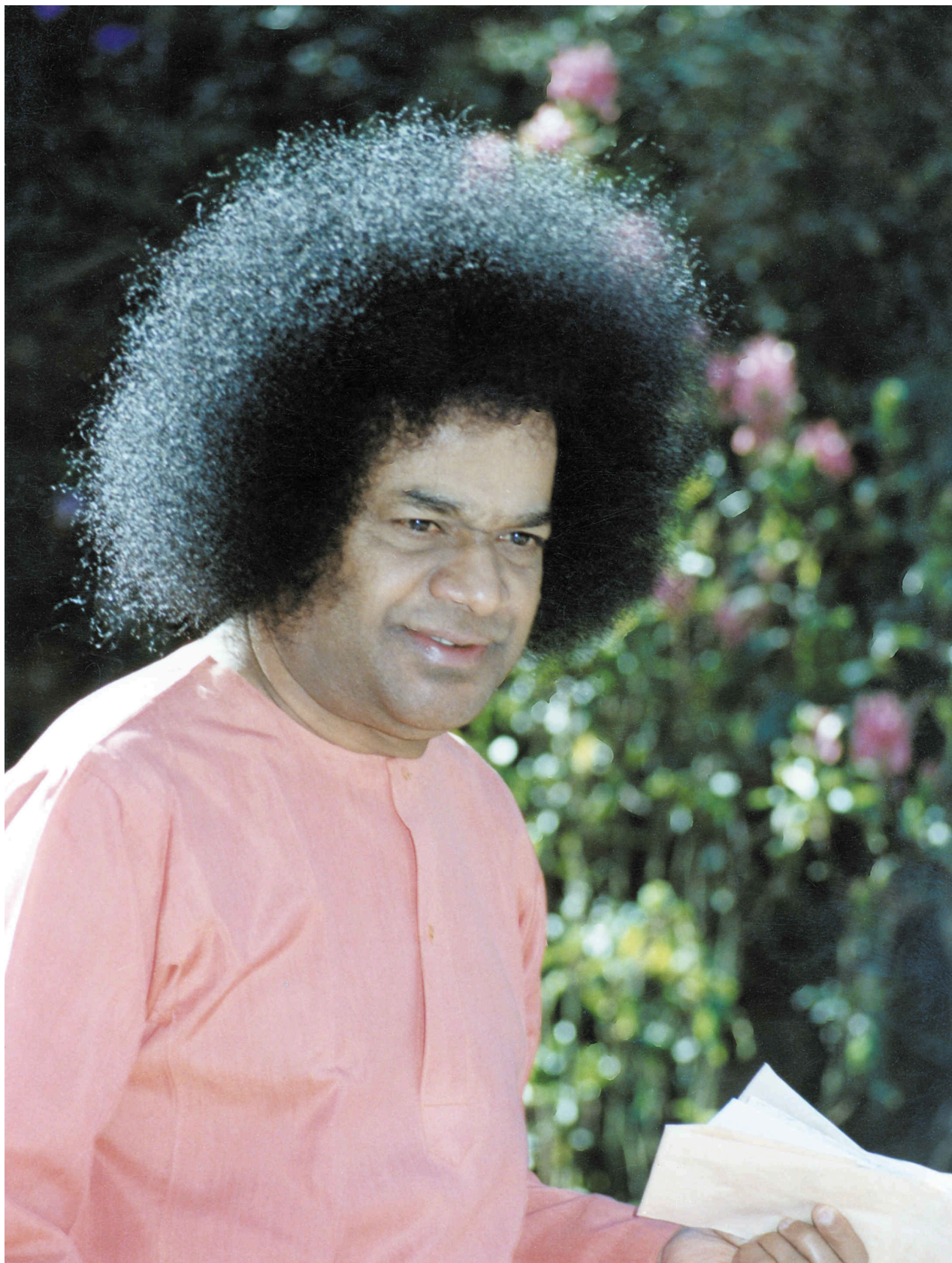
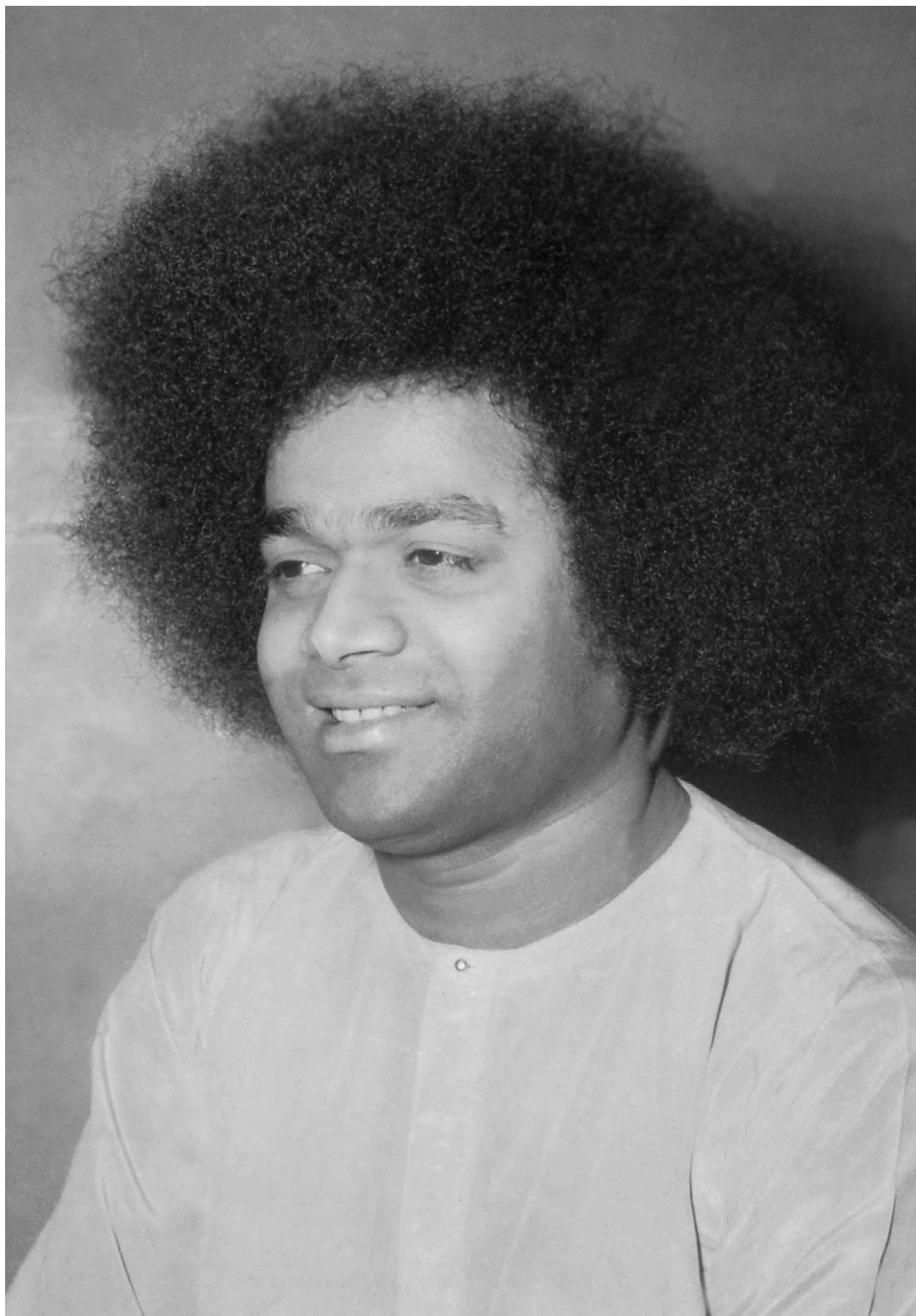

Sanathana Sarathi

FEBRERO DE 2026

Contenido

Editorial: LA DIVINIDAD EN ACCIÓN: DE LA REALIZACIÓN INTERIOR AL SERVICIO DESINTERESADO

LA DIVINIDAD PROTEGE Y SALVAGUARDA AL HOMBRE, Sri Sathya Sai, el 14 de enero de 1999

SIGNIFICACIÓN DE LOS VEDAS, Sri Sathya Sai, el 29 septiembre de 1987.

TODOS PUEDEN CANTAR LOS MANTRAS VÉDICOS

Ramakatha Rasavahini – Capítulo 6, LA LLAMADA Y LA PRIMERA VICTORIA*

BABA TRANSFORMÓ LA ESPIRITUALIDAD EN SERVICIO DESINTERESADO, Honorable Ministro Principal de Maharashtra, Sri Devendra Fadnavis,

LAS BENDICIONES DE BABA NOS DAN LA FUERZA PARA HACER EL BIEN, Honorable Ministro de Transporte por Carretera y Autopistas del Gobierno de la India, Sri Nitin Gadkari

DEBEMOS ABSORBER LOS PENSAMIENTOS Y VALORES QUE BHAGAWAN NOS HA TRANSMITIDO, Honorable Ministro de Comercio e Industria del Gobierno de la India, Sri Piyush Goyal,

SRI SATHYA SAI ASHTOTTARASHATA NAMAVALI 8. Om Sri Sai Sadhu Jana Poshanaya Namah

CARTAS DE AMOR DESDE EL AMOR, Sri Sathya Sai

EL LIDERAZGO A TRAVÉS DEL PRISMA DE LAS ENSEÑANZAS DE BHAGAWAN, Dr. U. Suma, presidente de Estudios Sri Sathya Sai, SSSIHL, en el Programa Nacional de Liderazgo Sri Sathya Sai para la Autotransformación

PRASANTHI SAMACHAR, HISTÓRICA SRI SATHYA SAI PADUKA YATRA DE 45 000 KM EN ODISHA

ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL ANUAL 2026

25º ANIVERSARIO DE SSSIHMS, WHITEFIELD

2.ª CONFERENCIA VÉDICA MUNDIAL

EDITORIAL

LA DIVINIDAD EN ACCIÓN: DE LA REALIZACIÓN INTERIOR AL SERVICIO DESINTERESADO

ESTE número de Sanathana Sarathi guía suavemente al lector desde la contemplación de la divinidad interior hasta la expresión de esa divinidad a través del servicio desinteresado en el mundo. El hilo espiritual que recorre estas páginas nos recuerda que el mensaje de Swami no está destinado únicamente a la comprensión, sino a la vivencia.

Comenzamos con **Avatar Vani**, donde Bhagavan nos recuerda que todo el universo se sustenta en los cinco elementos, todos ellos expresiones de lo Divino. Al dirigir nuestra atención a la omnipresencia de Dios en la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, Swami nos insta a reconocer que la fuerza que buscamos en el exterior ya reside en nuestro interior. El verdadero poder, explica, no reside en la exhibición, sino en la disciplina, la humildad y la devoción. Su orientación a los estudiantes —valorar la conducta por encima de la apariencia y basar la vida en la espiritualidad— marca la pauta de todo el número.

Esta conciencia interior se profundiza en el discurso sobre el **significado de los Vedas**, donde Swami revela que los cuatro Vedas no son escrituras lejanas, sino principios vivos que se reflejan en la vida cotidiana. La oración, el sacrificio de las tendencias negativas, la armonía y la acción valiente se muestran como expresiones de los Vedas Rig, Yajur, Sama y Atharvana. A través del contraste entre *Namakam* (rendición) y *Chamakam* (búsqueda), Swami nos recuerda que la búsqueda espiritual más elevada no es la multiplicación de los deseos, sino el crecimiento en el amor a Dios.

De Sai Tattwa Bodha, pasamos naturalmente a la narrativa sagrada de **Vahini - La corriente eterna**, a través de episodios de *Ramakatha Rasavahini*. El relato de Rama y Lakshmana acompañando a Viswamitra ilustra el principio eterno de *Dharmarakshana*. La aparente concesión de mantras se convierte en un sutil recordatorio del juego divino, afirmando que solo Dios es el protector definitivo de la rectitud. El viaje de los príncipes refleja el propio camino del buscador: de la dependencia de la forma a la confianza en la Voluntad Divina.

Las enseñanzas de Swami encuentran su expresión viva en los **discursos del Centenario** que aparecen en este número. Las reflexiones de distinguidos oradores destacan cómo Swami tradujo la espiritualidad en compasión organizada a través de hospitales, universidades, proyectos de agua potable e iniciativas de bienestar rural. Estos homenajes reafirman que los valores de Sathya, Dharma, Santhi, Prema y Ahimsa ofrecen una guía atemporal a un mundo convulso.

Estos ideales toman forma tangible en **Prasanthi Samachar**. El Sri Sathya Sai Divya Paduka Yatra en Odisha y el Encuentro Anual Deportivo y Cultural ejemplifican la devoción, la disciplina y el servicio en acción, reflejando la visión de Swami de una educación que armoniza la cabeza, el corazón y las manos.

En conjunto, este número presenta un viaje espiritual completo, desde la conciencia interior hasta la celebración colectiva. Que estas páginas nos inspiren no solo a admirar la misión de Swami, sino también a participar en ella.

– El equipo editorial

AVATAR VANI

LA DIVINIDAD PROTEGE Y SALVAGUARDA AL HOMBRE

Si las cosas suceden en contra de tus expectativas y aspiraciones, no te desanimes ni te desalientes. Se puede decir que uno tiene un corazón verdaderamente maduro si es capaz de sonreír incluso en una situación tan adversa, sin preocupaciones.

(Poema en telugu)

¡Encarnaciones del amor! ¡Estudiantes, chicos y chicas!

Así como los rayos del sol no existen sin el sol, tampoco el mundo puede existir sin la divinidad, la base primordial. Aquí, sobre esta mesa, hay una flor, una taza, un micrófono y un pañuelo. La palabra «es» se utiliza para connotar la existencia de todos estos objetos. Aquí se hace hincapié en la palabra «es». La palabra «es» prueba su existencia.

