



Sanathana Sarathi

Agosto 2024

Contenido

La Gloria de la Verdad, Sri Sathya Sai Baba, el 16 de abril de 1987

Bhagavata Vahini, Capítulo 39, El Estudiante Omnisciente

Conferencia Mundial de Jóvenes Sri Sathya Sai, un informe

Festival Guru Purnima, un informe

Mis Experiencias de la Divinidad de Bhagavan, Dr. Keki Mistry

Peregrinación de Devotos a Prasanthi Nilayam, un informe

El Dedo de Dios, Howard Murphet

Celebraciones en Prasanthi Nilayam, un informe

La Gloria del Avatar de Krishna, Sri Sathya Sai Baba



Avatar Vani

LA GLORIA DE LA VERDAD

DIOS ES EL ÚNICO DADOR

Sólo hay un Ser Eterno en todo. Él es el testigo eterno. No está sujeto al dolor ni al placer. Permanece sin ataduras, como la flor de loto que no se mancha con el agua ni con el barro. Del mismo modo, el Atma no está apegado a nada. Permanece como testigo eterno. Es la mente la que experimenta dolor y placer. El Atma está libre de todo este cambio. El hombre hace todo impulsado por deseos egoístas. Sólo se pregunta cuánto se beneficiará él, sin preguntarse cuánto se beneficiará el mundo con él. Por eso la humanidad está llena de egoísmo.

Dar en caridad lo que es bueno

Como es la visión, así es la creación. Por tanto, tenemos que cultivar una buena visión. Tenemos que vivir nuestras vidas usando nuestro intelecto. No debemos tener ego. Dios se ríe de un médico que al acercarse a un niño moribundo dice: "No tengas miedo. Yo estoy aquí". Pero en realidad, ¿es él el verdadero protector de la vida? Dios también se ríe de un hombre rico que dice a los pobres: "Comed todo lo que queráis. Yo os daré todo lo que necesitéis". Pero, ¿quién es el verdadero dador?

No hay dioses más grandes que los padres,

No hay voto más elevado que el voto de la verdad,

No hay mayor Dharma que la compasión,

No hay mayor ganancia que la compañía de los buenos,

No hay mayor enemigo que la ira,

No hay enfermedad como la deuda,

La mala reputación es la muerte misma,

No hay mejor ornamento que el canto del Nombre de Dios,

No hay mayor caridad que alimentar al hambriento. (Poema Telugu)

Un comerciante oyó esto de un orador. Entonces, decidió regalar comida en caridad a los demás. Decidió regalar chapatis (preparación alimenticia hecha de harina de trigo) a los pobres y a los necesitados. Como la harina de trigo buena le costaría una cantidad considerable, decidió recoger el trigo sucio que se acumulaba en los rincones del molino harinero. Hizo chapatis con la harina infestada de gusanos y los regaló a los pobres. Los que comían esos chapatis enfermaban con el tiempo. Pero los pobres comían esos chapatis y saciaban su hambre. La mujer del comerciante que presencié este acto asqueroso advirtió a su marido. Pero el marido hizo oídos sordos a sus consejos. Entonces decidió darle una lección. Hizo chapatis con la harina sucia que recogía de las esquinas del molino para preparar chapatis. Se los sirvió a su marido. Cuando el irritado marido la desafió, ella le dijo: "Si das malos chapatis en esta vida, te servirán lo mismo en la próxima. Te doy estos chapatis para que te prepares para las consecuencias que te acarrearán en la otra vida". Esto corrigió al mercader. La estupidez de los seres humanos es así. Las personas estúpidas se transforman cuando entran en contacto con la compañía de personas sabias.

¿Qué es la comida que el hombre da en caridad? El alimento que da el hombre es inútil y barato. El alimento que Dios da es noble y nutritivo. Los buenos pensamientos, las buenas ideas, las buenas obras y las buenas acciones constituyen un buen alimento.

Adhiérete a las Palabras de Dios y Santifica tu Vida

Todo lo que digamos y hagamos tendrá su reacción. Por eso digo a menudo: "Haz el bien, ve el bien y sé bueno". Los actos pecaminosos que realizamos hoy no nos afectan inmediatamente. Esperan el momento oportuno para reaccionar sobre el pecador. Es posible que olvidemos los actos inmundos que realizamos hoy. Pero el tiempo no las olvidará. Por eso, todos nuestros esfuerzos deben hacerse para agradar al Señor. El amor del Señor atenúa las consecuencias de las malas acciones. Si queremos que nuestro futuro sea brillante, debemos llevar nuestra vida sin infligir dolor a los demás y absteniéndonos de encontrar faltas en los demás.

Dices que quieres a Swami. Pero no sigues el camino que te ayuda a alcanzar a Swami. Dices que no quieres cosas mundanas pero piensas constantemente en ellas. Dios ayuda a los que se rinden a Él. Tomemos, por ejemplo, el episodio de Krishna y Sudama. Krishna concedió grandes riquezas a Sudama por un puñado de arroz aplastado. No hay razón ni estación para que Dios derrame Su amor. No midas a Dios con el rasero de tus normas. Dios está más allá de la investigación y el experimento. Lo mejor que puedes hacer es santificar tu vida adhiriéndote a las palabras de Dios.

- **Del discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 16 de abril de 1987.**

* *Continuación del número de julio de 2024.*

Bhagavatha Vahini

Capítulo 39

EL ESTUDIANTE OMNISCIENTE

Balarama y Krishna estaban llenos de seriedad y devoción. No permitían que nada les distrajera de sus lecciones. Al observar su disciplina y su entusiasmo por aprender, Sandeepini sintió una gran alegría surgir en su corazón. Al verlos, sintió un deseo irreprimible de formarlos en muchas más ramas del saber. Los hizo maestros de los cuatro Vedas, los Vedantas, la ciencia de la lógica, la gramática, la jurisprudencia y la economía. Les enseñó todo lo que sabía. Rey, ¿qué puedo decir? ¿Cómo puedo describirlos? Puede que el mundo conozca a genios capaces de dominar una materia en cinco años o en un año o en un solo mes; pero escucha, ¡Balarama y Krishna estuvieron con Sandeepini sólo sesenta y cuatro días, y en ese corto tiempo dominaron las sesenta y cuatro artes y ciencias! Así fue como representaron este drama de estudio. Era simplemente un deporte para ellos. ¿Cómo podemos explicar esta asombrosa fantasía, esta divina Leela histriónica? ¿Pueden los mortales ordinarios aprender tan rápido? ¿Pueden dominar tanto en tan pocos días?

"Mientras se regocijaba por la humildad y lealtad de los hermanos, mientras aceptaba sus saludos y homenajes tan genuinamente ofrecidos, y mientras entablaba una deliciosa conversación con ellos, Sandeepini solía derramar lágrimas, a pesar de sus persistentes esfuerzos por refrenar la pena que surgía en su interior. Balarama y Krishna observaron esto y dudaron mucho en preguntarle la razón. Por

fin, un día, Krishna se presentó ante el preceptor con las manos cruzadas y le dijo: "¡Oh, el más grande de los maestros! Mientras conversamos contigo, observamos que de vez en cuando se te llenan los ojos de lágrimas al contemplar algún incidente. Si consideras oportuno que se nos explique la razón de este dolor, por favor, dínoslo".

"Cuando oyó esta oración, el dolor reprimido en su corazón brotó a borbotones. Dominado por una pena insoportable, estrechó a Krishna con ambas manos y lloró en voz alta con una angustia incontrolable. Krishna conocía toda la historia. Fingió no saberlo. Dijo: '¡Guruji! dínos la razón de esta agonía. Nos esforzaremos con todas nuestras fuerzas y habilidades para aliviarla. Ninguna misión puede ser tan sagrada y tan importante para nosotros como esta - restaurar la alegría en el corazón del Gurú. Informadnos sin albergar ninguna duda. No nos consideres niños y vacila". Cuando Krishna le reprendió de este modo, Sandeepini se sintió muy aliviado. Se recuperó y acercó a los hermanos, haciendo que se sentaran cerca de él, a su derecha y a su izquierda.

"Él dijo: 'Queridos, es realmente mi buena fortuna que os haya conseguido. De vuestras mismas palabras deduzco ya la alegría de realizar mi deseo. Mi conciencia me dice que no sois niños ordinarios, siento que puede ser posible que cumpláis esta misión. Esa fe me impulsa. A veces, me sacude la duda. No sé lo que me espera". Al decir esto, se detuvo y las lágrimas volvieron a brotar. Balarama volvió a caer a sus pies y dijo: "¡Guruji! ¿Por qué dudas de nosotros y no confías en nosotros? Somos como tus propios hijos. Para darte Ananda, estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas'. La seriedad de los muchachos y la firmeza de su resolución causaron un sentimiento de vergüenza en el preceptor, que les ocultó la razón de su dolor. 'Hijos, tengo un hijo, después de muchos años de vida matrimonial. Lo crié con amor y con tanto cuidado, como cuidé mi propia vida. Un día, fue a Prabhasakshetra, en el mar, y mientras se daba el santo chapuzón en las olas, se ahogó. Yo obtenía un gran consuelo e incluso alegría, mirándoos a vosotros dos y observando vuestra humildad y sentido de la disciplina. Casi olvidé la pérdida. Habéis aprendido todo lo que había que aprender, muy rápidamente. Ahora, ni siquiera tú puedes quedarte más tiempo conmigo. ¿A quién voy a cuidar y amar después de tu partida? El preceptor estalló en sollozos inconsolables.

"Krishna estaba ante él, fuerte y erguido. Dijo: '¡Oh, el mejor de los maestros! Tenemos que ofrecerte gratitud por enseñarnos de manera incomparable todas las raras artes y ciencias. Ese es nuestro Dharma, ¿no es así? Procederemos inmediatamente y lucharemos contra el mar que se tragó a vuestro precioso hijo, y lo recuperaremos. Te lo devolveremos y te daremos alegría. Dedicemos este acto como nuestro Guru Dakshina (regalos ceremoniales hechos al preceptor por el alumno) Bendícenos, para que podamos comenzar esta expedición. Bendícenos y déjanos partir". Cayeron a sus pies, se levantaron y permanecieron expectantes. Sandeepini confiaba en que los chicos no eran de molde ordinario. Tenía fe en que lo conseguirían. Los abrazó, les acarició el pelo y los bendijo". El rey dijo: 'Maestro, ¡oh, qué afortunados son mis abuelos por haber podido presenciar esto! Krishna era la Divinidad que actuaba el papel de un ser humano, aunque tenía inmanente en Él, todo lo que hay, hubo y habrá'.

