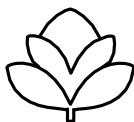

DIRECTIVAS ESPIRITUALES

BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA

DIRECTIVAS ESPIRITUALES

CONSEJOS
PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS CENTROS SAI

Sai Ram

DIRECTIVAS ESPIRITUALES

Título original: Spiritual Directives/Advice on operation of Sai Centres

© Sai Ram 2010

© Fundación Sri Sathya Sai Baba de Argentina

Ventas y/o consultas: pedidos@fundacionsai.org.ar www.fundacionsai.org.ar

Reservados todos los derechos
para la lengua española

Bhagavan Sri Sathya, Sai Baba

Directivas espirituales : consejos para el funcionamiento de los Centros Sai. - 2a ed. - Buenos Aires : Fund. Sri Sathya Sai Baba de Argentina, 2010.
Internet.

ISBN 978-987-1593-10-1

1. Espiritualidad. I. Título
CDD 291.4

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723 Libro

editado e impreso en Argentina

La fotocopia mata al libro y es un delito. (Ley 23.741, art. 72 bis)

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante copias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.733 y 25.446.

Esta edición de 1500 ejemplares se terminó de imprimir en los talleres de Sevagraf S.A., Buenos Aires, República Argentina, en el mes de marzo de 2011.

ÍNDICE

Prefacio	9
Introducción.....	11
Organización y funciones de los Centros.....	15
El papel de los funcionarios y dirigentes de los Centros	39
El Servicio y los devotos	49
Deber, disciplina y devoción	67
Otras actividades de los Centros: Cantos devocionales	73
Meditación y Repetición del Nombre (<i>Japa</i>).....	79
Bal Vikas	85
Mahilā Vibhāga	97
Círculos de estudios	99
Temas diversos	103

PREFACIO

Bhagavān ha hablado con frecuencia del papel de los Centros Sai, así como de la responsabilidad de los dirigentes y otros coordinadores en el desempeño de su rol como portadores de la antorcha de la gran causa que Sai ha emprendido: la transformación espiritual del hombre. Sin embargo, todas las instancias, advertencias, consejos, estímulos, etcétera, que ha dado Bhagavān, están ocultos en innumerables discursos pronunciados durante un largo período de tiempo. Algunos los dio cuando aún los lectores de este prefacio no habían siquiera escuchado acerca de Sai. Por ello existe el peligro de que estas palabras de Bhagavān sobre la razón de la formación de los Centros Sai, la forma como deben ser dirigidos, la responsabilidad de los dirigentes, etcétera, puedan quedar ocultas en libros, en los diferentes volúmenes de Mensajes de Sathya Sai, y otros, sin producir el impacto benéfico en las legiones de devotos que se unen diariamente al movimiento Sai.

Esta publicación, en consecuencia, es un intento por revivir las palabras de Sai, poniéndolas en una forma sencilla y legible, para que sea una fuente de fácil referencia cuando los devotos en un Centro Sai pierdan su sentido o perspectiva, o deseen saber cuál es la primera o última palabra de Svāmī sobre materias relevantes.

Algunos Centros Sai alrededor del mundo parecen estar acosados por innumerables problemas, de la clase que no debe prevalecer en organizaciones dedicadas a promover el amor universal y la unidad. Interpretar con benevolencia las acciones de algunos de los líderes y devotos en estos Centros es, tal vez, suponer que no estaban enterados de las directivas espirituales de Sai y, de esta manera, que sus acciones y problemas surgieron a causa de la ignorancia. Este libro ha sido concebido para

cortar el nudo gordiano de la ignorancia, de tal manera que por lo menos la ignorancia no sea una excusa, en el futuro, para una conducta impropia en un Centro Sai.

El formato de la presentación es como si uno entablara una íntima conversación con Svāmī sobre todos los temas relacionados con las actividades de los Centros Sai (¡tuviera uno tanta suerte!). Las preguntas han sido formuladas para adaptarse a las declaraciones hechas por Svāmī sobre temas relevantes.

Por medio de esta lectura se dará uno cuenta de que todas las reglas y lineamientos elaborados por el Consejo Mundial de la Organización Sathya Sai para los Centros están todos tomados directamente de las indicaciones de Svāmī. Por ello se aconseja a los devotos que, aun cuando encuentren algunas reglas y lineamientos fastidiosos, aparten sus sentimientos personales y los sigan fielmente, pues estas son directivas divinas. En tanto uno no acepte a Baba como su gurú, está libre de cuestionar la validez de algunos preceptos; sin embargo, una vez que se ha aceptado a Baba como gurú, entonces, no más preguntas; ríndete a su voluntad y él te guiará. Conforme nos desarrollemos espiritualmente, las razones de los reglamentos se nos volverán más claras. Esta ha sido una labor de amor, una dedicación a Sai para el beneficio de todos. Rogamos que sea un instrumento útil para todos los devotos de Sai y especialmente para los miembros de los Centros Sai, con el fin de mantenerlos dentro de la estructura de los objetivos de esos centros y asegurar que no se aparten inadvertidamente del sendero espiritual.

J. JAGADESAN

Presidente del Consejo Central Sathya Sai de Malasia

Deseamos reconocer los dedicados esfuerzos hechos por los hermanos y hermanas Sai del Centro Sathya Sai Baba de Bangsar, Sathya Sai Nilayam, de Kuala Lumpur, Malasia.

INDULAL SHAH

Presidente del Consejo Mundial

Dasara, 4/10/1984

Prashanti Nilayam

INTRODUCCIÓN

Con el advenimiento de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba y su llamado para el restablecimiento de la Rectitud Eterna (*Sanāthana Dharma*), personas de todo el mundo, de varias nacionalidades, religiones, castas, razas y credos están rápidamente convirtiéndose en sus devotos. Esto ha dado nacimiento a Organizaciones y Centros Sai en todo el mundo.

El objetivo de la Organización Sathya Sai es establecer la “unidad” esencial de todos los credos y propagar mediante el ejemplo y la práctica los principios de la Verdad (*Sathya*), Rectitud (*Dharma*), Paz (*Śanti*) y Amor (*Prema*). De esta manera, la Organización Sathya Sai busca “despertar en el hombre el estado de conciencia de la Divinidad inherente en él”.

Debido al crecimiento y desarrollo de las Organizaciones Sai, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba elaboró la Carta Constitutiva, el 14 de enero de 1981, para los devotos de la Organización Sai, la cual es como sigue:

CARTA CONSTITUTIVA

Por la presente se declara:

A. Que esta será la Carta que gobierne las Organizaciones Sri Sathya Sai en el mundo.

B. Que todos los actuales funcionarios y miembros de esta Organización y todos los que en el futuro se adhieran a ella estarán unidos en palabra y obra bajo el nombre de Organizaciones Sri Sathya Sai y, como tales, estarán autorizados para realizar actividades en nombre de la Organización.

C. Que con el fin de alcanzar los objetivos arriba mencionados, los miembros seguirán un estricto código

de conducta o disciplina espiritual para que se conviertan en instrumentos valiosos de nuestro Maestro Divino en los afanes por cumplir los objetivos de esta Organización.

D. Que ninguna persona que se desvíe deliberadamente del Código de Conducta que a continuación se prescribe será apta para asociarse como funcionario o trabajador de esta Organización.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Que con el fin de recordar continuamente las enseñanzas de Bhagavan, de ponerlas en práctica y ser instrumento valioso de nuestro Maestro Divino, todo miembro debe someterse a una disciplina espiritual (*sādhana*), la cual deberá combinarse con su vida cotidiana para que forme parte de su existencia en el mundo; asimismo, todo miembro deberá hacer de su familia una unidad como parte de dicha disciplina espiritual. Así, con el propósito de llenar los requisitos para ser considerado miembro verdadero de la Organización, se observarán los lineamientos siguientes:

1. Meditación y Repetición del Nombre (*japa*).
2. Cantos devocionales (*bhajanāḥ*) con todos los miembros de la familia, una vez por semana.
3. Participación de los niños de la familia en el programa de Educación en Valores Humanos (*Bal Vikas*).
4. Participación en tareas de la comunidad y en otros programas de la Organización.
5. Asistencia, por lo menos una vez al mes, a cantos devocionales o *Nagara-saṅkīrtana*¹ efectuados por la Organización.
6. Estudio de la literatura Sai, con regularidad.
7. Hablar suavemente con los demás.
8. No complacerse en hablar mal de otros, especialmente en su ausencia.

1 Cantos devocionales en grupo caminando lentamente por las calles, antes del alba.

9. *Nārāyaṇa Sevā*². Comida que ha de ser separada diariamente para alimentar al necesitado y formar el hábito de no desperdiciarla.

Aunque el Código de Conducta es muy claro y fácil de entender, ha habido casos en los cuales los devotos lo han malinterpretado o no lo han llevado a cabo correctamente. Con el aumento de nuevos devotos y la multiplicación de actividades y responsabilidades de las Organizaciones Sai, existe la necesidad de recordar a los devotos el propósito de los Centros Sai, su conducta, los servicios que deben prestar, etcétera, para que el paso del tiempo y el incremento de los Centros no borre o diluya el mensaje de Bhagavān a todos los miembros activos.

Bhagavān, mediante sus numerosos discursos, mensajes y entrevistas, ha dado a los devotos reglamentos en relación con el Código de Conducta, en la Carta Constitutiva de la Organización Sathya Sai, y ha instruido respecto de la forma de llevarlos a cabo. Tales guías de Bhagavān deben aprovecharse para asegurar que los devotos no se desvíen, ya sea inadvertidamente, por falta de entusiasmo o por demasiado celo, en sus prácticas espirituales o en las verdaderas funciones de los Centros Sai.

Este libro ha sido compilado para proveer una guía destinada a los devotos y a las Organizaciones, en forma de preguntas y respuestas. Las respuestas son extractos de los discursos de Bhagavān, y las preguntas han sido formuladas para iluminar los puntos pertinentes. Los impresos³ de los cuales provienen los extractos están indicados en la parte inferior de cada una de las respuestas. Esto permitirá a los devotos revisar los textos fuente para que pueda obtenerse el contexto de las declaraciones de Bhagavān. Se espera que este libro sirva a las necesidades de las Organizaciones Sathya Sai y asegure que los miembros activos y devotos tengan un mejor entendimiento del espíritu de la convocatoria de Bhagavān, para realizar así un adecuado funcionamiento de las Organizaciones Sathya Sai.

2 Servicio de Dios.

3 Las referencias de páginas corresponden a la versión en inglés.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS CENTROS

P. Por favor, explica la estructura organizativa de un Centro de Servicio Sri Sathya Sai.

R. El Centro de Servicio Sathya Sai será en adelante la unidad clave de la Organización. Unidades como el Satsang Sathya Sai, el Bal Vikas Sathya Sai, el Círculo de Estudios Sathya Sai, el Bhajan Maṇḍalī Sathya Sai y el Sevā Dal Sathya Sai, estarán subordinadas a los Centros de Servicio y supervisadas por él. El Centro de Servicio es el corazón y las unidades los miembros. Los miembros no pueden actuar independientemente, como si fueran su propia ley.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VIII, pág. 73

P. ¿Cuáles deben ser las diferentes unidades en las Organizaciones Sathya Sai?

R. Tenemos cinco unidades principales en la organización, y en cada villa o pueblo donde las tenemos debe haber unidad y cooperación ejemplar entre sí. Ellas son como los cinco dedos de la mano. El dedo pequeño es el Bhajan Maṇḍalī, el grupo dedicado a cantar la gloria de Dios. Pero no deben estar orgullosos de ser los trabajadores pioneros. El dedo anular es el Bal Vikas. Sobre el precioso plato de oro de los corazones juveniles, el gurú pone las gemas de bondad, devoción y santidad. Ese es el anillo que usa este dedo. Mas esto no debe volver orgullosos a los Bal Vikas, ni hacer sentir al gurú que este trabajo es el más importante y que por eso debe honrárseles más. El sentido de unidad y cooperación debe prevalecer.

El dedo medio es el Sevā Dal, que ha de ayudar a las dos unidades de un lado y las dos del otro. Mas no debe alardear y clamar que es superior a todas las demás. El dedo índice es el Mahilā Vibhāga, la unidad compuesta por mujeres, que apunta hacia lo bueno, lo grande, lo útil, lo recto, etcétera. Ellas tampoco deben llenarse con presuntuosa vanidad. El pulgar, naturalmente, es el Centro Sai, la unidad ejecutiva sobre todas, la guía y guardiana, promotora y proveedora. El pulgar tiene que unirse a los otros dedos para poder sostener, asir o manejar las cosas. Sin éste, los demás dedos son inútiles. Por ello, cada uno debe sentir que la fuerza está en trabajar con el resto, y que sólo son parte de una mano a la cual no pueden ignorar.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 47

P. ¿Puede una unidad de la Organización Sathya Sai crear sus propias reglas?

R. Debe haber un sistema y un orden en la Organización; cada unidad debe seguir el modelo de la India. Ningún Estado puede arreglar las cosas a su propia manera. Mysore, Kerala, Gujarat, todos los Estados tienen que cumplir el mismo patrón y no aventurarse en tipos individuales separados de unidades. Cada unidad debe respetar y seguir las reglas y reglamentos dados en la Conferencia General de la India, cada año.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VIII, pág. 25

P. Siendo la Organización Sai una institución espiritual, ¿son necesarias reglas y preceptos?

R. Una organización espiritual está, en verdad, por encima de todas las reglas y preceptos. El reinado del átma está más allá de los límites de los reglamentos. En este sentido, las reglas no tienen significado o son superfluas en las Organizaciones Sathya Sai. Pero por lo menos, para satisfacer la ley del lugar relacionada con las

asociaciones de este tipo, algunas normas tienen que adoptarse. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser miembros de estas Organizaciones y cuáles son sus requisitos? Naturalmente, deben ser aspirantes ansiosos de progreso espiritual. Ellos deben tener plena fe en el nombre que lleva la Organización y en propagar ese nombre en forma acorde con su mensaje y majestad. Además, han de ser reconocidos como buenas personas. Estas son todas las cualidades necesarias; nada más cuenta.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 29

P. ¿Por qué hay tantas restricciones en nuestra Organización, Svāmī?

R. Las restricciones, reglas y autocontroles son las sendas reales que conducen a la meta de la autorrealización. No son únicamente para atarte, limitarte o controlarte. Cada uno tiene un ātma. Pero la mente divaga y se agita. Hay que adherirse a estas reglas para controlar tales divagaciones de la mente. Un pequeño vástago debe ser protegido de la destrucción de los animales con una valla, pero cuando se convierte en un árbol, los propios animales que trataron de destruirlo o comerlo vendrán para refugiarse y descansar bajo su sombra. Las reglas son defensas protectoras para nuestra mente.

Seva Dal, II-81, pág. 8

P. La Constitución del Consejo Mundial para Centros en el extranjero dice que: “Ningún miembro activo puede convertirse en dirigente si ya lo es en cualquier otra organización”. ¿Qué debemos entender con esto?

R. Está también estrictamente estipulado que aquellos que forman parte de nuestra Organización no deben tener ninguna conexión con otras organizaciones de carácter espiritual o religioso. Naturalmente, en lo que concierne al servicio, los miembros deben ayudar a servir a todos sin distinción. Todo el que está angustiado merece

ayuda. Pero ningún miembro del Centro debe asociarse con otras organizaciones.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 327

Hay un número de otras instituciones fundadas y dirigidas por swamis (*svāmīnaḥ*) de varios tipos. Si un miembro se asocia con ellas, le pido a los presidentes de distritos y de los estados, que lo destituyan de inmediato. Aunque la gente puede reverenciar a quien guste, no debemos tener en la Organización a personas con lealtades divididas. Sólo aquellos con fe y devoción en este nombre y forma pueden cumplir sus objetivos con gusto y entusiasmo.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 328

P. ¿Pueden reunir fondos los Centros, Svāmī?

R. No me gusta la colecta de fondos, pero como ciertos gastos tienen que generarse, debo permitirlos bajo condiciones muy estrictas. Cada Organización tiene como miembros a 10 o 15 personas. Todos los gastos en los que decidan incurrir para la labor de la Organización tienen que solventarlos entre ellos mismos, sin buscar ayuda de las personas fuera del círculo. Naturalmente, tienen que contribuir de acuerdo con su capacidad y limitar el trabajo a los recursos proporcionados por ellos mismos. No hagan planes más allá de su capacidad ni circulen con listas, persona por persona, para conseguir los fondos. Con esto, la institución adquiere mala reputación, al igual que ustedes.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 31

P. Algunos miembros devotos encuentran las reglas y preceptos de las Organizaciones de Servicio Sathya Sai difíciles de observar y tienden a criticar a quienes tratan de mantenerlas. ¿Qué debe hacer la Organización respecto de esto?

R. Los objetivos, reglas y preceptos que las Organizaciones Sathya Sai han estipulado, deben ser observados escrupulosamente por todos, sin importar las dificultades o las reacciones de otros. Afronten la calumnia, la crítica y el rechazo con valor; no permitan que esto afecte su ecuanimidad.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. IX, pág. 13

P. ¿Cuál es el único objetivo de las Organizaciones Sai?

R. El único objetivo de las Organizaciones Sai es capacitar al hombre para descubrir su divinidad innata, recuperar la confianza en sí mismo, la confianza y fe en Dios. El poder y la fuerza derivada de la fe en sí mismo, de la fe en Dios, será perdurable y siempre sustentante. El objetivo de las Organizaciones Sai es lograr que la gente tome conciencia de esta verdad y que viva en esa conciencia.

La verdad (Dios) es una. El mismo Ātma Supremo (*paramātmā*) es llamado por diferentes nombres, como Rama, Krishna, Cristo, Alá, etcétera. Este es el llamado principio cardinal sobre el que trabajan las Organizaciones Sathya Sai. La unidad de todos los credos es la plataforma principal de las Organizaciones Sai. Todos nuestros 18 Puranas desarrollan un solo tema: que no tenemos derecho ni somos quiénes para encontrar faltas en los otros. Nunca abrigues malicia (odio) hacia ninguna persona; el mismo Dios es inherente en todos los seres.

Sevā Dal, IV-83, pág. 4

Hagan el mejor uso de la atmósfera prevaleciente en el Centro y comprométanse en la disciplina espiritual y el Servicio para con la gente que los rodea.

