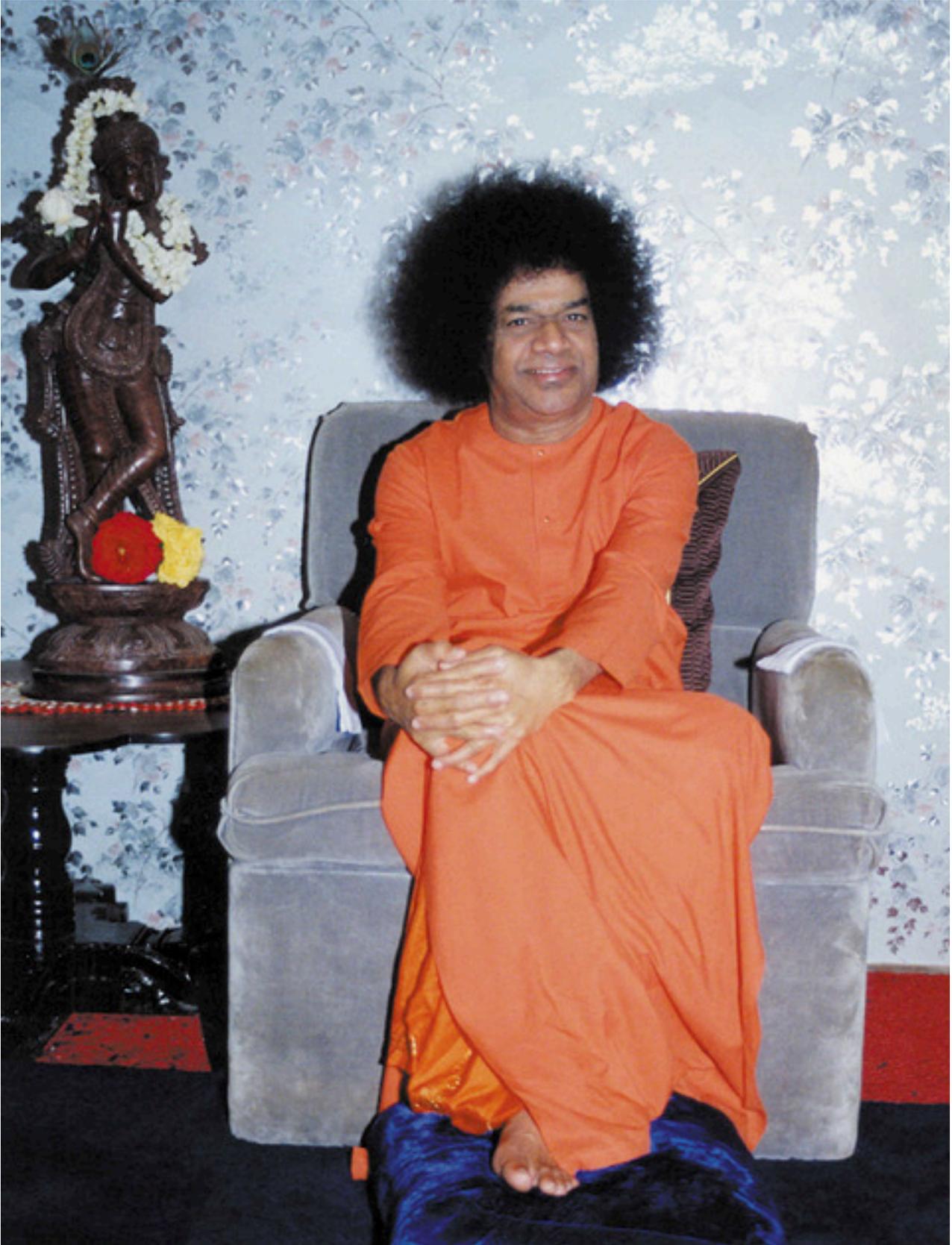

Sanathana Sarathi

AGOSTO DE 2025

Contenido

Editorial: ¡A todas las encarnaciones del amor divino de Bhagavan!

Trabaja con el espíritu de la unidad y el amor, Sri Sathya Sai Baba, el 4 de Julio de 2001

El sacrificio es el sello distintivo de un médico, Sri Sathya Sai Baba, el 19 de Enero de 2001

Dios al servicio del hombre, R.J. Rathnakar

Ramakatha Rasavahini, Capítulo 5, El guru y los alumnos, Sri Sathya Sai Baba

Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali, 4. Om Sri Sai Varadaya Namah

Vivir con dios es la verdadera educación, Prof. R. Kumar Bhaskar

Tocado por su Gracia, rememoraciones de una hija devota, S. Nalini

Celebraciones en Prasanthi Nilayam

Peregrinación de devotos, la alegría del sadhana colectivo

Premavatara - Diario 2026

Calendarios 2026

Significado de la llegada de Krishna

Editorial

¡A TODAS LAS ENCARNACIONES DEL AMOR DIVINO DE BHAGAVAN!

Cada año que pasa en el viaje espiritual de nuestra familia Sai es un tapiz divino tejido con valores, unidad y servicio amoroso. El mes de agosto reúne los rayos gemelos de la sabiduría de Guru Purnima y los alegres aniversarios que celebran el legado universal de Swami. En Prasanthi Nilayam y en todo el mundo, devotos, estudiantes, maestros y líderes se han reunido este mes en una vibrante afirmación de las enseñanzas eternas de Bhagavan.

Los discursos de nuestra portada nos recuerdan que el objetivo último del nacimiento humano es alcanzar la felicidad átmica. Bhagavan enseña que la rectitud y el amor no son meros ideales, sino herramientas prácticas para la vida cotidiana. En un mundo acosado por la incertidumbre, solo uniendo el Dharma (la rectitud) con el Artha (la riqueza) y buscando la liberación junto con nuestras aspiraciones podremos encontrar la verdadera realización. A cada paso, Baba nos guía para superar los deseos fugaces con fe y conciencia, recordándonos que el cuerpo es temporal, una burbuja; la mente, un mono loco; solo la conciencia es nuestra verdadera guía.

La Cumbre Educativa Global y la Conferencia Médica Global de Sri Sathya Sai Vidya Vahini son un testimonio brillante del profundo impacto de la educación basada en valores y la atención sanitaria compasiva. Las colaboraciones históricas, la inclusión de la neurodiversidad y las nuevas iniciativas con instituciones líderes reflejan cómo los ideales centrados en el amor de Swami siguen inspirando la innovación para el bienestar de todos.

Las vívidas celebraciones durante el Ashadi Ekadasi, el curso de verano, las peregrinaciones desde todos los continentes y la graduación del Programa de Liderazgo para Jóvenes Adultos Global afirman aún más el espíritu vivo de unidad en la diversidad que caracteriza la misión Sai. Ya sea a través de melodiosas ofrendas, del servicio a los pobres o de historias de transformación, cada evento nos acerca más al mensaje de Swami: Ama a todos, sirve a todos; ayuda siempre, no hagas daño nunca.

A medida que avanzamos, renovemos nuestro compromiso de poner en práctica lo que leemos y oímos. Que caminemos al ritmo de la visión de nuestro Sadguru, defendiendo la verdad, la humildad y el espíritu de servicio desinteresado. Cuando nos rendimos con fe y pureza de corazón, nos convertimos en instrumentos de Su paz, rayos de esperanza en nuestro mundo.

Que la inspiración de este mes despierte en cada lector la determinación no solo de comprender, sino de vivir los valores que Swami nos ha regalado. Juntos, como una familia Sai unida, entremos en los días que nos esperan con valentía, gratitud y amor infinito.

– El equipo editorial

AVATAR VANI

TRABAJA CON EL ESPÍRITU DE LA UNIDAD Y EL AMOR

¡Encarnaciones del amor!

Si investigas y exploras, descubrirás que el nivel del agua en la Tierra desciende día a día. Si observas el panorama político actual, verás que la moralidad y la integridad se hunden cada vez más. Los maestros de hoy en día carecen del tesoro inestimable del conocimiento que poseían los antiguos. Los valores humanos se están extinguiendo en los seres humanos.

Objetivos de la vida humana

En la antigüedad, los maestros eran considerados Thyagarajulu, Yogarajulu y Yathirajulu (maestros del sacrificio, la espiritualidad y la renuncia). ¡Pero, ay! Los maestros modernos se han convertido en Bhogarajulu y Kamarajulu (hombres de placer y deseo). La cultura india es la manifestación de la verdad que no cambia con el paso del tiempo y no se ve afectada por los cambios en el mundo. El Sanathana Dharma de Bharat refleja los valores de su cultura antigua. Habiendo olvidado esta verdad eterna, el hombre está desperdiciando su preciosa vida en la búsqueda de placeres efímeros. Es incapaz de comprender su propio valor porque está totalmente absorto en la consecución de objetivos egoístas, ignorando sus cualidades y carácter innatos.

Desde tiempos inmemoriales, los Bharatiyas han seguido el camino de la espiritualidad, obteniendo la felicidad que de ella se deriva y compartiéndola con los demás. Hoy en día, el hombre es incapaz de experimentar y disfrutar de esta felicidad eterna. El hombre ha sido capaz de realizar muchas tareas grandiosas, pero aún no ha experimentado la felicidad atómica. El nacimiento humano tiene como objetivo experimentar la felicidad atómica. Esta verdad está contenida en las tres letras de la palabra MAN, en la que «M» significa superar Maya (ilusión), «A» significa experimentar la visión del Atma y «N» significa alcanzar el Nirvana (liberación).

¡Encarnaciones del Amor!

Una vez que reconozcáis el objetivo de la vida humana, seréis capaces de comprender los valores humanos. Los valores humanos nacen junto con el hombre, ni antes ni después. El hombre tiene que preguntarse: «¿Cuál es el propósito de la vida?». Una vez que encuentre la respuesta a esta pregunta, podrá comprender todo lo demás en este mundo. El hombre está dotado de inteligencia y conocimiento, pero se mantiene ocupado en la búsqueda de la ignorancia, sin indagar en el conocimiento que hay dentro de él. Es necesario corregir el pensamiento del hombre. Por lo tanto, hoy en día existe una necesidad urgente de propagar los valores humanos.

Los cuatro purusharthas

El hombre se está dejando llevar por el prabhava (las influencias mundanas), olvidando su swabhava (naturaleza innata) y arruinándose a sí mismo. Hoy en día, el hombre no tiene ningún deseo de espiritualidad. No hay sentimientos divinos en su mente. En tal situación, ¿cómo puede permanecer inmune al prabhava? Tiene que transformar el prabhava en swabhava para cambiar su prarabdha (destino).

Swabhava se refiere a los sentimientos átomicos del hombre, como indican las dos palabras Swa (atómico) y Bhava (sentimientos). La verdad, la rectitud, la paz y el amor constituyen los sentimientos átomicos. ¿Por qué hay que buscarlos cuando son cualidades innatas y naturales del hombre? Como ha olvidado sus cualidades naturales, está bajo la influencia de Prabhava, ansiando el nombre, la fama, la

riqueza y las comodidades. Te interesa Dhana (riqueza), no Guna (buenas cualidades). ¿Es este el propósito de la vida? Sin duda, el dinero es necesario, pero entre los cuatro Purusharthas (objetivos de la vida), el dinero viene solo después de la rectitud. Esto significa que el dinero debe ganarse de manera recta. Pero hoy en día el hombre recurre a medios injustos para amasar riqueza.

¡Encarnaciones del Amor!

Hoy en día, el hombre está eclipsado por Prarabdha, ya que ha separado los cuatro objetivos de la vida humana, a saber, Dharma, Artha, Kama y Moksha (rectitud, riqueza, deseo y liberación). Combinad Dharma con Artha y Kama con Moksha para que la riqueza se gane de manera recta y tengáis un deseo sattvico de liberación. Solo entonces os liberaréis de la influencia de Prarabdha. No podéis escapar del Prarabdha porque solo tenéis deseo por el mundo y no por la liberación. El dinero es esencial para vivir en el mundo, pero debe estar dentro de ciertos límites. El hombre no se da cuenta de esto. Se mantiene ocupado en la loca búsqueda del dinero hasta su último aliento.

La felicidad no se puede obtener del exterior, sino que proviene del interior. Lo bueno o malo que ves en los demás no es más que el reflejo de tus propios sentimientos internos. Una vez que comprendas esta verdad, nunca hablarás mal de nadie. Todo lo que experimentas en este mundo no es más que la reacción, el reflejo y el eco de tus propios sentimientos. Por lo tanto, debes ser bueno con todos y trabajar con espíritu de unidad y amor.

Solo te diré una cosa. Habiendo nacido como seres humanos, debéis superar Maya, tener la visión del Atma y alcanzar el Nirvana. Este es el propósito de vuestra vida. ¿Dónde está el Atma? Es vuestra propia forma. Vosotros no sois el cuerpo físico. El cuerpo es temporal, es como una burbuja de agua. La mente es como un mono loco. No sigáis al cuerpo, no sigáis a la mente. Seguid a la conciencia. Esa es vuestra verdadera forma.

¡Encarnaciones del Amor!