"Oh rey, recibiendo la aceptación y la bendición del preceptor, Balarama y Krishna se apresuraron hacia el mar y, de pie majestuosamente en la orilla, ordenaron con voz imperiosa: '¡Océano! ¡Devuelve al hijo de nuestro Guru! Hazlo inmediatamente o sufrirás el castigo que tenemos intención de infligirte'. El océano se estremeció de miedo, en cuanto oyó estas palabras. Tocó los pies de Balarama y Krishna, y dijo: '¡Perdón! ¡No es culpa mía! Cuando el muchacho se estaba bañando, el destino lo atrajo hacia un vórtice y lo llevó a las profundidades. Mientras tanto, el ogro, Panchajana, que ha estado viviendo en las cavernas de allí, se lo tragó y lo tuvo en su estómago. Esta es la verdad de lo que ha sucedido. El resto te lo dejo a ti".

"Cuando el mar habló así, Krishna asintió: '¡Bien! He oído tu relato', y se sumergió en las profundidades del mar, hasta la caverna de aquel ogro. Lo atacó en combate mortal. El ogro entregó al niño al Dios de

la Muerte antes de morir él mismo. Entonces, Krishna no pudo recuperarlo, cuando le abrió el estómago. Mientras buscaba en sus intestinos con gran ira para descubrir si el niño estaba en algún lugar allí, una enorme caracola llegó a sus manos. Con ella, Krishna salió del mar y se dirigió directamente a la Ciudad de la Muerte. De pie en la entrada, Krishna sopló la caracola Panchajanya que había obtenido de Panchajana. El sonido que produjo fue como un rayo para el oído.

"Yama, el Dios de la Muerte, se precipitó hacia la puerta, aterrorizado. Vio a Balarama y Krishna y les preguntó, cortésmente, la razón por la que habían llegado tan lejos. Los hermanos le ordenaron que trajera al 'hijo del Gurú' y lo pusiera bajo su custodia. Como ordenéis", respondió Yama con las manos cruzadas. Dirigió a sus secuaces y, en cuestión de segundos, el hijo consagrado del preceptor fue puesto en las manos divinas. Lo llevaron, inmediatamente, a la ermita y colocándolo al lado de Sandeepini, se colocaron a un lado. 'Este es nuestro Guru Dakshina, por favor, acepta este acto como tal', apeló Krishna.

"La alegría de los padres era indescriptible. Estaban abrumados por el repentino torrente de felicidad. Nadie que contemple tales logros divinos - el devolver a la vida al hijo del Guru, que estaba en los brazos de la muerte y milagros similares - puede albergar la creencia de que son mortales y no Divinos. ¿Qué decir entonces de Sandeepini? Se dio cuenta de que son Nara Narayana.

"Se sintió sobrecogido de júbilo, cuando se recordó a sí mismo que tenía la fortuna de contar con seres tan Divinos como sus alumnos y que podía llamarse a sí mismo su Gurú. Se postró mentalmente ante ellos. Con lágrimas cayendo por sus mejillas, los abrazó y dispuso que se marcharan del Ashram.

"Balarama y Krishna montaron en su carro, después de despedirse del Guru y de su esposa y llegaron a la ciudad de Mathura. Los habitantes de esa ciudad, al oír cómo los hermanos demostraban su gratitud a su Guru, los ensalzaron por su divina compasión y sus capacidades. Se sintieron inmensamente felices de que hubieran vuelto entre ellos.

"Oh rey, reflexiona por un momento cuán inspirador fue el ejemplo de Krishna mientras recibía Su educación y cuánto contribuyeron Su conducta y seriedad a la alegría de los mayores. Cada acto de Krishna, por pequeño e insignificante que fuera en apariencia, tenía un profundo significado. Los tontos no pueden descubrirlo, por lo tanto, tratan estos actos como insignificantes. ¿Hay alguien en este mundo que pueda afirmar que puede enseñar el arte de nadar a los peces? Del mismo modo, ¿quién puede enseñar y convertirse en el preceptor de Dios? Aunque todo aprendizaje emana de Él y ha de ganarse a través de Su gracia, Él desempeña el papel de alumno, como representante del alumno ideal, para mostrar al mundo, con Su propio ejemplo, la forma en que ha de elegirse y servirse a un Guru, la cualidad de humildad que debe infundir la educación, y la gratitud y el respeto que el alumno ha de ofrecer al maestro. Es con la intención de guiar e impulsar a los estudiantes de hoy que Krishna mismo pasó por el proceso educativo y vivió el ideal. Fijaos qué sutil es el misterio de Dios y de Sus Leelas". Mientras Suka repetía estas palabras, lágrimas de alegría corrían a raudales por sus mejillas.

* *Continuación del número de julio de 2024.*

CONFERENCIA MUNDIAL DE JÓVENES SRI SATHYA SAI

Un informe

La Conferencia Global de Jóvenes Adultos Sri Sathya Sai se llevó a cabo en Prasanthi Nilayam del 12 al 14 de julio de 2024, en la que participaron más de 2000 Jóvenes Adultos provenientes de 20 países. El tema de la conferencia de este año fue: Reconectar, Recargar, Regocijarse en el Amor Sai.

Día 1: 12 de julio de 2024

Los actos de la Conferencia del 12 de julio de 2024 comenzaron con el encendido ceremonial de la lámpara sagrada por parte de los dignatarios a las 8.20 a.m. Una gran procesión de Jóvenes Adultos portando la Bandera de Prasanthi y las banderas de los países participantes entró entonces con gracia en la Sala Sai Kulwant con el telón de fondo de una canción devocional y auspiciosas notas musicales.

Después de esto, Sri Jaysai Ghayal, Líder Global de Jóvenes Adultos para el Extranjero, dio una visión general del evento e hizo un llamado a los Jóvenes Adultos a hacer el mejor uso de esta oportunidad para reconectarse, recargarse y regocijarse en el Amor Sai.

A continuación, se ofrecieron oraciones de las principales religiones del mundo, en las que grupos de jóvenes adultos ataviados con trajes de distintas religiones recitaron las oraciones de las religiones correspondientes con gran devoción, mostrando el concepto de unidad de todas las religiones enseñado por Bhagavan.

A continuación, dos eminentes oradores se dirigieron a los asistentes. El primer orador fue Sri S.S. Naganand, fideicomisario del Sri Sathya Sai Central Trust, quien aconsejó a los jóvenes adultos que se impregnaran de compasión, ya que el corazón lleno de compasión es la sede de Dios. Les instó a contemplar lo que aprendieran aquí y a esforzarse por alcanzar el objetivo último de unirse a Bhagavan.

El segundo orador fue Sri Nimish Pandya, Presidente para toda la India de la Organización Sri Sathya Sai Seva. Puso de ejemplo el habitual deseo de los jóvenes de adquirir un costoso reloj de diamantes, Sri Pandya explicó la palabra reloj como Swami solía decir a los devotos: Cuida tus palabras, acciones, pensamientos, carácter y corazón. Exhortó a los participantes a llevar este reloj de diamantes en la muñeca, saber lo que son y convertirse en dignos mensajeros de Bhagavan.

A continuación, los devotos fueron bendecidos con el Divino Discurso de Bhagavan. En su discurso, Bhagavan exhortó a los jóvenes a comprender que la juventud es la edad de oro y que el carácter es lo más importante. Les aconsejó que cantaran el Nombre Divino sin miedo y que se comprometieran en el servicio a los demás para santificar su vida. Siguieron Bhajans y concluyeron con Arati.

Después de esto, se celebró una Sesión Plenaria en el Centro Internacional Sri Sathya Sai para el Deporte, donde Sri K. Chakravarthi, Sri R.J. Rathnakar, Sri S.S. Naganand y Sri Nimish Pandya se dirigieron a los Jóvenes Adultos.

La sesión vespertina comenzó con una charla de Megha Dikshit, ex alumna de Bal Vikas y del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior. La oradora se detuvo en la profunda transformación que se produce cuando los individuos entran en el redil de Sai, comparándola con la metamorfosis de una oruga en mariposa.

A continuación tuvo lugar la representación teatral "Moko Kahan Dhoonde Re Bande", a cargo de Global Young Adults. La obra mostraba incidentes transformadores de la vida de figuras históricas y espirituales, representando escenas de las experiencias de Swami Vivekananda, Krishna y Arjuna en el

campo de batalla, y la devoción de Sabari al Señor Rama. Estos incidentes ilustran cómo se produce un cambio profundo cuando uno es guiado por una presencia divina y la realización de la divinidad interior.

Día 2: 13 de julio de 2024

El programa matutino del 13 de julio de 2024 contó con una inspiradora charla de Sri Sathyapalan, Presidente de la Zona 8 del Consejo Global Sri Sathya Sai. El eminente orador recordó a los Jóvenes Adultos que tienen que desempeñar un papel importante en la Misión Divina de Bhagavan como Sus jóvenes mensajeros elegidos. Observó que aquellos que se refugian en Bhagavan se convierten en uno con Él. Esto, dijo, es el verdadero Satsang. Para concluir, exhortó a los jóvenes adultos a alcanzar la divinidad en esta misma vida. El programa de la mañana concluyó con un Arati a Bhagavan.

Otra charla inspiradora fue pronunciada por Sri Soobrie Naidu, Presidente de la Zona 9 del Consejo Global Sri Sathya Sai, en el programa vespertino. Ofreciendo gratitud a Bhagavan por la oportunidad de venir a Prasanthi Nilayam, la morada de la paz suprema, el distinguido orador exhortó a los Jóvenes Adultos a servir a los demás con amor y dijo que el servicio desinteresado es la manera más fácil, simple y segura de experimentar a Swami.

