez al año, el 27% dice dos veces al año, pero sólo muy pocos responden que lo hacen mensual o trimestralmente. Esto también varía entre las diferentes zonas y requiere nuestra atención. Especialmente al considerar la próxima pregunta.

¿Realizan en forma periódica círculos de estudio o talleres para Padres? El 56% respondió no, varía un poco entre 43 y 59% en las diferentes zonas.

¿Ayudaría a los gurúes si se llevaran a cabo estos círculos de estudio o talleres? ¡Casi el 90% dice que sí! Así que, no los tenemos, pero los queremos. ¿Por qué no los hacemos?

¿Cuáles son las dificultades? El 21%, dice no tener ninguna dificultad, sin embargo, el 18% dice no tener tiempo suficiente y luego varía con otras dificultades. Algunos dicen que hay una falta de recursos materiales y de otro tipo y esto varía mucho entre las zonas. En Europa o en la zona 1 esto no es un problema, pero en otras zonas lo es.

¿Cómo se refieren a BalVikas? Esto también es muy interesante: el 56% responde que lo llaman Educación Espiritual Sai, el 20% respondió que le dan el nombre de Sathya Sai BalVikas, ¡pero lamentablemente, un 20% respondió que le dicen EVH Sathya Sai! Por lo tanto, he aquí cierta confusión entre los gurúes, la cual debemos clarificar inmediatamente.

¿Se mezclan y se enseñan juntos los planes de clase para BalVikas y para EVH Sathya Sai? El 54% o más de la mitad responde que sí. Esto también difiere entre las zonas. Debemos analizar si esto ocurre así, porque realmente no se ha comprendido la diferencia.

Concluiré mostrándoles que de las 769 respuestas, el 20% provino de la zona 1, el 0% de la zona 2,. De la zona 3 tuvimos el 35% o 269 respuestas, el 4% o 32 respuestas de la zona 4 y el 40% o 269 respuestas de la zona 5. Sabemos que tenemos entre 200 y 400 cuestionarios que aún no fueron entregados y les pido que me los envíen durante el transcurso de este mes o antes del 31 de agosto para poder hacer un pequeño folleto con una estadística amplia, que incluya por supuesto la zona 2 con quizás 100 o más respuestas y la zona 4 con algunas respuestas más, así como también las otras

zonas. Esto nos dará un panorama más claro. Luego haremos un pequeño folleto y lo distribuiremos a todos los Jefes Zonales para que puedan distribuirlo y, si lo desean, tener un diálogo sobre cuál es nuestra lección a partir de estas cifras. Jai Sai Ram.

Nota: El día 1-7-01 se le entregó al hermano Meyer una carpeta y un diskette con los resultados de las encuestas de la zona 2 (Latinoamérica), los cuales serán incorporados en el folleto que estará listo en Agosto 01.

#### *4) Síntesis de: “El Grupo 3 de BalVikas y los Jóvenes”. Parte 2.- Jagadisan*

Hemos estado hablando hasta ahora sobre BalVikas y EVH, esta sección en particular trata sobre el programa para jóvenes. El tema que trataremos hoy es el de los jóvenes del grupo de 16 a 21 años. Queremos aclarar lo siguiente, a través de una pregunta: ¿Cuántos de los presentes aquí están preocupados, en sus países o en su religión, por la tasa de desertión de los niños, que después de haber terminado sus estudios en el grupo 3 de BalVikas, no participan en muchas de las actividades del centro o de alguna otra actividad en la organización? Bien, muchos de ustedes... por lo tanto, éste es un tema importante que todos enfrentan porque no hay un programa dirigido a este grupo.

¿Cuántos de ustedes también tienen el problema de que algunos adolescentes, siendo sus padres devotos, jamás han participado de BalVikas o del PEVHSS y sienten que no tienen un papel en particular? Estos adolescentes han sido dejados de lado. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Una vez más, es una experiencia común a muchos países.

Hay dos temas aquí. Uno es la tasa de desertión de BalVikas y el otro es que ningún programa se ocupa de los devotos de 16 a 21 años recién llegados. ¿Qué hacemos? La Organización Sai se está ocupando de este tema, pero es un tema muy reciente. En Malasia nos ocupamos de este tema hace diez años atrás y elaboramos un programa para tal fin. Compartiré esto con ustedes.

En noviembre de 2000 tuvimos una Conferencia Mundial aquí e hicimos un taller para reconocer este problema de los adolescentes de 16,17,18,19. La recomendación de ese Taller en particular quedó registrada y es la siguiente:

Bhagavan Baba dice que sólo los jóvenes pueden transformar a los jóvenes. Teniendo esto en mente, los jóvenes pueden dirigir cualquier actividad que sea apropiada para los jóvenes y sus familias. Con respecto a la tasa de desertión de los jóvenes en la Organización Sai, particularmente de los adolescentes al terminar BalVikas, se resolvió presentar un programa y un módulo para adolescentes a la Organización Sathya Sai en 2001.

