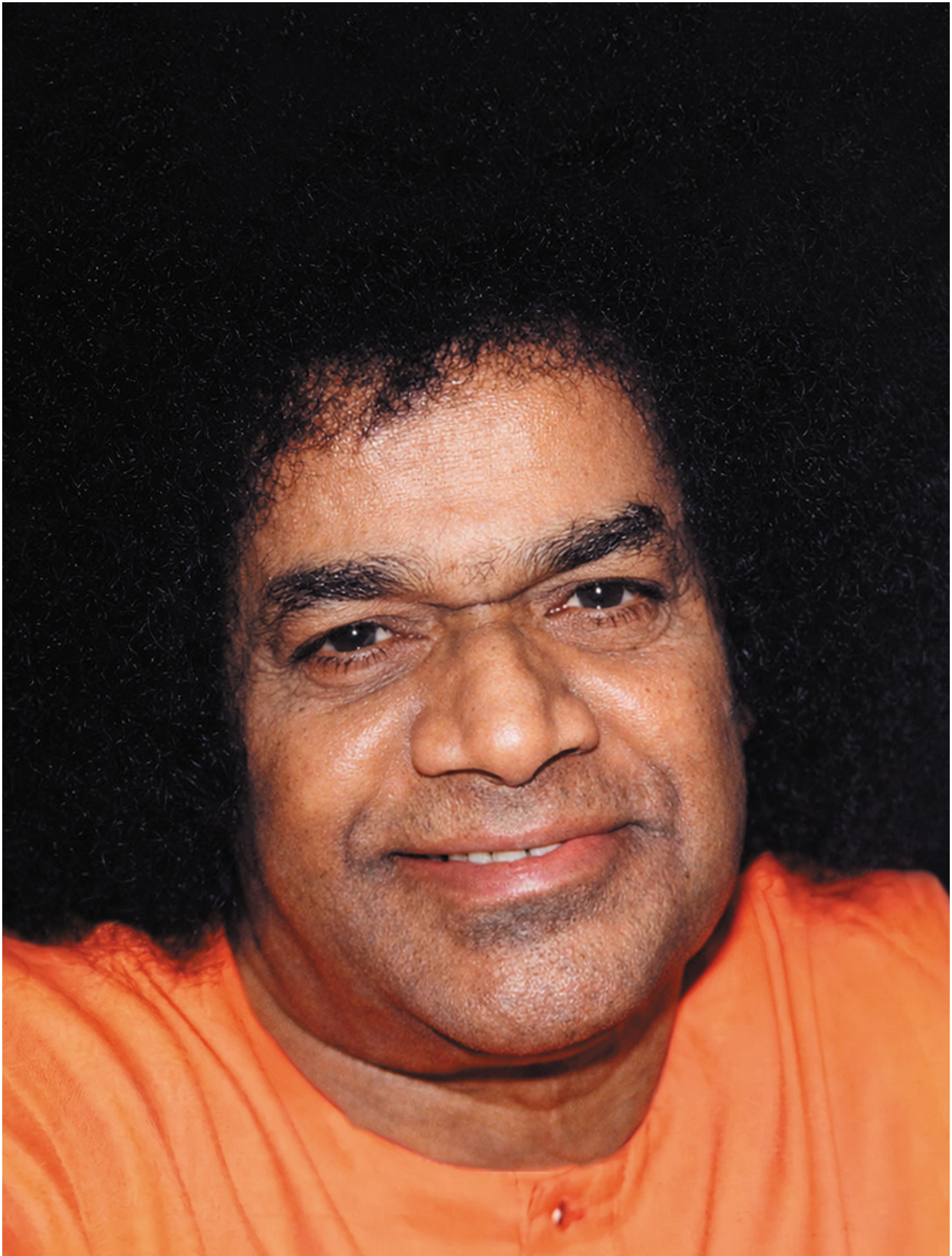

Sanathana Sarathi

MAYO DE 2026

Devotees singing Sai Pancharatna Kritis

Maha Narayana Seva in Sri Sathya Sai Hill View Stadium

Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam

Buddha Purnima Celebrations (Report will be published in the next issue)

Ekadasa Rudra Parayanam
(Report will be published in the next issue)

Procession of participants – Sri Sathya Sai
Vahini Sudhamrutha Certification Course

Contenido

Editorial: La devoción debe florecer en gratitud

Alcanzad la proximidad a dios a través del amor, Sri Sathya Sai Baba, el 24 Abril de 2026

Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam, un informe

Ramakatha Rasavahini, Capítulo 7: La victoria de Sita

Madre Easwaramma: Incarnación de la compasión y el servicio, Sri Sathya Sai Baba

Las cinco madres, Sri Sathya Sai Baba

Chinna Katha, Nunca mientas, ni siquiera por diversión

Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali, Om Sri Sai Sarva Sakti Murtaye Namah

Acertijos para reflexionar

Cartas de amor de la Madre Amorosa, Amorosa Madre Sai

La misma naturaleza del hombre es sat chit ananda, Sri Sathya Sai Baba

La proximidad a dios es la verdadera riqueza, Sri Sathya Sai Baba

Los alumnos de la escuela secundaria SSSHSS y Smt. Easwaramma destacan

Llenad vuestros corazones de pensamientos sagrados, Sri Sathya Sai Baba

Easwaramma: La madre elegida, Dr. Sudhansu Kumar Nayak

Sai Maa: La madre siempre presente, Sai Pramad P.V.

Sri Sathya Sai Vahini Sudhamruta Curso di Certificación, un rapporto

Prasanthi Samachar

Acertijos para reflexionar (Respuestas)

Editorial

LA DEVOCIÓN DEBE FLORECER EN GRATITUD

A TODO devoto que comienza el día con el Suprabhatam, «Easwaramba Sutam Sriman...», se le recuerda con delicadeza que, antes de que el mundo conociera a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba como el Señor del Amor, Él fue conocido primero como el hijo amado de la Madre Easwaramma. Esta relación sagrada no es meramente histórica, sino profundamente espiritual. Por ello, el número de este mes es una pausa amorosa para recordar, venerar y reflexionar sobre esa madre extraordinaria cuya sencillez, compasión y fe inquebrantable ayudaron a dar forma a la propia Misión Sai.

El discurso de Bhagavan, «Madre Easwaramma: encarnación de la compasión y el servicio», nos adentra en esta comprensión sagrada. A través de conmovedores relatos personales, Swami revela cómo la compasión de Easwaramma se extendía mucho más allá de su propia familia. Ella no buscaba comodidad para sí misma, sino el bienestar de todos. De esa preocupación maternal surgieron escuelas, hospitales y, más tarde, instituciones que tocaron millones de vidas. Lo que comenzó como la oración de una madre se convirtió en una misión de servicio universal.

Este número también incluye dos sinceras reflexiones sobre Madre Easwaramma. En «Easwaramma y la Misión Sai», vemos cómo su preocupación dió forma a hospitales, instituciones educativas y proyectos de agua potable que siguen sirviendo a la humanidad. En «Easwaramma: la Madre Elegida», su tranquila humildad, su servicio oculto y su entrega final en la presencia divina de Bhagavan nos recuerdan que la verdadera grandeza suele revestirse de la forma más sencilla.

La reflexión personal «Sai Maa: la Madre siempre presente» nos recuerda que esta maternidad no terminó con Easwaramma. Devotos de todas las generaciones siguen experimentando a Swami como Madre: protegiendo, guiando y respondiendo con amor íntimo. La hermosa oración de «Cartas de amor desde el amor» se hace eco de la misma verdad: «Todos somos hijos en Tu seno». Sentir eso es comprender la devoción misma.

La corriente de las escrituras fluye junto a este tema. En Ramakatha Rasavahini, viajamos con Rama hacia Mithila y somos testigos de la belleza de la obediencia, la humildad y el propósito divino. En los discursos de Avatar Vani, como «Alcanzar la proximidad a Dios a través del amor» y «La verdadera naturaleza del hombre es Sat-Chit-Ananda», Bhagavan nos recuerda que la entrega, el amor y la cercanía a Dios son los verdaderos caminos hacia la plenitud. Incluso el sencillo Chinna Katha, «Nunca mentas, ni siquiera por diversión», enseña con delicadeza que los valores comienzan en casa, a menudo a los pies de la madre.

Mientras los devotos se reunían para el Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam, ofreciendo Sai Pancharatna Kritis, Narayana Seva y recuerdo amoroso, el mensaje se completa: la devoción debe florecer en gratitud, y la gratitud debe convertirse en transformación. Honrar a Bhagavan es también honrar a la madre que crió Su forma terrenal y cuyo corazón latía por el bienestar de todos.

– *El equipo editorial*

ALCANZAD LA PROXIMIDAD A DIOS A TRAVÉS DEL AMOR

¡Encarnaciones del Amor!

Todo ser vivo en el mundo está sujeto a ciertas limitaciones. Sin embargo, entre todos los seres vivos, la vida del ser humano es suprema, ya que está regida por la moralidad y la buena conducta. Lo Divino ha impuesto algunas limitaciones a los poderes físicos del hombre, pero no ha puesto límites a sus poderes mentales. El hombre puede lograr todo lo que se proponga. Incluso puede realizar a Dios. Este poder divino se concede únicamente a los seres humanos.

Entrega al Señor

El hombre puede lograr cualquier cosa si se entrega a Dios. Cuando se somete a la voluntad de lo Divino, no hay tarea que no pueda llevar a cabo.

Kuchela, un amigo de la infancia de Krishna, acudió a él en busca de ayuda basándose en su antigua amistad. ¿Cómo le ayudó Krishna? El Bhagavata da testimonio de lo que Krishna hizo por Kuchela. El Ramayana cuenta la historia de lo que Rama hizo por Sugriva después de que este se convirtiera en amigo de Rama y buscara su ayuda. Sugriva pudo recuperar su reino. ¿Qué obtuvo Vibhishana tras su constante recuerdo de Rama y las pruebas que sufrió en Lanka? Aliviándole de sus problemas, Rama coronó a Vibhishana como gobernante de Lanka.

Una vez que un devoto se entrega totalmente al Señor, lo Divino hace todo lo posible por ayudarlo. Un palito insignificante, al entrar en contacto con el fuego, arde con intensidad. Una gota de agua en la palma de la mano se evapora en un instante. Pero cuando se arroja al océano, se funde con él. Si el hombre quiere alcanzar las más altas potencialidades humanas, debe acercarse a Dios. Debe fundirse con lo Divino. Solo entonces podrá manifestar su verdadera naturaleza.

Al no darse cuenta de la verdadera naturaleza del Principio Divino, el hombre pierde el tiempo en rituales y prácticas religiosas de diversa índole. No se puede alcanzar a Dios a través de tales prácticas. Solo amando a Dios y acercándose a Él se pueden realizar las propias aspiraciones. Swami no desaprueba las prácticas de sadhana. Son buenas actividades para emplear el tiempo de manera sagrada. Pero si no concentras tu mente en este aspecto tan importante del servicio a Dios, todo lo demás es inútil.

¿Para qué y para quién estás haciendo penitencia? ¿Es para que se cumplan tus deseos o para complacer a Dios? La penitencia realizada solo se cumplirá cuando comprendas los deseos de Dios. Dios también tiene ciertos deseos. Pero Él utiliza estos deseos para que los aspirantes espirituales encuentren la plenitud.

Las ofrendas de los devotos al Señor

Por ejemplo, el Señor le preguntó a Kuchela qué le había traído. El Señor, como Vamana, pidió al emperador Bali tres pasos de tierra. En el avatar de Rama, fue a ver a Sabari y le pidió que saciara su hambre. Todo lo que Sabari pudo ofrecer a Rama fueron unas pocas bayas dulces recogidas en la selva. En el avatar de Krishna, el niño divino fue a ver a las gopis diciendo que tenía hambre. Todo lo que ellas pudieron ofrecerle fue un poco de suero de leche aguado. Durante los días difíciles de su exilio en el bosque, Krishna acudió a los Pandavas y pidió comida a Draupadi. Ese día se había consumido toda la comida y apenas quedaba una hoja en uno de los recipientes. Krishna quedó más que satisfecho con esa única hoja.

¿Cómo se puede ofrecer comida a Aquel que tiene todo el cosmos en Su vientre? ¿Cómo se puede bañar a Aquel que está presente en todos los ríos?

(Poema en telugu)

¿Cómo satisfacer a Dios? Dios, que está presente en todas partes, ¿qué es lo que espera de ti? Él desea santificar tu vida, redimir tu vida. Dios siempre da y da; nunca recibe. Si te rindes a un Dios así, Él lo hará todo por ti.

Los niños juegan con cometas. Las cometas vuelan alto. Pero el niño sujetará la cuerda con fuerza. Del mismo modo, aunque al hombre se le permite habitar en este mundo, el principio de la vida está en manos de Dios. Puedes ir a cualquier parte; estarás protegido por Dios. Solo hay un camino fácil para alcanzar a Dios. Acércate a Dios. Entrégate a Él. Déjate disolver en Su amor. Deja que tu vida se disuelva. Deja que la vida se agote. No tienes por qué preocuparte.