El siguiente programa de la sesión vespertina fue un concierto de música devocional ofrecido a los pies de loto de Bhagavan por una famosa cantante de Nepal, Menuka Poudel. La talentosa cantante desbordó su corazón en números devocionales que incluían "Chaap Tilak Sab Cheeni Re" (Me has arrebatado todo rastro), "Sathyam Sivam Sundaram" (Verdad, bondad, belleza), "O Paalanhaare, Nirgun O Nyaare" (Oh Señor, Tú nos nutres y nos proteges). Un fuerte y prolongado aplauso al final del estimulante concierto transmitió la alegría y admiración de los devotos por esta admirable presentación. El concierto fue seguido de bhajans y el programa del día concluyó con el Arati a Bhagavan.

Día 3: 14 de julio de 2024

El programa matutino del 14 de julio de 2024, último día de la Conferencia, comenzó con el lanzamiento ceremonial de la Liga Nacional de Cricket Sri Sathya Sai. Hablando en esta ocasión, Sri Nimish Pandya anunció los nombres de los árbitros y comentaristas del partido. A continuación, la Copa de la Unidad Sri Sathya Sai, anteriormente bendecida por Bhagavan para el Partido de Cricket de la Unidad Sri Sathya Sai celebrado en 1997, fue desvelada por dignatarios entre los que se encontraba Sri Murali Kartik, antiguo jugador de cricket indio. Después de la ceremonia de develación de la Copa de la Unidad, Sri Kartik narró cómo llegó a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba y se dio cuenta de que Él es el Avatar de Shirdi Sai Baba. El críquet, dijo, une a todos. Siguieron Bhajans y concluyeron con Arati a Bhagavan.

Tras la conclusión del programa en el Sai Kulwant Hall, se jugó un partido de la Liga Nacional de Cricket Sri Sathya Sai en el Sri Sathya Sai Hill View Stadium. Se disputó un partido de 15 overs entre los equipos de Bharat XI y Global XI, que ganó cómodamente el equipo de Bharat XI. Al final del partido, se entregaron medallas y certificados a los miembros de ambos equipos.

Antes, la Copa de la Unidad Sri Sathya Sai fue llevada en una procesión que incluía un grupo de cantos Veda, Nashik Dhol, bailarines Bhangra y un grupo Panchavadyam. Después de que los dignatarios encendieran la lámpara sagrada, se izó la bandera de Prasanthi.

El programa vespertino comenzó con la presentación de las resoluciones de la Conferencia Mundial de Jóvenes Adultos Sri Sathya Sai. Hablando en esta ocasión, Sri Lakshmikant Sharma, Coordinador Nacional de la Juventud de la India, describió cómo seis meses de planificación y discusiones en forma unida por parte de los Jóvenes Adultos de la India y de los países de ultramar hicieron de la Conferencia un gran éxito. A continuación, presentó las tres resoluciones de la Conferencia: Transformarnos y

organizar una campaña mundial de autotransformación; unir a todos los jóvenes adultos para las celebraciones del centenario de Bhagavan; imbuirnos de las enseñanzas de Bhagavan para hacer de nuestra vida el Mensaje de Bhagavan.

A continuación, Sri K. Chakravarthi, Presidente del Consejo Global Sri Sathya Sai, se dirigió a los presentes. Refiriéndose a los Jóvenes Adultos como los instrumentos elegidos por Swami, el eminente orador los exhortó a poner en práctica las enseñanzas de Bhagavan en la vida diaria, servir a la comunidad con amor y llevar adelante la Misión Divina de Bhagavan.

A continuación, Sri Nimish Pandya pronunció un inspirador discurso de despedida. Instando a los Jóvenes Adultos a ir a su interior y darse cuenta de su divinidad, el distinguido orador observó que Dios asumió la forma humana de Bhagavan Baba y nos dijo a todos que Él y nosotros somos uno y que siempre está con nosotros. Exhortó a los jóvenes adultos a poner en práctica las resoluciones aprobadas por la Conferencia aquí y ahora, sin perder tiempo.

A continuación, los Jóvenes Adultos ofrecieron una presentación de música devocional titulada "Sai Swaram" (la voz de Sai). Interpretados con profunda devoción, los números devocionales llenaron la atmósfera de vibraciones espirituales que elevaron a todos y cada uno. Algunas de las canciones interpretadas por ellos fueron: "Sai Ram Namō Namō", "Har Har Gange Har Har Gange", "Sai Govind Gopal Gaate Hain Hum" (cantamos el Nombre de Sai Govind), "Tere Darpe Jo Bhi Aaya O Mere Sai Baba Khushiyonse Tu Ne Uski Jholi Bhari Hai" (quienquiera que haya venido a Ti, mi Sai Baba, Tú lo has colmado de dicha), por mencionar algunas.

A continuación, los devotos fueron bendecidos con un discurso divino de Bhagavan que se retransmitió por megafonía. En su discurso, Bhagavan aconsejó a los jóvenes que se conocieran a sí mismos y les dijo que la mejor forma de amar a Dios es amar a todos y servir a todos. El ser humano, dijo, puede elevarse al nivel divino a través del servicio. Les exhortó a transformar el amor en servicio y dijo para concluir que el servicio con amor es el verdadero Dharma y que el amor es el único tema de la espiritualidad.

Una breve sesión de Bhajan siguió a este iluminador Discurso Divino y el programa llegó a su fin con Arati a Bhagavan, bajando el telón de la gran conferencia de Jóvenes Adultos de Sri Sathya Sai en Prasanthi Nilayam.

FESTIVAL GURU PURNIMA

Un informe

Ricos homenajes reverenciales fueron ofrecidos por devotos de todo el mundo a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en el sagrado festival de Guru Purnima. Este festival en Prasanthi Nilayam, la sagrada morada de Bhagavan, tiene un significado especial, ya que Bhagavan impartió Sus enseñanzas espirituales a grandes grupos de devotos durante toda Su vida. Este sagrado festival se celebró en Prasanthi Nilayam el 21 de julio de 2024. El lugar de la función fue el Sai Kulwant Hall, que ese día estaba estéticamente decorado. El invitado principal fue Sri Shiv Pratap Shukla, Gobernador de Himachal Pradesh.

En vísperas de la festividad sagrada de Guru Purnima, el 20 de julio de 2024, el renombrado flautista Sri J.A. Jayant ofreció una presentación de música devocional instrumental. Comenzando su programa a las 5 de la tarde, el talentoso músico, hábilmente apoyado por su equipo de compañeros músicos,

ofreció conmovedores números devocionales con la flauta a los Pies de Loto de Bhagavan, el Sadguru de la fraternidad de devotos, en este día sagrado. Los números instrumentales incluyeron "Siva Siva Siva Siva Yenarada" (por qué no cantas el nombre de Siva), "Govinda Krishna Jai Gopala Krishna Jai", "Jagadodharana" (el que salva al mundo), por mencionar algunos. Los devotos presentes en la Sala Sai Kulwant expresaron su aprecio por la presentación con un fuerte y prolongado aplauso al concluir el programa. Siguió Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa de la mañana del 21 de julio de 2024 comenzó con homenajes musicales a Bhagavan por parte de los grupos Nadaswaram y Panchavadyam de estudiantes del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior. Esto fue seguido por una presentación de música devocional "Guru Vandana" ofrecida a los Pies de Loto de Bhagavan por el Grupo Prasanthi Mandir Bhajan. La más selecta compilación de Stotras y números devocionales presentados por ellos incluyó Sri Sainath Mahimna Stotra", "Bhajore Sai Naam Bhajore" (canta el Nombre de Sai), "Sadgurunatha Sayeesha Sri Guru Deva", "Guru Meri Puja Guru Govind", por mencionar algunos.

Sri S.S. Naganand, fideicomisario del Sri Sathya Sai Central Trust, en su discurso de bienvenida citó las enseñanzas de Bhagavan y las de las escrituras, incluida la Bhagavadgita, hablando del significado supremo del Sadguru. Destacó cómo Bhagavan, combinando las más grandes enseñanzas de todas las escrituras, facilitaba el camino a la humanidad mediante sencillos aforismos. En conclusión, pidió a los devotos que continuaran siguiendo el camino del servicio desinteresado sin ninguna expectativa de recompensa, viendo el mismo Atma en todos.

"Guru Purnima es la ocasión de ofrecer gratitud a Guru, y cuando Guru es el Creador mismo, el Gurukula toma una forma asombrosa donde todos son recibidos sin ningún examen de ingreso y la única cualificación es Amor... Amor... Amor", dijo Sri Nimish Pandya, dirigiéndose a continuación a los devotos. Citando a Bhagavan, reiteró la necesidad absoluta de buscarle dentro y no en otra parte. "El hombre va a los lugares de culto, se pone delante de la deidad sólo para cerrar los ojos", dijo el orador subrayando la necesidad de volverse hacia el interior.

Refiriéndose a la Organización Sri Sathya Sai Seva como la institución de servicio con inclinación espiritual, Sri Pandya enfatizó que el servicio a los necesitados es el Dharma más elevado. Luego habló sobre una nueva iniciativa del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai y la Organización Sri Sathya Sai Seva, a saber, el Proyecto Divyanganjan Seva. Luego le pidió al Invitado Principal, Sri Shiv Pratap Shukla, Gobernador de Himachal Pradesh, que lanzara este proyecto inaugurando la camioneta para proporcionar miembros artificiales a las personas con discapacidades físicas. El Gobernador inauguró amablemente la furgoneta junto con otros dignatarios.

A continuación, el invitado principal, Sri Shiv Pratap Shukla, se dirigió a los presentes. Calificando la relación entre el gurú y el discípulo de relación espiritual, el eminente orador observó que cuando el discípulo se entrega al gurú, éste le bendice desde su interior, pues el verdadero gurú no es otro que Dios. Refiriéndose a las enseñanzas de Bhagavan como el servicio al hombre es el servicio a Dios, el Gobernador dijo que el Mensaje Divino de Bhagavan ha llegado a 140 países del mundo y está mostrando el camino del amor y el servicio a la humanidad. Aconsejó a los devotos que pusieran en práctica las enseñanzas de Bhagavan y realizaran todo el trabajo cantando Su Nombre. "Si hacéis Su trabajo de esta manera, obtendréis la fuerza para realizar cualquier gran tarea de servicio por Su gracia", añadió.

