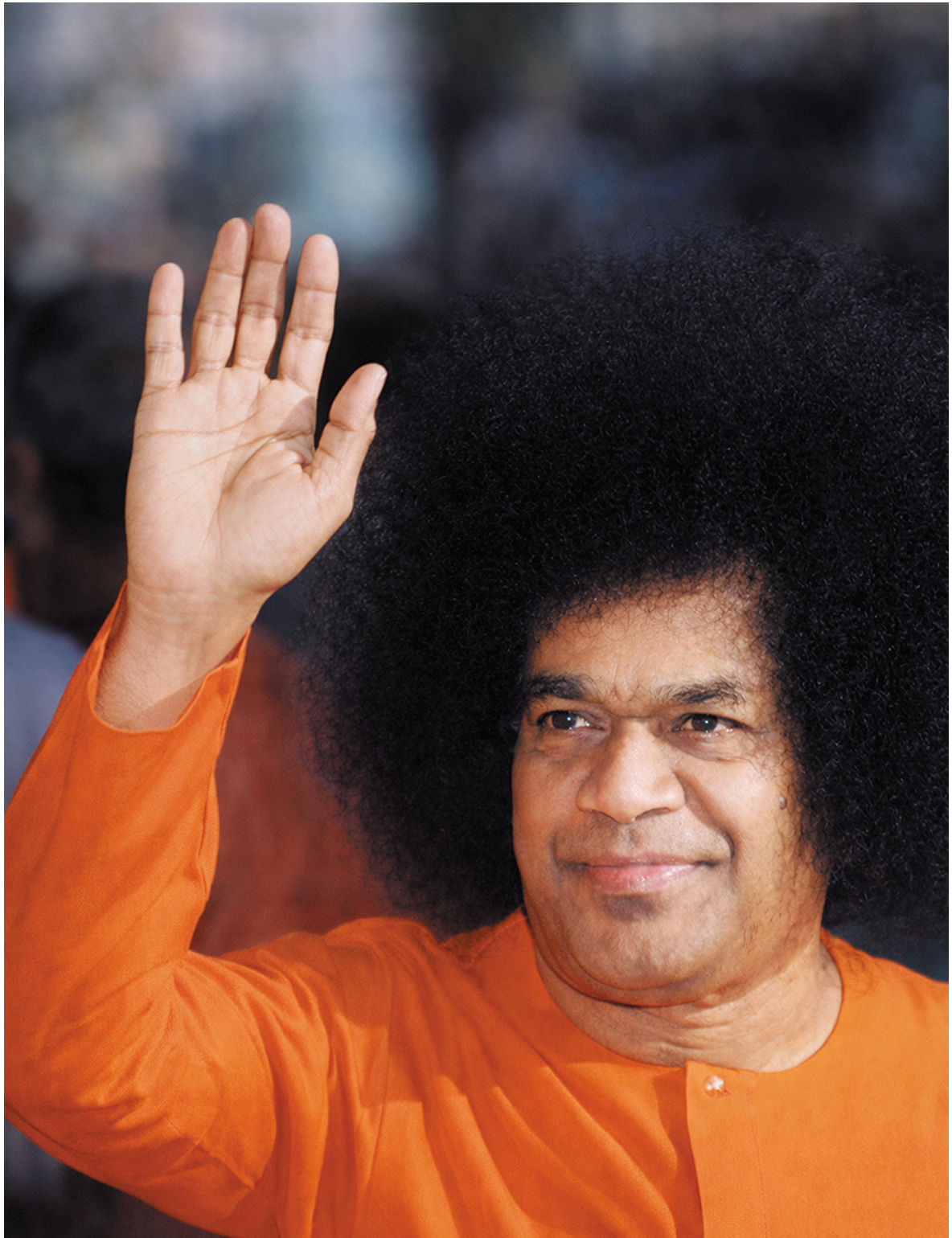
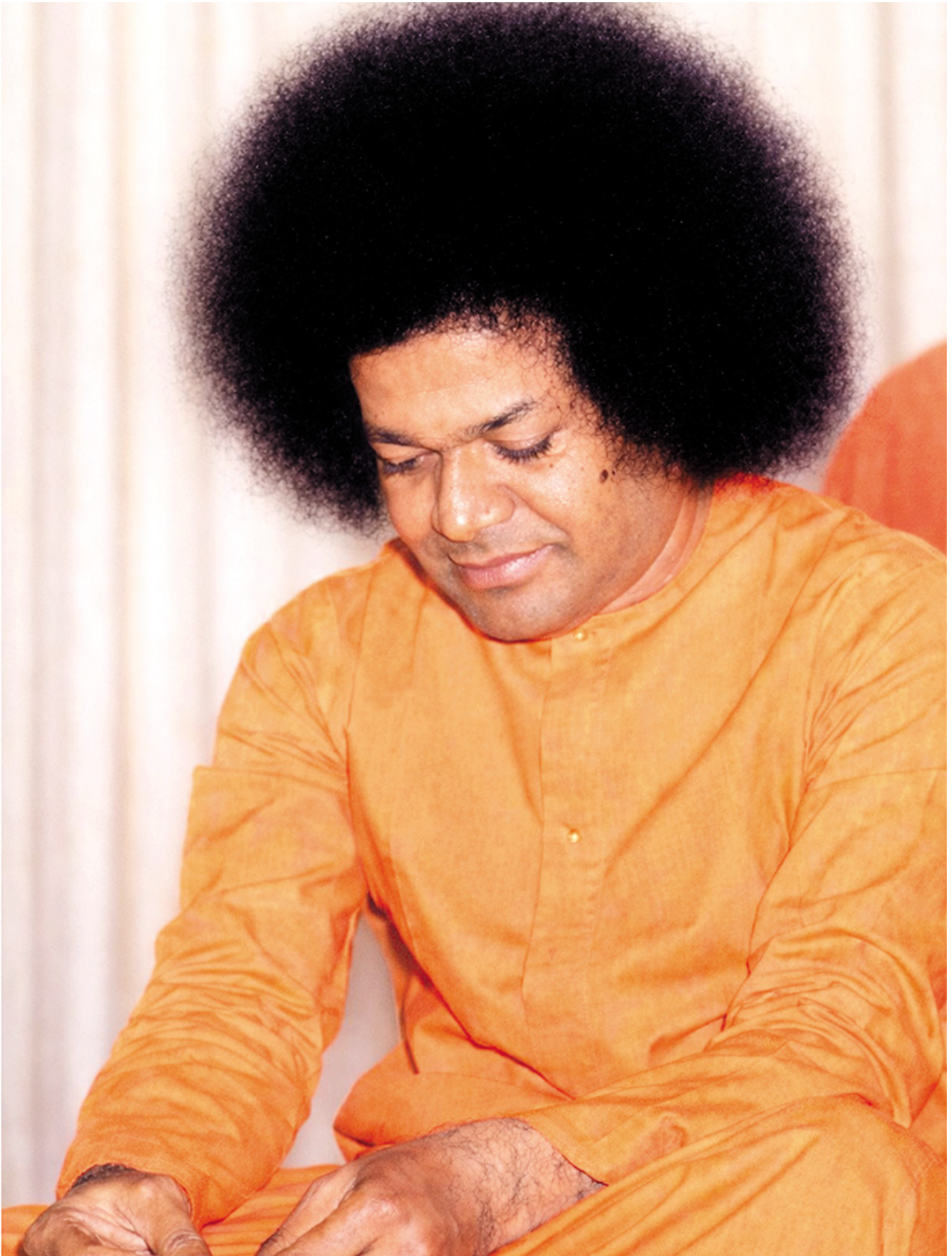

Sanathana Sarathi

JUNIO DE 2026

Hon'ble Defence Minister of India Sri. Rajnath Singh, Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh Sri. Nara Chandrababu Naidu and other dignitaries offering obeisance at the Divya Sannidhi.

H.E. Ms. Delcy Eloina Rodriguez Gomez, Acting President of the Bolivarian Republic of Venezuela offering obeisance at the Divya Sannidhi, Managing Trustee Sri. R.J. Rathnakar felicitating Her Excellency.

Dignitaries paying floral tributes at the Divya Sannidhi.

Hon'ble Sri. Rajnath Singh

Hon'ble Sri. Nara Lokesh

Hon'ble Sri. K. Ram Mohan Naidu

Tributes to Mother Easwaramma.

Distribution of Sewing Machines.

Sri. Nara Lokesh and Sri. R.J. Rathnakar exchanging MoU for another three-year extension of Ragi Java nutrition programme.

Contenido

Editoriale: El propósito de la vida: La realización de lo divino interior

Ramakatha Rasavahini, Capítulo 7: La victoria de Sita

Pureza: El camino hacia la liberación, Sri Sathya Sai Baba el 15 Mayo de 1997

La búsqueda de la felicidad eterna

El camino del prema y el Sathya

Los cuatro objetivos

El avatar del amor y el servicio

Educación - Educare

El Señor omnipresente

La puerta hacia la realización de Dios

Sri Sathya Sai Vahini Sudhamrutha - una Sinopsis, Sundar Anantharaman

Los estudiantes de SSHSS y del Instituto Smt. Eswaramma destacan

Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali, Om Sri Sai Sarveshaya Namah

Chinna Katha: Es necesario discriminar en el sadhana

Cartas de amor desde el amor, Sed como el loto

Disfrutando del amor infinito de lo divino, G. Sateesh Babu

Un arcoíris para el corazón dudoso

Prasanthi Samachar

Dharmo rakshati rakshitah

Cuestionario para niños

Trikarana suddhi - el dharma del hombre

EDITORIAL

EL PROPÓSITO DE LA VIDA: LA REALIZACIÓN DE LO DIVINO INTERIOR

En todas las épocas, la humanidad recurre a lo Divino en busca de guía, esperanza y fuerza interior. La gloria de un Avatar no reside simplemente en exponer verdades espirituales, sino en hacerlas accesibles y significativas en la vida cotidiana. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba vino a despertar a la humanidad a una vida basada en la verdad, la pureza, el amor, el sacrificio y el servicio desinteresado. Los artículos de la edición de este mes reflejan maravillosamente estos ideales atemporales.

El capítulo inicial de *Ramakatha Rasavahini*, «*La conquista de Sita*», nos transporta al viaje sagrado de Rama, Lakshmana y el sabio Viswamitra hacia Mithila. A través de la narración del descenso del sagrado Ganges y la historia del rey Sagara, el relato nos recuerda con delicadeza que la historia divina no se refiere únicamente al pasado; es una fuente perenne de inspiración que sostiene el Dharma y santifica la vida humana.

El discurso de Buddha Purnima, «*Purity – The Path to Liberation*», basándose en la vida y las enseñanzas de Buda, explica que la verdadera espiritualidad comienza con la pureza en el pensamiento, la palabra y la acción. En un mundo inquieto, el mensaje de Swami llama al hombre a volver a la compasión, el sacrificio y el refinamiento interior.

El tema general de *Divine Sparks* es el camino hacia la liberación espiritual a través de la conciencia de uno mismo, la devoción y el desapego. Destaca que las dificultades de la vida no son castigos, sino más bien la cosecha tardía del karma (acciones pasadas) y pruebas necesarias para el crecimiento espiritual.

El número también incluye reflexiones inspiradoras sobre la presencia y la misión continuas de Bhagavan. El sincero discurso de Sri Ashok Chavan recuerda la tranquilidad que los devotos experimentaban en Su presencia: «No os preocupéis, estoy con vosotros». En *El Señor omnipresente*, la experiencia del profesor Gangadhar Sastry durante el Grama Seva ilustra maravillosamente cómo la gracia divina responde allí donde se presta un servicio sincero.

El artículo sobre *Sri Sathya Sai Vahini Sudhamrutha* destaca la relevancia perdurable de los Vahinis de Bhagavan, que siguen iluminando a los buscadores a lo largo de las generaciones. Las experiencias devocionales narradas en «*Disfrutando del Amor Infinito de lo Divino*» revelan a Bhagavan como la Madre Divina siempre amorosa que guía y protege a los devotos con infinita compasión.

Las secciones más breves de la revista continúan esta corriente de sabiduría de manera sencilla pero poderosa. *Chinna Katha*, *Cartas de amor desde el amor* y la exposición sobre *el Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali* refuerzan conjuntamente el mensaje de que el propósito de la vida no es meramente el éxito mundano, sino la realización de lo Divino en nuestro interior.

– El equipo editorial

RAMAKATHA RASAVAHINI – CAPÍTULO 7

LA VICTORIA DE SITA*

El sabio Viswamitra dijo: «¡Rama! Gracias a tu heroísmo inconmensurable, el yajna que me había propuesto ha llegado a buen término. Ha dado sus frutos. Mis rigurosos votos se han cumplido».

Al oír esto, los monjes que se habían reunido alrededor del sabio exclamaron: «¡Oh, qué maravilloso! ¡De verdad, qué afortunados somos de poder escuchar la historia de los venerables antepasados de nuestro Maestro! ¡Oh, qué gran fuente de alegría es esta historia! La estirpe de Kasa es verdaderamente consagrada. Quienes nacen en ella son iguales al propio Brahma en santidad. ¡Qué afortunados somos de tener esta oportunidad única de servir a la única encarnación visible de todo lo que representa la estirpe, el sabio Viswamitra! Esta oportunidad debe de ser el fruto del mérito acumulado a lo largo de muchas vidas en el pasado».