Ahora bien, hemos desarrollado un programa llamado ‘programa para adolescentes’ para ocuparnos de este tema en particular. El programa para adolescentes es lo que llamamos un programa ‘en el terreno’ en el sentido de que ustedes deben comprender el ‘terreno’ de los adolescentes. No pueden sentarse en una torre de marfil y decirles a los adolescentes que suban al cielo. Deben caminar con los jóvenes. Deben comprender su terreno y éste es un terreno muy, muy aterrador.

Cuando Krishna, Arjuna y los Pandavas pelearon el Mahabharata sabían quiénes eran sus enemigos, pero hoy tiene que pelearse el Mahabharata moderno. El terreno es nuestro hogar, el ambiente escolar, y no sabemos quiénes son nuestros enemigos. Los enemigos se hallan de hecho en el hogar (la televisión, los amistades). Debemos entender el terreno. Para entender el terreno de la juventud moderna, deben caminar con ellos para conducirlos hacia la bondad y la santidad. Ésta es la esencia de este programa para adolescentes en particular.

Ahora quisiera compartir con ustedes una cosa más. Quiero mencionarles esto: Hace sólo dos semanas, tuvimos en Bali, Indonesia, una Conferencia de Jóvenes del Pacífico Asiático. Le pedimos que asistieran a una sesión sobre el tema de “cómo ocuparnos de los jóvenes de entre 16 y 21 años”. Tenemos aquí a dos representantes de esa reunión. Por favor acérquense y compartan lo que sintieron acerca de ese evento en particular. Quiero invitar a la hermana Ada Fernández de Uruguay, que estaba allí representando a América Latina. Ella participó en programa por dos días y tiene mucha experiencia como gurú de BalVikas. Le pedimos que presente su impresión:

Ada Fernández, del Uruguay: *“Sai Ram queridos hermanos y hermanas. Realmente sentí que recibí una gran bendición y la gracia de Bhagavan Baba por haber tenido la oportunidad de estar presente en Bali. Estoy muy agradecida al hermano Jaga Jagadisan y a su equipo, quienes me ofrecieron la oportunidad de tener esta experiencia espléndida. Realmente descubrí un programa excelente para adolescentes, que no sabía que existía. Pienso que las cinco técnicas (que el hermano Jagadisan les dirá) podrían ser utilizadas de un modo muy especial para las otras edades y no sólo para el grupo de adolescentes. Los jóvenes con los que tuve la bendición de trabajar, estaban realmente muy sorprendidos con todas las técnicas, los juegos y los cantos. Fue realmente extraordinario. Esperamos que todos ustedes también tengan la oportunidad de recibir entrenamiento en el programa para jóvenes. Sai Ram.”*

Jaga: Gracias, hermana. ¿Cómo se desarrolló ese programa? De hecho, lo tomamos de lo que Swami ya ha hecho. No hemos introducido nada nuevo. Consideramos las técnicas existentes en BalVikas y EVH: sentarse en silencio, canto grupal, relato de cuentos, citas, plegarias, actividades grupales. Éstas son las técnicas de enseñanza clásicas. Hace diez años, cuando comenzamos a desarrollar este programa para adolescentes en particular, comprendimos que Swami ya nos había dado estas técnicas. De hecho, Él también está poniendo a los adultos en el programa. ¿De qué modo? En los centros Sai, sentarse en silencio es meditación, canto grupal es cantar bhajans. El relato de cuentos y las *lilas* de Baba son satsang, y también tenemos citas y plegarias en los centros. Y finalmente, para las actividades grupales tenemos el *seva*.

Ahora comprendemos que el programa de BalVikas es un microcosmos de lo que Swami nos está pidiendo, y el Centro Sai es el campo de entrenamiento.

La tasa de deserción está ocurriendo principalmente en el grupo 3 de BalVikas. Las manos levantadas demuestran que muchos de ustedes lo consideran un problema. El segundo tema es que cantidad de jóvenes están llegando al movimiento Sai a la edad de 16 y 17 años con sus padres. Ellos no tienen la base del programa BalVikas. No podemos dejarlos afuera, por lo que desarrollamos un programa para este grupo.

La investigación está mostrando que el grupo con problemas, en términos de mala conducta adolescente es el de esta edad, que oscila entre los 16 y los 24 años. Por ejemplo, estudios realizados en Australia muestran que los suicidios y el uso de armas de fuego para actos de violencia se producen en este grupo que va de 15 a 24 años.

Tenemos estudios similares en todas partes: chicos de la calle de entre 11 y 17 años en Sudáfrica: violaciones, prostitución, agresión sexual, sexo casual. De los que abandonan la escuela secundaria, más de la mitad terminan siendo jóvenes violento y, muchos con problemas de salud mental debido a las drogas. Estudios médicos lo han investigado y descubrieron que el problema más grave surge cuando los jóvenes están descubriendo su propia sexualidad. Están empezando a madurar, pero no saben cómo insertarse. Éste es el desafío que ellos enfrentan ahora.