Sai Samiti, julio de 1980

P. *Svāmī*, ¿cuál debe ser el espíritu fundamental de los Centros Sai de Servicio?

R. El único objeto de los Centros Sathya Sai, el mismo aliento del cual se alimentan, es la conciencia de la unidad de todos como uno. Mas la política de proliferación ataca también a los Centros, y diez hombres se constituyen en once instituciones. Como en la política, aquí también los partidos, la competencia, el clamor por el poder y la autoridad, la codicia por la dirección, se hacen presentes. La gente no puede resistir la contaminación de la atmósfera de elecciones y partidos. Tales tácticas y tendencias no son adecuadas en las asociaciones de aspirantes que tienen como meta la unidad espiritual. Los Centros Sathya Sai se basan en el amor, florecen y esparcen amor; ninguna otra emoción o actitud tienen lugar ahí. La divinidad es el imán, la humanidad es el acero, el amor es la fuerza que los une. Nara es el acero. Narayana es el imán. *Bhakti* o amor es la fuerza que atrae a los dos juntos. La *aśānti* (intranquilidad) que sufre la humanidad debe desaparecer; el hombre debe alcanzar *praśānti* (paz interna de profunda raíz). Ese es el objetivo de la institución fundada por mí. Sirvanme y sean útiles ustedes mismos siendo sinceros, amorosos y activos, y así sean ejemplos de verdad, amor y servicio a los demás.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 248

P. ¿Cuál es el propósito de la Organización Seva Sathya Sai, *Svāmī*?

R. Esta Organización tiene el propósito de ensanchar su amor, de canalizar sus actividades mediante el servicio dedicado. No fue diseñada para ostentar devoción o con el fin de reunir devotos para hacer campaña a una nueva casta. Está dedicada a la gran tarea de ayudar a la gente progresivamente, a tomar conciencia de su realidad y fundirse en ella.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. III, pág. 44

P. ¿Cuál es el objetivo de un Centro Sai?

R. Ustedes deben tener la firme creencia de que la meta de esta Organización es eliminar los obstáculos que mantienen al hombre alejado de Dios, lo que separa el *mānavatva* del *mādhava*. No puede existir lo humano; todo es Divino. Esta Organización debe elevar lo humano a lo Divino.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 324

P. ¿Es uno de los objetivos de la Organización Sathya Sai promover y propagar el nombre de Sai?

R. Las Organizaciones así denominadas no tienen el fin de hacerle publicidad a mi nombre, o crear un nuevo culto en torno a mi adoración. Ellas deben tratar de propagar el interés en la repetición del Nombre (*japa*), la meditación (*dhyāna*) y otros *sāadhanās* que conducen al hombre hacia Dios; deben demostrar la alegría proveniente de los cantos devocionales (*bhajanāṇi*) y la recordación del Nombre (*nāmasmaraṇa*), la paz que uno puede obtener de la buena compañía (*satsaṅga*). Deben dar servicio al desvalido, al enfermo, al angustiado, al iletrado y al necesitado. Su Servicio no ha de ser exhibicionista; no debe buscar recompensa, ni siquiera gratitud, o aceptar las gracias de quienes lo reciben. *Sevā* es *sāadhanā* (Servicio es práctica espiritual), no un pasatiempo de ricos y acomodados.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 128

P. ¿Deberían los Centros tratar de duplicar actividades llevadas a cabo en otros Centros?

R. Hacer algo porque se está realizando en otra parte es un signo de ciega ignorancia. Los programas deben satisfacer una necesidad local, solucionar una dificultad local.

Sanātana Sārathi, enero de 1976, pág. 256

P. ¿Sobre qué deben estar constantemente en guardia los Centros?

R. El gran demonio que mina las unidades de esta Organización es el orgullo y los celos que ocasiona. Cuando una persona trasluce el orgullo de que sólo él en el grupo puede cantar bien los cantos devocionales, naturalmente en los demás se despiertan la ira, los celos, el odio, la malicia y otros rasgos similares, perjudiciales.

El orgullo espiritual es la más venenosa de todas las variedades del orgullo; ciega y arrastra a la persona que sufre de ello, a la ruina. Cuídense del orgullo; estén siempre conscientes de que ustedes son sólo instrumentos en mi divina misión del restablecimiento de la justicia y la rectitud (*dharmasthāpana*). Traten de ser más y más eficientes como tales instrumentos. La mano que maneja los instrumentos sabe cómo y cuándo tienen que aplicarse.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 18

No infecten a estas asociaciones de aspirantes de mi gracia con el virus de la rivalidad y de los bandos. No pregunten sobre sus afiliaciones de casta ni desarrollen parcialidad o prejuicios sobre ello. Esfuércense en ganar el don de mi gracia, no el oropel de la presidencia o la secretaría. Pongan atención a sus deberes y responsabilidades. Esta no es una carga ordinaria, que han tenido el privilegio de llevar. Yo puedo verlos hasta los tuétanos. No sean altaneros ni se mofen de la gente. Inclinen el cuerpo para que puedan levantar la carga y colocarla sobre sus hombros.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 154

P. ¿Qué debemos hacer con los Centros Sai que están inactivos?

R. En algunos lugares hay unidades que no llevan a cabo ninguna actividad. O si lo hacen, las actividades son

incluso contrarias a los principios y prácticas del Prashanti Nilayan o a las reglas dadas para la Organización. Dondequiera que haya tales unidades, el presidente del estado o del distrito debe tomar medidas inmediatas para eliminarlas de la Organización.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 326

P. ¿Cómo desea Baba que se comporten los diversos Centros?

R. La convicción de que yo estoy en todas partes, observando todo y dándome cuenta de todas las cosas, debe mantenerlos en el sendero recto de la práctica espiritual, por medio del servicio a los demás y el estudio. Deseo que cada Centro (y cada unidad complementaria de él) esté lleno de efusiva alegría por el trabajo realizado y de entusiasmo por la labor pendiente. Amor, respeto, tolerancia, cooperación mutua, dulzura; esto debe surgir de los corazones de cada uno hacia todos. No debe haber avidez por capturar la dirección de la mano de otros, o retenerla cuando otro está mejor preparado para ella. Las unidades deben cooperar entre ellas y no competir con espíritu de envidia o partido. Todos ustedes son miembros de una organización denominada Organización Sai. Los Centros deben ser guiados y corregidos, si es necesario, por el presidente del distrito; los presidentes de distrito deben ser guiados y, si es necesario, corregidos por el presidente del estado al cual pertenece el distrito y éste debe tener contacto constante, dar consejo y ser guía del Centro.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 350

P. ¿Cuáles son las opiniones de Baba sobre los “grupos” en los centros?

R. Esta clase de política de grupos no tiene cabida entre los devotos de Sai y no puede ser tolerada en los grupos de bhajans Sai. Encuentro este rasgo de maldad propagándose en la mayoría de los miembros de los

bhajana maṇḍalī, divididos en grupos rivales, compitiendo por oportunidades para cantar, tratando de llamar la atención y la apreciación de la gente.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. IX, pág. 161

P. ¿Cómo resolvemos los problemas de “grupúsculos” y demás trivialidades del Centro?

R. Hay dos actitudes mentales: la actitud de comunidad y la actitud de unidad. En la primera, ustedes se adhieren a unos como amigos y se mantienen alejados de otros. Esta actitud no puede ganar la gracia del Único. Quien ve la unidad gana la gracia del Único. No se preocupen por tribulaciones y pequeñeces temporales. No exageren las incomodidades que causan. Afróntenlas con valor y con una sonrisa. Apunten hacia la meta más alta.

Boletín del Sevā Dal, 1981, pág. 13

P. ¿Puede Bhagavān hacer un comentario respecto de la actitud de competencia que prevalece entre los Centros de devotos Sai?

R. Sean sinceros en el *sādhana* (práctica espiritual), no intenten imitar a otros; dejen que surja de su propio anhelo genuino. Tampoco se apresuren en la competencia o en el deseo por promoverse. “Que tal *bhajana maṇḍalī* está haciendo el *nagara-saṅkīrtana* dos veces por semana, hagámoslo nosotros también dos veces por semana, o mejor, hagámoslo tres veces por semana”. Esta clase de rivalidad o exhibicionismo tiene que desecharse. Hay otros que desean rebajar a las unidades que están haciendo buena labor, porque no pueden tolerar la fama que estas unidades se están ganando. Por ello, por pura malicia, tratan de dañar o perjudicar a las unidades para que su buena labor disminuya.

Mas hay otra forma de menoscabar a esas unidades y hacer las propias más relevantes. El maestro dibuja una línea en el pizarrón y pide a uno de los alumnos pasar al

frente y, sin tocar la línea, ¡hacerla más corta! Los discípulos se embrollan, pero el maestro les enseña la forma: dibuja una línea más larga arriba de ella. La primera línea ahora es la más corta de las dos. Que su unidad haga más actos de servicio, más eficientes para más gente. Esa es la manera apropiada de llevar a cabo las actividades: no calumniando ni criticando, sino trabajando.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 338

P. ¿Quién puede ser miembro de un Centro Sai?

R. Si ustedes aceptan como devotos sólo a aquellos que les agradan y alejan a cualquiera que tiene fe y devoción, están cometiendo sacrilegio contra Dios. Esta Organización no concede valor a las preferencias o antipatías de un dirigente. Está basada sobre la devoción y la fe, solamente. Quienquiera que tenga esto y ame a la Organización como a su propia vida, tiene un lugar en ella.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 325

P. ¿Cuáles son las cualidades de un miembro?

R. Esas cualidades son:

1. Naturalmente, ser ansioso aspirante del progreso espiritual.

2. Tener fe ciega en el nombre que la Organización lleva y propagar ese nombre, en la forma adecuada a su mensaje y majestad.

3. Además, cada miembro debe gozar de buena reputación como persona moral. Estas son todas las cualidades necesarias; nada más importa. No es necesario poseer dinero, propiedades, influencia, autoridad o posición oficial ni haber cursado estudios. Si tienen las tres cualidades mencionadas, yo les aseguro, aun si no tienen lugar en ninguna Organización que lleve mi nombre, que tendrán un lugar aquí (Baba indicó su corazón como el sitio donde serán aceptados).

La Organización debe ser tal que los miembros la encuentren como el lugar más adecuado para profundizar

su *sāadhanā* (práctica espiritual), cultivar sus virtudes y dominar su ego, por medio del contacto con trabajadores Sai que están libres aun de la más leve huella de ese mortal veneno. Si esto se logra, su éxito es seguro.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 29

P. ¿Cuál debe ser la conducta de los miembros de un Centro Sai?

R. Los miembros de las unidades de esta Organización deben estar siempre comprometidos en el proceso doble de purificar a la mente y clarificar el intelecto. Ellos tienen que liberarse a sí mismos de todos los prejuicios y malos entendidos. Deben hablar suave y dulcemente, y dar a cada uno el respeto y la atención debida, sinceramente. La humildad y tolerancia deben caracterizar la conducta de los devotos Sai.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 44

P. ¿Cuál debe ser la meta “espiritual” de los miembros de la Organización Sai?

R. La verdad acerca de uno mismo debe ser aprendida primero. Cuando el hombre desconoce su propia verdad, ¿cómo puede juzgar a los otros o tratar con los demás? Cuando el hombre sabe que él es el Ātman eterno e indestructible, queda libre del temor. La verdad puede salir brillante sólo de una mente y de un intelecto puros. Las unidades de las Organizaciones de Servicio Sathya Sai deben estar siempre activas, siguiendo y observando las disciplinas dadas para estos dos procesos. El hombre tiene que dominar al animal que hay en él. El *paśu* (bestia) tiene que eliminarse y el *paśupati* (Amo de los seres vivos, Dios) instalarse en el corazón. Este objetivo debe hallarse constantemente en la mente de los miembros de la Organización; el viaje hacia esta meta debe ser firme y ferviente.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 44

P. ¿Cómo me evalúo a mí mismo dentro de la Organización, Swami?

R. ¿Has mejorado en alguna forma? ¿Ha habido alguna purificación en ti? ¿Estás participando en estas actividades de todo corazón, con un sentido de convicción y amor desde las profundidades de tu ser, o continuas meramente por una compulsión de los demás, sólo por participar? Tú tienes que hacerte estas preguntas y buscar las respuestas dentro de ti mismo. Tu participación no debe ser de una naturaleza superficial, algo artificial; debe ser espontánea, algo que surge desde el interior de tu corazón. El principal objetivo de nuestra Organización es promover la autoconfianza en todos ustedes, inspirándoles una convicción afirmativa en los verdaderos valores de la vida para que los propaguen en el mundo, entre los demás, por medio del ejemplo personal.

En nuestra Organización, en sus diferentes ramas, por ejemplo, los *sevā samiti*, *mahilā vibhāga*, *bāla vikāsa* y *sevā dala*, etcétera, tu intervención no debe ser meramente por participar, sólo con el propósito de hacer algo. Debe provocar una transformación en tu corazón. El trabajo debe hacerse con amor en el corazón. El servicio que haces debe irradiar la fragancia del amor.

Sevā Dal, IV-83, pág. 6

P. ¿Cuál es la necesidad de mi colaboración en la labor Sai?

R. El trabajar en la Organización Sai es para bien y beneficio de ustedes mismos, para purificar sus propios corazones y mentes.

Sevā Dal, IV-83, pág. 4

P. Svāmī, ¿qué pueden lograr las Organizaciones Sai como grupo?

R. Lo que un solo individuo no puede conseguir, un grupo bien unido o una sociedad puede lograrlo. Encontramos que la vida social contribuye a aumentar la felici-

dad y hacer los esfuerzos más eficientes, entre los pájaros y las bestias. Aun las hormigas han aprendido sobre los inmensos beneficios derivados de la actividad de grupo y de la organización social. También los monos permanecen en grupos para tener mayor seguridad y vivir más felices. Por medio del sentido de la unidad, el deseo de sacrificio y la ternura de la compasión, todos los objetivos pueden ser logrados. Por ello, la Organización Sathya Sai debe moverse hacia adelante, con entusiasmo de corazón en el campo del Servicio.

Sanātana Sārathi, diciembre de 1981

P. ¿Cuál debe ser la actitud de los miembros devotos de un Centro Sai hacia cada uno, especialmente cuando surgen problemas y malentendidos?

R. Cada trabajador en esta Organización debe deshacerse de la idea de la separatividad y distinción entre una persona y otra, sobre las bases de casta y credo, pobreza o riqueza. Debe estar siempre ansioso por compartir las amarguras y, lo que es más difícil, las alegrías de los demás. Mi deseo es que en cualquier momento que surja un ligero malentendido entre ustedes, deben arreglarlo demostrando amor y tolerancia. No deben apasionarse ni permitir que las cosas terminen en peleas o en ruptura partidista. Reconozcan que están comprometidos en el ejercicio de ensanchar sus corazones, en alcanzar los pies del Señor mediante la expresión del amor. A menos que cultiven el amor, la tolerancia, la humildad, la fe y la reverencia, ¿cómo será posible para ustedes realizar a Dios?

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VIII, pág. 318

P. Habiendo sido un miembro activo de una Organización Sai durante un número de años, ¿es conveniente que los devotos se autoexaminen? ¿Que traten de ver en qué manera se han conformado a los ideales de la Organización?

R. La respuesta a estas preguntas dependerá de nuestra propia actitud y acercamiento a la labor Sai. Por lo tanto, se preguntarán: ¿Hemos estado actuando en esta Organización desde lo profundo del corazón, o esa participación se debe sólo a alguna presión o impulso de circunstancias, o de otra persona de afuera? ¿Hemos participado en esta labor como meros exhibicionistas, sólo para presumir ante los demás o es participación para la causa por la que la Organización existe? Cada trabajador Sai tiene que cuestionarse honestamente dentro de sí mismo sobre esas líneas de conducta. La labor Sai no es como una nariz artificial pegada a su cara. Debe tomarse como algo nacido con ustedes, una parte esencial de su ser. Tampoco deben considerar este trabajo como un medio para obtener alguna remuneración mundana. Tiene que ser hecho en el espíritu del karma yogui: sin estar apegado a los frutos. Es una obligación tomada por ustedes para su propia satisfacción. ¿Por qué se les han dado estas normas? Sólo porque cualquier tarea realizada para presumir ante los demás producirá resultados superficiales y hará poco bien, tanto para ustedes como para los demás. Si, por otra parte, el trabajo es hecho con amor para su propia satisfacción, les traerá Bienaventuranza o bendición de su propio *Ātma*. Únicamente el trabajo hecho en esta forma los llevará a la realización del *Ātma* o Ser Divino en los demás. Entonces estarán trabajando con confianza y en conformidad con los objetivos de la Organización Sai, y con ello podrán demostrar a los demás que nosotros creemos en nuestros grandes ideales y actuamos de acuerdo con ellos. Sólo entonces tendremos éxito en promover y propagar nuestros ideales de satya, dharma, śānti y prema (Verdad, Rectitud, Paz y Amor) en el mundo.

Mandamientos a los trabajadores Sathya Sai, pág. 15

P. ¿Cómo debemos desempeñar nuestra posición como dirigentes?

R. Usen el cargo que mantienen en las unidades para el mejor Servicio, principalmente para vencer su ego, inspirar a otros a tomar el sendero de Dios y aliviar la angustia. No cumplan con la rutina de bhajans (*bhajanāni*), dhyāna y nāgara-saṅkīrtana (cantos devocionales, meditación y cantos en grupo, caminando por las calles antes del alba) porque tengan que hacerlo o porque alguien usurpará su función si no la cumplen. Compártanla con otros; actúen de todo corazón. No se abandonen a pláticas superfluas. Practiquen lo que ordenan a otros hacer aseverando que es benéfico.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VIII, pág. 27

P. ¿Cómo deben ejercer su autoridad aquellos que tienen cargos en el Centro?

R. No busquen ejercer su autoridad sobre otros; mejor busquen descubrir oportunidades de serles útiles. Cuando uno desatiende su deber, la posición de autoridad comienza a causar dolores de cabeza. Sean siervos, siervos de Dios; entonces toda la fuerza y alegría les será dada por añadidura. Traten de ser amos; entonces generarán envidia, odio, cólera y codicia en cada uno de los que los rodean. Sientan que ustedes son un instrumento en Sus manos, dejen que los forme y use de la mejor manera que Él sabe.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 262

P. En cuanto el Centro se vuelve más activo, ¿qué tipo de peligros pueden esperarse?

R. Observo que, después de que las unidades han empezado a funcionar, la cordialidad que prevaleció previamente desaparece. Las diferencias de opinión se exageran, los temperamentos comienzan a irritarse, y los malos entendidos y facciones afloran. Hombres que estuvieron juntos están separándose. *Tat* y *Tvam*. Esto y eso, son lo mismo; pero lo están olvidando y se están apartan-

do de ello. Cuando dan paso a los sentidos, el espíritu está lejos; cuando se acercan al espíritu los sentidos estarán lejos. Apéguese a lo sensorio y a lo mundano, y se atarán a la cadena de gustos y aversiones. Desapéguese del anhelo por la fama y la comodidad, y estarán libres.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 262

P. En un Centro Sai, ¿no es mejor permitir que una persona importante o rica sea el dirigente y que los demás se reúnan alrededor de él para hacer el trabajo?

R. El caos y la miseria del mundo actual son creación de personas que han alcanzado posiciones de autoridad, pero que no cumplen las responsabilidades de esas posiciones. Nadie está capacitado para tal posición si no es capaz o no desea asumir las responsabilidades inherentes a ella o no las cumple sinceramente. Sea cual fuere su posición social, sea cual fuere la profundidad de sus estudios, o cuán rica sea, no por ello merece la posición que anhela o tiene.

En las unidades de esta Organización también se aplica la misma regla: nadie tiene un puesto si no posee la habilidad, la capacidad y el deseo de asumir las responsabilidades. Antes de entrar en la Organización o buscar un puesto en ella, consideren bien si tienen el anhelo y la capacidad; de lo contrario, si se adhieren y reclaman contra una persona o un programa, sólo están revelando su propia pequeñez y debilidad. Hagan la indagación debida y considérenlo plenamente, antes de unirse a la Organización. Una vez afiliados, cooperen con otros activamente y cumplan sus deberes a conciencia.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 314

P. Algunos miembros se aferran a sus cargos y se resienten cuando otros tratan de realizar funciones similares. ¿Cuál sería la mejor manera de resolver esto?

R. Los Vedas declaran que su gracia, es decir, la inmortalidad, puede ser lograda por el desapego (*tyāga*),

más que por actividad febril, riqueza o progeñie. Ríndanse, no se aferren con puños cerrados; suéltense, no ateni ni sean atados. Las unidades de la Organización Seva Sathya Sai deben enfatizar mediante el ejemplo y la práctica personal, que ninguna alegría es igual a la alegría de compartir, dar o renunciar.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VIII, pág. 133

P. Las disputas o altercados entre miembros de un Centro y entre los Centros son comunes. Baba, por favor, aconsejanos sobre este punto.