El poder de los elementos

Este «es» explica el principio de la divinidad en su totalidad. El Shakti (poder), las Leelas (juegos divinos) y el resplandor de Dios son ilimitados. Los cinco elementos son responsables de la protección y el sustento del mundo. El primer elemento, la tierra, es la base de las montañas y colinas, los ríos y océanos, los pueblos y ciudades, y los bosques. Es fácil imaginar el inmenso poder de la tierra, que sustenta todo esto. La tierra está dotada de un poder infinito.

El agua, el segundo elemento, está presente en toda la tierra. Es el agua la que sustenta el principio de vida de la humanidad. Sostiene la vida en la tierra y es responsable de la evolución de la vida.

El tercer elemento, Agni (fuego), también lo impregna todo. Está presente en forma de Jatharagni en el cuerpo humano. Es este Jatharagni el que mantiene la temperatura del cuerpo humano a 98,4 grados Fahrenheit. Hay fuego incluso en el océano. Se denomina Badabagni. Hay fuego incluso en los árboles. Cuando dos ramas se rozan entre sí, se genera fuego. El fuego es inmanente incluso en una piedra. El fuego surge cuando se golpean dos piedras entre sí. Las investigaciones en este sentido revelarán que no hay ningún lugar sin fuego.

Del mismo modo, los elementos cuarto y quinto, Vayu (viento) y Akasa (éter), también lo impregnan todo. El Akasa es la base de todo. Es el origen del sonido. De hecho, todos los demás elementos se originaron a partir del Akasa.

Por lo tanto, podemos concluir que el poder divino, que es omnipresente y omnipotente, está presente en los cinco elementos. Si los cinco elementos son tan poderosos, ¡cuánto mayor debe ser el poder de Dios! Aunque los cinco elementos, que son esencialmente divinos, están presentes en el hombre, este busca el poder divino que siente que está presente en otra parte. Estos poderes son insignificantes para Dios, que es consciente del pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, intenta comprender la naturaleza omnisciente, omnipotente y omnipresente de Dios.

El mundo entero es también una conglomeración de los cinco elementos. El mundo no puede existir en ausencia de uno solo de los elementos. Los veas o no, los cinco elementos están presentes en todas partes. He aquí un pequeño ejemplo. Aunque el aire es invisible e intangible, está en todas partes. Del mismo modo, la Divinidad es invisible e intangible, pero está omnipresente. Sin darse cuenta de la divinidad que hay en él, el hombre se vuelve egoísta y siente que todos sus logros se deben a su

educación, inteligencia y destreza física. Pero, en realidad, es la Divinidad la que protege y salvaguarda al hombre en cada paso, desde el útero hasta la tumba. Nadie tiene el poder de protegerse a sí mismo. Solo el poder divino y la voluntad divina permiten al hombre protegerse a sí mismo. Solo la Divinidad tiene libre albedrío, nadie más.

Todo lo que Dios dice o hace es por el bienestar de la humanidad. Dios es desinteresado. No hay rastro de egoísmo en Dios. ¿Qué beneficio obtiene el sol al salir y ponerse? Ninguno en absoluto. El amanecer y el atardecer son para el beneficio de la humanidad. Permiten al hombre cumplir con sus obligaciones durante el día y descansar durante la noche. Del mismo modo, cada acto de Dios es para el beneficio de la humanidad, no para el suyo propio.

La seguridad de los estudiantes complace a Swami

Los estudiantes, tanto chicos como chicas, son muy buenos. Los estudiantes participan en diversas actividades, ya sean académicas o deportivas, solo con el deseo de complacer y satisfacer a Swami. Soy muy consciente de este hecho. Sin duda, los estudiantes se esfuerzan por complacer a Swami y hacerle feliz. Pero no se preguntan qué es lo que realmente le complace, le satisface y le hace feliz. ¿Se complacerá Swami si mostráis vuestro valor saltando a través de un aro de fuego o, por lo demás, desde un camión que se desplaza a gran velocidad? ¿Satisfará a Swami que mostréis vuestro coraje realizando acrobacias temerarias en motocicletas, como saltar por encima de 10 o 20 personas tumbadas en el suelo? Me complace que estéis sanos y salvos y que el público esté complacido y feliz con vuestra actuación. Es bendito aquel que se comporta de manera que ni él ni los demás resulten heridos. Debéis estar seguros y a salvo y, al mismo tiempo, absteneros de actividades que causen aprensión en los demás. Esto es lo que quiero. Me complace Nidarshana y no Pradarshana (doy importancia a los sentimientos, no al exhibicionismo). Incluso una pequeña acción realizada con un corazón lleno de amor me complace.

Sigue el mandato divino, mantente a salvo y seguro, gana un buen nombre para la institución y haz felices a tus padres. Conviértete en un ideal para el país.

Hoy en día encontramos inquietud, ansiedad y preocupación por todas partes. La espiritualidad es la única solución a todos estos males de la sociedad. Debido a la falta de espiritualidad, el hombre es víctima de la depresión y la enfermedad. Las enfermedades son producto de la mente, no del cuerpo. La falta de paz mental provoca depresión, que a su vez conduce a la enfermedad. Desarrollad la fuerza física, tened fe en Dios, experimentad la felicidad y compartidla con vuestros semejantes. Pase lo que pase, nunca renuncien a la espiritualidad. Solo la devoción a Dios protege a Bharat, nada más. Tomen el camino de la espiritualidad, vayan a los cuatro rincones del país propagando los ideales espirituales y luchen por el bienestar del mundo en general. Con esa aspiración y bendiciones, Swami concluye su discurso.

(Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan, *Sathyam Jnanam Anantam Brahma...*)

– Extractos del discurso de Bhagavan sobre el Sankranti pronunciado el 14 de enero de 1999. Este discurso fue retransmitido el 15 de enero de 2026.

AVATAR VANI

SIGNIFICACIÓN DE LOS VEDAS

Uno puede haber estudiado y dominado los Vedas y haberse convertido en un experto en su enseñanza, pero todo su conocimiento y erudición resultarán inútiles si carece de buen carácter y virtudes. Es verdaderamente como una tierra árida que no produce ninguna cosecha.

(Poema en telugu)

El Veda es la fuente del Bharatiya Vijnana (conocimiento escritural), que es infinito. El Veda es la base del Samskara (refinamiento cultural) y el Samatva (igualdad) en el país de Bharat. El Veda es una mina inagotable de Dharma Jijnasa (investigación sobre la naturaleza del Dharma). Es un gran tesoro de conocimiento que establece un ideal para la vida humana. La primera Kavya (poesía) que ha surgido en el mundo es el Veda. También es el primer texto de estudio en la historia de Bharat. Todos los Pramanas (autoridades o normas) seguidos por los Bharatiyas se basan en el Veda. El Veda constituye la máxima autoridad para los Bharatiyas. El Veda defiende un enfoque muy abierto. No cree en el separatismo. El objetivo principal del Veda es promover la unidad y la igualdad entre los seres humanos. El Veda enseña la esencia de la filosofía que nos exhorta a lograr la unidad en todo el mundo con una búsqueda vigorosa. Esta enseñanza se sintetiza en la gran oración en la que tanto el maestro como el discípulo rezan juntos así:

Saha Navavatu,

Saha Nau Bhunaktu,

Saha Veeryam Karavavahai,

Tejaswinavadheetamastu,

Ma Vidvishavahai.

(Verso sánscrito)

(¡Que el Señor nos proteja y nos nutra!

¡Que crezcamos en inteligencia y valor trabajando juntos!

¡Que vivamos en amistad sin ningún conflicto!)

Dios no discrimina, ¿por qué lo hace el hombre?

Que haya paz, paz y paz. Las personas de mente estrecha se complacen en la mala propaganda de que los Vedas han promovido el separatismo. Esto no es cierto. Los Vedas nunca han defendido las diferencias entre los seres humanos. Por el contrario, han hecho hincapié en cualidades divinas como la igualdad, la unidad y la compasión. Nadie tiene derecho a estipular que «solo esas personas pueden enseñar o recitar los Vedas; los demás no pueden». En la sociedad de la época védica no existían diferencias de religión, casta o raza. De hecho, ni siquiera pueden existir hoy en día. Sin embargo, algunas personas de mente estrecha y egoístas fomentan y promueven el separatismo en la sociedad para dividir a las personas en función de su religión, casta o raza. Si el propio Paramatma no diferencia

entre unos seres humanos y otros, ¿por qué debería hacerlo el Jivatma (ser individual)? Dios no tiene religión ni casta. Ni siquiera los Panchabhutas, como la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, que forman parte de ese ser supremo, tienen diferencias. ¿A qué casta pertenece el agua? Del mismo modo, ¿a qué casta pertenecen el fuego, el aire y el éter? ¿No es cierto que todos los seres vivos experimentan estos Panchabhutas por igual? ¿Acaso alguien se pregunta «¿a qué casta pertenece el agua?» antes de beberla? Las diferencias entre los cuerpos individuales y sus sentidos promueven esos sentimientos estrechos de miras. Dios es uno, pero los cuerpos son muchos. Tenemos que reconocer la unidad de la Divinidad, incluso en la diversidad.

Los cuatro Vedas están presentes en el propio hombre.

Los sentimientos divinos (Bhava) que brotan del corazón se expresan en forma de cantos devocionales con el Raga (melodía) y el Tala (ritmo) adecuados. Estos representan el Sama Veda, mientras que las diferentes formas de adoración, como el canto del Ashtottaram (108 nombres de Dios) y el Sahasranamam (1008 nombres de Dios) con los mantras adecuados, representan el Rig Veda. Hacer un esfuerzo consciente por deshacerse de las malas cualidades, las malas prácticas y el mal comportamiento, que son una manifestación de Rajo Guna, a través de estas formas de adoración es la esencia de los mantras del Yajur Veda. Por último, el Atharvana Veda consiste en nuestra lucha por afrontar con valentía las penas y dificultades que se nos presentan y salir victoriosos. Así, los cuatro Vedas, a saber, Rig, Yajur, Sama y Atharvana, están contenidos en el propio cuerpo humano.

Dado que el hombre está constantemente ocupado en Bahir Drishti (visión exterior), se han prescrito ritos sacrificiales como Yajnas y Yagas para que se vuelva hacia el camino interior. El objetivo de los Vedas es acercar la esencia de los Vedas al hombre común, al ignorante y al analfabeto a través de estos Yajnas y Yagas y a través de actos de caridad.

Todo ser humano, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, sigue el Veda Pramana (autoridad védica) de forma consciente o inconsciente. El primer acto de poner nombre a un niño recién nacido se realiza de acuerdo con el Veda Pramana. Del mismo modo, el Kesha Khandana (afeitado del cabello natal), el Upanayana Samskara (la ceremonia del hilo) y el Kalyana (ceremonia de e e del matrimonio) se realizan según el Veda Pramana. Durante la ceremonia del matrimonio, tanto la novia como el novio recitan el mantra del Rig Veda «Dharmecha, Arthecha, Kamecha Nati Charitavya...». Esto significa que, al alcanzar los tres objetivos de la vida, ambos prometen seguir juntos. Hay un punto importante que hay que destacar aquí: el propio Veda declara que el marido y la mujer deben esforzarse juntos por alcanzar solo estos tres objetivos de la vida, a saber, Dharma, Artha y Kama. Sin embargo, el objetivo final de Moksha (la liberación) solo puede alcanzarse mediante el Sadhana individual. Moksha solo es posible por la gracia de Dios. Todo ser humano debe esforzarse por comprender que los Vedas contienen una esencia tan sagrada.

Chamakam y Namakam

El Veda concede todo lo que el hombre desea, incluyendo aire, agua, sonido, etc. Eso es lo que contiene la oración védica «Cha Me», «Cha Me», «Cha Me».

Hay dos tipos de oración en el Veda, a saber, Namakam y Chamakam. El Chamakam está lleno de oraciones a Dios para que conceda esto, aquello y todo lo demás. Por ejemplo, uno tiene sed y necesita agua para saciarla. La oración apropiada en este contexto sería pedir agua. Pero es posible que no quede satisfecho con el cumplimiento de ese deseo. Puede que pida un helado. Así, sus deseos se multiplicarán. Una persona necesita aire y, por lo tanto, reza para que se le conceda aire, incluso ese aire en la medida adecuada a sus necesidades. Del mismo modo, una oración para que se le conceda comida. La comida debe ser en cantidad suficiente, pero sin causar indigestión. Así, encontrarás todas estas oraciones en Chamakam. Está lleno de oraciones para la satisfacción de diversos deseos. Por otro lado, el contenido de Namakam es complacer a Dios. La palabra «Nama» significa una oración a Dios: «No quiero nada en este mundo excepto a Ti. Tu amor, Tu Darshan, Sparshan y Sambhashan es todo lo

que deseo». Este tipo de oraciones a Dios se encuentran en el Namakam. ¡No se defiende que uno no deba tener deseos en absoluto! En la medida de lo posible, intenta reducir tus deseos y busca solo aquellos que sean deseables. Si solo Dios está de tu lado, todos tus deseos se cumplirán. Si, por el contrario, te alejas de Dios, todo se alejará de ti. Por lo tanto, busca solo la proximidad divina. La sadhana más importante de un devoto es cultivar el amor por Dios. Esta es la enseñanza de todos los Vedas. Por lo tanto, esfuérzate por convertirte en una encarnación del amor y experimenta la dicha divina manifestando amor en todas partes. Con este deseo y esta bendición, doy por concluido mi discurso.

(Bhagavan concluyó Su discurso con el Bhajan: «*Govinda Krishna Jai, Gopala Krishna Jai...*»).