En Malasia decidimos construir un puente entre los BalVikas y los Centros Sai. ¿Cómo ayudar a estos chicos a cruzar el puente, sin que ellos se alejen? En el programa sostenemos a los chicos de la mano y caminamos con ellos por el puente hasta que están listos para unirse al grupo de jóvenes adultos o al de jóvenes mayores. Si ustedes logran hacerlos atravesar la etapa de 16 a 22 a salvo, sin mala conducta, violencia o promiscuidad sexual, ellos tendrán una base muy sólida, a esto le dimos el nombre de paradigma de continuidad. Introdujimos un programa llamado ‘dinámica de la mente’.

Comenzamos a mostrarles a los jóvenes de un modo científico cómo la meditación los ayuda en sus vidas cotidianas, en sus escuelas, en su ambiente de trabajo. Les presentamos los conceptos de cerebro izquierdo/cerebro derecho y la importancia de que se comprometan en actividades creativas y pensamientos creativos. Los llevamos a una serie de programas donde tienen cantidad de desafíos y estímulos mentales. También les presentamos (porque muchos de ellos quizás llegaron al programa después de los años de BalVikas) la meditación en la luz y otras técnicas mentales. Les presentamos todo eso, para que vieran que tenemos este programa muy amplio sobre el aspecto científico de la mente, y no lo desechen como algo ‘insubstancial’ y ‘sólo para niños’. Les hacemos comprender sus beneficios. Les explicamos que ellos son los beneficiarios, que uno no medita por el bien de Dios o por el bien de algún otro, sino por el bien de uno mismo.

En segundo lugar, les presentamos el canto grupal. ¿Qué hicimos? Tenemos algo llamado música y creatividad. Permitan que les haga una pregunta: ¿Cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? ¿A cuántos de ellos les gusta la música? Comenzamos a presentarles música y creatividad, pero les pedimos que usen el discernimiento para elegir el tipo de música que escuchan. Hay buena música moderna sobre temas como el amor por los padres, el amor por la naturaleza, quiero ser un héroe, quiero elevarme. Esto ocurre en todos los idiomas, en tamil, en inglés, en español. Italiano, etc. Tenemos el programa de Unesco con muy buena música, música con valores. Les pedimos que usen el discernimiento para elegir la canción que les gustaría escuchar. Les decimos: “No aceptes cualquier cosa. El cantante puede ser famoso, pero observen la letra de las canciones. Desechen las canciones que tengan una connotación negativa”. Los hacemos comprender que deben usar más el discernimiento.

También les presentamos un programa de creatividad. Hemos compuesto canciones y escrito letras. Podemos componer música para determinadas letras. Les damos cierta música y les pedimos que compongan la letra para esa música. De este modo estimulamos la creatividad en ellos y puede introducirse así un nuevo lenguaje: la poesía.

La poesía es algo fantástico. No muchos de ellos pueden cantar, pero sí pueden escribir poesía. Intentamos extraer el talento creativo de los jóvenes a través de la música, a través de escuchar la música moderna. Les hablamos y les escuchamos. Caminamos con ellos en su terreno. Los sacamos y les decimos: “Miren esto, no desechen esto. Los bhajans continuarán, permanecerán durante todas sus vidas”. Díganles que este tipo de música es temporal. También les pedimos que discriminen entre el cantante y la canción. El cantante puede estar cantando una canción fantástica sobre los valores humanos, pero quizás no los esté poniendo en práctica en su vida. Observen los valores de los grandes compositores del pasado. Observen sus vidas. Es posible que sus valores fueran algo para imitar en el programa de EVH. Los jóvenes deben ser respetados para poder hacerlos comprender la diferencia entre la música y el que canta la canción.

Con respecto al relato de cuentos, lo que hacemos es utilizar cuentos modernos. Les hablamos de los héroes del mundo. Arjuna y demás eran héroes del pasado. Les pedimos que observen a los héroes modernos. Ellos miran los artículos en los diarios, reseñas y revistas y encuentran héroes modernos que han realizado cosas notables. Encuentran héroes dedicados a sus padres, héroes que han hecho cosas increíbles, como por ejemplo, un inválido canadiense que atravesó Canadá caminando en una sola pierna. Hechos como éste les muestran que hay héroes modernos. Usamos esta clase de historias modernas para sacarlos de la cultura que los rodea. ¿Quiénes son los héroes en sus propios países? Ustedes tienen héroes. Los líderes nacionales podrían ser héroes, podría haber cantidad de tales personas. Por lo tanto, tratamos de utilizar estas técnicas modernas. Llamamos a esto construcción del carácter, es decir, construimos el carácter a partir del medio moderno. Estamos diciendo que el mensaje que le estamos dando pertenece a héroes del pasado, pero que también hay

muchos héroes en el presente. Y éste es uno de los desafíos que hemos tomado. Ellos hacen la investigación y nos traen el resultado a nosotros.