Quizás os sintáis decepcionados porque no os he hablado. Pero he estado con vosotros todo el tiempo, escuchándoos. No es por ira o por aversión que no he hablado. Pero a veces me decepciona que algunas personas no presten atención a Mis palabras. En ese caso, ¿cómo pueden progresar en la vida? ¿De qué sirve que hable si la gente no actúa según mis palabras? Pero algunas personas son incapaces de comprender esta verdad. ¿Cómo pueden las personas de mente estrecha comprender mis amplios sentimientos?

(Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan, *Manasa Bhajare Guru Charanam...*)

– *Este discurso fue transmitido en el Sai Kulwant Hall con motivo del Guru Purnima, el 10 de julio de 2025.*

– *Extracto del discurso de despedida de Bhagavan en la Convención Internacional de Gurús de Sri Sathya Sai Bal Vikas sobre «Sri Sathya Sai Educare», en el Sai Kulwant Hall, el 4 de julio de 2001.*

AVATAR VANI

EL SACRIFICIO ES EL SELLO DISTINTIVO DE UN MÉDICO

¡Encarnaciones del Atma Divino!

En la vida, la salud es la mayor riqueza. Desde la antigüedad, muchos yoguis, sabios, videntes y hombres excelentes han investigado profundamente las formas y los medios de mantener una buena salud. Hicieron grandes esfuerzos en este sentido, ya que consideraban que el hombre solo podía trabajar por la paz y la seguridad de la nación cuando estaba sano y vigoroso.

El corazón es la parte más importante del cuerpo. Si el corazón deja de latir, el cuerpo queda sin vida. ¿Cuál es la función del corazón en el cuerpo humano? Bombea sangre a los pulmones, donde se purifica, y luego la distribuye a todas las partes del cuerpo. Cada vez que el corazón late, la sangre recorre una distancia de 12 000 millas en el cuerpo. ¿Quién ha dotado al corazón de tal capacidad? ¿Es el científico, el ingeniero, el yogui o alguna máquina creada por el hombre lo que le permite realizar una tarea tan prodigiosa? No. Solo el poder divino es la base de todo esto. El hombre no puede realizar ni siquiera una pequeña tarea sin la ayuda del poder divino. Hoy en día, el hombre ha perdido la confianza en sí mismo y no tiene fe en Dios. Por lo tanto, en primer lugar, el hombre debe fomentar la confianza en sí mismo, sin la cual la vida carece de sentido.

La alopátia no puede erradicar permanentemente los gérmenes que causan enfermedades. Solo puede controlarlos hasta cierto punto y durante un tiempo determinado. Siempre existe el riesgo de recaída. Aunque la alopátia ha ido progresando con el tiempo, el número de enfermedades también ha aumentado.

Impartir salud y felicidad a los pobres

Hoy en día, las enfermedades cardíacas están muy extendidas en la sociedad. Por eso hemos creado un hospital superespecializado en Prasanthi Nilayam totalmente gratuito.

Muchas personas pobres se han beneficiado de él. Las operaciones de corazón se han vuelto muy caras. En tal situación, ¿cuál habría sido el destino de los pobres? Nadie parece preocuparse por ello. Hay que trabajar por el bienestar de los pobres, aliviar su sufrimiento y establecer un ideal para la nación. El servicio solo cobra verdadero sentido cuando se presta a los pobres y necesitados. Durante los últimos tres o cuatro días, se han realizado muchas operaciones de corazón aquí, en este hospital.

¿Quiénes son los pacientes? Uno es carpintero, otro es lavadero. Muchos de estos pacientes, que se encuentran en una situación económica precaria, están siendo tratados aquí.

Es una alegría inmensa ver sus caras felices. ¿De qué sirve la ciencia médica si no proporciona salud y felicidad a los pobres y necesitados? Hoy en día, los educados no se preocupan por los pobres y los desamparados. Este hospital está dedicado al bienestar de los pobres. Solo soy feliz cuando se atiende a los pobres. He dedicado toda mi vida a la mejora de los pobres y los oprimidos. En el futuro, aquí se realizarán incluso cirugías muy avanzadas, como trasplantes de corazón y de pulmón. Uno puede ser rico y virtuoso, pero sin buena salud no se puede llevar una vida feliz.

Las instituciones Sai son eternas

La enfermedad no distingue; puede afectar a cualquiera, ya sea un indigente o un millonario. Nosotros tampoco hacemos distinciones. Aquí el tratamiento será totalmente gratuito, tanto para ricos como para pobres. No solo eso, sino que incluso la comida será gratuita. Nuestro objetivo es curar a los pacientes de sus dolencias y enviarlos a casa felices y sanos. Este centro prestará servicio a los pobres

para siempre. Algunos pueden tener la idea errónea de que solo será algo temporal. Todas las instituciones creadas por Sai son eternas.

El otro día, un lavadero de Gulbarga se sometió a una operación de corazón en nuestro hospital. Cuando me vio, su alegría no tuvo límites. Dijo: «Oh, Swami, tú eres nuestro Dios, me he sometido a una operación de corazón en tu hospital. Hay que gastar mucho dinero para someterse a una operación de corazón. Incluso para ingresar hay que gastar miles de rupias. El pobre lavadero no tiene ni una fracción de la cantidad necesaria. En este mundo hay muchos hombres ricos, pero ¿cuántos muestran compasión por los pobres? Pueden decir mil cosas, pero ¿practican siquiera una? ¿Hay algún rico que haga siquiera una milésima parte de lo que hace Sai? Estamos gastando millones de rupias para proporcionar agua potable a los aldeanos, para prestar tratamiento médico gratuito y para dar educación gratuita.

¡Encarnaciones del amor: los médicos!

Llenad vuestros corazones de compasión y servid a los pobres y necesitados. No seáis insensibles y codiciosos. Cuando llegue la hora del juicio final, ¿podréis llevaros la riqueza que habéis amasado? No. Servid a los pobres con amor. Solo eso puede redimirnos. Servir a los pobres es servir a Dios. Sacrificad vuestra vida por la causa de los pobres. Servir a los pobres es mi único lema. No tengo otros deseos. Estoy dispuesto a sacrificar incluso mi vida para servir a los pobres. Haced al menos una milésima parte de lo que Swami está haciendo. ¿De qué sirve la vida humana si no se dedica al servicio de los pobres?

Ni con penitencia, ni con peregrinaciones, ni con el estudio de las escrituras, ni con el japa se puede cruzar el océano de la vida. Solo se puede lograr sirviendo a los pobres. (Verso sánscrito)

Es una suerte que os hayáis convertido en médicos. El sacrificio es el sello distintivo de un verdadero médico. Por lo tanto, los médicos deben tener espíritu de sacrificio. Deben ser compasivos y considerados con los pobres. Hay muchas personas pobres que están perdiendo la vida porque no pueden permitirse un tratamiento costoso. Solo vuestro amor puede sostener esas vidas. Cuanto más desarrolléis el espíritu de sacrificio en vosotros, mayor será el progreso del mundo. Los hospitales están destinados a servir a los pobres y no a ganar dinero. ¿Qué sentido tiene ganar millones de rupias si al final hay que abandonar este mundo con las manos vacías? Por lo tanto, gastad todos vuestros ingresos en el bienestar de los pobres. Dedicad vuestras vidas al servicio de vuestros semejantes. *Paropakara Punyaya Papaya Parapeedanam* (se obtiene mérito sirviendo a los demás y se comete pecado perjudicándolos). Por lo tanto, debéis resolver dedicaros al servicio. Sacrificadlo todo por los pobres. Si un pobre es feliz, vosotros podéis ser felices. *Ayudad siempre, no hagáis daño nunca*. No extorsionéis a los pobres. No los sometáis al sufrimiento por vuestra codicia. Recordad que no es dinero lo que les estáis arrebatando, sino sus vidas. Llevad una vida llena de amor, compasión y sacrificio. Solo el thyaga (sacrificio) puede conducir al yoga (espiritualidad).

No hacemos distinción de casta, credo, religión ni nacionalidad. Ofrecemos tratamiento gratuito a todo el mundo. Estamos decididos a ofrecer tratamiento gratuito, pase lo que pase, incluso si tenemos que pedir préstamos. Estamos dispuestos a gastar cualquier cantidad de dinero; salvaguardar la vida de los pacientes es nuestro principal objetivo. Todos vosotros, especialmente los médicos, debéis aprender esta lección. Rechazad la codicia por el dinero; desarrollad el amor y el espíritu de sacrificio. Entonces el dinero vendrá a vosotros automáticamente.

La gracia divina es esencial para la curación

¡Encarnaciones del amor!

Las medicinas por sí solas no pueden curar las enfermedades; es la gracia divina la que cura. Solo el sacrificio puede ganarse la gracia de Dios. No os conforméis con llenar vuestro propio estómago, intentad también saciar el hambre de los demás. Realiza actividades que beneficien a los pobres. Este

hospital no es solo una belleza arquitectónica. Andam (belleza) no tiene valor si no hay Anandam (felicidad). Solo podéis experimentar la felicidad cuando dais felicidad a los pobres.

(Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan, *Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram...*)

– Este discurso fue transmitido en el Sai Kulwant Hall con motivo de la Conferencia Médica Mundial, el 28 de junio de 2025.

– Extraído del discurso de Bhagavan en la inauguración del SSSIHMS en Whitefield, Bangalore, el 19 de enero de 2001.

DIOS AL SERVICIO DEL HOMBRE

R.J. Rathnakar

Después de terminar mi MBA en 1991, Swami quería que aceptara un trabajo y lo preparó todo. Cuando Swami me ordenó que buscara trabajo, mi primera reacción fue suplicarle que no me alejara de su presencia física. Entonces Swami me aconsejó con mucho amor: «No tienes contacto con el mundo exterior. Necesitas aprender cómo funciona el mundo y saber cómo desenvolverte en él». Una vez más, le supliqué que no quería nada más que estar a Sus pies. Esta conversación se prolongó durante un rato y, de repente, Swami, en un tono firme, me preguntó en telugu: «Undi Pothaava? Leka Velli Vastaavaa?», que significa: «¿Quieres quedarte y luego marcharte, o irte ahora y volver más tarde?». Inmediatamente, se me ocurrió lo que Swami estaba insinuando y, sin perder tiempo, me postré a Sus Pies de Loto y dije: «Velli Vastanu, Swami» (Me iré ahora y volveré más tarde).

Creo que fue alrededor del 10 de julio de 1991, cuando Swami informó a algunos devotos que al día siguiente se iba a Whitefield. Se preguntaban cuál podría ser el motivo de este viaje tan repentino, ya que acababa de regresar de su habitual viaje de verano al Ashram de Brindavan, en Whitefield. Al día siguiente, Swami me llevó personalmente con Él para dejarme en Bangalore. Se quedó en Brindavan solo ese día; llegó por la mañana y regresó a Puttaparthi por la tarde. Alrededor de las 4:30 p. m., antes de partir hacia Puttaparthi, Swami me llamó y me dijo: «Tu fecha de incorporación es mañana y debes estar en la oficina a las 9 en punto de la mañana». Me indicó que fuera a la ciudad esa misma tarde, ya que el tráfico matutino podría retrasar mi llegada a la oficina en mi primer día de trabajo. Me arrodillé ante Él para tocar Sus Pies de Loto y hacer Padanamaskar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, ya que era la primera vez que me alejaba de Él y de Puttaparthi. Swami simplemente me dio una palmadita en el hombro y me dijo que todo estaría bien. Podía sentir el calor de su amor y la emoción en su voz.

Empezó a dirigirse hacia su habitación. Como no quería verlo marcharse, cerré los ojos y seguí rezando. Esperaba oír el clic de la puerta al cerrarse. Normalmente solo se tardaba 15 segundos en llegar a la habitación de Swami desde el lugar donde me había dado el Padanamaskar. Pero no oí ningún ruido durante un rato. Intrigado, abrí los ojos lentamente y me sorprendió ver Sus Pies de Loto y la túnica roja. Entonces levanté la vista. Swami estaba de pie justo delante de mí y me miraba con preocupación. Swami dijo: «Por primera vez estás entrando en el mundo exterior. Recuerda siempre una cosa. **Nunca hagas nada por lo que no puedas respetarte a ti mismo**». Estas palabras se grabaron en mi mente. No era un simple consejo, sino que sentí que me había dado un mantra. Este ha sido el principio rector de mi vida. Cada vez que cierro los ojos, todavía puedo oírle decir esto. Así es como cada uno de nosotros es educado, moldeado y guiado. Cada uno de nosotros ha sido esculpido con un propósito.

Me gustaría recordar mi visita a Nepal, donde me conmovió profundamente el inmenso amor y la unidad entre los devotos de Sai. Fue una experiencia verdaderamente humilde, que dejó una huella imborrable en mi corazón. No puedo olvidar los magníficos y espiritualmente edificantes mandirs que tuve la suerte de visitar. Lo que los hacía aún más notables era que no habían sido construidos por gente rica, sino por personas de recursos modestos. Para mí, esto es la gracia de Dios en acción: cuando personas corrientes logran hazañas extraordinarias, se convierte en un testimonio de la inspiración divina. Si las personas ricas emprenden grandes proyectos, no hay nada sorprendente en ello. La verdadera maravilla reside en ser testigo de cómo personas sencillas emprenden tareas gigantescas y las llevan a cabo con la guía divina. Todas las instituciones Sai ejemplifican este principio. Swami no eligió ciudades bulliciosas ni lugares destacados para su misión. En cambio, seleccionó un pueblo remoto, Puttaparthi, como lugar de nacimiento de una revolución espiritual que acabaría extendiéndose por todo el mundo.