R. Aun si no pueden condescender, pueden por lo menos hablar amablemente. Esto significa que ustedes tienen que limpiar su lenguaje de cinismo y sarcasmos, y ser sinceros y dulces. Puede ser que difieran con los colegas colaboradores, sobre métodos y programas, pero esto no debe dejar una cicatriz en su corazón o en el de ellos. Los dirigentes son guías que recorren el sendero que desean que otros transiten; no deben mandar o castigar, sólo pueden persuadir o aconsejar.

El nombre de Sathya Sai está ligado a cada rama de esta Organización. Es Sathya Sai quien inspira todas las actividades de cada rama. Este hecho no ha sido valorado debidamente por muchos de ustedes. Sai es la luz y la inspiración interna para cada trabajador. Las secciones no deben actuar libremente, de acuerdo con los caprichos o fantasías de los miembros o de los dirigentes. Cada uno depende del otro. Cuando una espina lastima el pie, es el ojo el que derrama lágrimas.

Si surge en el Centro, o en el Grupo de Servicio, un sentimiento de odio o envidia entre miembros, trátelo como un pecado serio. Es un sacrilegio, un acto de traición contra la misma Organización. Que el pasado sea pasado. Al pasado no lo podemos recobrar, el futuro no es nuestro, el presente está rápidamente volando hacia el pasado. No nos preocupemos por lo que ya ha pasado. Desde este momento desalojen la envidia, el orgullo y el

odio de su corazón, y en su lugar planten allí el amor y la ayuda mutua. Abandonen el pernicioso hábito de buscar faltas en los demás; antes bien búsquenlas en ustedes mismos. Las personas que carecen de faltas tampoco las encuentran en los demás.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, págs. 222/24

P. ¿Cómo debe ser tratado un miembro “delincuente”?

R. No impongan reglas sin misericordia o sin haberlas considerado lo suficiente. Si una persona no asiste al 60 por ciento de las reuniones, las reglas dicen que debe ser removida del cargo. Denle oportunidad de reformarse, estando dentro del grupo. Si aun con esto no se enmienda, borren su nombre sin remordimiento. No tengan dentro a nadie que estaría mucho mejor fuera del grupo de devotos Sai, ya sea por sus hábitos o por indiferencia hacia las cuestiones religiosas, especialmente hacia las disposiciones dadas por mí. Pues mi honor es su honor, su honor es mi honor; esta no es su unidad, su Organización, sino que es mía. En mi institución, las mentes deben armonizarse mutuamente. Los corazones de todos tienen que ser arados por la disciplina y sembrados con las semillas del amor, de tal manera que crezcan como árboles de dedicación y produzcan los frutos del Conocimiento (*jñāna*).

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 159

P. ¿Qué debo hacer si considero inapropiada o irrealizable una instrucción dada por un coordinador?

R. No discutan ni repliquen sólo por argumentar. Que sus palabras sean pocas, bellas y oportunas. El discurso suave agrega dulzura a la vida. Aun cuando estén enfrascados en discusiones entre ustedes mismos, sean breves al hablar y amables en el comportamiento. Si tienen alguna duda relacionada con la conveniencia o lo que es aconsejable sobre esas instrucciones, coméntenlas con

los líderes, en espíritu de amistad. No las desdeñen ni modifiquen, a ningún costo. El dirigente tiene que poner atención a la situación en general, que quizá no es tan clara para ustedes.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 37

P. No puedo evitar encontrarles faltas a los demás y, en ocasiones, incluso discuto con ellos. Bhagavān, por favor aconséjame.

R. Los cantos devocionales por los que riñen, compiten y se deleitan menospreciando a otros para elevarse ustedes mismos, pueden darles satisfacción, pero permítanme decirles aquí que a mí no me satisfacen en lo más mínimo. Estoy complacido sólo cuando el amor es la nota principal, cuando prevalece el sentido de unidad, cuando la melodía viene del limpio corazón amante de Dios. Los dirigentes de las unidades, en nuestra Organización, siempre deben estar vigilantes para que este veneno no se deslice en la labor de las unidades, ya sea de cantos devocionales (*bhajanāni*) o en las actividades de Servicio.

Recuerden, todos son los hijos e hijas de la Madre Sai. ¿Cómo puedo yo tolerar que riñan entre ustedes y se dividan en grupos rivales?

Mensajes de Sathya Sai, Vol. IX, pág. 162

P. En el Centro, ¿cómo debe ser nuestra conversación con los otros?

R. Digan la verdad, pero con afabilidad. Por el solo hecho de que la información será bienvenida por el oyente; no la digan para ganar su aprobación; si el decir la verdad va a causar aflicción y dolor, guarden silencio. Ese es el voto de la verdad en la vida ordinaria. No sean hipócritas o groseros en su lenguaje. Tanto la verdad desagradable como la mentira placentera deben ser evitadas.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 104

P. ¿Cuáles deberían ser mis razones para integrarme a un Centro Sai?

R. Te unes al Centro, compartes sus actividades, por tu propio beneficio, no para el bienestar de Sathya Sai o del Centro del mismo nombre. Si tú piensas que vas a lograr fama, nombre o posición social, o algún otro tipo de ganancia entrando en esta Organización, no hay lugar para ti en ella. Este es un lugar para la práctica espiritual constante, vigilante.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VIII, pág. 67

P. ¿Cómo ha beneficiado a la humanidad la Organización Sai?

R. La tarea ante la humanidad consiste en: plantar las semillas de la verdad, la rectitud, la paz y el amor en los corazones preparados para su recepción; nutrir los vástagos y cuidarlos con cariño y amor hasta que se conviertan en árboles que produzcan una rica cosecha de frutos dulces, y permitir a todos compartir ese alimento reconstituyente. Sabios que han tenido éxito en este cultivo benéfico han delineado los medios y métodos, los pasos y resbalones, los auxilios y obstáculos, que los hombres tienen que examinar mientras se encuentran comprometidos en esta tarea. Millones se han beneficiado con sus consejos. Sin embargo, nunca antes había existido un movimiento organizado en el que la humanidad entera participara. A menos que esto sea así, no habrá liberación del temor, de la ansiedad y de la injusticia.

Sanātana Sārathi, junio de 1976, pág. 91

P. ¿Desea Svāmī que tratemos de conseguir más devotos y abramos más Centros?

R. No me siento interesado ni feliz cuando este o aquel distrito dice tener mayor número de unidades que el otro. Me intereso en el trabajo, en el corazón amante, en el Servicio desinteresado. ¡Hay unidades que existen

sólo de nombre! Hay otras que funcionan en formas bastante contrarias a nuestros propósitos e ideales. En lugar de permitirles continuar, es mejor cortarlas de inmediato. Mejor tener dos o tres funcionando bien, que ciento que funcionen mal o no funcionen por completo. Valen más quinientos gramos de leche de vaca que un balde lleno de leche de asna.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 319

P. ¿Cuál es la consecuencia del trabajo de Sai?

R. Toda acción tiene una reacción y el trabajo de Sai no es la excepción a esta ley. Las consecuencias del trabajo hecho por un trabajador Sai le llegan a él solamente y a nadie más. La enseñanza del *śruti* de que todos los rituales purificatorios (*namaskāraḥ*) que hacen van a *īśvara* (Dios) sólo, señala la verdad de que cualquier *sevā* o Servicio que hagan a cualquier individuo (*jīva*) finalmente va a *keśava* o *īśvara*, quien mora en el corazón de todos. Puesto que *īśvara* carece de deseo, todo lo que le ofrecemos se nos devuelve a nosotros en esa misma forma.

Mandamientos a los trabajadores Sathya Sai, pág. 16

P. ¿Cuál es la religión de la Organización Sathya Sai, Swami?

R. La esencia de todas las religiones es la religión de la Organización Sathya Sai.

Visión de lo Divino, pág. 109

P. La Organización Sai es considerada única en relación con todas las demás organizaciones, ¿por qué es así, Svāmī?

R. No busca donaciones ni patrocinadores. Trabaja con un Maestro que está presente en todas partes y en todo tiempo. De esta manera, la Organización sólo es un nombre para un grupo de personas que realizan un tra-

bajo por el cual ganarán su gracia, en espíritu de adoración. No hay lugar para la pereza, la rivalidad personal o para el virus de la vanidad o la envidia. Inclínense para que puedan tomar la carga sobre sus hombros; sirvan, para que puedan ser ejemplo e inspiración. Sigan, para que puedan guiar a los buscadores, al corazón de Dios. Sean humildes, sean cordiales con todos. La devoción no debe ser pública. Es una ganancia secreta.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. III, pág. 156

EL PAPEL DE LOS FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES DE LOS CENTROS

P. ¿Quiénes deben ser escogidos como dirigentes?

R. Escojan a hombres y mujeres que tengan fe firme en este Avatar actual, con este nombre y esta forma. Así se salvará a las unidades de muchas complicaciones posteriores que surgen de lealtades que pueden debilitar o desviar las energías de los funcionarios. Los líderes de cada unidad guían porque tienen la visión y el anhelo, no porque tengan los votos o la riqueza. La Bienaventuranza que ellos obtienen es la única recompensa perseguida. Cuando las personas que carecen de entendimiento y visión invaden las posiciones de autoridad, la inquietud y la confusión usurpan la presidencia. Desapego, vida simple, *sāadhanā* firme; estas son las cualidades que acreditan a una persona para ser miembro de estas unidades. Entréguense, no quieran acumular; ese es el camino hacia la Gracia. Abou Adhem supo que el Ángel había grabado su nombre en la lista de aquellos a los que Dios amaba; sin embargo, su nombre no se encontraba en el registro de quienes amaban a Dios, porque él no amaba a Dios sino a los hombres. Eso es suficiente para ganar la Gracia.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 180

P. ¿De qué manera debe ser escogido un dirigente de un Centro Sai?

R. Debe haber una atmósfera de amor y tolerancia, no de envidia, agitación o engrandecimiento, cuando se consideran nombres. Una vez que se ha escogido a la perso-

na, en una atmósfera de amor y paz, la cooperación y la tolerancia deben prevalecer, y cada uno ha de seguir y respetar su guía y dirección. Es sólo entonces cuando la gracia divina se les conferirá.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 325

P. ¿Qué consejo tiene Svāmī para los dirigentes?

R. Ustedes son dirigentes y por ello tienen la responsabilidad de poner en la práctica diaria, en sus propias vidas, las reglas, restricciones y recomendaciones establecidas por mí. Les prevengo contra el exhibicionismo y la presunción; hay muchos que desean que otros los admiren y aplaudan, y por ello se pavonean y se sientan en meditación en lugares donde muchos los puedan ver. Tal actitud no es la de indiferencia que dice: “No me importa lo que digan, o quién me ve y quién no me ve”. Su deseo interno más intenso es que la gente los note y tengan publicidad sus logros espirituales. Están ansiosos por tener público y espectadores.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 389

P. ¿Hay algún otro consejo de Svāmī para los miembros y funcionarios que aceptan tomar responsabilidades?

R. Ustedes saben que el Estado requiere un juramento solemne cuando son nombrados en un cargo. Igualmente, cada miembro y dirigente debe hacer un voto, desde lo más profundo de su corazón, antes de comprometerse en las actividades: “Svāmī, sálvame de cualquier falta de comisión u omisión que afecte adversamente los tres requisitos que has puesto. Bendíceme con la habilidad, la inteligencia y el entusiasmo necesarios para la tarea a la que me estoy dedicando para mi propia elevación. Guíame por el sendero correcto; derrama en mí tu gracia para que pueda obtener un buen nombre en este intento;

guárdame contra las tentaciones y los malos pasos”. Cuando se levanten de la cama en la mañana oren así. Por la noche, cuando vayan a la cama, consideren sus actividades durante el día, examínenlas, vean si contrariaron algunas de las condiciones para ser miembros de un Centro, y si algún error se ha cometido inconscientemente, rueguen para que no vuelva a suceder. Decídanse a dedicarse ustedes mismos en esta forma, con estos ideales, al trabajo que tienen por delante.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, págs. 29/30

P. ¿Cómo se espera que se comporten los dirigentes de la Organización, *Svāmī*?

R. Como en el caso de la madre y su niño; cuando la madre desea levantar al niño, se inclina y lo alza. Similarmemente, los dirigentes deben hacerlo y mostrar que desean que otros los sigan. Los dirigentes no deben ser como los maestros de historia o geografía, quienes colocan sólo hechos ante los estudiantes, sino como los maestros instructores, que demuestran y enseñan a cada uno los ejercicios. De la misma manera, ellos deben ser buenos, hacer el bien y ver el bien.

Seva Dal, II-81, pág. 9

P. ¿Son las posiciones principales de autoridad en las Organizaciones Sathya Sai “premios” por la devoción?

R. El presidente, el vicepresidente y el secretario deben ser más entusiastas que los miembros, en este esfuerzo, y deben ser ejemplos para el resto. Estos puestos no deben ser considerados posiciones de autoridad o “premios” por la devoción. Tienen que ser aceptados con humildad y desempeñados con amor hacia los miembros y hacia los demás.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 177

P. ¿Deben recibir los funcionarios capacitación especial?

R. Una persona sugirió que a los presidentes de la Organización podría dárseles un pequeño curso instructivo a fin de que pudieran llevar a cabo sus deberes de animar a las unidades para hacer el *sādhana* y el servicio más eficientemente. Esto es muy parecido al intento de instruir todo el tiempo a los sacerdotes para orar en el templo. Imagínense a alguien que recibe capacitación para adorar a Dios. No es un proceso mecánico dependiente del currículum y del horario de clases. Es una necesidad interna, espontánea, nacida de la fe sincera y del anhelo. Si los *pūjārīṇaḥ* o sacerdotes del templo tuvieran que ser educados para rezar y adorar, mañana podría aparecer la sugerencia de que Dios también debería ser educado para poder responder recíprocamente en la proporción correcta. No. Los presidentes y los demás dirigentes están ahora en esas posiciones porque son reconocidos por sus compañeros como virtuosos, devotos y capaces de hacer servicio que conforta a sus hermanos y hermanas. ¿Qué puede añadir un curso de instrucción a su desarrollo espiritual? Esta sugerencia y otras similares aparecen porque la mayoría de ustedes no ha comprendido la razón de ser de esta Organización. La meta no es la proliferación de actividades en los Centros, la multiplicación de unidades, salpicando el mapa con *bhajana maṇḍalī* o *sevā saṅghāḥ*, sino animar a los aspirantes espirituales a convertirse en ejemplos e inspiración para otros.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 178

P. ¿Podemos pensar que todos los encargados y los miembros del Centro Sai son aspirantes espirituales genuinos?

R. Hay ciertas personas en nuestra Organización que disfrutan de las divisiones y se solazan en las diferencias; hay otras que no tienen fe en ella y su tarea; otras carecen de entusiasmo por el trabajo: están llenas de malicia

y envidia. Si riegan un manzano no podrán obtener como fruto el dulce mango. Derramen el agua de la devoción sobre el árbol del *sādhanā*; obtendrán los dulces frutos de la Bienaventuranza.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 325

P. ¿Pueden asignárseles puestos a los nuevos miembros?

R. A partir del enorme desarrollo de actividades y de la multiplicación de responsabilidades, se ha vuelto necesario dar algunos puestos a personas nuevas, al tiempo que otras personas de antiguo ingreso cambiaron de puestos y funciones. Pero, suceda lo que sucediere, ustedes pertenecen a *Svāmī* y *Svāmī* a ustedes. Este hecho no se alterará. Instalen esta creencia en su corazón. Observen con atención las alteraciones y adiciones a las reglas y respétenlas estrictamente en sus tratos. Comprométanse ustedes mismos lo más posible, con entusiasmo sincero, en los deberes que les han sido asignados.

Sanātana Sārathi, enero de 1978, pág. 260

P. ¿Cuál debe ser la relación entre los trabajadores activos y presidentes-coordinadores de un Centro Sai?

R. Ustedes deben seguir estrictamente las instrucciones del presidente tanto del estado como del distrito, encargados de nombrar a los coordinadores. Cuando se sientan tentados a cuestionarlos, recuerden que sus palabras han llegado a través de la gracia y bendiciones de Bhagavān, que los ha nombrado. Sean corteses, humildes y dulces en sus respuestas a las órdenes que reciben. Es imperativo tener estricta disciplina; ninguna excepción o concesión pueden ser toleradas. Una palabra, un camino; este debe ser el lema.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 268

P. ¿Cuál ha de ser la actitud de los coordinadores en relación con los trabajadores Sai?

R. Estén siempre en la actitud de siervos, esa es la mejor preparación para ser amos. Todos deben sentirse igualmente calificados para la Gracia que puede ser ganada por el Servicio. Cada uno de ustedes debe estar listo a sacrificar todo, aun sus vidas, para el bienestar de aquellos que se hallan en situación de angustia.

Sanātana Sārathi, enero de 1978, pág. 259

P. Cuando los dirigentes del Centro Sai no están dando buen ejemplo, ¿qué deben hacer los sinceros trabajadores activos?

R. En algunas agrupaciones y Centros, como resultado de la ambición de un individuo o la avaricia de un grupo, surgen facciones y la atmósfera espiritual se contamina. La infección política se infiltra en estas Organizaciones. Tal hecho se debe a que algunas personas han establecido los Centros para su propio engrandecimiento. Esto será eliminado muy pronto, no se preocupen. Ustedes deben llevar a cabo su servicio, sin importarles lo que los mayores estén haciendo para ganar fama o nombre. Sirvan porque deben hacerlo, porque su impulso interno les pide hacerlo, porque obtienen Bienaventuranza con ello.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 268

P. Soy un coordinador que no está satisfecho con la actuación de un colaborador.

R. Los funcionarios de la Organización son dirigentes que deben llevar el peso, guías que recorren el sendero que desean que otros tomen. No deben mandar o castigar; sólo pueden aconsejar y persuadir. El nombre de Sathya Sai está unido a cada una de las ramas de esta Organización. Es Sathya Sai quien inspira la actividad de cada rama. Este hecho no ha sido valorado a fondo por muchos de ustedes. Sai es la inspiración interna y la luz para cada trabajador. Las secciones no deben sentirse li-

bres de actuar de acuerdo con los caprichos o fantasías de los miembros o encargados. Cada uno depende del otro. Cuando una espina se clava en el pie, el ojo derrama lágrimas. Hay una divinidad que se mueve y motiva el sistema entero de la actividad física, mental e intelectual en el cuerpo *antarbahiśca tat sarvaṁ vyāpya nārāyaṇaḥ sthitaḥ* ("Interna y externamente, todo lo que es, está saturado de Dios"). Cuando un órgano está feliz, todos están felices; cuando un miembro está afectado, todos están a la miseria.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, págs. 227/28

P. Algunos miembros tratan de desacreditar a otros para ganar posiciones en el Centro. ¿Cuál es el consejo de *Svāmī* para ellos?