Luego está el contacto con la conciencia. Esta sección en particular causa mucha frustración porque cuando llegan a los 15 o 16 años comienzan a hacer preguntas. Nos dicen: “Está bien, yo estoy rezando, el maestro me pide que rece, pero ¿Realmente hay alguien escuchando?” Éste es el desafío ahora. En los Estados Unidos y otras partes se están realizando estudios interesantes con respecto a las plegarias, están analizando si realmente pueden cruzar barreras, pueden sanar gente, pueden curar enfermedades. Nosotros les mostramos el poder del mantra Gayatri y les acercamos historias sobre gente que ha tenido experiencias increíbles con el mantra Gayatri.

Un día, un niño de 5 años, comenzó a gritar repentinamente: “¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, Mamá! Los demonios me están atacando”. Por alguna razón el niño estaba viendo unos demonios, se sentía horrorizado y gritaba pidiendo ayuda. El padre no sabía qué hacer y llamó por teléfono al templo chino y le dijeron que lo llevara al templo. Mientras conducía hacia el lugar, el niño comenzó a gritar nuevamente. El padre sentía impotencia y de repente recordó el mantra que le enseñaron en el centro Sai, el mantra Gayatri. Comenzó a recitar el Gayatri. Inmediatamente el niño se calmó, como si el mantra Gayatri hubiera creado un campo de fuerza alrededor suyo, continuó recitando el mantra hasta llegar al templo. Entonces el sacerdote continuó con el proceso de limpieza.

Tenemos historias increíbles como ésta, para motivar a los jóvenes a repetir el mantra Gayatri y obtener éxito en la vida, para que les dé fe en que hay alguien escuchándolos y que tenemos un poder superior dentro de nosotros mismos.

Finalmente tenemos lo que llamamos juegos de la vida. En esta sección de juegos de la vida nuestros jóvenes han hecho mucho. Hemos entrado en el tema de las técnicas de administración moderna. Verán que muchas de las técnicas de administración moderna que se usan ahora en las escuelas de administración tienen muchos juegos y son muy estimulantes. Tomamos esos juegos y se los presentamos a los chicos.

He aquí un ejemplo simple de los juegos que realizamos: por favor levanten las manos (Jega muestra con gestos además de verbalmente). Ahora levanten las manos de este modo, ahora por favor tóquense la frente, tóquense las orejas, tóquense el mentón. (Jega se toca la nariz en lugar del mentón y todos lo imitan.) Ustedes ven que el mensaje que están recibiendo es el que les doy como modelo. Les dije tóquense el mentón, pero me toqué la nariz y todos se tocaron la nariz. Les estoy dando un mensaje, pero mi lenguaje corporal es más poderoso que el mensaje verbal. Ésta es la forma en que les dan los mensajes a los chicos. El lenguaje corporal da un mensaje silencioso, que es más poderoso que el lenguaje verbal. Hay muchos juegos de vida estimulantes que hemos tomado de las técnicas de administración, y que realmente entusiasman e involucran a los chicos.

Hablé con el hermano Indulal Shah y él sugirió lo siguiente: cada país debería organizar por su cuenta una conferencia para jóvenes de entre 15 y 25 años, y tener discusiones con aquellos que estuvieron anteriormente en BalVikas. Descubrir por qué no están asistiendo. En segundo lugar, también le pedí, dependiendo de la bendición de Swami, que se llevara a cabo un programa de capacitación dirigido a jóvenes adultos, a fin de entrenarlos en la forma de manejar a los grupo de jóvenes. Es un programa modular y podría realizarse en Prasanthi, cinco días antes de Gurú Purnima del 2002, es un proyecto no aprobado, aún.

Tenemos un manual de entrenamiento para jóvenes sobre este tema, el cual podría ser de ser desarrollado. Debo decirles que el primer programa “indio” fue desarrollado en Malasia; lo comenzamos hace unos diez años con mi esposa. Ella murió antes de que pudiéramos terminar el manual.

Ahora lo estamos retomando y tratando de terminarlo para que la juventud se beneficie del trabajo que se inició hace una década. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.

*5) Síntesis de: Educare y BalVikas. Parte 3 - Sr. Pitre*

En la Conferencia Internacional del 2000 sobre Educación en Valores, Baba hablo muy específicamente sobre Educare, en términos del significado según el diccionario. Educare realmente significa sacar afuera, extraer, y luego Él continuó diciendo que significaba poner en práctica los valores porque cualquier cosa da resultado con la práctica.