Una y otra vez, Swami impartió una profunda sabiduría a través de las interacciones más sencillas. Recuerdo vívidamente uno de esos momentos. Circulaba una noticia que le tergiversaba. Se la leí en voz alta a Swami y le mencioné con delicadeza: «Swami, deberíamos proporcionar la información correcta». Tuve cuidado de no dar a entender que debíamos reaccionar o condenar la información errónea. Sin embargo, Swami no estuvo de acuerdo ni siquiera con ese enfoque. Simplemente dijo: «Déjalo así. Si decimos algo, ellos dirán otra cosa y las cosas solo se agravarán: 1 + 1 es dos, y 2 + 2 es cuatro. Así que déjalo como está».

Insistí, expresando mi preocupación de que esa información falsa pudiera herir los sentimientos de los devotos y que el silencio pudiera interpretarse como nuestra aceptación. Swami, sonriendo, dijo: «Cuando estás a la orilla de un río, lo ves fluir suavemente. Puedes observarlo durante unos minutos, pero pronto te aburrirás y te irás. Ahora imagina ese mismo río encontrando un desfiladero, una cascada, un recodo o una roca enorme: salpica, rugen, baila. ¡Qué bonito! Esos obstáculos hacen que el río sea cautivador. Del mismo modo, los desafíos de la vida son los que le añaden belleza. Si la vida fuera tranquila y sin incidentes, se volvería monótona. Debe ser una mezcla de experiencias. Así como el río gana impulso a través de sus giros y vueltas, también nuestra vida se acelera a través de altibajos. Debemos continuar nuestro buen trabajo con mayor determinación y velocidad, enfrentando todos los obstáculos. Así como el río finalmente llega al océano, ustedes deben progresar hacia su destino divino a través de cada desafío».

Cada momento de la vida de Bhagavan, desde los 14 hasta los 85 años, estuvo dedicado a la elevación de los devotos. Ese compromiso inquebrantable ha traído una inmensa belleza y transformación a nuestras vidas.

Swami era meticuloso en todo lo que hacía. Incluso las tareas más simples recibían toda su atención. Nada se dejaba al azar; cada detalle era cuidadosamente supervisado. Si se esperaba a un invitado, Swami hacía a los administradores una serie de preguntas que incluían detalles minuciosos como: «¿Has comprobado la toalla de la habitación? ¿Está limpia o manchada?». Les ordenaba que comprobaran la cisterna, se aseguraran de que el agua fluía libremente y confirmaran que todo estaba en perfecto orden. ¡Trabajar con Swami no era tarea fácil! Antes de retirarse por la noche, se informaba sobre los proyectos en curso y, a la mañana siguiente, su primera pregunta era: «¿Qué novedades hay en el proyecto?». ¡Era como si esperara que se avanzara incluso mientras el mundo dormía!

Este nivel de implicación es la razón por la que todos los proyectos de Prasanthi Nilayam se llevan a cabo en un tiempo récord. Lo que Swami logró en 80 años está más allá de la imaginación: ni siquiera en 800 años podría ser replicado por seres humanos normales. La magnitud y la precisión de su trabajo son inconmensurables. Una vez que Swami emprendía un proyecto, se sumergía completamente en él. Respiraba el proyecto, pensaba en él constantemente y mantenía una concentración inquebrantable. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esto es la construcción de un enorme estadio cubierto con

capacidad para unas 4000 personas, ¡que se completó en solo 126 días! Suena increíble, pero lo vimos con nuestros propios ojos.

Una vez que Swami iniciaba un proyecto, independientemente de lo que se discutiera, siempre volvía a la pregunta central: «¿Cómo va el trabajo?». Su Vajra Sankalpa, una determinación tan fuerte como el diamante, y su supervisión completa hicieron que se produjeran milagros. Cada vez que Swami visitaba cualquier lugar donde se estaba llevando a cabo un proyecto, no iba simplemente a observar, sino a dar energía a todos los trabajadores y voluntarios. Distribuía personalmente frutas y dulces, infundiéndoles entusiasmo y determinación. Los trabajadores, conmovidos por su presencia, se encontraban realizando un trabajo que nunca hubieran imaginado ser capaces de hacer. La productividad se disparó y las tareas se completaron a un ritmo asombroso.

¿Se imaginan que Swami, la máxima autoridad, interactuara personalmente con los trabajadores en el lugar del proyecto? Uno podría preguntarse por qué Swami tenía que hacer esto. Pero en el momento en que llegaba, una ola invisible de energía barría a todos los que trabajaban en el proyecto. Se sentían tan inspirados que cada uno realizaba el trabajo de tres personas. Así es como se completó el estadio en un tiempo récord. El entonces presidente de la India y renombrado científico, el Dr. A.P.J. Abdul Kalam, que inauguró el estadio, comentó que tal hazaña solo era posible para Swami y para nadie más.

Este tipo de concentración, compromiso y dirección divina ha guiado todos los aspectos de la Misión Sri Sathya Sai. Swami encarnó en la época en que la India estaba bajo el dominio británico, un período en el que se decía: «El sol nunca se pone en el Imperio Británico». Pero hoy en día, si hay un imperio en el que el sol nunca se pone, ese es el Reino Espiritual de Sri Sathya Sai. Su misión ha llegado a todos los rincones del mundo, ofreciendo a la humanidad un camino hacia la redención, el amor y el despertar espiritual. Recemos para que Su Divina Luz y Amor sigan guiándonos para siempre.

Samastha Lokah Sukhino Bhavantu

– *El autor es administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust.*

Vahini - la corriente eterna: Ramakatha Rasavahini - Capítulo 5

EL GURÚ Y LOS ALUMNOS

Los hermanos vivían en la casa del preceptor y le servían con devoción. Renunciaron a las comodidades del palacio

y aceptaron de buen grado las penurias. Cumplían los deseos del maestro con humildad y lealtad. Terminaron sus estudios en muy poco tiempo y dominaron las materias que se les enseñaron. Un día, el emperador Dasaratha se dirigió con su ministro a la casa de su maestro. Se llenó de alegría al verlos recitar himnos védicos y oír las fórmulas sagradas salir de sus bocas, claras y rápidas, como una cascada de perlas brillantes. Estaba feliz de que sus hijos hubieran aprendido tanto.

Rama se levantó y se postró a los pies de su padre. Al ver esto, los tres hermanos también se adelantaron y se postraron ante él. El maestro invitó al emperador y al ministro a sentarse en asientos elevados cubiertos con pieles de ciervo. Dasaratha comenzó a conversar con el maestro para averiguar hasta dónde habían avanzado los niños en sus estudios. Rama hizo una señal a sus hermanos para que

no escucharan su conversación. Salió de la habitación con el permiso del gurú, llevando consigo sus libros y llamando a los demás para que lo siguieran. Los hermanos seguían el ejemplo de Rama en todo, por lo que obedecían en silencio hasta el más mínimo gesto suyo.

Vasishtha y Dasaratha observaron este incidente. Apreciaron la conducta recta de Rama, su comprensión del sentido de la conversación del maestro y su inmediata reacción de humildad, así como la forma en que era un ejemplo y un ideal para los tres hermanos. Se alegraron de que hubieran aprendido tanta disciplina.

Vasishtha no pudo contenerse. Dijo: «¡Maharaja! Tus hijos han dominado todas las artes. Rama ha dominado todos los Sastras. No es un mortal común. Tan pronto como comencé a enseñarle a recitar los Vedas, los repetía como si ya los supiera. Solo Él, que ha inspirado los himnos, puede repetirlos así, nadie más. ¡Los Vedas no son «libros» que Él pudiera haber leído en su tiempo libre! Han sido transmitidos de gurú a discípulo, solo a través de la recitación y la escucha. No están disponibles en ningún sitio, excepto a través del preceptor. Por eso se les llama Sruthi (lo que se oye). Es el aliento divino de Dios el que ha dado forma a estos mantras. Hasta ahora no he visto a nadie que los domine como lo hace Rama. ¿Por qué digo «visto»? Ni siquiera he «oído» hablar de nadie que haya logrado esta hazaña tan extraordinaria.

«¡Puedo contarte muchos más logros sobrehumanos de tu hijo Maharaja! Cuando pienso en la suerte que he tenido al conseguir que estos muchachos sean mis alumnos, siento que es la recompensa por el ascetismo que practiqué durante tanto tiempo. No necesitan aprender nada más. Ahora deben entrenarse en el manejo del arco y el tiro con arco, y en habilidades similares apropiadas para príncipes reales. Han completado sus estudios conmigo y se han vuelto eficientes en todo lo que puedo enseñarles. Además, el día es muy auspicioso. Llévalos contigo al palacio».

Al oír esto, Dasaratha, que llevaba meses afligido por el dolor de la separación, derramó lágrimas de alegría. No podía contener su alegría. Se volvió hacia el ministro que estaba a su lado y le ordenó que transmitiera la buena noticia a las reinas y les pidiera que acudieran a la ermita con las ofrendas que los alumnos debían presentar al preceptor al dejar su custodia. Sumantra se dirigió rápidamente al palacio y comunicó la noticia. Preparó los regalos y regresó antes de lo previsto.

Mientras tanto, los niños habían recogido sus pertenencias siguiendo las indicaciones de Vasishtha y las habían cargado en el carro. Siguiendo las instrucciones de su padre, los niños adoraron al gurú según el ceremonial prescrito, le entregaron los regalos y se postraron a sus pies, pidiéndole permiso para regresar a casa.

Vasishtha atrajo a los muchachos hacia él, les apretó las manos y les acarició la cabeza. Los bendijo y, muy a su pesar, les permitió marcharse. La pena de la separación le hizo brotar las lágrimas. Se acercó al carro con sus alumnos. Los muchachos subieron al vehículo y este se alejó. Se volvieron hacia el gurú y miraron en su dirección con las palmas juntas, durante un largo rato.

El preceptor también se quedó en ese lugar, con las mejillas mojadas por las lágrimas. Dasaratha se dio cuenta de este vínculo entre el maestro y los alumnos. Se sintió muy complacido. Llegaron a casa. El gurú entró en la ermita con el corazón apesadido. Dondequiera que dirigía la mirada, veía oscuridad y ninguna luz. Temía que el apego que había desarrollado se confirmara como un grillete.

Decidió sentarse en Dhyana para suprimir las crecientes oleadas de recuerdos. Pronto superó la ilusión exterior y se fundió en el Ananda interior. Se dio cuenta de que los muchachos eran encarnaciones del Dharma, Artha, Kama, Moksha, los cuatro objetivos de la vida humana (rectitud, bienestar, esfuerzo y liberación), y que habían tomado forma humana para restablecer en la tierra estos grandes ideales de vida piadosa. Esto le proporcionó una paz imperturbable.

Dasaratha decidió complementar la educación que habían recibido los niños, entrenándolos en el uso de las armas; así que llamó a arqueros expertos y a otros y tomó medidas para enseñarles la ciencia del ataque y la defensa. Pero, ¿quién podía pretender ser maestro de estos niños que ya eran maestros en todos los campos del saber? Solo estaban «actuando» el papel de humanos y fingiendo aprender.

A aquel que maneja los hilos de este espectáculo de marionetas, ¿quién puede enseñarle a tirar de los hilos? Hombres que no podían reconocer su Realidad bajo el camuflaje de Maya trataron de entrenarlos y enseñarles las habilidades objetivas útiles para la vida exterior. Han venido a salvar al mundo del desastre, por lo que deben estar en el mundo y ser del mundo, respetando las convenciones del mundo, en la medida en que sirvan a su propósito. Los hombres no podían comprender sus actos, ya que están más allá del intelecto o la imaginación humanos. Se sentirían impotentes si se les pidiera que los explicaran. Pero la gente debe aprender los ideales que ellos ponen en práctica. Así, Rama se presentaba como una ceniza cubierta de ceniza, o un lago con una espesa capa de musgo, o la luna oculta por una cortina de nubes. Los hermanos seguían los pasos de Rama.

Rama y Lakshmana revelaban conocimientos de estratagemas y habilidades que ni siquiera los instructores expertos conocían. Estaban asombrados e incluso un poco asustados. Pero los cuatro príncipes nunca dispararon una flecha a un animal o a un pájaro. Nunca rompieron el voto que habían hecho solemnemente de que solo usarían las armas en casos de gran urgencia, y no por el placer de matar o herir. Los instructores los llevaban a menudo al bosque para hacer excursiones y cazar, pero cuando veían animales o pájaros y los invitaban a disparar, protestaban y decían: «Estas flechas no deben usarse contra objetivos inocentes. Deben usarse para la protección de los buenos, el bienestar del mundo y el servicio al pueblo. Ese es el propósito por el que están con nosotros. No debemos insultarlos utilizándolos para estos pasatiempos tontos», afirmaban y desistían. Los maestros tuvieron que aceptar sus argumentos. Cada palabra, cada acto de Rama demostraba su compasión. A veces, cuando Lakshmana apuntaba con su flecha a un pájaro o a un animal, Rama se interponía y protestaba: «¡Lakshmana! ¿Qué daño te ha hecho a ti o al mundo? ¿Por qué deseas dispararle? Es totalmente contrario al código moral prescrito para los reyes castigar a seres inocentes, ¿no lo sabes?».