Viswamitra los interrumpió y dijo: «¡No me habría detenido en todo esto, pero, Rama! Tu pregunta me ha impulsado a responder. No doy detalles sobre este cuerpo y sus antecedentes. Ya es de noche, descansemos. Retrasarnos en irnos a dormir podría ralentizar la velocidad de nuestro viaje mañana. ¡Rama! ¡Mira! ¡La Luna se asoma entre las ramas de aquel árbol para echarte un vistazo! Envía rayos frescos para refrescar la tierra que ha sufrido durante mucho tiempo los rayos calientes del sol». Aquella noche, todos reflexionaban sobre las historias de los antepasados del Maestro.

Se despertaron bastante temprano y terminaron las abluciones matutinas. También realizaron los rituales diarios y se prepararon a tiempo para continuar el viaje. Se acercaron a Viswamitra y se postraron a sus pies. Luego, se colocaron uno detrás de otro a un lado, esperando órdenes.

Rama dijo: «¡Maestro! El río Sona no es profundo en este lugar. El agua es clara, podemos vadearlo. ¡No hace falta ninguna barca!». Viswamitra respondió: «¡Hijo! Eres forastero en este lugar y, por eso, no conoces el lugar exacto donde podemos vadearlo. Yo iré primero; tú me seguirás». El sabio se adentró en el lecho del río y siguió adelante. Todos llevaban su hatillo colgado al hombro. El paso era lento y era mediodía cuando llegaron al río Jahnavi.

La primera señal que tuvieron del río fueron los dulces «kuhoo» de los cisnes, los loros y otras aves en la orilla. Todos los corazones se llenaron de alegría ante la belleza cautivadora de la escena. Se bañaron en la corriente pura y cristalina y, conscientes de la historia sagrada del río, ofrecieron ofrendas a los antepasados difuntos y a los dioses. Encendieron el fuego sagrado en la orilla y realizaron los sacrificios rituales prescritos por los Sastras. Luego, recogieron frutos comestibles de los árboles de los alrededores y, tras saciar el hambre con ellos, bebieron el agua néctar del Jahnavi para calmar su sed.

Rama y Lakshmana caminaron hacia el árbol bajo cuya sombra yacía Viswamitra y se sentaron a su lado, con reverencia. Rama le preguntó: «¡Maestro! ¿Por qué se dice que el Ganges fluye como tres corrientes en los tres mundos? ¿Cómo llega el Ganges al océano, que es el Señor de todas las corrientes y ríos del mundo? ¡Por favor, dígamelo y hágame feliz!».

El sabio Viswamitra dijo: «¡Hijo! La cordillera del Himalaya es la base de todo este mundo: es el hogar de todos los animales y todas las hierbas. Tiene dos hijas, el Ganges y Uma. El Ganges es la mayor de las dos. Ambas son adoradas por el mundo entero. Los dioses pidieron que se les entregara a Ganga para que pudieran alcanzar la prosperidad. Así pues, Himavaan (la Deidad del Himalaya) regaló a Ganga a los dioses con el fin de asegurarse sus bendiciones y beneficiar a los tres mundos.

«La hija menor, Uma, se embarcó en una vida de ascetismo extremo. Se sumergió en una dura disciplina espiritual, impulsada por un desprendimiento supremo de todo lo mundano. Así pues, Himavaan trató de establecerla en el mundo como esposa. A pesar de sus denodados esfuerzos, no pudo lograrlo por mucho tiempo. Al fin, convenció a Rudra para que accediera a casarse con ella. De este modo, ella también pasó a ser objeto de la adoración de los tres mundos.

«El Ganges que ves aquí es el Ganges que los dioses se llevaron consigo, y que ha descendido a la tierra y tiene tres escalones: uno en el cielo, otro en la tierra y otro subterráneo».

El sabio Viswamitra viajaba hacia la ciudad de Mithila con Rama y Lakshmana, así como con algunos de sus discípulos, entreteniéndolos durante todo el día y hasta bien entrada la noche con pintorescas descripciones de su propia historia pasada, los acontecimientos históricos relacionados con los lugares por los que pasaban y los anales de las diversas dinastías que gobernaron las regiones que atravesaban.

Aquella tarde, se sentó en las arenas del Ganges, tras las abluciones y los ritos. Rama le recordó que les encantaría conocer el origen de aquel río sagrado. Viswamitra respondió y dijo: «¡Ramachandra! Tus antepasados son los responsables de que el Ganges bajara a la tierra. Gracias a sus buenas obras, los pueblos de la tierra se santifican, bañándose en las aguas sagradas y realizando allí ritos ceremoniales y abluciones por la mañana y por la tarde. El Ganges es el río supremo de la pureza divina. Sus aguas néctares pueden conferir la inmortalidad. Ella moraba en las trenzas enmarañadas de la cabeza de Shiva. Por esa razón, es sumamente auspiciosa. Ella concede todo lo que es beneficioso».

Al oír a Viswamitra alabar el río en términos tan superlativos, Ramachandra dijo: «¿Cómo lograron mis antepasados traer a la tierra un río con atributos tan asombrosos de poder y pureza? Si puedes contarnos la historia, obtendremos gran alegría de ella».

Cuando Viswamitra escuchó esta petición, formulada con tanta humildad, dijo: «¡Rama! ¡Escucha! En la antigüedad, Ayodhya estaba gobernada por un emperador llamado Sagara. Era un gobernante justo y un héroe valiente. Fascinado por sus cualidades de mente y corazón, el rey de Vidarbha le entregó en matrimonio a su amada hija, Kesini. Ella también era una estricta seguidora del Dharma. Nunca se desvió del camino de la Verdad.

«Pero como, aun tras el paso de muchos años, no habían sido bendecidos con descendencia, Sagara tomó como segunda esposa a la encantadora hija de Arishtanemi, llamada Sumathi, con el consentimiento de Kesini. Ella también resultó ser estéril, por lo que el rey decidió pasar el resto de su vida dedicado al ascetismo. Se dirigió a la orilla de un arroyo junto al cual el sabio Bhrigu tenía su ermita, y con sus dos esposas se sumergió en las disciplinas más severas de los anacoretas.

«Así transcurrió mucho tiempo. Un día, al amanecer, el sabio Bhrigu, firme defensor de la Verdad, se presentó ante él y le dijo: “¡Oh, rey! Deja de atormentar el cuerpo con este ascetismo. ¡Ganarás un renombre sin igual en este mundo. En poco tiempo, serás bendecido con la dicha de que te nazca un hijo!». Tan pronto como estas palabras de compasión y gracia llegaron a sus oídos, Sagara abrió los ojos y vio al sabio de pie ante él. Inmediatamente, se postró a sus pies e hizo señas a sus esposas para que hicieran lo mismo. Rezó para que el sabio los bendijera directamente.

La reina mayor, Kesini, inclinó profundamente la cabeza y se postró a sus pies, mientras de sus labios brotaban numerosos himnos aduladores. Bhrigu le preguntó: «¡Madre! ¿Deseas un solo hijo, para que no se rompa el hilo de la continuidad, o deseas un gran número de hijos, que estén dotados de enorme valor físico y gran renombre?». Ella respondió que un solo hijo la satisfaría, y rezó para que su deseo fuera concedido. Bhrigu aceptó su petición y la bendijo igualmente.

Cuando la segunda reina, Sumathi, se postró ante él, él le hizo la misma pregunta. Ella anhelaba tener muchos hijos fuertes, valientes y célebres, por lo que el sabio le concedió ese deseo y bendijo que se cumpliera.

Eufórico por las bendiciones del sabio, Sagara regresó a su capital, acompañado de sus esposas. Se concentraron en las bendiciones que habían recibido y pasaron el tiempo felices. En pocos meses, ambas reinas concibieron y esperaron el feliz acontecimiento. Cuando pasaron los nueve meses, Kesini dio a luz a un hijo y Sumathi dio a luz a muchos.

A medida que pasaban los días, los hijos correteaban y jugaban con entusiasmo con niños de su misma edad y, más tarde, comenzaron a salir del palacio en busca de compañeros y para jugar. El hijo de Kesini, llamado Aswamanja, los llevaba a las arenas del río Sarayu; solía deleitarse lanzando a los niños al río y se reía a carcajadas de alegría cuando un niño se ahogaba. Pronto se ganó una infame reputación como el peor criminal del reino.

Cuando salieron de la adolescencia, Sagara seleccionó novias reales adecuadas para cada uno de ellos y celebró los matrimonios. Sin embargo, Aswamanja continuó con su maldad, y los residentes de Ayodhya sufrieron un dolor desgarrador como consecuencia de su incorregible crueldad. Un día se acercaron a Sagara y, en medio de fuertes lamentos, le expusieron los actos atroces de su hijo mayor. Ante esto, el rey ordenó que Aswamanja abandonara inmediatamente la ciudad y que fuera exiliado a los bosques. Para entonces, Aswamanja ya tenía un hijo. Así pues, tuvo que dejar atrás a su esposa e hijo, además de a sus padres.

Pasaron los años. El hijo de Aswamanja, Amsumanta, creció y se ganó fama en todo el mundo por ser amable, virtuoso y valiente.

Una vez, Sagara decidió celebrar el gran Aswamedha (Sacrificio del Caballo) y fijó un momento propicio para comenzar los ritos. Mientras Viswamitra se encontraba en este punto de su narración, Rama hizo una pregunta: «¡Maestro! ¿Se celebró el Sacrificio del Caballo en Ayodhya, o eligió alguna orilla de río sagrado para tal fin?» Viswamitra sonrió y respondió: «¡Rama! ¡Me doy cuenta de lo serio que eres con respecto a los sacrificios y de lo reverente que es tu actitud hacia los sabios! Te lo describiré con detalle tal y como deseas. ¡Escucha! Hay una cordillera sagrada que se alzaba frente al Himalaya a lo lejos. La región que se extiende entre ambas es sagrada para todos los yajnas y yagas. El sacrificio del caballo se llevó a cabo en esa región. Expertos en la recitación de himnos védicos se reunieron allí y las montañas resonaban y resonaban con la recitación alta y correcta de las fórmulas rituales prescritas. Miles de personas contemplaban con gran alegría la ceremonia única. Justo entonces, se introdujo al caballo, bellamente engalanado, y se le rindió culto. Más tarde se le dejó vagar a su antojo. Con el fin de superar y derrotar cualquier oposición a su libre movimiento (lo que indicaba la ambición del gobernante de liberarse del dominio de su soberano, Sagara), Amsumanta siguió sus pasos, con su ejército plenamente equipado para hacer frente a cualquier contingencia.

Tras una vuelta sin oposición por todo el país, el caballo fue conducido de vuelta. Se acercaba el momento exacto en que debía realizarse el sacrificio al estilo védico ortodoxo, y la gente fue a traer al animal. ¡Pero el caballo no se veía por ninguna parte! ¡Se establece que la pérdida del animal de sacrificio y su indisponibilidad en el momento auspicioso es un mal presagio para los organizadores del Yajna! Así pues, Sagara estaba, naturalmente, consternado. Envío a los numerosos hijos de su segunda esposa, armados y equipados, a descubrir al caballo y traerlo de vuelta al altar del sacrificio. Pidieron ayuda a los dioses y a los demonios, y buscaron por todas partes e incluso excavaron la tierra, para ver si los captores habían escondido al caballo bajo tierra. Pero regresaron e informaron de que su misión había fracasado.

Sagara se enfureció ante esto. «¿De qué sirve esta numerosa descendencia si solo me demostráis vuestra incompetencia? ¿Por qué os presentáis ante mí con el rostro ensombrecido por la vergüenza? Marchaos y no volváis a mi presencia hasta que hayáis recuperado el caballo».

Los hijos reaccionaron con dureza ante estas palabras airadas. Volvieron al mundo decididos a no dejar ningún rincón sin registrar. Montañas, colinas, lagos, ríos, cuevas, ciudades y pueblos, bosques y desiertos —¿para qué alargar la lista?—, examinaron minuciosamente cada metro, cada palmo de

tierra. Mientras procedían así, encontraron en un lugar a un ermitaño, profundamente inmerso en Dhyana; ¡el caballo estaba allí, cerca de él, mordisqueando tranquilamente la hierba!

Se sintieron invadidos por la alegría al ver el caballo, y por la ira cuando sus ojos se posaron en el ermitaño. Se debatían entre dos emociones contradictorias. Perdieron la cordura, como resultado de esos sentimientos incontenibles. Su razón falló. Sus corazones se petrificaron. Gritaron al oído del ermitaño: «¡Bruto villano! ¡Nos has robado el caballo y lo has escondido en tu patio trasero!». El sabio Kapila abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor. Los hijos de Sagara se agolpaban a su alrededor y le lanzaban insultos; ¡algunos incluso se preparaban para darle una buena paliza!

(Continuará...)

AVATAR VANI

PUREZA: EL CAMINO HACIA LA LIBERACIÓN

¡Encarnaciones del Amor!