A continuación, los devotos fueron bendecidos con un discurso divino de Bhagavan. Explicando el papel del Guru en la vida del hombre, Bhagavan dijo que el verdadero Guru enciende la lámpara de la sabiduría en el corazón del hombre cuando éste se libera de los deseos sensuales mundanos y sigue el camino de la renuncia, la devoción y Namasmara. Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan

"Manasa Bhajare Guru Charanam". Los Bhajans siguieron a este discurso nectarífero de Bhagavan y el programa de la mañana concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa de la tarde comenzó con el lanzamiento ceremonial del portal digital de ex alumnos de Sri Sathya Sai, que servirá como punto central de comunicación para los ex alumnos de todas las instituciones Sri Sathya Sai a nivel universitario y secundario.

El programa final de las celebraciones de Guru Purnima fue un brillante concierto de música devocional interpretado por el famoso dúo de hermanas Ranjani y Gayatri. Comenzando su presentación con la composición de Muthuswami Dikshitar "Swaminatha Paripalayasumaam" (Oh Swaminatha, por favor protégeme), las cantantes cautivaron a los devotos con los números devocionales más selectos que incluían "Yenna Punniyam Seideno Sadguru-natha" (qué mérito he hecho, oh Señor de los Gurus), "Vitthoba Chala Mandiraata" (vayamos a Vitthoba Mandir). Después del concierto se cantaron bhajans y el programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

Un verdadero devoto se enfrentará a todos los problemas, pero permanecerá apegado a Dios y avanzará hacia Él. Muchos obstáculos aparecen cuando intentamos alcanzar a Dios, pero si tenemos una fe firme, podremos superarlos. No te rindas hasta alcanzar tu meta. Retroceder ante las dificultades no es el signo de un verdadero devoto. Esfuérzate para ganarte la gracia de Dios. La fe firme y la determinación te permitirán llegar al destino deseado.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

MIS EXPERIENCIAS DE LA DIVINIDAD DE BHAGAVAN*

Dr. Keki Mistry

En la vieja casa, un día Swami estaba sentado abajo en la planta baja y yo pasé por allí. Me llamó: "Ven aquí, extiende tu dedo". Así lo hice. Entonces dijo: "Mira y examina mis dientes". Uno de sus dientes se había abierto completamente hasta la raíz. Entonces le dije: "Soy ortodoncista y nunca he practicado la odontología en mi vida. Pero como se trata de un diente no vital, el dentista le pedirá que lo extraiga. Deberías consultar a un dentista adecuado". Swami dijo: "Tumko Kuchchh Malum Nahin" (tú no sabes nada). A la mañana siguiente, Swami volvió a llamarme y me dijo que extendiera el dedo. El diente estaba sólido como una roca y la fisura había desaparecido. Swami dijo: "Dekho Tum doctor Logon Ko Kuchchh Malum Nahin" (ustedes los doctores no saben nada). Yo dije: "Usted es el médico de los médicos". Vi cómo se le abría un diente no vital hasta la raíz. Ese es su sentido del humor. Cuando bromea así con nosotros, ¿no deberíamos disfrutar del mundo que nos ha dado con el espíritu y la actitud adecuados? Lo que Él quiere decir es el disfrute correcto.

La mejor manera de servir a Swami

Una vez, en Prasanthi Nilayam, estaba junto a Swami cuando una pareja británica de mediana edad se acercó a él y le dijo: "Usted ha hecho tanto por nosotros. Queremos hacer algo a cambio". Swami dijo: "Bien, gracias, no necesito nada". Pero ellos insistieron en que querían hacer algo por Swami. Cuando continuaron insistiendo, Swami dijo: "Entonces, hagan esto por Mí. Todo lo que veáis, vedlo con los ojos de Swami. Todo lo que habléis, pensad que lo hacéis con la lengua de Swami. Todo lo que oigas, piensa que Swami lo está oyendo. Dondequiera que camines, piensa que Swami camina contigo. Hagas lo que hagas, piensa que lo haces con las manos de Swami". Esto es lo que Swami espera de nosotros.

Lo decía a menudo: "No Me pongas en un pedestal, tómame de la mano y camina conmigo. Si me pones delante de ti, puede que no seas capaz de alcanzarme. Si me pones detrás de ti, puede que no te siga. Pero si caminas a Mi lado, te tomaré de la mano y te garantizaré un paso tranquilo en los altibajos de tu vida". Swami quiere que lo consideremos un amigo. Esa fue la llamada de Cristo. Escucha este hermoso dicho: "Ve con Mis ojos, escucha con Mis oídos e identifícate con Swami. Entonces Me servirás de la mejor manera posible". Toda tu vida es servicio. Swami dice que nada es distinto en tu vida. Si respiras, estás sirviendo al Señor. Si hablas, estás sirviendo al Señor. Esta es la lección que quiere enseñarte. Seva no es distinto. Cada pensamiento tuyo debe ser Seva, cada esfuerzo tuyo debe ser Seva. Cada acción tuya debe ser Seva. Esto es lo que Swami quiere decir con hacer Seva.

Una vez le pedí a Swami una máquina de rayos X para su hospital. Era una de las máquinas de rayos X más avanzadas del mundo y realmente marcaría una pauta para el hospital. Swami preguntó: "¿Cuánto cuesta? Le dije: "Seis millones de rupias". Justo entonces, un hombre de negocios se acercó a Swami y le ofreció nueve millones de rupias por hacer cualquier trabajo. Swami dijo: "Nahin Nahin, Mere Ko Nahin Chahiye Tumhara Paisa, Tum Rakho" (No quiero. Es tu dinero, quédatelo). Cuando se fue, le pregunté: "Swami, ¿por qué te niegas? Estaba cegado y pensaba en la máquina de rayos X. Swami dijo: "Nahin Uska Paisa Achchha Nahin Hai" (su dinero no es bueno). A Swami no le interesaba esa clase de dinero.

Centro de bienestar en Dharmakshetra

Justo dos o tres meses antes de que Swami dejara Su cuerpo físico, me hablaba de este hospital. Le dije que era un hospital muy bueno. Swami dijo: "Sí, se ha construido un hospital, pero debería haber alguna estructura para evitar que la gente entre en el hospital". Le dije: "Swami, no te entiendo". Swami dijo: "Sé que no lo entiendes; la gente no entiende lo que he estado diciendo todos estos años. No entienden cuál es la estructura". Le dije: "¿Qué quieres decir? Entonces Swami dijo: "Nuestras antiguas ciencias como el yoga, el pranayama, la meditación, construyen un cuerpo sano para que la gente no tenga que ir a los hospitales". Le dije: "Swami, hay un gimnasio adjunto al hospital". Swami aclaró: "Sé que está ahí, pero no me refiero a un gimnasio donde se levantan pesas. Me refiero a un centro basado en nuestras antiguas ciencias; construir un centro de bienestar". Tum Bombay Mein Karo Ek (establece uno en Bombay).

Así que volví a Mumbai y me puse en contacto con una arquitecta amiga mía de Sydney (Australia). Conocía a esta señora desde que tenía ocho años. Le hablé de mi proyecto de construir un centro de bienestar. Enseguida me dijo que había vendido una propiedad y que estaba dispuesta a donar 700.000 rupias para este centro. Ahora sé que cuando vas con un proyecto a Swami, la primera pregunta que Él te hará es de dónde viene el dinero. Así que llevé el plan para que Swami lo aprobara. Él estaba muy contento. Bendijo el plan y preguntó: "¿Kahan Banayega? (¿dónde lo harás?). Le dije: "Swami, en Mumbai". Entonces Swami preguntó: "¿Kidhar Hai Jameen? (¿dónde está el terreno?). Le dije: "Swami, tenemos un lugar en Dharmakshetra". Entonces Swami preguntó "Paisa Kahan Se Aayega"? (¿de dónde vendrá el dinero?). Yo dije: "Paisa, Swami Jaldi Aayega" (Swami, el dinero vendrá pronto). Swami dijo: "Achchha, Achchha" (bien, bien). Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No fue fácil, ya que cuesta unos tres millones de rupias. Pero hemos conseguido construirlo.

Cómo llegué a Swami

Permítanme contarles cómo entré en contacto con Swami. Cuando Howard Murphet me dijo que estaba escribiendo un libro sobre cómo la gente venía a ver a Swami, le dije: "Lo siento, Swami me ha dicho que no se lo diga a nadie". Cuando me preguntó por qué, le dije: "No lo sé; pregúntale a Swami por qué me ha dicho que no lo cuente". Así que nos acercamos a Swami, Howard y yo. Swami dijo: "Nahin Abhi permission Hai, Bolo Tum" (ahora tienes permiso, cuéntalo tú). Así que hablé con Howard Murphet sobre mis experiencias con Swami.

En 1963 desarrollé una tos muy fuerte, y llegó a ser tan grave que no podía dormir en posición horizontal. Pasaba la noche casi en posición semisupina. Los médicos me examinaron y descubrieron que tenía un tumor, del tamaño de una pelota de golf, en la garganta, en la zona nasofaríngea. La zona nasofaríngea es donde se conectan la nariz y la garganta. Mi voz se estaba volviendo ronca. En aquella época, yo era muchos años más joven y eso significaba el fin de mi consulta, porque ¿quién va a acudir a un médico cuya voz es tal que no puede entender lo que dice? Los médicos querían operarme. Pero yo había visto tres casos así y los resultados fueron malos. Hablas igual incluso después de la operación. Por aquel entonces, alguien me dio una foto de Swami. Pero le dije: "Por favor, guárdala, no sé quién es Él". He crecido en una familia que respeta todas las religiones. Pasaron seis meses antes de que empeorara. Por aquel entonces, Swami estaba en Mumbai, en casa de Sri Sawant, que era ministro. Cuando supe esto, pensé en reunirme con Swami. Así pues, esta persona fue una vez a ver a Swami y le habló de mi enfermedad. Swami le dijo que me llamara.