El emperador solía sentarse entre sus ministros, con los príncipes a su lado, y discutía con los que le rodeaban los problemas de la administración política, los juicios judiciales y la aplicación de los principios morales en el gobierno del Estado. Contaba historias de sus abuelos y otros miembros de la línea real, cómo se ganaron el amor y la lealtad de sus súbditos, cómo lucharon en guerras contra «demonios» y por «dioses» y cómo obtuvieron la gracia y el apoyo de Dios en sus esfuerzos. Tanto el padre como los hijos se emocionaban cuando se contaban estas historias. Muchos días, los ministros se turnaban en esta agradable tarea.

A medida que pasaban los años, los ministros adquirieron la confianza necesaria para que se les confiaran algunos ámbitos de la actividad gubernamental. El pueblo soñaba que, cuando alcanzaran la mayoría de edad y tomaran las riendas del gobierno, la tierra se convertiría en el cielo. Cuando la gente veía a los príncipes, sentía un vínculo de afecto que surgía entre ellos. La conversación que se entablaba entre ellos estaba marcada por una dulce concordia. En la ciudad de Ayodhya no había nadie que no amara a esos príncipes sencillos, humildes, virtuosos y desinteresados, o que no manifestara el deseo de verlos. Eran tan queridos para los niños de Ayodhya como sus propios cuerpos, tan preciosos para la ciudad como su propio corazón.

Cuando tenían once o doce años, un día, Dasaratha llamó a su presencia al ministro Sumantra, que era un depositario de la virtud, y le encargó que se encargara de enseñar a los príncipes la ciencia espiritual de la liberación (el Para Vidya). Dijo que por muy competente que fuera una persona en las ciencias seculares (Apara Vidya), solo la Para Vidya podía darle la fuerza para llevar a cabo su Dharma (deberes legítimos). La cultura moral más elevada debía impartirse a los príncipes a esta tierna edad.

El éxito o el fracaso en la vida adulta se basaba en las impresiones y experiencias adquiridas en las primeras etapas de la vida. Los primeros años son los cimientos de la mansión de los años posteriores. Por lo tanto, dijo: «Llevad a los príncipes por todo el reino y hacdeles aprender no solo la condición del pueblo, sino también la santidad de los lugares sagrados. Describidles la santidad de los lugares sagrados, la historia de los templos y de los santos y sabios que los han consagrado, y dejad que beban profundamente de las fuentes de divinidad que santifican esos lugares. Creo que será bueno que lo hagan. A medida que crezcan, serán propensos a los deseos y los impulsos sensuales. Antes de que caigan presa de tales tendencias, es mejor inculcarles la reverencia y el temor reverente, y la devoción a lo Divino, que es inmanente en el Universo. Ese es el único medio de salvar su humanidad de degradarse a la animalidad. Y para los gobernantes de los reinos, es esencial. Consultad al gurú y a los preceptores y organizad el viaje sin demora».

Eufórico ante la perspectiva de que los príncipes tuvieran esta gran oportunidad, Sumantra hizo todos los preparativos a su satisfacción. Se preparó para acompañarlos. Las reinas se enteraron de la peregrinación que iban a emprender los príncipes. Estaban encantadas de que los príncipes se embarcaran en una aventura tan sagrada e hicieron muchos preparativos para que fuera lo más feliz y útil posible. Organizaron unas cuantas niñeras para ellos y algunos compañeros de su misma edad para que los acompañaran. Los príncipes también estaban fuera de sí de alegría ante la perspectiva de visitar los lugares sagrados de la tierra. Entusiasmados a sus compañeros y pidieron al rey equipo y ropa para ellos también.

Al día siguiente, cuando llegó la hora auspiciosa especialmente elegida para el viaje, los príncipes se inclinaron ante sus padres, tocando sus pies con la frente. Se postraron a los pies del preceptor. Las madres les pintaron puntos sagrados en la frente y las mejillas, para alejar el mal de ojo y protegerlos del mal. Se despojaron de sus ropas reales y se vistieron con atuendos de peregrinos, es decir, dhotis de seda alrededor de la cintura y chales de seda envueltos alrededor de los hombros, y, despidiéndose de todos, subieron al carro. El palacio resonaba con gritos de victoria que se elevaban de miles de ciudadanos que se habían reunido para despedirlos.

El carro avanzó con guardias delante y detrás. Pasaron días, semanas, incluso meses. Fueron a todos los templos y lugares sagrados. Se impregnaron de la santidad de cada lugar. Adoraron en cada santuario con fe y devoción, y tras profundas indagaciones aprendieron la historia de cada lugar y los antecedentes de los santuarios. Durante todo ese largo período ignoraron cualquier otro pensamiento o actividad.

Sumantra les describía la santidad de cada lugar de forma tan gráfica e íntima que sus corazones se emocionaban. Los príncipes le acribillaban a preguntas exigiéndole una explicación más detallada y profunda de sus narraciones. Sumantra estaba encantado con el insaciable anhelo de los muchachos y les proporcionaba aún más información e inspiración.

Así viajaron desde Kanniyakumari hasta Cachemira, y desde el mar oriental hasta el occidental, pasando más de tres meses. Abrieron los ojos al sufrimiento de la gente y a las incomodidades de los peregrinos en todas las regiones del imperio, y cada vez que observaban algo así, suplicaban al ministro Sumantra que arreglara las cosas y proporcionara las comodidades necesarias.

Se encargaron de la reparación y mejora de muchos templos, de la provisión de pozos de agua potable, de la plantación de árboles en las avenidas, de la apertura de centros para la distribución de agua a los viajeros sedientos, de la construcción de caravasares y del establecimiento de centros de salud. Cada vez que Rama expresaba su deseo de que se proporcionaran tales servicios, Sumantra nunca dudaba en aceptar. Se encargaba de que se proporcionaran inmediatamente a su satisfacción. Los príncipes se sentían muy reconfortados por el hecho de que el imperio contara con un ministro tan leal y eficiente como Sumantra. Se decían unos a otros que, con ministros como él, el bienestar y el progreso estaban asegurados.

Los relatos de la peregrinación de los príncipes eran transmitidos a Ayodhya por cortesanos especiales que corrían en relevos, ida y vuelta, con las noticias que recopilaban. Cada vez que se producían retrasos, las reinas se sentían abrumadas por la ansiedad. Rezaban al preceptor Vasishtha para que les diera información correcta sobre ellos. Vasishtha tenía el poder yóguico de descubrir lo que les estaba sucediendo. Así que solía darles noticias tranquilizadoras, diciéndoles que estaban felices, sanos y alegres, y que pronto regresarían a la capital. Las madres sacaban valor y confianza de ello. El preceptor las bendijo y regresó a su ermita.

Mientras tanto, los recabadores de noticias trajeron buenas noticias. Dijeron que los príncipes se acercaban a Ayodhya y que llegarían a la ciudad en dos días. Por lo tanto, se hicieron los preparativos en la puerta principal de la ciudad para dar la bienvenida a la capital imperial a los cuatro príncipes, que habían completado con éxito su largo y arduo peregrinaje y se habían ganado un renombre meritorio por su devoción y compasión durante su viaje triunfal. Se roció agua de rosas en las carreteras para quitar el polvo. Se colocaron arcos y guirnaldas. A ambos lados de la carretera, las mujeres se colocaron con bandejas en las que habían colocado lámparas con llamas brillantes, que deseaban agitar ante ellos cuando pasaran.

Los príncipes llegaron a la puerta, tal y como se había anunciado. Se agitaron lámparas ante ellos. Avanzaron por la carretera principal, que estaba cubierta de pétalos de flores fragantes. Grupos de músicos y juglares que cantaban canciones de bienvenida avanzaban lentamente por delante. Los brahmanes recitaban himnos invocando las bendiciones de Dios sobre los distinguidos vástagos de la familia imperial. Sumantra se acercó a los príncipes, cuyos rostros resplandecían con un brillo etéreo.

Cuando llegaron a las puertas del palacio, se celebraron muchos ritos para alejar los efectos del mal de ojo. A continuación, fueron conducidos a los aposentos interiores. Allí les esperaban sus madres, cuyos ojos ansiaban contemplarlos. Los niños corrieron hacia ellas y se postraron a sus pies. Las levantaron y las abrazaron con fuerza durante cinco o seis minutos, durante los cuales se perdieron en la emoción de la alegría, que envolvió tanto a las madres como a los hijos en la felicidad de la unión con lo Divino. Las lágrimas que brotaban de los ojos de las madres por el amor que sentían bañaban las cabezas de los niños. Las madres cogían los extremos de sus saris y les secaban la cabeza. Les acariciaban el pelo, les acariciaban la cabeza, los sentaban en su regazo y les daban de comer con cariño arroz dulce y arroz mezclado con cuajada.

¡Ah! La emoción y la alegría de las madres eran indescriptibles. El dolor de la separación que habían sufrido durante tres largos meses solo podía aliviarse un poco al tener a los niños a su cuidado y custodia, día y noche, durante unos días. Querían que les contaran la historia de su peregrinación, y los niños narraron con un estilo dulce, sencillo y sincero la sacralidad de cada lugar santo, tal y como les había explicado Sumantra. Las reinas escuchaban estos relatos con tal fervor y fe que parecían experimentar también la euforia que cada santuario proporciona a los peregrinos devotos.

Dasaratha celebró el regreso de los jóvenes príncipes de su viaje sagrado ofreciendo ofrendas a los dioses y organizando un magnífico banquete para todos los brahmanes que habían completado con éxito la peregrinación a Kasi y Prayaga. A estos últimos también les hizo regalos monetarios.

(Continuará...)

SRI SATHYA SAI ASHTOTTARASHATA NAMAVALI

4. Om Sri Sai Varadaya Namah

Baba es el dador de bendiciones; Vara (bendición) da (dador). El hombre es una chispa divina encerrada en cinco envolturas (koshas) y Baba, con sus bendiciones, ayuda a todas las koshas a funcionar eficazmente, para que la chispa de la divinidad se mantenga viva y ardiente. La annamaya kosha o envoltura física burda (envoltura de la comida) la protege de las enfermedades; la pranamaya kosha o envoltura nerviosa (envoltura de la vida) la salva de los trastornos. El Manomaya Kosha o envoltura mental (envoltura de la mente), la protege de la locura, la preocupación y la agitación. El Vijñanamaya Kosha o envoltura del intelecto (envoltura de la sabiduría), la protege tanto de la obstrucción como de la confusión. El Anandamaya Kosha o envoltura de la dicha, la alimenta y la fomenta. Él concede profusamente todas las bendiciones que promueven el propósito innato de todas estas envolturas, pero su gracia se concede para que el cuerpo sea digno del viaje de la muerte a la inmortalidad, para que la energía nerviosa sirva para establecer la ecuanimidad, el equilibrio y el equilibrio, para que la mente esté libre de agitación, para que el intelecto sea lo suficientemente agudo como para comprender lo Universal y lo Absoluto y para que la Felicidad sea completa e ininterrumpida. Las bendiciones de Baba están disponibles para quien las pida. «Llama y se te abrirá».

En varios casos, Baba mismo ha llamado y ha concedido la bendición. Cuando una persona está madura para recibir el don a través del sufrimiento, el arrepentimiento, la oración, la rectitud, la austeridad o el estudio, el Varada (el dador de bendiciones) está listo con la señal de la Gracia.

VIVIR CON DIOS ES LA VERDADERA EDUCACIÓN

Prof. R. Kumar Bhaskar

Aunque toda nuestra familia era devota de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba desde principios de la década de 1960, Él quiso conceder Su primer darshan físico a nuestra familia de la siguiente manera, solo a finales de la década de 1970. En 1979, todos los miembros de nuestra familia hicimos un viaje conjunto a Tirupati para contemplar la forma divina del Señor Venkateswara en Tirumala. Fue entonces cuando a uno de los miembros de nuestra familia se le ocurrió visitar Puttaparthi de regreso de Tirupati. Tomamos un autobús a Anantapur, que llegó a su destino alrededor de las 8 de la noche. Cogimos el último autobús hacia Puttaparthi y, cuando llegamos a la morada de la paz, eran más de las 10:30 de la noche. Como era la época de Dasara, una marea humana ya se había congregado en Puttaparthi. Era la primera vez en nuestra vida que veíamos una concentración tan grande de personas en un solo lugar. No había ni un centímetro libre en todo el recinto del ashram. Así, toda mi familia, incluido mi hijo de un año y medio, se quedó sin sitio donde quedarse. Al final, conseguimos acomodarnos bajo la sombra de un árbol para pasar el resto de la noche.