Jnana (conocimiento) no significa un mero conocimiento de los libros. Tampoco es conocimiento mundano. Solo la persona que ha reconocido la unidad del Jivatma (alma individual) y el Espíritu universal es un verdadero Jnani (aquel que posee la sabiduría suprema). La verdadera sabiduría consiste en la conciencia de la unidad del Vyashti (individuo) y el Samashti (sociedad).

Buena visión

¿Cómo puede un hombre que no es consciente de su humanidad reconocer la Divinidad que hay en su interior? Por lo tanto, el primer requisito es que cada uno reconozca su esencia humana. Basándose en esta verdad, Buda declaró que todo el mundo debería cultivar desde el principio el «Samyak Drishti» (visión pura). Solo cuando el hombre tiene una visión pura puede deshacerse de las impurezas de la mente y el habla. Es esta pureza la que puede proteger al hombre de la invasión de impurezas a través de los ojos y los oídos. Por lo tanto, el primer requisito para todo hombre es el «Samyak Drishti».

La segunda cualidad necesaria es «Samyak Sankalpam» (pensamientos puros). Todo el mundo debería tener pensamientos puros. Solo la persona que ha desarrollado la pureza en la visión puede tener pureza en los pensamientos.

El tercer requisito para todo hombre es Samyak Karma (pureza en las acciones). A través de las acciones puras, el hombre es capaz de reconocer su esencia humana.

Es el uso sagrado de los sentidos lo que constituye la verdadera humanidad. Desde el principio, hay que mantener la lengua pura. A esto se le denominaba «Samyak Vaak» (pureza en el habla). La lengua debe ser santificada absteniéndose de la falsedad, la calumnia y el lenguaje abusivo.

Aunque todos los Avatares han predicado muchas cosas buenas, los hombres de hoy se contentan con celebrar los cumpleaños sin seguir sus preceptos. Buda no concedía ninguna importancia a los Yajnas, Yagas y otros rituales religiosos. La razón es que consideraba que era más importante asegurarse de que los cinco órganos de los sentidos estuvieran puros para empezar. Buda trató de averiguar por qué

la mente se perturba. No podía soportar ver sufrir a nadie. Le entristecía profundamente ver a personas afligidas por la vejez. Le intrigaba la visión de un cadáver. Realizó muchos ejercicios espirituales para descubrir qué transcendía estos fenómenos naturales. Al no encontrar las respuestas mediante estos ejercicios, acudió a muchas grandes almas nobles en busca de respuestas. Ninguna pudo darle respuestas satisfactorias. Finalmente llegó a Gaya y se sentó bajo un árbol baniano para meditar sobre los problemas que le preocupaban.

Cuando nació Buda, un renombrado astrólogo había predicho que sería o bien un gran rey o bien un gran asceta. Al saber esto, el padre de Buda, Suddhodana, decidió mantener fuera de la vista de su hijo los acontecimientos cotidianos que le provocaran aversión a llevar una vida mundana normal. Desde su infancia, Buda no podía soportar ver a nadie sufrir. Se dió cuenta de que era incorrecto que alguien causara daño a los demás. Por eso declaró: «*Ahimsa Paramo Dharma*» (la no violencia es el Dharma supremo). Nadie debe causar daño a los demás con la palabra, la acción o de cualquier otra forma. Según él, la verdadera rectitud (Dharma) consiste en abstenerse de causar daño a nadie en pensamiento, palabra o obra.

El sacrificio es el medio para alcanzar el Nirvana

Buda no habló de prácticas mundanas, de conocimientos mundanos ni de textos mundanos. Estos reflejan las cualidades externas. Pero su corazón se embarcó en el camino interior. No se refirió a un único Dios ni a un único texto sagrado. ¿Qué era el yajna según él? Tenía plena fe en que el yajna significaba verdaderamente sacrificio. Yajna no consiste en ofrecer ofrendas ni recitar mantras. Yajna significa sacrificio. *Thyagenaike Amrutattwamanasu* (la inmortalidad solo se alcanza a través del sacrificio). Por lo tanto, el hombre debe desarrollar primero el espíritu de sacrificio. Solo entonces podrá progresar en la vida.

Un pequeño ejemplo. Al nadar, solo puedes avanzar cuando empujas el agua hacia atrás. Solo cuando realizas Thyaga (sacrificio), puedes alcanzar el Yoga (unión con lo divino). Este Yoga es el Nirvana. El sacrificio es el medio para alcanzar el Nirvana (liberación de las ataduras de la existencia mundana). Para todo, el amor es lo más importante. Sin amor, no se puede lograr nada. ¿Es mundano y físico? No. Es Amor Divino. Lo que Buda dice es que estamos sometiendo a todos a la esclavitud, pero no les estamos dando libertad. Los mayores están sometiendo a los jóvenes a la esclavitud. Imaginan que eso es amor. No es amor en absoluto.

Una lección para el padre de Buda

Cuando Buda iba de un lado a otro pidiendo limosna como mendicante, su padre, Suddhodana, lo llamó y le dijo: «¡Hijo! ¿Por qué vas por ahí como un mendigo? Yo soy rey y tú llevas la vida de un mendigo. Esto no es nada apropiado». Buda le dio una respuesta adecuada. «Señor, tú eres Brahman y yo soy Brahman. Tú no eres el padre y yo no soy el hijo. Ambos somos Brahman. En el mundo fenoménico, tú perteneces al linaje de los gobernantes. Yo pertenezco al linaje de los renunciantes. Todos aquellos que siguen mis ideales son renunciantes. Tu linaje se basa en el apego (Raga). Mi linaje se basa en la renuncia (Viraga). Para quienes tienen apego, este se convierte en una enfermedad (Roga). Para los renunciantes, el desapego se convierte en el medio para alcanzar el Nirvana (la liberación de la esclavitud)». Buda enseñó su mensaje de esta manera a su padre, su esposa y su hijo.

La oración budista debe entenderse correctamente. Cuando los budistas dicen: «*Buddham Saranam Gachchhami, Dhammam Saranam Gachchhami, Sangham Saranam Gachchhami*», el verdadero significado de la oración es: Debes dirigir tu Buddhi (intelecto) hacia el Dharma (conducta correcta). Y la conducta correcta debe tener como objetivo servir a la sociedad. Cuando esto se hace, la sociedad se purifica.

No basta con leer las vidas de los Avatares y los mesías. Sus enseñanzas deben ponerse en práctica tanto como sea posible. Las personas deben superar gradualmente sus apegos materiales y desarrollar

el amor divino. Por otro lado, las personas solo están aumentando su amor mundano. Poco a poco, debemos desarrollar el desapego.

¡Encarnaciones del Amor!

Hoy celebramos el Buddha Purnima o Buddha Jayanti. ¿Qué significa Purnima (luna llena)? Significa plenitud. Cuando la mente está llena de amor, alcanza la plenitud. Mientras la mente esté llena de oscuridad (pensamientos malignos), no tiene sentido celebrar el Buddha Purnima. Deshaceos de esta oscuridad.

Encended la lámpara de la divinidad y expulsad la oscuridad

Lo sabéis por la historia de Rama. Hanuman incendió Lanka y había llamas por todas partes. Parecía como si fuera pleno día. Aunque toda Lanka estaba iluminada como de día, el corazón de Ravana estaba en completa oscuridad. ¿De qué sirve la luz exterior? El corazón debe estar iluminado. Sin luz en el corazón, no sirve de nada encender por muchas lámparas que sean en el exterior. Debemos encender la lámpara de la Divinidad y expulsar la oscuridad. Debemos renunciar, hasta cierto punto, a los sentimientos y pensamientos mundanos. El hombre solo tiene dos «planetas» que influyen en su vida. Raga y Dwesha (apego y odio) son los dos planetas que hacen sufrir al hombre. Para deshacernos de ellos, debemos desarrollar el amor.

(Bhagavan concluyó Su discurso con el bhajan «*Prema Mudita Manase Kaho...*»)

– Fragmentos del discurso de Bhagaván con motivo del Buddha Purnima, pronunciado el 15 de mayo de 1997 y retransmitido con motivo del Buddha Purnima el 1 de mayo de 2026.

LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD ETERNA

Buda visitó a muchas almas nobles, estudió textos sagrados y emprendió diversas sadhanas. Más tarde, se dio cuenta de que todas ellas estaban relacionadas con el Pravritti (el camino exterior). Finalmente, comprendió que la felicidad residía en hacer un uso adecuado de los cinco sentidos. Dejó de leer textos sagrados, ya no visitó a almas nobles y abandonó todas las prácticas espirituales. Comprendió que cualquier sadhana que se realizara con este cuerpo efímero solo produciría una felicidad fugaz. La verdadera y eterna dicha solo se alcanzará cuando la sadhana se realice con sentimientos puros y eternos. Cuando Buda comenzó a ejercer control sobre sus sentidos, experimentó una dicha infinita que no pudo contener en su interior. Abrazó a su primo, Ananda, que se encontraba a su lado en ese momento, y le dijo: «Ananda, he alcanzado el estado de Nirvana y soy incapaz de contener la dicha dentro de mí. Estoy listo para abandonar esta envoltura mortal». Al oír esto, Ananda comenzó a derramar lágrimas. Entonces Buda dijo: «Oh, simplón, en lugar de regocijarte por mi logro de este estado de felicidad, ¿por qué te afliges por ello?». Tú buscas la felicidad fugaz en los asuntos mundanos, mientras que Buda se esforzó por alcanzar la felicidad en el reino espiritual, que es verdadera, eterna e inmortal.

– Sri Sathya Sai

EL CAMINO DEL PREMA Y EL SATHYA

Pruebas divinas y preparación

No te aflijas porque el Señor te esté poniendo a prueba y te someta a la dura prueba de pasar por ellas. Porque solo cuando se te pone a prueba puedes asegurarte el éxito o tomar conciencia de tus limitaciones. Entonces podrás concentrarte en las materias en las que tienes carencias y prestarles una atención más intensa, para que también puedas aprobarlas cuando te vuelvan a examinar. No debes estudiar para el examen en el último momento; estudia con suficiente antelación y prepárate con los conocimientos necesarios y el valor y la confianza que nacen de esos conocimientos y habilidades. Lo que hayas estudiado con antelación debe repasarse una y otra vez en la mente, justo antes del examen; eso es todo lo que debes hacer entonces. Este es el camino hacia la victoria.

El mérito espiritual y el karma pasado

Muchos se lamentan: «Se dice que el Darshanam (la visión del Señor) es Papa Nashanam (la destrucción del pecado); pues bien, he tenido Darshan no una, sino muchas veces, pero, sin embargo, mi mal destino no me ha abandonado y estoy sufriendo incluso más que antes». Es cierto, han venido y han tenido Darshan y han sembrado semillas frescas obtenidas de este lugar, semillas de Prema (Amor), Sraddha (Fe), Bhakti (Devoción), Satsanga (Buena compañía), Sarveshwarachintha (pensamientos piadosos), Namasmara (recordar el nombre de Dios), etc., y han aprendido el arte del cultivo intensivo y la preparación del suelo.

Ahora han sembrado las semillas en los campos bien preparados de los corazones purificados. Ahora, hasta que llegue la nueva cosecha, tienen que consumir el grano ya almacenado en cosechas anteriores. Las preocupaciones y las ansiedades son la cosecha recogida en cosechas anteriores, así que no os aflijáis ni os desaniméis.

La fuente olvidada de lo sagrado

En esta tierra sagrada, la gente ha olvidado la verdadera fuente de lo sagrado, de la vida santa, de vivir en paz consigo mismo y con los demás. Ahora ha llegado el momento de recordárselo. Con la joya en el cuello, quien la lleva la ha estado buscando por todas partes. Una persona tiene que mirarse en el espejo. El toque de clarín védico pronto resonará en los oídos de la humanidad. La Persona ha venido para recordar al hombre y redirigirlo por el camino verdadero.

El Bhagavad Gita: Esencia de los Vedas

Si alguien te reta a que le muestres un texto en el que se expongan de forma concisa los principios del Sanathana Dharma (la religión eterna), háblale del Bhagavad Gita. Es la esencia de los Vedas (las Escrituras, las verdades eternas), los Sastras y los Puranas. Es como una botella de zumo de fruta obtenida de una cesta de fruta. No se secará ni se pudrirá como las frutas, pues el zumo ha sido bien extraído y conservado. Su sabor y excelencia persistirán hasta el final de este Yuga (Era) y luego se fundirá con los Vedas.

El bosque del samsara

En el bosque del Samsara (la vida mundana), el cuerpo es un árbol y los pensamientos, sentimientos e imaginaciones del hombre son las ramas, ramitas y hojas. La preocupación, la ansiedad y el miedo son los monos que retozan entre las ramas. El dolor, en sus diversas formas, representa las plagas de

insectos que destruyen las flores. Las flores son sonrisas; ¡los búhos y cuervos que lo infestan son la ira, el odio, la pereza y el rencor!