Pienso que debemos tener mucha claridad en lo que concierne a Educare. Cuando asumimos y tenemos la convicción de que todo en la naturaleza es Divino, y todos somos parte de ella; y que los seres humanos somos la creación principal de Dios. De hecho, Baba ha dicho que todo el conocimiento ha sido colocado en la mente del hombre, estas aseveraciones específicas, muy claramente establecen que todo está dentro del individuo. Es como una red infinita que tenemos. El único problema está en cómo extraerlo. Ese proceso, esa revelación, la forma de extraerlo, es Educare.

Educare es sacar afuera aquello que ya está adentro, que no es otra cosa que la perfección, el conocimiento infinito. Los puntos más importantes a captar, en secuencia, son que debemos comenzar por conocer los cinco elementos, porque la creación del mundo físico, de alguna manera, nos ha dado una idea concreta que puede ser expresada, a través de los sentidos. Vemos la naturaleza, oímos cosas a nuestro alrededor, percibimos olores, tocamos y así sucesivamente.

Entonces los atributos de los sentidos que nos fueron otorgados nos permiten reconocer y experimentar la naturaleza, por lo tanto, la naturaleza se vuelve importante, y la creación realmente comenzó con el Uno Divino. Esa convicción debe estar presente en todos. Baba ha dicho muy claramente: "Si ellos no creen en Dios, no vayan allá", en lo que a EVH concierne. En otras palabras, comencemos con la convicción de que todo lo que existe, que todo lo que vemos y percibimos son manifestaciones de un único y sólo Dios.

*Tan pronto como aceptemos que todo es la manifestación de Dios, de la Divinidad, el segundo punto a considerar es: Podemos experimentar esto a través de los sentidos, pero no pareciese no tener la experiencia directa de la Divinidad, a través de ellos, en otras palabras, no es fácil llegar al Creador, a través de la creación. Swami dice que en Educare, primero debemos entendernos a nosotros mismos: "Conócete a ti mismo" ha sido la filosofía importante.*

*Si tratamos de entendernos, encontraremos que hay tres capas o niveles: el nivel físico, el nivel mental y el nivel espiritual. Swami ha dicho muy claramente que la mente es la llave. Si la giramos hacia los sentidos: el cuerpo se cierra. Si la giramos hacia el otro lado, hacia la conciencia interna, la cerradura se abre.*

*Todo el proceso para comprender el taller humano debe empezar con la comprensión de la mente. Si somos capaces de controlarla, lo cual implica dirigir nuestros sentidos utilizándola, entonces al igual que los caballos, que son dirigidos a través de las riendas que están en las manos del jinete, de similar manera, los sentidos sujetos por nosotros, se comportarán dentro de ciertos límites. Esos límites son establecidos por los valores humanos y es allí, donde decimos que debemos ponerle límite a nuestros deseos, porque se supone que los sentidos deben darnos alegría, deben darnos placer y deberíamos vivir felices, mientras vivamos dentro de las limitaciones de nuestros sentidos.*

*Cada sentido tiene cierta limitación establecida por los valores, si esto ocurre la mente se hallará bajo control. Entonces seremos los amos de la mente. Si esto no ocurre, nos volvemos esclavos de los sentidos.*

*Ha habido tanta diversidad en la naturaleza, que los seres humanos se han olvidado de la Divinidad immanente en ella. Se han olvidado de la conciencia que une a todos y que lo une todo. Es allí donde tenemos el problemas.*

*En el momento que decimos "está bien, acepto, los sentidos no me dan la imagen real", esta no es la verdad y conocemos la jerarquía de la verdad como valor humano, que nos conduce a la Verdad Universal. En el momento en que comenzamos a decir que esto no es verdad, esa verdad ha sido formada por los sentidos, esa no es la verdad porque es temporal y la verdad real es permanente, perenne y existe todo el tiempo. Cuando seamos capaces de entender la verdad, llegaremos a la etapa siguiente que es la "comprensión de lo que une a todo".*

*La corriente subyacente que todo lo une y que esta presente en todo es el amor. El Amor une a todos los átomos y a todo en el cosmos y esa corriente, constituye la sub-estructura de todo el sistema universal.*

Continuando con el proceso de introspección y de sinceración, pasamos luego a vivir poniéndole límites a los deseos, lógicamente, dentro de nuestras limitaciones, pero debe existir la fuerza de voluntad para hacerlo y mantenerlo. Eso nos coloca en un camino directo hacia el *dharma*. Eso es vivir virtuosamente nuestras vidas.

Cuando entendemos la verdad de la creación y también que el amor nos une. De alguna manera, nos damos cuenta que el amor se encuentra en nuestro interior. Eso sólo puede suceder cuando la mente es pura, cuando la mente es simple. Cuando no hay olas en la superficie de la mente, cuando no hay perturbaciones, cuando la mente no está sucia o contaminada.