A la mañana siguiente, nos bañamos en un cobertizo y caminamos hacia el mandir para el darshan. No pudimos entrar en el recinto del mandir debido a la gran cantidad de devotos y pudimos ver a Bhagavan desde fuera, que estaba repartiendo saris a algunas devotas. Finalmente, regresamos a casa en autobús a nuestra ciudad natal. Sin embargo, yo albergaba en mi interior un profundo deseo de vivir en un ashram. Para empeorar la ya de por sí sombría situación, mi gurú espiritual, conocido como Maestro EK, a quien acudía en busca de sabiduría espiritual, falleció en 1984, lo que me privó de seguir progresando. Por aquella época, me topé con un ejemplar descatalogado del Bhagavad Gita que me

proporcionó soluciones sorprendentes a mis diversos problemas. Afirmaba que si se recitaba un determinado sloka de uno de los 18 capítulos un número determinado de veces al día, llegaríamos a nuestro gurú predestinado por el Todopoderoso. Me inspiró mucho esa promesa y empecé a recitar con sinceridad el versículo del Bhagavad Gita durante el periodo de tiempo prescrito. Como ya estaba casado y tenía una familia que mantener, el deseo permaneció insatisfecho durante un tiempo.

Formar parte de la Universidad Divina

Fue durante ese tiempo cuando apareció un anuncio en los diarios nacionales para el puesto de lector en el Departamento de Comercio del Instituto de Educación Superior Sri Sathya Sai. Siguiendo el consejo de mis amigos, solicité el puesto de lector en el Departamento de Comercio de la universidad de Bhagavan. Fue entonces cuando encontré la siguiente máxima de Bhagavan en el folleto de la universidad: «La educación es para la vida y no para el mero sustento». Incluso hoy, después de haber servido durante cuarenta años en su divina institución, sigo inspirándome en este dictado. Para entonces, ya había trabajado durante diez años en un departamento de posgrado afiliado a la Universidad de Andhra antes de llegar a Puttaparthi, pero era consciente de que ninguna otra institución educativa mundana tendría objetivos tan elevados. Solo en la SSSIHL, junto con los aportes rutinarios (conocimientos, habilidades, destrezas y competencias), se imparte a los estudiantes una educación basada en valores en un ambiente y un ecosistema muy inspiradores. Bhagavan me dio la oportunidad de servir en su institución como lector en el Departamento de Comercio, siguiendo, por supuesto, el proceso habitual.

Correcciones amables y seguridad divina

Durante los años de formación, Bhagavan solía visitar el albergue de los chicos mayores dos o tres veces al año y les inspiraba y orientaba para que tanto los alumnos como los profesores se convirtieran en modelos a seguir. Así, en 1985, antes de cumplir 60 años, Swami visitó el albergue, a la que se permitió asistir a los profesores que no se alojaban en él, al personal de apoyo y al personal administrativo.

Yo estaba sentado en el recinto destinado a los miembros del cuerpo docente. Tras los discursos preliminares habituales de algunos estudiantes y becarios de investigación, todos rezaron juntos a Bhagavan para que diera un discurso. Bhagavan, tras la sincera persuasión de sus queridos estudiantes, comenzó su discurso: «El propósito del nacimiento humano es realizar la verdad. Toda persona tiene la intención de dejar su huella en la sociedad a su manera.

Tanto si se da cuenta de la verdad como si no, es un instrumento en manos de Dios. Ciertas características físicas o rasgos estándar pueden no convertir a alguien en un héroe, ni su ausencia en un cero. Algunas personas tienen la idea errónea de que tener bigote define a un hombre, pero no es así. Incluso una cucaracha tiene bigote. ¿Se puede considerar un héroe? Como yo era el único hombre con bigote en la reunión, todos miraron en mi dirección y comenzaron a reír. El omnisciente Swami sabía que una persona nueva como yo se sentiría avergonzada. Una vez terminada la sesión, Swami se acercó a mí, levantó su túnica y me dijo que hiciera Padanamaskar. Me dijo: «Bangaru (mi querido), por fin has llegado a tu hogar. Para convertir el metal de oro en un adorno, el orfebre lo introduce en un crisol, lo deja fundir en las llamas, lo golpea con un martillo, lo corta en diversas formas y, finalmente, crea un hermoso adorno. De la misma manera, yo también te moldeo y te refino para que seas una persona mejor. Es como un taller de automóviles. Todos vosotros sois diferentes tipos de vehículos que han venido para reparaciones pequeñas y grandes. No os desaniméis en ningún momento. Yo siempre estaré detrás de vosotros».

Así, Swami se interesó personalmente en moldear con gran destreza a profesores como nosotros, que además éramos la primera promoción de profesores de la universidad de Bhagavan. A la mañana siguiente, decidí afeitarme el bigote para ajustarme a los valores de Bhagavan y estar a la altura de sus expectativas. Con el rostro bien afeitado, fui al mandir para recibir el darshan y obtener su aceptación. Durante el darshan, Swami me miró fijamente a los ojos y me dedicó una sonrisa enigmática que transmitía un profundo mensaje que trascendía la expresión verbal. Su mirada estaba llena de amor, lo que me dio mucha confianza para ir a la universidad a dar clase.

Solo puedes ser un modelo a seguir cuando estás preparado para el sacrificio

Según el plan maestro de Bhagavan, todos los campus de la SSSIHL crecieron gradualmente en todos los aspectos a su propio ritmo. En las primeras etapas tras la fundación de la universidad, Bhagavan solía dirigirse a los estudiantes, los miembros del cuerpo docente y el personal de apoyo (a veces de forma conjunta y otras por separado) con regularidad para ofrecerles orientación sobre diversos asuntos. Hacia el final del año académico 1985-86, los estudiantes, el cuerpo docente, los investigadores, el personal administrativo y el personal de apoyo se reunieron en la sala de oración del campus del instituto en Puttaparthi para escuchar a Bhagavan. Bhagavan llegó al campus en su coche, acompañado de algunos invitados especiales. Bhagavan se sentó en su silla y los estudiantes se agolparon a su alrededor como abejas. Swami avanzó lentamente entre los estudiantes, que le tocaban los pies con amor. Entonces reflexioné así en mi interior: «El amor de Swami por sus estudiantes no se puede explicar con el lenguaje humano habitual».

Bhagavan continuó su discurso diciendo: «El éxito de un sistema educativo no depende únicamente de la infraestructura física y los fondos, sino de la disciplina de los estudiantes y la dedicación de los profesores. Yo moldearé y formaré a los estudiantes y profesores para que sean ideales. Ninguno de ustedes ha ingresado en la universidad por su propia voluntad. Yo he atraído a cada uno de ustedes a mis instituciones según mi plan maestro. Por lo tanto, cada uno de ustedes tendrá que pasar por pruebas y tribulaciones por su propio bien». Luego, Swami me miró y dijo: «Sé que tenéis varios desafíos; resolveré todos vuestros problemas. Pedid cualquier cosa, yo os la daré. Esta mano (extendiendo la palma) lo tiene todo. Pedid lo que queráis sin dudar; yo os lo daré».

Una vez más, Bhagavan me miró y dijo: «Esto es lo que quiero que entendáis vosotros, los profesores. Una buena institución educativa solo crecerá cuando los profesores aprendan a trascender las comodidades materiales. Y si vosotros mismos no superáis este bloqueo mental, ¿cómo podréis apreciar los retos a los que se enfrentan los estudiantes en su entorno?». Esto me proporcionó una mayor claridad, ya que hasta entonces pensaba que me había matriculado en la universidad por voluntad propia, respondiendo a un anuncio que apareció en los periódicos.

La gracia que trasciende el tiempo y el espacio

En el año 1986, a diferencia de años anteriores, Swami permaneció en Puttaparthi incluso en el mes de abril. Normalmente, después de febrero, solía marcharse a Brindavan, en Bangalore, para pasar allí el verano. Mi hijo, que estudiaba tercer curso en nuestra escuela primaria, había terminado los exámenes anuales y se preparaba para pasar las vacaciones de verano en nuestra ciudad natal, Visakhapatnam. Yo estaba muy ocupado con la evaluación de los exámenes de fin de semestre. Pensé que ese día no iría al darshan para poder concentrarme en corregir los exámenes. Sin embargo, mi hijo se acercó a mí y me dijo: «Aquí hay una costumbre: los estudiantes de las instituciones educativas de Bhagavan, antes de irse a casa por las vacaciones de verano, entregan una carta a Swami pidiendo su permiso para irse a casa. Por eso, yo también quiero ir al mandir esta tarde para entregarle una carta a Swami y pedirle permiso». Dicho esto, corrió al mandir para el darshan. Entonces yo también fui al mandir detrás de él, ya que yo también tenía la intención de informar a Bhagavan sobre una pequeña operación ocular a la que se sometería mi hijo durante las vacaciones de verano. Rápidamente escribí una carta al respecto y fui al mandir para entregársela a Bhagavan en persona.

Swami se dio cuenta de que estábamos sentados en la veranda del mandir y se acercó amablemente a nosotros para preguntarnos qué pasaba. Me puse de rodillas y Bhagavan me dijo: «¿Qué pasa?». Yo respondí: «Bhagavan, vamos a ir a nuestra ciudad natal durante las vacaciones de verano. También tengo pensado operar a mi hijo de los ojos para solucionar un pequeño problema». Bhagavan tomó la carta de mi mano y siguió su ronda hacia los devotos reunidos a ambos lados del recinto del mandir. Al regresar a la terraza del mandir después de la ronda, me dio una agradable sorpresa diciendo: «Llama a tu esposa y a tu hija (señalándoles dónde estaban sentadas en el lado de las mujeres, a quienes no había visto antes) y nos hizo gestos para que entrásemos en la sala de entrevistas. Durante la entrevista, Swami reveló muchas cosas que habían sucedido en mi vida en el pasado. Dijo: «Te he estado observando durante mucho tiempo y te salvé la vida en una situación crítica». Recordé un incidente que ocurrió a principios de la década de 1970, cuando mi hermano menor y yo íbamos en

una motocicleta. Un taxi que venía en dirección contraria perdió el control y chocó contra nuestra motocicleta. Incluso hoy en día, diría que es inexplicable cómo nos salvamos, excepto por Su Gracia.

La omnipresencia y omnisciencia de Bhagavan

Swami me preguntó en la entrevista: «¿Cómo controlas tu mente?». No entendía a qué se refería Swami. Swami me volvió a preguntar: «¿Cómo controlas tu mente? No seas tímido». Seguía sin entenderlo y pensé que Swami me estaba gastando una broma. Fue entonces cuando Swami hizo una reveladora declaración: «Sentado en la sala de la escalera de tu casa en Visakhapatnam, en la década de 1970, solías leer un libro sobre el control de la mente y tomar notas en tu diario verde». Solo entonces pude recordar su referencia al control mental. Solía leer una publicación de la misión Ramakrishna titulada “Mind and Its Control” (La mente y su control), escrita por Swamy Budhananda, en la sala principal de nuestra casa en Visakhapatnam y tomar notas en un viejo diario con la cubierta verde. Incluso hoy, cuando me encuentro mal, sigo leyendo este libro. Todavía conservo el diario verde. Swami repitió: «¿Cómo va el control de tu mente?». Le respondí tímidamente: «Sigo intentando controlar mi mente». Swami dijo: «No sigas intentándolo, pronto se agotará». Luego me reiteró: «Cuando estés aquí bajo mi guía, sin duda lograrás controlar tu mente».

Le di mi palabra a Swami: «Sin duda, con tus bendiciones, lograré controlar mi mente».

(Continuará...)

El autor, ferviente devoto de Bhagavan desde 1985, fue profesor del Departamento de Gestión y Comercio de la SSSIHL hasta 2024. Actualmente es profesor visitante de la SSSIHL.

TOCADO POR SU GRACIA

REMEMORACIONES DE UNA HIJA DEVOTA

S. Nalini

Esta ofrenda es un vistazo a los primeros encuentros sagrados que tuve la suerte de vivir en presencia de Swami. Cada momento confirmaba su omnisciencia y su amor inquebrantable.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es Sarva Devata Ateetha Swarupa, Sarva Sakti Swarupa, Sarva Mantra Swarupa, Sarva Yantra Swarupa, Sarva Sakshi, Sarva Vyapi, Sarvantaryami, Sarva Jiva Vasi. Es una bendición que toda nuestra familia entrara en Su Divino Redil en 1969. Yo era una niña de diez años y me uní al primer grupo de Bal Vikas en Ulsoor Samithi, Bangalore, en 1969. Aunque era una niña pequeña, Swami solía aparecer en mis sueños.

En uno de esos sueños, en diciembre de 1972, vino y, dándome una cucharada de amrutam, me dijo: «Progresarás». En aquel momento estaba estudiando en octavo curso y me preguntaba a qué progreso se refería Swami. En menos de un mes, se anunció en el Samithi que el primer Bal Vikas Rally se celebraría el 13 de enero de 1973 en Brindavan, Whitefield, Bangalore. De entre las niñas, fui elegida para dar un discurso en Presencia Divina. Dos días después, el 15 de enero, que era también mi cumpleaños, fui a Brindavan con flores. Swami se acercó a mí y me dijo en tamil: «¡Eh! Tú diste el discurso ese día, ¿verdad? Estuvo muy bien». Me sentí feliz de que Swami me apreciara, pero me preguntaba si sabía que era mi cumpleaños. Aunque pasó junto a dos devotos, se dio la vuelta, volvió hacia mí y me dijo: «¿Es tu cumpleaños?». Me bendijo, creó vibhuti y me lo dio.