El sol del conocimiento

El Sol nunca sale ni se pone; parece salir y parece ponerse debido a la revolución de la Tierra. Lo que ocurre cuando sale el Sol es que lo Avyakta (invisible) se convierte en Vyakta (visible), eso es todo. Esta serie de Udhaya (salida) y Asthamaya (puesta) del Sol existe solo para quienes la sienten y no existe para quienes la niegan. La dualidad de la apariencia y la no apariencia puede superarse mediante el Jnana; así también, cuando se conoce el Jnana Bhaskara (Sol del Conocimiento), se experimenta como algo que brilla siempre con un esplendor inalterable.

Dios como fuego, las almas como chispas

Dios es un fuego enorme, y las chispas que salen de él son los Jivis (almas individuales); los Jivis son fracciones infinitesimales de la misma resplandeciente luz, teniendo como base la misma esencia esplendorosa; pero el viento de los Vasanas (impresiones dejadas en la mente por nacimientos pasados) azota las chispas, apaga la luz y destruye el calor. Sin embargo, ese mismo viento no puede apagar el fuego, solo puede alimentarlo aún más y hacer que su esplendor brille con mayor intensidad, pues el Sankalpa (Voluntad) del Señor solo puede aumentar Su Gloria.

Las vidas pasadas y el estado de vigilia

Así como los sueños que ves están moldeados por las experiencias, los deseos y las decepciones de la etapa de vigilia, las experiencias de la etapa de vigilia son el resultado de tus vidas anteriores. Mientras sueñas, no relacionas los incidentes y las emociones con la etapa de vigilia, ¿verdad? Sientes que son experiencias independientes, únicas y genuinas, ¿no es así? Del mismo modo, no te das cuenta de que tu alegría y tu dolor, tus acciones y reacciones en el estado de vigilia se basan todas en tus vidas pasadas. Pero así es.

La parábola del espejo limpio

Un gran pintor acudió una vez ante un príncipe y se ofreció a realizar un fresco en la pared del palacio; tras él llegó otro, quien declaró que pintaría en la pared opuesta, cualquier cuadro que el primero dibujara, ¡aunque una cortina lo ocultara a la vista e incluso si no se le revelaba el tema del fresco! A ambos se les encargaron las tareas que habían aceptado. El segundo hombre terminó su obra en el mismo instante en que el primero anunció que había completado la tarea. El príncipe llegó al salón, donde una gruesa cortina separaba a los dos artistas y sus pinturas. Vio el fresco y lo admiró mucho. Entonces ordenó que se retirara la cortina, y he aquí que, en la pared frente al fresco, ¡había un duplicado exacto del cuadro que el primer hombre había pintado con tanto esfuerzo! Exacto... porque lo que había hecho era pulir la pared y convertirla en un gran y hermoso espejo. Haced que vuestros corazones sean también limpios, puros y lisos, para que la Gloria del Señor se refleje en ellos, para que el Señor pueda ver Su propia Imagen en ellos.

Inclinándome solo ante la Verdad y el Amor

No me inclinaré ante nadie por nada. Por eso no tengo miedo. Me inclino ante Prema, me inclino ante la Verdad, eso es todo. No os preocupéis por las comodidades mundanas y no me preguntéis por esas cosas como si lo fueran todo. No malgastéis vuestra preciosa vida en dudas que os distraen sobre la existencia del Señor en forma humana, aquí y ahora.

Cultiva el prema hacia todos; ese es el mayor servicio que puedes prestarte a ti mismo, pues todos los demás no son más que tú mismo. Tú también debes inclinarte, pero solo ante el prema y el sathya, no ante el odio, la crueldad y la falsedad.

– *Extractos de los discursos de Bhagaván de marzo de 1963.*

LOS CUATRO OBJETIVOS

Los cuatro objetivos establecidos por Sai son, de hecho, los establecidos por los Vedas: Sathya, Dharma, Santhi y Prema. La humanidad debe comprender la importancia de estos cuatro objetivos, aceptarlos, adorarlos y practicarlos en la vida cotidiana. Solo entonces podrá la Divinidad latente en el hombre resplandecer en toda su gloria. Sathya o Verdad es el primer ideal. Se realiza mediante el Sadhana de la lengua. El segundo, Dharma (vida recta), se alcanza mediante el Sadhana (disciplina) del cuerpo y sus componentes en relación con la sociedad que rodea al hombre y el mundo objetivo que le afecta y al que él afecta. Mediante esta acción correcta y esta conducta recta, el hombre puede alcanzar el tercer objetivo, Santhi, el equilibrio imperturbable o la paz. Esto se consigue mediante la disciplina de la mente. Sathya se establece en la lengua a través de la Sadhana sáttvica (piadosa); el Dharma se alcanza mediante el ejercicio de la regulación rajásica (activa); Santhi o paz es la consecuencia del retraimiento tamásico e incluso de la inactividad. Pero Prema (amor), la cuarta meta, está más allá de estos tres modos y más allá del pensamiento, la palabra y la acción. El Prema Divino no es fácilmente comprensible. Por eso, Mi énfasis no suele entenderse en todo su significado. Prema es Dios. Dios es Prema. Considerarlo como un método de expresión, una actitud mental o un comportamiento físico es menospreciarlo profundamente. Prema no tiene rastro de egoísmo; no está limitado por motivos.

– Sri Sathya Sai

EL AVATAR DEL AMOR Y EL SERVICIO

(Discurso del Honorable Miembro del Rajya Sabha y ex Ministro Principal de Maharashtra

Sri Ashok Chavan en el Sai Kulwant Hall el 21 de noviembre de 2025)

Estamos muy felices de estar aquí en esta ocasión tan señalada para ofrecer nuestros saludos a Bhagavan Baba. Llevo más de 55 años viniendo aquí. Mi viaje comenzó cuando era un niño de cinco años, cuando mi difunto padre, Sri S.B. Chavan, me llevó a recibir Su Darshan a la residencia de Sri P.K. Sawant, quien entonces era ministro en Maharashtra. Allí fue donde recibimos por primera vez las bendiciones de Sri Sathya Sai Baba. Hoy, casi 55 años después, me presento ante ustedes no como un VIP, sino como un devoto de Baba.

La gracia y las bendiciones de Baba sobre nuestra familia

Cuando estamos aquí, sentimos la presencia de Baba: sentado justo aquí, velando por nosotros y guiándonos. Cada vez que venía con mis padres o con mi propia familia, siempre recibía las bendiciones de Baba y su gracia. Él me concedía entrevistas y me ofrecía una profunda orientación. Cada vez que me reunía con Baba y le abría mi corazón para contarle las situaciones a las que me enfrentaba, Él simplemente decía: «Bangaru, no te preocupes, estoy contigo».

Ese es el tipo de amor, fuerza y aliento que siempre hemos experimentado en su presencia. Cada vez que me marchaba de este lugar, regresaba a casa con una inmensa confianza, habiendo visto una luz guía que me ayudaba a navegar por la vida. Siempre he apreciado la presencia de Baba. Incluso hoy, aunque Él ya no esté físicamente entre nosotros, sus recuerdos y enseñanzas siguen inspirándonos a

hacer el bien a la sociedad, a animar a los ancianos y a los oprimidos, y a marcar una diferencia significativa en sus vidas.

Amigos, Puttaparthi es uno de los lugares más sagrados del mundo. Millones de devotos de todo el mundo sienten una profunda fe y devoción por esta tierra sagrada, ya que ha sido santificada por la presencia divina de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, el Avatar del amor, la compasión y el servicio desinteresado.

La India es una tierra de Santos y Mahatmas. Nuestra Sant Parampara (linaje de santos) se remonta a miles de años. Muchos grandes sabios de nuestra nación impartieron enseñanzas arraigadas en los valores fundamentales de la vida humana, para prestar servicio a la humanidad. Estaban muy adelantados a su tiempo. Conceptos como la hermandad universal y la reforma social fueron concebidos por nuestros santos mucho antes de que se debatieran en cualquier otro lugar del mundo. Dentro de esta gloriosa tradición india, Bhagavan Baba ocupa un lugar destacado. Fue pionero en el camino del amor, la hermandad y la educación basada en valores que todos apreciamos hoy en día.

Las enseñanzas de Baba son verdades universales

La propia vida de Baba es un océano de amor. Él nos dio los mantras de oro: **«Ama a todos, sirve a todos»** y **«Ayuda siempre, nunca hagas daño»**. También nos transmitió otro mensaje profundo: **«La educación es para la vida, no para ganarse el sustento»**.

Para Baba, la educación ocupaba un lugar sagrado y central. Por eso, hoy en día, en los alrededores de Puttaparthi vemos magníficas instituciones educativas y hospitales. Baba no se limitó a predicar; estableció de hecho estos pilares de la sociedad. Padres de todo el mundo —ricos y pobres por igual— sienten que si sus hijos se educan en esta atmósfera sagrada, absorberán naturalmente los valores divinos que Baba enseñó. Es maravilloso ver a tantos estudiantes que han completado aquí sus estudios de grado y posgrado.

No se trataba solo de mensajes; eran principios que Él encarnó en cada momento de Su vida. Los hospitales de vanguardia, los enormes proyectos de agua potable y la universidad que Él fundó siguen sirviendo a la sociedad hoy en día. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, quien mostró a la humanidad el camino del amor, el servicio y el despertar espiritual, sigue iluminando las vidas de millones de personas. Sus enseñanzas no se limitan a ninguna religión o tradición en particular; son verdades universales para toda la humanidad.

Amigos, es realmente agradable estar aquí en esta ocasión. Francamente, me encontraba en Bombay y no estaba del todo seguro de cómo llegaría a Puttaparthi para buscar Sus bendiciones. Pero Fadnavis ji lo hizo posible; me llevó con él a la morada de Baba. En última instancia, todo fue orquestado por Baba.

Es una vista preciosa ver a tantos devotos reunidos para celebrar el Centenario de nuestro amado Baba. Jai Sai Ram.

EDUCACIÓN – EDUCARE

La educación es de dos tipos: el primer tipo consiste en recopilar datos y conocimientos sobre el mundo exterior y compartirlos con los alumnos. El segundo tipo es el «educare». El «educare» implica la comprensión profunda del conocimiento que brota desde dentro y transmitirlo a los alumnos. Pero la educación actual solo proporciona a los alumnos conocimientos sobre el mundo exterior. Solo la cultura o el refinamiento pueden desarrollar una buena personalidad, y no este tipo de educación. Por lo tanto, tanto la educación como la cultura son importantes. La educación actual carece de cultura y es

como una moneda falsa. Ni siquiera un mendigo acepta una moneda falsa. Entonces, ¿cómo pueden las personas experimentadas e inteligentes aceptar tal educación? Por lo tanto, para satisfacer a todos debemos desarrollar el educare. La educación sin refinamiento es como una habitación oscura. Solo los murciélagos pueden vivir en habitaciones oscuras; esas habitaciones son inmundas. Por lo tanto, al seguir esa educación carente de cultura, nuestros corazones se han convertido en habitaciones oscuras y, por eso, muchas cualidades animales se cuelan en ellos. La educación sin cultura es como una cometa con la cuerda rota. Nadie sabe dónde caerá ni qué daño causará a los demás. Por lo tanto, esa educación no beneficia a nadie.

– Sri Sathya Sai

EL SEÑOR OMNIPRESENTE

Prof. Gangadhar Sastry

Desde tiempos inmemoriales se ha reconocido que Dios es una realidad omnipresente, omnipotente y omnisciente. Las escrituras compuestas por almas realizadas dan testimonio de esta verdad universal. Sin embargo, la realidad más fascinante, tal y como se revela en el Bhagavad Gita, es que a la Conciencia Universal le encanta adoptar una forma física para establecer el Dharma (la rectitud) cada vez que su práctica declina en el mundo.

Haciendo hincapié en esta realidad, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba solía afirmar que Dios nunca duda en encarnarse tantas veces como sea necesario para restablecer el Dharma. Nos recordaba Su promesa a la humanidad, haciéndose eco del «Potana Bhagavatham»: «*Puttutayu Vedula Gade Naaku!*» (¡Acaso no es motivo de alegría para Mí nacer!) . La preocupación del Señor por la humanidad es tan profunda que Bhagavan se somete a las limitaciones de una forma física con profundo amor y compasión.

En esta era actual de Kali, Él eligió encarnarse en el valle sagrado de Puttaparthi, declarando Su condición de Avatar a una edad muy temprana. El único país que visitó fuera de la India fue África Oriental en 1968, y sin embargo tiene devotos en todas partes del mundo. Sus milagros fueron tan profundos e innumerables que dejaron a la humanidad embelesada. Dar la vista a los ciegos, hacer que los cojos caminaran, dar voz a los mudos y sanar a los discapacitados fueron solo algunos de Sus Milagros-actos que Él consideraba demasiado insignificantes como para siquiera mencionarlos.

Junto con Sus juegos divinos (Leelas), Sus materializaciones lo revelaron como el propio Creador. En última instancia, para las almas realizadas y los más bendecidos, Él era Sarva Devataatheeta Swarupa, la Divinidad más allá de todos los nombres y formas. En palabras sencillas, nadie puede comprender verdaderamente Su Realidad Cósmica.

Gramma Seva: una iniciativa divina

En el año 1980, Bhagavan quiso que los profesores y estudiantes de Su universidad llevaran a cabo un proyecto de servicio rural en un pueblo llamado Amagondapalem. Desde que declaró Su encarnación, exhortó a todos a realizar Gramma Seva, describiéndolo famosamente como Rama Seva. Se organizó meticulosamente el transporte de todos, el suministro de aperitivos, comida, agua y herramientas para el servicio.