El hombre de hoy, debido a sus deseos mezquinos e ilimitados, lucha por aquello que no merece. Se agota, pero no hace esfuerzos por comprender a Dios y Sus poderes.

Cuando una chica pobre se casa con un hombre rico, naturalmente, recibe la parte que le corresponde de la riqueza del hombre rico. Del mismo modo, cuando nos rendimos totalmente a Dios, recibiremos la parte que nos corresponde legalmente de todo lo que le pertenece. Todos los poderes de Dios nos pertenecerán. Nuestra fuerza no estará separada entonces. Dios tiene poderes infinitos. La gloria de Dios no puede medirse ni estimarse. Nos acercamos a un Señor tan inmensamente poderoso, pero no aspiramos a Él. No debemos limitarnos a refugiarnos, sino que debemos aspirar a Él. No solo debemos refugiarnos en Él, sino que debemos amarlo. No solo amarlo, sino anhelarlo. No solo anhelarlo, sino que debemos disolvernó en Él. No debemos tener deseos físicos mezquinos. Dios se alegrará cuando te ofrezcas a Él. Sus manos están extendidas para darte continuamente. Si uno no le ofrece lo que Él busca, es una pérdida para esa persona y no para Dios.

Es el peor de los pecados incumplir la promesa dada

Le pidió al emperador Bali tres pasos de tierra. El maestro Sukracharya dijo: «No se lo des. Soy tu maestro. No puedes desobedecerme». Entonces Bali dió la respuesta más acertada: «Puede que seas mi gurú. La madre, el padre, el gurú y Dios: los cuatro son muy importantes. Pero Dios es el más grande de todos. Cuando Dios mismo se ha presentado ante mí y ha extendido su mano, mi mano está arriba y la suya abajo. ¡Qué afortunado soy! Romper una promesa dada es el peor de los pecados. He hecho la promesa; si la rompo, ¿no es un pecado? Dios, el Cósmico, está extendiendo su mano ante mí. «Estoy dispuesto a dar cualquier cosa. No escucharé tus palabras». Fue el emperador Bali quien desobedeció a su gurú. Bharata desobedeció a su madre. Prahlada desobedeció a su padre. Aunque desobedecieron a la madre, al padre y al gurú, aún así se liberaron. Desobedecieron solo en lo que respecta a Dios. Debemos hacer todo lo posible por estar cerca de Dios. No debemos estar distantes. No debe haber ni siquiera una brecha del grosor de un cabello. Debemos estar muy cerca de Dios, física, mental y espiritualmente. ¿De qué sirve la mera cercanía física? Es como la rana sobre el loto. No es así. Debemos estar cerca de Dios a través del amor. Podemos lograr cualquier cosa a través de esta proximidad.

– *Extractos del discurso de Bhagavan pronunciado el 29 de marzo de 1998 y retransmitido con motivo del Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam el 24 de abril de 2026.*

SRI SATHYA SAI ARADHANA MAHOTSAVAM

Un informe

Sai Pancharatna Kritis

La sagrada celebración del Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam en Prasanthi Nilayam comenzó con la ofrenda de los Sai Pancharatna Kritis, interpretados con devota gratitud y amor el 24 de abril. Este año se celebró el 15.º Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam.

Aportando una visión espiritual más profunda al significado de la jornada, Sri S.S. Naganand, miembro del Consejo de Administración del Sri Sathya Sai Central Trust, reflexionó sobre el hecho de que el Aradhana es una oportunidad para contemplar el verdadero propósito de la vida humana. Recordó a los devotos que, aunque Bhagavan haya dejado atrás la forma física, sigue residiendo en cada corazón, trascendiendo todas las fronteras de casta, credo y nacionalidad.

Sri Nimish Pandya hizo hincapié en que Bhagavan es la fuerza divina siempre presente que se manifiesta a través de actos de amor y servicio desinteresado.

Maha Narayana Seva

El Maha Narayana Seva, en forma de Annadanam y Vastradanam, se llevó a cabo en el Estadio Sri Sathya Sai Hill View tras la conclusión de los actos en el Sai Kulwant Hall.

Tras las oraciones ceremoniales, los fideicomisarios del Sri Sathya Sai Central Trust lideraron esta noble iniciativa. También participaron Smt. Palle Sindhura Reddy, diputada de la circunscripción de Puttaparthi, y Sri. Palle Raghunatha Reddy, exdiputado.

Este año, más de 45 000 personas se beneficiaron del Narayana Seva de Puttaparthi y las aldeas vecinas.

En esta auspiciosa ocasión, se sirvió Maha Anna Prasadam a los devotos en las shamianas temporales instaladas detrás del edificio Norte 7.

Por la tarde, la Sra. Kiran y la Sra. Nivi cautivaron a los devotos con un concierto de música melódica.

Ramakatha Rasavahini – Capítulo 7

LA VICTORIA DE SITA

Mientras tanto, un joven estudiante-discípulo entró corriendo con un fajo de manuscritos en hojas de palma y lo puso en manos de Viswamitra. Este pasó unas cuantas hojas y se lo entregó a un venerable anciano ermitaño sentado a su lado. El Maestro le pidió al anciano que lo leyera en voz alta, para que todos pudieran oírlo.

Leyó que el emperador Janaka de Mithila había decidido celebrar un famoso yajna, expresión de la más alta gloria de la Rectitud, y que le rogaba a Viswamitra que le diera alegría con su graciosa presencia junto a sus discípulos. Al oír esto, todos exclamaron: «Subham, Subham». (Que se cumpla). Viswamitra dijo: «¡Hijos! Ahora que podemos viajar por los bosques sin temor a las bandas demoníacas, he decidido emprender mañana mismo el viaje a Mithila con todos los residentes del ashram».

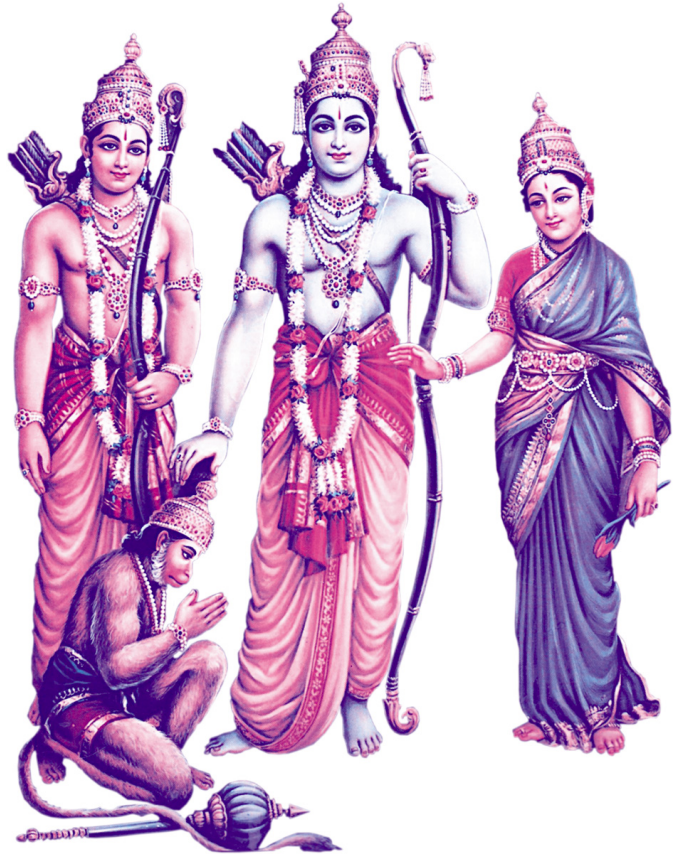
Al oír esto, Rama dijo: «¡Maestro! Es realmente motivo de alegría. Puesto que ya no nos necesitas para nada más, regresaremos a Ayodhya si nos lo permites. Por favor, déjanos partir». Ante esto, Viswamitra dijo: «Le he prometido a Dasaratha algunas cosas más; ¡también debo cumplir esas promesas! Le he prometido que yo mismo os traería de vuelta con él, por lo que no podéis regresar sin mí. Se está celebrando un yajna único en la ciudad de Mithila. No hay tiempo suficiente para que os lleve a Ayodhya y luego llegue a Mithila el día en que comience el yajna. Si vosotros dos me acompañáis a Mithila, podréis presenciar el yajna y partir hacia Ayodhya conmigo desde allí mismo».

Al oír estas palabras, que no tenían ni rastro de vacilación o duda, Rama también respondió con decisión, sin sopesar los pros y los contras: «¡Maestro! Puesto que mi principal voto es la obediencia a las órdenes de mi padre, debo presentarte una petición». Viswamitra preguntó: «¡Vamos! Dime, ¿cuál es la petición?». Rama respondió: «Mi padre me ordenó que protegiera el Yajna de Viswamitra de la

profanación y el sacrilegio, y que hiciera feliz al gran sabio. Nos pidió que regresáramos victoriosos. No nos ha ordenado asistir a Yajnas en otros lugares. ¿No debería recibir un permiso especial de mi padre antes de partir hacia Mithila?».

Ante esto, Viswamitra dijo: «¡Rama! ¡Dasaratha no se detuvo solo en eso! ¡No! Dijo: “Ve y obedece todo lo que el sabio te ordene hacer. No transgredas su orden ni siquiera en lo más mínimo”. Me dijo: “Maestro, tú mismo debes asumir toda la responsabilidad por mis hijos; tú mismo debes traerlos de vuelta a mí”. Has oído lo que dijo cuando partimos de Ayodhya. Así que sigue ahora mis palabras. Ven conmigo a Mithila, y desde allí iremos a Ayodhya, tú, yo y todos mis discípulos». Rama comprendió la verdad inherente a este plan y asintió con la cabeza diciendo: «Haremos lo que deseas».

Se dieron instrucciones para que todos estuvieran listos antes del amanecer para el viaje a Mithila. Viswamitra se levantó temprano y llevó a los muchachos al río para las abluciones. Estaba emocionado por la

oportunidad de contarles las dificultades que había encontrado con los demonios cada vez que intentaba celebrar yajnas en el pasado. Les contó cómo todas sus contramedidas habían fracasado en su objetivo. Expresó su gratitud por la destrucción de los demonios, que había garantizado la seguridad tanto de la ermita como de las regiones circundantes. Describió cómo la gente estaba ahora felizmente liberada del miedo y disfrutaba de una paz y una alegría sin mezcla.

El lugar estaba en silencio, tranquilo, reconfortante. Sentado sobre la suave arena, el sabio Viswamitra les explicaba a los dos hermanos a quienes había reunido a su lado las características especiales y el significado del yajna que el emperador Janaka tenía previsto celebrar.

Durante la descripción, se refirió a un precioso arco que Janaka tenía en su poder, un arco que era singularmente potente y brillaba con un esplendor poco común. Declaró que no debían perderse la oportunidad de verlo. Ante esto, Rama preguntó cómo había llegado el arco a manos de Janaka, y Viswamitra respondió. «¡Escucha, hijo! Hace años, el emperador de Mithila llamado Devaratha celebró un gran yajna como ningún mortal se atrevería a realizar, un yajna capaz de conferir vastos beneficios espirituales, un yajna que complació tanto a los dioses que le obsequiaron con este arco divino, en señal de agradecimiento. Es el Arco de Shiva. Janaka lo venera cada día con los ritos debidos. Le ofrece flores y pasta de sándalo, y agita llamas de alcanfor e incienso en su honor. Coloca alimentos y frutas ante la Presencia Divina en el arco, en reverente homenaje. El arco está tan cargado de Divinidad que nadie puede levantarlo y tensarlo, ya sea dios, demonio, ángel o espíritu. Muchos príncipes que intentaron tensarlo han sufrido una vergonzosa decepción. ¡Rama! Sois héroes dignos. Podéis examinarlo. Durante el próximo Yajna, el arco probablemente estará en exhibición; así que, sin duda, esta es una buena oportunidad». Viswamitra continuó describiendo la maravillosa potencia del arco. Lakshmana volvió la mirada como si buscara la dirección en la que se encontraba Mithila. Mientras tanto, Rama dijo, con alegría: «¡Por supuesto! Debemos verlo. Iremos contigo mañana». Al oír esto, Viswamitra se sintió eufórico.