En cada acto de devoción sincera, Swami nos muestra que está escuchando, observando y esperando para responder. Su amor no está limitado por el tiempo ni los rituales: fluye cuando el corazón está abierto.

En 1977, reunía los requisitos para participar en el curso de verano en Brindavan. Ese año, hicieron una prueba escrita para seleccionar a un estudiante del distrito de Bengaluru. No fui seleccionada, ya que me faltó un punto. Profundamente triste, me paré frente a la fotografía de Swami en mi casa y le abrí mi corazón. Le acusé de que era un amor no correspondido, que yo le amaba, pero Él no me amaba a mí.

Entonces mi padre anunció que iba a Brindavan y nos preguntó si alguien quería acompañarle. Escribí toda mi decepción en una carta dirigida a Swami y me fui con mis hermanas a Brindavan. Había una gran multitud en Brindavan, pero de alguna manera encontramos un lugar privilegiado justo delante de la silla de Swami.

Swami vino para el darshan. Normalmente, no le tenía miedo a Swami, pero ese día no le ofrecí mi carta por culpa. Swami se paró frente a mí, extendió la mano para tomar la carta y no se movió hasta que se la di.

La gracia de Swami nunca es transaccional. Fluye no porque la merezcamos, sino porque Él es nuestro compañero eterno que entiende nuestros gritos silenciosos y nos bendice más allá de lo que pedimos.

Más tarde, cuando se marchaba después de los bhajans, me quedé mirándolo. De repente, oí que alguien me llamaba en voz alta: «Nalini, Nalini». Era el Dr. Sundar Rao. Me dijo: «Swami me ha dicho que te dé esta insignia de estudiante». Mi hermana recibió la insignia de invitada. Yo me iba a quedar un mes en Brindavan.

Swami entró en el Mandapam para ver si me había instalado. Cuando me vio sentada en la sección de Karnataka, dijo: «Te gusta Rama, ¿verdad? Por eso este curso de verano estará lleno de Ramayana».

El Señor honra incluso el anhelo interior más silencioso. Cuando caminamos hacia Él con amor, Él teje nuestras aspiraciones más íntimas en el juego divino de nuestras vidas.

Durante el curso, me demostró de muchas maneras que conocía cada uno de mis pensamientos. Antes de que terminara el curso, se hizo fotos de grupo con cada estado. Cada vez que se acercaba a mí, llamaba a otro estado. Finalmente, sonrió y dijo: «¡Mmm, Karnataka! Ven y haz Nataka conmigo».

Mi padre me dio 25 rupias para comprar la foto de grupo. El día de la entrega de certificados, no pude permitirme una foto del momento en que Swami me entregó el certificado. Me quedé desconsolado. Al día siguiente, se organizaron autobuses para ir a Puttaparthi. En el camino, el coche de Swami se detuvo y Él entró en nuestro autobús. Me miró directamente y volvió a salir. Lo seguí como un niño. Swami dijo: «¡Vamos, vamos! Tenemos que llegar a Parthi». Obedecí a regañadientes. Mientras el autobús se alejaba, seguí saludando a Swami con la mano. Él me respondió agitando su pañuelo.

Cuando nos acercamos con amor, Swami responde con un amor mayor del que podemos imaginar. Los gestos más pequeños de lo Divino dejan huellas imborrables en el alma.

En Parthi, nos dio Padanamaskar y vibhuti prasadam. Más tarde, cuando volví a Brindavan, vi al fotógrafo de Swami rodeado de gente. Estaba desconcertado por una foto que no había hecho y no sabía quién era la mujer. Mi hermano me reconoció en la foto y me llevó hasta él. Le dije al fotógrafo que era yo, pero que no podía comprarla. Me la regaló diciendo: «Te la da Swami».

Durante el darshan, le mostré la foto a Swami. La bendijo con toda la palma de la mano.

Lo que echamos de menos en el mundo exterior, Él lo colma con su gracia invisible. El amor de Swami completa nuestra historia de una manera que solo Él puede orquestar.

Incluso hoy, cuando cierro los ojos, esos momentos brillan en mi interior, recordándome que cuando nos rendimos por completo, Swami camina con nosotros a cada paso.

La Sra. Nalini tuvo la codiciada oportunidad de formar parte del primer grupo de Bal Vikas y también fue seleccionada por Bhagavan como alumna del Curso de Verano en el año 1977.

CELEBRACIONES EN PRASANTHI NILAYAM

SRI SATHYA SAI VIDYA VAHINI CUMBRE MUNDIAL DE EDUCACIÓN

La Cumbre Mundial de Educación Sri Sathya Sai Vidya Vahini (SSSVV) se celebró en Prasanthi Nilayam del 25 al 27 de junio de 2025, un cónclave de tres días centrado en el tema «Educación para todos, por todos: de la neurodiversidad a la neuroplasticidad».

La sesión vespertina del 25 de junio de 2025 contó con un inspirador discurso de apertura a cargo de Smt. Karuna Munshi, directora de la SSSVV. En su discurso, destacó la labor de amor realizada por el equipo Vidya Vahini, especialmente en el contexto del centenario de la llegada de Bhagavan. Detalló los proyectos multifacéticos que se están llevando a cabo actualmente, mostrando nuevas iniciativas, colaboraciones estratégicas y un compromiso colectivo con la educación holística e inclusiva.

Uno de los momentos más destacados de la sesión fue el intercambio de un memorando de entendimiento (MoU) entre el Sri Sathya Sai Central Trust y el IIT Madras, que supone un importante paso adelante en la colaboración académica y la innovación, y garantiza una mayor difusión de los activos digitales en constante expansión de la SSSVV a nivel panindio.

La velada culminó con una presentación cultural especial a cargo de personas con discapacidad visual asociadas a Sri Sathya Sai Vidya Vahini.

SRI SATHYA SAI IDEAL HEALTHCARE – CONFERENCIA MÉDICA MUNDIAL

Los días 28 y 29 de junio de 2025 se celebró una conferencia médica mundial de dos días de duración. Médicos, paramédicos, enfermeros, administradores y voluntarios de todos los hospitales y centros sanitarios de Sri Sathya Sai que funcionan bajo los auspicios del Sri Sathya Sai Central Trust se reunieron en Prasanthi Nilayam para renovar su compromiso con la sagrada misión del servicio desinteresado a través de la asistencia médica.

Durante casi siete décadas, desde los humildes comienzos del primer Hospital General fundado por Bhagavan en 1956, este modelo único de asistencia sanitaria ha sido un testimonio brillante del poder del amor compasivo en la curación, señaló el Dr. D.C. Sundaresh Dabir, director del SSSIHMS de Whitefield, en su discurso inaugural la mañana del 28 de junio de 2025. Desde hospitales generales hasta hospitales terciarios superespecializados, se han tocado y transformado millones de vidas, sin distinción de casta, credo, religión o situación económica.

Recordando cómo Bhagavan le guió en la gestión de estas instituciones, Sri SS Naganand, fideicomisario del Sri Sathya Sai Central Trust, reflexionó sobre el camino recorrido como instrumentos en Sus manos, reafirmando la determinación colectiva de servir con un espíritu renovado y un compromiso inquebrantable.

Los fideicomisarios del Sri Sathya Sai Central Trust, junto con prestigiosos médicos de instituciones médicas, presentaron dos memorandos de entendimiento en el divino Sannidhi, que fueron firmados entre el Centro Médico de la Universidad de Chicago y el SSSIHMS y el Instituto de Ciencias de Tokio y el SSSIHMS.

La cumbre se organizó con el fin de crear una plataforma para compartir experiencias, mejores prácticas e innovaciones que han evolucionado a lo largo de décadas de atención centrada en el

paciente. Eminentes ponentes de la India y del extranjero destacaron cómo los principios rectores de Bhagavan —atención sanitaria gratuita, holística y amorosa— podrían replicarse en todas las geografías para crear modelos de servicio sostenibles que trasciendan los paradigmas convencionales.

El Sai Kulwant Hall se llenó de una atmósfera de profunda gratitud e inspiración divina, cuando el dedicado personal de las Instituciones Médicas Sri Sathya Sai se reunió para ofrecer un melodioso homenaje musical a Bhagavan en la tarde del 28 de junio de 2025.

Tras esta efusión de devoción y amor, se transmitió por megafonía el discurso de Bhagavan (que se incluye en otra parte de este número).

Muchos delegados de la India y del extranjero compartieron interesantes presentaciones y perspectivas sobre el fortalecimiento y la innovación de este modelo único de atención sanitaria en el Centro Global de Convenciones Sai Hira.

CELEBRACIONES DE ASHADI EKADASI

Más de 2000 devotos de Maharashtra y Goa se reunieron en Prasanthi Nilayam para celebrar la festividad sagrada de Ashadi Ekadasi en Prasanthi Nilayam. Sri Utkarsh Ravindra Wankhede y su equipo musical interpretaron un programa de música devocional en la tarde del 4 de julio de 2025. Con su melodiosa voz, el cantante interpretó sin esfuerzo hermosos abhangs y bhajans. En la mañana del 5 de julio de 2025, los jóvenes Mahila de Maharashtra y Goa presentaron una emotiva ofrenda musical devocional cantando el santo nombre de Sai Vitthal.

Más de 3.000 Varkaris emprendieron una peregrinación a pie de 40 kilómetros, llamada Dindi (procesión) Yatra (peregrinación), desde Dharmavaram hasta Prasanthi Nilayam, en una efusión de devoción a su Sai Vitthal, y esta tradición se ha mantenido a lo largo de los años. Estos Varkaris llevaron palanquines de Vitthal Rakhumai y Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en su peregrinación a pie, cantando Vedas y bhajans. La peregrinación comenzó en Dharmavaram el 4 de julio y llegó a Prasanthi Nilayam en la tarde del 5 de julio de 2025, víspera del festival Ashadi Ekadasi. A su llegada, fueron recibidos calurosamente por Sri R.J. Rathnakar, administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust, y Sri Nimish Pandya, presidente de la Sri Sathya Sai Seva Organisations para toda la India.

La tarde del 5 de julio, la Sra. Arya Ambedkar interpretó un programa de música devocional que conmovió el alma. Cabe destacar que la Sra. Arya Ambedkar tuvo la oportunidad de actuar en presencia divina cuando Bhagavan visitó Hadshi y Bombay en 2009.

A continuación, los niños Bal Vikas de Maharashtra Occidental presentaron un vibrante drama danzado titulado *Ekam Sat Viprah Bahudha Vadanti*.

Con gracia y convicción, los niños dieron vida a la inspiradora historia del poeta y santo Narahari Sonar de Pandharpur, famoso por su firme devoción al Señor Shiva y su negativa a adorar cualquier otra forma de Dios. Narahari Sonar, un artesano sin igual, recibió el encargo de fabricar una cadena de oro para la cintura de la imagen de Vitthal. Los repetidos errores le llevaron a medir la deidad con los ojos vendados.

En ese momento, contempló la visión de Shiva en su interior y de Vitthala en el exterior, lo que le hizo comprender que todas las formas son una.

La mañana del 6 de julio de 2025, día sagrado de Ashadi Ekadasi, comenzó con los Varkaris, vestidos con trajes tradicionales, tocando caracolas para anunciar la llegada de Sai Vitthala en el vibrante Dindi Palkhi (palanquín). Los niños Bal Vikas, elegantemente vestidos como santos y videntes, caminaban con solemne reverencia, cantando kirtans y bhajans conmovedores. Un palkhi bellamente adornado que llevaba la fotografía de Bhagavan y las imágenes de Vitthala y Rakhumai fue llevado en una elegante

procesión. Las celebraciones continuaron con una presentación de Katha Sankirtan a cargo de los niños de Bal Vikas. Estos dieron vida a narraciones populares con las cautivadoras danzas de Bharud y Ghondhad, mezclando la narración y la devoción en una ofrenda encantadora.

En la sesión vespertina, los niños de Bal Vikas presentaron un programa cultural *Value vs Values: The Inner Samudra Manthan (Valor frente a valores: el Samudra Manthan interior)*. La historia giraba en torno a la codicia del hombre por el dinero y a los seres humanos que adoptan las herramientas de la IA (inteligencia artificial) en todos los campos. Transmitía un mensaje claro: la IA es buena si se utiliza de forma adecuada. El programa tenía una elevada moraleja que transmitir al público con las palabras de Bhagavan: «Lo que está mal está mal, aunque todo el mundo lo haga; lo que está bien está bien, aunque nadie lo haga». En cuanto a la IA, Swami solía decir que debía ser «cardial» y no «artificial», por lo que debíamos dejar que nuestra conciencia guiara nuestra inteligencia.

RAMA KATHA – OFRENDA MUSICAL DEVOCIONAL POR LOS ESTUDIANTES DE SSSIHL

El Centro de Estudios Sri Sathya Sai, que forma parte del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior (SSSIHL), en asociación con las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva (SSSSO) y el Consejo Global Sri Sathya Sai (SSSGC), inició un programa de cuatro días en Prasanthi Nilayam sobre el tema «Celebración de los valores humanos universales».

El evento incluyó un curso de verano de tres días sobre la cultura india y los valores humanos, celebrado del 6 al 8 de julio, exclusivo para jóvenes adultos, que culminó con la Conferencia sobre los Valores Humanos de Sri Sathya Sai el 9 de julio.