En aquella época, no sabía nada de Swami, así que fui allí a las 12 en punto, cuando Swami se había retirado. Como era el bungalow de un ministro, había un policía en la puerta. Le dije que Swami me había llamado. Me dijo: "Pareces un hombre educado. ¿Por qué dices esas cosas? Dices que Swami te ha llamado. Entonces, ¿dónde está la llamada? ¿Cómo iba yo a responder dónde estaba la llamada? Como eran las 12, el sol estaba abrasador. Hacía mucho calor. Decidí quedarme en la carretera, frente al bungalow. Se hizo la 1.30, las 2 menos cuarto, me estaba cansando mucho. Finalmente, decidí mentalmente que esperaría hasta las dos. Entonces lo daría por terminado y me iría a casa. Era un edificio de tres plantas. De repente, se abrió una pequeña ventana en la parte superior y Swami se asomó y me llamó con un gesto de su mano. Así que Swami me estaba llamando. El policía que estaba allí no se dio cuenta de que Swami me llamaba. Había dos mujeres sindhi vestidas de blanco a mi lado. No sabía si me había llamado a mí o a ellas. Así que ellas también vinieron conmigo. El policía se exasperó, me ordenó que me fuera y me amenazó: "Te encerraré si vuelves". Pero ya conoces la bondad de Swami. Swami bajó las escaleras desde el tercer piso ya que no había ascensor. Al ver a Swami, no pude controlarme. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Me sentía avergonzada porque aquellas señoras me estaban mirando. Swami me miró durante dos o tres minutos. Me crié en una comunidad muy científica. La mera aparición de Swami no habría atraído a mi mente científica. Pero te digo la verdad. Me sentí completamente en paz cuando lo vi. Sorprendentemente, me sentí completamente uno con Él. Swami me miró y dijo: "Tu madre no está bien". Le dije: "Mi madre tiene asma. Hace cuarenta años que no se encuentra bien". Swami dijo: "Tráela mañana y ven tú también". Le dije: "Swami, la policía no me dejará entrar". Así que se dio la vuelta y se lo dijo a alguien. Me dieron un pase para dos personas.

Al día siguiente, fui allí a las 9, pues Swami me había llamado a las 9. También había llamado a otras 200 personas. Había gente con todo tipo de dolencias. Había una chica que gemía, tenía un tumor en la cabeza. Creo que me llamaron a mí el cuarto. Los dos entramos. Swami se quedó hablando con mi madre de espaldas a mí, excluyéndome completamente de la conversación. Le contó a mi madre cómo respiraba con dificultad; temblaba, pues era asmática. Pero mi madre no estaba interesada en sí misma, así que se alteró. Quería hablarle a Swami de mí. Sin embargo, yo tenía un aspecto tan normal como el que tengo aquí. Pero tenía pensamientos negativos y positivos. Si debía operarme o no. Como estaba preocupada por mí, le preguntó a Swami: "¿Tiene cáncer? Swami dijo enfáticamente con autoridad: "No tiene cáncer. ¿Cómo puede tener cáncer? No es tu hijo, es Mi hijo. Sólo ha venido a través de ti". Entonces le dijo a mi madre que extendiera sus manos y vertió una gran cantidad de Vibhuti en sus manos ahuecadas. Mi madre nunca había visto tanto Vibhuti. Entonces le preguntó a Swami: "¿Qué debo hacer? Swami le dijo con autoridad "Khaa Jao" (cómételo). Como Swami se lo dijo con tanta autoridad, ella engulló de inmediato todo el Vibhuti. Luego se volvió hacia mí y me dijo: "No te preocupes, en tres días estarás bien". Le dije a mi madre que tenía tos desde hacía media hora más o menos. Ella me dijo: "Tranquilo, vamos a casa a ver".

En la casa, sentí como si alguna psicología del hipnotismo hubiera actuado sobre mí. Aquella noche dormí a pierna suelta. Pero no estaba seguro porque mi mente de mono no me daba seguridad. Solía ir a nuestro templo, pero no sabía cómo rezar las oraciones avestanas. Solía ir allí cuatro veces por semana y me limitaba a comunicarme delante del fuego lo que hacemos cuando rezamos a Ahura Mazda. Discutía con él. Volví a casa y le dije: "No voy a ir al médico. Me siento mucho mejor. Así pasaron seis meses. Una mañana me levanté y vomité un poco de sangre. Me puse muy nerviosa. Así que fui a mi otorrinolaringólogo para que me hiciera un chequeo. Era uno de los mejores cirujanos y me dijo: "Estás muy tenso. No puedo examinarte. ¿Qué has comido? Le contesté: "Me he levantado de la cama y he venido directamente a verte". Solía empezar su consulta entre las 6.30 y las 7.00 de la mañana. Me dijo: "Voy a relajarte un poco y luego te examinaré". Al cabo de un rato, me preguntó: "Cuéntame, ¿qué ha pasado? Le conté lo sucedido. Me dijo: "He oído hablar de Baba. Eres un hombre bendito". Esa fue mi confirmación de que no tenía cáncer. Después de eso, no hubo vuelta atrás. Si hay una cualidad que tengo es que no soy desagradecido. Así que fui a ver a Swami y le expresé mi gratitud. Swami dijo: "Está bien. Esto es sólo Mi tarjeta de visita". Así es como llegué a Swami.

Espero que, como el árbol de bambú, ahora tengamos sustento de Swami durante muchos años. Todos ustedes, especialmente los jóvenes devotos, crecerán y se elevarán cada vez más. Rezo para que así sea. Por favor, confiad en una cosa. Ámense primero a ustedes mismos; no se odien por nada de lo que hayan hecho. Recuerda siempre que eres uno con Swami. Swami está en ti y en todos los demás.

- El autor, eminente ortodoncista de profesión, era devoto de Bhagavan desde hacía mucho tiempo. También fue fideicomisario de Sri Sathya Sai Trust, Maharashtra y Goa.

* *Continuación del número de junio de 2024.*

El hombre de hoy no ama a Dios. Sólo ama la riqueza y a su familia. Desde que nace hasta que muere, permanece involucrado en asuntos familiares. ¿Qué se llevará consigo? Al final, ¿cuál es su logro? Nada. Puede ser Bharat o cualquier otro país, cuando un hombre deja el mundo, no se lleva ni siquiera un puñado de polvo. Toda su vida sólo piensa en dinero, dinero y dinero. Se ha convertido en un esclavo del demonio del dinero. El dinero es necesario, pero debe haber algún límite. El hombre gana y acumula mucho dinero y finalmente muere sin paz. ¿No debería pensar en Dios al menos por un momento? ¿Cómo puede alguien tener paz y felicidad sin Dios? Como el hombre no piensa en Dios, se olvida de las cualidades humanas.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS A PRASANTHI NILAYAM

Un informe

Un gran número de devotos acudieron en peregrinación a Prasanthi Nilayam desde diversos estados de la India y presentaron programas musicales y culturales devocionales.

ANDHRA PRADESH

Distrito de Prakasam

Un contingente de alrededor de 1.200 devotos llegaron a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días, 22 y 23 de junio de 2024, desde el distrito de Prakasam de Andhra Pradesh y presentaron una excelente música devocional y programas culturales en ambos días.

El primer programa, el 22 de junio de 2024, comenzó con una charla de Sri Rami Reddy, Presidente del Distrito de Prakasam, Organización Sri Sathya Sai Seva, quien habló sobre el trabajo Seva que realiza la Organización Sai del distrito.

A esta charla le siguió una presentación de música devocional "Gaana Prakasam" a cargo de la Juventud Sai del distrito. Comenzando su programa con una canción de oración dedicada al Señor Ganesh, los Jóvenes Sai ofrecieron una guirnalda de canciones devocionales a los Pies de Loto de Bhagavan con profunda devoción. Algunos de los números interpretados por ellos fueron: "Entha Haayi Entha Haayi Eenadu" (qué felicidad la de hoy), "Maa Prana Daivam" (nuestro Dios, nuestra vida), "Marachitivemo Madilo Mammu Sainatha Prabhuva" (Señor Sainatha, ¿nos has olvidado?). El programa musical fue seguido de Bhajans y el programa del día concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa del 23 de junio de 2024, segundo y último día del Parthi Yatra de los devotos del distrito de Prakasam, incluyó un drama de danza titulado "Kanuvippu" (abre los ojos). El drama presentado por los niños de Bal Vikas y la Juventud Sai elaboró las enseñanzas de Bhagavan e instó al hombre a poner techo a los deseos, amar y proteger la Naturaleza, desarrollar el amor a Dios y llevar una vida espiritual. Y lo que es más importante, el drama transmitió el mensaje de que el hombre debe abrir los ojos, usar su discriminación y salvarse de quedar atrapado en las tentaciones mundanas. Las danzas de los niños de Bal Vikas añadieron belleza a este inspirador drama. A continuación se cantaron Bhajans y se concluyó con Arati.

Distrito de Bapatla

Devotos del distrito de Bapatla de Andhra Pradesh vinieron a Prasanthi Nilayam en peregrinación durante dos días, el 29 y 30 de junio de 2024, y presentaron música devocional y programas culturales ambos días.

El programa del 29 de junio de 2024 comenzó con una charla de Sri M. Rambabu, Presidente de Distrito, Bapatla, Sri Sathya Sai Seva Organisation, quien describió las características principales de este distrito y dio detalles de las actividades Seva que realiza la Organización Sai.

Después de esta charla, los devotos del distrito presentaron un programa de música devocional titulado "Sri Sathya Sai Sangeeta Sudha Madhuri (néctar de la música Sai)". Comenzando su presentación con la canción "Sri Ganesha Sivuni Kumara" (Sri Ganesh, el hijo de Siva), los cantantes interpretaron números conmovedores con total dedicación. Algunas de las canciones presentadas por ellos fueron: "Raava Swami Sai Baba" (Por qué no vienes Swami, Sai Baba), "Sathya Sai Janani Premamruta Dayini" (Madre

Sai que da el néctar del amor), "Tallivi Neeve Tandri Neeve" (Tú eres nuestra madre y nuestro padre). A continuación hubo una sesión de Bhajan y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

En la mañana del 30 de junio de 2024, el Fideicomisario Gerente del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai, Sri R.J. Rathnakar y Smt. Himavahni Rathnakar, distribuyeron kits de herramientas a los beneficiarios.

Por la noche, la Juventud Sai, los niños de Bal Vikas y los devotos del distrito de Bapatla presentaron un drama elevador titulado "Sai Vanamlo Prema Parijatalu" (flores de amor en el jardín de Sai). El drama mostró las principales enseñanzas de Bhagavan a través de inspiradores diálogos entre ancianos del distrito y estudiantes Sai. Los estudiantes narraron cómo fueron cuidados y educados en Deenajanodharana Pathakam (orfanato para indigentes) dirigido por la Organización Sri Sathya Sai Seva del distrito, a través de la cual no sólo fueron altamente educados y empleados, sino que su vida fue totalmente transformada por las enseñanzas de Bhagavan. Las hermosas danzas de los niños de Bal Vikas añadieron riqueza al drama.