Cayó la noche y todos se levantaron y se dirigieron hacia Siddhashram. Viswamitra reunió a los residentes del Ashram y ordenó que se prepararan para partir hacia Mithila tan pronto como llegara la hora del amanecer. Entonces, algunos de ellos preguntaron: «¡Maestro! ¿Cómo se podrá observar la rutina del Ashram sin interrupción si no queda nadie aquí?». El sabio respondió: «Si cada uno cumple con sus deberes dondequiera que se encuentre, eso en sí mismo es la observancia adecuada de la rutina del Ashram. No hay una rutina especial para el Ashram aparte de los ashramitas. Aquellos que buscan Asraya (apoyo) conforman el Ashram; sin los Asrithas (dependientes) no puede haber Ashram. Cuando los Asrithas están conmigo, ¿por qué preocuparse por el Ashram y la rutina? Los discípulos son aquellos a quienes hay que cuidar, aquellos que deben observar las disciplinas. Además, dado que el lugar se ha liberado ahora del temor a los demonios, el Ashram no puede sufrir ningún daño. El Creador de Todo es nuestro Asrayam (Refugio) y, cuando dependemos de Él, Él lo cuidará todo». Viswamitra habló en este tono bastante inusual y continuó: «Llevad con vosotros las cosas necesarias para vuestros ritos diarios, así como todas las herramientas y vasijas que pertenecen al Ashram. No hay necesidad de dejar nada aquí».

Algunos novicios preguntaron: «¡Maestro! ¿Después de cuánto tiempo regresaremos a este lugar? Si nos lo dice, podremos seleccionar tantos artículos como sean suficientes para ese período de ausencia; ¿por qué cargarnos con más de lo esencial?».

Viswamitra respondió: «El tiempo no es siervo del cuerpo; el cuerpo es siervo del Tiempo. Por lo tanto, ¡nunca se puede decir cuándo! ¿Volveré aquí o no? ¡Lo dudo!». Al oír esto, los corazones de todos los residentes sufrieron una conmoción. La ropa, los recipientes y las herramientas que sostenían en sus manos se les resbalaron y cayeron al suelo. No pudieron encontrar palabras para responder. No pudieron protestar, ni reunieron el valor para cuestionar al Maestro. Así que ataron en fardos hierba kusa, varas sagradas para el fuego sacrificial, cucharones y vasijas ceremoniales, todo lo que pudieron cargar. El significado de las palabras de Viswamitra era un misterio, por lo que cada uno las interpretó a su manera.

La noche transcurrió y amaneció. Todos estaban listos; cuando se estaban cerrando y atrancando las puertas tras ellos, Viswamitra dijo: «¡No cerréis las puertas! Dejadlas abiertas. Esto no es nuestro, cualquiera que venga puede entrar. Este ashram debe acoger a todos los que lleguen en todo momento. Hoy, el vínculo entre nosotros y este ashram se ha roto. Creced en felicidad de ahora en adelante, oh dioses protectores de esta zona sagrada. He alcanzado el éxito en mi empresa; aceptad mi agradecido reconocimiento a cambio. Ya no os perturbarán las hordas de demonios. Ahora podéis vivir en paz, con abundante descendencia, prósperos y felizmente. Voy a salir del Siddhasram, renunciando a él. He decidido establecer mi residencia en la región del Himalaya, situada al norte del sagrado río Ganges». Viswamitra se postró en el suelo en señal de respeto hacia las deidades del bosque.

Entonces, emprendió su viaje, junto con Rama, Lakshmana y los monjes más veteranos del ashram. Los residentes de la ermita se dieron cuenta de que su lugar estaba donde estaba Viswamitra, y no en el bosque ni en las cabañas donde habían vivido durante tanto tiempo. Sintieron que la región del Himalaya era igualmente adecuada para ellos. Así que ellos también ofrecieron gratitud y reverencia a las deidades del bosque y a las viviendas con techo de paja, y siguieron caminando detrás del sabio.

Mientras avanzaban así en dirección norte, vieron detrás de ellos, siguiendo su rastro, a miles de ciervos, pavos reales, aves y bestias de la selva, corriendo con la cola erguida, con ansiosa prisa y anhelo. Viswamitra se detuvo y, volviéndose hacia ellos, dijo: «¡Oh, habitantes de la selva! Los lugares a los que me dirijo no son propicios para vuestro estilo de vida, ni para vuestra seguridad y protección. Este bosque es vuestro hábitat natural. No os entristezcáis por la separación. No nos sigáis; quedaos aquí. Dios os concederá paz y alegría». Se despidió también de ellos antes de reanudar el viaje.

La jornada de ese día los llevó a la orilla del río Sona. Se vieron obligados a pasar la noche allí mismo. Se bañaron en el río y realizaron las abluciones vespertinas. Luego se reunieron alrededor del Maestro, ansiosos por escuchar sus relatos. Rama preguntó: «Venerable señor, esta región parece rica y próspera. ¿Cuál es su nombre y su historia? Me gustaría saberlo». Viswamitra respondió: «¡Rama!

Brahma tuvo un hijo por pura voluntad. Se llamaba Kasu. Era un gran asceta, firme y estricto en sus votos, heroico en la aventura espiritual, versado en la ciencia de la moral. Se casó con la hija del noble gobernante de Vidarbha. Los dos vivían conscientes y practicaban los cuatro fines de la vida humana: la rectitud, la prosperidad, el afecto y la liberación. Tuvieron cuatro hijos —Kusamba, Kusanabha, Adhoortharajaka y Vasu—, cada uno de ellos igual al padre en virtud y altamente desarrollado en rectitud, integridad y otras excelencias de la casta guerrera.

Kasu dividió el mundo en cuatro partes y asignó una a cada uno de ellos, dándoles estas instrucciones: «¡Hijos! ¡Gobiernen la parte que se les ha asignado y prosperen!». A partir de entonces, asumieron sus nuevas responsabilidades y cumplieron la orden de su padre. Cada uno de ellos comenzó a construir una capital para el reino: Kusamba construyó Kausambi, Kusanabha construyó Mahodaya, Adhoortharajaka construyó Dharmaranya y Vasu construyó Girivraja. ¡Rama! Esta zona forma parte del reino de Vasu. Nos rodean cinco colinas, por lo que esta ciudad se llama Girivraja (Conjunto de Colinas). Este auspicioso río Sona también se conoce como Sumagadhi, por lo que esta región se llama Magadha. El Magadhi fluye aquí de este a oeste, como una guirnalda de jazmines colocada entre los valles de las montañas. La majestad de Vasu ha bendecido la tierra a ambas orillas de este río para que sea siempre verde y abundante.

El segundo hijo, Kusanabha, estaba bien arraigado en el Dharma. Era un pilar de la rectitud. Tenía varias hijas, pero ningún hijo. Les enseñó la conducta y el comportamiento correctos según las reglas y disciplinas establecidas en las escrituras. Hizo hincapié en que la tolerancia es el mayor regalo que uno puede dar a otro. Es el Yajna más fructífero, la forma más beneficiosa de ser honesto y la raíz de todo pensamiento y acción correctos. Les impartió esta lección incluso desde los días en que eran amamantadas por su madre. Más tarde fueron dadas en matrimonio —todas ellas— al gobernante de la ciudad de Kampilya, llamado Brahmadata. Cuando partieron hacia esa ciudad, su casa quedó vacía y desolada.

«Ay», se lamentó, «esta casa que era tan luminosa y resonaba con ingenio y risas se ha vuelto hoy oscura y muda, aburrida y sumida en la melancolía. Las hijas, por muchas que se tengan, tienen que abandonar el hogar paterno, dejándolo monótono y lúgubre. Si tan solo tuviera un hijo, esta calamidad no me habría abrumado». Así, albergó el anhelo de tener un hijo.

Justo entonces, su padre, Kasu, fue a visitarlo y le preguntó por qué parecía triste y lleno de preocupación. El hijo le desnudó ante él su mente y sus inquietudes. Kasu lo reprendió por preocuparse tanto por este motivo en particular. Lo bendijo para que tuviera pronto un hijo. Y tal como lo bendijo, así sucedió. El hijo que nació se llamó Gaadhi. Creció hasta convertirse en un príncipe muy devoto y virtuoso. Como había nacido en el linaje de Kasu, se le conocía como Kousika.

Sus hermanas perdieron a sus maridos al cabo de un tiempo y, como esposas obedientes, se inmolaron y alcanzaron el cielo. Nacieron en el Himalaya como ríos sagrados que se unieron para formar el famoso río Kousiki. Kousika estaba muy apegado a la mayor de las hermanas, llamada Sathyavathi, por lo que se instaló a orillas de este río, se estableció en el Siddha Ashram y celebró el Yajna que había decidido con rectitud ceremonial.

(Continuará...)

AVATAR VANI

MADRE EASWARAMMA: ENCARNACIÓN DE LA COMPASIÓN Y EL SERVICIO

Esta tierra de Bharat ha dado a luz a muchas mujeres nobles como Savitri, que devolvió la vida a su marido fallecido; Chandramati, que apagó un incendio forestal con el poder de la verdad; Sita, que demostró su castidad al salir ilesa de un fuego ardiente, y Damayanti, que redujo a cenizas a un cazador malvado con el poder de su castidad. Esta tierra de piedad y nobleza alcanzó la abundancia y la prosperidad y se convirtió en maestra de todas las naciones del mundo gracias a esas mujeres de castidad.

(Poema en telugu)

Desde tiempos inmemoriales, las mujeres de la India, gracias a su adhesión a los ideales, han traído alegría a esta tierra y, por ello, ocupan una posición elevada, superior a la de los hombres. Las mujeres encarnan el aspecto de la Madre Naturaleza, y los antiguos sabios encontraron soluciones a los problemas de la vida al reconocer esta verdad. ¿Cuál es la causa de la miseria, el conflicto y el sufrimiento en el mundo actual? Es la ausencia de pureza en los corazones de hombres y mujeres. El comportamiento de hombres y mujeres es responsable del auge o la caída de una nación. Al país no le faltaría nada si hubiera hombres y mujeres con corazones puros.

La naturaleza desinteresada de las mujeres

No hay nada en este mundo que las mujeres no puedan lograr. Reconociendo la naturaleza de estas mujeres, debemos animarlas y brindarles igualdad de oportunidades en la sociedad. Los hombres no toleran que las mujeres se unan por una buena causa en una organización. Debido a sus propios intereses egoístas, los hombres son incapaces de reconocer el bien que las mujeres pueden hacer a la sociedad. En general, las mujeres son desinteresadas. Sus corazones están llenos de compasión y amor. Se esfuerzan mucho por criar a los hijos por el buen camino, una tarea que resulta casi imposible para los hombres. La madre desempeña un papel muy importante en la formación del carácter del niño. La educación contemporánea es en gran parte responsable del deterioro gradual del comportamiento de los niños. En tiempos antiguos, las madres iniciaban a sus hijos en los estudios recitando palabras sagradas como *Om Namah Sivaya* u *Om Namo Narayanaya*. Así, desde una edad muy temprana, estas palabras sagradas quedaban grabadas en los corazones de los niños. Hoy en día se enseña a los niños todo tipo de terminología errónea. Antiguamente, los niños solían recibir a los invitados en sus hogares con humildad y reverencia, mientras que estas cualidades brillan por su ausencia hoy en día.

Desde tiempos inmemoriales, son las madres quienes crían a los niños. El regazo de la madre es la primera escuela del niño. Por eso incluso los Vedas dicen: «Que la madre sea tu dios, que el padre sea tu dios, que el maestro sea tu dios». Así, siempre se da el primer honor a la madre. Tomemos, por ejemplo, los nombres de las deidades: Sita Rama, Radha Krishna y Parvati Parameswara; el aspecto femenino de Dios viene primero. Es la madre quien moldea la vida del niño. Incluso cuando castiga al niño por alguno de sus errores, lo hace con amor, para guiarlo por el camino correcto. Hoy necesitamos madres así.

Easwaramma: la madre ideal

No hay nada más sagrado que la maternidad. Necesitamos niños que cumplan las aspiraciones de sus madres. La madre de este cuerpo era Easwaramma. Siempre hablaba de cosas buenas en la vida. Su corazón estaba lleno de compasión. Un día se acercó a Swami y le dijo: «Swami, hay tanta gente rica en esta región. Sin embargo, los niños de nuestro pueblo tienen que caminar todo el camino hasta Bukkapatnam para ir a la escuela. Me duele el corazón al ver a estos niños pequeños caminar kilómetros. Swami, ¿podrías construir una pequeña escuela en nuestro pueblo.» Le respondí: «No

tengo dinero.«! Ella se quitó inmediatamente la cadena de oro del cuello, me la entregó y dijo: «Swami, por favor, véndela y construye una escuela.»

Le dije: «No te precipites, solo lo dije para ponerte a prueba; sin duda construiré una escuela». Al día siguiente se colocaron los cimientos y, en poco tiempo, el edificio de la escuela estuvo listo. Entonces le pregunté si estaba contenta. No parecía del todo satisfecha. Le pregunté: «¿Qué más te preocupa?». Ella respondió: «Swami, cuando los niños se ponen enfermos, sus madres los llevan hasta Bukkapatnam para que reciban tratamiento médico y pueden pasar cosas en el camino. Así que, por favor, construye un pequeño hospital en el pueblo». Así, ella siempre pensaba en el bienestar y la felicidad de los demás. Solía decir: «No basta con que estas instalaciones estén disponibles solo en nuestro pueblo. Deben estar disponibles para todos los aldeanos de los alrededores, y todos deberían ser felices».