Una vez lograda una pureza verdadera de la mente, podemos entonces, ir hacia adentro y experimentar la Divinidad interna. "En la profundidad del silencio puede oírse la voz de Dios". Benditos son los puros de corazón por la paciencia que tienen. Entonces, se hace presente la experiencia real.

Tenemos que desarrollar esa *drishti* (visión), que nos haría a ver que la creación entera es, de hecho, parte del juego divino, entonces pasaríamos a disfrutar inmediatamente de la naturaleza, y seríamos capaces de hacer lo que queremos, pero con convicción de que ese disfrute está ubicado dentro de ciertos límites. Cuando seamos capaces de hacer esto, tendremos paz interior. No habrá conflicto con la naturaleza, no habrá conflicto con nada. En otras palabras, nos fundiremos con toda la naturaleza.

La no-violación de las leyes de la naturaleza es algo que nos lleva a la no violencia, de allí que los cinco valores, los cinco atributos que tenemos, los cinco sentidos y los cinco elementos de la naturaleza en combinaciones y permutaciones múltiples, provienen de la naturaleza entera, fueron hechos de la naturaleza, la cual ha proporcionado la diversidad, es decir las múltiples manifestaciones de ella misma.

Todo está interrelacionado, tenemos los recursos naturales en la comida, el agua, la energía, el tiempo y el conocimiento, Swami ha estado hablando siempre sobre un límite en el uso de estos cinco. Los cinco elementos y los cinco atributos nos han sido otorgados para disfrutarlos junto con los cinco órganos y, una vez más, los cinco valores están presentes e interrelacionados, para que conservemos a la naturaleza entera en su misma gloria original, a la cual nos debemos y a la cual pertenecemos, porque somos parte indisoluble de ella.

Por último, sólo a través de la auto-indagación podremos comprender las implicaciones, la interrelación y la interdependencia entre estos cinco actores. Sai Ram.

## **6) PLAN DE ACCIÓN Y CONCLUSIONES. Parte 4 - R. Hira**

Este documento es una guía que puede ser adaptado a las características locales, la única condición es que no deben violar los principios de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

Baba estuvo escuchando todos los discursos desde su habitación y escuchó nuestra plegaria acerca de que Él no daría *padnamaskar* a partir de hoy y nos ha elevado un peldaño, de lo con Forma a lo sin Forma.

Pongan en práctica, lo más pronto posible el programa de límite a los deseos, dirigido a los niños. El primer punto fue: ‘No juzguen a otros, júzguense a sí mismos’. El siguiente punto: ‘No tiene sentido alabar a Swami o a la Organización y no dar el ejemplo. Tercero, no debemos ignorar a los débiles, a los ignorantes, a los incapacitados o a los devotos recién llegados. Transfórmemolos.

Cuarto, Baba no tiene sofisticación. Él es simple. Las tres letras, SSS significan ‘Small’ (Pequeño), ‘Simple’ (Simple) y ‘Silent’ (Silencioso). El quinto punto se refería al desapego y a no hacer las cosas para exhibirse.

Y el sexto punto: ‘Hagan vuestro trabajo’. Baba lo ha dicho, entonces, debemos comprender que somos las extremidades de Swami, así que no tenemos posición; los Jefes Zonales, los Coordinadores Centrales, los maestros, los devotos todos somos sirvientes. Sólo hay un Maestro, Swami.

Él ha dicho que el maestro debe colocar al estudiante, en su corazón. Un gurú tiene que convertirse en madre, y la madre tiene que convertirse en gurú. Sigamos los principios de Swami para hacer nuestras clases elevadas y puras. Baba dijo: “El hombre que posee verdadero amor, es un gurú”. Esa es la definición que Él ha dado del gurú. En los Vedas se establece que el amor no puede llegarnos a menos que sea Su voluntad.

Swami enfatizó que los cinco elementos son Dios. Si uno de ellos está ausente, el cosmos no funcionará. Cinco elementos, cinco principios vitales, cinco sentidos, cinco valores, cinco colores primarios. Éstos son los cinco dedos de Educare. Él dijo: “Cada hombre debe conocer los cinco elementos”. Esa sola frase es la llave para todo el programa de Educare.

Esta mañana Swami vió los documentos de la Convención y pronunció: “*santosham*” que significa que Él está satisfecho con todos nosotros. Quisiera compartir uno de Sus poemas dirigido a los maestros. El poema dice:

Él les hizo una pregunta a los gurúes. “¿Quién controla el Universo?”  
La respuesta de los gurúes fue: “Dios controla el Universo”.  
“¿Entonces quién controla a Dios?” Él dijo: “La Verdad controla a Dios”.  
Luego preguntó: “¿Quién controla a la Verdad?” y Él dijo:  
“Los gurúes nobles controlan a la Verdad, la gente noble controla a la Verdad”.  
Eso es todo, ustedes son las personas que efectivamente controlan a la Verdad,  
ustedes controlan a Dios, y ustedes controlan al universo entero.