La tarde del 7 de julio de 2025 comenzó con un esclarecedor discurso de apertura a cargo de la Sra. Nivedita Bhide, vicepresidenta para toda la India de Vivekananda Kendra, Kanniyakumari. Irradiando sencillez y humildad, la Sra. Bhide centró su charla en la sabiduría atemporal del Ramayana y el Mahabharata, destacándolos como la base de la identidad bharatiya y la fuente perenne de inspiración para una vida recta.

Tras la charla, el público pudo disfrutar de una excepcional y melodiosa interpretación del Rama Katha a cargo de los estudiantes. Cada canción se convirtió en una joya de la corona de la eterna saga del Señor Rama, llevando a los devotos a un vívido viaje que dio vida a cada episodio. Uno de los momentos más destacados de la velada fue la interpretación de los papeles principales de Lava y Kusha por dos niños que no hablan telugu y que, con notable dedicación, se habían quedado en Prasanthi Nilayam durante sus vacaciones de verano, cantando bhajans todos los días ante Divya Sannidhi.

PUBLICACIÓN DEL LOGOTIPO OFICIAL DE LA FUNDACIÓN SRI SATHYA SAI DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

La tarde del 8 de julio de 2025, tercer día del curso de verano, comenzó con un emotivo discurso de apertura del Dr. U.S. Vishal Rao, director nacional de Oncología Quirúrgica del HCG Cancer Centre de Bangalore. El Dr. Vishal Rao compartió sus profundas reflexiones sobre el verdadero espíritu de la asistencia sanitaria. Recordó a los asistentes que el paciente que se encuentra ante un médico no es otro que Dios mismo, que ofrece la sagrada oportunidad de servir. Con convicción y compasión, hizo hincapié en que la verdadera marca de una sociedad sana no reside en la proliferación de hospitales, sino en la cultura de la prevención, la concienciación y la responsabilidad colectiva.

A continuación, la velada se vio adornada por un hito trascendental: la presentación del escudo de la Fundación Sri Sathya Sai para la Investigación y la Innovación, que lleva el lema atemporal

«*Paropakartam Idam Sareeram*» (este cuerpo está destinado al bienestar de los demás). Distinguidas personalidades se unieron a este histórico acontecimiento. El escudo, anclado en los cinco pilares eternos —Sathya, Dharma, Santhi, Prema y Ahimsa—, está arraigado en los valores y el servicio a la humanidad.

Esta noche también se celebró el 54º aniversario del primer campus del Instituto Sri Sathya Sai de Educación Superior, en Anantapur. Los estudiantes ofrecieron una evocadora presentación audiovisual titulada «Edificio de la educación eterna», que transportó a todos a los primeros años de esta institución pionera. La narración, representada como una tierna y nostálgica conversación celestial entre el difunto profesor Kasturi y la madre Easwamma, reavivó los recuerdos de la determinación de Bhagavan de empoderar a las mujeres a través de la educación.

CONFERENCIA SRI SATHYA SAI SOBRE LOS VALORES HUMANOS

La Conferencia Sri Sathya Sai sobre los Valores Humanos fue organizada por las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva de la India, en asociación con Sri Sathya Sai Studies, SSSIHL, el 9 de julio de 2025, bajo el lema «El llamamiento a la transformación universal».

La sesión matutina comenzó con el encendido ceremonial de la lámpara por parte del invitado de honor, Sri Haribhau Kisanrao Bagade, gobernador de Rajastán, el Dr. Bhagwat Kishanrao Karad, miembro del Rajya Sabha, junto con Sri Sathya Sai Central Trust, los fideicomisarios y los funcionarios.

En su discurso de apertura, la Dra. Suma, presidenta del Centro de Estudios Sri Sathya Sai, articuló elocuentemente la visión que subyace a la conferencia. Recordó a los asistentes que el propósito de la vida misma es realizar e irradiar los valores humanos innatos que son la esencia misma de nuestro ser a la luz de las enseñanzas de Bhagavan.

Sri Nimish Pandya, presidente de la Organización Sri Sathya Sai Seva de toda la India, dijo en su discurso introductorio que la necesidad del momento es entretejer los valores humanos en cada tejido de la vida cotidiana. Inspirándose en Bhagavan, subrayó que la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no violencia no son ideales que hay que admirar desde lejos, sino herramientas prácticas que hay que vivir con convicción y valentía.

El discurso especial de Swami Sarvottamananda, vicerrector del Instituto Educativo y de Investigación Ramakrishna Mission Vivekananda, de Calcuta, ofreció profundas reflexiones desde una perspectiva átmica. Hablando con la autoridad de la sabiduría vedántica, el swami profundizó en el «qué, por qué y cómo» de los valores humanos en la sociedad contemporánea. Hizo hincapié en que Bhagavan evoca la esencia misma del amor y que el amor es el principio unificador que impregna toda la existencia.

En su discurso de apertura, Sri Haribhau Kisanrao Bagade compartió reflexiones sinceras sobre la vida y el legado de Bhagavan, destacando la relevancia perdurable de la espiritualidad en la vida contemporánea. Hablando en hindi, recordó cómo la obra de Bhagavan ejemplificaba la verdad eterna del Bhagavad Gita, que proclama que Dios está presente en todos los seres y que, por lo tanto, servir a los necesitados y a los pobres no es otra cosa que servir al propio Dios. Elogió las iniciativas pioneras de servicio social emprendidas por Bhagavan, describiéndolas como incomparables y verdaderamente encomiables. Hizo hincapié en que, en el mundo fragmentado de hoy, los valores universales de Swami son una necesidad imperiosa, ya que solo ellos pueden elevar al individuo y convertirlo en un ser humano mejor.

A continuación, el invitado de honor y las autoridades desvelaron solemnemente la Declaración de Prasanthi sobre los Valores Humanos Universales ante Divya Sannidhi, en un merecido homenaje al mensaje universal y transformador de la vida y las enseñanzas de Bhagavan.

CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA CONFERENCIA SRI SATHYA SAI SOBRE LOS VALORES HUMANOS

La ceremonia de clausura del curso de verano sobre cultura india y valores humanos y la conferencia Sri Sathya Sai sobre los valores humanos se celebró en la tarde del 9 de julio de 2025. El evento se desarrolló con la participación de los estudiantes del Instituto Sri Sathya Sai de Estudios Superiores, junto con jóvenes adultos de las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva (SSSSO) y del Consejo Global Sri Sathya Sai (SSSGC), reunidos en un espíritu de unidad y devoción.

El acto comenzó con una procesión reverencial y energizante. Las resonantes notas del Panchavadyam, el Nadaswaram, la banda de música y los cánticos védicos llenaron la sala, impregnando el ambiente de energía sagrada. Sosteniendo carteles que representaban simbólicamente sus respectivos lugares, cada participante se ofreció humildemente en Divya Sannidhi, inclinándose con profunda gratitud y amor por la oportunidad de estar en Su divina presencia.

El inspirador discurso de Sri Nimish Pandya, presidente de la SSSSO para toda la India, reforzó aún más el eterno mensaje de Swami de que el fin de la educación es el carácter. Hizo hincapié en la importancia de la transformación personal consciente, recordando a todos que la realización última es que solo Dios es el hacedor y que nosotros somos meros instrumentos en Sus manos divinas. Reflexionando sobre la primera lección que Swami impartió al mundo cuando era un niño de doce años en la obra Cheppinatlu Chestara? (¿prácticas lo que predicas?), destacó la necesidad de unificar el pensamiento, la palabra y la acción como base fundamental de una transformación estable y duradera.

CELEBRACIONES DE GURU PURNIMA

Guru Purnima es una ocasión en la que se rinde reverencia y gratitud al Gurú. Este festival tiene un significado especial en Prasanthi Nilayam, ya que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, venerado como Gurú y Dios, fue homenajeado por una gran multitud de devotos en el Sai Kulwant Hall.

En el auspicioso día de Guru Purnima, el 10 de julio de 2025, el programa comenzó con el Guru Vandana del Prasanthi Mandir Bhajan Group. Sri S.S. Naganand, fideicomisario del Sri Sathya Sai Central Trust, rindió homenaje al Gurú y dijo en su discurso de bienvenida que la influencia del Gurú en la vida humana es muy importante. Este año, el Guru Purnima tiene un significado añadido, ya que se celebra un jueves, día muy querido por los devotos de Sai. Cada canción cantada en presencia del Sadguru y cada nombre divino pronunciado ayuda a controlar los caprichos de la mente y a alcanzar la dicha divina. Refiriéndose al antiguo texto vaishnava *Narada Pancharatra*, el erudito orador dijo que el vínculo entre el Gurú (preceptor) y el Sishya (discípulo) debe ser muy firme y debe surgir del amor. Sri Naganand terminó su discurso diciendo que el mundo y la India están plagados de facciones y problemas. Tenemos que rezar para que se restablezca la paz en todas partes y para que Él nos dé más y más Bhakti (devoción), Yukti (inteligencia) y Sakti (fuerza).

El siguiente orador, Sri Nimish Pandya, presidente de la Organización Sri Sathya Sai Seva de toda la India, dijo en su discurso que no es habitual que el propio Creador se convierta en Gurú y venga entre los hombres comunes con amor puro para garantizar que se produzca la mejora y el reconocimiento de la divinidad innata. Esto es realmente algo único. ¿Qué podemos ofrecer a Bhagavan, nuestro Gurú? Sin duda, es algo sobre lo que hay que reflexionar. Este maestro ha mostrado un amor inmenso a todos los hombres comunes. Si comprendemos que el amor que Swami nos tiene a todos es inmenso, Bhagavan toma la forma de todo lo que anhelamos y está listo y esperando para ayudar a cada uno de nosotros. Está a solo una llamada de distancia. Esa es la grandeza de este Gurú, que nos muestra Su amor, Su misericordia y Su gracia. Sri Nimish Pandya concluyó su charla diciendo: «En este auspicioso día de Guru Purnima, ríndanse a Él y acepten todo lo que suceda en sus vidas como Su prasad».

Tras la charla de Sri Nimish Pandya, 100 agricultores de 100 aldeas del distrito de Sri Sathya Sai recibieron equipos agrícolas de manos de Sri Shivraj Singh Chouhan, ministro de Agricultura y Bienestar de los Agricultores de la Unión.

Namasmarana es una sadhana colectiva. Para facilitar este proceso en la era digital, el Centro de Medios de Comunicación Sri Sathya Sai puso en marcha una iniciativa única para reunir a miles de personas en una plataforma común, de modo que corazones devotos de todo el mundo pudieran cantar el Sai Gayatri Mantra simultáneamente durante diez minutos. El 15 de junio de 2025, más de 11 000 personas se unieron en línea para cantar Sai Gayatri con inmenso amor por Bhagavan. Dada la magnitud de este evento, Guinness World Records reconoció esta forma única de devoción digital y otorgó al Centro de Medios Sri Sathya Sai, Prasanthi Nilayam, el récord por el mayor número de personas cantando simultáneamente en línea.

Sri Swapnil Dangarikar, juez de Guinness World Records, que se ha dedicado principalmente a los récords que tienen lugar en la India y el sudeste asiático, dijo que había otro récord que debía ser batido por 1857 participantes en 2020. Afirmó que para cada récord hay que seguir ciertas directrices, solo así se puede batir el récord. Todos debían cantar en línea durante un mínimo de cinco minutos y estar en la misma plataforma. Debía haber un instructor cualificado y todos debían cantar lo mismo. Cuando se hace fuera de línea, se puede practicar más y sincronizarse mejor, pero cuando se hace en línea, también hay dificultades técnicas. Sin embargo, teniendo en cuenta todo esto, Sri Swapnil anunció que estaba encantado de que se tratara oficialmente de un nuevo récord Guinness.

El certificado oficial fue entregado a Sri Rathnakar, administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust, y una medalla a Sri Sundar Swaminathan, director del Sri Sathya Sai Media Centre, por parte de Sri Swapnil, en presencia de Sri Shivraj Singh Chouhan, Sri Satya Kumar Yadav, ministro de Salud, Bienestar Familiar y Educación del Gobierno de Andhra Pradesh, y los fideicomisarios del Sri Sathya Sai Central Trust.

El invitado de honor de la ceremonia, Sri Shivraj Singh Chouhan, comenzó su discurso en hindi con un versículo del Guru Gita: *Gurur-Brahma Gurur-Vishnu Gurur-Devo Maheswara; Guru Sakshat Parabrahma Thasmai Sri Gurave Namaha*. El ministro de la Unión declaró humildemente que había acudido a participar en las celebraciones del Guru Purnima no como invitado principal, sino como devoto. Refiriéndose a sí mismo al ser presentado como ministro de la Unión, dijo: «En presencia del Señor, ¿quién es un ministro que es un ciudadano común? Todos son devotos y todos son iguales». El erudito ministro dijo que Prasanthi Nilayam es el Centro de la Paz y el Amor. El ministro mencionó que se propone visitar Shirdi cada año el 1 de enero, pero que esta es su primera visita a Puttaparthi. Hizo una declaración impactante al afirmar que siente que está vinculado a este lugar desde hace muchas vidas. La divinidad está presente de manera uniforme en todos y cada uno de nosotros y solo puede manifestarse a través del amor y el servicio. Hay conciencia en todos los seres vivos de esta tierra, incluidos los árboles, entonces, ¿por qué deberíamos tener diferencias? Bhagavan Sri Sathya Sai Baba vino a transmitir este mensaje tan pertinente: Ama a todos. Debemos inculcar el amor en todo lo que hacemos. Sri Shivraj Singh Chouhan concluyó su discurso ofreciendo sus más sinceros saludos a Bhagavan.