Una vez llevé a Easwamma a Brindavan. Fue durante el Curso de Verano. Asistían al curso estudiantes de universidades de todo el país. También había muchos del extranjero. Ella estaba muy contenta con las cosas nobles que se les enseñaban en las clases y también con los discursos de Swami por las tardes. Un día le pregunté: «¿Eres feliz ahora?». Ella respondió: «Swami, ¿qué más necesito? Gente de tantos países se está beneficiando. Esto es suficiente para mi felicidad». Tenía una mente abierta. Hoy en día solo vemos estrechez de miras por todas partes. La gente desea que solo su familia y sus hijos sean felices. Pero Easwamma no era así. Ella quería que todos fueran felices. Aunque no tenía estudios, enseñaba esas nobles cualidades a todo el mundo. Nuestro país, Bharat, alcanzó gran fama gracias a madres como ella.

Las cuatro madres

Para cada hombre hay cuatro madres. La primera madre es Sathya (la verdad). La segunda madre es Dharma (la rectitud). La tercera es Prema (el amor). La cuarta es Santhi (la paz). El hombre debe vivir de tal manera que complazca a las cuatro madres. Sin embargo, el hombre ha abandonado a estas cuatro madres sagradas y adora a otras cuatro que son madres adoptivas. ¿Quiénes son? La injusticia, la inmoralidad, la maldad y la falsedad: estas son las madres adoptivas. Como resultado, el hombre es presa de muchas dificultades. El hombre, que debería adherirse a la verdad, la conducta recta y el amor, se ha convertido en una criatura de la injusticia, la maldad y la falsedad. Como resultado de abandonar a sus madres naturales y aferrarse a relaciones antinaturales, el hombre lleva una vida contaminada y pierde la paz.

El hombre debería amar la verdad, la rectitud, el amor y la paz como a sus madres. Bajo ninguna circunstancia debería causar dolor a estas cuatro, porque eso le acarrearía un gran sufrimiento.

Un episodio en la escuela

En aquellos días (los días de colegio de Swami), cuando regresábamos del colegio de Bukkapatnam por las tardes, la madre Easwamma nos preguntaba con cariño qué había pasado ese día en el colegio. Un día, los niños le dijeron: «Madre, hoy un profesor llamado Kondappa hizo que nuestro Sathya se subiera al banco». Empezaron a criticarle. La madre Easwamma intervino y dijo: «Niños, no debéis hablar mal de vuestro profesor. Ningún profesor castigaría a su alumno sin una razón de peso. Puede que nuestro Sathya haya cometido algún error». Luego me preguntó: «Sathya, ¿qué error has cometido?». Le conté los hechos tal y como habían sucedido. Kondappa ordenó: «Quien haya tomado apuntes que los ponga sobre mi mesa. Los demás deben ponerse de pie sobre el pupitre». Yo no había escrito las notas. Ese fue mi error. Por lo tanto, me puse de pie sobre el pupitre. Dije: «Señor, ¿pueden todos los chicos que han tomado las notas responder a sus preguntas? Aunque yo no he escrito las notas, puedo responder a cualquier pregunta que me haga». Kondappa pensó que yo era egocéntrico y me ordenó que me quedara de pie sobre el pupitre durante tres clases. Le obedecí y me quedé de pie sobre el pupitre.

Mientras tanto, el otro profesor, Mahbub Khan, entró en clase. Era una persona noble. Le dolió verme de pie sobre el banco. Preguntó: «Kondappa, ¿por qué has hecho que este chico se suba al banco?». «No ha tomado apuntes, de ahí el castigo», dijo Kondappa. Mahbub Khan me defendió diciendo: «¿Y qué si no ha tomado apuntes? Puede responder a todas tus preguntas, y eso es suficiente. Pídele que se siente». Pero Kondappa insistió en que debía ser castigado, ya que había desobedecido su orden. Sonó el timbre y Kondappa tuvo que irse a otra clase. Pero no pudo levantarse de la silla. Al principio, pensó que su dhoti se había enredado en un clavo de la silla. Pero no era así. ¡Estaba pegado a la silla! Cuando intentó levantarse de la silla, esta se levantó con él. Entonces Mahbub Khan dijo: «Kondappa, Él no es un chico cualquiera. Es uno de los grandes poderes divinos. Lo has castigado sin una razón válida. Al menos ahora, pídele que se siente». Kondappa se dio cuenta de su error y me dijo que me sentara. Inmediatamente, pudo levantarse de la silla.

Cuando todo esto se le contó a la madre Easwamma, ella dijo: «Querido Sathya, no debes castigar a tu propio Gurú». Yo dije: «Yo no lo castigué; de hecho, él se castigó a sí mismo». Ella impartió una enseñanza sagrada a los niños, diciendo: «Mis queridos, vais a la escuela a estudiar. Todo lo que aprendáis, ponedlo en práctica adecuadamente. Solo entonces seréis llamados verdaderamente educados y os ganaréis el título de Sakshara. Si no hacéis un uso adecuado de vuestra educación, os convertiréis en un Rakshasa (demonio). Esforzaos por ganar el título de Sakshara». En mí no hay rastro alguno de odio o enemistad en ningún momento. Yo amo a todos. Por eso todos me aman. Si no amamos a los demás, ¿cómo podemos esperar que los demás nos amen? Dad amor y recibid amor. No es un tráfico de sentido único. Debéis dar y recibir. De esta manera, Madre Easwamma enseñó a los niños muchos ideales sagrados. No es necesario tener ninguna educación formal para impartir tales enseñanzas sagradas.

Recibes lo que te mereces

La Madre Easwamma solía impartir muchas enseñanzas nobles a los devotos cuando se reunían a su alrededor. Yo le había cedido una pequeña habitación en Prasanthi Nilayam. Muchas mujeres iban allí y le suplicaban: «Madre, llevamos mucho tiempo aquí. Por favor, dile a Swami que nos conceda una entrevista». Ella les respondía: «Queridas mías, Swami puede parecer pequeño a nuestros ojos, pero Él no escucha a nadie. No actuará por recomendaciones. Os dará lo que os merecéis. Debéis intentar comprender el principio Divino de Swami». De esta manera, ella ofrecía una orientación adecuada a los devotos. Un día me dijo: «¡Sathya! Tu nombre y tu fama se han extendido por todas partes. El mundo entero acude a Ti. Por favor, concede la paz al mundo con Tu Sankalpa (Voluntad)». Le dije: «No es que yo tenga que hacer un Sankalpa por la paz mundial. Cada uno tiene que alcanzar la paz por sí mismo, porque el hombre, por naturaleza, es la encarnación de la paz. Es la encarnación de la verdad. Es la

encarnación del amor». Tenéis que manifestar vuestro amor. Tenéis que experimentar la paz en vuestro interior. Tenéis que seguir el camino de la verdad. *Sathyam Vada, Dharmam Chara*)decid la verdad, practicad la rectitud.(Podéis lograr cualquier cosa cuando seguís este principio.

Conviértete en el destinatario del amor de la Madre

Es un verdadero ser humano quien ama a su madre y se convierte en el destinatario del amor de su madre. Quien no puede ganarse el amor de su madre es verdaderamente un demonio. Por lo tanto, respeta y venera a tu madre. Experimenta y disfruta del amor de tu madre. Dedicar tu vida a la felicidad de la madre. Puedes obtener tantos títulos como quieras; puedes emprender tantas actividades sagradas como desees, pero todas ellas resultarán inútiles si no complaces a tu madre. No hay nadie superior a la madre en este mundo. Puede que haya un hijo en este mundo que no ame a su madre, pero no puede haber una madre que no ame a su hijo. Puede que haya diferencias de opinión entre ellos, pero el amor maternal nunca disminuirá.

Tu deber primordial es amar a tu madre. Tan pronto como te despiertes por la mañana, lo primero que debes hacer es tocar los pies de tu madre y ofrecerle tus saludos. Una práctica tan noble te protegerá siempre y te otorgará todo tipo de riqueza.

Obedeced las órdenes de vuestros padres. Sin duda seréis bendecidos con todo tipo de educación y fortaleza. No necesitáis hacer ningún esfuerzo especial para adquirirlas. Cumplid vuestro deber con sinceridad. Nunca hagáis caso omiso de las palabras de vuestros padres. Seguidlas con amor y santificad vuestra vida.

– Extractos de los discursos de Bhagavan: 19 de noviembre de 2001, 25 de diciembre de 1997 y 6 de mayo de 2003.

Tu madre te concedió la vida, por lo que primero debes mostrarle gratitud. Debes escuchar los consejos de tu madre y seguirlos en tu conducta.

– Sri Sathya Sai

LAS CINCO MADRES

Muchos grandes hombres se han embarcado en nobles hazañas tras obtener la bendición de sus madres. Por ejemplo, antes de ir a la batalla para luchar contra el demonio Tarakasura, Subrahmanya recibió las bendiciones de su madre, Gowri. Del mismo modo, Parasurama recibió las bendiciones de su madre antes de ir a luchar contra sus enemigos. Asimismo, Vinata bendijo a su hijo Garuda. Todas las madres bendicen a sus hijos de manera similar diciendo: «Sri Rama Raksha» (Que Sri Rama te proteja siempre).

Sankaracharya enseñó que los hijos que no recibían la bendición de sus madres sufrían diversas vicisitudes en la vida. Aquellos que contaban con la bendición de sus madres a menudo se aseguraban la liberación del renacimiento.

Muchos hombres de gran alma han ensalzado la grandeza y el poder de las madres. Es el deber primordial de los hijos asegurarse las bendiciones de sus madres para su bienestar terrenal.

Las mujeres son como una fortaleza para la cultura de Bharat.

Estas mujeres, que se supone que son las guardianas de la riqueza de la cultura india, se están viendo atraídas por la cultura occidental, que huele a ostentación. Estas mujeres son las madres de las generaciones futuras. Las madres son las maestras de los niños hasta los cinco años. Esta madre es la primera de los cinco tipos de madres que se describen en los textos. Hay cinco madres, a saber: Deha Mata (madre del cuerpo), Go Mata (vaca), Bhu Mata (madre tierra), Desa Mata (la nación) y Veda Mata. Deha Mata es la dadora de este cuerpo; Go Mata da leche para sustentar el cuerpo; Bhu Mata cultiva la tierra; Desa Mata proporciona protección, seguridad, amor y derechos civiles a través de los cuales se puede alcanzar el desarrollo integral; y Veda Mata enseña el objetivo de la vida humana a través de la educación espiritual y conduce gradualmente hacia el conocimiento atómico. Deha Mata es capaz de enseñar la grandeza de las otras cuatro madres. Por eso el papel de la madre es tan crucial e importante.

– *Extractos de los discursos de Bhagavan: 22 de julio de 1968 y 6 de mayo de 1997.*

Chinna Katha

NUNCA MIENTAS, NI SIQUIERA POR DIVERSIÓN

Había una vez una familia feliz de cuatro miembros: padre, madre y dos hijos. Un día, el mayor de los dos, un niño de doce años, estaba ocupado estudiando para su examen. Ese día resultaba ser su cumpleaños. Su padre estaba a punto de salir hacia la oficina. Llamó a su hijo y le dijo: «Toma esta moneda de oro, dásela a tu madre y que encargue que te hagan un anillo». El niño le dio las gracias a su padre, dejó la moneda de oro sobre la mesa cercana y volvió a ponerse a leer. Su hermana entró corriendo en la habitación y la brillante moneda de oro le llamó la atención. La cogió en la mano y le preguntó a su hermano: «¿Qué es esto, hermano? ¿Quién te lo ha dado?». El hermano, solo para burlarse de ella, dijo: «Es una moneda de oro, me la ha dado papá como regalo de cumpleaños. ¿Tú también quieres una?». La niña se emocionó al oír esto. «¡Oh! Hermano, dime cómo puedo conseguir esta moneda». El niño dijo: «Oh, es muy sencillo. La cuestión es que tienes que esperar un tiempo». «¿Es así? Esperaré, pero ¿cómo podemos conseguir esta moneda?», preguntó la niña. «Solo tienes que plantar esta moneda en la tierra, regarla a diario, se convertirá en una planta y luego dará frutos. En cada fruto encontraremos una moneda», dijo el niño.

Tras explicarle el proceso, volvió a su lectura. La inocente niña creyó las palabras de su hermano, corrió al patio trasero con la moneda, cavó un hoyo cerca del pozo, puso la moneda dentro y la cubrió con tierra. Dibujó un círculo alrededor del lugar. Estaba muy orgullosa de haber hecho el trabajo, se lavó las manos y corrió a la casa. La criada, que había estado observando a la niña mientras enterraba la moneda, la sacó y se alejó tranquilamente. Al cabo de un rato, la madre llamó a su hijo para que viniera a desayunar. El niño quería enseñarle la moneda a su madre. La buscó en la mesa. No estaba allí. Llamó a su hermana y le preguntó dónde había puesto la moneda. Justo en ese momento entró la madre. La niña le estaba explicando cómo había enterrado con cuidado la moneda en el patio trasero. La madre preguntó: «¿Qué moneda? ¿Qué es eso de enterrar?». El niño le contó a su madre toda la historia. Los tres se apresuraron a ir al patio trasero. Encontraron el agujero vacío. El niño empezó a regañar a su hermana y se puso a llorar. La madre los llevó a ambos dentro, los hizo sentarse a su lado y les dijo: «Hijo, no llores, hoy es tu cumpleaños. No puedes culpar a tu hermana. Ella no sabe nada de la moneda de oro. ¿Por qué dijiste mentiras? No debes decir mentiras ni siquiera para engañar a alguien o por diversión. Mira cuáles son las consecuencias. No estoy enfadada. Solo siento pena por ti.