Swami también había dispuesto una ambulancia equipada con médicos y medicamentos básicos para primeros auxilios. Sin embargo, un día sucedió que ni la ambulancia ni los médicos nos acompañaron. Al llegar al accidentado terreno de la aldea, bajé del autobús y me puse a retirar pequeñas rocas de los baches. Al levantar una de un montículo junto a la carretera, un escorpión cayó sobre mi dedo del pie, me picó y se escabulló. Grité de dolor mientras los estudiantes y los aldeanos se apresuraban a prestarme primeros auxilios rudimentarios.

Un testimonio de la omnisciencia y la omnipresencia

En ese mismo momento, se estaban celebrando los bhajans matutinos en Prasanthi Nilayam, con Bhagavan sentado en su trono. De repente, en medio del bhajan, se levantó, caminó directamente hacia la terraza y ordenó a Sri V.K. Narasimhan (antiguo editor de Sanathana Sarathi y periodista veterano) que se dirigiera urgentemente a Amagondapalem con un médico y medicamentos, alegando una emergencia médica. Tan pronto como llegaron, me encontraron descansando bajo un árbol y rápidamente me administraron el antídoto. Todos quedamos atónitos. ¿Cómo es que Bhagaván, sentado a gran distancia en Prasanthi Nilayam, acudió en mi rescate en una aldea remota?

Él reveló Su omnisciencia esa tarde durante el Darshan. Dirigiéndose directamente a mí, Bhagavan dijo: «Tuve que acudir rápidamente en tu ayuda enviando a Narasimhan y a los médicos porque te había picado un escorpión». Añadió: «Incluso después de que recibieras la medicina, el dolor en tus músculos no remitió. ¿Sabes por qué? Porque seguiste trabajando bajo el sol abrasador después de la inyección. El calor aumentó tu flujo sanguíneo, lo que hizo que el veneno se extendiera más rápido, lo que retrasó tu alivio».

Este suceso reafirmó profundamente la omnipresencia de nuestro amado Bhagavan. Puede que hoy no se encuentre físicamente entre nosotros, pero sigue estando presente en todo el universo. Llamadle y seguro que sentiréis su presencia. No olvidemos nunca que los Vedas le describen como Viswa Vyapi: el Señor Omnipresente.

– El autor es profesor honorario del Departamento de Ciencias Políticas del Instituto Sri Sathya Sai de Estudios Superiores.

LA PUERTA HACIA LA REALIZACIÓN DE DIOS

La omnipresencia de Dios es sin duda cierta. Pero solo se tiene derecho a hablar de ella cuando se ha experimentado, al menos en pequeña medida. Incluso si se ingieren unas pocas gotas de néctar, se puede alcanzar un mínimo de pureza. ¿De qué sirven jarras llenas de néctar que permanecen intactas? Por lo tanto, uno debe esforzarse, por pequeña que sea la medida, por experimentar la omnipresencia de Dios. Limitarse a hablar de ello equivaldría a engañar a Dios. Es un pecado grave. Algunos seres de alma elevada se han esforzado por experimentar la omnipresencia de lo Divino. Pero el sistema educativo imperante no permite a ningún estudiante alcanzar esta experiencia. Esto se debe a que han perdido la capacidad de controlar los sentidos, que es el requisito previo para experimentar lo Divino. El primer paso es el control de los deseos. Debe haber unidad entre las palabras y los hechos.

– Sri Sathya Sai

SRI SATHYA SAI VAHINI SUDHAMRUTHA – UNA SINOPSIS

Sundar Anantharaman

Como conductor de la revista espiritual mensual Sanathana Sarathi, fundada por Él en febrero de 1958, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ha sido el colaborador más asiduo de la revista. En el número inaugural declaró: «Sanathana Sarathi liderará el ejército (textos espirituales y escrituras) contra las fuerzas malignas de la injusticia, el desorden, la falsedad y la maldad, lideradas por el demonio Ego. Este Sarathi luchará por el firme establecimiento de la paz en el mundo».

Todos sabemos que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba escribió Mensajes en forma de artículos espirituales en Sanathana Sarathi, de manera ininterrumpida durante un largo período de 26 años, desde su creación hasta 1984. Estos artículos divinos reciben el acertado nombre de Vahinis (Corrientes Espirituales). La humanidad es verdaderamente bendecida por haber recibido estos mensajes directamente del propio Maestro Divino. El difunto profesor N. Kasturi garu, quien contó con las bendiciones de Bhagavan para publicarlos en Sanathana Sarathi, desempeñó un papel fundamental en la recopilación de estos preciosos artículos en forma de 15 libros, comenzando por Prema Vahini y culminando con Leela Kaivalya Vahini.

Fue durante una Conferencia Nacional de Coordinadores de Samithi de la Organización Sri Sathya Sai Seva (SSSSO), celebrada el 20 de noviembre de 2019, cuando Sri Nimish Pandya, presidente de la SSSSO para toda la India, puso en marcha un programa bajo el nombre de Vahini Swadhyaya. Se propuso que todas las Samithis de la India adoptaran este programa para que sus miembros estudiaran y debatieran estos Vahinis de manera metódica, comenzando por el Vahini más sencillo y avanzando hacia los Vahinis más filosóficos.

La llegada de la COVID-19 resultó ser una bendición disfrazada, ya que permitió a todos los miembros de la SSSSO participar de forma intensiva en la transición de todas las Vahinis al formato en línea. Tras la pandemia, Sri Nimish Pandya aconsejó a todos los miembros que iniciaran un programa de certificación sobre el estudio de todas las Vahinis. Con las bendiciones de Bhagavan, se puso en marcha el Programa de Certificación Sri Sathya Sai Vahini Sudhamrutha (SSSVSCP) para el grupo de edad de 20 a 60 años, miembros de la Organización Sri Sathya Sai Seva, a través de sesiones en línea.

Se diseñó un portal de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) en el que se subieron todos los contenidos de las lecciones en forma de presentaciones de PowerPoint. Para facilitar la comprensión y la asimilación, las 15 Vahinis se dividieron en tres grupos —Grupo 1, 2 y 3—, según el programa de estudios de la tabla anterior, y cada grupo tenía una duración de un año:

La pedagogía adoptada consistió en la selección de conceptos importantes de cada Vahini y la preparación de una presentación detallada para cada uno de ellos. Las presentaciones se mantuvieron sencillas, con aportaciones adicionales de pasajes relacionados extraídos de la gran cantidad de discursos de Swami. Se seleccionó a personas expertas (RP) para presentar cada concepto durante una sesión de 90 minutos, con 30 minutos adicionales de turno de preguntas y respuestas para dar a los estudiantes la oportunidad de aclarar sus dudas durante la sesión.

Con las bendiciones de Bhagavan, en el primer año, 2023, el Programa SSSVSC se llevó a cabo en seis idiomas: inglés, hindi, kannada, marathi, tamil y telugu. Durante los dos años siguientes, 2024-25, se añadieron otros cuatro idiomas: bengalí, gujarati, malayalam y odia. Posteriormente, se incluyeron dos

idiomas más, el manipuri y el nepalí, con lo que el total actual de idiomas en los que se imparte el programa asciende a 12.

Un total de 1.565 estudiantes de toda la India están cursando el programa. De ellos, 207 ya han completado los tres grupos, compuestos por 15 vahinis.

Con la ayuda de los coordinadores estatales, hasta ahora se ha identificado a cerca de 120 personas expertas para todos los idiomas en conjunto.

Es alentador mencionar que muchos de los estudiantes, así como los expertos, han experimentado una transformación positiva tras su participación en el Sri Sathya Sai Vahini Sudhamrutha. Cada año, un grupo selecto de estudiantes tiene la oportunidad de compartir sus experiencias de transformación durante el Programa de Certificación que se celebra en el Sai Kulwant Hall.

– El autor es el responsable nacional de actividades del Curso de Certificación de Sri Sathya Sai Vahini Sudhamrutha.

LOS ESTUDIANTES DE SSSHSS Y DEL INSTITUTO SMT. ESWARAMMA DESTACAN

Con la Gracia Divina y las Bendiciones de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, de los 133 alumnos que se presentaron al Examen de Certificado de Educación Secundaria Superior de 12.º curso de 2026 de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai, Prasanthi Nilayam, los 133 alumnos han aprobado con matrícula de honor, y 125 de ellos han obtenido la calificación de «distinción». 49 alumnos han obtenido una puntuación superior al 90 %. La media de la escuela se sitúa en el 86,18 %. El primer puesto lo obtuvo Kum. Pulagala Praneetha, con una puntuación del 98,2 %.

De los 30 alumnos que se presentaron al examen de Certificado de Educación Secundaria Superior de 12.º curso de 2026 del Instituto Smt. Eswaramma, en Prasanthi Nilayam, los 30 alumnos han aprobado con matrícula de honor, y 21 de ellos han obtenido la calificación de «distinción». La media del centro se sitúa en el 80,3%. El primer puesto lo ha obtenido Kum. Salma Shaik, con una puntuación del 95,6 %.

SRI SATHYA SAI ASHTOTTARASHATA NAMAVALI

OM SRI SAI SARVESHAYA NAMAH

Isha es una manifestación de la Divinidad. Sarva-Isha es Sarvesha. Todas las manifestaciones de la Divinidad están subsumidas en la forma y el nombre de Sri Sathya Sai; pues Baba ha concedido la visión de Sí mismo como Siva Sakti, como Sakti, como Siva (en el templo de Kothanaghatta y en el templo de Hampi Virupaksha), como Krishna, como Rama, como Ganesha y como Panduranga. Él ha declarado:

«Yo soy el adorado en todos los lugares de culto. Acepto todas las oraciones, todas las ofrendas realizadas en todos los yajnas». En Bombay (Mumbai), dirigiéndose a los delegados en la Primera Conferencia Mundial de las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva en mayo de 1968, Baba declaró: «No os dejéis engañar por Mi condescendencia y compasión, que Me hacen moverme entre vosotros como uno más de vosotros, y confundirme con un ser humano. Yo soy Sarva Devata Swarupa. Todas las manifestaciones de la Divinidad no son más que miembros y partes de esta forma de Sathya Sai».

CHINNA KATHA

ES NECESARIO DISCRIMINAR EN EL SADHANA

Acoged con agrado la prueba, porque después se os otorgará el certificado. Las pruebas se imponen para medir vuestro progreso. Así que no os acobardéis ante el dolor. El Señor os concede un favor cuando decide ponerlos a prueba, pues está impresionado por vuestros logros y quiere sellarlos con Su aprobación. Estad a la altura de las exigencias de la prueba; esa es la forma de complacer al Señor.

Hubo una vez un gran bhakta que suspendió una prueba y, por lo tanto, no pudo obtener el certificado. Todos los días al mediodía, solía buscar a un huésped necesitado al que pudiera agasajar generosamente. Un día, una frágil figura anciana entró tambaleándose en la casa y se sentó a almorzar. El huésped decrepito estaba abrumado por el hambre y, por eso, tan pronto como se sirvió el primer plato, se tragó un gran bocado sin recitar el nombre de Dios. Molesto por este acto, el anfitrión maldijo al anciano y lo empujó fuera de la casa para que muriera de hambre o mendigara bajo el sol abrasador.

El anfitrión tenía la firmeza del voto, pero carecía de la discernimiento para obtener el fruto de ese voto, como el agua vertida sobre un lecho de arena seca, que no aumentaba su fertilidad. Su corazón seguía siendo un lecho de arena seca, aunque las aguas de la caridad se vertieran sobre él cada mediodía. El corazón carente de Viveka se bebía la caridad y él seguía siendo el mismo ritualista estricto.

Esa noche, tuvo un sueño en el que el Señor lo reprendió por su cruel comportamiento. El Señor dijo: «Durante todos estos años, alimenté a ese hombre con amor como a la niña de mis ojos, aunque él nunca pronunció ni uno solo de mis muchos nombres. Mi querido hombre, ¿no podrías haberlo tolerado durante unos minutos?».

Thiruthondar, en Tamil Nadu, mostró cómo hacer frente a este tipo de prueba cuando el Señor llega como un huésped hambriento a la casa del bhakta. El sentimiento de rendición es lo mejor para tener éxito en todos estos casos. Hágase Su voluntad. Él es todos.

CARTAS DE AMOR DESDE EL AMOR

SED COMO EL LOTO

¡Mis queridos!

Aceptad mis bendiciones y mi amor. El fruto es dulce aunque la cáscara pueda ser amarga. Porque, al fin y al cabo, lo que cuenta es el zumo de la naranja y el contenido de azúcar de la caña de azúcar. Quitad la cáscara de la ira, la malicia, la envidia y la codicia, y asimilad la bondad de las virtudes para que su dulzura pueda desarrollarse dentro de vosotros. Sed como el loto. Aunque surge del limo y el barro, se eleva por encima del agua y permanece intacto por ella, y no permite que se le moje. Sed como el loto o el lirio del estanque y permaneced desapegados.