R. No introduzcan en la Organización Sathya Sai la política de bandos, formación de grupos, promoción de escándalos y colecta de votos para ganar posiciones de autoridad y desalojar a otros de ellas. No provoquen divisiones y partidos entre los devotos, para establecerse ustedes mismos sobre los demás.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VIII, pág. 29

P. ¿Está dentro del orden tener cambios de dirigentes del Centro Sai?

R. Pueden sugerir cambios, si sienten necesidad de hacerlos. Pero háganlos luego de consultas y acuerdos mutuos. Eviten las animosidades y no den lugar a malos entendidos personales. Recuerden que las cualidades esenciales para los miembros son la fe y la devoción. Recuerden también que el desarrollo de esta Organización traerá paz y tranquilidad a un mundo deshecho por el caos. El mundo puede mejorarse y salvarse sólo mediante progreso espiritual, por los esfuerzos de los organizadores espirituales.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 329

P. ¿Deben tener todos los miembros derechos, obligaciones y deberes iguales?

R. Amen a todos, respeten a todos, sirvan a todos. Mas no crean que todos tienen derechos, obligaciones y deberes iguales. Ustedes no pueden decir que todas las vacas son iguales y comprarlas por docena. Algunas estarán flacas, otras pueden requerir más alimentación, algunas darán menos leche, algunas serán jóvenes, otras de crépititas; así, ustedes tienen que distinguir y decidir. No todos los carros son iguales, tampoco lo son los hombres. El *Dharma* o código de conducta para cada uno tiene que ser diferente, puesto que está decidido por factores cambiantes como son la edad, la profesión, la posición, la autoridad, los estudios, y también por consideraciones respecto de si una persona es hombre o mujer, maestro o discípulo, amo o siervo, niño o joven, padre o hijo, dependiente o libre. Sin embargo, los principios básicos del *Dharma* son *satya*, *dharmā*, *Śānti*, *Prema* y *Ahimsā*: Verdad, Amor, Fortaleza y No Violencia. Los diferentes códigos, escritos o no escritos, son sólo elaboraciones de estos principios básicos.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 177

P. ¿Puede un Centro Sathya Sai ofrecer ayuda o ayudar a cualquier Organización?

R. Sobre esta materia no desarrollen fanatismos o sectarismos. Otros pueden padecerlos, pero no hay razón para que ustedes presenten las mismas faltas. Traten de evitar lo más posible tal error. Cuando las demás Organizaciones requieran ayuda, vayan y ayúdenlas. Esto les hará darse cuenta de la naturaleza del amor universal de su actitud.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 30

P. ¿Deben hacer esfuerzos los Centros Sai para contender y trabajar, o bien para realizar proyectos en conjunto con otras organizaciones de servicio?

R. Es mejor que las actividades de Servicio de nuestras Organizaciones se mantengan libres de contacto y no se involucren con otras organizaciones de Servicio en el país, ya que tales organizaciones no tienen las mismas reglas estrictas y estatutos en relación a muchos asuntos. El ambiente generado por sus programas de Servicio y la atmósfera creada por ello, puede ser que sean afines con el Servicio de esta Organización.

Sanātana Sārathi, enero de 1978, pág. 260

EL SERVICIO Y LOS DEVOTOS

P. ¿Qué es exactamente el Servicio? ¿Es la forma en la cual se manifiesta la devoción? Es una consecuencia de ésta? ¿O es la causa de la devoción uno de los métodos por medio del cual la devoción se expresa y desarrolla?

R. No es ninguna de las dos. No es el *sine qua non* de la devoción ni es el resultado. Es la verdadera esencia de la devoción, el mismo aliento del devoto, su propia naturaleza. Surge de la experiencia verdadera del devoto, una experiencia que lo convence de que todos los seres son hijos de Dios, que todos los cuerpos son altares donde Dios se ha instalado, que todos los lugares son su residencia.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. V, pág. 332

P. ¿Dónde reside el deber primero de un miembro del área de Servicio?

R. La primera lección del servidor tiene que ser aprendida en el círculo familiar mismo. Padre, madre, hermanos, hermanas, en este grupo limitado que está bien unido, uno debe comprometerse en el servicio de amor y prepararse para el Servicio más amplio que espera fuera de la casa.

Sanātana Sārathi, diciembre de 1981

P. ¿Cuál es la edad límite para los miembros del área de Servicio?

R. Cualquier edad a partir de los 16 años. ¿Por qué negar la oportunidad a alguno o descartar a alguien a causa de edad avanzada? A la habilidad y al entusiasmo, a la disciplina y al sentido del deber de cada uno, puede dárseles un buen uso.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. V, pág. 126

P. Swami, ¿cuáles son las cualidades necesarias para ser un miembro del área de Servicio?

R. Tienen que servir a la gente con especial amor y cuidado. No vayan por allí pavoneándose con orgullo por pertenecer al área de Servicio; caminen humildemente entre la gente, con amor en sus corazones, suavidad en su hablar y dulzura en sus actos. Es el distintivo de “siervo” el que les está permitido usar, no el de “amo” gobernando sobre los demás. Si sus corazones están llenos de orgullo, con un sentido de superioridad sobre los otros que no tienen distintivo sobre su pecho, entonces los corazones mismos serán afectados por el mal surgido con este distintivo decorativo. El distintivo no los autoriza a ir por allí condescendiendo con un hablar soez y hábitos vulgares. No les permite abusar de su autoridad sobre ninguna persona o apropiarse de algo que no les pertenece.

Es un llamado y un reto para ustedes proporcionar alivio y consuelo a los necesitados, buscar medios y métodos para hacerlo, aumentar las posibilidades de ayuda a otros y contribuir a su alegría. Recuerden que cada acto de amor y servicio los está acercando a la Presencia Divina, y cada acto de odio y envidia los está alejando más y más. El ideal de Servicio debe inspirar a los que poseen autoridad, riquezas, están dotados de habilidades e inteligencia, disponen de tiempo y salud, para servir a la comunidad; a su vez, la comunidad les servirá. Explótenla y los exterminará. Desháganse de la indolencia, entierren su clamoroso ego y desechen la codicia por el po-

der y el dinero; entonces lograrán las cualidades necesarias para ser miembros del área de Servicio, manteniendo en alto los ideales de la Organización Seva Dal.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. IX, págs. 131/2

P. ¿Cómo me convierto en un miembro digno del área de Servicio y cuáles son las virtudes que tú requieres en un miembro tal?

R. Tienen que desarraigar la tendencia egoísta; deshacerse del sentido de “mío” y “tuyo”, y quemar hasta las cenizas el orgullo que resulta de creer que están ofreciendo un servicio a alguien más pobre y menos afortunado que ustedes. Hagan tales actos como algo sagrado y beneficioso, sin la mancha del ego y la codicia.

Tienen que purificar su corazón, examinando sus impulsos y habilidades, sus intenciones y capacidades, y tomando conciencia de lo que esperan lograr a través del Servicio.

Estén atentos a la divinidad latente en cada hombre. Pongan atención al Uno, que es la verdad de la multiplicidad. *Śiva* es omnipresente. Él es el motivador interno de todos los seres. Él está siempre presente, en todas partes, en nuestro reino interno tanto como en los reinos que nos rodean. Esta verdad fundamental debe ser firmemente creída por cada miembro del área de Servicio; comprendiendo esto, tiene que ser humilde y lleno de reverencia hacia todos. El miembro del área de Servicio que brilla en el esplendor de la fe de que “Dios está en él tanto e igualmente como en todos”, puede transformar a los miembros de su familia, a los vecinos, a la sociedad en la que vive y a todo el país al cual pertenece.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, págs. 219/22

P. ¿Qué cualidades debo tener antes de ofrecerme como voluntario para cualquier proyecto de Servicio?

R. Tú no debes tener solamente el entusiasmo por servir, sino la inteligencia y la habilidad; sólo entonces puedes ser eficiente y útil. El entusiasmo sin eficacia, con frecuencia es motivo de perjuicio y aflicción.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. V, pág. 126

P. ¿Puedo hacer Servicio por mí mismo, individualmente, sin pertenecer a una organización?

R. Lo que un solo individuo no puede lograr, un grupo bien unido o una sociedad lo puede hacer. Un hombre que camina solo se sentirá cansado y “miserable” al término de cinco millas, pero caminando con otros diez en grupo, le parecerán las cinco millas un agradable paseo. Llega refrescado y fuerte. Nosotros encontramos que la vida social contribuye a incrementar la felicidad y que los esfuerzos de grupo son más eficientes, aun entre pájaros y bestias.

Sanātana Sārathi, diciembre de 1981, pág. 289

P. ¿Cuál es la actitud que debo tener para que mis actividades puedan ser interpretadas como Servicio desinteresado?

R. La tónica del Servicio desinteresado es: No sirvas por recibir una recompensa, por atraer la atención o ganar gratitud, o por un sentimiento de orgullo de tu propia superioridad en habilidad, riqueza, posición o autoridad. Sirve porque el amor te empuja a hacerlo. Cuando tengas éxito, atribúyelo a la gracia de Dios, quien te inspiró en la forma de amor dentro de ti. Cuando fracases, atribúyelo a tu propia insuficiencia, fingimiento o ignorancia. Examina la fuente de tus acciones, desinféctalas de toda traza de ego. No eches la culpa a los que reciben el servicio ni a ninguno de tus colaboradores o a Dios.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 54

P. ¿Comienzan algunas veces los devotos a hacer el Servicio teniendo apego o deseo de recompensa en la mente?

R. Permítanles trabajar para el bien de otros. Naturalmente que al principio no podrán hacer un Servicio desinteresado, pero eso no importa. Permitan que sigan efectuando este trabajo desinteresado que purificará su mente. Cuando la mente ha sido suficientemente purificada y el corazón se ha llenado con amor altruista, intuitivamente sentirán la existencia de Dios y desarrollarán un deseo por verlo.

La Edad de Oro, 1980, pág. 222

P. ¿Puedo hacer en el Centro sólo el tipo de Servicio o actividades que me agraden?

R. Cuando tengas la meta a la vista, dondequiera que estés, te colmarás con genuina alegría. No busques hacer cosas que te proporcionen satisfacción temporal o sensual solamente. No anheles hacer lo que te agrada, sino capacítate para disfrutar de lo que haces o lo que tienes que hacer. Esto es *sāḍhanā*. Cuando emprendes el trabajo voluntariamente, eso promueve tu verdadero bienestar.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 222

P. Si cumplo con las horas de Servicio asignadas, ¿es esto suficiente *sāḍhanā*?

R. Dios no te preguntará: ¿Qué Servicio realizaste? Él preguntará: ¿Con qué motivo lo hiciste? ¿Cuál fue la intención que lo promovió? Tú puedes pesar el Servicio y presumir de su cantidad. Pero Dios busca la calidad, la calidad del corazón, la pureza de la mente, la santidad de la motivación.

Sanātana Sārathi, diciembre de 1981, pág. 291

P. Si llevo a cabo todas las obligaciones que me fueron asignadas, según instrucciones de los dirigentes y coordinadores, ¿es esto suficiente *sāadhanā*?

R. Permítanme decirles que la mera ejecución de algunos deberes ordenados en el área de Servicio por las reglas, no puede reconocerse como devoción o actos de dedicación. El deber realizado sin amor es deplorable; el deber hecho con amor, es deseable. Pero cuando los actos de amor que emanan de una persona son expresión de su naturaleza, y no porque le sean ordenados como un deber que tiene que realizar, ¡ella es verdaderamente divina!

Sanātana Sārathi, enero de 1976, pág. 259

P. Baba, me gustaría ganar tu gracia y tu amor sirviendo a mis semejantes. ¿De qué manera puedo hacerlo? ¿Puedes ayudarme a comprender por qué el servir a mis semejantes es tan importante y significa tanto para ti?

R. Tú tienes que realizar varias actividades de Servicio en el espíritu del *sāadhanā*, que ordena reverenciar al deber como Dios y comprometerse en el trabajo como adoración al propio Señor. El Servicio tiene que ser saturado con amor desinteresado. El Servicio que ustedes hacen los recompensará no sólo con su satisfacción sino con la satisfacción y alivio de aquellos a quienes ustedes sirven. Cuando aquéllos a quienes ustedes sirven no son felices con ello, ¿de qué provecho es la alegría por la ayuda que les permitieron ofrecer? Deben lograr la alegría del que recibe el Servicio, como su objetivo. Descubran si su acto de servicio fue realmente valioso; si se hizo con inteligencia, tomando en cuenta las circunstancias específicas del individuo que lo recibió. No piensen en la fama o gloria que ganarán, piensen en el bien que la gente obtendrá. No ansíen la publicidad, anhelan la alegría que brilla en el rostro de la gente a la que ayudan.

El Servicio los acerca más a mí. La flor, es decir, su corazón, obtiene su fragancia por medio del Servicio que

ustedes hacen, y de esta manera se vuelve más aceptable para mí. Por medio del Servicio ustedes se dan cuenta de que todos los seres son olas del océano de la divinidad. Ningún otro *sāadhanā* puede conducirlos a la incesante contemplación de la unidad de todos los seres vivientes. Sientan el éxito de otros como el suyo propio. Ver a todos los demás como ustedes mismos y a ustedes mismos en cada uno, esto es la esencia del *sāadhanā* del Servicio. El Servicio los vuelve humildes ante el sufrimiento de los demás. El corazón más duro se derrite lentamente como la mantequilla, por medio de las oportunidades que ofrece el área de Servicio. El Servicio está considerado como uno de los nueve pasos hacia la realización.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, págs. 33/38

P. *Svāmī*, dínos, ¿cómo y en qué espíritu debe ser hecho el Seva o Servicio?

R. El Servicio hecho al ganado, a las bestias y a los hombres, es un *sāadhanā* loable. Mantener el ambiente de nuestra casa limpio, ayudar a los que viven alrededor de nuestro sitio, ir a los hospitales y ayudar a los pacientes que están en él, lo más posible, en tales actos de Servicio deben tomar parte activa los miembros de la Organización Seva. Deben mantener a Dios en la mente como el marcapasos, ya sea que sirvan a los pacientes de un hospital o realicen la limpieza de un mercado. Eso es *tapas* (austeridades), la forma más elevada del *sāadhanā*. Puede ganarse más Bienaventuranza sirviendo a los demás, de la que se puede ganar sirviéndose a sí mismo. Sólo ofrezcan algún servicio a cualquier necesitado, con todo el corazón, y experimenten la Bienaventuranza resultante. Cada uno de ustedes debe convertirse en un *sevaka* (servidor) ansioso de ayudar a quienes lo necesitan. Cuando el *sevaka* (asistente) se convierta en el *nāyaka* (líder), el mundo prosperará. Solamente un *kiñkara* (sirviente) puede convertirse en un *śaṅkara* (amo). Naturalmente que uno

tiene que eliminar el ego totalmente. El Servicio los ayuda a deshacerse del ego. Por lo tanto, no pongan atención a lo que los otros puedan decir, cuando se comprometan en actividades de Servicio. Dejen que la compasión y el sacrificio sean sus dos ojos, que el altruismo sea su aliento y el amor su lengua. Que la paz reverbere en sus oídos. Estos son los cinco elementos vitales a partir de los cuales tienen que vivir. Dios no les preguntará: ¿Qué Servicio hiciste tú? Él preguntará: ¿Con qué actitud lo hiciste? ¿Cuál fue el motivo que te impulsó? Dios busca calidad, la calidad del corazón, la pureza de la mente y la santidad de la motivación.

Sanātana Sārathi, diciembre de 1981, pág. 291

P. *Bhagavān*, ¿por qué requieres que los devotos participen en el trabajo de la comunidad, y cuál es su importancia y meta?

R. Ni la realización de *tapas* (austeridades) ni el peregrinaje a todos los lugares santos, ni el estudio de los *śāstrāḥ*, ni la inmersión en el *japa* (repetición del Nombre) ayudarán a uno a cruzar el océano de *saṃsāra* (ciclo de nacimientos y muertes). El único sendero que los ayudará a liberarse del *saṃsāra* es su dedicación al Servicio de los demás. De hecho, el nacimiento humano es muy sagrado. No hay nada más noble que emplear esta vida en el servicio de los demás y brindar ayuda al necesitado.

Hay, sin embargo, un significado más profundo de la palabra “Servicio”, y todos deben entenderlo. No es sólo el hacer un Servicio, por muy bueno que sea. Servicio no significa simplemente hacer algo bueno para los demás. Uno debe aprehender el significado del Servicio. De tal manera que cada uno de ustedes cultive esa actitud y espíritu de Servicio, consistente en que cualquier Servicio dado a los “demás” están haciéndoselo a “Dios mismo”. El Servicio debe estar libre de todo motivo egoísta y nunca deben pensar en la recompensa por tales actividades.

Tampoco han de esperar o desear gratitud de la persona a quien le brindan el servicio. Todo lo que hagan lo deben hacer como una adoración a Dios, sin deseo o espera de recompensa, y sólo como un deber y un privilegio.

El río fluye permanentemente; sin embargo, sus aguas sólo benefician a los demás. No busca recompensa para sí mismo. De manera similar, los árboles dan frutos para el bienestar de los demás y no para el suyo propio. La vaca da leche para el beneficio de otros; ella no la toma. Al igual que el río, los árboles y la vaca nos están dando una lección de cómo vivir para los demás, cómo servir a Dios encarnado en los demás. Aún más, si el río, el árbol, la vaca, pueden exhibir tales cualidades ejemplares de sacrificio, es deplorable que el hombre, que ha heredado nobles cualidades, esté fallando en ese espíritu de sacrificio.

Tal es el verdadero Seva. Es Servicio desinteresado, Servicio a Dios. Este espíritu y actitud de Servicio son los que deben cultivar y practicar. Mediante ellos tendrán la posibilidad de destruir a los demonios del yo y al egoísmo en ustedes. El amor desinteresado y sagrado que ponen en su trabajo y en el Servicio los conduce a las alturas de la Divinidad.

Sanātana Sārathi, julio de 1980, págs. 1/2

P. ¿Cuál es la mejor forma de ganar la Gracia mientras se practica el Servicio?

R. La mejor manera de ganar la Gracia es obedecer las instrucciones, seguir el consejo, someterse al control ejercido con tanto Amor.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. V, pág. 131

P. ¿Servimos a Dios cuando servimos al hombre?

R. La gente dice que el Servicio al hombre es Servicio a Dios, que *mānava-sevā* es *mādhava-sevā*. Esa es una declaración verdadera. Pero, aunque el Servicio

a la humanidad es santo, a menos que se fusione en el ideal mayor, los hombres no se beneficiarán, no obstante lo enorme del Servicio. La mera repetición de la frase es inútil si el Servicio se hace sin fe en la divinidad del hombre y con un ojo en el nombre y la fama que se puedan lograr, y en los frutos de la acción. Sean cuales fueren las acciones que uno emprenda, si tiene constantemente como acompañante la contemplación del Señor y si uno tiene fe en la divinidad esencial del hombre, entonces la declaración acerca del Servicio al hombre y Servicio a Dios comoiguales, está justificada.

Prema Yoga. Sobre el Amor, pág. 94

P. *Svāmī*, ¿servimos a Dios o Dios nos sirve a nosotros?

R. ¡El Servicio (*sevā*) es, en todas sus formas, en todo el mundo, principalmente *sāadhanā*! Es disciplina espiritual, limpieza mental. Sin la inspiración dada por esa actitud, el anhelo está destinado a declinar y desaparecer; puede serpentear cayendo en el orgullo y la ostentación. Cuando un peregrino está sumergido hasta la cintura en el Ganges y toma en las palmas de sus manos el agua sagrada y, recitando una invocación, la derrama como una ofrenda a la Deidad, un *arpaṇa*, como él la llama, ¡lo que ha hecho es sólo derramar al Ganges en el Ganges! Cuando ustedes le ofrecen leche a un niño hambriento, o un cobertor a un hermano que tiritita sobre el pavimento, ¡no están sino poniendo un don de Dios en las manos de otro don de Dios! Están depositando el don de Dios en un recipiente del Principio Divino. Dios sirve; Él les permite decir que han servido; sin su voluntad ni una sola hoja de hierba puede inclinarse con la brisa. Llenen cada momento con gratitud al dador y depositario de todos los dones.