Recuerda, no vuelvas a decir mentiras nunca más, ni siquiera por diversión».

Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali

OM SRI SAI SARVA SAKTI MURTAYE NAMAH

«Murti» significa imagen, ídolo, símbolo, encarnación. Baba es el Murti de todas las Saktis (Sarvasakti). Él mismo ha dicho que es Mahasakti manifestada como Mayasakti (la energía universal manifestada como energía ilusoria, razón por la cual lo identificamos con la forma humana que vemos). En los Sastras se mencionan tres Saktis o formas de energía. Dado que Baba dice que solo una persona que haya dominado los Sastras puede vislumbrar Su Realidad, se le ensalza con este Nombre como la Encarnación de (i) Ichchha Sakti, (ii) Kriya Sakti y (iii) Jnana Sakti; la energía que quiere, la energía que actúa y la energía que conoce. Baba es el depósito inagotable de estas tres, del que todos los seres se abastecen. Por eso es Sarva Sakti Murti. El motivador de la voluntad, la acción y el pensamiento es Él y nadie más. Baba guía la voluntad, da forma a la acción y formula el pensamiento. Cuando los asombrados aldeanos le preguntaron cómo era capaz de producir milagrosamente cosas de la nada, Baba, siendo un niño de seis años, respondió: «Tengo una Sakti que obedece a mi voluntad». «Esa respuesta estaba al alcance de su comprensión», dijo. Pero la realidad es que «Él es todo Sakti».

ACERTIJOS PARA REFLEXIONAR

El tema del acertijo de este mes es «Venera a tu madre, a tu padre, a tu maestro y al huésped como a Dios». Encuentra las siguientes palabras ocultas en el acertijo que aparece a continuación. Las palabras pueden aparecer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba o en diagonal en cualquier dirección.

Palabras que hay que encontrar: **Mother (madre)** , **Father (Padre)**, **Preceptor**, **Guest (Invitado)**, **God (Dios)**. Las respuestas al acertijo se encuentran en la última página de este número.

M	O	T	H	E	R	S	T	U	A	L	D	E	D	O	G	F	G	K	M	G	N	P	R	V
Z	U	O	N	M	F	A	C	T	D	I	S	C	O	U	R	S	O	L	U	M	N	C	D	W
A	T	L	F	G	E	A	S	A	I	B	A	B	A	G	U	R	D	E	M	A	Y	A	K	X
Y	S	K	D	C	B	Z	T	S	U	M	K	O	P	Q	C	D	S	T	R	N	M	L	O	Y
X	R	J	E	S	U	O	Q	H	J	K	C	D	E	F	O	T	U	V	K	A	R	O	Q	Z
W	Q	I	S	R	A	R	R	K	E	O	D	Y	X	L	I	M	N	S	A	I	R	A	M	B
V	P	H	A	Q	M	S	S	U	Z	R	I	R	O	T	P	E	C	E	R	P	K	I	L	C

Cartas de amor de la Madre Amorosa

AMOROSA MADRE SAI

MADRE SAI,

Todos somos hijos en tu seno. Así como la madre soporta con amor los golpes del embrión, tú también, en tu suprema paciencia y compasión, aguantas los dolorosos golpes que te damos con nuestras malas acciones. Eres la Madre que hace todo con alegría solo por nosotros, tus hijos.

Como Madre Durga, alejas nuestras dificultades y nos proteges;

Como Madre Saraswati, nos dotas de sabiduría;

Como Madre Lakshmi, nos das el tesoro de la riqueza en la medida justa;

Como Madre Annapoorna, nos alimentas con cariño.

Incluso sin nuestras súplicas, como hijos que somos, Tú nos bendecirás por Tu propia voluntad, con lo adecuado en el momento adecuado. Sin embargo, rezamos para nuestra propia satisfacción. Te rogamos, aliméntanos con los manjares de la devoción para el corazón y con los alimentos de la sabiduría para la mente. Concédenos la visión para comprender que Tú eres el único poder inmanente en todas partes y en todas las cosas.

(Una oración modelo a la Madre Sai impartida durante Dasara por la «Madre», Bhagavan Sri Sathya Sai Baba)

– Fuente: Prema Dhaara, vol. 1

Nunca, jamás, faltes al respeto a tu madre. Nunca la hagas derramar una lágrima con tu conducta. Manténla siempre feliz. Su felicidad te traerá todas las cosas buenas de la vida.

Una madre siempre ama a sus hijos. Por eso, por muy alto que sea el puesto que alcances en la vida, nunca debes faltar al respeto a tus padres ni menospreciarlos. Considéralos siempre como Dios. La madre es Dios, el padre es Dios. Por eso se dice: «*Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava*» (venera a tu madre, a tu padre, a tu maestro y al huésped como a Dios).

– Sri Sathya Sai

AVATAR VANI

LA MISMA NATURALEZA DEL HOMBRE ES SAT-CHIT-ANANDA

¡Encarnaciones del Amor!

Ninguna otra forma de vida está dotada de un poder tan grande y de una capacidad para la paz interior como el hombre.

Descubrid vuestra verdadera identidad

En este mundo, todo ser posee cinco atributos, a saber: Sat, Chit, Ananda, Rupa y Nama (existencia, conocimiento, dicha, forma y nombre). La existencia, el conocimiento y la dicha son los tres atributos fundamentales del hombre. Son verdaderos y eternos. El nombre y la forma son irreales y transitorios. El hombre, en su engaño, considera que el nombre y la forma son permanentes y, por ello, desperdicia su preciosa vida.

En este mundo hay dos tipos de personas. El primer tipo está formado por aquellos que tienen una visión totalmente materialista y solo se preocupan por los aspectos físicos de los objetos. Solo tienen en mente los objetivos y las ganancias físicas y mundanas. Les fascina la apariencia externa de los objetos y no les interesa su realidad más profunda e invisible. Solo ven las ramas y el follaje visibles de un árbol y desperdician su tiempo y energía regando las ramas. El segundo tipo de personas no se guía por la apariencia externa del árbol, sino que trata de llegar a sus raíces. Intentan conocer la realidad interna de los objetos del mundo en lugar de estudiar su exterior. Son vedantistas que riegan las raíces, disfrutan de los frutos y llevan una vida dichosa.

La divinidad es inmanente en el hombre

La propia naturaleza del hombre es Sat-Chit-Ananda. Pero el hombre ha olvidado su naturaleza y está desperdiciando su tiempo en la vana búsqueda de los deseos mundanos. No es capaz de darse cuenta del valor de su naturaleza innata. Una vez que se da cuenta de su valor y lo experimenta, puede alcanzar cualquier estado exaltado. De hecho, entonces se convertirá verdaderamente en Dios. El hombre puede llevar a cabo cualquier tarea grandiosa cuando se da cuenta de su naturaleza divina innata. El poder latente en el hombre no se encuentra en ningún otro lugar. Pero, al haber quedado enredado en la red del engaño, el hombre considera que el nombre y la forma son reales, ignorando sus cualidades innatas de Sat-Chit-Ananda. En primer lugar, lo que el hombre tiene que reconocer es su propia naturaleza divina innata. Pero el hombre no está haciendo ningún esfuerzo en esta dirección. Se ha convertido en esclavo de sus sentidos y está desperdiciando su tiempo en asuntos triviales. Por lo tanto, el deber principal del hombre es comprender adecuadamente su naturaleza divina innata y experimentar su divinidad.

Es esencial que el hombre fomente la humanidad practicando los valores humanos. Los valores humanos son extremadamente preciosos. Solo cuando practiques los valores humanos se redimirá tu vida. El hombre no es más que una chispa de la Divinidad. El Señor Krishna declaró en el Bhagavad-gita: «*Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana*» (el Atma eterno en todos los seres es parte de Mi Ser). De hecho, el Antarvani (la voz interior) no deja de recordar al hombre su naturaleza divina día tras día. Pero el hombre no hace ningún esfuerzo por escuchar su voz interior. Anhela objetos físicos y efímeros, olvidando su naturaleza divina y alejándose así del objetivo último de la vida. Se deja engañar por nombres y formas que son momentáneos como burbujas de agua. En el proceso, está perdiendo la preciosa gema de la divinidad. El hombre está dotado de un poder divino infinito. Un trozo de hierro puede aprovecharse mejor después de ser calentado al fuego y convertido en un instrumento útil. Del mismo modo, el cuerpo humano puede volverse mucho más funcional y sagrado cuando entra en contacto con su divinidad interior.

Santifica el Año Nuevo con valores eternos

¡Encarnaciones del Amor!

Las personas están llenas de esperanzas y aspiraciones al amanecer de un Año Nuevo. Imaginan que el Año Nuevo les traerá pensamientos nuevos y sagrados. Pero, ¿qué es el Año Nuevo? De hecho, cada momento se convierte en un Año Nuevo cuando empezamos a cultivar las virtudes eternas. A pesar de estar dotado de un poder sagrado, el hombre se deja engañar por el mundo efímero y transitorio. Le da una importancia a la celebración del Año Nuevo, que es fugaz. De hecho, debería dar importancia a los principios inmutables de la verdad y la bondad.

¡Encarnaciones del Amor!

Las actividades de servicio que realizáis no son tan importantes. Debéis abandonar la sensación de que estáis sirviendo a los demás. Eso es muy importante. Cuando servís a los demás, os estáis sirviendo a vosotros mismos. Debéis considerar a todos como vuestros. De hecho, los demás no son otros, sino las mismas formas de Dios. Por lo tanto, el servicio prestado a la humanidad es servicio prestado a Dios. Todas las actividades de servicio tienen como objetivo fomentar este sentimiento en vosotros.

Solo entonces el servicio que prestáis se convertirá en verdadero servicio en el sentido estricto del término. ¿Qué es el servicio? El servicio no significa simplemente ayudar a los demás. *La mejor manera de amar a Dios es amar a todos y servir a todos.* Vuestros actos de servicio deben estar impregnados del espíritu del amor. Sin el aspecto positivo del amor, todo servicio que prestáis adquiere un carácter negativo.

Nuestros actos de servicio son como bombillas y el amor es la corriente. Cuando se enciende la corriente, incluso una pequeña bombilla dará la luz de la felicidad. Pero si apagáis el interruptor principal e intentáis obtener luz, ¿cómo es posible?

El arma del amor

Nuestros antiguos sabios y videntes solían vivir en densos bosques rodeados de animales salvajes. No llevaban armas consigo, y sin embargo podían moverse sin ningún temor. ¿Cuáles eran las armas que llevaban consigo? Poseían la única arma del amor, que los protegía de los animales salvajes. Esta ha sido la tradición sagrada de Bharat desde tiempos antiguos.

¡Encarnaciones del amor!

Sed siempre felices y alegres, pues vuestro corazón está lleno de dicha. Si por naturaleza sois dichosos, ¿por qué os preocupáis? El Atma es la fuente de la dicha. En el momento en que penséis en la dicha, podréis alcanzarla. *La felicidad es la unión con Dios.* Por lo tanto, estad siempre en compañía de Dios. Una vez que estéis en compañía de Dios, la felicidad os seguirá como vuestra sombra. Lo creáis o no, yo siempre estoy en éxtasis. Vosotros también podéis experimentar ese estado de éxtasis. No debéis perseguir la felicidad. Al contrario, la felicidad debe seguirvos allá donde vayáis.

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

– **Extractos del discurso de Bhagavan pronunciado el 1 de abril de 2003 y retransmitido con motivo del Año Nuevo Tamil en el Sai Kulwant Hall el 14 de abril de 2026.**

AVATAR VANI

LA PROXIMIDAD A DIOS ES LA VERDADERA RIQUEZA

Valmiki difundió el Ramayana bajo tres nombres. El primero, Ramayana; el segundo, Sita Charita (la historia de Sita); y el tercero, el asesinato o la muerte de Ravana. *Ramasya Ayanam Ramayanam* (la historia de la vida de Rama es el Ramayana). Esto significa que el Ramayana habla de la historia física de Rama. Si profundizamos en el significado interno, comprenderemos que es la historia del

Paramatma, lo Divino. El segundo aspecto es *Ramayah Ayanam Iti Ramayanam*: la historia de Rama (otro nombre de Sita) es el Ramayana. Esto significa aquello que habla externamente de la historia de Sita. Si indagamos en el significado interno, es el viaje vital del yo individual. El tercer aspecto es la muerte de Ravana. Pero el significado interno es que la oscuridad o la ignorancia se disipa. Solo significa que cuando la relación entre el individuo y lo Divino se comprende adecuadamente, la ignorancia se disipará. Así pues, el Ramayana es la historia de Dios. La historia de Sita es la historia del yo individual.