TELANGANA

Distrito de Sangareddy

Un gran contingente de más de 1.700 devotos vinieron en su peregrinación de dos días a Prasanthi Nilayam, el 6 y 7 de julio de 2024, desde el distrito de Sangareddy de Telangana y presentaron música devocional y programas culturales.

La recitación colectiva del sagrado Sai Gayatri fue su primer programa que presentaron en la mañana del 6 de julio de 2024.

El programa de la noche comenzó con una charla de Sri S. Shankarappa, Presidente del Distrito de Sangareddy, Organización Sri Sathya Sai Seva, quien dio detalles de las diversas actividades Seva, educativas y culturales que realiza la Organización Sai del distrito. Esto fue seguido por una presentación audiovisual que mostró estas actividades de la Organización Sai.

El último programa del día fue una representación teatral titulada "Menos 4 más 2", a cargo de los niños de Bal Vikas y los Jóvenes Sai del distrito. Adornado con hermosas danzas de los niños de Bal Vikas, el drama transmitió el mensaje de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba de que el hombre debía deshacerse de sus malas cualidades e imbuirse de las virtudes de Namasmara y el servicio desinteresado, que era la mejor fórmula para su liberación. Siguió con Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa matutino del 7 de julio de 2024 contó con una presentación de música devocional a cargo de los devotos del distrito de Sangareddy. Comenzando su programa a las 8.30 a.m., los cantantes, tanto damas como caballeros, cautivaron a los devotos con números conmovedores que incluyeron "Prem Ki Hi Pukar" (llamado del amor), "Talli Vai Tandri Vai" (como nuestra madre y padre), "Bhajore Sai Naam Bhajore" (canta la gloria de Sai). Concluyeron su presentación con un animado popurrí de Bhajans. Los Bhajans que siguieron también fueron dirigidos por estos devotos. El programa concluyó con Arati a Bhagavan.

Por la tarde, la Juventud Sai y los niños de Bal Vikas del distrito representaron un excelente drama titulado "Avatara Vaibhavamlo Adiparvam". El drama describió bellamente el advenimiento del Avatar Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en Puttaparthi en la familia Rathnakaram de Kondama Raju representando los incidentes relacionados que incluían la construcción del templo Sathyabhama, el matrimonio de Sri Pedda Venkama Raju con Easwaramma, signos auspiciosos que indicaban el advenimiento del Avatar. Las exhilarantes danzas de los chicos y chicas de Bal Vikas, que intercalaban la historia del drama, lo enriquecieron aún más. A continuación se cantaron bhajans, que concluyeron con un arati a Bhagavan.

Efulgencia de la gloria divina

EL DEDO DE DIOS

Howard Murphet

Leemos en la Biblia cómo Dios dio a su siervo Moisés el poder de realizar grandes milagros para que el faraón supiera, sin lugar a dudas, que Moisés era un hombre de Dios. Pero mientras Moisés demostraba el Poder Divino con un poderoso milagro tras otro, como convertir el agua del río en sangre, y crear una plaga de ranas, los magos de la corte de Faraón eran capaces de hacer lo mismo a través de sus encantamientos. Por lo tanto, Faraón no se impresionó por la demostración del Poder Divino, y se negó a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero Moisés continuó manifestando los Poderes Divinos, y llegó el momento en que los magos no pudieron duplicar sus hazañas. La fuerza de sus encantamientos palideció ante los ilimitados poderes supernormales del mensajero Divino. Entonces dijeron a Faraón: "Este es el Dedo de Dios".

Una de las verdades que se enseñan en esta historia bíblica es que los Siddhis alcanzados a través del Mantra, el Tantra y las disciplinas yóguicas están limitados en lo que pueden ejecutar, y su fuerza se debilita y falla si se usan continuamente durante un periodo de tiempo. Los poderes que provienen de Dios, por otro lado, no tienen límite y no se cansan con el uso ni menguan con el tiempo. Si observas estas cualidades de lo milagroso en alguien, puedes decir, con los principales magos del antiguo Egipto: "Éste es el Dedo de Dios".

Sri Sathya Sai Baba vino a este mundo con los Poderes Divinos ya manifestados en Él. Los mostró cuando era un niño de escuela en la aldea de Puttaparthi; y en Su temprana adolescencia. Después de revelar Su identidad como Sai Baba, los Poderes aparecieron con mayor frecuencia e intensidad. Desde ese día hasta hoy, han sido parte integral de Su vida diaria. El tiempo y el uso constante no los han disminuido ni un ápice.

Los milagros Sai se están convirtiendo en un fenómeno mundial. Sólo Bhagavan sabe lo que pensará de ellos el mundo en general. Pero para la mente que los percibe, su constancia y fuerza, que desafían al tiempo, con sus poderosos matices de Prema, son una señal segura de que Dios camina sobre la tierra en esta pequeña, grácil y sonriente forma humana.

Pero podemos aprender aún más que este estupendo hecho de las encantadoras y amorosas Leelas que brotan de Su Divina Mano. Bhagavan nos asegura que nosotros también somos divinos. De hecho, parece que nunca se cansa de repetir esta maravillosa seguridad, como si fuera la lección más importante que tiene que enseñarnos. La lección no es totalmente nueva, por supuesto. Forma parte de la sabiduría antigua. Fue enseñada hace mucho tiempo por los grandes Rishis que compusieron los Upanishads. Fue enseñada, en cierto grado, por todos los grandes maestros espirituales. Pero la enseñanza ha pasado ligeramente sobre la cabeza desatenta de la humanidad. Aunque los grandes le han dicho que es Dios, el hombre sigue comportándose como una bestia salvaje. Pero Bhagavan parece muy decidido a introducir la divinidad del hombre en nuestros espesos cráneos y corazones llenos de conchas. Si un número suficiente de personas comprende plenamente esta verdad, se producirá la revolución verde en los valores, el contenido y el estilo de vida que el mundo espera ansiosamente.

La vida de Bhagavan, sus obras, prácticamente todo lo que hace o dice, tienen por objeto hacernos comprender nuestra propia identidad. Los milagros también desempeñan su papel en esta lección general del Avatar. Yo mismo he llegado a considerar los milagros Sai como parábolas en acción. Cada vez que Él agita Su mano para producir algo de la "nada", sopla sobre algo para cambiar su forma o

endereza la enfermedad en la mente y el cuerpo de alguien, nos está enseñando alguna maravillosa verdad en acción. Y las verdades no son sólo sobre Él y Su Naturaleza Divina, sino también sobre nosotros en nuestro verdadero y olvidado Ser Divino. Como también somos Divinos, se sigue como corolario natural que tenemos la Naturaleza Divina y los Poderes Divinos. Pero están ocultos bajo profundas y polvorizadas capas de Maya, ignorancia, ilusión persistente sobre el estado del universo y del hombre.

El poder de Bhagavan sobre la Naturaleza en general puede dividirse, en aras del estudio, en: poder sobre la distancia (aniquilación del espacio), poder sobre la forma (física o sutil), poder para crear objetos físicos o transmutar un material físico en otro.

El poder de Bhagavan sobre la Naturaleza en general demuestra en acción la enseñanza teosófica de que el universo fenoménico emana de la Conciencia Divina o es creado por ella. Según Él, nosotros también somos en realidad parte de esa Conciencia Divina y, por consiguiente, participamos en su obra creadora. Sin embargo, aquí estamos, empantanados en la amnesia y la ilusión que nos hacen esclavos del mundo fenoménico y sus artimañas sensuales, en lugar de ser su Amo.

Las clases de milagros, tal como se dan aquí, a menudo se superponen unas a otras. El Avatar mostrará, por ejemplo, Su poder sobre el espacio y la forma y la dimensión en el mismo milagro-parábola. He visto algunos, y me han hablado de muchos más. He aquí uno que le ocurrió al Profesor K.C. Sachdev, Convocador del Curso de Verano sobre Cultura y Espiritualidad de la India, celebrado en Whitefield en 1979. Me lo contó en aquel momento y lugar, y amablemente me dio permiso para escribir sobre ello.

Bhagavan había materializado un anillo para la esposa de Sri Sachdev en una ocasión en que ésta visitó Prasanthi Nilayam. Después de su muerte, Sachdev pensó que lo correcto sería devolver el anillo a Bhagavan, porque era realmente el anillo de su esposa, no el suyo. Pero cuando viajó a Prasanthi Nilayam, olvidó llevarse el anillo. Se disculpó ante Bhagavan diciendo que se lo enviaría en cuanto regresara a casa. "No, dijo Bhagavan. "Quédate el anillo y llévalo tú mismo".

(Continuará en el próximo número...)

- El autor escribió muchos libros famosos sobre Bhagavan, entre ellos "Sai Baba: Man of Miracles", que inspiró a un gran número de devotos extranjeros en años anteriores.

CELEBRACIONES EN PRASANTHI NILAYAM

Un informe

ASHADI EKADASI

La piedad y el fervor devocional marcaron la celebración de Ashadi Ekadasi en Prasanthi Nilayam. Un gran número de devotos vinieron de Maharashtra y Goa para celebrar este festival sagrado en Prasanthi Nilayam. Música devocional y programas culturales fueron presentados por los devotos de Maharashtra y Goa durante dos días, el 16 y 17 de julio de 2024.

El programa de la mañana del 16 de julio de 2024 comenzó con una charla de Sri Manish Samarth, Presidente Estatal de Maharashtra Este, quien habló sobre el significado de Ashadi Ekadasi y dio detalles del trabajo Seva que está haciendo la Organización Sai. Otra charla fue dada por Sri Mahesh

Pawaskar, Presidente Estatal de Goa, Organización Sri Sathya Sai Seva, quien contó cómo Bhagavan solía esperar a los Varkaris cuando venían a Prasanthi Nilayam y derramaba Sus bendiciones sobre ellos.