P. *Svāmī*, ¿cuál es la actitud correcta que debe tener un trabajador cuando se une al Centro de Servicio?

R. Cuando ustedes se unen al Centro de Servicio y comparten sus actividades, lo están haciendo no por el bien de *Svāmī* ni por el de la gente, sino por el *Dharma*, al que tienen deber de sostener y cuidar. El apego al *Dharma* (lo correcto), la práctica del *Dharma* (la Rectitud) y sus diferentes manifestaciones como *sevā* (Servicio) y *Prema* (Amor Puro e Inegoísta) pueden por sí solas ayudar a transformar al *mānava* (hombre) en *mādhava* (Dios). La destrucción del veneno insidioso del egoísmo es esencial para la restauración de la salud y la felicidad en la mente. A menos que aprovechen la fuente interna de alegría en su propio principio de *saccidānanda*, no podrán establecerse en la Bienaventuranza. Esta es la mejor forma para que ustedes ofrezcan el Servicio más alto posible a su país.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. IX, pág. 14

P. ¿Cuál debe ser el *sāadhanā* de los miembros del área de Servicio?

R. Los miembros del área de Servicio deben tomar al Servicio como *sāadhanā*, como una ofrenda al Señor. Que la compasión y el sacrificio sean sus dos ojos, que el desapego sea su aliento y el amor sea su lengua. Estos son los elementos que deben sustentar su vida como servidores.

Sanātana Sārathi, diciembre de 1981

P. ¿Debemos imitar las actividades de servicio hechas por otros Centros?

R. Hacer algo porque se hace en otra parte es un signo de ignorancia. Los programas deben satisfacer una necesidad local, resolver una dificultad local. Deben surgir de necesidades sentidas y deben adaptarse a las con-

diciones locales. Debe tomarse en consideración si el sitio es urbano o rural, industrial o agrícola, si es un centro de peregrinación o un centro cívico, un área en desarrollo o de economía atrasada, un asentamiento rural o una estación de montaña. La persona que copia una idea de otra región y la ejecuta puede que se sienta satisfecha de que ha logrado un programa concreto, pero la gente a la que ha tratado de beneficiar, ¿se siente mejor y más feliz? Esa es la prueba.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. V, págs. 32/3

P. ¿Cómo mantiene la calma un trabajador Sai, impresionado por un ambiente en el cual la disciplina es difícil de mantener?

R. Deben tener Prashanti (Paz Suprema) en sus corazones; no deben agitarse o preocuparse, o enojarse o entristecerse. Compórtense con la dignidad conferida a ustedes. La mejor forma de mostrarles respeto es tratarlos como devotos razonables, buenas y respetables personas. Si alguno de ellos habla en voz alta, sin saber que no debe perturbar el silencio del lugar, no se apresuren y le silben o siseen, o coloquen la mano sobre la boca. Acérquensele y díganle al oído las reglas y la disciplina. Entonces, seguramente cooperará y reclutará a otros, en el poder del silencio.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. V, pág. 125

He conocido a muchos voluntarios que salen con la excusa: “*Svāmī*, ellos no obedecerán si les hablamos suavemente; están acostumbrados a que sólo les hablen fuerte”. Nunca excusaré a tales voluntarios. Su falla está siempre en la forma de hablar, la forma en la que explican sus acciones, el temperamento, la actitud, el acercamiento.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. V, pág. 124

Cuando le piden a alguien guardar silencio, mil ojos estarán observando si ustedes mismos guardan silencio. No deben exhibir impaciencia o irritación; no deben mostrar ninguna parcialidad con personas de su pueblo o región, con aquellas personas que hablan su lengua; tampoco deben revelar falta de respeto o negligencia con personas de otras regiones, con quienes hablan idiomas diferentes a los suyos. En todo, traten de descubrir qué acción me complacerá y, entonces, compórtense de acuerdo con ello. Sin importar quién los esté observando, yo estaré siempre con ustedes, dondequiera que se encuentren; ahora o más tarde, aquí o allá; así que sean sinceros, nunca traten de encubrir, aparentar o engañar.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 95

El cuervo se posa en el lomo del búfalo y clava su pico en la herida llagada. No tiene idea del dolor que su pico causa... Los voluntarios no se dan cuenta del dolor que causan con sus palabras coléricas, o algún gesto de resentimiento o desprecio. Imaginen lo que les afectaría un gesto semejante si estuvieran en la misma posición; por ello, evitenlo. Siempre traten de ponerse en la posición de los demás, juzguen sus acciones sobre esa base y entonces no se equivocarán.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 96

P. No estoy de acuerdo con la forma en que un coordinador-colaborador está llevando a cabo un proyecto, ¿cómo me acerco y le digo que no deseo participar?

R. Yo aconsejo: "Si no pueden ser agradables, por lo menos pueden hablar cortésmente". Esto significa que tienen que eliminar de su lenguaje el cinismo y la burla, y ser sinceros y dulces. Pueden disentir con los colaboradores y con los métodos y programas, mas esto no debe dejar una cicatriz en su corazón ni en el de ellos.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 226

P. Algunas veces, el jefe del Centro o el coordinador del área de Servicio no aprecia el Servicio que realizo.

R. No piensen en la fama o gloria que ganarán; piensen en el bien que la gente obtendrá. No ansien la publicidad, anhelan la alegría que brilla en los rostros de las personas a quienes ayudan.

Sanātana Sārathi enero de 1976, pág. 259

P. ¿Por qué el Servicio que algunas veces hacemos no es apreciado por quien lo recibe o no le es útil, *Svāmi*?

R. Todos ustedes están ocupados en el Servicio de un tipo o de otro, y yo sé que se sienten frustrados con los resultados. No están felices con el Servicio que hacen; tampoco los que lo reciben se muestran contentos con la ayuda que reciben. Antes bien, traten de desarrollar el *prema* o Amor Desinteresado, que se basa en *satya* (Verdad), *dharma* (Rectitud) y *śānti* (Paz). Traten de saturar cada acto de Servicio con ese *prema* (amor desinteresado); procuren ver cada acto de Servicio que reciben con el ojo de *prema*. Entonces no habrá frustración. La persona que sirve es la persona servida; ustedes se sirven a sí mismos cuando sirven a los demás. Ustedes sirven a otros porque su sufrimiento les provoca angustia, y al curarlo desean librarse de esa angustia. A menos que sientan la angustia, su Servicio será hueco y falso.

Sevā Dal, III-81, pág. 11

P. ¿Cuál es la actitud que debo mantener si el Servicio que realizo no satisface a quien lo recibe?

R. El Servicio que te sea confiado debes realizarlo inteligentemente hasta llevarlo a feliz término. No importa si el que lo recibe no está totalmente satisfecho. Debes hacer lo mejor que puedas, sin titubeos ni concesiones.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. V, pág. 127

P. *Svāmī*, a veces las diferencias de opinión son inevitables, ¿qué debemos hacer?

R. Trabajen juntos, como hermanos y hermanas, con alegría. Cuando surgen diferencias de opinión entre ustedes, ¿cómo puede hacerse el Servicio con entusiasmo y atención continua? Deben reconciliar tales diferencias con amor y en silencio, y colocar el servicio delante de todas sus otras actividades. Cuando los llame el Servicio, todos deben venir juntos, como uno solo; no debe haber politiquerías en la región en que ustedes hacen Servicio. Ninguna idea de separación debe empañar sus pensamientos. No hablen con rudeza a nadie. Por medio del lenguaje suave y dulce se puede transformar aun a las personas malvadas en individuos decentes. De las palabras mana miel, las palabras son flores fragantes, las palabras encierran sabiduría védica. Las palabras pueden construir un cielo y hasta un infierno.

Sanātana Sārathi, enero de 1982

P. ¿Cómo organizar las visitas a hospitales?

R. Visiten a los pacientes en los hospitales, léanles buenos libros de historias, sentados al lado de sus camas; escribanles sus cartas y, en general, sean amables y amistosos con ellos en su soledad y dolor.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VIII, pág. 194

P. ¿Cómo debemos realizar el Servicio en hospitales?

R. No necesitan usar el uniforme o llevar el pañuelo; el enfermo no necesita vestir el uniforme de imploración o mostrar el gafete de dolor. Siéntense al lado de él, como se sentarían con su hermano. Tomen al paciente de la mano, miren a sus ojos con compasión, llenen sus manos con alimento consagrado, pregúntenle cómo pueden ayudarlo y dejen que las lágrimas broten de sus ojos agradecidos. Esa es la recompensa que los debe sostener. Aun si

no hay expresión de gracias, aun si son recibidos con un silencio frío o un gesto de disgusto, sigan, pues es su naturaleza dar y perdonar.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 261

P. ¿Puede considerarse que un devoto que trabaja en un hospital o asilo ayudando a otros realiza el Servicio en un sentido espiritual?

R. La gente puede decir que se dedica al Servicio social, que está dirigiendo o colaborando en actividades del gobierno que promueven el bienestar de la comunidad, pero todo lo que se haga como tarea sin inspiración o renunciamento y amor del corazón, no puede ser Servicio.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 329

P. ¿Cuáles son los comentarios de *Svāmī* sobre el servicio de donación de sangre?

R. Naturalmente, es un acto de Servicio muy elogiado. Recuerden que hay algo aún más loable, que es cargar cada célula de la sangre que circula en ustedes con amor y con el espíritu de dedicación a Dios.

Sanātana Sārathi, junio de 1976, pág. 93

P. Al comprometerme con el Servicio, ¿no estoy creándome más ataduras kármicas?

R. Dondequiera que estén, haciendo cualquier tipo de trabajo, háganlo como un acto de adoración, con dedicación, para la glorificación de Dios, que es el inspirador, el testigo, el Amo. No dividan sus actividades en “éstas son para mi beneficio”, y “éstas son para Dios”. Aun si dividen cero por cero les da uno. Cuando trabajen no debe haber sobrantes; nada debe sobrar. Vean todo el trabajo como uno. No deben, como dicen los *śāstrāḥ*, dejar ex-

cedentes o saldo en deudas, enfermedad, venganza contra los enemigos, en el círculo de nacimientos y muertes. Terminen todo, hasta lo último. No debe haber recurrencia. Si ofrecen todas sus actividades a los pies del Señor y las liberan de cualquier huella de apego egoísta, la consecuencia no los atará; ustedes son libres, están liberados, tienen *mokṣa*.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. V, pág. 33

DEBER, DISCIPLINA Y DEVOCIÓN

P. ¿Qué es deber, disciplina y devoción?

R. Recuerden: deber, disciplina y devoción, los tres, son absolutamente esenciales para cada uno en nuestra Organización. Ustedes pueden tener devoción y realizar el deber que les ha sido confiado, pero a menos que estén completamente impregnados de disciplina, los otros dos son inútiles. Muchos de ustedes se adelantaron apresuradamente cuando caminé a lo largo del pasillo esta mañana, y trataron de tocarme los pies estirando las manos, cayendo encima de los demás mientras lo hacían. Esta es definitivamente una instancia donde la devoción sobrepasa la disciplina. La disciplina debe regular y controlar no sólo sus actividades como miembros de la Organización, sino cada actividad de su vida.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. IX, pág. 14

P. ¿Qué es deber, *Svāmī*?

R. Con deber no me refiero a los tipos de trabajo que les son encomendados a ustedes por sus superiores o por la sociedad. Deber significa la responsabilidad que tienen de no molestar ni dañar a nadie con sus actos, lenguaje, actividades o comportamiento. Cuando uno camina en la calle llevando un gran palo, debe tener cuidado de la persona que viene atrás; si hay libertad de movimiento, ella también tiene la misma libertad y ambos deben comportarse como si tuvieran el mismo deber hacia cada uno.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 46

P. ¿No son las normas y reglamentos un estorbo para la libre expresión de mi *sāadhanā*?

R. No se incomoden con las normas y reglamentos que la Organización les ha impuesto; han sido dados para su propio bien. Las normas son de la misma esencia de la creación. Los océanos observan sus límites; el viento y el fuego respetan sus límites y barreras. El cuerpo humano tiene que mantener el calor a 37 grados para que esté libre de fiebre. El corazón debe latir un número definido de veces por minuto; la respiración tiene que hacerse 21600 veces por día. ¿Cómo puede entonces la Organización escapar a las prescripciones de ciertas normas y reglamentos?

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 45

P. ¿Cuál es la razón de ser y el beneficio de las normas y reglamentos?

R. Para ayudar al aspirante espiritual (*sādhaka*) a obtener este resultado (alcanzar el conocimiento del *ātma* como núcleo verdadero de uno mismo) es necesario imponer algunas reglas y limitaciones estrictas. Una enfermedad no puede ser vencida sólo con medicamentos; un régimen estricto de alimentación, bebida y hábitos, también es prescripto y debe cumplirse. Todos están “enfermos” de la enfermedad de los recurrentes nacimientos y muertes (*bhavaroga*); la repetición del Nombre es el remedio, pero esto ha de acompañarse con régimen, límites y leyes disciplinarias. *na śreyo niyamena vinā*. “No hay progreso espiritual sin una vida disciplinada y reglamentada”. Un canto es placentero para el oído sólo cuando tiene un tono adecuado, un ritmo y una melodía dulce. Así, aun para su *sāadhanā* espiritual, en estas unidades de Servicio, algunas reglas y disciplinas son esenciales y tienen que observarse estrictamente sin ninguna desviación.

Sanātana Sārathi, enero de 1978, pág. 258

P. Yo encuentro las guías y reglamentos difíciles de ejecutar.

R. Estas reglas que estamos disponiendo pueden parecerles a algunos de ustedes como acometidas de navaja o golpes de martillo, pero están planeadas para curar y cicatrizar. Sométanse a ellas y pónganlas en práctica sinceramente; su sendero será suave y sin obstáculos, como el camino alfombrado con pétalos de rosa. Yo los bendigo para que se adhieran a ellas y reciban los beneficios de la disciplina y la devoción.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VIII, pág. 76

P. ¿Es realmente necesario para nosotros que usemos pañuelos?

R. No sientan que los pañuelos son impedimentos de la libertad. Ellos son objetos que les recuerdan la misión para la que fueron iniciados, las llaves para su realización de la realidad a través del *sādhana* del servicio.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 37

P. ¡Yo amo a *Svāmī*! ¿No es eso suficiente? ¿Por qué debo sujetarme a normas y reglamentos?

R. La disciplina implica la estricta observación de normas y reglamentos y directivas. El sentido del deber puede producir resultados sólo cuando se observa la disciplina; la devoción a Sai y al mensaje de Sai es la base del sentido del deber que los mantiene siempre ligados a la disciplina. No sean devotos de medio tiempo, llevando un tipo de vida cuando usan el pañuelo y otro tipo cuando se lo quitan. Sean siempre *sevakāḥ* (servidores) y *sādhakāḥ* (aspirantes espirituales). No lo olviden, no cambien. En el sendero de Servicio que ustedes han escogido no debe haber altibajos de dudas y extravíos. Avancen firmemente y con valor, con los ojos fijos en la meta y la Gracia del Señor. Empéñense en el desarrollo de la mente humana y no de la

mente simiesca. No vayan de la decisión a la indecisión, de la aceptación a la negación.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 38

La devoción tiene que ser guiada y controlada por la disciplina y el deber. Las reglas son necesarias hasta que los miembros comprendan la unidad espiritual de todos. Cuando se vuelvan incapaces de infligir daño o de transgredir el código moral, las reglas serán innecesarias.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 46

P. La disciplina estricta aplicada a los voluntarios de Prashanti Nilayam, ¿es necesaria para los voluntarios en otros lugares?

R. Algunos sienten que las disciplinas de Prashanti Nilayam están limitadas a las fronteras de su área geográfica y, por lo tanto, pueden descartarse cuando uno traspone sus puertas. Fuman y juran, gritan y fanfarroñean, pelean y amenazan, hablan ligera y licenciosamente, caen en calumnias y escándalos en los cafés más allá del portal de entrada al *āśrama*, donde comen y se recuestan. Deben considerar al mundo entero como Prashanti Nilayam, no sólo a esta piedra y estructura de cemento. De hecho, el mundo es, fundamentalmente, un Prashanti Nilayam, sólo que el hombre, por su ignorancia y perversidad, lo ha vuelto un nido de serpientes, de crimen y odio.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. V, págs. 125/6

P. ¿Es necesario poner atención a nuestra vestimenta?

R. Observen el tipo de vestido que en la actualidad se considera elegante: las camisas estrafalarias y toscas y los pantalones muy ceñidos. Fijense en las barbas y bigo-

tes que afean las caras de la juventud. Adviértase el valor dado al desaliño y a lo primitivo, a la fealdad y a la frivolidad. Nadie puede apreciar esta tendencia, excepto aquellos que son víctimas de ella; la única reacción que uno tiene es la de repugnancia. Cuando en el exterior es tan perceptible la suciedad, ¿cómo puede estar limpio el interior? ¿Cómo pueden la armonía y la honestidad instalarse en un corazón tan desordenado y en un cerebro tan obtuso?

Mensajes de Sathya Sai, Vol. IX, pág. 29

P. ¿Cómo puedo mantener la devoción cuando un miembro me calumnia y habla mal de mí?

R. Aun cuando seas calumniado, no debes perder la ecuanimidad. Soporten la calumnia y las habladurías escandalosas. La alegría es el cielo. La aflicción es el infierno; la ira es el adversario; la calma es la armadura; la compasión es el camarada. Ustedes repiten *sānti* (Paz) tres veces, ¿no es así? Esto es para aumentar la paz en el medio humano, divino y natural en el que viven; también para desarrollar paz en el cuerpo, en la mente, en el intelecto. Si denigran a un individuo, eso me afecta, pues todos los individuos son expresiones de mi voluntad.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VIII, pág. 29

P. ¿Cómo debo reaccionar cuando me doy cuenta de que algunos miembros están hablando mal de mí?

R. Sé como las hormigas; cuando una hormiga toma una mezcla de arena y azúcar, selecciona sólo el azúcar y rechaza la arena. Mira solamente lo bueno en los otros y no pongas atención a lo demás. Pueden criticarte y hacerte observaciones capciosas, pero conserva la ecuanimidad y no lo tomes muy a pecho; mantenlos fuera, ellos son partículas de arena.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 96

OTRAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS

CANTOS DEVOCIONALES

P. Baba, por favor, danos alguna guía simple respecto de los bhajans (*bhajanāni*) (cantos devocionales).

R. Lleven a cabo la sesión de bhajans (*bhajanāni*) tantos días como les sea posible, o al menos una vez por semana. Realícenla en un lugar céntrico donde todos puedan asistir y no en casas de algunas personas, donde no todos son bienvenidos. Háganlo de un modo tan simple como sea posible y sin pompa ni espíritu de competencia. Reduzcan los gastos a un mínimo, pues Dios toma en cuenta el anhelo interior y no los adornos externos.

Dios es omnipresente. Él es el morador interno de todos los corazones y todos los nombres son suyos. Por ello, ustedes pueden llamarlo con cualquier nombre que les produzca alegría. No deben poner reparos sobre otros nombres y formas, tampoco deben volverse fanáticos, ciegos a su gloria. Cuando entonen bhajans (*bhajanāni*), penetren en el significado de los cantos y en el mensaje de cada nombre y forma de Dios, e impriman en su lengua su dulzura.