El nacimiento de Sri Rama

En el Ramayana, Dasaratha celebró primero los rituales del nacimiento. Rezó a su maestro, pidiendo sus bendiciones para su hijo Rama. Al ver al recién nacido, Vasishtha quedó maravillado y se quedó sin palabras. Dasaratha le recordó de nuevo su petición. Vasishtha dijo: «Me encuentro en una situación en la que me he olvidado de mí mismo. ¿Cómo voy a recordar los cánticos auspiciosos para bendecir a tu hijo? El propósito por el que vine aquí se ha cumplido». Vasishtha es sumamente poderoso y lo sabe todo. ¿Cuál es el significado interno detrás de que el maestro Vasishtha sirva a Dasaratha como su sacerdote? Vasishtha dijo: «No quiero tu poder ni tu riqueza. Tampoco quiero ningún cargo. He venido aquí para ver al propio Sriman Narayana, que va a nacer en tu familia. Hoy he tenido una visión de esa forma. Mi deseo de toda la vida se ha cumplido. Mi vida está redimida. ¿Cómo voy a bendecirlo ahora? Sabiendo muy bien que si uno intenta bendecir al mismísimo Dios, eso solo revela su ignorancia. Es por el afecto hacia tu hijo por lo que estás engañado». Dicho esto, derramó lágrimas de alegría y regresó. Pero la cosa no quedó ahí. Inmediatamente después del nacimiento, la criada le dijo al rey Dasaratha que tenía un hijo. Tras escuchar esta excelente noticia, Dasaratha le obsequió a la doncella un collar de gemas. La doncella dijo: «Oh, rey, si tengo la oportunidad de acariciar y cuidar al bebé, eso me basta. No quiero este collar». Hay muchas personas que aspiran a la riqueza y las riquezas mundanas, pero esta doncella no tenía tales aspiraciones. Solo la dignidad y el mérito de vidas pasadas infunden en ellos sentimientos tan nobles.

La relación entre Rama y Lakshmana; Bharata y Satrughna

Aquí debemos reconocer otro punto. A Rama le sigue Lakshmana. Lakshmana es el reflejo mismo de Rama y Satrughna es el reflejo mismo de Bharata. No pueden vivir el uno sin el otro. Sumitra puso a Lakshmana y a Satrughna en una cuna y los meció. Cuando Kausalya puso a Rama en una cuna, él jugaba alegremente. Del mismo modo, cuando Kaikeyi puso a Bharata en una cuna, él jugaba felizmente. Pero Lakshmana y Satrughna lloraban constantemente sin siquiera tomar leche. Kausalya y Kaikeyi informaron de este asunto a Dasaratha. Dasaratha convocó a los médicos y les proporcionó el tratamiento adecuado. Pero no hubo alivio. Finalmente, rezaron a Vasishtha para que encontrara una solución adecuada al problema. Vasishtha meditó un rato y dijo: «Haced que Lakshmana se acueste al lado de Rama y Satrughna al lado de Bharata. Entonces ya no llorarán más». Sumitra pidió permiso a Kausalya y Kaikeyi e hizo que Lakshmana se acostara junto a Rama y Satrughna junto a Bharata, y meció sus cunas. En cuanto Lakshmana se acostó junto a Rama, se quedó dormido. Empezó a tomar leche y se le veía todo sonrisas y jugando. Sumitra, tras observar el comportamiento de Lakshmana y Satrughna, rezó a Vasishtha y quiso saber de él la razón: «¿Por qué lloraban entonces, por qué están felices ahora?». Vasishtha dijo: «Madre, la rama es parte del árbol y el ser humano es una chispa de lo Divino». Una rama no puede vivir sin el árbol; un niño no puede vivir sin su madre. Por lo tanto, un individuo no puede vivir sin Dios.

El ser humano debe alcanzar, en última instancia, la fuente del origen

Lakshmana nació después de que Sumitra comiera la porción de pudín de Kausalya. Lakshmana sufrió angustia hasta que se reunió con Rama. Del mismo modo, Satrughna nació después de comer la porción de pudín de Kaikeyi. Satrughna se tranquilizó en compañía de Bharata. Por lo tanto, el individuo sufre hasta que llega al lugar original. El pez que vive en el agua, aunque se le ponga en un recipiente de oro con incrustaciones de gemas, lucha por sobrevivir. El pez quiere llegar a su lugar original, el

agua. Al igual que un pez sufre hasta que encuentra el agua, también el individuo sufre hasta que alcanza lo Divino.

En este mundo hay muchas personas ricas, fuertes y con todas las comodidades y lujos. Pero no tienen paz mental. ¿Cuál es la razón? Tienes que alcanzar el origen, el Atma —el espíritu—. Solo entonces tendrás paz y felicidad. Todo hombre anhela alcanzar la fuente del origen. Hasta que no alcance el origen, no encontrará la paz. La paz mundana puede ir y venir en un instante. Pero la felicidad y la dicha eternas y permanentes están presentes en el Atma. Quien tiene la paz del Atma estará en la dicha aunque tenga que vagar por el bosque. Pero quien carece de paz, aunque yace sobre un lecho de plumas de cisne en una habitación con aire acondicionado, tendrá el cuerpo fresco pero la mente acalorada.

Las comodidades mundanas no pueden proporcionar verdadera paz y felicidad. El santo Thyagaraja dijo: «*Nidhi Chala Sukhama, Easwara Sannidhi Chala Sukhama, Nijamuga Telupumu Manasa*» (¡Oh, mente! Dime, ¿reside la felicidad en la riqueza o en la proximidad de Dios?). Por lo tanto, la cercanía a Dios es la verdadera riqueza. Hasta que uno alcance esa cercanía, el individuo sigue sufriendo. No comprendemos la razón de todo sufrimiento. La causa de todo sufrimiento es la separación de lo Divino. Hasta que alcancemos esa unión con Dios, estamos condenados a sufrir. Lakshmana y Satrugna han demostrado este hecho: para alcanzar la felicidad permanente, la cercanía a Dios es esencial. Uno debe estar cerca de Rama. Él es el árbol. Nosotros solo somos ramas. Las ramas nunca vivirán si están separadas del árbol. Este es el primer principio de la enseñanza de la verdad que se imparte en el Ramayana. Hay Divinidad en todo. Rama está en todo en forma de Atma. *Ramayati Iti Rama* (Aquel que complace es Rama). Él hace que nuestros corazones se llenen de dicha. Por lo tanto, en cada individuo, Rama adorna el altar del corazón. El corazón es el altar de Dios. Es porque damos cabida a otros en nuestros corazones por lo que nuestras vidas se reducen a las de un demonio o una bestia. Solo Dios debe estar instalado en nuestros corazones, nadie más. Pero, por desgracia, en esta era moderna, hemos convertido nuestro corazón en un juego de sillas musicales. No dejamos de cambiar: en un momento le damos cabida a Dios, en otros al mundo. Debido a nuestro apego, este adopta diversas formas y aspectos. Es solo apego y no amor verdadero. El corazón simboliza el amor total. Solo a través del amor podemos experimentar la Divinidad.

(Bhagavan concluyó su discurso con el bhajan «*Rama Rama Rama Sita...*»).

– **Extractos del discurso de Bhagavan pronunciado el 21 de mayo de 1996 y retransmitido con motivo del Sri Rama Navami, el 27 de marzo de 2026.**

LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA SSSHSS Y SMT. ESWARAMMA DESTACAN

Gracias a la gracia divina y las bendiciones de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, de los 91 alumnos que se presentaron al examen de 10.º curso de la Junta de Educación Central (CBSE) de 2026 de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai, en Prasanthi Nilayam, los 91 alumnos han aprobado, y 81 de ellos han obtenido matrícula de honor. 37 alumnos han obtenido una nota superior al 90 %. La media de la escuela se sitúa en el 86,5 %. El primer puesto lo obtuvo Kum. Vidya Umesh, con una puntuación del 98 %.

De los 57 alumnos que se presentaron al examen de 10.º curso de la Junta de la CBSE de 2026 del Instituto de Enseñanza Secundaria Superior Smt. Eswaramma, en Prasanthi Nilayam, los 57 alumnos han aprobado con nota de 1.ª clase, 41 de ellos con matrícula de honor, y 11 han obtenido una puntuación superior al 90 %. La media del centro se sitúa en el 81,75 %. El primer puesto lo obtuvo Sri. Sai Bhavitesh. K, con un 96,4 %.

AVATAR VANI

LLENAD VUESTROS CORAZONES DE PENSAMIENTOS SAGRADOS

¡Encarnaciones del Amor!

Los hombres de hoy se esfuerzan de diversas maneras por adquirir el conocimiento del Ser (Atma Jnana). Sea cual sea la erudición de uno, sus prácticas espirituales o su búsqueda de gurús, no se puede adquirir sabiduría espiritual sin comprender la verdadera naturaleza de uno mismo.

Los hombres de hoy en día no pueden comprender su humanidad; ¿cómo pueden reconocer su divinidad? Solo después de comprender su humanidad puede un hombre reconocer su divinidad.

Triple pureza

Reconociendo esta verdad, Buda se embarcó en su búsqueda espiritual. Estudió todas las escrituras existentes de diferentes religiones. Conoció a muchos hombres santos. Visitó numerosos santuarios sagrados. Ninguna de estas prácticas le proporcionó satisfacción. ¿Cuál era la razón? Todas las actividades externas, físicas y efímeras carecen de valor.

El primer requisito es la pureza en el uso de los cinco sentidos de percepción otorgados al hombre. Buda declaró que los hombres deben cultivar desde el principio el Samyak Drishti (visión correcta). Esto significa que los ojos no deben utilizarse indebidamente para mirar todo tipo de cosas. Tu visión debe ser pura y sagrada. No veas el mal; ve lo que es bueno. Una visión sagrada es aquella que solo mira a objetos divinos y sagrados. Tu visión debe originarse en el corazón. Los malos pensamientos y los malos sentimientos contaminan la visión.

La visión pura conduce a pensamientos puros. Los pensamientos puros dan lugar a acciones puras. La pureza en la acción es esencial para la existencia humana. La pureza en los pensamientos y la pureza en el habla deben conducir a la pureza en los hechos. Esta es la triple pureza alabada por los sabios.

La visión pura engendra naturalmente la pureza en el habla mediante el refinamiento del corazón. Las palabras puras deben brotar de lo más profundo del corazón, que es una fuente de compasión. El examen constante de la pureza de la propia visión, el habla y la acción es un ejercicio espiritual. Es esto lo que ayuda a refinar el corazón.

Santifica los sentidos

El hombre de hoy ignora el estado de su corazón. Hace un mal uso de los cinco sentidos sin tener en cuenta las consecuencias. El resultado es que es presa de todo tipo de sufrimientos. Si los cinco sentidos se utilizan correctamente, el hombre experimentará solo lo que es bueno. Todos los rituales y ejercicios espirituales son inútiles si los cinco sentidos no se utilizan correctamente.

Además, los hombres deben buscar lo que es permanente en la vida y no aferrarse a lo que es transitorio y perecedero. El cuerpo es impermanente. El Atma es eterno. Las personas deben darse cuenta de las infinitas potencias divinas que hay en el hombre. Lo Divino está presente en el hombre como conciencia, que es una chispa de la Conciencia Cósmica. La conciencia trasciende los cinco sentidos. Cuando los sentidos se santifican, la conciencia manifiesta su divinidad. Entonces puede experimentar su unidad con la Conciencia Universal.

La pureza del corazón es más importante que todos los rituales y penitencias. Desarrolla una visión que amplíe tu corazón y te permita ayudar a los demás y no hacerles daño. Dedicar todas tus acciones a Dios. El buen hablar es tan esencial como la buena visión. Evita todo tipo de chismes. Limita tu discurso a lo que es piadoso y sagrado. Dedícate al servicio de los demás. No prestes atención a los defectos y faltas de otras personas.

Escucha palabras puras y sagradas. La gente hace mal uso de sus oídos escuchando escándalos y chismes. Esta mala tendencia debe eliminarse escuchando las glorias de Dios. A tal escucha (Sraavanam) se le ha concedido un lugar primordial entre los nueve caminos de la devoción.

Purifica tu corazón

¿Qué es lo que deberías observar en este día de Año Nuevo? Muchos días como este han llegado y se han ido. Pero, ¿hasta qué punto ha habido una transformación en el corazón? Muchos años han pasado. Pero vuestros corazones permanecen inalterados. La primera tarea es purificar el corazón. No deberías conformarte con celebrar el Año Nuevo como una ocasión festiva. Para disfrutar de un banquete no necesitas un año nuevo. El Año Nuevo no debe caracterizarse por un banquete, sino por el despertar de pensamientos nuevos y puros en el corazón. ¿De qué sirve preocuparse únicamente por comer desde el amanecer hasta el anochecer? ¿Cuál es el propósito de la vida? No es comer, dormir y morir. Debes controlar los sentidos y utilizarlos con fines sagrados. El poder de los sentidos proviene de lo Divino. El pequeño ojo humano es capaz de ver estrellas a miles de millones de kilómetros de distancia. ¿De dónde proviene este poder? Proviene de lo Divino que hay en ti.