– ***Extractos del discurso que Bhagavan pronunció el 29 de septiembre de 1987. Este discurso fue retransmitido en la mañana del 23 de enero de 2026 en la sesión inaugural de la 2ª Conferencia Védica Mundial.***

TODOS PUEDEN CANTAR LOS MANTRAS VÉDICOS

El Namakam y el Chamakam están tomados del Krishna Yajur Veda. Se trata de un Veda que lo abarca todo, del que han emanado los demás Veda Sastras (escrituras), Itihasas (leyendas antiguas) y Puranas. Lamentablemente, hoy en día, los Vedas han perdido su posición preeminente debido a la escasa protección que reciben. Las personas que se dedican al estudio serio de los Vedas y recitan regularmente los mantras que contienen se han vuelto poco comunes. El estudio regular de los Vedas y la práctica de los mandamientos védicos confieren todas las formas de riqueza a los seres humanos. Los principios fundamentales que rigen la vida y el destino humanos están contenidos en los Vedas. Los Vedas son un regalo de Dios para el bienestar de toda la humanidad. Los Vedas no hacen distinción alguna por motivos de religión, casta, nacionalidad, etc. Los mantras védicos pueden ser recitados por todos y cada uno. El deseo de Swami es que los Vedas se difundan en todos los países para que todos los seres humanos, independientemente de su religión, casta o nacionalidad, aprendan los Vedas y los reciten.

– Sri Sathya Sai

Vahini – la corriente eterna: Ramakatha Rasavahini – Capítulo 6

LA LLAMADA Y LA PRIMERA VICTORIA*

Dasaratha se lamentó así, con la mano sobre la cabeza. Ante esto, Rama esbozó una sonrisa. Dijo: «¡Padre! ¿Qué es esta debilidad? Hablas de arrojarlos a la boca del tigre. ¿Aún no te has dado cuenta de que no somos cabras para ser ofrecidas así? Créenos leones, envíanos a esta tarea sagrada con tus bendiciones. ¡Los reyes no deben retrasar las tareas sagradas!». Al oír estas observaciones bastante tajantes de Rama, Vasishtha se levantó y dijo: «¡Excelente! ¡Dasaratha! ¿Has oído el rugido del león?

¿Por qué aúlla el chacal a partir de ahora? ¡Levántate! Envía el mensaje a las madres y tráelas. Pon a tus hijos al servicio de Viswamitra». Al oír estas palabras, Dasaratha sintió que no podía hacer otra cosa que obedecer. Envío un mensaje para que las reinas se presentaran ante él.

Las reinas hicieron su aparición con velos sobre sus cabezas. Tocarón los pies de los sabios y de Dasaratha y, a continuación, se acercaron a los niños y se colocaron a su lado, acariciándoles con dedos amorosos la coronilla. Vasishtha les habló primero. Dijo: «¡Madre! Nuestros Rama y Lakshmana están listos para partir con Viswamitra con el fin de proteger su rito Yajna de la interferencia y obstrucción de las hordas demoníacas. Bendícelos antes de que se vayan». Tan pronto como escuchó esto, Kausalya levantó la cabeza sorprendida y dijo: «¿Qué es lo que oigo? ¿Son estos retoños los que van a proteger y defender el Yajna que el gran sabio está celebrando? He oído que los propios mantras, con su potencia divina, serán la mejor armadura. ¿Cómo puede un simple hombre atreverse a asumir la carga de salvar el Yajna del daño? La responsabilidad del éxito del Yajna recae en la rectitud del sacerdocio participante».

A Vasishtha le pareció correcto, pero aun así, pensó que era mejor arrojar un poco más de luz sobre la situación. «¡Kausalya! ¡Madre! ¡El Yajna de Viswamitra no es un rito ordinario! Muchos obstáculos lo están afectando y creando ansiedad». Vasishtha continuaba con su explicación cuando Kausalya intervino y dijo: «Me sorprende mucho oír que la ansiedad ensombrece los Yajnas realizados por los sabios y los Rishis. Creo que ningún poder puede oponerse a una resolución sagrada. El sabio está alimentando este deseo y anhelo de su cumplimiento para manifestar la Luz Suprema y la Paz; esa es mi suposición. Es posible que haya presentado esta petición para poner a prueba el apego del rey hacia sus hijos. De lo contrario, ¿cómo podemos creer que estos pequeños brotes de ternura protegerán del daño al Yajna que este sabio, dotado de todos los poderes místicos y misteriosos, se propone celebrar?».

Mientras Kausalya decía esto, acariciando la cabeza de Rama con la mano, Dasaratha, que la escuchaba, de repente se dio cuenta de la verdad en un instante y tomó una decisión audaz. Dijo: «¡Sí! Las palabras de Kausalya transmiten la verdad auténtica. Esto no es más que un plan para ponerme a prueba. Estoy seguro de ello. ¡Maestro! ¿Cómo puedo yo, un débil, enfrentarme a tu prueba? ¡Cumpliré tu deseo, sea cual sea!». Con estas palabras, Dasaratha se postró a los pies de Vasishtha. Vasishtha lo miró y dijo: «¡Maharaja! Has demostrado ser digno. Estos niños no son comunes y corrientes. Sus habilidades y capacidades son ilimitadas. Nosotros lo sabemos. Los demás no. Esta ocasión no es más que el inicio de su marcha triunfal. Es el prólogo de la historia de su carrera victoriosa. Es la asunción por parte de ellos del voto de Dharmarakshana, la custodia de la rectitud. Pronto volverán victoriosos. Por lo tanto, sin pensarlo más, entréguelos con alegría a Viswamitra».

Vasishtha llamó a los muchachos a su lado y, colocando su auspiciosa palma sobre sus cabezas, recitó algunos himnos pronunciando sus bendiciones sobre ellos. Los muchachos se postraron a los pies de sus madres y recibieron sus bendiciones. Se prepararon para partir.

Dasaratha notó el brillo de alegría y valentía en sus rostros. Reprimió el dolor que le embargaba. Colocó sus manos sobre los hombros de los muchachos y se acercó a Viswamitra. Cayó a sus pies y dijo: «Estos dos, oh maestro, son desde hoy tus hijos; su salud y felicidad dependen de ti; si ordenas que se les envíe algunos guardias personales, lo haré con mucho gusto».

Ante esto, Viswamitra se echó a reír. «¡Oh, rey, estás realmente loco! ¿Hay alguien que pueda protegerlos, a estos héroes que vienen a liberar al Yajna de la obstrucción? ¿Acaso lo necesitan? Van a proteger el Yajna, que nosotros no podemos proteger. ¿Acaso estos poderosos héroes necesitan que alguien los proteja? Por supuesto, tu afecto te ha cegado. ¡Rey! Los traeré contigo cuando se haya cumplido la tarea para la que los llevo. No te preocupes. Gobierna el reino sin injusticias ni interrupciones».

Viswamitra se levantó de su asiento. Todos ofrecieron reverentes reverencias al gran sabio. Él salió primero de la sala y los dos príncipes lo siguieron. Tan pronto como llegaron a la puerta principal del palacio, la gente oyó tambores celestiales y clarines resonando desde el cielo. Una lluvia de flores cayó sobre ellos. A medida que avanzaban, la música de las caracolas se elevaba desde cada umbral. El repique de las trompetas se oía cada pocos metros del camino. A los hombres, mujeres y niños, a los ciudadanos de todas las edades, les parecían dos cachorros trotando detrás de un león anciano. Nadie sabía por qué los príncipes caminaban descalzos y abandonaban el palacio con el célebre sabio, por lo que todos comenzaron a preguntar a sus vecinos cuál era la misión que los llevaba allí. Los ministros, cortesanos y ciudadanos los acompañaron solo hasta la puerta de la ciudad, pues esa era la orden real. Allí se despidieron de los príncipes y regresaron.

A partir de entonces, continuaron su viaje, con Viswamitra a la cabeza, Rama siguiéndole de cerca y Lakshmana cerrando la marcha. Vieron hileras de árboles encantadores a ambos lados del camino. Se llenaron de la belleza de la naturaleza que se revelaba ante sus ojos. Cuando habían recorrido cierta distancia, entraron en una selva desprovista de asentamientos humanos. Viswamitra ordenó que a partir de entonces llevaran protectores de cuero en las muñecas y los dedos; les pidió que cogieran los arcos que llevaban colgados al hombro y los tuvieran preparados. Así equipados, avanzaron por el silencioso y aterrador bosque, a través de los matorrales enmarañados, sin miedo y resplandecientes, como si fueran los monarcas de la región. Pronto llegaron al río Sarayu. El sol se preparaba para ponerse, así que Viswamitra llamó a Rama y Lakshmana y les dijo con palabras suaves y dulces: «¡Queridos! Id al río sin más demora y realizad el lavado ceremonial de manos y pies. Ahora os impartiré dos fórmulas místicas (mantras), que constituyen las joyas de la corona de todos los mantras. Se llaman Bala y Ati Bala (fuerza y superfuerza). Ambas están cargadas de un poder tremendo. Os devolverán la frescura, por muy agotados que estéis. Evitarán el agotamiento, por mucho que os esforcéis. No permitirán que la enfermedad se acerque a vosotros. Os salvarán de las fuerzas demoníacas. Una vez más, cada vez que viajes, si las recuerdas, mantendrán alejadas el hambre y la sed, te otorgarán una salud estimulante y te colmarán de alegría y entusiasmo. Fortalecerán tus miembros y tu mente. ¡Rama! Estos dos mantras son superiores a todos los demás. Son más resplandecientes y eficaces que el resto». Viswamitra se explayó durante mucho tiempo sobre la potencia de los mantras. Rama no necesitaba que se los contaran. Escuchaba con aparente sorpresa y con ojos llenos de asombro. Lakshmana, mientras tanto, observaba tanto al sabio como a Rama, iriando para sus adentros!

Este incidente es una buena lección para el mundo, en el que Rama había venido a revivir el Dharma. Es una lección que Rama enseñó con su comportamiento, más que con palabras. «Maya es ineludible para cualquiera, por muy grande que sea. Les dará la vuelta en un instante, no aflojará su agarre mientras la víctima esté absorta en la creencia de que es el «cuerpo». No se asustará por el nombre o la fama, la habilidad o la inteligencia de la persona que busca poseer. Solo cuando el individuo descarta el nombre y la forma, se libera de la conciencia corporal y se establece en el Atma, puede escapar de la idea errónea que Maya inflige». ¡Esta fue la lección! ¡Porque, fíjate en esto! Viswamitra tenía estos dos poderosos mantras bajo su control. Había acumulado un gran tesoro espiritual. Se había dado cuenta, a pesar de sus propios y famosos recursos, de que solo Rama tenía el poder necesario para burlar y destruir a las hordas demoníacas que intentaban interrumpir el Yajna que él se había propuesto celebrar. Había aconsejado a Dasaratha que no se dejara llevar por el exceso de afecto hacia su hijo, cegándole ante la majestad divina de Rama. Había anunciado que Rama era el guardián del mundo entero. Creía que no había altura de heroísmo que Rama no pudiera alcanzar. Sin embargo, se disponía a iniciar a esos mismos príncipes en algunos mantras místicos, como si fueran hijos de gente común. Sin duda, ¡Viswamitra estaba encadenado por Maya! Había cedido a la ilusión de juzgar por los atributos aparentes; Rama puso al descubierto la fuerza del dominio de Maya sobre el sabio. ¡Porque fue Él quien había envuelto la mente de Viswamitra y le había hecho entrar e o con orgullo en estos ritos de iniciación! Rama y Lakshmana terminaron sus abluciones en el río, según las instrucciones de

Viswamitra. El sabio se acercó a Rama y lo inició en los dos mantras. Rama pronunció las fórmulas después del maestro y asintió con la cabeza como debe hacer un novicio cuando se le enseña un mantra. Lakshmana hizo lo mismo. Inclinaron la cabeza como si hubieran aceptado ser «discípulos» de Viswamitra. Pronto oscureció y los hermanos dispusieron como camas la espesa hierba que crecía en el suelo. Después de acostarse, Viswamitra se sentó a su lado y les contó historias de tiempos antiguos. Pronto los muchachos parecieron quedarse dormidos, aparentemente como resultado del agotamiento de haber caminado largas distancias a pie. Viswamitra dejó de contar su historia y se sumió en sus pensamientos sobre su propio destino y su destino.

Mientras tanto, la luz del día se extendía por toda la tierra. Pájaros multicolores revoloteaban de rama en rama en el árbol bajo el que dormían los dos hermanos, cantando dulcemente, ¡como si quisieran despertar a Rama y Lakshmana! Para el oído era como la música de juglares aéreos. ¡Pero no podían despertar a los durmientes! Así que Viswamitra se acercó a Rama y le anunció que había amanecido. «Despierta», le dijo. Rama se incorporó. Despertó a Lakshmana, que estaba acostado a su lado, y ambos se postraron a los pies del sabio. Terminaron sus abluciones matutinas en el río Sarayu. Tomaron el agua sagrada en sus palmas y la dejaron caer de nuevo, entonando himnos en alabanza a la diosa del río. Luego, se bañaron en el río y realizaron el rito Sandhya, que consiste en la recitación del Gayatri Mantra. Pronto se prepararon para el viaje y se presentaron ante el sabio con los brazos cruzados. Viswamitra preguntó: «¡Queridos míos! Ahora podemos dirigirnos hacia nuestra ermita, ¿no es así?». Y Rama respondió: «¡Esperamos tus órdenes!». Así que comenzaron a caminar, con el sabio delante y los hermanos detrás. Pronto llegaron a la confluencia del Sarayu con el Ganges. Los hermanos se postraron ante el río sagrado y miraron a su alrededor. Vieron una ermita, con vibraciones celestiales que impregnaban los alrededores. Les pareció muy antigua y llena de asociaciones venerables. Lakshmana preguntó al sabio: «¡Maestro! ¿Quién vive en esa ermita sagrada? ¿Cuál es el nombre del gran personaje que mora allí?». El sabio sonrió ante la pregunta. Dijo: «¡Queridos míos! El dios Shiva vino aquí hace mucho tiempo con sus divinos acompañantes para dedicarse a las austeridades antes de su boda con Parvati. Mientras cumplía con sus obligaciones divinas desde aquí, Manmatha (el dios del amor) obstaculizó las prácticas espirituales y provocó que la ira brotara en el Corazón Divino. Él abrió su Tercer Ojo, que lanzó llamas tan ardientes que Manmatha quedó reducido a cenizas. Su cuerpo quedó destruido y, por eso, ahora se le conoce como «sin extremidades», Ananga. La palabra para extremidad es anga; dado que Manmatha perdió sus angas aquí, en esta región, ¡esta parte del país se conoce desde entonces como Ananga! Esta es una región rica. Esta ermita fue utilizada por Shiva y desde entonces la han utilizado generaciones de sus devotos, cada uno de los cuales se ha fusionado con Él como fruto de un arduo ascetismo. Esta ermita solo aceptará como residentes a los seguidores estrictos del Camino Dharmico. Si así lo deseas, pasaremos la noche aquí y partiremos de nuevo, después de un baño en el Ganges». Rama y Lakshmana no pudieron contener su alegría cuando Viswamitra les presentó esta propuesta. Dijeron: «Estamos muy contentos» y aceptaron la idea. Se bañaron en el sagrado Ganges. Mientras tanto, se difundió la noticia de que Viswamitra se encontraba cerca de sus residencias y que tenía consigo a dos heroicos hijos del emperador, por lo que muchos se apresuraron a darles la bienvenida y a recibirlos en sus propias ermitas.