Lo que siguió a continuación fue una presentación de música devocional titulada "Pandharichi Vaari" ofrecida a los Pies de Loto de Bhagavan por ex alumnos de Bal Vikas y Jóvenes Sai. La presentación ilustró bellamente cómo los Varkaris logran la unión con el Señor mediante este peregrinaje mientras caminan, bailan y cantan la gloria del Señor Vitthal concentrándose todo el tiempo en el Señor. Doblan su cuerpo, reparan los sentidos y ponen fin a su mente mediante este peregrinaje y experimentan la dicha del amor abrumador por el Señor. Bhajans siguieron a continuación y concluyeron con Arati.

El programa de la noche comenzó con una charla de Sri Dharmesh Vaidya, Presidente Estatal, Maharashtra Oeste, Organización Sri Sathya Sai Seva. Hablando sobre el vínculo sagrado de Maharashtra y Ashadi Ekadasi, Sri Vaidya observó que este festival enseña a los devotos a no olvidar al Señor ni por un momento y a llenar su vida de amor.

A continuación, un cantante de renombre, Sri Harshavardhan Wavre, y sus compañeros músicos y cantantes presentaron un programa de música devocional con profunda devoción. Algunos de los números que interpretaron fueron: "Sur Niragas Ho Ganapati" (que mi nota musical esté dotada de pureza, Señor Ganapati), "Kanada Raja Pandharicha" (el Señor supremo de Pandharpur), "Bolava Vitthal Pahava Vitthal" (quiero hablar de Vitthal, quiero ver a Vitthal), "Hari Mhanaa Tumhi Govinda Mhanaa" (canta Narayana, canta Govinda). Siguieron Bhajans y concluyeron con Arati a Bhagavan.

En el sagrado día de Ashadi Ekadasi, 17 de julio de 2024, el programa de la mañana comenzó con una charla informativa de Sri Srinivas Raghavan, Presidente Estatal, Maharashtra Oeste 1, Organización Sri Sathya Sai Seva. Sri Raghavan habló sobre la tradición Varkari de Maharashtra, en la que los devotos van a Pandharpur cantando la gloria del Señor Vitthal desde todas partes de Maharashtra. Siguiendo esta sagrada tradición, cerca de 1.800 Varkaris se han dirigido a Prasanthi Nilayam recorriendo una distancia de 40 kilómetros desde Dharmavaram para buscar las bendiciones de Bhagavan, dijo.

Después de esta charla, la procesión Dindi entró al Salón Sai Kulwant mientras un renombrado cantante Sri Pranay Gomashe y su grupo cantaban Abhangs Marathi, llenando todo el ambiente de fervor devocional. A continuación, la Juventud Sai de Maharashtra bailó al son de los números devocionales interpretados por los cantantes.

El programa final de la mañana fue una ofrenda musical "Sri Krishna Leelamrutham" presentada por la Juventud Sai de Maharashtra. La presentación describió la ilustre vida del Señor Krishna de una manera hermosa. Mientras la Juventud Sai cantaba canciones temáticas, los diversos incidentes de la vida del Señor Krishna se representaban en la pantalla LED. Bhajans siguieron a esta estimulante ofrenda, y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa de la noche incluyó dos charlas elevadoras y una danza teatral edificante. La primera charla corrió a cargo de Sri Ramesh Sawant, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Global Sri Sathya Sai. Describiendo sus interacciones con Bhagavan cuando solía ir a Brindavan, Whitefield para el Darshan de Swami, éste le preguntaba por la fecha de Ashadi Ekadasi y esperaba ansiosamente este festival sagrado. Esto indica el significado de celebrar este festival, dijo Sri Sawant. Instando a los devotos a cantar el Nombre de Dios constantemente, el eminente orador observó que nuestro canto del Nombre Divino debe ser tan poderoso que debemos verlo en todas partes en todo momento, recordar constantemente a Dios y verlo en todo, dijo en conclusión.

La segunda charla estuvo a cargo de Sri Anoop Saxena, Presidente de la Zona Oeste de la Organización Sri Sathya Sai Seva, quien narró la historia de un joyero que era un acérrimo devoto del Señor Siva y no creía en el Señor Vitthal. Al final, el Señor Vitthal le hizo experimentar que él es el Señor Siva. Dios, dijo,

es uno, y todos los nombres y formas son Suyos. Exhortó a los devotos a adorar a Bhagavan, ya que no pueden volver a esta vida.

El programa final fue una obra de danza titulada "Namamrutham" (néctar del Nombre Divino) presentada por los niños de Bal Vikas y la Juventud Sai de Navi Mumbai. Representando las prácticas religiosas y las oraciones de todas las grandes religiones, el drama de danza mostró que Namasmarana (canto del Nombre Divino) era común en todas las religiones. A continuación, el drama representó las historias de vida de famosos devotos de Dios que alcanzaron la gracia de la Divinidad a través de Namasmarana, como Prahlada, Ramakrishna Paramahansa y Gopikas de Brindavan. Intercalado con hermosas danzas de niños, el drama en conclusión mostró cómo el hombre puede superar sus seis enemigos internos de Kama, Krodha, Lobha, Moha Mada y Matsarya (deseo, ira, codicia, engaño, orgullo y celos) a través de la Sadhana de Namasmarana y alcanzar la meta de su nacimiento humano. Tras esta excelente representación, se cantaron bhajans y el programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE JÓVENES ADULTOS

La ceremonia de graduación de los Jóvenes Adultos que completaron exitosamente el Programa de Liderazgo de Jóvenes Adultos para la Auto-transformación conducido por la Organización Sri Sathya Sai Seva se llevó a cabo en Prasanthi Nilayam el 18 de julio de 2024. Alrededor de 150 Jóvenes Adultos llegaron a Prasanthi Nilayam desde 17 países, a saber, Canadá, EE.UU., Nueva Zelanda, Nepal, Sri Lanka, Indonesia, Malasia, Singapur, Malta, Reino Unido, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Mauricio y Sudáfrica desde siete zonas diferentes del Consejo Global Sri Sathya Sai para asistir al curso residencial de tres días del 16 al 18 de julio de 2024 y para participar en la ceremonia de graduación.

La ceremonia de graduación comenzó a las 17.00 horas en la Sala Sai Kulwant. Al principio, dos participantes del curso hablaron de sus experiencias y contaron cómo se había transformado su vida al unirse a este curso de estudio. Ofrecieron su gratitud a Bhagavan por esta rara oportunidad de su vida y exhortaron a los participantes a poner en práctica las enseñanzas de Bhagavan y hacer que su vida sea divina.

A continuación, Sri Amar Karki, Presidente Zonal de la Zona 4A del Consejo Global Sri Sathya Sai, se dirigió a los presentes. Compartiendo sus experiencias con los Jóvenes Adultos, el eminente orador narró cómo su vida se enriqueció al realizar un servicio desinteresado en la Misión Sai. También contó cómo los Jóvenes Adultos de Nepal planificaron y ejecutaron 9 proyectos para proporcionar agua y electricidad a aldeas remotas en terrenos montañosos de Nepal y lograron un cambio completo en la vida de los aldeanos.

A continuación se entregaron certificados y trofeos a los jóvenes adultos que superaron este curso transformador de la vida.

A continuación, los Jóvenes Adultos ofrecieron un programa de música devocional titulado "Sai Padam" a los Pies de Loto de Bhagavan para expresarle su amor y gratitud. Algunas de las canciones presentadas por ellos con profunda devoción fueron: "Mooshika Vahana Modaka Hasta", (saludos a Vinayaka cuyo vehículo es el ratón y que tiene a Modaka en su mano), "Yo y mi Sathya Sai Baba para siempre, somos los líderes para cambiar el mundo", "Sai Natha Deena Natha" (Sai es el Señor de los pobres). El programa concluyó con Bhajans y Arati a Bhagavan.

MENSAJE DE SRI KRISHNA JANMASHTAMI DE BHAGAVAN

LA GLORIA DEL AVATAR DE KRISHNA

LOS PENSAMIENTOS DEL HOMBRE DETERMINAN SU DESTINO

Era la mitad del Dwapara Yuga. Incapaz de soportar las atrocidades cometidas contra la gente buena por gobernantes demoníacos, la Madre Tierra oró al Señor de muchas maneras. Ofreciéndole consuelo, el Señor dijo: "¡Deví! Puedes volver a la Tierra. Yo haré lo que sea necesario. Te aliviaré de tu carga". Alentándola de este modo, el Señor envió a la Madre Tierra de vuelta al mundo.

Encarnaciones del amor

A partir de entonces, el Señor convocó a todos los devas (habitantes del mundo celestial) y les ordenó que nacieran como yadavas. El creador del clan Yadava es Yayati. Su hijo mayor se llamaba Yadu. Los descendientes de Yadu fueron conocidos con el tiempo como Yadavas. Entre los Yadavas, había un jefe conocido como Aahuka, que era una persona recta, apegada a la verdad. Los personajes que figuran en la leyenda de Krishna pertenecen al linaje de Aahuka. Aahuka tenía dos hijos, Devaka y Ugrasena. Kamsa era hijo de Ugrasena. Devaki era hija de Devaka. Kamsa no tenía hermana propia. Sentía un gran afecto por su prima Devaki, a la que trataba como a su propia hermana.

La Voz Celestial Preocupa a Kamsa

En el clan Yadava, había un tal Vasudeva, hijo de Shura. Vasudeva era uno de los sátrapas del reino Yadava. Era conocido como alguien que mantenía su palabra empeñada. Ugrasena y Kamsa, después de mucho buscar, eligieron a Vasudeva como el novio adecuado para Devaki. Vasudeva ya tenía una esposa llamada Rohini. En aquellos tiempos, no había restricciones con respecto a la poligamia. Como no tenía ningún hijo con Rohini, Vasudeva aceptó casarse con Devaki.

Después del matrimonio, Kamsa preparó su carro para llevar a Vasudeva y Devaki a su casa. Kamsa condujo el carro con el corazón encogido, abrumado por la perspectiva de separarse de su amada prima. Devaki era tan querida para Kamsa como su aliento vital. En el momento de abandonar su hogar paterno, Devaki recibió de Ugrasena muchos regalos preciosos, además de un séquito de elefantes, caballos y guardias.

Mientras el carro avanzaba a gran velocidad, de repente se oyó una fuerte voz desde el cielo: "¡Tonto! No sabes lo que te espera. El que te matará por todas tus fechorías nacerá como el octavo hijo de tu hermana". Tras decir esto, el espíritu etéreo se desvaneció.