Hay una linterna. Todo es nuevo: la linterna, la bombilla y el interruptor. Si la enciendes, ¿obienes luz? No. Tienes que poner pilas para que la bombilla brille. Así pues, nuestro cuerpo es la linterna. Nuestros ojos son las bombillas. El intelecto es el interruptor. Pero debe haber pilas de pensamientos nobles.

En este Año Nuevo Vishu, llenad vuestros corazones de pensamientos sagrados. Entonces equivale a tener pilas completamente nuevas en la linterna. Llévalo siempre con vosotros. Eso es lo que dice Bhagaván: *¡Dios está con vosotros, en vosotros, a vuestro alrededor y detrás de vosotros!* No podéis estar lejos de Dios ni siquiera por un instante. Vosotros sois, en verdad, la forma de Dios. Instalad este principio divino en vosotros. Entonces no habrá malos pensamientos en vosotros. Decimos: «Soy un ser humano». «Soy un hombre». La afirmación de que «soy un hombre» es solo la mitad de la verdad. ¿Cuál es la otra mitad? La otra mitad es «no soy un animal». Ambas juntas garantizan que seáis seres humanos completos. Solo cuando combinéis estas dos cosas no caeréis en malos sentimientos ni en malas acciones. La unificación de estas dos cosas conducirá a la Divinidad. Vuestras acciones sagradas son vuestros rituales sagrados. El mundo entero es un campo para realizar acciones. En este universo, que es un campo de actividad, has venido como peregrino. Haz que tu peregrinación sea sagrada y satisfactoria. Por lo tanto, desarrolla Samyak Drishti (visión correcta), Samyak Vaak (habla correcta), Samyak Sravanam (escucha correcta), Samyak Bhavam (sentimiento correcto) y Samyak Karma (acción correcta).

– Extractos del discurso de Bhagavan pronunciado el 14 de abril de 1998 y retransmitido con motivo del Vishu, el 15 de abril de 2026.

EASWARAMMA: LA MADRE ELEGIDA

Dr. Sudhansu Kumar Nayak

Cuando la Conciencia Cósmica decide asumir un papel humano, elige el momento, el lugar y las personas a las que se dirigirá como sus padres. Solo el Avatar posee la libertad de elegir a la madre que experimentará Su cercanía durante la gestación. Para el Avatar Sri Sathya Sai, esta gracia sin igual recayó sobre una madre sencilla y de corazón tierno llamada Easwamma. A lo largo de su vida, Easwamma encarnó las más altas virtudes de la inocencia, la compasión sin límites, la fortaleza inquebrantable y la profunda humildad, transformándose finalmente de una madre protectora del pueblo en un faro universal de amor.

La fuente del amor maternal

Desde el principio, la vida de Easwamma estuvo marcada por su inmenso amor protector hacia su extraordinario hijo. Su ansiedad maternal fue un hilo conductor a lo largo de toda su vida. Cuando

Sathya fue enviado a Uravakonda para cursar sus estudios, ella se sintió profundamente angustiada al saber que Él solía acarrear pesadas vasijas de agua a lo largo de largas distancias, lo que le provocaba la piel ennegrecida en los hombros. Easwamma dijo: «Debes marcharte de allí. Están explotando tu bondad y tu deseo de servir. ¿Por qué deberían depender de ti para obtener agua?». Sathya intervino con la respuesta: «Lo sentí como mi deber. ¡Amma! ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir los niños con ese veneno salobre? Llevo el agua de la vida desde esa distancia, con alegría, madre. He venido solo para servir».

Compasión sin límites y servicio universal

El corazón de Easwamma se derritió ante la visión del sufrimiento. Poseía una rica fuente de sabiduría nativa y una capacidad infinita de compasión, que utilizaba para saciar la sed de los desolados. Se convirtió en madre no solo de sus propios hijos, sino del mundo entero. Cuando se construyó un hospital de doce camas en la colina detrás del Mandir, ella incluso levantó ladrillos para ayudar a construirlo, haciendo caso omiso de las protestas. Buscaba personalmente a las pacientes, las llevaba a los médicos y las consolaba mientras recibían las inyecciones.

Su compasión por las mujeres en apuros era particularmente conmovedora. Easwamma tenía un corazón tierno para con las jóvenes viudas que eran marginadas por la sociedad y para con las mujeres que habían sido abandonadas por sus maridos. También pasaba horas consolando a las mujeres que eran traídas al pueblo supuestamente «poseídas» por espíritus, comprendiendo que la causa fundamental de su mal era a menudo simplemente una privación de amor.

Su amor se manifestaba activamente a través de la generosidad. Se regocijaba cuando Swami la encargaba de distribuir saris a cientos de mujeres pobres del pueblo, emocionada por el brillo de gratitud en sus ojos. Durante un campamento oftalmológico masivo en el que más de mil pacientes ciegos fueron operados, se ofreció voluntaria para cuidarlos, lavándoles la cara y trenzándoles el pelo. Además, financiaba en secreto la educación de niños pobres, comprobando cuidadosamente con el jefe de correos que sus giros postales hubieran llegado a los jóvenes estudiantes.

Humildad a la sombra de la divinidad

A pesar de ser venerada por la realeza, los funcionarios y miles de devotos como la madre del Avatar, Easwamma siguió siendo, por naturaleza, reacia a ser el centro de atención. Cuando princesas, mujeres extranjeras y personas de todos los ámbitos de la vida se reunían a su alrededor, su única respuesta a sus elogios era una frase sencilla y humilde en telugu: «Todo es gracia de Swami, hija mía».

Rechazaba constantemente la publicidad y la notoriedad. Durante el vibrante festival de nueve días de Navaratri, cuando las devotas insistían en honrarla como el símbolo visible de la Madre Divina, ella rechazaba vehementemente tal exaltación. Prefería entrar en la sala sin previo aviso, sentarse sin destacar entre la multitud y marcharse sin que nadie se diera cuenta. Cuando viajaba con el séquito de Swami, se negaba habitualmente a viajar en vehículos especiales, prefiriendo en su lugar ir en una furgoneta repleta de sus hermanas devotas. Nunca deseó engañar a los visitantes haciéndoles creer que tenía un acceso especial al Señor para obtener favores para ellos, manteniendo siempre que ella era simplemente una candidata ansiosa por merecer Su gracia.

La devoción suprema y el final perfecto

Con el paso de los años, el velo de Maya se fue levantando suavemente, y la madre se convirtió en la discípula más destacada y la devota definitiva de su Hijo. Su viaje espiritual culminó en una profunda visión en estado de vigilia que experimentó durante un período de enfermedad. Le confió a una compañera cercana que, mientras yacía inquieta en la cama, Swami se le apareció no como el hijo que ella conocía, sino como el Señor Ramachandra, con corona y arco. Esta revelación divina consolidó su comprensión de que «¡Nuestro Swami es Dios!».

El fallecimiento de Easwamma fue el testimonio definitivo de su pureza y su vida santa. Bhagavan, en su discurso del 20 de octubre de 2002, dijo: «Un día, se sirvió el desayuno a los estudiantes como de costumbre. Easwamma también tomó su desayuno. Venkamma, que solía atender sus necesidades, estaba a su lado en ese momento. Easwamma estaba machacando nueces de betel en un mortero. Yo

podía oír el sonido desde arriba. De repente, gritó: “Swami, Swami, Swami”. Yo dije: “Ya voy, ya voy”. Bajé inmediatamente y ella exhaló su último aliento. No sufrió absolutamente nada, ni siquiera un leve dolor de cabeza. Sus vidas fueron santificadas, ya que fueron elegidas por Swami». Como declaró Swami: «Su mente no divagó hacia los apegos mundanos ; solo buscó al Señor en su último aliento. Fue la auténtica consumación de una vida ideal y adorable, como cuando el rey de los elefantes, Gajendra, llamó y el Señor acudió a bendecirlo, logrando la liberación instantánea».

La Madre Easwamma deja tras de sí un legado de pureza absoluta, silenciosa fortaleza y amor incondicional. Desde una casa de pueblo hasta los corazones de millones de personas, permanece eternamente como la Madre Elegida —quien crió al Avatar de la Era y, al hacerlo, se convirtió en madre de todo el mundo.

– *El autor es editor de Odia Sanathana Sarathi y devoto de Bhagavan desde hace mucho tiempo.*

SAI MAA: LA MADRE SIEMPRE PRESENTE

Sai Pramod P.V.

Tenía unos once años cuando experimenté por primera vez el amor de Swami de una manera profundamente personal e innegable. Hasta entonces, las Leelas de Swami solo me habían llegado a través de libros, historias y las experiencias de otros. Me parecían maravillosas, casi distantes. Ese momento lo cambió todo. A partir de entonces, Swami ya no fue una presencia distante, sino que se convirtió en una presencia viva, a la que empecé a sentir como una Madre que me guiaba y protegía.

Estaba sentada en el Sai Kulwant Hall; Swami acababa de terminar el darshan y se dirigía hacia la sala de entrevistas. Llevaba una semana en Prasanthi Nilayam y era hora de volver a casa. Como todo devoto que ha tenido la bendición de estar allí, sentía que no había tenido suficiente. El corazón no quería marcharse.

Más temprano ese mismo día, había estado leyendo las palabras de Swami sobre la conexión de corazón a corazón que Él comparte con cada uno de nosotros: que podemos hablar con Él directamente, con la inocencia de un niño y con total sinceridad.

Aferrándome a ese pensamiento, le hablé en voz alta:

«Swami, ahora tengo que irme a casa. No quiero marcharme, pero si Tú me dices que me vaya, lo haré».

En ese mismo instante, Swami —que había estado mirando hacia el lado de las mujeres— se giró, me miró directamente y me bendijo.

Podría haberlo descartado como una imaginación mía, de no ser porque sentí cómo la gente a mi alrededor contenía el aliento. Cuando miré, vi a dos miembros del Seva Dal y a varios devotos mirándome fijamente a mí, y luego a Swami, claramente conmocionados, como si hubieran oído o presenciado algo extraordinario.

Cuando Swami reanudó su camino hacia la sala de entrevistas, le pregunté de nuevo, con voz débil: «Swami, ¿realmente me ha hablado usted hace un momento?».

Para asombro de todos los que estaban cerca, Swami se volvió una vez más, nos miró directamente y nos bendijo de nuevo. Luego continuó hacia el interior.

Todo esto sucedió con tanta naturalidad, como si Swami estuviera diciendo: *«Esto no es una Leela destinada a asombraros. Esto es simplemente la verdad. Estoy siempre conectado con vosotros dentro de vosotros, a vuestro alrededor y a vuestro lado en cada momento de vuestra vida»*.

En ese instante, algo dentro de mí cambió. No era solo que Swami hubiera respondido. Era la certeza inequívoca de que Él había oído, de que estaba consciente, de que estaba presente. Más que eso, se sentía como el amor tranquilizador de una madre: gentil, protector y siempre vigilante.

Desde ese día en adelante, la presencia de Swami ya no fue algo que tuviera que imaginar. Se convirtió en algo a lo que podía recurrir en silencio, en mi interior, en cualquier momento.

A lo largo de los años, he tenido la suerte de vivir muchas experiencias de este tipo: algunas sutiles, otras difíciles de explicar y otras que disiparon mis dudas. A menudo, dudaba incluso en reconocerlas plenamente, preguntándome si eran producto de mi imaginación. Sin embargo, una y otra vez, Swami me tranquilizaba: a veces mediante una señal, a veces a través de una comunicación inesperada por medio de otra persona y a veces a través de un sueño o una visión.

Poco a poco, comprendí algo que Swami siempre nos ha estado enseñando: que Él no se limita a una forma física, ni a un lugar o momento concretos. Él es Sarvantaryami. Como una madre que nunca abandona a su hijo, Él está siempre presente, guiando, protegiendo y nutriendo desde dentro.

La presencia de Swami comenzó a revelarse de formas más sencillas y silenciosas:

en un pensamiento que surgió en el momento adecuado

en una dificultad que se resolvía inesperadamente

en la persona adecuada que aparece en el momento adecuado

en una sensación de seguridad en momentos de incertidumbre

No siempre eran dramáticas, pero eran profundamente personales, como el cuidado invisible de una madre que, en silencio, vela por el bienestar de su hijo.

En momentos de confusión, descubrí que el simple hecho de volverse hacia mi interior y plantearle una pregunta a Él me aportaba una tranquila claridad. La respuesta no llegaba como una voz o un espectáculo, sino como una sensación de lo que se sentía correcto, firme, pero a la vez suave.