Esa noche, el sabio y los príncipes se alojaron en el ashram de Shiva. Se alimentaron de frutas y raíces. Observaron con interés las actividades de la ermita. Los príncipes escucharon las historias narradas por Viswamitra. El tiempo pasó rápidamente en ese torrente de felicidad. Tan pronto como amaneció, se bañaron y realizaron sus abluciones y se despidieron con cariño de los ermitaños. Luego siguieron caminando, los dos discípulos siguiendo al Gurú. Tuvieron que cruzar el río Ganges, por lo que algunas personas de esa zona los llevaron en barca hasta la otra orilla. A continuación, se despidieron reverentemente y se postraron a los pies de Viswamitra, antes de regresar. Viswamitra se sintió gratificado por este acto de hospitalidad; apreció la profundidad de su devoción y su sentido de entrega; les permitió partir, cargados de bendiciones.

En ese momento, un ruido como el de una inundación subterránea que barría la tierra golpeó sus oídos. Vieron las aguas del río embravecidas y crecientes, con largas cadenas de espuma blanca en la cresta de las olas. Rama preguntó al sabio: «¡Maestro! ¿Por qué de repente la furiosa inundación ha llenado la cuenca y cómo es posible que haya subido tan rápido y tan alto?». El sabio respondió: «¡Rama! El caudaloso y furioso Sarayu desemboca en el tranquilo y silencioso Ganges en este lugar; ¡de ahí este estruendo y este rugido!». El sabio pronunció estas palabras con calma y naturalidad. Era una escena familiar para él. Continuó: «¡Rama! En épocas pasadas, en una ocasión, Brahma lo deseó y se formó inmediatamente un gran lago cerca del monte Kailas. Se conoce como Manasasarovar; la palabra significa el sarovar (lago) de Manasa (la mente). Los dioses lo llamaron así. Cuando la nieve se derrite y caen las lluvias, el lago se desborda y el flujo que sale del sarovar se convierte en el río Sarayu, que corre junto a Ayodhya hacia el Ganges. El Sarayu es un río sagrado, porque sus aguas brotan del lago creado por el propio Brahma». Continuaron su camino escuchando las emocionantes historias que iluminaban cada río y cada rincón de tierra.

Ahora entraban en un espeso y oscuro bosque. Les provocaba una sensación de terror. Rama preguntó al maestro: «¡No se ve ninguna señal de que el hombre haya atravesado jamás este bosque!». Antes de que pudiera obtener la respuesta, una espeluznante sucesión de rugidos procedentes de las gargantas enfurecidas de una enorme manada de animales —tigres, leones, leopardos y una multitud de animales salvajes menores— capturó su atención. ¡Parecía como si la tierra se estuviera desgarrando! También vieron animales salvajes enzarzados en luchas mortales con otros, algunos corriendo hacia los matorrales, lejos de la escena de muerte violenta. El bosque era el hogar de árboles muy juntos que alcanzaban el cielo y extendían sus densas sombras sobre el suelo: el baniano, el cedro del Himalaya, el pino y la higuera sagrada.

No había ningún camino que guiara sus pasos. Tenían que abrirse paso para avanzar. Lakshmana no pudo contener su curiosidad y le preguntó a Viswamitra: «¡Maestro! ¿Quién gobierna este temible bosque? ¿Cómo se llama?». El maestro respondió: «¡Lakshmana! Donde ahora crece esta selva, antes había dos pequeños reinos, Malada y Karosa. Brillaban como la región de los dioses. De hecho, la gente decía que la zona había sido creada y fomentada especialmente por los dioses. Cuentan una historia sobre el lugar. Cuando el dios Indra mató a Vritra, sufrió la contaminación del pecado y, como consecuencia, se vio afectado por un insaciable dolor de hambre. Los sabios llevaron a Indra en ese lamentable estado a esta región y le dieron un baño en el sagrado Ganges. Después de esa inmersión, le echaron sobre la cabeza jarras y jarras de agua del Ganges, recitando todo el tiempo himnos y fórmulas sagradas. Con eso, el pecado (de matar a una persona de casta alta) fue lavado.

(Continuará en el próximo número...)

** Continuación del número de diciembre de 2025.*

Celebraciones del centenario de Bhagavan

BABA TRANSFORMÓ LA ESPIRITUALIDAD EN SERVICIO DESINTERESADO

(Extractos del discurso del Honorable Ministro Principal de Maharashtra, Sri Devendra Fadnavis, en el Sai Kulwant Hall el 21 de noviembre de 2025)

Om Jai Sri Sai Ram a todos. Para empezar, me gustaría inclinarme ante los pies divinos de Bhagavan Baba y recibir sus bendiciones. Hoy me siento muy feliz de estar entre todos ustedes para celebrar el centenario de Bhagavan Baba.

Decimos *Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti*: la verdad es una, aunque se le den muchos nombres. Hoy, esa única verdad irradia a través de un nombre: Sri Sathya Sai Baba. Él no solo nació, sino que descendió a la tierra para salvar a toda la humanidad. Era una llama divina de verdad, amor, compasión y servicio. Su amor trasciende el tiempo.

La presencia viva y los paralelismos espirituales

Aquí, en Puttaparthi, cada partícula de polvo lleva su recuerdo, cada brisa susurra su nombre y cada latido del corazón siente su cercanía. Estar aquí no es un privilegio, es la gracia de Bhagavan Baba.

Cuando soy testigo del amor desinteresado y la labor humanitaria de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, me acuerdo de una oración compuesta por el gran santo de Maharashtra, Jnaneshwar Mauli. Al final de Jnaneshwari, Jnaneshwar Mauli ofrece la sagrada oración de Pasayadan, una oración por el bienestar de todo el universo. En muchos sentidos, la vida y la misión de Bhagavan Baba son la encarnación viva del espíritu mismo de este Pasayadan.

Un faro universal de verdad y tradición

Baba no pertenece a ninguna religión; el mundo pertenece a Baba. Cuando el mundo tiembla por los conflictos, la confusión y la crisis moral, la voz de Baba se eleva como un suave consuelo: «Hijo mío, la luz de la Verdad nunca muere».

El mundo ve a la India como la tierra donde Dios elige nacer. La antigua sabiduría de la India, desde los Vedas hasta el Gita, brilla una vez más a través de la compasiva presencia de Baba. En Baba experimentamos la fragancia del amor puro e incondicional. En la India, un gurú no es un simple maestro, sino un salvavidas. El Guru Parampara es como una tradición, como una lámpara sagrada que se ha mantenido encendida a lo largo de los siglos: desde Vasishtha hasta Buda, desde Mahavir hasta Sai, el río de la sabiduría divina fluye ininterrumpidamente.

Los templos de la compasión y el servicio

Baba da sentido a la palabra Dharma. Para él, *Manava Seva es Madhava Seva*. Transformó la espiritualidad en servicio desinteresado. A través del Sri Sathya Sai Central Trust, creó un magnífico mundo de servicio: hospitales, universidades, instituciones educativas e ingeniería social, proporcionando un servicio de primera clase, sin coste alguno.

Los hospitales Sai son en realidad templos de compasión. Solo hacen una pregunta: «¿Qué necesita el paciente?». Sin facturas, sin barreras, sin diferencias. La obra de Baba no tiene fronteras; su amor viaja incluso a lugares donde sus pies nunca han estado. Hasta ahora se han realizado aproximadamente 500 000 cirugías, con un valor aproximado de 37 530 millones de rupias.

Aquí, la educación despierta el corazón, el conocimiento se convierte en carácter, el estudio se convierte en servicio y el aprendizaje se convierte en amor. Me alegra que, a través del proyecto Sri Sathya Sai Vidya Vahini, estén ayudando al Gobierno de la India a implementar la nueva política educativa y también a crear activos digitales de alta calidad con el NCERT.

En materia de asistencia social, más de 1600 aldeas se han beneficiado del agua potable. Muchas aldeas están recibiendo energía solar y alimentos para alrededor de 100 000 personas necesitadas cada día. Hermanas y hermanos, la globalización llegó a la India en 1990, pero mucho antes de eso, los centros Sathya Sai llegaron al mundo en alrededor de 140 países.

El legado eterno de los valores humanos

Las generaciones han sido bendecidas con el Darshan físico de Bhagavan Baba; las generaciones futuras se nutrirán de su visión y su misión de servicio. Sus bendiciones continúan como un sagrado Nandadeep (lámpara de la felicidad), derramando amor y guiando a la humanidad. Las enseñanzas de Baba sobre los cinco valores humanos —Sathya, Dharma, Santhi, Prema y Ahimsa— son para todos, para todas las culturas, países y épocas.

Él enseña: Solo hay una religión, la religión del amor. Solo hay una casta, la casta de la humanidad. Solo hay un idioma, el idioma del corazón. Solo hay un Dios, Él es omnipresente.

El camino hacia la paz y el moksha

Como ya ha dicho antes que yo Sri Pandya ji, su famosa fórmula para la paz es: *Cuando hay rectitud en el corazón, hay belleza en el carácter. Cuando hay belleza en el carácter, hay armonía en el hogar. Cuando hay armonía en el hogar, hay orden en la nación. Cuando hay orden en la nación, hay paz en el mundo.*

Cuando hablamos de Dharma, Artha, Kama y Moksha, este servicio desinteresado es el verdadero camino hacia Moksha. ¡Que Él nos inspire a recorrer el camino de la espiritualidad, el servicio y el bienestar universal! Hoy me siento muy feliz. Debo admitir que he venido aquí por primera vez, pero diría que «*Main der aaya, lekin durust aaya*» (aunque he llegado tarde, he llegado en el momento adecuado).

Llevaba 11 años planeando venir al Darshan, pero quizá Baba quería que viniera con mi amigo Ashok Chavan ji, y por eso recibimos esta llamada. Estoy muy feliz de haber venido a este lugar sagrado. Conozco la obra de Baba desde hace muchos años. En mi familia, la hermana de mi padre y toda su familia son devotos de Baba desde hace más de 50 años.

A través de ellos, conozco muy bien a Baba. Pero creo que hoy es un día muy transformador en mi vida, en el que recibo el Darshan Divino de Baba. Solo quiero recibir Sus bendiciones y llevarme Su Mantra de Amor y Servicio para todos. Gracias. Jai Hind.

La vida humana es una combinación de aspectos físicos y espirituales, que están relacionados, respectivamente, con la cabeza y el corazón. Pero el hombre sigue a la cabeza y solo tiene en cuenta el mundo físico, olvidando así el aspecto espiritual. Mientras el hombre siga solo a su cabeza, ni él, ni la sociedad, ni el país en general podrán alcanzar la paz y la seguridad.

— Sri Sathya Sai

Celebraciones del centenario de Bhagavan

LAS BENDICIONES DE BABA NOS DAN LA FUERZA PARA HACER EL BIEN

(Extractos del discurso del Honorable Ministro de Transporte por Carretera y Autopistas del Gobierno de la India, Sri Nitin Gadkari, en el Sai Kulwant Hall el 20 de noviembre de 2025)

Cuando era estudiante, visité una vez este lugar sagrado y tuve el darshan de Baba. En aquel momento, después de conocer las iniciativas que se llevaban a cabo aquí y ser testigo de ellas de primera mano, surgió un deseo en mi corazón. Sentí que el camino por el que Baba nos guía, un trabajo tan significativo, es algo que nosotros también deberíamos intentar, ya que los objetivos y pensamientos de personalidades tan grandes inspiran a la gente común. Sus vidas hacen que nuestras propias vidas sean significativas y plenas. Este continuo alimento y motivación que recibimos aquí, en el sagrado lugar de nacimiento de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, nos da el entusiasmo para hacer un buen trabajo.

Debo aclarar que no he venido a guiaros, sino que solo he venido a aprender, a inspirarme para hacer más trabajo bueno y a recibir las bendiciones de Baba. No pretendo tener el derecho moral de guiaros, ya que aquí hay personas mucho más eruditas y experimentadas que yo. Sin embargo, mi mensaje está dirigido a la gente común.

Las raíces de la inspiración

En marathi hay un hermoso poema que dice: «Cuando vemos el carácter, la historia, el trabajo y los logros de personas nobles y grandes, nos inspiramos para hacer un trabajo similar. Es el mayor tesoro de su vida», y cuando venimos aquí, seguramente encontraremos nueva inspiración.

Creo firmemente que la verdadera perspectiva de la vida, la forma de enfocar la vida, se adquiere a través de la educación, la cultura y el Sathsang (buena compañía). La educación imparte valores, el Sathsang inculca cultura y, a partir de la cultura, se construye el carácter.

Entre nosotros, nadie es perfecto, y nuestro camino es hacia la perfección. En este camino, la importancia de un gurú es primordial. Con la inspiración de un gurú, nuestra personalidad y nuestra vida se enriquecen y cobran sentido, lo que nos permite contribuir a la sociedad y a la nación. Ya sea en la educación, la salud o la conservación del agua, esta inspiración está disponible aquí en abundancia.