Sai Baba y el psiquiatra, págs. 134/6

P. ¿Quién debe guiar los bhajans (*bhajanāni*)?

R. No compitan con otros en el canto que recita el nombre de Dios (*Nāmāvalī*) ni cultiven con ello la envidia u odio. Permitan que los que tienen buena voz y talento musical sean los que guíen; la recitación del nombre de

Dios (*kīrtana*) debe ser placentera y no un chirrido en el oído. Si su voz es desafinada, no perturben la melodía, pero repitan el *Nāmāvalī* en su mente. Canten de tal manera que el significado de cada Nombre sea evidente para los miembros. No repitan cada línea más de dos veces.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 164

P. ¿En qué días deben llevarse a cabo los *bhajanāni*, Svāmī?

R. Los *bhajanāni* se realizan mejor en jueves y domingo por la tarde, pero esta regla no es inflexible, pues no es el día lo que cuenta; es el corazón el que debe estar listo y ansioso para cantar la alegría y compartirla.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 180

P. ¿Hay restricciones en cuanto al tipo de *bhajanāni* que deben cantarse? ¿Pueden cantarse en cualquier lengua o sólo en sánscrito?

R. En su Organización puede haber personas que insistan en que sólo los *bhajanāni* Sai deben ser cantados, que sólo el nombre y la forma de Sathya Sai se usen. Este es un grave error. Con ello están deshonrando a Sai. Si se apegan a Sai y se alejan de *Kṛṣṇa*, logran un más aquí y un menos allá; el resultado es cero.

Por otra parte, no animen las diferencias basadas en regiones o lenguajes, o cualquier motivo trivial similar. Por ejemplo, hay quienes exageran estas diferencias argumentando que en Madrás deben cantarse sólo los cantos en tamil, o en Andra Pradesh (en el sur) deben cantarse sólo las canciones en télugu. Si tales ideas prevalecen, minarán la visión dinámica (espiritual), la actitud de unidad que es la nota clave del espíritu. Este es un campo donde la alegría, la satisfacción y la pureza internas son más importantes que la expresión externa.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 30

P. Sin embargo, Svāmī, algunos dicen que sólo los *bhajanāni* de Prashanti deben cantarse.

R. Los grupos de *bhajanāni* deben formarse de modo que satisfagan la conveniencia del lugar y de la gente. Algunas personas afirman que sólo los *bhajanāni* de Prashanti Nilayam deben cantarse, pero Dios es omnipresente, Él es el morador interno de todos los corazones, todos los nombres son suyos. Así, pueden llamarlo con cualquier nombre que les dé alegría. Los miembros de la Organización Sathya Sai no deben oponerse a otros nombres y formas de Dios, no deben volverse fanáticos, ciegos a la gloria de otros nombres y formas. Han de unirse al grupo que honra esas otras manifestaciones y demostrar que todos los nombres y formas son míos. Ellos deben contribuir a la alegría y felicidad de todos, sin abandonar su fe.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 180

P. Baba, yo no tengo tiempo para los *bhajanāni*.

R. Si la carga de ciento y tantos trabajos se soporta porque son ineludibles, ¿se considerará añadidura indeseable el trabajo extra de los cantos devocionales en grupo (*nagara-saṅkīrtana*)? Quien carga un centenar de cosas, cargará con seguridad una más.

Sai Baba y el psiquiatra, pág. 134

P. Baba, algunas personas no aprecian los *bhajanāni*.

¿Puedes decir algo al respecto para corregir su actitud errónea?

R. Quizá alguien se ría de las sesiones de *bhajanāni*, las considere mero espectáculo y exhibición, y en su lugar recomiende la meditación tranquila en el callado retiro del ámbito de un santuario. Pero el reunirse con otros y celebrar sesiones de *bhajanāni* ayuda a extirpar el egoísmo. En tal caso, uno no teme ser objeto de burlas ni tiene por qué avergonzarse de invocar en voz alta el nombre del Señor. Uno también se inspira con la devoción

de otros. La compañía de seres humanos con pensamientos afines coadyuva a nutrir la plantita de la devoción y a cuidarla de ser abrasada por el calor de la burla.

Por ejemplo, una persona barrerá el piso de su cuarto con una escoba cuando nadie lo ve, pero el hacerlo cuando alguien lo observa requiere cierto dominio sobre el ego. De verdad, los cantos devocionales en grupo (*nagara-saṅkīrtana*) los apartará gradualmente de los pensamientos perturbadores, los cuales los invadirán cuando cantan a solas. Así que, canten con fuerza la gloria de Dios y llenen la atmósfera de adoración divina.

El nombre de Dios es el tónico más eficaz para alejar todas las enfermedades, de modo que no se refugien en las excusas: asistan a todas las sesiones de *bhajanāni*. Si están enfermos, ellos los ayudarán a curarse. Déjenme decirles: es mucho mejor morir cantando *bhajanāni* con el nombre de Dios en los labios, que en cualquier otro momento.

Sai Baba y el psiquiatra, pág. 134

P. ¿Qué es *nagara-saṅkīrtana*, *svāmī*?

R. Es el despertar espiritual masivo. Reúnanse en las horas tempranas, antes de la aurora, digamos alrededor de las 4.30 a.m., y caminen lentamente a lo largo de las calles, cantando los *bhajanāni* glorificando a Dios. Lleven el nombre de Dios a todas las casas, despierten con él a los que duermen en ellas, purifiquen la atmósfera de las calles contaminadas por los gritos coléricos de la ira y el odio, por facciones o disputas. Que el día para ustedes y los demás despunte con el pensamiento del todopoderoso, misericordioso, omnipresente y omnisciente Dios. ¿Qué mejor Servicio pueden hacerse a ustedes mismos y a los demás? Ello les dará salud y felicidad. Su egoísmo quedará hecho añicos al cantar en las calles a la vista de todos sus vecinos. En su entusiasmo olvidarán todo orgullo y amor propios. El *nagara-saṅkīrtana* es un gran *sādhana*.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 181

P. ¿Por qué razón el *nagara-saṅkīrtana* está prescripto como un punto del programa en las unidades?

R. Es para el bien de ustedes, para que puedan comenzar el día con amor, con devoción, fe y servicio.

Sanātana Sārathi, enero de 1978, pág. 259

P. ¿Cómo se debe hacer el *nagara-saṅkīrtana*?

R. No empiecen demasiado temprano ni demasiado tarde; caminen por las calles lentamente, cantando en voz alta los nombres de todas las manifestaciones divinas, justamente cuando la gente de la localidad se está levantando o preparándose para recibir el nuevo día, esto es, la aurora. No lleven consigo ningún cuadro o fotografía mostrando su lealtad a alguna forma o nombre en particular. Marchen en grupos bien formados, hombres y mujeres separados; no propongan el *nagara-saṅkīrtana* en autobuses, tractores o bicicletas.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 164

La devoción debe conferir paz y alegría, por ello no usen los *satsaṅgāḥ* de los que son miembros, para perturbar su paz o la paz de los demás.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 165

P. *Svāmī*, me da vergüenza tomar parte en el *nagara-saṅkīrtana*.

R. El *Kīrtana* produce Bienaventuranza al participante y Bienaventuranza a los que escuchan. Es su propia recompensa, no deshonra en lo más mínimo; es la mejor forma de servicio social y ayuda a sí mismo. No duden ni vacilen. Aun si nadie más se une, vayan solos. Solos llegaron al mundo y solos se van de él. Entonces, ¿por qué se lamentan si no reúnen acompañantes cuando cantan el nombre de

Dios (*kīrtana*) por la calle de su aldea? La gente podrá reírse de ustedes, llamarlos locos, dudar de sus motivos, pero persistan: pronto se percatarán de lo felices, lo saludables y lo bendecidos que están, y lenta- mente ellos acudirán a su alrededor, al sendero hacia Dios.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 170

MEDITACIÓN Y REPETICIÓN DEL NOMBRE (*JAPA*)

P. ¿Por qué la meditación y la repetición del Nombre (*japa*), prescritos por *Svāmī* como uno de los nueve puntos del código de conducta, son tan importantes para el desarrollo espiritual?

R. De la misma manera que atienden a las necesidades del cuerpo, alimentándolo tres veces al día para mantenerlo en buenas condiciones, así también dediquen cada día cierto tiempo en forma regular para conservar su conciencia interna en buenas condiciones. Ocupen una hora en la mañana, otra en la noche y una tercera en las horas tempranas de la aurora, el *brahmamuhūrta*, como se lo llama, para la repetición del Nombre (*japa*) y la meditación sobre el Señor. Sentirán que una gran paz descende sobre ustedes, y nuevas y grandes fuentes de energía se derraman dentro de ustedes, en cuanto progresen en este *sādhana* (práctica espiritual). Después de un tiempo, el Nombre estará en la mente dondequiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo; entonces la paz y la alegría serán sus compañeras inseparables.

Les aconsejo dedicar algún tiempo a la meditación y al *japa* o consagrarse totalmente a la recordación del Nombre (*nāmasmaraṇa*), pues la paz y la alegría no se encuentran en la naturaleza externa; son tesoros que yacen ocultos en los reinos internos del hombre. Con cada inhalación y exhalación pronuncien el nombre de Dios. Vivan en Dios, para Él y con Él.

P. ¿Cuál es la utilidad del *japamālā* (rosario) en nuestra jornada espiritual hacia ti, *Svāmī*?

R. El *japamālā* les enseña la unidad; ¡aunque tenga 108 cuentas! ¿Por qué 108 cuentas? 108 es el resultado que se obtiene cuando 12 se multiplica por 9. Doce es el número de las luminarias que revelan el mundo objetivo (*ādityas*) y, por lo tanto, son símbolos del aspecto *sākāra* (el mundo de los nombres y formas, de la multiplicidad y variedad aparentes, de imágenes fugaces). El nueve es la pantalla donde aparecen las imágenes, la base, la cuerda que los engaña como la serpiente en la penumbra, *brahman*, El Sin Nombre, Sin Forma, Absoluto, Eterno. El nueve es el número de *brahman* porque siempre es nueve, no importa cuántas veces se multiplique; es inmutable, pues el nueve multiplicado por cualquier número, al final siempre suma nueve.

Así, cuando ustedes recorran las cuentas, grábense en la memoria el hecho que es a la vez verdad y mentira en el mundo, la farsa que atrae, distrae y los deleita al engañarlos; que los aparta hacia senderos tortuosos, ¡la verdad los hace libres!

Sadhana. El Sendero Interno, pág. 43

P. ¿Cuál es la forma apropiada de usar el *japamālā* (rosario)?

R. Sostengan el rosario sobre el dedo medio, manteniendo los tres dedos *guṇa* (medio, anular y meñique) unidos. Esto significa que están ahora trascendiendo el mundo de atributos y cualidades de nombre y forma, de multiplicidad, que es la consecuencia de esta transformación, y progresando hacia el conocimiento de la unidad. El dedo índice (*jīva*) pasa lentamente cada cuenta hacia el pulgar (*brahman*) tocando la yema del dedo Brahman por donde pasan las cuentas, de tal manera que la fusión se enfatiza con cada cuenta y cada respiración, pues mientras que el dedo aprende y enseña la lección, la lengua también repite el mantra o el Nombre, con el *praṇava*. El

Japamālā es muy útil para los que se inician en el *sadhā-nā*, pero conforme avanzan, el *japa* debe convertirse en el mismo aliento de su vida. Entonces la rotación de las cuentas se vuelve superflua y se transforma en un ejercicio tedioso en el que ya no tienen mayor interés. Siempre, en todo tiempo, en todo lugar, se medita sobre Hari (el Señor). Ese es el estado al que debe conducirlos el *japamālā*. No deben estar atados a él para siempre, sólo es una contemplación. El salvavidas tiene que ser descartado una vez que han aprendido a nadar; las andaderas, cuando se ha aprendido a caminar.

Sadhana. El Sendero Interno, pág. 43

P. Baba, ¿puedes decir unas palabras sobre la meditación?

R. La meditación (*dhyāna*) hace descender a Dios hasta ustedes y los inspira a elevarse hacia Él. Tiende a reunirlos con Él. Es el camino real que libera de la esclavitud.

La meditación necesita de la concentración, luego de controlar el llamado de los sentidos. Tienen que visualizar ante el ojo interno la forma que han preferido para contemplar o si prefieren meditar sobre una flama, una brillante flama de luz. Imagínensela irradiando en todas direcciones, volviéndose más y más grande, envolviendo todo y creciendo en ustedes, hasta que ya no haya nada, sino luz. En la gloria de la omniabarcante luz, todo odio y toda envidia —que son la progenie demoníaca de las tinieblas— se desvanecerán. Sepan que la misma luz está en todos.

Sadhana. El Sendero Interno, pág. 99

P. Por favor, explícame acerca de la concentración, la contemplación y la meditación.

R. Mucha gente piensa que la concentración es semejante a la meditación, pero no hay tal conexión entre me-

ditación y concentración. La concentración es algo que está por debajo de los sentidos, mientras que la meditación está más allá de los sentidos. Sin embargo, muchos tienen la falsa impresión de que la meditación y la concentración son idénticas, y toman el sendero equivocado. A la concentración la usamos involuntariamente en nuestra vida normal, diaria. Por ejemplo: yo estoy leyendo el periódico. Mis ojos están mirando las letras. Mis manos están sosteniendo el papel. Mi inteligencia está pensando, ahora. La mente está también pensando; de esta forma, cuando los ojos están haciendo su trabajo, cuando las manos están haciendo el suyo, cuando la inteligencia está trabajando y la mente también, hay una acción coordinada de mente, inteligencia, manos y ojos. Puedo comprender el contenido del periódico. Quiero decir: si deseo conocer los asuntos contenidos en el periódico, todos estos sentidos mencionados están concentrados, todos coordinados y trabajando sobre el periódico.

No sólo esto; si uno quiere conducir un auto, a menos que tenga concentración, no puede manejarlo. Todas las actividades normales, como el caminar, hablar, leer, escribir, comer, todas estas cosas que hacemos, sólo son el resultado de la concentración. Si esta es parte esencial de la vida diaria, entonces, ¿para qué practicamos la concentración? Lo que tenemos que practicar es algo que está más allá de estos sentidos normales. Debemos elevarnos desde abajo de los sentidos, o estado equivalente al de la concentración, al nivel intermedio llamado contemplación. A partir de aquí debemos elevarnos por encima de los sentidos; eso se llama meditación. Entre la concentración y la meditación hay un área limítrofe que abarca tanto a la meditación como a la concentración, esa es el área de la contemplación. Estar en esa área de la contemplación es liberarse de las ataduras mundanas y de todos los apegos rutinarios en el mundo. Una vez que hayan ustedes deshecho completamente todas sus ataduras, pasarán a través de esta área de la contemplación y estarán en el área de la meditación.

P. Baba, por favor, enséñanos la técnica de meditación sobre la luz.

R. Al principio siéntense a meditar en un lugar apartado, unos minutos, todos los días. Luego seguramente podrán extender el período de tiempo cuando experimenten la emoción de la paz.

Tengan una lámpara con una flama estable, o una vela, ante ustedes. Siéntense en la postura *padmāsana*, o en cualquier otra asana confortable, frente a la flama. Miren a la flama firmemente. Luego, cerrando los ojos, traten de sentir la flama dentro de ustedes, entre las cejas. De allí, dejen que descienda hasta el loto de su corazón, en el centro del pecho, iluminando el sendero. Cuando entre en el corazón, imagínense que los pétalos del loto se abren uno por uno, bañando cada pensamiento, cada sentimiento, emoción o impulso en la luz que, de esta forma, disipa las tinieblas. Ahora ya no hay espacio donde la oscuridad pueda esconderse; tiene que huir ante la flama.

Imaginen que la luz se expande más y más, volviéndose más grande y brillante. Hagan que penetre en las extremidades; ahora esos brazos y piernas ya no podrán tramar más actividades malvadas y sospechosas, en la oscuridad. Se han convertido en instrumento de luz y amor. Hagan que la luz suba hasta la lengua, y la falsedad, la calumnia y el rencor desaparecerán de ella. Dejen que ascienda hasta los ojos y los oídos, y que destruya todos los oscuros deseos que están allí. Permitan que su cabeza se llene de luz para que todos los pensamientos malignos desaparezcan, pues ellos moran en la oscuridad. Imaginen a esa luz más y más intensa en ustedes y así será. Dejen que brille a todo su alrededor y que salga de ustedes en círculos siempre crecientes, llegando hasta sus parientes y familiares, sus amigos y compañeros, enemigos y rivales, a los extraños y a todos los seres vivientes del mundo entero. Permanezcan en la emoción de ver la luz. Si están adorando a Dios en cualquier forma, traten ahora de visualizar esa forma en la luz que todo lo penetra, pues la luz es Dios y Dios es la luz.

P. Baba, en este preciso momento no tengo tiempo para practicar la repetición del Nombre y la meditación. Posteriormente espero poder hacerlo.

R. Si alegas que no tienes tiempo para la repetición del Nombre y la meditación, te diré que no es sino negligencia lo que te hace hablar así. ¿Cómo puede una tarea inferior ocupar el tiempo que es legítimo derecho de la tarea para la que el hombre nació?

Líbrense de la creencia de que la meditación y la repetición del Nombre pueden esperar hasta los últimos años de la vida. Este momento es el tiempo más apropiado para cada uno. Ningún momento es demasiado prematuro.

Sadhana. El Sendero Interno, págs. 98/9

BAL VIKAS

P. ¿Cuál es la responsabilidad de un gurú respecto de la enseñanza de los niños?

R. Los maestros deben esforzarse por ayudar a cada alumno a desarrollar sus talentos naturales y habilidades innatas, y a reconocer sus potencialidades latentes. Cuando plantan un arbolito, le proveen agua y abono, y se aseguran de que reciba suficiente luz y aire. Pero la maravilla es que lo plantado no se convierte en aire, tierra, abono o agua. Crece como el mismo árbol que fue la verdad de la semilla. Hagan un repaso de su niñez y adolescencia, de su lucha por preservar y elevar su individualidad y convivan con sus alumnos, que tienen los mismos problemas y las mismas metas. Hay un proverbio télugu que dice: “Siempre es una vieja vasija de barro, si es la suegra quien la rompe”. Cuando ella tropieza y tira un jarrón de vidrio, culpa a la nuera de haberlo colocado en ese sitio. Cuando la nuera tropieza y lo rompe, la falta sigue siendo de ella. “¿Es que no tienes ojos?”, pregunta la suegra; y sostiene que ella nunca se equivoca. Esta actitud debe desecharse. Un autoexamen ayuda a corregir nuestras actitudes. El emperador Bhoja tenía un método singular para probar y juzgar el valor de los gurús. Nunca confrontaba a un gurú con otro. Organizaba concursos y competencias entre los alumnos de diferentes gurús y, basándose en los resultados de estas pruebas, honraba a éstos.

En las instituciones educativas Sathya Sai, los estudiantes deben moldearse como “imágenes” de sus maestros. Tienen que propagar por el mundo el mensaje de nuestros ideales. Los maestros deben vivir ese mensaje y

los estudiantes empaparse de él y transformarse en él. El Alma es la Verdad de las Verdades. Cuando uno adquiere esta conciencia, todo el conocimiento viene por añadidura. Imaginen una palmera de cocos. Arroja una larga sombra sobre la tierra; la sombra de los frutos es igualmente abundante. Cuando alguien trepa al árbol a cortar la fruta, también ve su sombra y la de la fruta que está siendo cortada. Así también, cuando uno busca conocer al Alma y tiene éxito puede, al mismo tiempo, progresar en el “mundo” (que es una sombra ilusoria) y obtener la fruta-sombra (que es trivial y temporal).