La vida misma es un mercado, una especie de negocio. Hay un recibir y un dar, un comprar y un vender, un regatear y un especular con sus correspondientes altibajos, ganancias y pérdidas, alegrías y tristezas, depreciaciones y apreciaciones y balances —todo ello forma parte de un juego. Pero el dar Bhakti a cambio de Mukti es el negocio más poderoso de todos.

Hay tres tipos de hombres: los que anteponen el placer de los demás y, de ese modo, obtienen su propio placer; los que buscan el placer solo para sí mismos, sin prestar atención al de los demás; y los que intentan impedir que los demás obtengan placeres o beneficios, incluso a costa de los suyos propios.

Con bendiciones,

Baba (Sathya Sai)

– Fuente: Prema Dhaara, vol. 1

DISFRUTANDO DEL AMOR INFINITO DE LO DIVINO*

G. Sateesh Babu

Mientras continuaba mis estudios, a menudo observaba con asombro cómo Bhagavan llamaba a los devotos mayores por sus nombres de pila. «El Señor del universo ha descendido en forma humana», me maravillaba, «y Él sabe físicamente quiénes son». Esta admiración se convirtió en una silenciosa oración escondida en lo más profundo de mi corazón: «Swami, qué afortunado sería si me llamaras por mi nombre tan solo una vez».

Años más tarde, en 1992, tras completar mis estudios de posgrado, estaba sentado en la última fila de Trayee Brindavan. La escuela de Prasanthi Nilayam necesitaba un profesor. Desde su Jhoola, Swami me

miró directamente y me llamó: «Oye, chico, ven aquí». Temblando, me acerqué. «¿Máster en Ciencias?», preguntó. «Sí, Swami». «¿Biociencias?». «Sí, Swami». Entonces dijo: «Lo sé, Ra, lo sé. Dondequiera que te sientes, puedo saberlo». El Señor omnisciente estaba revelando Su naturaleza omnisciente. A continuación, me preguntó: «Nuvvu Swami college Lo Panichestava?» (¿Trabajarás en el Swami's College?). Abrumado, respondí: «Swami, quiero trabajar a Tus Pies de Loto, sea cual sea la tarea».

Cada vez que Swami me veía en Prasanthi Nilayam, me preguntaba: «¿Cómo va la enseñanza?» (¿Cómo va tu enseñanza?). Sin embargo, mi deseo de que Él me llamara por mi nombre seguía intacto. A medida que se acercaba mi cumpleaños, el 1 de febrero de cada año, mi lista de oraciones crecía. A través de cartas le pedía sus bendiciones, y él bromeaba: «¿Tu cumpleaños es el 1 de febrero? No estaré allí. Me voy a Brindavan». Me entraba el pánico y rezaba: «¡Por favor, Swami, tienes que estar aquí!». De alguna manera, él siempre regresaba uno o dos días antes de mi cumpleaños y me bendecía.

El Señor Omnisciente

Swami dijo una vez que nos da lo que pedimos para que algún día podamos pedir lo que Él realmente quiere darnos: sabiduría espiritual. Mi lista de deseos era larga: bendiciones de cumpleaños, Akshata en la cabeza, Padanamaskar, Vibhuti y una fotografía firmada. Con la paciencia de una madre amorosa, Bhagavan los cumplió todos.

La confirmación de Su omnisciencia respecto a mi identidad se fue revelando poco a poco. Un día me miró y dijo: «¿Sateesh?», reconociendo el nombre que yo usaba. Luego hizo un hermoso juego de palabras, explicando que un verdadero maestro debería ser como una «madre enamorada», tratando a los alumnos con el afecto de una madre. Me emocionó que supiera mi nombre.

Diez años más tarde, durante una visita al albergue, Swami se me acercó mientras cantábamos bhajans y me preguntó: «Nee Peru Emiti?» (¿Cómo te llamas?). Orgulloso, respondí: «Swami, Sateesh». Fingiendo no oírme por encima de los bhajans, se tapó la oreja con la mano y volvió a preguntar. Repetí mi nombre más alto. Volvió a preguntar. Este intercambio juguetón continuó, obligándome a repetir mi nombre una y otra vez en su Divina presencia. Diez años después, Él estaba cumpliendo mi inocente oración de estudiante.

Pasó otra década. Agobiado por un problema personal, me acerqué a Swami en la sala de bhajans y busqué su guía. Él me escuchó pacientemente y me bendijo. Mientras caminaba hacia atrás tras el padanamaskar, de repente me llamó: «Em Peru Nee Peru?» (¿Cómo te llamas?). Antes de que pudiera responder, me preguntó: «¿No es Sathyanarayana?».

Volví corriendo y respondí: «¡Swami, Sateesh!». Él me preguntó: «¿Cómo sabes que es Sateesh?». Solo más tarde me di cuenta del significado. Al nacer, mis padres me habían puesto el nombre de Sathyanarayana. Al matricularme en el colegio, lo cambiaron por Sateesh. Swami me estaba mostrando: «No solo conozco el nombre que usas hoy, sino también el nombre original que tú mismo has olvidado».

Durante Dasara, el Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna creó una atmósfera electrizante. El día de Ayudha Puja, todos los vehículos se alinearon en el Sai Kulwant Hall. Mi mente calculadora estudió la ruta por la que caminaba Swami y eligió un lugar que parecía perfecto para recibir múltiples Padanamaskars. Mi plan funcionó al principio. Swami pasó varias veces y yo, feliz, le toqué los pies.

El toque de la gracia

Entonces lo vi más adelante, colocando Sus manos sobre las cabezas de los estudiantes sentados a ambos lados. Al instante me arrepentí de mi elección de ubicación. Cerrando los ojos, recé intensamente: «Swami, por favor, pon Tu mano también sobre mi cabeza». Cuando abrí los ojos, ya no estaba tocando a nadie. Resignado, bajé la mirada hacia sus pies. De repente sentí el peso

inconfundible de su mano descansando firmemente sobre mi cabeza. Había escuchado el grito silencioso de mi corazón y lo había respondido de inmediato.

A lo largo de los años le entregué a Swami cientos de cartas. La oración en cada una era esencialmente la misma: «Amma, Sai Mata, por favor, manténme para siempre a tus pies de loto. Llena mi corazón de devoción». Conociendo mi formación académica, temía que Él me enviara fuera a investigar. Cada vez que le entregaba una carta, Él bromeaba: «¡Después de la licenciatura, del máster, y después del máster, te haré convertirte en “señora” y te enviaré fuera!».

Un día me preguntó: «Emira, ¿Neeku Iddaru Ammala?» (¿Tienes dos madres?). Le respondí: «Sí, Swami». Señaló el lado de las mujeres, donde estaba sentada mi madre, y dijo: «¿Una madre está sentada ahí?». Luego señaló la fotografía de Él mismo que llevaba en el bolsillo y preguntó: «¿Otra madre está en tu bolsillo?». Sacó la fotografía, sonrió, la volvió a guardar, me dio una palmadita y declaró: «No te doy el amor de una sola madre, sino el amor de miles de madres».

Ese amor maternal se reveló una y otra vez. Una vez, cerca de la ventana de la sala de entrevistas, sostenía una carta con la esperanza de recibir un Sparshan. Swami se acercó, la aceptó y se marchó por otra puerta. Emocionado, escribí rápidamente una segunda carta. Milagrosamente, regresó y aceptó también esa. Sin embargo, me sentí decepcionado porque en ambas ocasiones no había podido hacerle Padanamaskar.

En silencio recé: «Amma, por favor, ven una vez más». Sorprendentemente, Swami volvió por ese mismo camino por tercera vez. Se detuvo a mi lado, permitiéndome hacer Padanamaskar. Mientras estaba de pie cerca de mí, me preguntó: «Emira, ¿Aa Ammayi Vachinda?» (¿Ha venido esa chica?). Confundida, respondí que no. Lo repitió tres veces. Solo más tarde lo comprendí. «Ammayi» se refería a la Madre Divina. La Madre Sai había venido, en efecto, tres veces para responder al llanto de su hija.

Otro incidente reveló que Él era el residente invisible de cada habitación del albergue. Una vez surgió un debate entre los estudiantes. Un chico preguntó por qué los devotos de otros lugares experimentaban milagros mientras que en el albergue no ocurría nada similar. Esa noche, el chico se quedó dormido recostado contra su cama plegada sin siquiera desplegarla. En mitad de la noche se despertó y vio a Swami de pie en silencio cerca de la puerta. Swami sonrió, le hizo un gesto para que se durmiera y desapareció.

El Director Divino de la Obra Cósmica

Meses más tarde, durante una sesión privada en el Bhajan Hall, Swami llamó a ese mismo chico para que moviera una estatua. El chico se quedó desconcertado. De repente, Swami habló en telugu: «¡Aa! ¿Room Lo bed Kooda open Cheyakunda Padukuntav, Mari Em Chestav?» (Duermes sin siquiera desenrollar la cama; ¿qué más puedes hacer?). Fue una confirmación impresionante. El Señor había escuchado el debate, apareció en la habitación y más tarde confirmó públicamente la experiencia.

La orquestación de los acontecimientos por parte de Swami a menudo abarcaba años. Durante mi época de estudiante, me fascinó la danza Bhangra. Al ver a los participantes disfrutar de una proximidad especial con Swami, deseaba desesperadamente unirme a ellos. Al carecer de talento alguno, me acerqué a Él directamente durante el Darshan y solté: «¡Swami, quiero bailar!».

Los estudiantes a mi alrededor se quedaron atónitos. Sonriendo, Swami señaló hacia el lado de las mujeres y bromeó: «Oh, ¿quieres bailar? ¡Ve allí y baila!». Todos se rieron.

Supuse que el asunto había quedado zanjado. Sin embargo, un año más tarde, los devotos de East Godavari interpretaron el Chakka Bhajan. A Swami le encantó y pidió que los estudiantes universitarios lo aprendieran para el Encuentro Deportivo. Por Su gracia, fui seleccionada. Un día nos pidió que ensayáramos dentro del Mandir. Al recorrer la sala, señaló un lugar y nos indicó: «Todos vosotros, id allí y bailad».

Se me paró el corazón. Era exactamente el mismo lugar que había señalado un año antes cuando, en broma, me dijo: «Ve allí y baila». Lo que parecía un comentario casual había sido una profecía precisa.

El Amo de la Naturaleza

Su dominio sobre la naturaleza era igualmente impresionante. Durante un periodo de lluvias ciclónicas torrenciales, los devotos se sentaban empapados fuera, antes de que existiera el techo del Sai Kulwant Hall. Swami salió de la sala de entrevistas, observó a la multitud con compasión, levantó la mano hacia el cielo y simplemente dijo: «Basta».

La lluvia cesó al instante.

Nos quedamos mirando asombrados. Swami se comportó como si nada extraordinario hubiera sucedido y preguntó con naturalidad: «¿Qué había hoy para desayunar? ¿Idlis? ¿Idlis pequeños o grandes?». Constantemente ocultaba su majestad divina tras una dulce sencillez.

También registraba cada acto de devoción. Recordando la enseñanza «Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava», pasé unas vacaciones masajeando los pies de mis padres cada noche, visualizando que estaba sirviendo a los Pies de Loto de Swami. En silencio recé: «Si este servicio llega a Ti, por favor, permíteme hacer Pada Seva solo una vez».

El poder del servicio sincero

A la mañana siguiente de regresar a Prasanthi Nilayam, Swami nos llamó a algunos a la sala de entrevistas. Durante cuarenta y cinco gloriosos minutos me senté cerca de su reposapiés masajeando suavemente sus pies de loto. Fue su respuesta amorosa a una oración que nunca había pronunciado en voz alta.

Una última experiencia demostró maravillosamente Su naturaleza siempre presente. Un estudiante señaló una vez que a la fotografía principal de Swami en el comedor del albergue le faltaba una guirnalda. De pie ante la imagen, rezamos juntos: «Swami, por favor, envíanos una guirnalda».

Después nos olvidamos del asunto.

El milagro de las guirnaldas

La mañana del 18 de noviembre, durante los preparativos para el Rathotsavam, descubrí un enorme montón de guirnaldas de flores tiradas en el césped del albergue. Más tarde supe que los voluntarios que decoraban la carroza tenían guirnaldas de sobra y, al encontrar el albergue cerrado, simplemente las dejaron allí.

Como necesitaba ayuda para llevarlas, llamé al primer estudiante que pasó por allí. Sorprendentemente, era el mismo chico que había rezado conmigo. Encantado, pasó la siguiente hora decorando la fotografía de Swami con docenas de guirnaldas. Habíamos rezado por una guirnalda; el Señor nos había enviado una abundancia.

Más tarde, el recuerdo de nuestra oración le volvió de repente a la mente. Corrió hacia mí con lágrimas en los ojos y exclamó: «¡Señor! ¡Oramos por una guirnalda y Él nos envió todas estas!».

Unos días más tarde, el 22 de noviembre, un voluntario del Seva Dal entró en el albergue llevando una gran bolsa. Cuando le preguntamos quién la había enviado, se limitó a decir que alguien le había pedido que la entregara. Al abrir la bolsa, encontramos una única y magnífica guirnalda de rosas de un rojo intenso, del tamaño perfecto para la fotografía del altar principal.