La búsqueda de la paz y la satisfacción

El poeta hindi Maithili Charan Gupta dijo una vez algo hermoso: un ser humano auténtico es aquel que está dispuesto a dar su vida por otra persona, mientras que aquellos con tendencias animales viven egoístamente solo para sí mismos. Un ser humano auténtico lucha por la paz porque, sin paz mental, no puede haber paz mundial. Además, sin paz mundial, un individuo no puede ser feliz en la vida.

Debe haber paz en el hogar, paz en la familia y paz en el lugar de trabajo. Donde hay paz, hay satisfacción; y donde hay satisfacción, hay paz. El mayor obstáculo para encontrar la satisfacción es nuestra incapacidad para aceptar lo que tenemos. Debemos darnos cuenta de que todo lo que Dios nos ha dado es más de lo que merecemos o podríamos haber imaginado. Si mantenemos esta mentalidad, podemos ser felices para siempre.

Aquellos que se preocupan constantemente por el futuro siguen siendo infelices. Debemos dejar de lado las preocupaciones sobre el futuro y trabajar con alegría y sinceridad en el presente. En la espiritualidad, este es el camino hacia la paz.

Sin embargo, lo que dijo Swami Vivekananda nos hace reflexionar aún más. No solo habló de ideales, sino también de transformar los sistemas. Es famosa su frase de que no se puede enseñar filosofía a estómagos vacíos. Nos enfrentamos a problemas como la pobreza, el hambre y el desempleo. Al lograr un desarrollo sostenible y aumentar el «Índice de Felicidad Humana Doméstica» de la sociedad, estos problemas pueden mitigarse y también obtenemos mucha felicidad. Este es el mensaje que Baba nos transmitió a través de su vida.

Cuando servimos a los pobres, oprimidos y explotados, a aquellos que están social, económica y educativamente atrasados, experimentamos una gran alegría. Yo mismo lo experimento. Estoy involucrado en el servicio social, trabajando en la conservación del agua y dirigiendo instituciones educativas en zonas tribales. Recientemente, en memoria de mi madre, he puesto en marcha un centro de resonancia magnética y tomografía computarizada. Sabemos que, para una persona común, estos costos suelen ser inasequibles. Di instrucciones al personal de nuestra fundación: si una persona pobre no puede pagar los gastos médicos, no le pidan dinero. Les aseguro que, cuando ven sus ojos húmedos llenos de gratitud, la alegría, la satisfacción y la paz que se obtienen no se pueden describir con palabras.

El poder transformador de la compasión

La transformación que se produce en nuestras vidas no puede ocurrir sin la guía de un gurú. Aquellos que tuvieron una relación directa con Baba durante su estancia en la Tierra son verdaderamente afortunados. Hoy, al venir a esta tierra y recibir su darshan, nosotros también somos bendecidos. Incluso después de cien años, aunque Bhagavan Baba no esté físicamente presente, sus bendiciones e inspiración continúan guiándonos. Una perspectiva de vida nos da dirección, y un enfoque de vida nos da significado. Siento que esto es lo que transforma nuestra vida y nos ayuda a hacer un buen trabajo. Este es el verdadero motivo de mi visita; es mi buena fortuna. Sentí una gran paz y felicidad después de llegar aquí. El trabajo que todos ustedes están haciendo realmente merece ser apreciado.

Redefinir el desarrollo y la gestión de los recursos

Recientemente, el primer ministro de Bután pronunció un discurso en la ONU en el que pidió al mundo que aumentara el «Índice de Felicidad Humana Nacional». Señaló que el desarrollo en materia de educación, salud y economía, junto con el cambio en la vida de los pobres y los que sufren, es el verdadero índice de la felicidad nacional. Esto es exactamente lo que Baba nos enseñó a través de su vida.

A menudo se dice que nuestro país se enfrenta a una gran crisis hídrica, pero yo sostengo que no hay escasez de agua en el país, solo hay escasez de gestión y conservación del agua.

Debemos construir grandes presas, pero también debemos promover la conservación del agua. La inspiración que recibí aquí me dio la oportunidad de llevar a cabo esa labor. Yo mismo facilité la construcción de miles de estanques.

Innovación práctica: del agua a la riqueza

La lección que aprendimos es sencilla: hacer que el agua que fluye se detenga por un momento y hacer que el agua acumulada se filtre en el suelo. El agua del pueblo debe permanecer en el pueblo, el agua de la granja en la granja y el agua del hogar en la casa. Con esta pequeña idea, se produjo una transformación significativa.

Hoy, han pasado 25 años. Me siento afortunado de haber recibido 14 doctorados honoris causa gracias a este trabajo práctico, en el desarrollo de infraestructuras y el servicio público, más que a través de estudios académicos formales. Sin embargo, la chispa de este trabajo surgió aquí.

Tecnología, ética y cambio social

Trabajo principalmente en los sectores rural, agrícola y tribal. Me di cuenta de que, si se utiliza adecuadamente la tecnología, se puede prosperar y desaparecer la pobreza, el desempleo y el hambre.

Anoche vine de Nagpur a Delhi. En algunas de nuestras ciudades, la esperanza de vida se ha reducido en diez años debido a la contaminación. Por eso la ética, la economía, la ecología, el medio ambiente y el desarrollo sostenible son extremadamente importantes. En el ámbito del desarrollo sostenible, con personas como ustedes y con la unión de fundaciones, podemos aportar muchos cambios y mejoras.

El legado de la visión y los valores

Los valores, la cultura y una perspectiva adecuada de la vida son lo que hacen completa a una persona. El flujo de gracia que proviene de estar en la presencia de Baba, del Satsang y de la educación moldea la personalidad de una persona. Esta era la misión de Baba. Lo que realmente importa no es cuánto tiempo se vive, sino el trabajo significativo que se realiza.

Hoy, incluso después de 100 años, la vida de Baba sigue guiando al mundo. Como dice el refrán: «Es muy fácil donar ojos, pero no se puede donar la visión. No se trata de cuánto se gana, sino de cómo se gana; no se trata de qué puesto se ocupa, sino de qué tipo de visión se tiene». Este centro nos da esa orientación.

Los valores espirituales aportan fuerza interior y establecen la paz mundial. Nuestra historia y nuestra cultura nos enseñan que el verdadero objetivo no es «mi bienestar», sino «el bienestar del mundo». La compasión y la bondad no se pueden comprar en un mercado; se obtienen a través de la cultura y la orientación. Practicar es más importante que limitarse a predicar. Este es el mejor lugar para recibir esa inspiración.

Hoy tenemos la suerte de haber recibido las bendiciones de Baba. La orientación basada en los valores que recibimos de la filosofía de Baba está disponible hoy en día. Su presencia se siente incluso después de que Él se haya ido físicamente. Sus pensamientos siguen vivos a través de todos ustedes. El trabajo avanza, la misión crece, llegan nuevas generaciones, llegan jóvenes y llevan adelante el trabajo. Todos ustedes están haciendo un trabajo excelente. En mi opinión, este es el mayor tributo a Baba en estos 100 años.

Las buenas acciones protegen y dan buenos resultados

Creo firmemente en el poder de las bendiciones. En Maharashtra, una vez sufrí un grave accidente de tráfico en el que mi coche, protegido por la policía, quedó atrapado debajo de un camión. El coche quedó completamente destrozado y los espectadores se quedaron impactados, convencidos de que nadie podía haber sobrevivido. He estado haciendo donaciones para cirugías cardíacas y tratamientos médicos gratuitos. Siento que esas bendiciones se convirtieron en mi fuerza y mi buena fortuna. Haz el bien y sin duda obtendrás buenos resultados.

En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna dijo que cuando prevalece la injusticia, Él se encarna para proteger a los buenos. Esta es la esencia del Gita.

Siento que los valores que Baba nos enseñó —la visión de la vida, los sistemas familiares y la vida basada en valores— han enriquecido nuestras vidas. Las bendiciones de Baba darán a nuestra vida una nueva dirección y, a personas como yo, nos dan la fuerza para hacer un buen trabajo por la sociedad, la nación y los pobres. Gracias.

Celebraciones del centenario de Bhagavan

DEBEMOS ABSORBER LOS PENSAMIENTOS Y VALORES QUE BHAGAWAN NOS HA TRANSMITIDO

(Extractos del discurso pronunciado por el Honorable Ministro de Comercio e Industria del Gobierno de la India, Sri Piyush Goyal, en el Sai Kulwant Hall el 15 de noviembre de 2025)

Om Sri Sai Ram. Hermanos y hermanas, es un verdadero honor para mí estar entre todos ustedes en esta ocasión tan auspiciosa. Me siento bendecido. Me siento liberado. Siento un sentido de pertenencia entre todos ustedes.

Nunca tuve el privilegio y la suerte de presentarme personalmente ante Bhagavan, pero Él es omnipresente. En Prasanthi Nilayam se puede sentir realmente que Él te toma de la mano y te brinda su amor y afecto. Su gloria divina se ha extendido por todo el mundo.

Es realmente una gran alegría para mí volver aquí después de 2016, cuando me senté en el mismo lugar y experimenté a Bhagavan por primera vez. Todo el ambiente está lleno de energía, devoción, divinidad, y se puede sentir el efecto de las enseñanzas que Bhagavan nos ha dejado a todos para que las recordemos, las aprendamos y las sigamos. Prasanthi Nilayam es verdaderamente un lugar sagrado.

La vida de Bhagavan fue su mensaje. Vivió una vida de verdad, paz y amor. Vivió una vida de paz. Vivió una vida de amor. Creía en la no violencia. De hecho, en todo el mundo hay muchos jóvenes que siguen inspirándose en sus enseñanzas. El movimiento global que él inició se basa en los principios de «*Ama a todos, sirve a todos. Ayuda siempre, no hagas daño nunca*».

La importancia de la humildad y de compartir valores

Es un verdadero honor para mí ser de la misma escuela y tú siempre serás mi superior, independientemente del trabajo que cada uno de nosotros tenga que hacer. Creo que la devoción y la sagrada labor que estás realizando trasciende con creces cualquier cargo o responsabilidad que se me pueda asignar.

Veo a tantos chicos y chicas jóvenes aquí, las enseñanzas de Bhagavan tienen que ser un multiplicador de fuerzas. *Jo bhi Bhagavan ne humko chhoda hai vicharon se, sanskar se, woh humne toh grahan karna hi hai* (cualesquiera que sean los pensamientos y valores que Bhagavan nos haya dejado, debemos asimilarlos sin duda). Tenemos que adoptarlos. Pero es igualmente importante que compartamos Su amor y Sus enseñanzas con el resto de la sociedad. Porque esa es la verdadera fuerza de la India: nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras tradiciones familiares espirituales. Y creo que las contribuciones de Bhagavan llegarán entonces a todas las partes de la India y a todo el mundo.

El Hospital Superespecializado Sri Sathya Sai ofrece una atención de primera clase sin mostradores de facturación. ¿Se puede encontrar algo así en algún otro lugar del mundo? No lo creo. En los tiempos que corren, haber salvado tantas vidas mediante cirugías cardíacas y neurocirugías, tratando a un número tan elevado de pacientes de forma gratuita, no es un logro baladí.

Bienestar social y la visión para Viksit Bharat

Hermanos y hermanas, los proyectos de agua potable que abastecen a millones de personas en zonas propensas a la sequía, el Programa de Desarrollo Tribal Sri Sathya Sai para el desarrollo integral de nuestra Janjatiya Samaj, las tribus que han permanecido marginadas, que no han disfrutado de los mismos privilegios que muchos de nosotros, fueron el núcleo del trabajo de Bhagavan. De hecho, hoy es un día auspicioso también porque celebramos el Janjatiya Gaurav Divas, en el que conmemoramos los logros y contribuciones de nuestros hermanos y hermanas tribales de todo el país.

En el Bhagavad Gita, hemos aprendido que todo lo que hace una gran persona, los demás lo siguen. Bhagavan ha trazado el camino para todos nosotros, pero la grandeza no solo reside en seguir el camino de Bhagavan, las enseñanzas de Bhagavan, sino en difundirlas para que otros puedan seguirlos, otros puedan alcanzar la grandeza. Esta grandeza entre los seres humanos se multiplicará entonces para que tengamos una nación próspera y desarrollada en 2047, la visión Viksit Bharat 2047 establecida por el primer ministro Sri Narendra Modi, que 140 millones de indios han adoptado y han acordado alcanzar. Una misión con la que todos estamos comprometidos porque cada niño que nace en nuestra gran nación, en nuestra querida patria, se merece lo mejor, y cada uno de nosotros seguirá comprometido para siempre, sea joven o mayor, con devolver a la sociedad, devolver a nuestra nación, servir a los menos privilegiados, asegurarnos de que la obra de Bhagavan se complete, y solo se puede completar cuando nadie en el país se vea privado de sus aspiraciones, sus necesidades, sus requisitos y un buen futuro para su familia.

El camino hacia Dios y las oraciones por la humanidad

Bhagavan solía decir: *«Comienza el día con amor, llena el día con amor, pasa el día con amor, termina el día con amor. Este es el camino hacia Dios».*

Mis hermanos y hermanas, mis jóvenes amigos, estudiantes, todos aquellos que sirven en Prasanthi Nilayam de diversas maneras, que llevan el mensaje de Bhagavan a lo largo y ancho del país, por todo el mundo, a todos vosotros os transmito mi saludo personal y mis oraciones por vuestro bienestar. Que las bendiciones de Bhagavan estén siempre con todos vosotros, todos los devotos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ji. ¡Que Sus bendiciones estén con toda la humanidad! Y que Él bendiga a la India para que podamos llevar este amor en nuestros corazones, en nuestras acciones, y servir a la nación inspirados por el legado de Bhagavan.

Me siento verdaderamente honrado y agradecido por haber tenido la oportunidad de estar hoy aquí entre ustedes, y espero que Bhagavan me dé la oportunidad de venir más a menudo a buscar Sus bendiciones y Su guía. Namaskaram. ¡Que Dios esté con ustedes!