Esta es una noble tarea, una práctica espiritual difícil pero celestial. Los maestros deben llevarla a cabo con paciencia y humildad, manteniéndose siempre como ejemplos e ideales. Sólo así pueden instaurar en el mundo la invaluable gracia de la conciencia del alma, mediante los estudiantes a quienes instruyen.

El Eterno Conductor, mayo de 1984, pág. 16

P. ¿Cuál debe ser la actitud del *gūru* respecto al castigo de los niños?

R. Cuando castiguen, reprendan o ridiculicen a los alumnos, los maestros deben tratar de imaginarse ellos mismos en esa posición, y descubrir cómo hubieran reaccionado en las mismas condiciones cuando eran alumnos. La introspección de este tipo les será muy útil.

El Eterno Conductor, mayo de 1984, pág. 15

P. ¿Quién debe dirigir a los maestros de Educación Espiritual (Bal Vikas)?

R. Solamente el Maestro de Maestros puede dirigir a los maestros de Educación Espiritual*. Es decir, aquel

* Maestro debe asimilarse a gurú, tal es la preponderancia que tiene. En la versión en inglés así figuraba, teniendo en cuenta la responsabilidad que le compete.

que ha dominado los métodos, los problemas y los secretos de la educación, puede hacerlo. Debe ser capaz de persuadir y corregir a los maestros. Es posible que los presidentes de cada uno de los estados no tengan todas esas habilidades y que sus cualidades sobresalgan en otros aspectos de la Organización. Por ello sugiero que tales presidentes no tengan ninguna relación con los *Bal Vikas*. Su labor es supervisar, organizar y guiar a los *Bhajana Maṇḍalī*, *Sevā Samiti* y *Sevā Dal* y otras unidades de servicio. Los maestros de *Bal Vikas* se beneficiarán más por medio de la dirección central de la Organización. Las mujeres a cargo de los *Bal Vikas* se entusiasman y desalientan con facilidad, por lo tanto, es mejor que no lleven sus problemas inmediatamente al presidente del estado; al momento de su comunicación con la autoridad central, la emoción ya se habrá apaciguado. A ellas se las puede dirigir más firmemente desde el Centro y seguirán las directivas con más gusto si emanan de éste.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 282

P. Por ser objeto de escrutinio público, ¿cómo deben actuar los maestros de *Bal Vikas*?

R. Funcionarios, trabajadores, maestros y servidores de la Organización Sathya Sai en todo el mundo, deben recordar que están sujetos al escrutinio público donde quiera que estén y hagan lo que hicieren. Deben estar libres de los hábitos y prácticas que recomiendan a otros abandonar. Los maestros han de llevar a sus hijos a la clase de *Bal Vikas*; tienen que conservar la calma, mantener sus emociones bajo control y no demostrar depresión, desaliento o vacilación de la voluntad. La calidad del trabajo es más importante que la cantidad. De modo que no deberán hacer más trabajo del que puedan realizar a satisfacción. Que su propia conciencia sea el juez: si consideran que han cumplido su deber con los niños o la sociedad, con eficiencia, entonces podrán sentirse contentos.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 162

P. ¿Cuáles son las cualidades que deben cultivar los maestros?

R. Más que ningún otro, los maestros deben equiparse ellos mismos, o ellas mismas, con disciplina espiritual, un temperamento suave y calmado; deben estar preparados para enfrentar los embates del mundo, sin inquietarse. Cuando alguien les pregunte si tienen temperamento tranquilo, no se enfurezcan. Algunas personas se enojan más y más cuando se les pregunta esto. Aun cuando tengan que hablar fuerte a un niño o a un padre porque todos los demás medios de reconciliación han fallado, dejen que su corazón sea suave, no permitan que se endurezca por el odio o los prejuicios.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. V, pág. 164

P. Algunas veces, los maestros creen encontrar fallas en otros maestros. ¿Se espera esto de ellos?

R. Naturalmente que nuestros maestros de los Bal Vikas no deben recrearse en los celos o en encontrar fallas en otros. Pueden dedicarse a la tarea de enseñar sólo después de que se han liberado de todo rasgo de maldad. Si los maestros hablan mal de otros maestros y promueven el desacuerdo y la división, los niños jamás mejorarán. Así que decidan desde ahora adherirse al sendero recto.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 282

El maestro debe estar alerta para que la cizaña del odio, la envidia y vicios similares no enraícen en su propio corazón. Estas hierbas son abundantes en el campo político y se extienden hacia otros campos también. Los maestros no deben formar grupos rivales orgullosos de sus logros, envidiosos de la gloria ajena que los ata a ellos mismos en recriminaciones. Vean a los demás como sus propios hermanos y hermanas, pues todos son uno cuando son vistos como *ātman*.

Derramen todo su amor en los niños que los rodean e instrúyanlos con alegría y sinceridad. Sólo esta actitud puede justificar su asociación con los *Bal Vikas Sathya Sai*.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 288

P. ¿Cuál es el comentario de Baba cuando dos maestros riñen?

R. Si dos maestros riñen o se vuelven enemigos, ambos serán expulsados. No es necesaria investigación alguna; condenamos a los dos por haberse involucrado. Un insecto dañino puede destruir una cosecha entera.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 283

P. Swami, ¿por qué se adora a los gurús o maestros como si fueran iguales al mismo Dios?

R. Al gurú se lo relaciona reverentemente con *brahma*, el primero de la Trinidad, encargado de la creación; con *Viṣṇu*, el segundo de la Trinidad, comisionado con la preservación y protección de la creación, y con *Maheśvara*, el último de la Trinidad, ocupado en la destrucción y disolución de la misma. Esta descripción es simbólica- mente correcta, cuando analizamos el trabajo que se espera lleve a cabo el gurú. El *gūru* siembra las semillas de la virtud, de la sabiduría y de la fe, en el corazón del alumno. Por ello es *Brahma*, en su aspecto de creador. Él es como el campesino que planta retoños en el bien preparado terreno de su campo. Pero el campesino no se sienta luego con las manos cruzadas. Pone incesante cuidado con el fin de que las plantas crezcan vigorosas y sanas, y está vigilante para regar las plantas en crecimiento y alimentarlas con los fertilizantes apropiados para cada etapa de su desarrollo. Este es el papel de *Viṣṇu* en cuanto a la educación y al educador. Después de impartir las primeras lecciones, el gurú no debe sentarse cómodamente a observar el destino del alumno, en silencio; tiene que guiar al

estudiante paso a paso, animando y fomentando hábitos buenos, emociones justas y razonables, o sea actuar como *Viṣṇu*, el segundo de la Trinidad.

Al gurú o maestro se le ha confiado también el deber de velar paso a paso por el discípulo, previniéndolo cuando da un paso en falso, desarrolla un mal hábito o alberga dudas. Como el campesino que tiene que vigilar el crecimiento de hierbas o el surgimiento de plagas, el maestro también debe estar alerta para destruir las plagas del vicio y las hierbas de la pereza y la inconstancia. El maestro ha de estar siempre consciente de su papel espiritual, sus responsabilidades y valores. Los maestros son las lámparas de las que los tiernos corazones deben recibir luz y amor. Por estar adheridos a la verdad, la rectitud, la paz y el amor, los maestros inspiran estas cualidades en los niños que vienen a ellos y en los hogares de donde provienen.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. XI, pág. 6

P. ¿Cuál debe ser la síntesis y la esencia del mensaje de los maestros a los niños, *Svāmī*?

R. Estén convencidos de que Dios está guiándonos y protegiéndonos. Recuérdenlo con gratitud. Pídanle que los vuelva puros. Amen a todos, sirvan a todos. Reúnanse con buenas compañías. Visiten los templos y a los hombres santos.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 3

P. ¿Cuál debe ser la actitud y el papel del maestro, Swami?

R. Como maestros de las clases Bal Vikas, no buscan beneficios monetarios o materiales; por lo tanto, tienen grandes oportunidades de hacer florecer los corazones e intelectos de los niños por medio de los rayos del amor. Los maestros, respecto de los discípulos, deben dar preferencia a tres deberes:

1. Desarrollar en ellos la alegría del trabajo físico. Solamente los que han pasado por el sufrimiento y el dolor pueden comprender y simpatizar con quienes padecen y sufren.

2. Asegurar la salud física del niño para que pueda tener salud mental.

3. Promover la agudeza intelectual. La inteligencia no se mide o promueve presentándoles exámenes y obligándolos a que escriban las respuestas. Lo que ha aprendido el alumno tiene que mejorar o modificar su conducta y su actitud.

Sanātana Sārathi, agosto de 1982

P. Bhagavan, por favor, ¿puedes explicarnos a los maestros la perspectiva correcta de la educación?

R. La educación confiere humildad, lo dota a uno con autoridad para mandar, lo cual le dará derecho a la abundancia. Con la ayuda de esa abundancia se puede hacer caridad y la compasión puede volverse fructífera. Gracias a estos medios se pueden ganar la felicidad en este mundo y la paz en el próximo. La educación es, así, una gran fuerza constructora para la humanidad. Esa efectividad del sistema educativo y el entusiasmo que puede despertar en el hombre han sido ignorados y negados. Ahora, el nombre de educación se asigna al arte de recoger información sobre el mundo objetivo. La tarea mucho más importante, la de transformar la naturaleza de los hombres en algo divino, ha sido olvidada, considerándola como más allá de su alcance.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. IX, pág. 1

P. ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para ser maestros *Bal Vikas*?

R. Los maestros tienen que ser encarnaciones de amor y paciencia. El impacto de los maestros tiene que ser muy fuerte, ya que debe actuar como catalizador en el proceso de modificación de la conducta de los alumnos.

Las actividades *Bal Vikas* se dirigen a elevar y sublimar los pensamientos y emociones de los maestros, más que cualquier otra disciplina espiritual. Ustedes como maestros también tienen a un maestro que los guía y supervisa su servicio a los demás. Por lo tanto, también son alumnos que aprenden lecciones de igualdad, ecuanimidad y amor desinteresado, mientras actúan como maestros.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, págs. 162/3

P. Swami, ¿por qué y cómo enseñan los miembros del *Mahilā Vibhāga* (departamento de mujeres) a los niños en las clases *Bal Vikas*?

R. Los niños *Bal Vikas* a quienes están vigilando y educando, van a ser los futuros pilares del país, van a ser los constructores del destino de la nación. Convertirlos en instrumentos adecuados y valiosos para la gran tarea que tienen por delante es la sagrada y santa responsabilidad asumida por nuestros miembros del *Mahilā Vibhāga*, los *gūrus Bal Vikas*.

Los niños deben estar familiarizados con nuestros textos sagrados como el Ramayana, el *Bhāgavata*, el *Mahābhārata*, el *Bhagavadgītā*, la Biblia, el Corán y otros textos religiosos. El conocimiento de éstos abrirá y madurará su criterio. Lo que se enseña en la edad temprana deja una profunda y fuerte huella que permanecerá como compañero y tesoro. Aprender y recitar los tan sublimes versos y los incidentes de las historias sagradas (*stotrāṇi*) con las características de nuestras santas tradiciones y cultura es elevador para el alma, alimento y nutrición para el espíritu.

Seva Dal, IV-83, pág. 8

P. *Svāmī*, ¿cuál debe ser el principio cardinal básico de la educación?

R. Lealtad incuestionable a la verdad, fe en la actividad correcta, cultivo de la serenidad y la manifestación espontánea del amor.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. III, pág. 170

P. ¿Cuál es la meta principal del programa *Bal Vikas*?

R. El programa *Bal Vikas* es la base principal del gran movimiento para restaurar la Rectitud en el mundo. Está creando una generación de niños y niñas con una conciencia limpia y clara, fomentando una atmósfera donde hábitos e ideales nobles puedan crecer y fructificar.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 163

P. *Svāmī*, ¿las clases de *Bal Vikas* pueden servir para niños de todos los credos o son solamente para niños de la fe hindú?

R. Esta pregunta surge porque desconocen los fundamentos básicos de la fe hindú. Recuerden: sólo hay una religión, y esa es la religión del amor; sólo hay una casta, esa es la casta de la humanidad. Eviten animar o abrigar la más ligera huella de “diferencias” sobre la religión, la casta o el color, en las clases *Bal Vikas*.

No empañen las mentes limpias e inmaculadas de los niños infectándolos con el sentido de diferenciación entre un niño y otro. Den inspiración e instrucción a todos por igual. Seleccionen relatos de las escrituras de todos los credos para interesar a los niños en los valores de la vida buena. Háblenles de los héroes morales de todos los pueblos, de los santos de todos los credos, pues todos ellos son de la misma característica. Ninguna escritura recomienda la violencia o establece la mentira como forma de vida. Todas las religiones exaltan la verdad, la rectitud, la paz, la hermandad y el amor. Todos los santos son encarnaciones del Servicio, de la compasión y de la renunciación.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. IX, pág. 9

P. ¿Qué materias pueden enseñarse a los *Bal Vikas*?

R. Ustedes tienen que enseñar la validez similar de todos los credos. Enseñen a los niños, por medio de citas de la Biblia, los ideales de la cristiandad, enseñen también los textos sagrados del zoroastrismo, budismo, islamismo, etcétera, para que conozcan los principios proclamados por esos credos. Además, cuéntenles las historias contenidas en las escrituras de todas las religiones. No menosprecien a ninguna religión ni engrandezcan a una sola. Hubo una sugerencia que pedía que se enseñara a los niños el Gita completo. No es correcto. Naturalmente que si ellos mismos lo desean con ardor y entusiasmo, no los obstaculicen, pero lo que debemos colocar ante ellos en un estilo agradable y sencillo es la enseñanza de todos los credos. La “religión Sai” es la mezcla armoniosa que se obtiene por medio del amor, de todas las religiones. Aunque algunos seguidores de otros credos sienten que la “religión Sai” es contraria a la suya, no debemos albergar tales sentimientos. La nuestra es la totalidad, la suma. Así que no debemos limitar o restringir nuestra visión.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, págs. 283/4

P. ¿Cuáles son las cualidades que deben tener los niños *Bal Vikas*?

R. Deben tener Temor, Humildad y Fe (*bhaya, vinaya y viśvāsa*). ¿Temor de qué? Temor de equivocarse, de caer en la falsedad. Humildad ¿ante quién? Ante los mayores, los maestros y ante sus padres. ¿Fe en qué? Fe en Dios, en su propia fuerza, en su propia victoria.

Quiero que cada uno de ustedes crezca como una persona fuerte y recta. Sus ojos no deben ver espectáculos malos; sus oídos no deben oír historias malvadas; su lengua no debe pronunciar palabras malas; sus manos no deben realizar actos perversos; sus mentes no deben tener pensamientos nocivos. Sean puros, llenos de amor. Asistan a los que se encuentran en una situación penosa,

sirvan a quienes necesitan su ayuda. Entonces serán miembros dignos de los *Bal Vikas Sathya Sai*.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 53

P. ¿Cuál debe ser el comportamiento de los niños *Bal Vikas* cuando hay visitas en la casa o cuando contestan el teléfono?

R. Ustedes son miembros de los *Bal Vikas Sathya Sai*. Deben brillar como buenos ejemplos para los demás niños y niñas. Cuando estén en casa y lleguen amigos de sus padres, deben levantarse de su asiento, hablar cortés y claramente, recibirlos con alegría y ser atentos con ellos.

Cuando hablen por teléfono, no griten rudamente: “Hola, hola”, a todo el mundo. A los ancianos no se les debe hablar a la ligera. “Hola, hola” no es cortés; es válido sólo entre camaradas. Me gustaría que dijeran “Om”. Entonces, aun sus padres y los mayores aprenderán de ustedes a decir *Om*.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VI, pág. 53

MAHILĀ VIBHĀGA

P. *Svāmī*, ¿cuál es la importancia del trabajo del Mahila Vibhag?

R. El trabajo del *Mahilā Vibhāga*, especialmente la actividad de *Bal Vikas* de los gurús de esa rama, es de hecho muy encomiable. Las mujeres merecen ser felicitadas por dedicar todo su tiempo libre al trabajo de la Organización, especialmente al trabajo de los *Bal Vikas*, pues de esta forma sirven al futuro del país.

Sevā Dal, IV-83, pág. 8

P. ¿Puede tener su propia dirigente un *Mahilā Vibhāga*?

R. Naturalmente, el *Vibhāga* puede tener su propia dirigente y secretaria, pero ambas deben seguir el consejo y sugerencias del dirigente del Centro de Servicio, y las reglas para éste.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VIII, pág. 73

CÍRCULOS DE ESTUDIOS

P. *Svāmī*, nosotros estamos organizando círculos de estudios en nuestros Centros y nos gustaría que nos dieras algún consejo para todos los aspirantes.

R. Hay que estar prevenidos contra el orgullo que infesta al erudito que domina un cierto número de textos antiguos. No juzguen a los demás como inferiores porque no participen en sus círculos de estudios. Pueden estar muy equivocados si estiman el desarrollo espiritual de una persona por meros datos externos. La pureza interna no puede expresarse mediante espectáculos pomposos. Ahonden en el significado de lo que leen, y siempre tengan ante ustedes la meta de poner en práctica lo que leen. A menos que hagan esto, el círculo de estudios permanecerá como medio círculo para siempre y no podrá ser un círculo completo.

Pongan atención en otro punto también. No limiten sus estudios a este círculo y a estos libros. El universo completo es una universidad para ustedes. Pueden adquirir sabiduría del cielo, de las nubes, las montañas, los ríos, los fenómenos diarios de la salida y puesta del Sol; de las estaciones, los pájaros, los árboles, las flores, los insectos; en suma, de todas las cosas y seres en la naturaleza. Acérquense a estos maestros con temor, reverencia y humildad; ellos responderán con sus lecciones. No se preocupen porque ustedes no tengan el dominio del *saṃskṛta* (sánscrito); el *saṃskāra* (lenguaje del corazón) es suficiente instrumento para la universidad que está a su alrededor. El sánscrito es la lengua de las antiguas escrituras y de la literatura clásica. *Saṃskāra* es el lenguaje del

corazón, el medio excelente de comunicación fructífera con la naturaleza, en todas las múltiples emanaciones de la Divinidad.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. IX, págs. 53/4

P. Si puedo obtener conocimiento leyendo libros, ¿para qué tengo que asistir a círculos de estudios?

R. El conocimiento acerca de lo que dice este autor o lo que enseña el sabio no es la meta que debe perseguir el círculo de estudios. No es la información, sino la transformación; no es la instrucción sino la construcción lo que debe ser el objetivo.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 51

P. ¿Qué hacemos para que los círculos de estudios produzcan resultados?

R. Cuestiónense calmadamente a sí mismos y decidan beneficiarse poniendo en práctica los procedimientos mencionados en ellos. Este es el plan de estudios adecuado: leer, reflexionar y aplicar regularmente en la vida lo aprendido. El estudio es trabajo. El inquirir sobre el valor de la aplicabilidad de lo que se estudia es adoración; la experiencia de la validez y valor de la práctica es sabiduría.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. X, pág. 51

P. ¿Qué tipo de libros debe uno leer, *Svāmī*?

R. Se pueden leer los buenos libros pertenecientes a cualquier religión. Distribuyan buenos libros. A los que no saben leer, léanles literatura espiritual para impartirles buen conocimiento.