Tras el discurso del ministro de la Unión, se retransmitió el discurso de Bhagavan por megafonía (que se incluye en otra parte de este número).

Por la noche, el famoso cantante Sri Hariharan Anantha Subramani cautivó al público con sus ghazals y bhajans.

EL MINISTRO PRINCIPAL DE ANDHRA PRADESH VISITA PRASANTHI NILAYAM

El ministro principal de Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu, visitó Prasanthi Nilayam para pedir las bendiciones divinas en el auspicioso día de Guru Purnima, el 10 de julio de 2025. Con profunda reverencia, el Ministro Principal ofreció ofrendas florales en Divya Sannidhi. El Ministro Principal estuvo acompañado por Sri Nara Lokesh, Ministro de Tecnología de la Información, Electrónica y Comunicaciones, Gobernanza en Tiempo Real y Desarrollo de Recursos Humanos del Gobierno de Andhra Pradesh, y Smt. Palle Sindhura Reddy, miembro de la Asamblea Legislativa de Puttaparthi, distrito de Sri Sathya Sai. El Ministro Principal también mantuvo una sincera conversación con Sri R.J. Rathnakar, Sri I.S.N. Prasad, IAS, fideicomisario de la SSSCT, y Smt. Vandita Sharma, IAS.

PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA JÓVENES ADULTOS SRI SATHYA SAI PARA LA AUTOTRANSFORMACIÓN

La sesión inaugural del programa de Liderazgo para Jóvenes Adultos para la Autotransformación (YALST) se celebró en el Centro de Convenciones Sai Hira Global en la mañana del 18 de julio de 2025.

A lo largo de los años, el YALST se ha convertido en un movimiento global que une a jóvenes adultos de 9 zonas de 18 países, todos unidos por la aspiración común de vivir según las enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Este año, 223 graduados completaron el curso.

La lámpara ceremonial fue encendida por Sri. R.J. Rathnakar, administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust, Sri. Sathyapalan, presidente de la Zona 8 del SSSGC, y Sri. Soobrie Naidu, presidente de la Zona 9 del SSSGC.

En su inspirador discurso a los jóvenes graduados, Sri Rathnakar hizo hincapié en la necesidad de que los jóvenes emprendan su camino espiritual desde temprana edad, inspirándose en el mensaje atemporal de Bhagavan: «Empezad pronto, avanzad despacio y llegad con seguridad». Instó a los participantes a no retrasar su despertar espiritual, sino a abrazarlo durante la flor de la vida, cuando el corazón está abierto y el intelecto agudo.

La ceremonia de graduación del programa YALST se celebró en el Sai Kulwant Hall en la tarde del 20 de julio de 2025. La sesión comenzó con las conmovedoras reflexiones de dos jóvenes líderes graduados, Sri Vimalraj Selvaraj, de Malasia (Zona 5), y la Srta. Risha Dholakia, del Reino Unido (Zona 6). Estos jóvenes compartieron su viaje de transformación interior y enfatizaron que uno debe estar conectado con Él no solo los jueves o los domingos, sino en cada momento de la vida.

Sri Soobrie Naidu, presidente de la Zona 9, en su discurso de apertura, recordó a los graduados que deben dar gracias por ser parte de la misión del Avatar a una edad tan temprana, lo cual no es una coincidencia, sino la gracia en acción.

Tras estas poderosas reflexiones, los graduados recibieron sus certificados de finalización de Sri K. Chakravarthi, presidente de SSSGC, y Sri R.J. Rathnakar, administrador fiduciario de SSSCT, mientras que las graduadas recibieron los certificados de Smt. Himavahni Rathnakar.

El programa de la tarde concluyó con una presentación musical multilingüe, *Yuva Layam at Tava Nilayam*, un vibrante ramillete de composiciones originales ofrecidas por los jóvenes.

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS, LA ALEGRÍA DEL SADHANA COLECTIVO

EE. UU.

Devotos de EE. UU., Zona 1 del Consejo Global de Sri Sathya Sai (SSSGC), realizaron una peregrinación de tres días a Prasanthi Nilayam. La sesión inaugural, celebrada en la tarde del 11 de julio de 2025, contó con una charla del Prof. Balu Karanam, presidente nacional del SSSGC de EE. UU. Expresando su profunda gratitud a Bhagavan por la oportunidad de estar en su presencia, señaló que era su tercera peregrinación en cuatro años. Hizo hincapié en que, aunque GC significa Consejo Global, en realidad significa Compañía de Dios, una buena compañía arraigada en Bhagavan como fuente, fuerza y objetivo de todos los esfuerzos.

La Sra. Sumana Murali destacó las iniciativas educativas y reveló el primer plan de estudios completo, dividido por años, desarrollado para los niños de Sri Sathya Sai Bal Vikas (SSSE), que abarca 12 años. Este plan de estudios estructurado y basado en valores apoya la educación espiritual y del carácter holística arraigada en las enseñanzas de Swami. También presentó el nuevo sitio web de SSSE (<https://ssseducareusa.org>), que incluye libros electrónicos de Bal Vikas con función de búsqueda, recursos para padres como la serie Hogares Armoniosos y una interfaz intuitiva basada en tarjetas con audio, vídeo y materiales de aprendizaje, lo que garantiza un acceso fluido tanto a gurús como a padres y estudiantes.

La ocasión también sirvió para la presentación oficial del Currículo Educativo Sri Sathya Sai por parte de los fideicomisarios y altos dignatarios. Además, el volumen conmemorativo 100 Years of Pure Love, publicado por la Zona 3 (Australia, Nueva Zelanda, Fiyi y Papúa Nueva Guinea), fue presentado en el Divine Sannidhi por estimados fideicomisarios y funcionarios.

El 12 de julio, los jóvenes Sai de la Zona 1 presentaron un programa de música devocional, Premamrita Dhara. A la noche siguiente, los niños de la SSSE representaron una obra de teatro titulada Yo soy Sai Baba. A pesar de la distancia geográfica, los niños de todo Estados Unidos ensayaron diligentemente a través de llamadas virtuales, unidos para ofrecer algo sincero a los pies de loto de Bhagavan. La obra teatral narraba la sagrada transformación de Sathyanarayana Raju en Sri Sathya Sai Baba, el momento en que el velo entre lo ordinario y lo divino se hizo más fino y el Avatar reveló su identidad.

La presentación comenzó con una majestuosa danza que representaba al sabio Bharadwaja en Kailasa, seguida de música que incluía Tandava Keli Salpene y Siva Tandava Stotra. Una clase semanal de Bal Vikas sirvió de escenario para que los niños narraran la vida del joven Sathya: sus pruebas, su divina determinación y su amor sin límites que inspiró a millones de personas. La obra enfatizó la perfecta sencillez de las acciones de Swami, que enseñó a la humanidad no solo con palabras, sino con su ejemplo de vida. La velada culminó con la lectura de la emblemática carta de Swami de 1947, en la que reafirmaba su promesa de guiar a los buscadores con amor y cuidado por el camino de la rectitud.

TRINIDAD Y TOBAGO

En una emotiva celebración cultural el 14 de julio de 2025, devotos de Trinidad y Tobago de la Zona 1 ofrecieron una presentación instrumental titulada *To Love, With Love, From Love* (Amar, con amor, desde el amor), que marcó su tan esperado regreso a Prasanthi Nilayam después de 15 años. El grupo visitó por última vez durante las celebraciones del 85º cumpleaños en 2010.

Su arduo viaje de 40 horas a través del Atlántico representó su profundo compromiso de poner su amor a los pies de Bhagavan en este histórico año del centenario. Sri Terry Maharaj, presidente de la SSSGC

de Trinidad y Tobago, recordó la maravillosa observación de Swami de que «Tobago» significa «To Baba Go» (Ir a Baba), un juego de palabras divino que captura el espíritu de la peregrinación.

Casi el 40 % de los devotos eran novatos y resplandecían de alegría al ver los recintos sagrados que habían apreciado durante años.

El conjunto de devotos tocó los emblemáticos tambores de acero, cuyos tonos cálidos y vibrantes crearon un ambiente festivo y devocional. Su repertorio incluyó Sai bhajans y el himno nacional caribeño. Al espectáculo se sumaron los elegantes moko jumbies (tradicionales zancudos), la bandera tricolor de la India y las banderas de Trinidad y Tobago ondeando una al lado de la otra, simbolizando la unidad en la diversidad.

ABU DHABI, DUBAI, OMÁN, BAHREIN, KUWAIT, QATAR Y ARABIA SAUDÍ

Los devotos de la Zona 8, Oriente Medio y la región del Golfo, realizaron una peregrinación de cinco días, del 19 al 24 de julio de 2025, unidos en el amor y la devoción espiritual en Prasanthi Nilayam.

En la tarde del 21 de julio, los niños de Bal Vikas presentaron la obra de teatro espiritual *Divya Ashta Pushparpanam*, que ilustra el significado interior de las ofrendas a Dios. Inspirada en el discurso de Bhagavan, la obra destacó que las «flores» más agradables para Dios son las virtudes que florecen en el corazón, y no las flores físicas.

A la noche siguiente, los devotos de la región interpretaron *Sai Swara Geetanjali*, un programa de música devocional en el Sai Kulwant Hall. El aire se llenó de melodías sinceras, mientras estos devotos ofrecían su tributo musical a Bhagavan.

Durante una peregrinación, debéis mantener la lengua constantemente ocupada en el Nama Japam y las manos siempre haciendo el Seva del Señor. El ruido, la confusión y la preocupación, las conversaciones inútiles, las disputas y los miedos que ahora constituyen la principal preocupación del peregrino, deben dar paso a la paz, el silencio y la oración. Dondequiera que vayáis, solo obtendrás lo que buscáis; por lo tanto, busca solo lo bueno y lo inspirador, lo que te fortalece espiritualmente. No te preocupes por lo malo y desagradable que puedas ver en muchos lugares; la vaca come rápidamente toda la buena hierba que encuentra en los pastos y luego, tumbada en su propio cobertizo, rumia y asimila el alimento que ha tragado; tú también, en el poco tiempo de que dispones, debes recoger todo lo que puedas y, al volver a casa, meditar sobre lo ganado e intentar, mediante el sadhana, que todo ello forme parte de tu invaluable corriente de vida.

– Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

PREMAVATARA – DIARIO 2026

El diario Premavatara 2026 ya está a la venta. El diario, de 382 páginas, contiene un artículo principal de 12 páginas sobre la vida y la misión de Bhagavan. También incluye dos artículos sobre las singulares instituciones médicas y educativas de Bhagavan, además de un mensaje divino sobre «La verdad y el amor». Otra información útil incluye detalles sobre la publicación de la literatura Sai, Sanathana Sarathi y lugares importantes dentro y alrededor del Ashram. Hay más de 300 mensajes divinos en las páginas interiores del diario a dos colores, junto con 22 páginas de papel artístico multicolor que incluyen 6

hermosas fotografías de Bhagavan (una en un solo color); las páginas de la portada y la contraportada contienen fotografías del Divino Sannidhi y del Prasanthi Bhajan Mandir.

Especificaciones: Tamaño: 14,7 x 20,6 cm: multicolor, cubierta rígida retractilada con una majestuosa foto laminada y en relieve de Bhagavan, con encuadernación cosida curva, lámina UV y título en lámina dorada. Código de unidad: 18039. Precio: 210 rupias (gastos de envío no incluidos).

Diary Units	5	6	7	8	9	10	Additional 1
Ind. Rupees	1230	1480	1690	1920	2150	2385	285

CALENDARIOS 2026

También están a la venta calendarios multicolores para 2026 con hermosas fotos de Bhagavan.

La tabla de precios incluye el embalaje y el envío por correo certificado para un solo paquete a direcciones dentro de la India.

Para cualquier consulta, envía un correo electrónico a orders@sssbpt.org o visita www.srisathyaipublications.com

Code	Calendar 2026 description	Qty.	₹	Qty.	₹
18041	Wall Calendar 13.5"x19.5" - 3 sheets 6 pages ₹30	5	235	10	390
18042	Table Calendar 6.3"x 8.6" - 8 sheets ₹80	5	510	10	950

Reserva tus ejemplares con antelación.

Significado de la Llegada de Krishna

Krishna nació durante el Krishnapaksha, la quincena oscura del mes. El resplandor del Señor se ve con mayor efecto cuando está oscuro. En un mundo de desorden, Krishna nació para establecer el orden. La llegada de Krishna significa el fin de la oscuridad, la eliminación de los problemas, el fin de la ignorancia y la enseñanza de la Sabiduría Suprema a la humanidad. El papel principal de Krishna era el de maestro. Enseñó el Gita a Arjuna. Le dijo a Arjuna: «¡Sé solo mi instrumento!». Krishna declaró así: «Utilizándote como instrumento, estoy reformando el mundo entero».

– Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