El estado de no dualismo está contenido únicamente en el principio del amor. Pero el hombre, llevado por el apego al cuerpo y las relaciones físicas, fragmenta su amor de diversas maneras. Esto no puede llamarse amor en el sentido verdadero del término. Como Swami insiste repetidamente en la necesidad de cultivar el amor, algunas personas pueden preguntarse cuál es la forma del amor. La respuesta es: *Prem Easwar hai, Easwar Prem Hai* (El amor es Dios, Dios es amor).

– Sri Sathya Sai

SRI SATHYA SAI ASHTOTTARASHATA NAMAVALI

8. Om Sri Sai Sadhu Jana Poshanaya Namah

Sadhu (bueno) Jana (persona) Poshana (proteger y guiar). «He venido porque los sadhus y los sadhakas rezaron para que viniera», dice Baba. Cuando las personas virtuosas y rectas claman angustiadas por un salvador, cuando las personas que buscan vivir una vida buena son torturadas por las circunstancias, la crueldad y la negligencia, entonces llega el salvador. Baba es Narakara (forma humana) asumida por Nirakara (sin forma) como se promete en el Bhagavad Gita, para ayudar a los hombres buenos. «Si tu enfermedad o pobreza obstaculizan tu progreso espiritual. yo corro hacia ti con Gracia y lo arreglo, porque mi tarea es Sadhu Poshana, el fomento del bien», dice Baba. Según Baba, Sadguna se deduce de detalles de la vida cotidiana como el habla limitada, la conversación amable, la disposición a servir a los demás, la humildad y la renuencia a ver los defectos de los demás. En una de sus declaraciones (antes del comienzo de su discurso) anunció que era Vasudeva vuelto de nuevo «para restaurar la vitalidad y el vigor, la confianza en sí mismos y el autoconocimiento entre los sadhus (hombres buenos) que han perdido la fe en sí mismos y en Dios». ¿Cómo puede el misericordioso Sai entregar a sus hijos para que sean atormentados e insultados por los «ciegos», los «sordos» y los «despiadados»?

Nuestra tarea principal es cultivar las Sadgunas (buenas cualidades). ¿Cuáles son estas cualidades? Son la ausencia de atributos, la pureza, la firmeza y la iluminación. No es fácil adquirir todas estas cualidades. Sin embargo, hay una salida. Como todas las virtudes están arraigadas en el amor puro, desinteresado y divino, si desarrollas el amor, todas las virtudes se manifestarán en ti. Debes cultivar la verdadera naturaleza del amor para experimentar la divinidad latente en ti.

— Sri Sathya Sai

CARTAS DE AMOR DESDE EL AMOR

Despiertas DEL sueño y vuelves a dormirte. Entre dos períodos de sueño, te dedicas a actividades que solo tienen como objetivo llenar el estómago. La vida no se vive solo satisfaciendo el hambre física. Es una oportunidad para recordar, apreciar y buscar la presencia de Dios. El escenario mundial está lleno de personajes. El Señor, el director, ha asignado a cada uno un papel diferente. Uno debe aprender a desempeñar su papel a la perfección. Esto solo puede suceder si se obedece al director al pie de la letra, cada una de sus instrucciones. Cualquier cosa que el personaje haga en contra de sus instrucciones en el drama de la vida lo convierte en un individuo inútil y desolado. El ego y el apego son las dos cosas que impiden obedecer las órdenes del director.

Solo cuando Arjuna se rindió, confesó su ignorancia, su agotamiento y su desesperación, y buscó la guía de Krishna, el Señor comenzó a confiarle la Verdad Suprema. Mientras el sentimiento del «yo» y «lo mío» reine sobre el individuo, el Señor no entrará en el escenario de su vida, en el recinto de su corazón. Por lo tanto, aprende a vivir para la satisfacción de tu verdadero Ser volviéndote

desinteresado. La confianza en uno mismo, el sacrificio, la satisfacción y la autorrealización son las guías para alcanzar la plenitud de la vida. La confianza en uno mismo es la base, el sacrificio es la cima, la satisfacción es el pilar y la autorrealización es la mansión.

No basta con obtener un título universitario. Uno debe esforzarse por obtener el Título Universal. Para convertirse en el ser querido y cercano del Señor, uno debe volverse como la flauta o como el par de chappals (sandalías). Los chappals soportan todo el peso de la persona que los lleva, así como el dolor de las espinas, los arbustos y los guijarros del suelo. Aprende a cultivar la fortaleza, la paciencia y el amor, y busca dar y vivir.

Es mucho mejor y más fácil convertirse en la flauta. La flauta es hueca, desprovista de gustos y aversiones, deseos, ira, envidia, malicia y codicia, de yo y mío. Ten claro el objetivo ante ti y esfuérzate por alcanzarlo.

Tu avance se mide con la vara del autocontrol. El oído debe oír, el ojo debe ver, la lengua debe saborear, las manos deben trabajar, las piernas deben caminar según los dictados del Atma.

With Blessings, Baba. (06.12.1975)

– Fuente: Prema Dhaara, vol. 1

EL LIDERAZGO A TRAVÉS DEL PRISMA DE LAS ENSEÑANZAS DE BHAGAWAN

(Discurso del Dr. U. Suma, presidente de Estudios Sri Sathya Sai, SSSIHL, en el Programa Nacional de Liderazgo Sri Sathya Sai para la Autotransformación, celebrado en el Sai Kulwant Hall el 4 de enero de 2026)

El liderazgo es probablemente uno de los fenómenos más observados y menos comprendidos. A lo largo del tiempo, las definiciones de liderazgo han cambiado en función de las circunstancias. Se ha hablado del liderazgo como un conjunto de rasgos; como una relación entre líderes y seguidores; a través de teorías del comportamiento; y a través de teorías de liderazgo contingente que explican cómo las situaciones determinan el comportamiento de liderazgo. Existe una gran cantidad de teorías sobre el liderazgo, y todas ellas han surgido en respuesta a contextos o situaciones particulares.

Anteriormente, el liderazgo consistía en gestionar el trabajo, principalmente el trabajo físico. Luego llegó la Revolución Industrial, cuando las máquinas se hicieron cargo de gran parte del trabajo físico. El liderazgo se desplazó entonces hacia el trabajo mental: la planificación estratégica, la visión y la organización de diferentes recursos.

Hoy en día, en el mundo de la IA (inteligencia artificial), incluso las tareas cognitivas pueden delegarse en las máquinas y la tecnología. Entonces, ¿en qué consistirá el liderazgo? Muchos creen que se centrará en el trabajo emocional. Los líderes del futuro operarán en un entorno híbrido y aumentado, en el que la toma de decisiones y otros procesos complejos estarán cada vez más respaldados por la tecnología. Todos los que utilizan la IA saben lo profundamente que ha invadido nuestras vidas. Las investigaciones actuales sugieren que el liderazgo se centrará en crear entornos en los que la creatividad humana cobre importancia. Los líderes tendrán la tarea de crear seguridad psicológica,

generar confianza y reducir la ansiedad en tiempos de cambio tecnológico. Se están haciendo muchas predicciones de este tipo.

La razón por la que hablo de todo esto es porque hoy quiero contrastar y comparar lo que Swami dice sobre el liderazgo con lo que se cree popularmente en los ámbitos del liderazgo y la gestión. ¿Por qué hago esta comparación? Simplemente para mostrarles que tienen la ventaja de ser los primeros en actuar. Tienen acceso a algo tan fundamental que seguirá siendo relevante para siempre. Lo que Swami dijo sobre el liderazgo, o más bien, sobre los seres humanos en su conjunto, es atemporal. No importa en qué época se encuentren o qué acontecimientos futuros tengan lugar, seguirá siendo relevante. Esto se debe a que no habla de habilidades externas. Habla del sustrato: el alma, el centro del que emana todo.

Liderazgo y poder

Comencemos con la primera teoría: liderazgo y poder. El poder es una parte integral del liderazgo, y la teoría de la gestión habla extensamente sobre sus bases. El poder puede provenir de la legitimidad, la posición o el título. Puede provenir de la experiencia, las relaciones o, como se suele decir, las referencias.

Pero Swami nos dice algo diferente. En *Sathya Sai Speaks*, volumen 10, Swami dice: *El poder debe merecerse, no desearse*. La belleza de la forma en que Swami enseñaba el liderazgo es que, aparte de los discursos que abordaban directamente el liderazgo, Él lo demostraba. Hablaba de ello tanto en situaciones formales como informales. Permítanme compartir una pequeña anécdota relacionada con el poder.

Swami solía ir a Kodaikanal, llevando consigo a unos pocos estudiantes afortunados. A veces, les permitía viajar en su coche. Imaginen la emoción de un estudiante sentado en el mismo coche que Swami, respirando el mismo aire, llenando sus ojos con la encantadora forma divina de Swami.

En una de esas ocasiones, Swami pidió a los estudiantes: «Hagan algunas preguntas». Un chico se ofreció voluntario y dijo: «Swami, cuando fuiste a Bombay (Mumbai), una persona te desafió diciendo que podía caminar sobre el agua y preguntándote si tú podías hacer lo mismo. Swami, tú rechazaste el desafío. Pero la siguiente vez que él intentó caminar sobre el agua, se cayó. ¿Puedes decirnos qué le pasó y por qué no aceptaste el desafío? Tú eres Dios y puedes hacer cualquier cosa».

Swami explicó: «Ese hombre tiene poder, pero es un poder adquirido». Continuó explicando cómo ese poder adquirido dejó de funcionar cuando la persona se llenó de ego. Swami dijo que cuando se posee un *siddhi* o capacidad, pero se está lleno de ego, se pierde esa capacidad. Luego Swami añadió: «Yo no tengo esos poderes adquiridos». Los ojos del niño se abrieron como platos. Swami continuó: «Yo soy el poder». A continuación, Swami dijo: «Lo que se adquiere se puede perder. Pero lo que eres no se puede perder ni agotar». Lo que Swami quería que cultiváramos dentro de nosotros mismos era este poder innato del alma.

Liderazgo e influencia

La segunda teoría que se discute comúnmente es el liderazgo y la influencia. La teoría del liderazgo a menudo gira en torno a los líderes y los seguidores, la naturaleza de la influencia que ejercen los líderes y cómo se motivan los diferentes tipos de seguidores. La influencia de Swami, sin embargo, es de una naturaleza muy diferente.

Permítanme compartir otro incidente, que me contó personalmente el estudiante que lo vivió. Alrededor de 2006, cuando se estaba construyendo el estadio deportivo cubierto, este estudiante estaba trabajando allí. Un obrero se le acercó y le preguntó: «Tenéis un hospital aquí. ¿Puedo donar mis ojos?». El obrero tenía unos 18 o 19 años.

El estudiante le preguntó: «¿Por qué quieres donar tus ojos?». El chico respondió: «Estos ojos han visto a Dios. Este corazón ha sentido Su amor. Quiero dar mis ojos a otra persona necesitada». Fue una respuesta espontánea de alguien cuyo corazón había sido conmovido. Esa es la influencia divina. Esta influencia surge porque Swami encarnaba el amor y el altruismo. Swami decía que los líderes deben ser altruistas y amar de verdad; solo así tendrán una influencia real.

¿Cómo se desarrolla esto? Si reflexionas sobre ellos, casi todos los discursos de Swami tratan sobre la transformación. Cuando te transformas, poco importa si eres un líder, un seguidor, un ama de casa o cualquier otra cosa: contribuyes positivamente a la sociedad. Swami no se ocupaba de lo superficial, sino que abordaba la esencia misma del ser.

Integridad del líder

Un concepto del que Swami hablaba a menudo era *Trikarana Suddhi*: la unidad de pensamiento, palabra y acción. Muchos de los estudiantes aquí presentes habrán leído sobre ello. En el lenguaje del liderazgo, esto se conoce como integridad. Pero Swami hizo de esta unidad algo fundamental para la vida cotidiana.

Permítanme compartir un incidente relacionado con una antigua alumna del campus de Anantapur. Después de completar su educación, se casó y se estableció en los Estados Unidos. Con gemelos que cuidar, se sentía dividida entre las responsabilidades laborales y familiares y se sentía constantemente agobiada. En sus momentos de tranquilidad, anhelaba ir a Puttaparthi. Finalmente, regresó a la India y vino a Puttaparthi con sus padres. Su alegría no tuvo límites cuando Swami los llamó para una entrevista.

Durante la entrevista, Swami le dijo en tono serio: «Debes tener unidad en tus pensamientos, palabras y acciones». Ella se preocupó y pidió perdón a Swami, preguntándole qué error había cometido. Swami dijo: «Tus gemelos quieren sentarse a tu lado en el coche, pero tú no les dejas, diciendo que el asiento está reservado para Swami. Tienen que sentarse en el asiento trasero, y entonces tú colocas tu botella, tu carpeta y tu bolso en ese asiento. ¿Dónde se supone que debo sentarme yo?».

¿Era esto una reprimenda o una revelación? En esencia, Swami le estaba diciendo: «Estoy contigo en todas partes, todo el tiempo. Incluso en las pequeñas cosas, mantén la unidad de pensamiento, palabra y obra. Si crees que estoy ahí, actúa con esa creencia».

Liderazgo servicial

En la teoría de la gestión, a menudo hablamos del liderazgo de servicio, en el que los líderes sirven a los empleados y otras partes interesadas. Swami va más allá. Dice: «Para convertirse en líder, primero hay que ser un servidor y aprender a seguir antes de liderar. El verdadero liderazgo se cultiva a través del servicio. Un *sevak* puede convertirse en un *nayak* sirviendo a los demás». Reitera que esto implica renuncia y esfuerzo sincero, incluso cuando no hay reconocimiento o recompensa inmediatos.