Entonces, cuando Él dice “Estoy con ustedes”, Él está verdaderamente con nosotros.

Ahora digamos juntos la promesa a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba:

Nosotros, los maestros de Sathya Sai BalVikas prometemos a Swami que estamos decididos a difundir y esparcir Educare al mundo entero, enseñando y guiando a los niños, los padres y a la sociedad, con amor y armonía entre cabeza, corazón y manos. Guiados por el discernimiento fundamen-

tal, nos volveremos un ejemplo perfecto, un instrumento para difundir el mensaje de Swami de Educare, con suma devoción, deber y disciplina.

Los maestros BalVikas

## RESOLUCIONES Y PLAN DE ACCIÓN PARA MAESTROS BALVIKAS EXTRANJEROS

### IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DIFUSIÓN DE EDUCARE, A TRAVÉS DEL ENRIQUECI- MIENTO DE PROGRAMAS:

- Iniciar en el concepto de Educare y el plan de acción a todos los gurúes a nivel nacional, seguido de talleres y/o retiros de Educare.
- Iniciar la conciencia de Educare, a través de presentaciones y talleres para devotos.
- Apoyar y ampliar los programas existentes de entrenamiento para padres con una reorientación que incluya conceptos de Educare. Comprometer e inspirar para una mayor participación de padres a través de EVH para padres, asistencia a clases, oradores invitados, y comprometer a los padres a través del Programa Dinámico de Entrenamiento para Padres.
- Utilizar los documentos producidos en esta Convención, las disertaciones sobre los temas y los Divinos Discursos, para presentaciones, círculos de estudio y talleres sobre Educare.
- Analizar y considerar un libro sobre Educare, el cual estará disponible próximamente, para el 30 de septiembre de 2001, en la Fundación de EVHSS de Mumbai.

### **PROGRAMA DE BALVIKAS**

- i. Cada país tiene la opción de utilizar el nombre EES (Educación Espiritual Sai) o el de BVSSS (BalVikas Sri Sathya Sai).
- ii. Deberán confeccionarse guías multi-religiosas para clases de BalVikas. Se podrá utilizar el material de unidad de credos o se desarrollarán nuevos planes de clases.
- iii. Debe ser alentado en todos los grupos de BalVikas, el estudio de la vida y las enseñanzas de Sri Sathya Sai Baba, a través de relatos, anécdotas, dramas, etc.
- iv. El Día de Easwaramma debe ser observado como un evento importante, tanto por niños como por adultos en los Centros Sai. En este día deben realizarse esfuerzos especiales para ofrecer eventos conjuntos de adultos y niños. Deberá darse a los niños una oportunidad apropiada para que sean reconocidos como especialmente importantes en la organización (bhajans de niños, dramas, charlas, premios, etc.)
- v. Los niños BalVikas y los jóvenes en los Centros Sai deben ser alentados a realizar funciones conjuntas, particularmente para proyectos de servicio. Debe asegurarse un especial cuidado entre niños y niñas.
- vi. Los Centros establecerán un código o estilo especial de vestimenta apropiada para los maestros y alumnos de BalVikas.
- vii. Al transmitirse las enseñanzas de BalVikas, el énfasis debe residir en los relatos, el drama y las actividades.
- viii. Todos los niños de BalVikas deben llevar un diario espiritual.

- ix. Todos los gurúes de BalVikas de India deben suscribirse a la revista de BalVikas publicada por la Fundación de EVHSSS de Mumbai. Desde Noviembre del 2001, comenzará a publicarse una sección para extranjeros en dicha revista. Se recomienda la subscripción, para ese momento, de los BalVikas de ultramar. Se debe nombrar un Coordinador de Noticias de BalVikas y se solicita a los maestros extranjeros que contribuyan enviando artículos sobre experiencias, conceptos espirituales y técnicas de aprendizaje que inspiren a los otros maestros
- x. Los estudiantes de BalVikas deberán llevar un distintivo especial para crear un sentido de fraternidad particularmente en las clases y en ocasiones festivas.
- xi. Los maestros deben alentar a todos los niños a adoptar una dieta vegetariana.
- xii. Los gurúes deben hacer círculos de estudio sobre el consumo de carne, bebidas alcohólicas y el fumar.