En cuanto Kamsa oyó estas palabras, montó en cólera. Saltó del carro, agarró a Devaki por el pelo y desenvainó la espada para cortarle la cabeza. Vasudeva, que era la encarnación misma de la paz, la verdad y la rectitud, cogió las manos de Kamsa y le preguntó por qué estaba tan preocupado por la perspectiva de la muerte. "La muerte es inevitable, ya sea hoy o en el futuro. Hagas lo que hagas para protegerte, la muerte llegará a su debido tiempo aunque te escondas en un bosque. Todos los seres que nacen están destinados a morir. ¡Kamsa! La voz etérea declaró que la muerte te llegará de manos del octavo hijo de Devaki y no inmediatamente. Hay muchos años por delante antes del octavo hijo. No es apropiado que pierdas los estribos. Libera a la chica que has amado como a tu hermana. Te entregaré a todos los niños que nazcan de ella". Cuando Vasudeva dio su promesa, Kamsa se dio cuenta

de la verdad de sus palabras y liberó a Devaki de su poder. Kamsa regresó a su palacio sin volver a subir al carro.

Vasudeva y Devaki llegaron a su casa con el corazón encogido. Kamsa estaba sumido en la preocupación ante la perspectiva de su muerte. A partir de ese momento, la angustia y el miedo de Kamsa aumentaron. Ordenó a Vasudeva que le entregara a todos los niños. Mató a seis de los recién nacidos cuando se los entregaron.

Cuando Devaki quedó embarazada por séptima vez, Narayana hizo todos los preparativos para cumplir Su promesa a la Madre Tierra. Para promover el bienestar del mundo, establecer el Dharma entre la humanidad, defender la verdad e inculcar la devoción a Dios en la humanidad, el proceso Divino tenía que ponerse en marcha. Los Devas nacieron como Yadavas. Vishnu convocó a Su omnipresente Yoga Shakti (Energía Cósmica) y dijo: "Sal inmediatamente y entra en el vientre de Yashoda". Invocando a Adishesha (la Serpiente Divina), el Señor le indicó que fuera a Gokulam y entrara en el vientre de Rohini (la esposa mayor de Vasudeva). "Entraré en el vientre de Devaki".

El nacimiento de Krishna en la cárcel

En el séptimo embarazo de Devaki, el Señor hizo transferir el feto al útero de Rohini y Kamsa fue informado de que Devaki había abortado. Krishna hizo su advenimiento en el octavo embarazo. Aprehendiendo el peligro de Kamsa, Vasudeva dispuso enviar a Rohini a la casa de Nanda. Rohini era hermana de Yashoda.

Esperando un peligro mortal para sí mismo del octavo hijo de Devaki, Kamsa mantuvo a Vasudeva y Devaki en una prisión fuertemente custodiada. Guardaba consigo la llave de la cerradura de la prisión. Devaki dio a luz a un hijo en un Ashtami (octavo día después de la Luna Nueva) en el asterismo Rohini. El niño que nació era el Señor Mismo con toda Su refulgencia y todas las insignias de Vishnu. En el pecho del niño estaba el lunar Srivatsa. El ornamento Kaustubha brillaba intensamente. Devaki y Vasudeva cruzaron sus manos en adoración, cegados por la refulgencia del Niño Divino. Sentían que sus vidas habían sido redimidas por el nacimiento del Señor, a quien veían con sus propios ojos. Acercándose al niño y acariciándole las palmas de las manos y los pies, rezaron al Señor: "Gracias a nuestra buena fortuna, has nacido como nuestro hijo. Pero no estamos en condiciones de protegerte. Debes usar Tu divina potencia para escapar de esta prisión por cualquier medio".

Los caminos de la Divinidad son maravillosos y misteriosos

Vasudeva se sentó junto al niño y comenzó a rezar. Inmediatamente, apareció ante él una cesta. Colocó al Divino Niño en la cesta y miró hacia la puerta de la prisión. Vio que estaba abierta. Los caminos de la Divinidad son maravillosos y misteriosos, sintió Vasudeva. Salió de la prisión y encontró a todos los guardias profundamente dormidos. Cuando salió, caía un fuerte aguacero. El Yamuna estaba desbordado. Rezó a Narayana para que no se interpusiera ningún impedimento en su misión de proteger al Niño Divino. El Yamuna le dio paso. Llegó a la casa de Nanda.

Ese mismo día, Yashoda había dado a luz a un niño. Yashoda estaba inconsciente. La niña no era otra que Mayadevi. Cuando nació, tanto Nanda como Yashoda estaban en estado de trance. Dejando al niño Krishna al lado de Yashoda, Vasudeva regresó a Mathura con el otro niño. Cuando Vasudeva abandonó la casa de Nanda, el niño que había quedado junto a Yashoda lanzó un grito. Yashoda y Nanda no sabían si el recién nacido era niño o niña. Al oír el llanto del niño, Yashoda lo miró y comprobó que era un varón.

Vasudeva llevó a la niña a su prisión. Allí, la niña empezó a llorar. Al oír el llanto, todos los guardias se despertaron. Encontraron las puertas de la prisión cerradas. Informaron a Kamsa del nacimiento de la niña. Kamsa, que había estado esperando ansiosamente la noticia, corrió a la prisión. Cogió al recién

nacido de las manos de Devaki y lo lanzó por los aires para matarlo con su espada. La niña, Mayadevi, habló desde arriba: "¡Tonto! El niño que va a matarte ya ha nacido. Está creciendo en un lugar determinado. No puedes escapar de tu destino". Al decir esto, Mayadevi desapareció.

La pesadilla de Kamsa sobre su asesino

Desde ese momento, Kamsa se dedicó a averiguar el paradero del niño que iba a ser su asesino. Liberó a Vasudeva y Devaki de la prisión.

Una vez, Vasudeva y Nanda, como sátrapas del reino de Kamsa, fueron a Mathura a pagarle su tributo anual. Mientras regresaban, Vasudeva y Nanda se lamentaban de su difícil situación. Vasudeva observó que en Repalle (el lugar de Nanda) parecían inminentes algunos acontecimientos poco propicios. "En Gokulam también es probable que ocurran algunos acontecimientos desfavorables. Nanda, no te quedes mucho tiempo en Mathura. Abandona el lugar inmediatamente", dijo.

Al oír esta advertencia, Nanda regresó inmediatamente a Repalle. En Repalle, los elementos demoníacos estaban todo el tiempo moviéndose activamente. El primero de ellos fue Puthana. Ella perdió la vida mientras daba de mamar a Krishna. Esta Puthana en una vida anterior fue Ratnavali, la hija del Emperador Bali. El Señor como Vamana apareció como un joven extremadamente apuesto en el Yajna realizado por Bali. Ratnavali quedó encantada por la belleza de Vamana y sintió cuánto habría disfrutado criándolo si hubiera sido su hijo. Mientras tenía estos pensamientos, descubrió que Vamana había puesto su pie sobre la cabeza de Bali después de haber medido dos pasos de tierra.

Enfurecida ante esta visión, se llenó de deseos de matarlo. Como al principio deseaba acariciar a Vamana de niño y más tarde matarlo, nació como Putana y se acercó a Krishna para alimentarlo y matarlo. Al final, perdió la vida. El Señor tiene Sus propias maneras de satisfacer los deseos de la gente. Por lo tanto, es esencial tener buenos pensamientos y buenos deseos.

El niño Krishna demuestra que es divino

Cuando Krishna tenía tres años, vio a una anciana que llevaba una cesta de frutas de la selva. Krishna le dijo que le gustaría comer algunas frutas. La anciana le dijo que sólo podría conseguir las si pagaba el precio. Krishna inocentemente preguntó el significado de la palabra precio. La mujer dijo que había que dar algo a cambio de la fruta. Krishna entró y trajo un puñado de arroz. La mujer colocó el arroz en su cesta y le dio a Krishna algunas frutas. Estaba encantada con la belleza del niño. Cuando regresaba a su casa, sintió que la cesta pesaba cada vez más. Cuando la depositó en su cabaña, se sorprendió al ver que todos los granos de arroz se habían convertido en gemas preciosas. Pensó que el niño debía de ser divino. Si no, ¿cómo podía el arroz convertirse en gemas? Considerándose muy afortunada, invitó a sus vecinos a ver el milagro.

Krishna suplicaba a Yashoda que le permitiera ir al bosque con otros vaqueros. Yashoda, pensando que si lo dormía olvidaría su deseo de ir al bosque, le dio leche. Krishna no era un niño ordinario. Mientras bebía la leche, fingía tener sueño. Fingió bostezar para indicar su somnolencia. En la boca abierta de Krishna, Yashoda vio todo tipo de cosas: todos los mundos en movimiento y muchas deidades. No podía entender lo que significaba. "¿Es un sueño o la maya de Vishnu (el misterio de Dios)? ¿O es una fantasía mía? ¿O es real? ¿Soy Yashoda? ¿Me he ido a alguna parte?". Estos pensamientos atormentaban su mente. "Mi hijo es un bebé. ¿Cómo pueden aparecer todos los mundos en su pequeña boca? Debe ser mi imaginación". Tales dudas surgen en la mente de quienes están atrapados en los delirios del complejo corporal.

Cómo el niño Krishna luchó con los demonios

Cediendo a sus súplicas, Yashoda permitió a Krishna ir al bosque con los vaqueros. Casi todos los días Krishna se encontraba con algún ogro u ogresa y los mataba. Sus compañeros de juego solían describir a sus mayores estas hazañas de Krishna, cómo luchaba con los demonios y acababa con ellos.

- Del discurso pronunciado por Bhagavan el día de Sri Krishna Janmashtami en Sai Ramesh Hall, Brindavan, el 28 de agosto de 1994.

Comprender la verdadera naturaleza de la realidad

En la búsqueda de la vida buena y piadosa, puedes encontrar muchas dificultades y perturbaciones. Pueden surgir muchas dudas y preguntas. Sólo cuando estas dificultades se afrontan de frente y los problemas se soportan con paciencia y fortaleza, se puede comprender la verdadera naturaleza de la Realidad. No debéis dejaros abrumar en modo alguno por las dificultades y las penas, las dudas y las decepciones. Debéis tener fe.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