Swami no se refiere simplemente al servicio como una acción, sino a la actitud que hay detrás de él: la renuncia a los frutos de la acción. Esforzarse al máximo independientemente de las recompensas refleja cualidades internas más profundas. En *Sathya Sai Speaks*, volumen 9, Swami dice: «El servicio es difícil y es un proceso discriminatorio». Hay que decidir qué hacer, qué no hacer, para quién y en qué medida, manteniendo el equilibrio emocional. Solo así se puede practicar *el Nishkama Karma*.

Liderazgo y confianza en uno mismo

El liderazgo también está profundamente relacionado con la confianza en uno mismo. Swami dice que la confianza en uno mismo es su fundamento. Cualquier libro de texto sobre liderazgo dedica capítulos a la construcción de la confianza en uno mismo, a menudo a través de medios artificiales. Swami, sin

embargo, matiza el «yo» en la confianza en uno mismo. Dice que uno debe tener fe en el Atma; solo entonces es verdadera confianza en uno mismo.

Desde la perspectiva del seguidor, los intentos de desarrollar la confianza en uno mismo y comprender el verdadero Ser a menudo implican decepción. Cuando intentas seguir los ideales con sinceridad, te encuentras con obstáculos, algunos internos y otros externos, que te impiden hacer lo que crees que es correcto.

Permítanme compartir una experiencia personal. Durante mi segundo año de la licenciatura en Comercio, cuando tenía menos de 20 años, intenté seguir a Swami sin mucha discriminación. Esto a menudo me llevaba a la depresión y al desánimo porque fracasaba más a menudo de lo que tenía éxito. En una de esas ocasiones, fui muy autocrítico.

Acabábamos de terminar una obra de teatro. Swami estaba muy satisfecho y nos ofreció Padanamaskar. Sentí que no lo merecía, otra forma de ego, a veces llamada ego invertido. Mientras los demás recibían Padanamaskar, yo permanecí sentado. Swami preguntó si todos habían recibido Namaskar, y yo asentí con la cabeza. Entonces me señaló y dijo: «Ven y recibe Namaskar».

Cuando llegué a Él y puse mi cabeza a sus pies, me sentí abrumado y comencé a sollozar incontrolablemente. Recuerdo que sus dedos tocaron mi cabeza mientras me decía suavemente: «Chaaluu, chaaluu. Para, para».

Cuando levanté la vista, me preguntó: «¿Qué quieres?». Le respondí: «Swami, quiero Chitta Suddhi, pureza de mente y corazón. Si tuviera pureza de pensamiento, todo sería más fácil».

Swami dijo algo muy relevante: «Ahara y Vihara crean pensamientos. Tú no eres esos pensamientos. Ahara es la comida que consumimos, a través de todos nuestros sentidos. Vihara es la compañía que mantenemos. A menudo nos acompañan pensamientos negativos como «soy inútil» o «esto nunca cambiará», pero también podemos acompañarnos de pensamientos nobles». Con esto, Swami explicó que la confianza en uno mismo proviene de identificarse con el Ser interior, no con pensamientos fugaces.

Comunicación

Otra idea que se suele mencionar es que el liderazgo es comunicación. En *Sathya Sai Speaks*, volumen 14, Swami dice: «Los líderes deben persuadir y aconsejar en lugar de mandar o castigar. Es importante hablar con amabilidad y limpiar el discurso de cinismo y sátira, manteniendo la sinceridad y la dulzura incluso cuando se discrepa de los demás».

Véase Always Inside – Sai

Me gustaría concluir con una hermosa experiencia. En aquellos días, la zona de Darshan era un espacio abierto cubierto de arena. Se estaban celebrando bhajans. Un niño estaba sentado con los ojos cerrados, tal vez imaginando a Swami de pie al borde de la terraza, con las manos detrás de la espalda, balanceándose suavemente al ritmo del Bhajan. De repente, sintió un golpecito en el hombro. Cuando abrió los ojos, vio a Swami de pie ante él, con las manos detrás de la espalda, balanceándose exactamente como lo había imaginado.

Swami se inclinó hacia él, lo miró a los ojos y le dijo: «Ambos son lo mismo». Añadió: «Esta forma es la misma que la que imaginaste». Señalando el corazón del niño, dijo: «Esta forma tiene un principio y un fin, pero aquella forma no tiene principio ni fin. Esta forma ha venido para que aquella forma pueda florecer en tu corazón».

Por último, me gustaría decir: visualiza siempre SAI, *See Always Inside* (mira siempre dentro). Entonces verás a BABA: *Ser, Conciencia, Bienaventuranza, Atma*.

PRASANTHI SAMACHAR

HISTÓRICA SRI SATHYA SAI PADUKA YATRA DE 45 000 KM EN ODISHA

La 50ª Conferencia Estatal de las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva, Odisha, celebrada conjuntamente con las celebraciones estatales del centenario de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba y la gran culminación del Sri Sathya Sai Divya Paduka Yatra, se convirtió en un acontecimiento histórico y espiritualmente trascendental el 18 de enero de 2026, en el emblemático recinto Bali Yatra Grounds, Cuttack.

Más que una simple congregación, el evento se desarrolló como una ofrenda colectiva de gratitud y amor, marcando la culminación de un viaje divino de tres años y medio a través de Odisha. Después de salir de Prasanthi Nilayam el Día de Aradhana de 2022, las Divinas Padukas comenzaron el sagrado Yatra el 13 de julio de 2022, en Guru Purnima, desde Mahavinayak Mandir, en el distrito de Jajpur, y recorrieron más de 40 823 kilómetros, bendiciendo a más de 10 000 aldeas, hogares y corazones, lo que convirtió Su omnipresencia en una experiencia viva para los devotos de todo el Estado.

Los históricos terrenos de Bali Yatra, que se extienden a lo largo de 25 acres a orillas del río Mahanadi, resonaron con devoción cuando más de 40 000 devotos de Sai se reunieron desde todos los rincones de Odisha. La atmósfera se cargó espiritualmente cuando las Divya Padukas entraron en el gran pandal en una majestuosa procesión. Acompañada por cantos védicos, bhajans conmovedores, tradiciones folclóricas de Odisha y danzas rurales, la procesión reflejó maravillosamente el rico espíritu cultural de Odisha, entretejido con devoción.

El programa contó con la presencia de Sri R.J. Rathnakar, administrador fiduciario de SSSCT, Sri Nimish Pandya, presidente de SSSSO para toda la India, junto con coordinadores nacionales y otras personalidades.

En su inspirador discurso, Sri Rathnakar explicó la filosofía de Swami y su eterno mensaje de «*Ama a todos, sirve a todos*», subrayando el papel fundamental de la SSSSO en el fomento de la hermandad y el amor universal. Los inspiradores mensajes de otros dignatarios reafirmaron las eternas enseñanzas de Swami sobre el amor, la unidad y el servicio desinteresado. La ocasión se vio enriquecida por significativas iniciativas de servicio, como la inauguración virtual del 50º Proyecto de Agua Potable, la distribución de 100 máquinas de coser en el marco del Sai Swabalambi Seva y la entrega de prótesis a 50 beneficiarios en el marco del Divyangjan Seva, todo lo cual refleja la compasión de Swami traducida en acción.

La formación de nueve nuevos Samithis, marcada por la presentación de las banderas de Prasanthi y la ofrenda de Divya Padukas a más de 230 Samithis que llevaron a cabo con éxito el Yatra, se erigió como símbolo perdurable de la devoción y la disciplina colectivas.

Las ofertas culturales de los estudiantes de la escuela Sai y los niños de Bal Vikas, que duraron más de dos horas, cautivaron a los asistentes con actuaciones impregnadas de devoción, valores y excelencia artística.

La magnitud de los preparativos reflejó un esfuerzo de planificación de todo un año. Se sirvió desayuno y almuerzo Prasadam gratuitos a la gran concurrencia. Los miembros del Seva Dal, procedentes de todos los distritos, trabajaron incansablemente, encarnando el servicio desinteresado y garantizando el buen desarrollo de todos los aspectos del programa.

ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL ANUAL 2026

Las Instituciones Educativas Sri Sathya Sai celebraron el Encuentro Anual Deportivo y Cultural el 11 de enero de 2026 en el Estadio Sri Sathya Sai Hill View. Este evento anual es un sincero homenaje de más de 3500 estudiantes (desde primaria hasta doctorado) de las Instituciones Educativas Sri Sathya Sai a su venerado fundador y rector de la SSSIHL, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

La sesión matutina

La sesión matutina comenzó a las 8 de la mañana con la entrada del coche de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en el Estadio Sri Sathya Sai Hill View, flanqueado por el equipo de escolta en motocicleta de la SSSIHL. La procesión fue encabezada por Sai Melodies, la banda de música femenina del campus de Anantapur de la SSSIHL. Fue escoltada ceremoniosamente por mujeres Amazonas del campus de Anantapur montadas en dos majestuosos caballos.

Tras la bienvenida ceremonial a Bhagavan, tuvo lugar el desfile, en el que los estudiantes marcharon al unísono hacia la tribuna de Santhi Vedika para presentar sus respetos al venerado rector fundador. Tras izar la bandera de la universidad, los estudiantes prestaron el juramento de la competición deportiva. A continuación, se presentó la mascota de este año: la paloma exótica.

Las presentaciones

Las alumnas de las Instituciones Educativas Sri Sathya Sai, el Campus SSSIHL Anantapur y la Facultad de Enfermería y Ciencias Afines SSSIHMS fueron las primeras en presentar su tema, El arte del deporte: una ofrenda agradecida. Representaba la filosofía del deporte comenzando con el arte, y el arte allanando el camino. Sus actuaciones incluyeron llamativas asanas sincronizadas, danzas folclóricas tradicionales y banderas de cinco pies manejadas con destreza, por nombrar algunas.

Los estudiantes de los Campus masculinos de SSSIHL, que comprenden Prasanthi Nilayam, Brindavan y Nandigiri, presentaron doce números, divididos en dos sesiones. Su presentación matutina comenzó con una colorida escultura gigante de Ardhanarishwara que entró en el Estadio sobre ruedas. Las actuaciones incluyeron: tamborileros tocando tambores chinos rítmicos, un evento de tirolina, gimnasia acrobática, artes marciales tradicionales indias, etc.

Ningún encuentro deportivo en Prasanthi Nilayam está completo sin el número estrella de acrobacias en moto. Este año, los estudiantes del Campus de Anantapur, SSSIHL, regresaron para su actuación final, en la que cuarenta motociclistas realizaron acrobacias y maniobras sincronizadas, incluyendo cruces, formaciones circulares y saltos sobre rampas y aros.

La sesión vespertina comenzó con la procesión ceremonial de bienvenida a Bhagavan Baba al Estadio Sri Sathya Sai Hill View. Estuvo encabezada por el equipo de escolta en motocicleta de la SSSIHL, seguido por dos jinetes a lomos de majestuosos caballos y la Banda de Música del Campus Brindavan de la SSSIHL.

Las primeras en actuar por la tarde fueron las alumnas de la Escuela Secundaria Smt. Easwaramma (ala femenina), cuya actuación fue una deliciosa mezcla de ritmo y devoción. Incluyó bailes, formaciones llamativas y artes marciales, por nombrar algunas cosas.

A continuación, hubo una serie de presentaciones a cargo de los alumnos de la sección de primaria y del ala femenina de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai. Sus encantadoras actuaciones incluyeron giros acrobáticos, danza celestial, danza Kathak, etc., realizadas por la gran variedad de colores, trajes y accesorios.

A continuación, tuvieron lugar las presentaciones de los alumnos de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai (ala masculina) y del Instituto Smt. Eswaramma (ala masculina). Entre ellas se incluyeron animadas danzas Bhangra, Garba y Dandiya Raas, movimientos acrobáticos sincronizados y acrobacias aéreas, por nombrar algunas.

La actuación final corrió a cargo de los Campus masculinos de la SSSIHL. Sus actuaciones incluyeron marionetas gigantes que representaban el Dasavatara, un equipo de artistas marciales que mostraron sus habilidades en karate, kung fu y taekwondo, un espectáculo de baloncesto en trampolín, yoga con cuerdas, una demostración de destreza, fuerza, equilibrio y control corporal, por nombrar algunas. Cuando la noche envolvió el Estadio, los estudiantes, vestidos con trajes LED controlados de forma inalámbrica, mostraron formaciones cambiantes que transmitían historias con luz y color.

Continuando con sus presentaciones culturales en el Sai Kulwant Hall el 12 de enero, los estudiantes de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai presentaron la obra de teatro *Sanmargadarshi Shatchakravarthy*. En una época en la que las pantallas brillantes a menudo eclipsan los corazones brillantes, la obra de teatro nocturna se erigió como un espejo de advertencia para la sociedad contemporánea. Con sensibilidad y profundidad espiritual, la presentación abordó uno de los retos más acuciantes de nuestro tiempo, la silenciosa pero arrolladora crisis de la adicción digital.

Tras la obra de teatro, que invitaba a la reflexión, la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai anunció los resultados de los exámenes de la Junta de 2025. Los 111 alumnos de 12º curso aprobaron con distinción, logrando un resultado perfecto del 100 %, con la puntuación más alta del 97,6 % y una impresionante media de la clase del 88,75 %. Los resultados de la clase 10 fueron igualmente encomiables, con una puntuación máxima del 98,2 % y una media general del 86,4 %. Los alumnos que obtuvieron estos resultados fueron homenajeados por Sri K. Chakravarthy, rector de la SSSIHL, Sri R.J. Rathnakar, administrador fiduciario de la SSSCT, y Smt. Himavahni Rathnakar.

La tarde del 13 de enero, los estudiantes del campus de Anantapur presentaron un docudrama titulado *Godfidence: The Ground Reality* (Confianza en Dios: la realidad sobre el terreno), una serie de recuerdos entrañables de momentos ilustres con el Divino Maestro durante los felices encuentros deportivos a lo largo de décadas gloriosas. El título, acuñado a partir de las palabras «fuerza y confianza otorgadas por Dios», indicaba cómo las palabras siempre alentadoras de Bhagavan les dieron el valor para pasar de ser chicas tímidas a realizar hazañas de valentía.