## **ENTRENAMIENTO DE MAESTROS**

- i. Cada país debe realizar un entrenamiento nacional para maestros, al menos una vez por año, la frecuencia será determinada localmente.
- ii. Dentro de cada país los Entrenadores de BalVikas más antiguos deben ser alentados a viajar y realizar reuniones y talleres para inspirar y motivar a los gurúes existentes.
- iii. En el entrenamiento de gurúes se hará énfasis en el sadhana personal, inspirando a los entrenados. El énfasis no debe residir en los aspectos académicos de BalVikas.
- iv. Debe haber un programa de entrenamiento acreditado que reconozca, mediante certificación apropiada, mínimo dos niveles de competencia. Sólo podrán enseñar aquellos que se hayan capacitado y recibido un certificado expedido por el Coordinador Nacional de Educación.
- v. Todos los maestros deberán estar familiarizados con el material y guías de referencia disponibles en sus países. Cuando tal material no esté disponible, puede utilizarse otro material aprobado por el Coordinador Nacional de Educación.
- vi. Todo el material de entrenamiento existente debe ser revisado apropiadamente, actualizado y adaptado de manera que se incorpore el mensaje de Educare al currículum de BalVikas.
- vii. La Oficina Central nombrará un Coordinador de BalVikas para el Extranjero, como monitor de recursos y de calidad. El Coordinador para el Extranjero establecerá un enlace con el Samithi de BalVikas de Mumbai.
- viii. La evaluación de niños no ha de realizarse otorgando calificaciones, sino con base a su comportamiento.
- ix. Se recomienda a todos los maestros llevar a cabo diariamente la recitación del Gayatri mantra, el Saitrés mantra y la meditación en la luz.
- x. Se alienta a los gurúes a crear nuevos bhajans, poemas y canciones en diversos idiomas. Deben incluir a los niños de BalVikas en este proyecto.

## PLANES DE CLASE

- i. Los países extranjeros deben desarrollar su propio currículum para BalVikas, a nivel nacional, puede resultarles útil utilizar material de otros países con un trasfondo cultural similar, en caso de no poseer su propio material.
- ii. Debe haber una facilidad permanente para el intercambio global de planes de clases, a través de un Coordinador de BalVikas para el Extranjero.
- iii. Los planes de clase estarán disponibles a través de Internet, y esto ha de ser coordinado por un país, el cual será nombrado por el Presidente Internacional.
- iv. Aunque el currículum pueda variar entre países, los planes de clases de BalVikas deben estar basados en las Enseñanzas y la vida de Bhagavan Baba.

## RECURSOS

- i. Si se carece de manuales de lecciones de BalVikas, manuales para maestros, guías, etc., debe procederse a traducir los existentes y publicarlos en el idioma nacional. Es necesario obtener primero permiso de los autores para su publicación.
- ii. Las cintas de audio para la enseñanza de *stotras* y *mantras* están disponibles en la Fundación Sri Sathya Sai de EVH (BalVikas) de Mumbai.
- iii. Aunque es deseable que cada país confeccione sus propios manuales de BalVikas, el material de otros países puede ser utilizado como referencia.

## PADRES

- i. Se recomienda comenzar inmediatamente en cada país con Círculos de Estudio sobre Entrenamiento para Padres.
- ii. Los gurúes de BalVikas deben tener reuniones con los padres de los niños al menos cada seis meses.
- iii. La participación de los padres debe ser alentada, particularmente en ocasiones especiales. Además, los gurúes deben organizar actividades conjuntas con la familia del niño; por ejemplo, picnics, visitas a exposiciones, etc. Los gurúes deben realizar esfuerzos especiales, organizando proyectos espirituales interesantes para los padres.

## PLANES DE CLASES PARA LOS NIÑOS

- i. Recondicionar los planes de clases, a fin de incluir temas sobre la naturaleza y actividades al aire libre.
- ii. Incluir más actividades grupales manuales relacionadas con conceptos espirituales.
- iii. Poner énfasis en la conciencia ambiental.
- iv. Desarrollar ejercicios prácticos para obtener una comprensión más profunda de las 3 'H' (Head, Heart and Hands -Unidad de Cabeza, Corazón y Manos), Valores humanos, del

programa de Límite a los Deseos, y de las 5 ‘D’ (Dedicación, Devoción, Disciplina, Discernimiento y Determinación).

- v. Incorporación de la Vida y el Mensaje de Bhagavan en el Currículum de los Grupos I, II y III.

### **NIÑOS DEL GRUPO III**

- i. La deserción de BalVikas tiende a ocurrir en el Grupo III.. Deben implementarse medidas para identificar la causa de esto. Ha de desarrollarse un plan apropiado en cada país. Considerar la densidad de las clases.
- ii. Los niños del Grupo III deben ser invitados como oradores a los retiros para jóvenes y maestros.
- iii. Ex-alumnos del Grupo III deben ser invitados a seminarios y reuniones como oradores.
- iv. Los niños del Grupo III deben ser alentados a unirse a los programas para jóvenes y han de planificarse actividades conjuntas.
- v. Los niños del Grupo III deben ser iniciados en el programa de entrenamiento para gurúes junior o asistentes de clases de BalVikas.

### **GRUPO PRE-BALVIKAS**

- i. No se recomienda un grupo pre-BalVikas, los niños menores de 5 años pueden ser aceptados como oyentes, si el comportamiento es adecuado.