Parecía como si fuera la firma final de Bhagaván en todo el episodio.

Estas experiencias, encadenadas a lo largo de toda una vida, forman un hermoso collar de devoción. Una y otra vez, Bhagavan se reveló como el Señor omnisciente, la Madre Divina, el compañero invisible y el guía amoroso que escucha cada oración sincera. Él cumplió deseos inocentes, respondió a gritos silenciosos, orquestó acontecimientos a lo largo de los años y derramó su gracia de formas tanto sencillas como extraordinarias.

Él está con nosotros todo el tiempo: esto no es meramente una creencia, sino una realidad vivida. Nuestro deber es responder a esa gracia amándolo de todo corazón, viviendo sus enseñanzas y dedicando nuestras vidas a sus ideales. Que Bhagavan continúe guiándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos a todos, y que nos utilice para siempre como instrumentos en su gran misión de amor y transformación.

Fuente: Samarpan Mumbai Oficial

– El autor es profesor de Biociencias en la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai. También ejerce como director del albergue para chicos Sri Sathya Sai Junior Boys' Hostel.

UN ARCOÍRIS PARA EL CORAZÓN DUDOSO

Cuando regresé de Puttaparthi, hablé con alegría sobre Sri Sathya Sai Baba a mi marido, Joel. Esperaba que, si él mostraba aunque fuera un poco de interés, las dificultades de nuestra vida pudieran aliviarse. Pero Joel no estaba convencido. Creía que tales «milagros» no eran más que trucos ingeniosos. Incluso se refería a Baba como «ese personaje» y me pedía que quitara sus fotos cuando venían amigos de visita.

Tras el nacimiento de nuestra hija Christina, el negocio de Joel empezó a ir mal. A pesar de sus esfuerzos, no pudo salvarlo. Poco a poco, los amigos se fueron alejando y la vida se le hizo pesada. Por aquella época, le regalé un libro de Arnold Schulman. Joel lo respetaba como escritor, y eso despertó en él una pequeña curiosidad. Medio en broma, medio en serio, solía decirles a sus amigos: «Si me encuentro con ese personaje, le pediré que cree un arcoíris». Eligió un arcoíris porque parecía imposible de falsificar.

Viajamos a Puttaparthi cuando Christina aún era muy pequeña. Joel siguió sin estar seguro casi hasta el último momento. Después de dejar el equipaje en la habitación, lo llevé a las colinas que había detrás de nuestra habitación.

Nos sentamos en una gran roca y contemplamos el valle de Puttaparthi al atardecer; era magnífico. De repente, Joel miró al cielo y exclamó: «¡Mira, mira el arcoíris!». Levanté la vista y vi un arcoíris de lo más peculiar. No era curvo; se elevaba recto hacia el cielo y se disolvía lentamente de abajo hacia arriba mientras lo observaba. «¿Qué tiene eso de interesante?», le pregunté. «¿No te acuerdas? ¡Eso es lo que quería pedirle a Sai Baba que hiciera por mí, un arcoíris!», respondió Joel, un poco conmovido.

Aquel momento nos dejó a ambos en silencio. Pensé que la petición de Joel era absurda. ¿Por qué iba Baba a tomarse la molestia de hacerle un arcoíris? No es que pensara que no pudiera hacerlo, pero ¿por qué hacer algo tan grandioso para alguien tan escéptico? No compartí mis pensamientos con Joel. Quería que él creyera, pero, por extraño que parezca, yo no creía.

A la mañana siguiente, nos llamaron para una entrevista. Cuando Baba bajó las escaleras, le sonrió a Joel y le dijo: «Bueno, chico, ¿qué te ha parecido mi arcoíris?», mientras le daba una palmadita afectuosa en la espalda. Joel se quedó inmóvil, mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas.

Me di cuenta de que no estaba en posición de juzgar si la petición de una persona era una tontería, ni de decidir quién merecía la gracia y el amor de Baba. Para Baba no hay diferencia entre hacer un anillo y crear un arcoíris. La gracia encuentra a cada alma allí donde se encuentra, convirtiendo la duda en fe y los momentos sencillos en pruebas vivas de amor.

Disponible en: <https://surl.li/uacmpb>

– *Extractos del libro «Divine Memories of Sathya Sai Baba», de Diana Baskin.*

PRASANTHI SAMACHAR

GRAN CULMINACIÓN DEL RUDRA UPASANA

Como parte de las celebraciones del centenario de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva (SSSSO) de la India organizó el Rudra Upasana, que consistió en una serie de cánticos espiritualmente elevadores del sagrado Ekadasa Rudra Parayanam durante el histórico Año del Centenario, comenzando en el santuario sagrado del Templo de Somnath, en Gujarat, y recorriendo todo el país a lo largo y ancho, abarcando los 12 Jyotirlinga Kshetras antes de culminar en la morada sagrada del Templo de Srisailem, en Andhra Pradesh. Como gran colofón de esta sagrada empresa, Prasanthi Nilayam fue testigo de la solemne ofrenda del Ekadasa Rudra Parayanam el 25 de abril de 2026.

La ofrenda comenzó con el encendido de la lámpara ceremonial por parte de Sri R.J. Rathnakar, fideicomisario gerente del Sri Sathya Sai Central Trust; Sri K. Chakravarthi, presidente del Sri Sathya Sai Global Council; Sri I.S.N. Prasad, fideicomisario del Sri Sathya Sai Central Trust; y Sri Nimish Pandya, presidente para toda la India de la Organización Sri Sathya Sai Seva. Con la asistencia de cientos de cantores védicos de toda la India y la participación en línea de devotos de Sai de diversos centros de la India y del extranjero, la sesión matutina comenzó con un solemne Sankalpa. A continuación, la ceremonia prosiguió con el poderoso canto del Sri Rudram. Cantores y cantoras participaron alternativamente en las recitaciones, creando un vibrante ritmo de devoción y disciplina.

En la sesión vespertina, Sri Ramana Balachandran, un talento prodigioso que tocó la veena y cantó melodiosas composiciones carnáticas, cautivó al público en el Sai Kulwant Hall.

BUDDHA PURNIMA

Más de 600 devotos de las Zonas 4 y 5 de la SSSGC, que incluían Brunei, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Singapur, Sri Lanka y Taiwán, así como monjes budistas, se reunieron en Prasanthi Nilayam para celebrar el Buddha Purnima. En la tarde del 30 de abril, Sri R.J. Rathnakar, junto con venerables monjes de Nepal, coordinadores, funcionarios y devotos, llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la estatua de Buda, junto al edificio East Prasanthi. La solemnidad del momento se vio realizada por el canto rítmico de versos sagrados en pali por parte de los monjes.

En la auspiciosa ocasión del Buddha Purnima, el 1 de mayo, los actos comenzaron con una procesión solemne y elegante en medio del canto sagrado del Narsingh Gatha, mientras se llevaba una imagen de

Buda en un palanquín bellamente adornado y se instalaba con reverencia en un altar frente al Sannidhi de Bhagavan. A continuación tuvo lugar la ceremonia de inauguración, en la que las personalidades encendieron la lámpara sagrada para invocar las bendiciones divinas. A continuación, los monjes budistas ofrecieron una puja tradicional, llenando el Sai Kulwant Hall con cánticos resonantes dedicados a la paz mundial y la armonía universal.

Al dar la bienvenida a la ilustre concurrencia, el coordinador del programa, el Dr. Narottam Upadhyay, presentó el tema de las celebraciones de este año: «*Encontrar la felicidad en el interior*». Estableció una hermosa conexión con las enseñanzas de Swami, haciendo hincapié en que la verdadera felicidad no proviene del mundo exterior, sino que se despierta desde dentro a través del silencio, la meditación, la oración y el servicio desinteresado.

El discurso principal, a cargo del venerado monje Khempo Samduk Lama, ofreció profundas reflexiones espirituales. Al reflexionar sobre el viaje transformador del Buda, lo describió como un camino universal desde la ignorancia hacia la iluminación, que guía a la humanidad más allá del sufrimiento. Subrayó el cultivo de la bondad universal, la profunda compasión y la paz interior, virtudes que resuenan profundamente con el mensaje de Bhagavan «*Ama a todos, sirve a todos*», inspirando a todos a plasmar estos ideales en la vida cotidiana.

La velada comenzó con el discurso del invitado Sri Dhammika Kalapuge, un destacado formador y consultor empresarial de Sri Lanka que habló sobre el tema «*Encontrar la felicidad en el interior*». Con claridad y sencillez, recordó a los asistentes que la verdadera felicidad no debe buscarse en los atractivos fugaces del mundo exterior, sino que se descubre en la quietud de un corazón purificado. Recurriendo a una analogía con la que todos pueden identificarse, comparó esta búsqueda con una persona que busca por todas partes unas gafas extraviadas, solo para darse cuenta de que estaban sobre su propia frente; así es también la búsqueda exterior de la alegría, que está siempre presente en nuestro interior.

La velada se convirtió entonces en una vibrante celebración de la cultura y la devoción, presentada por los niños de Bal Vikas de las escuelas Sai y por estudiantes de Nepal. A través de elegantes danzas como la danza de Ganesha, la danza de Ashta Matrika y la danza del pavo real, los niños ofrecieron una animada actuación.

Las actividades del segundo día del Buddha Purnima comenzaron con una procesión inspiradora que marcó un tono profundamente devocional para la mañana. La procesión fue encabezada por entusiastas escolares que tocaban en la banda de la escuela, junto a venerables monjes inmersos en cánticos sagrados, seguidos por los responsables de las Zonas 4 y 5 de la SSSGC.

La atmósfera se santificó aún más cuando los monjes entonaron con reverencia la sagrada oración budista «Om Mani Padme Hum», llenando el Sai Kulwant Hall de profundas vibraciones espirituales.

A continuación tuvo lugar un inspirador discurso del profesor Yogendra Singh Verma, quien profundizó en la esencia de la paz interior. Basándose en las enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, compartió una demostración sencilla pero poderosa, explicando que, al igual que no se puede ver un reflejo nítido en un vaso de agua que se agita, la mente debe aquietarse para experimentar la verdadera paz. Al concluir su discurso, el profesor Verma destacó el papel indispensable del Sadhana (práctica espiritual), recordando a todos que la paz no es instantánea, sino que se cultiva a través del esfuerzo constante, la disciplina interior y una vida consciente.

Añadiendo una dimensión visual y contemplativa a los actos de la mañana, los devotos fueron llevados a una peregrinación virtual titulada «Buddha Darshan», que retrataba bellamente el viaje vital de Gautama Buda, desde su divino nacimiento hasta el momento supremo de la iluminación.

Las celebraciones de dos días del Buddha Purnima concluyeron la tarde del 2 de mayo con ofrendas culturales.

Las chicas de la banda de una escuela Sai de Nepal marcaron el tono de la velada con una enérgica actuación en la que mostraron sus habilidades musicales y su entusiasmo. A continuación, los niños de Bal Vikas de Nepal ofrecieron una serie de elegantes actuaciones de danza.

DÍA DEL SEVA DE NEPAL

Los devotos de Nepal ofrecieron sus corazones en señal de gratitud y servicio con motivo del Día del Seva de Nepal, el 3 de mayo. Durante la mañana se homenajeó a los devotos por su dedicado servicio y las iniciativas educativas llevadas a cabo en todo Nepal. El programa destacó los incansables esfuerzos de la Organización Sri Sathya Sai Seva de Nepal y del Instituto de Educación Sri Sathya Sai (ISSE) de Nepal por formar a las personas y las comunidades a través de una educación basada en valores.

Los graduados del Programa de Empoderamiento Juvenil Sri Sathya Sai (SSYEP) fueron homenajeados en una emotiva ceremonia. Desde su creación en 2018, esta noble iniciativa ha guiado a cientos de jóvenes hacia el desarrollo del carácter, el liderazgo y la resiliencia emocional. Igualmente inspirador fue el reconocimiento a los profesores que completaron con éxito el Programa de Formación «Bal Vikas Gurus». También se felicitó a los niños de Bal Vikas que destacaron en concursos a nivel nacional de canto de bhajans, poesía y redacción de ensayos. En un momento profundamente emotivo, se homenajeó a los Bal Vikas Gurus con una larga trayectoria que han dedicado más de dos décadas a formar los corazones de los jóvenes. La ceremonia de entrega de certificados fue dirigida por Sri R.J. Rathnakar y Smt. Himavahni Rathnakar.

Durante la velada, los jóvenes expresaron sus sentimientos con todo su corazón en una conmovedora ofrenda musical titulada *Sai Survahini*.

SE AMPLÍA EL PROGRAMA RAGI JAVA PARA LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE

ANDHRA PRADESH

En una notable reafirmación de su inquebrantable compromiso con el bienestar de los escolares, el Sri Sathya Sai Central Trust ha anunciado la ampliación de su transformador Ragi Java (malta de ragi) Seva por otros tres años, hasta abril de 2029.