Poco a poco se hizo evidente que Swami no me guiaba solo en los momentos extraordinarios, sino también en el flujo ordinario de la vida cotidiana.

Recordarlo al tomar una decisión,

actuar con sinceridad en nuestros deberes,
responder con paciencia en lugar de irritación,

ofrecer ayuda donde se necesita: todo ello son también formas de adoración.

Incluso hoy, Swami sigue protegiéndome en situaciones angustiosas, con una sencillez inesperada. A veces, la solución llega de una manera que incluso sorprende a quienes me rodean.

Pero más que la solución en sí, lo que importa es la tranquila seguridad: la sensación de que Él está presente, atento y guiándonos.

Él estaba con nosotros entonces.

Está con nosotros ahora.

Siempre estará con nosotros.

Como una madre que nunca abandona a su hijo, Saimaa sigue respondiendo, protegiendo y guiando en silencio, con amor, sin fallar.

Si nos dirigimos a Él con sinceridad, descubriremos que ya está allí esperándonos.

Incluso antes de que termines de llamar, te darás cuenta de que Él ya te ha escuchado y siempre ha estado contigo.

– ***El autor es antiguo alumno del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai. Actualmente es director de Entrega y Operaciones de Capgemini, EE. UU.***

SRI SATHYA SAI VAHINI SUDHAMRUTA CURSO DE CERTIFICACIÓN

Un informe

Basado en las enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, el programa Sri Sathya Sai Vahini Sudhamrutha reúne a buscadores sinceros en un viaje compartido de estudio, reflexión y vivencia de las verdades eternas consagradas en los 15 Vahinis escritos por Bhagavan. Esta profunda sabiduría espiritual se ofrece en un formato accesible para la mente moderna desde hace tres años en 12 idiomas. Con un plan de estudios cuidadosamente diseñado que consta de 106 módulos de lecciones, cada sesión combina el estudio en profundidad con la participación interactiva, fomentando la claridad y animando a la aplicación de los principios espirituales en la vida cotidiana.

Las actividades comenzaron con una gran procesión de los participantes en la mañana del 23 de abril, seguida del encendido ceremonial de la lámpara por parte de las autoridades.

El Sr. Sundar Anantharaman, responsable nacional del Programa «Sri Sathya Sai Vahini Sudhamrutha», fue el primero en intervenir, seguido de cuatro participantes que compartieron breves reflexiones en sus respectivas lenguas sobre el impacto transformador que supone el estudio de los Vahinis. Los participantes del Grupo 3 recibieron sus certificados tras completar con éxito el curso.

Continuando con la ceremonia de clausura del Curso Sri Sathya Sai Vahini Sudhamrutha, la sesión vespertina comenzó con las reflexiones de cuatro participantes.

Sri Prem Anosh, del Centro de Medios de Comunicación Sri Sathya Sai, destacó de forma hermosa que, mientras que en el pasado los buscadores se esforzaban por encontrar a Dios, en este advenimiento único, el propio Swami ha venido en nuestra búsqueda, transformándonos en buscadores sinceros.

A continuación tuvo lugar un inspirador discurso de Sri Nimish Pandya, presidente de la SSSSO para toda la India, quien expresó su profunda gratitud a Bhagavan por sus incansables esfuerzos en dar a conocer los Vahinis, textos espirituales que sirven como fuente de consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. La ceremonia prosiguió con la entrega de certificados por parte de las autoridades.

El Grupo Prasanthi Bhajan ofreció un programa de música devocional profundamente conmovedor, *Prema Aradhana*, en la víspera del Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam.

PRASANTHI SAMACHAR

SRI RAMA NAVAMI

El Sri Rama Navami se celebró con gran fervor y esplendor espiritual en Prasanthi Nilayam el 27 de marzo de 2026. El momento culminante de la sesión matutina fue la boda celestial del Señor Sri Rama con la Madre Sita. La ceremonia comenzó con una gran procesión de las imágenes de Sri Rama y la Madre Sita, acompañadas por Lakshmana y Hanuman, hasta un estrado especialmente dispuesto frente al Divya Sannidhi. En medio de cánticos védicos y las resonantes notas del nadaswaram, se llevaron a cabo una serie de rituales sagrados, que incluyeron Sankalpa, Rakshabandhan, Yajnopaveeta Dharanam, Kanyadanam y Mangalyadharanam. Se hicieron ofrendas de frutas y dulces. Un Laghu Homa celebrado paralelamente concluyó con el Poornahuti, marcando la gran culminación de la boda celestial.

La velada de las auspiciosas celebraciones de Sri Rama Navami en el Sai Kulwant Hall contó con una actuación musical a cargo de la Sra. Sreenidhi Venkatesh y su equipo, quienes interpretaron una selección de composiciones populares de San Thyagaraja, Annamacharya, Bhadrachala Ramadas, Sadasiva Brahmendra y Purandaradasa.

PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS MÉDICOS AVANZADOS EN EL SSSIHMS, PRASANTHIGRAM

El equipo recién inaugurado incluía seis respiradores Servo-C de última generación y tres unidades electroquirúrgicas FX8, con un valor total aproximado de 1 crore de rupias. Mientras que los respiradores proporcionan soporte vital crítico a los pacientes que lo necesitan, las unidades electroquirúrgicas mejoran la precisión quirúrgica en los quirófanos mediante el uso de energía eléctrica controlada para el corte y la coagulación de tejidos. Esta generosa iniciativa contó con el apoyo de la Fundación Golden Jubilee de la Life Insurance Corporation of India el 29 de marzo.

El equipo fue inaugurado por Sri R.J. Rathnakar, fideicomisario gerente del Sri Sathya Sai Central Trust, en presencia de Sri Puneet Kumar, director zonal de la Zona Centro-Sur de LIC, junto con altos cargos de ambas organizaciones.

Sri Rathnakar destacó que esta puesta en marcha representaba un paso más en el continuo camino del hospital hacia la adopción de tecnología médica de vanguardia. Reafirmó que en los hospitales de Bhagavan, el tratamiento no solo sigue siendo totalmente gratuito, sino que también cumple con los más altos estándares mundiales, lo cual es posible gracias a la excepcional experiencia de médicos y cirujanos, complementada por la constante mejora de la infraestructura y el equipamiento. Reiteró el compromiso inquebrantable de la SSSCT de mantener y mejorar estas instalaciones en consonancia con la visión de Bhagawan. Los representantes de la LIC se sintieron inspirados por la infraestructura de primer nivel y la prestación impecable de atención médica avanzada en el hospital, totalmente gratuita para todos. Expresaron su inmensa alegría y gratitud por formar parte de esta noble iniciativa.

AÑO NUEVO TAMIL Y VISHU

Sakshatkara Sai – Programa de música devocional a cargo del Sundaram Bhajan Group

En la víspera de las celebraciones del Año Nuevo Tamil en Prasanthi Nilayam, el 13 de abril, las Mahilas del Sundaram Bhajan Group ofrecieron un programa de música devocional sublime y edificante que llenó el recinto de fervor espiritual.

Thyagathin Sigarangal (Las joyas de la corona del sacrificio)

La tarde del 13 de abril, los jóvenes de Tamil Nadu representaron una obra teatral que invitaba a la reflexión. Basada en el rico legado de la era Sangam, la representación entrelazó de forma magistral la historia y la espiritualidad, dando vida a las inspiradoras historias de los siete mecenas legendarios (Kadai Ezhu Vallalgal), famosos por su incomparable espíritu de sacrificio desinteresado (Thyaga).

Programa de música devocional a cargo del Sundaram Bhajan Group

Con motivo de la llegada del auspicioso Año Nuevo Tamil, los cantantes masculinos del Grupo Sundaram Bhajan ofrecieron un programa de música devocional profundamente edificante en la mañana del 14 de abril.

Programa de música devocional a cargo de la Sra. J.B. Keerthana Bharadwaj

Las celebraciones del Año Nuevo Tamil, de dos días de duración, en Prasanthi Nilayam concluyeron de forma vibrante y satisfactoria la tarde del 14 de abril con un cautivador concierto de canto carnático a cargo de la Sra. J.B. Keerthana Bharadwaj y su equipo de compañeros músicos.

Con motivo de la sagrada festividad de Vishu, el Año Nuevo y la fiesta de la cosecha de Kerala, los jóvenes de Kerala se reunieron para una peregrinación de tres días en Prasanthi Nilayam.

En la festividad sagrada de Vishu, el 15 de abril, la Sra. Aswathy Suresh, coordinadora adjunta de la juventud, explicó de forma hermosa que Vishu simboliza un impulso interior ascendente de amor y altruismo. Hizo hincapié en que uno debe convertirse en un humilde Kinkara (sirviente) para realizar al Divino Sankara, destacando el Seva como el verdadero camino espiritual. Instó a la audiencia a ofrecer su «Kaineetam» (una apreciada tradición en la que los mayores de Kerala regalan dinero, tradicionalmente monedas, a los miembros más jóvenes de la familia para bendecirlos con prosperidad para el año venidero) a la sociedad en forma de amor y a convertirse en humildes instrumentos para difundir el mensaje Divino.

A continuación tuvo lugar una melodiosa ofrenda musical titulada «*Hridayaharam*». Se presentaron el tradicional Harinama Kirtanam y canciones devocionales en alabanza al Señor Guruvayurappa, en las que los jóvenes equiparaban reverentemente Puttaparthi con el Guruvayur de esta era.

Saptha Veena – Ofrenda musical instrumental a cargo de la Sra. Suseela y su equipo

La auspiciosa velada de Vishu comenzó con un inspirador discurso del Dr. G. Shankar, galardonado con el Padma Shri y reconocido exponente de la arquitectura ecológica. En su discurso, relacionó maravillosamente la esencia de Vishu con las enseñanzas de Bhagavan, haciendo hincapié en que la verdadera celebración reside en cultivar la devoción, la gratitud y una vida recta. Reflexionando sobre el significado del Vishu, destacó que es una expresión de sincera gratitud hacia lo Divino —la fuente misma de toda abundancia— y un recordatorio de que debemos buscar Su Presencia al comienzo de cada empresa.

A continuación tuvo lugar una actuación instrumental única y cautivadora a cargo de la Sra. Suseela y su equipo, procedentes de Ernakulam, en Kerala. Con una formación excepcional de siete veenas en perfecta armonía, acompañadas por tabla, mridangam, teclado y armonio, los artistas crearon una experiencia musical profundamente inspiradora.

INSTITUTO SRI SATHYA SAI DE CIENCIAS MÉDICAS SUPERIORES

Facultad de Enfermería, Whitefield, Bangalore
Tel.: 080-28004762, 4641 Correo electrónico: academicblr@sssihms.org.in
MATRÍCULAS ABIERTAS – 2026-27

Licenciatura en Enfermería (programa de 4 años)

(Afiliado a la Universidad Rajiv Gandhi de Ciencias de la Salud, Bangalore)

Se abre el plazo de solicitud de admisión al programa de Licenciatura en Enfermería de 4 años

Nota: El curso es exclusivamente para mujeres y es totalmente residencial. Sin tasas de matrícula (Las candidatas solo deben hacerse cargo de los gastos de alojamiento y manutención, así como de las tasas exigidas por la RGHUS)

Modalidad de admisión

Asesoramiento de la KEA (cuota pública/privada).

Solicitar en: <https://cetonline.karnataka.gov.in/kea> *KCET obligatorio*

Cuota de gestión (solicitud directa) 15 de mayo – 15 de junio de 2026

<https://whitefield.ssihms.org/academics/nursing-and-allied-health/>

Selección mediante entrevista

Requisitos

Edad: 17-35 años (a 31 de diciembre de 2026)

Titulación: 10+2 (Ciencias) con Física, Química y Biología, con una nota media mínima del 45 %. El inglés es una asignatura obligatoria en 10+2 y debe haberse aprobado.

Los candidatos de las escuelas públicas estatales y del NIOS (reconocidas) pueden optar a la plaza (con Ciencias e Inglés).

Para obtener información sobre el programa, visite la página web:

<https://whitefield.ssihms.org/academics/nursing-and-allied-health/>

– Director

ACERTIJOS PARA REFLEXIONAR (Respuestas)

M	O	T	H	E	R	S	T	U	A	L	D	E	D	O	G	F	G	K	M	G	N	P	R	V
Z	U	O	N	M	F	A	C	T	D	I	S	C	O	U	R	S	O	L	U	M	N	C	D	W
A	T	L	F	G	E	A	S	A	I	B	A	B	A	G	U	R	D	E	M	A	Y	A	K	X
Y	S	K	D	C	B	Z	T	S	U	M	K	O	P	Q	C	D	S	T	R	N	M	L	O	Y
X	R	J	E	S	U	O	Q	H	J	K	C	D	E	F	O	T	U	V	K	A	R	O	Q	Z
W	Q	I	S	R	A	R	R	K	E	O	D	Y	X	L	I	M	N	S	A	I	R	A	M	B
V	P	H	A	Q	M	S	S	U	Z	R	I	R	O	T	P	E	C	E	R	P	K	I	L	C