El 14 de enero, 123 estudiantes músicos de los tres Campus masculinos de la SSSIHL se reunieron para ofrecer una sinfonía musical sincera titulada *Premamrita*. Un conjunto de doce piezas musicales cuidadosamente seleccionadas, que abarcaban la música carnática, indostánica y de fusión, desplegó un viaje sin fisuras a través del amor, la nostalgia y la devoción. La sinfonía culminó con el tema musical del encuentro deportivo *Kaliyuga Avataram*, que puso un broche final adecuado e inspirador a la oferta musical.

Ceremonia de clausura: Encuentro deportivo y cultural anual

La ceremonia de clausura del Encuentro Anual Deportivo y Cultural 2026 se celebró el 15 de enero, el auspicioso festival de Makara Sankranti. La ceremonia de clausura de esta mañana brindó una sincera oportunidad para reconocer, apreciar y honrar los incansables esfuerzos de los estudiantes.

Se vivió un momento de profunda devoción cuando Swami fue recibido ceremoniosamente en un «Pallaki» bellamente adornado, flanqueado por los capitanes de todas las instituciones. A continuación, los representantes de cada Campus compartieron sus sinceras reflexiones, expresando cómo el Encuentro Deportivo y Cultural de este año les había moldeado física, mental y espiritualmente, convirtiéndoles en mejores seres humanos basados en los valores, el altruismo y el servicio.

A continuación, Sri K. Chakravarthi, rector de la SSSIHL, Sri R.J. Rathnakar, administrador fiduciario de la SSSCT, y Sri B. Raghavendra Prasad, vicerrector de la SSSIHL, entregaron los premios y trofeos, y sus palabras de ánimo elevaron el espíritu del acto.

El 15 de enero, en la velada de clausura del Encuentro Anual Deportivo y Cultural 2026, los Campus masculinos de la SSSIHL presentaron conjuntamente la obra de teatro *Bhakti Swarupa Hanuman*, que retrata la gloria eterna del dios Hanuman.

25º ANIVERSARIO DE SSSIHMS, WHITEFIELD

Las celebraciones del Jubileo de Plata del Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores, Whitefield, se celebraron en el Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, el 19 de enero.

Uno de los aspectos más destacados del programa matutino fue la atención prestada a SPARSH (Servicios de Cardiología Preventiva y Rehabilitación para la Salud y la Curación de Sri Sathya Sai), una iniciativa compasiva nacida de la previsión y la profunda preocupación.

Para marcar la pauta de la sesión, la Dra. Reeta Varyani, jefa del Departamento de Cardiología, pronunció un perspicaz discurso sobre *la salud cardíaca preventiva: La Necesidad*. Subrayó la urgencia de cambiar el enfoque de la cura a la prevención, haciendo hincapié en que la concienciación oportuna y una vida disciplinada pueden evitar la mayoría de las enfermedades relacionadas con el corazón.

A continuación, el Dr. Nayanjeet Chaudhury, consultor honorario del Programa de Salud Preventiva, pronunció una charla sobre «*Salud cardíaca preventiva: Estrategia de Implementación*». Traduciendo la filosofía a la práctica, explicó cómo SPARSH sirve de puente vivo entre la atención hospitalaria y el bienestar en el hogar, empoderando a los pacientes para que se hagan cargo de su propia salud mediante una rehabilitación estructurada, la corrección del estilo de vida y un apoyo sostenido.

En consonancia con esta misión de concienciación y empoderamiento, la ocasión también fue testigo del lanzamiento de tres importantes publicaciones de Sri. R.J. Rathnakar, administrador fiduciario de SSSCT, Sri. I.S.N. Prasad, fideicomisario de SSSCT, y el Dr. D.C. Sundaresh, director de SSSIHMS, Whitefield.

Heart of Health, una guía de formación integral para consejeros y entrenadores que dedican desinteresadamente su tiempo a orientar a otras personas en el camino de la atención preventiva; *Sai SPARSH*, una revista fácil de leer, escrita en un lenguaje sencillo para ayudar a los pacientes y a sus acompañantes a comprender las enfermedades cardíacas y adoptar hábitos de vida saludables; y *Manohriday*, un recuerdo conmemorativo del vigésimo quinto aniversario que resume con cariño 25 años de atención sanitaria gratuita, universal y basada en valores, inspirada en Bhagavan.

A la celebración se añadió una dimensión profundamente personal y orientada al servicio con la felicitación a los voluntarios de nivel 2 de SPARSH, cuya dedicación es un testimonio silencioso del servicio desinteresado en acción. Smt. Himavahni Rathnakar entregó los certificados, reconociendo su compromiso con la continuación de esta noble misión de atención sanitaria preventiva.

Continuando con las celebraciones del Jubileo de Plata del SSSIHMS, Whitefield, la velada se desarrolló con un *Krutajnata Kusumanjali* profundamente conmovedor, una guirnalda sagrada de gratitud ofrecida a los Divinos Pies de Loto de Bhagavan.

El programa reunió a pacientes y sus familias, personal actual, estudiantes, antiguos empleados, antiguos alumnos, Seva Dals y simpatizantes, cada uno de ellos una flor de fragancia única que adornaba colectivamente el inspirador viaje de servicio desinteresado del hospital. A través de expresiones sinceras, reflexiones y ofrendas de gratitud, la velada reafirmó maravillosamente el ideal vivo del Instituto de unidad en la diversidad.

A primera hora de la tarde, el Dr. D.C. Sundaresh presentó el informe anual, en el que se indicaba que el hospital había tratado a más de 230 000 pacientes ambulatorios, había ingresado a más de 9300 pacientes hospitalizados y había realizado 8421 cirugías y procedimientos, incluidos casos complejos de cardiología y neurocirugía. Con una media de 800-900 pacientes ambulatorios al día, el hospital sigue manteniendo unos estándares de atención excepcionales, con una tasa de infección inferior al 1 %. Los servicios clínicos registraron 1,14 millones de pruebas de laboratorio, más de 50 000 pruebas radiológicas avanzadas y un departamento de fisioterapia en crecimiento, que ahora se ha ampliado a la rehabilitación neurológica y cardíaca.

2.ª CONFERENCIA VÉDICA MUNDIAL

La sesión inaugural de la conferencia de tres días titulada *Isavasyam – Vasudhaiva Kutumbakam* comenzó con los miembros de la Rama Espiritual de las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva marchando con reverencia y ofreciendo su sincera gratitud a Bhagavan en la mañana del 23 de enero.

Estableciendo el marco intelectual y espiritual de la conferencia, Sri Subramanyam Gorti, coordinador nacional de los Vedas de la SSSSO, destacó el tema central del progreso humano integrado. Hizo hincapié en que el verdadero bienestar solo surge cuando el avance material se armoniza con los valores morales y espirituales, tal y como se consagra en los Vedas.

En su discurso inaugural, Sri Nimish Pandya reiteró el mandato universal de Bhagavan de que los Vedas pertenecen a todos, trascendiendo las barreras de casta, credo y género. Tras la charla de Sri Nimish Pandya, se retransmitió el discurso de Swami pronunciado el 29 de septiembre de 1987 (que se incluye en otra sección de este número).

Sri Sathya Sai Sruthi Vaibhavam: una exposición

Como parte de la II Conferencia Védica Mundial, se organizó una exposición especial titulada *Sri Sathya Sai Sruti Vaibhavam* en el Sathsang Hall, dentro del Ashram, del 23 al 26 de enero.

La exposición se propuso reconectar a la humanidad con las enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, extraídas de la sabiduría antigua y atemporal de los Vedas. El mensaje central quedó bellamente resumido en el tema de la exposición: «Viaje hacia Sai por el camino védico». Ampliando su alcance más allá del recinto físico, la exposición también está disponible en línea en <https://saisruthi.ssssoindia.org>.

La tarde del 23 de enero comenzó con la intervención del profesor Sannidhanam Sudarsana Sarma, quien habló sobre la recuperación de las ciencias védicas y su integración con la ciencia moderna. Hizo hincapié en las prácticas védicas diarias, la disciplina personal y el fiel cumplimiento del deber, subrayando el Dharma como la base de la vida védica.

A continuación, la Dra. Anuradha Choudry habló sobre la psicología védica, destacando la relevancia de la sabiduría védica como una necesidad práctica para el futuro de la humanidad. A continuación, se realizaron dos presentaciones audiovisuales que trazaban el viaje desde la existencia y la vibración

hasta el sonido y la música. La velada concluyó con *Swara Sharada*, una presentación temática a cargo de la Dra. Anuradha Mahesh y su equipo.

El segundo día de la Conferencia Védica Global comenzó con una erudita charla de la Dra. Saritha Iyer, quien invitó al público a reflexionar sobre una pregunta que se plantea a menudo en el discurso moderno: ¿Puede la ciencia validar los Vedas? Con claridad y convicción, explicó que la ciencia y los Vedas operan en ámbitos fundamentalmente diferentes.

La segunda charla, a cargo de la Dra. U. Suma, resonó profundamente con la misión de Bhagavan de Veda Poshana: nutrir y sostener los Vedas haciéndolos accesibles a todos. La Dra. Suma atribuyó el declive de las tradiciones védicas al abandono, la comercialización y la desconexión cultural, y destacó cómo Bhagavan revirtió este declive universalizando los Vedas, animando a las mujeres, los jóvenes y los devotos de todas las naciones a cantarlos, aprenderlos y vivirlos.

Desde una perspectiva global y filosófica, el profesor Michael Sternfeld presentó el Ramayana como algo mucho más que una epopeya: un manual orientado a los procesos para la evolución humana.

Nataraja Tandava: presentación de danza a cargo de los antiguos alumnos de Bal Vikas

La sesión vespertina del segundo día comenzó con una charla informativa del profesor Ganti Suryanarayana Murthy, quien habló sobre la reforma de la educación desde una perspectiva védica. Hizo hincapié en que el «Bharatiya Drishti» de la investigación científica y la adquisición de conocimientos es fundamentalmente diferente del enfoque materialista reduccionista moderno.

A continuación, la Dra. Ujwala Chakradeo habló sobre la hermosa arquitectura de los templos de la India, afirmando que son expresiones del conocimiento vivo de los Vedas, que combinan maravillosamente el arte, el conocimiento y las escrituras.

La velada culminó con una vibrante danza titulada *Nataraja Tandava*, una invocación rítmica de la danza cósmica del Señor Shiva, presentada por Sri Aswin Sidhaarth y Sri Sundaresan Pandurangan, ambos antiguos alumnos del programa Sri Sathya Sai Bal Vikas.

El Dr. Pravir Malik inauguró la tercera jornada de la II Conferencia Védica Mundial con una exploración estimulante de la luz como fundamento de la conciencia y la creación.

Centrándose en la educación basada en valores, el Dr. B.G. Pitre profundizó en Sri Sathya Sai Educare, distinguiéndola de la educación convencional. A través de ilustraciones sencillas pero poderosas, destacó que el verdadero aprendizaje surge desde dentro y propuso formas prácticas de integrar los valores humanos a través del entorno, el servicio y el aprendizaje experiencial.

Sri S.S. Naganand, fideicomisario de la SSSCT, reflexionó a continuación sobre el Veda Poshana como parte integral de la misión avatárica de Bhagavan. Haciendo hincapié en la naturaleza universal de los Vedas, habló de su relevancia científica, incluyendo las investigaciones en curso sobre el impacto del canto de los Vedas y la ruptura de las barreras sociales en el aprendizaje védico.

Sri Nimish Pandya esbozó el camino a seguir, instando a los buscadores a pasar del conocimiento a la práctica. Haciendo hincapié en el canto colectivo y la participación de las bases, imaginó los Vedas como una fuerza viva para la unidad, la alegría y la transformación interior.

La jornada culminó con la afirmación colectiva de la Declaración de Prasanthi, reafirmando el compromiso compartido con la vida ética, la práctica espiritual y la realización de la unidad humana a través de los principios védicos.

La velada de clausura de la Conferencia Védica Global, de tres días de duración, comenzó con el canto resonante del Sri Rudram por parte de los participantes. Con motivo del cuarto aniversario y medio de la Iniciativa Nacional de Aprendizaje Védico, se produjeron dos lanzamientos significativos. Se lanzó *la aplicación Sri Sathya Sai Shruti Vaibhavam*, que ofrece una ventana virtual a la exposición del Veda y sus artefactos sagrados para un público global más amplio. A continuación se presentó *Raso Vai Sah*, un manual que recopila los discursos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba sobre los Vedas, que sirve de referencia para el actual renacimiento del aprendizaje védico.

A continuación, Sri Subramanyam Gorti compartió sus ideas sobre el inspirador viaje de *Sri Sathya Sai Samyukta Shruti Shreni*, destacando su perfecta evolución y su dedicado esfuerzo por uniformizar el canto védico en todos los Sai Samithis del país.

Sri Vedanarayanan subrayó la autotransformación como el núcleo de la misión védica de Bhagavan. Al recordar la meticulosa orientación y el aliento de Swami en el canto védico, reafirmó que los Vedas no solo deben cantarse, sino vivirse, lo que conduce a la realización de la unidad.

La velada concluyó con una ofrenda cultural titulada *Nateshwari Lasya* a cargo de los alumnos de la Escuela Sri Sathya Sai de Pankapal, Odisha. Tras esta actuación, se retransmitió el discurso de Swami.

¿Practicamos lo que predicamos?

Con motivo del 77º Día de la República de la India, los alumnos de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai presentaron una obra de teatro espiritualmente edificante, *Yat Kathitam Tat Karye Niyujyate*, en sánscrito, escrita originalmente como *Cheppinatlu Chestara* por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en su infancia. A través de una hermosa actuación y diálogos poderosos, fielmente extraídos del propio guion de Swami, los estudiantes dieron vida a un mensaje atemporal de rectitud e integridad. La obra de teatro desplegó vívidamente la esencia de Trikarana Suddhi: la armonía entre el pensamiento, la palabra y la acción.