En la mañana del 4 de mayo, el Gobierno de Andhra Pradesh y el Sri Sathya Sai Central Trust firmaron el memorando de entendimiento que amplía el impactante programa Ragi Java. Sri Nara Lokesh, ministro de Tecnologías de la Información, Electrónica, Desarrollo de Recursos Humanos y Gobernanza en Tiempo Real, y Sri R.J. Rathnakar, fideicomisario gerente del SSSCT, intercambiaron el memorando de entendimiento en una reunión formal celebrada en Vijayawada. Sri Nara Lokesh elogió este programa de nutrición y agradeció al SSSCT esta noble iniciativa.

En los últimos tres años, este programa de nutrición a gran escala ha llegado a más de 300 000 estudiantes de casi 44 000 escuelas públicas en todos los distritos de Andhra Pradesh. El Trust ha suministrado harina de ragi y jaggery, de forma totalmente gratuita, lo que ha permitido la preparación diaria de esta saludable bebida en el marco de la iniciativa de nutrición escolar.

DÍA DE EASWARAMMA

El Día de Easwaramma se celebró con solemnidad y devoción el 6 de mayo en el Easwaramma Samadhi, situado fuera del recinto del Ashram. El Grupo de Bhajans del Prasanthi Mandir entonó bhajans. Sri R.J. Rathnakar, Smt. Himavahni Rathnakar y otros miembros de la familia rindieron homenaje floral a los Padres Divinos. Los altos cargos del Ashram también rindieron homenaje a los Divinos Padres. Se sirvió prasadam de pongal dulce y arroz con tamarindo a todos los presentes.

En el Sai Kulwant Hall, las celebraciones continuaron con los niños de Sri Sathya Sai Bal Vikas, procedentes de Andhra Pradesh, que ofrecieron una emotiva sesión de bhajans. Para conmemorar la importancia de la jornada, Sri R.J. Rathnakar repartió máquinas de coser entre los beneficiarios, así como grandes paraguas plegables y botellas de agua de acero inoxidable a los vendedores de flores y fruta situados en las inmediaciones del Ashram.

INAUGURACIÓN DE UN NUEVO LABORATORIO DE CATETERISMO CARDÍACO DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN EL SSSIHMS, PRASANTHIGRAM

En la tarde del 6 de mayo se inauguró un laboratorio de cateterismo de última generación en el Departamento de Cardiología del Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores, en Prasanthigram. Se trata del segundo laboratorio avanzado de cateterismo cardíaco que se pone en marcha en el hospital en un lapso de aproximadamente dos años.

El laboratorio de cateterismo cardíaco, comúnmente conocido como «Cath Lab», es una instalación especializada que ofrece procedimientos cardíacos avanzados y mínimamente invasivos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

El nuevo Cath Lab, un Shimadzu Trinias C-12, con un valor de 37,8 millones de rupias, fue puesto en marcha por el fideicomisario gerente del Sri Sathya Sai Central Trust, Sri. R.J. Rathnakar, en presencia del director del SSSIHMS de Prasanthigram, el Dr. Gurumurthy, junto con la Sra. Anjanadevi, del Consejo Global Sri Sathya Sai, Zona 1 (EE. UU.), y otros miembros del personal directivo del hospital. Hasta la fecha, el departamento de Cardiología ha realizado alrededor de 1,6 millones de consultas a pacientes.

La sesión vespertina comenzó con sinceras reflexiones de una alumna de Bal Vikas y una estudiante de Bal Vikas, cuyas palabras reflejaban pureza, reverencia y una profunda comprensión espiritual.

Tras estos discursos, Kumari L. Keerthana, una alumna de Bal Vikas, y su grupo ofrecieron un concierto de música devocional.

PARTHI YATRA DEL DISTRITO DE ADILABAD

Más de 1.500 devotos de los distritos unidos de Adilabad, en Telangana —que comprenden Kumram Bheem Asifabad, Mancherla, Nirmal y Adilabad— acudieron a Prasanthi Nilayam para su Parthi Yatra de dos días.

La tarde del 9 de mayo, los niños de Bal Vikas representaron una obra de teatro-danza profundamente inspiradora titulada «Vahini Jhari: El flujo divino de las enseñanzas de Sai». La obra, con una coreografía magnífica, puso de relieve la gloria y el significado espiritual de las 15 Vahinis escritas por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, las corrientes divinas de sabiduría que siguen guiando a la humanidad por el camino de la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no violencia.

La Juventud Sai de estos distritos ofreció un programa musical devocional como expresión de su gratitud y amor por Bhagavan en la mañana del 10 de mayo.

La sesión de clausura del 20.º Parthi Yatra, a cargo de devotos de los distritos unificados de Adilabad, fue testigo de una presentación profundamente introspectiva y transformadora a cargo de la Juventud Sai, que representó una innovadora idea de la obra teatral del año pasado, *Chitta Roganiki Chikitsa Ekkada* (¿Dónde está el tratamiento para la enfermedad de la mente?), que invitaba a la reflexión.

Partiendo de los conceptos espirituales introducidos en la producción anterior, la obra de este año retrató la notable transformación interior de un joven ateo que, a pesar de su éxito material y su seguridad intelectual, seguía sintiéndose inquieto e insatisfecho en su interior. Guiada a lo largo de la obra por el sabio celestial Narada, la narración desplegó de forma hermosa el propósito más profundo que subyace a las actividades espirituales y de servicio de la Organización.

EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA UNIÓN VISITA PRASANTHI NILAYAM

El ministro de Defensa de la Unión, Sri Rajnath Singh; el ministro principal de Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu; el ministro de Aviación Civil de la Unión, Sri Ram Mohan Naidu; y el ministro de Desarrollo de Recursos Humanos y Tecnología de la Información del Gobierno de Andhra Pradesh, Sri Nara Lokesh, visitaron Prasanthi Nilayam para ofrecer sus respetuosas reverencias en el Divya Sannidhi el 15 de mayo de 2026.

Los distinguidos dignatarios fueron recibidos calurosamente por los fideicomisarios del Sri Sathya Sai Central Trust: Sri I.S.N. Prasad, IAS (jubilado), Sri Manohar Shetty y Smt. Vandita Sharma, IAS (jubilada), exsecretaria general del Gobierno de Karnataka.

PROGRAMA DE AGRADECIMIENTO A CARGO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD AFINES DE WHITEFIELD

Los alumnos de la 15.ª promoción de la Facultad de Enfermería y de la 16.ª promoción de Ciencias de la Salud Afines expresaron su gratitud a Bhagavan mediante un programa de música devocional titulado «*Gopika Geetham*», entremezclado con conmovedoras experiencias personales, la tarde del 24 de mayo en el Sai Kulwant Hall. La actuación se inspiró en la inquebrantable devoción de las gopis, y los alumnos se presentaron como humildes instrumentos del amor de Sai.

ODISHA PARTHI YATRA

Más de 1.000 devotos de Odisha, entre los que se encontraban niños de Sri Sathya Sai Bal Vikas, gurús, padres, jóvenes y estudiantes de diversas escuelas Sai, realizaron una peregrinación de dos días a Prasanthi Nilayam.

La sesión matutina del 26 de mayo comenzó con una presentación audiovisual especialmente preparada que destacaba la ofrenda colectiva de Odisha para las celebraciones del centenario. En ella se ponía de manifiesto la determinación de las Organizaciones de Servicio Sri Sathya Sai de Odisha de dedicar un año entero a reforzar las actividades de Bal Vikas en todos los centros Sai. Una afirmación impactante resonó a lo largo de toda la presentación: «Estamos en Bal Vikas, estamos a favor de Bal Vikas y somos parte de Bal Vikas».

A continuación tuvo lugar un discurso perspicaz e inspirador a cargo de Sri Amiya Ranjan Kanungo, coordinador estatal de educación de Odisha. Basándose en su propia trayectoria en Bal Vikas, subrayó que Bal Vikas no se limita a las aulas o a las sesiones semanales, sino que impregna todas las dimensiones de la vida cotidiana al inculcar la conciencia de que Dios no está ni lejos ni separado, sino que reside en cada ser.

La sesión vespertina comenzó con un inspirador discurso del vicepresidente estatal de Odisha de la SSSSO, Sri C. Sai Prasad, quien opinó que el Parthi Yatra se había convertido en sinónimo de Bal Vikas en Odisha. Señaló que cerca de 1.000 estudiantes y profesores acudieron a Prasanthi Nilayam para el Parthi Yatra de este año.

A continuación tuvo lugar «*Yogamritam*», una demostración de yoga a cargo de los chicos del Sri Sathya Sai Vidya Mandir de Phulbani, quienes interpretaron diversas asanas al son del Rudrashtakam, reflejando de forma maravillosa la armonía entre cuerpo, mente y alma. A continuación, los alumnos del Sai Saraswati Gyan Mandir, de Bhubaneswar, presentaron la vibrante danza folclórica *Laudi*, que retrataba la alegre y animada vida rural de Odisha a través de coloridos trajes y movimientos enérgicos. A continuación, los niños del Dayasagar Vidya Mandir, de Cuttack, representaron una obra titulada *Sab Sathya Hai – Sai Sathya Hai*, que ponía de relieve la relación entre los cinco elementos y la humanidad, al tiempo que transmitía la unidad que subyace a toda la creación.

En la mañana del 27 de mayo, el programa comenzó con dos inspiradores discursos a cargo de los niños de Bal Vikas. Una antigua alumna reflexionó sobre cómo su paso por la Escuela Sri Sathya Sai la moldeó tanto como estudiante como persona, arraigándola en valores que la han guiado tanto en su carrera médica como en su vida personal. A continuación, un alumno actual de Bal Vikas compartió una hermosa reflexión sobre la frase «*Sai Hamara Hum Sai Ke*», explicando cómo la devoción y la entrega son las verdades últimas de la vida.

A continuación tuvo lugar una vibrante y melodiosa ofrenda musical, *Bhavamrutam*.

DHARMO RAKSHATI RAKSHITAH

Si quieres cultivar arroz, tienes que esforzarte mucho. Tienes que arar la tierra y enriquecerla con estiércol y fertilizantes. Tienes que utilizar buenas semillas para la siembra. Debes levantar una valla alrededor de tu terreno para proteger las plantas de las personas y el ganado. También debes eliminar las malas hierbas periódicamente y regar la tierra adecuadamente. Debes seguir todos estos pasos para cultivar arroz. Sin embargo, para que crezca la hierba no es necesario realizar ningún esfuerzo especial. Las malas hierbas dañinas crecen por sí solas. De manera similar, el Adharma o la injusticia crecen como malas hierbas venenosas sin ningún esfuerzo especial. Pero la delicada planta del Dharma o la rectitud debe ser cuidada y atendida con esmero para que sobreviva entre las malas hierbas silvestres y venenosas del Adharma o la injusticia.

Una sadhana especial y un esfuerzo concentrado son esenciales para el establecimiento y la protección del Dharma. Debemos recordar constantemente la sagrada afirmación: *Dharma Rakshati Rakshitah* (el Dharma protege a quienes protegen el Dharma). Sin embargo, también debemos tener presente un corolario de la afirmación anterior: *Dharma Eva Hatohanti* (el Dharma destruye a quienes intentan destruir el Dharma). Así pues, el Dharma no es solo un concepto metafísico, sino también una poderosa fuerza moral a tener en cuenta. Quien se desvíe del camino del Dharma tendrá que pagar un precio por ello a la larga.

– Sri Sathya Sai

CUESTIONARIO PARA NIÑOS

A partir de este número de Sanathana Sarathi, iniciamos una nueva sección titulada «Concurso para niños». Los lectores pueden encontrar las respuestas a las preguntas en el propio número actual.

1. ¿Cómo se llaman las esposas del rey Sagara?
2. La inmortalidad se alcanza a través de...
3. ¿Cuáles son los dos «planetas» que causan sufrimiento al hombre?
4. ¿Durante cuántos años escribió Bhagavan Sri Sathya Sai Baba artículos de forma ininterrumpida para Sanathana Sarathi?
5. El Bhagavad Gita puede describirse como el...

6. ¿Dónde y cuándo se celebró la Primera Conferencia Mundial de las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva?
7. ¿Cuál es el único país que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba visitó fuera de la India y en qué año?
8. La educación desprovista de cultura es como un...
9. ¿Cuál es, según Swami, el negocio más poderoso de todos?

TRIKARANA SUDDHI – EL DHARMA DEL HOMBRE

La rectitud tiene una existencia objetiva propia y no depende de tu creencia. Tiene su propia cualidad y forma. Llamamos fuego a aquello que tiene la capacidad de quemar. La capacidad de quemar es la cualidad natural del fuego. Lo creas o no, el fuego tendrá la capacidad de quemar. Esta capacidad de quemar no depende de tus convicciones sobre lo que el fuego puede o no puede hacer. Tanto si lo tocas a sabiendas como sin saberlo, te quemará de todos modos porque esa es su cualidad. Del mismo modo, el hombre también se caracteriza por una cualidad. Se trata de emprender cada tarea con Trikarana Suddhi (unidad de pensamiento, palabra y acción). Esta es la característica que hace que uno pueda ser llamado hombre. Trikarana Suddhi es el Dharma del hombre. Pensar una cosa en la mente, decir otra y hacer algo totalmente diferente de ambas es Adharma (injusticia). Hoy en día, si la injusticia está a la orden del día, se debe a la falta de unidad en pensamiento, palabra y obra.

– Sri Sathya Sai