Muchos de los miembros de la Organización Sathya Sai piensan que su papel es sólo el de promover los ideales y el nombre de Sathya Sai. Esto no es correcto. Por

medio del nombre de Sathya Sai lo que tiene que promoverse son la bondad, la fe en Dios y la Divinidad. El nombre y la forma de Dios no son tan importantes, porque sus nombres y formas son incontables y cualquier nombre y forma que uno elija es válido, pues pertenecen todos solamente al único Dios. Lo que se requiere es fe.

Seva Dal, IV-83, pág. 9

TEMAS DIVERSOS

P. ¿Cuál es la forma más elevada de *sāadhanā*, Swami?

R. El *sāadhanā* más elevado es la recitación del nombre de Dios, con total intensidad de pensamiento y sentimiento y con profunda fe; también el canto en voz alta, de la gloria de Dios.

Diario Espiritual, pág. 183

P. ¿Cuáles son los ideales Sai en la vida diaria?

R. Hay dos aspectos en esta pregunta: la vida espiritual y la vida en el papel que juega un individuo como miembro de la sociedad. Espiritualmente, la Divinidad está en todos. Lo divino, Dios, es amor. Mi forma es amor, y también la de ustedes. Si permiten sentimientos bajos como odio, resentimiento, envidia, miedo, ira, etcétera, entonces están llenando sus corazones y mentes con eso que crea una separación falsa de su verdadero Ser: el Amor. La tarea de su vida espiritual se convierte entonces en un esfuerzo concentrado para purificar la mente y el corazón. Cuando el corazón y la mente están purificados, la verdad de la divinidad del hombre se revela en un destello. Las enseñanzas Sai los dirigen para ver la diversidad como transitoria y efímera, y buscar siempre la única Realidad. La práctica de la presencia constante de lo divino es igualmente necesaria e igualmente benéfica.

Además de la vida espiritual, tienen un deber con la gente con la que conviven: el de moldear a la sociedad en una comunidad espiritual. La sociedad puede ser influida sólo por el ejemplo personal. Por medio de su conducta

correcta y su vida armoniosa, impulsarán a otros a preguntar sobre el origen de esta paz y felicidad imperturbables. Deben elevar a la sociedad por medio del servicio a los miembros más débiles de ésta. El amor debe ser la base del servicio a la sociedad.

Sanāthana Sarāthi, XII-83, pág. 302

P. *Bhagavān*, por favor, ilústranos sobre la relación correcta entre el individuo y la sociedad.

R. El individuo y la sociedad están entrettejidos inextricablemente. Debe haber iluminación para los dos. La Bienaventuranza (*ānanda*) debe surgir del individuo, llenar el lago de la sociedad, y de allí correr hacia el Océano de Gracia. La sociedad es sólo un nombre para un grupo de individuos, pero no tiene cuerpo físico. Los individuos son los miembros que sostienen y nutren el “cuerpo” llamado sociedad. La sociedad le da forma al individuo, lo provee del campo para su desarrollo y le propone los ideales que debe tener. Cuando el individuo es más fuerte, más inteligente, con una idea de Servicio y más eficiente como trabajador, la sociedad se beneficia. Cuando la sociedad está más consciente de su papel y de la necesidad de purificar ese papel con humildad y sabiduría, el individuo se beneficia.

Sai ha resuelto transformar al individuo y a la sociedad promoviendo esta regeneración mutua, por medio de la acción de uno sobre el otro. De aquí la formación de esta Organización Sai y el establecimiento de sus unidades en todos los países, para la sublimación de lo humano en lo Divino.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. IX, pág. 11

P. *Svāmī*, ¿es suficiente disfrutar la vibración cuando se reza, recitando los mantras y entonando los cantos devocionales, sin entender el significado?

R. Mientras se ora y recitan mantras, fórmulas o expresiones tales, uno debe saber el significado real de las palabras y sus profundas implicaciones. Por ejemplo, un individuo no sabía el significado total de la palabra *Śiva*. Él, con la palabra, entendía la forma de Dios que se supone vive en el Monte Kailasa con su consorte y su familia. Me dijo que *Śiva* significaba “Yo soy *Śiva*” y se sorprendió cuando le pregunté: “Entonces, ¿qué es *Pārvati* para ti?”.

Mucha gente hace *japa* (la repetición del Nombre) y se une a los cantos devocionales, pero no están conscientes del significado y valor de las palabras que pronuncian mecánicamente. Los ancianos que propagan los mantras y aparecen como maestros espirituales no saben ellos mismos el significado interno de lo que recomiendan a los demás o transmiten a sus discípulos. *Śivoham* significa que ustedes son divinos.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. IX

P. ¿Cuál es la importancia del silencio, *Svāmī*?

R. Guarden silencio ustedes mismos; eso inducirá al silencio a los demás. No caigan en el hábito de gritar, hablar mucho y en voz alta. Reduzcan los contactos al mínimo. Lleven consigo una atmósfera de contemplación silenciosa, dondequiera que se encuentren. Hay quienes viven en un perpetuo alboroto, en un huracán de ruido. Ya sea que estén en una exhibición, en una feria, en un hotel o en el templo de Prashanti Nilayam, mueven la lengua sin parar. Estos no llegarán lejos en el sendero hacia Dios.

Sadhana. El Sendero Interno, pág. 169

P. ¿Cuáles son las virtudes del silencio, Baba?

R. Uno de los principios fundamentales de la vida recta es la práctica del silencio, pues la voz de Dios puede estar en la región del corazón sólo cuando la lengua per-

manece quieta. Cuiden el sonido, ya que es el tesoro del elemento *ākāśa* (cielo, éter), una emanación de Dios mismo. El silencio es el discurso del buscador espiritual. El lenguaje suave y dulce es la expresión genuina del amor. El amor canta canciones de cuna; suaviza, es como aplicar un bálsamo.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 207

OTRAS OBRAS DEL SELLO EDITORIAL

NOVEDAD

LA MAGIA DEL SILENCIO

GRACIELA BUSTO

“El silencio es el espacio del Ser”. Así se describe, en este libro, ese estado especialísimo que se le ofrece al aspirante espiritual como génesis y ámbito del encuentro consigo mismo y con lo trascendente que lo habita, y que puede incorporarse a la vida cotidiana como práctica de excelencia para el logro de la dicha suprema. Sathya Sai Baba inspira una vez más a la autorasobre éste y otros temas que jalonan el vínculo del Maestro con el discípulo que acude a su encuentro.

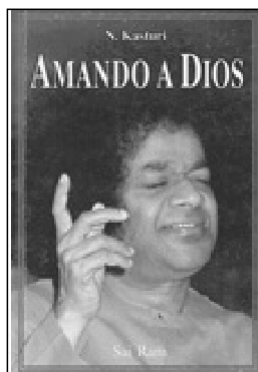
AMANDO A DIOS

N. KASTURI

Nacido el 25 de Diciembre de 1897 en una familia de lacasta de los Brahmines, el niño Kasturi, de apenas dos semanas de vida, agoniza por causa de una terrible infección. Entonces, su familia ruega por su salvación al Dios Venkateshwara de las Siete colinas; a los pocos días el niño revive.

A la edad de 70 años y siendo un ferviente devoto de Sai Baba, con Su bendición, peregrina una vez máshasta el templo de la colina para encontrarse, en la cima, con el propio Sai Baba sonriente en lugar de la estatua del Dios Venkateshwara.

En 1957 Kasturi había sido designado por Baba como el editor del “Sanathana Sarathi” -El Eterno Conductor-, revista que refleja la palabra de Sai Baba en todos Sus discursos.

JESUS Y SAI BABA

ERNESTO J. MASIN

Hace dos mil años Jesús vino para establecer el Amor y la Verdad en el sendero de la humanidad. Hoy, Sai Baba reafirma, actualiza y completa estos valores que el hombre fue olvidando, perdiéndose en laberintos y desviándose de su Destino Divino.

El autor, que ejerció el ministerio sacerdotal durante veinte años, inicia el camino de la búsqueda interna a partir del Mensaje de Jesús y de su Divina promesa: “Muchas cosas tengo que decirles todavía, pero ahora no estáis capacitados para entenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de

la Verdad, os guiará a la Verdad completa”. (Jn 16, 12-13).

Después de trece años de escudriñar en las Sagradas Escrituras, investigando e incursionando en otras doctrinas, el autor llega a Sai Baba, el Avatar de esta época. A partir de conocerlo personalmente y a raíz de leer y estudiar sus Divinos Mensajes, obtiene una mayor comprensión y apertura de conciencia, poniendo a disposición de todo aquel que desee profundizar, reflexionar y discernir, un esclarecedor estudio y paralelismo de las vidas y enseñanzas de Jesús y Sai Baba.

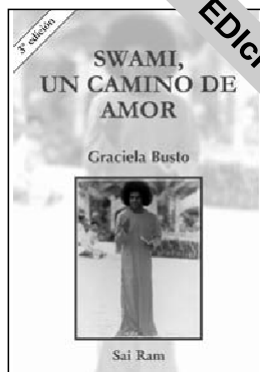
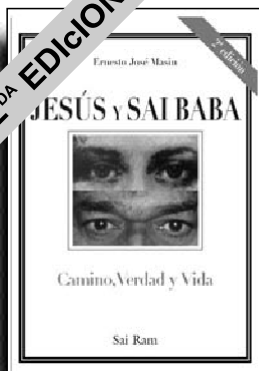
SWAMI, UN CAMINO DE AMOR

GRACIELA BUSTO

Cuando la autora bajó del avión que la traía de regreso de la India, en enero de 1990, pisando tierra argentina dijo para sí, aludiendo a su encuentro con la formafísica de Baba: “Esto se acabó”.

En ese momento la voz de Swami exclamó en su interior: “¡Esto recién empieza!”, iniciándose así la recepción de los mensajes divinos que —con algunas anécdotas del viaje— son entregados en este libro.

En febrero de 1991, Graciela Busto realiza su segundo viaje a Prashanti Nilayam. Swami le concede una entrevista y, en esa ocasión, ella le preguntó si los mensajes que había recibido eran realmente Suyos, a lo que Swami le respondió: “¡Sin duda!”, al tiempo que le firmaba el original.

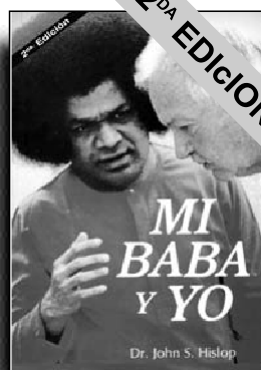
MI BABA Y YO

JOHN S. HISLOP

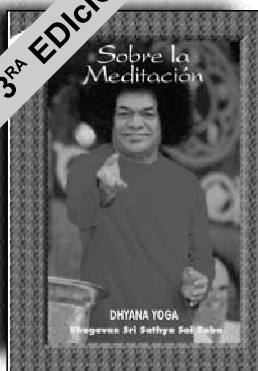
¿Quién es Sathya Sai Baba de la India? ¿Quién es este hombre santo a quien millones de personas de distintas nacionalidades, lo consideran un avatar, una encarnación de Dios? Sus milagros atestiguados por sus devotos trascienden las leyes científicas conocidas y son paralelos a los de Jesús. Y ha venido con un mensaje similar: la unidad y el amor para un mundo desesperanzado.

El Dr. John Hislop, catedrático y escritor, narra sus experiencias con Sathya Sai Baba a lo largo de los últimos 17 años, e intenta informar y familiarizar al lector con la magnitud y profundidad de la filosofía

espiritual de Sai Baba. El propio Baba ha dicho que el Dr. Hislop es el occidental que ha tenido una mayor confrontación personal con El. En *Mi Baba y yo* el autor proporciona una valiosa perspectiva de la vida, milagros, enseñanzas y escritos de la más extraordinaria e influyente personalidad religiosa del Siglo XX: Sathya Sai Baba de la India.

3ª EDICION

SOBRE LA MEDITACION – DHYANA YOGA

SRI SATHYA SAI BABA

Cualquiera es capaz de conseguir el éxito en su profesión u ocupación tan sólo a través de la concentración y el esfuerzo dirigidos hacia un solo punto. Hasta la más insignificante de las tareas requiere para su realización la cualidad de la concentración. Hasta las peores dificultades ceden ante el poder de un esfuerzo inmovible. El hombre está dotado de poderes ilimitados; nadie carece de ellos, pero equivocamos el camino porque no estamos conscientes de la

verdad de este hecho. Para poder reconocer este poder debemos buscar la compañía de hombres santos, ejercitarnos en prácticas espirituales y practicar la repetición del Nombre del Señor y la meditación.

MENSAJES SRI SATHYA SAI BABA VOL XXII

SRI SATHYA SAI BABA

“La unidad debe expresarse en amor universal. Aquellos que hablan acerca del Amor, no lo practican. Este divorcio entre pensamiento, palabra y acción, esta en la raíz de todos los problemas en el mundo hoy en día. También es la causa de surgimiento del ateísmo en esta sagrada tierra nuestra.

La armonía entre pensamiento, palabra y acciones el más alto valor humano. Sathya, Dharma, Shanti y Prema (Verdad, Rectitud, Paz y Amor) no son meras palabras. Son valores fundamentales que en la medida de lo posible

deben practicarse en pensamiento, palabra y acción. Sólo entonces puede realizarse la Divinidad.” – Sathya Sai Baba

MENSAJES SRI SATHYA SAI BABA VOL XXXIII

SRI SATHYA SAI BABA

“Abandonando el sentido del YO y lo MIO deben cumplir con su deber como una disciplina espiritual *Kartavyam yogamuchyate* (Cumplir con el propio deber es yoga). Cuando practiquen este yoga, experimentaran la dicha de la bienaventuranza *Átmica*. La ausencia de este yoga es lo que está haciendo a los hombres rogis (enfermos). Cuándo examinen las actividades de la mente, con vistas a averiguar si ellas los esta conduciendo a la esclavitud o a la liberación, descubrirán que sólo los esta conduciendo a la esclavitud. La causa principal del caos de divisiones, conflictos, desorden y violencia en el mundo actual es la ausencia del sentido de unidad entre los hombres.

Hay una urgente necesidad de cultivar el espíritu de amor que servirá para promover el sentimiento de unidad. Toda la educación de hoy es un proceso que lleva de la ignorancia a la ignorancia. Si buscan saber dónde está el Atma ella es *Chaitanya* (la Conciencia Pura) entre un estado de conciencia y el otro. No todos pueden comprender esto fácilmente. Hay un estado que se halla entre la vigilia y el sueño. Pocos saben qué es este estado. Parecen que se hallan en el estado de vigilia y luego cierran los ojos y se

duermen.” – Sathya Sai Baba

MENSAJES SRI SATHYA SAI BABA VOL XXIV

SRI SATHYA SAI BABA

“En el mundo, ustedes están experimentando continuamente el mismo ciclo de días y noches. Realizan las mismas abluciones y se dedican al mismo proceso de llenar el estómago. Así continúan años tras años. Sin embargo, ¿Qué esfuerzo están haciendo por llevar una vida que tenga un propósito y los ennoblezca? Pasan por la misma experiencia una y otra vez, haciendo las mismas cosas una y otra vez. Si siguen viviendo de este modo ¿Qué valor tienen sus vidas? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es su propósito primordial? A pocos les interesa hacerse estas preguntas básicas.

Por lo tanto, lo que tienen que examinar es cómo llevar una vida ideal, llena de bienaventuranza y orientada

hacia lo espiritual, que sirva como ejemplo para otros. Las personas se dedican a hacer Shadana. Sin embargo, cuándo se examinan los resultados de estos ejercicios, se descubre que no tienen sentido. Todos estos ejercicios están destinados puramente a proporcionar algún tipo de satisfacción mental y nada más.” – Sathya Sai Baba

MENSAJES SRI SATHYA SAI BABA VOL XXV

SRI SATHYA SAI BABA

“¿Cuál es el sentido de la vida humana? Es un interludio entre el nacimiento y la muerte. En este interludio, los hombres son víctimas de una variedad de deseos. No hay armonía entre los pensamientos, las palabras y las acciones de los hombres. ¿Cuál es la razón? Las acciones de los hombres no están de acuerdo con sus pensamientos. Los pensamientos de los hombres están llenos de ideales. Sin embargo, el individuo no hace ningún esfuerzo por actuar según estos ideales. Piensa de un modo, habla de otro modo y actúa de un modo diferente. En consecuencia, está expuesto a todo

tipo de pesares y males. Esto se debe a que no logra satisfacer a su conciencia. Un hombre que no está satisfecho de sí mismo no puede tener paz. ¿Cuándo puede alcanzarse esa satisfacción? Cuándo hay unidad y armonía de pensamiento, palabra y acción: cuándo hablan como sienten y

actúan según sus palabras.” – Sathya Sai Baba

SOBRE EL AMOR – PREMA YOGA

SRI SATHYA SAI BABA

Hace algunos años, dirigiéndose a una reunión gigantesca, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba dijo: “No están equivocados si me llaman Encarnación del Amor”. Verdaderamente, Baba propaga el amor, busca el amor y establece el amor en el corazón del individuo, la base de la sociedad y el conglomerado de las naciones. La humanidad, la cual ha perdido su camino y está temblando de terror, incapaz de controlar el mal que ha generado por sus extravagancias dementes, necesita la gracia y el amor de Baba para calmar su neurosis y conducirla nuevamente a la Luz.

Baba dijo hace veintidós años que El inauguraría Su tarea de recrear y reformar al hombre sobre la verdadera base de la Virtud. Para esa tarea, este libro será de gran ayuda; mientras usted lo está leyendo, está en contacto con la misma fuente del amor; mientras que traduce su mensaje a la acción, usted está siendo conducido visiblemente por la gracia de Dios mismo; mientras goza la emoción de las prácticas espirituales prescritas aquí, usted está respondiendo a la majestad del mismo Océano de Misericordia. N. Kasturi

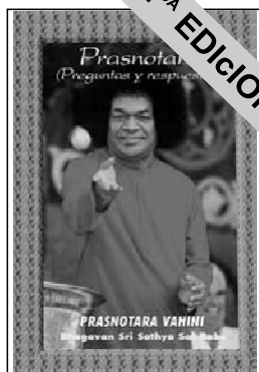
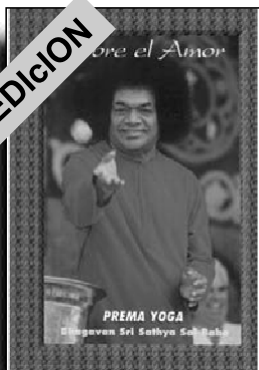
PREGUNTAS Y RESPUESTAS – PRASNOTARA VAHINI

SRI SATHYA SAI BABA

El título original de este libro es Prasnotara Vahini. Prasna significa pregunta, Utara significa respuesta y Vahini indica flujo, corriente. Prasnotara es un torrente de preguntas que han sido respondidas por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba con el fin de elucidar los conceptos y preceptos fundamentales de la religión, especialmente los términos técnicos y las expresiones en las que se pretende concretarlos.

Entre las tareas que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ha asumido durante esta encarnación, El ha declarado como básica la que ha denominado “la depuración y purificación de las escrituras religiosas de la huma-

nidad”. Esta obra es un paso más en esta divina misión, y las respuestas que en este libro El da a cuestiones filosóficas y religiosas, como todas las palabras que surgen de su sabiduría, sirven en

un aspecto o en otro para la elevación espiritual del hombre.