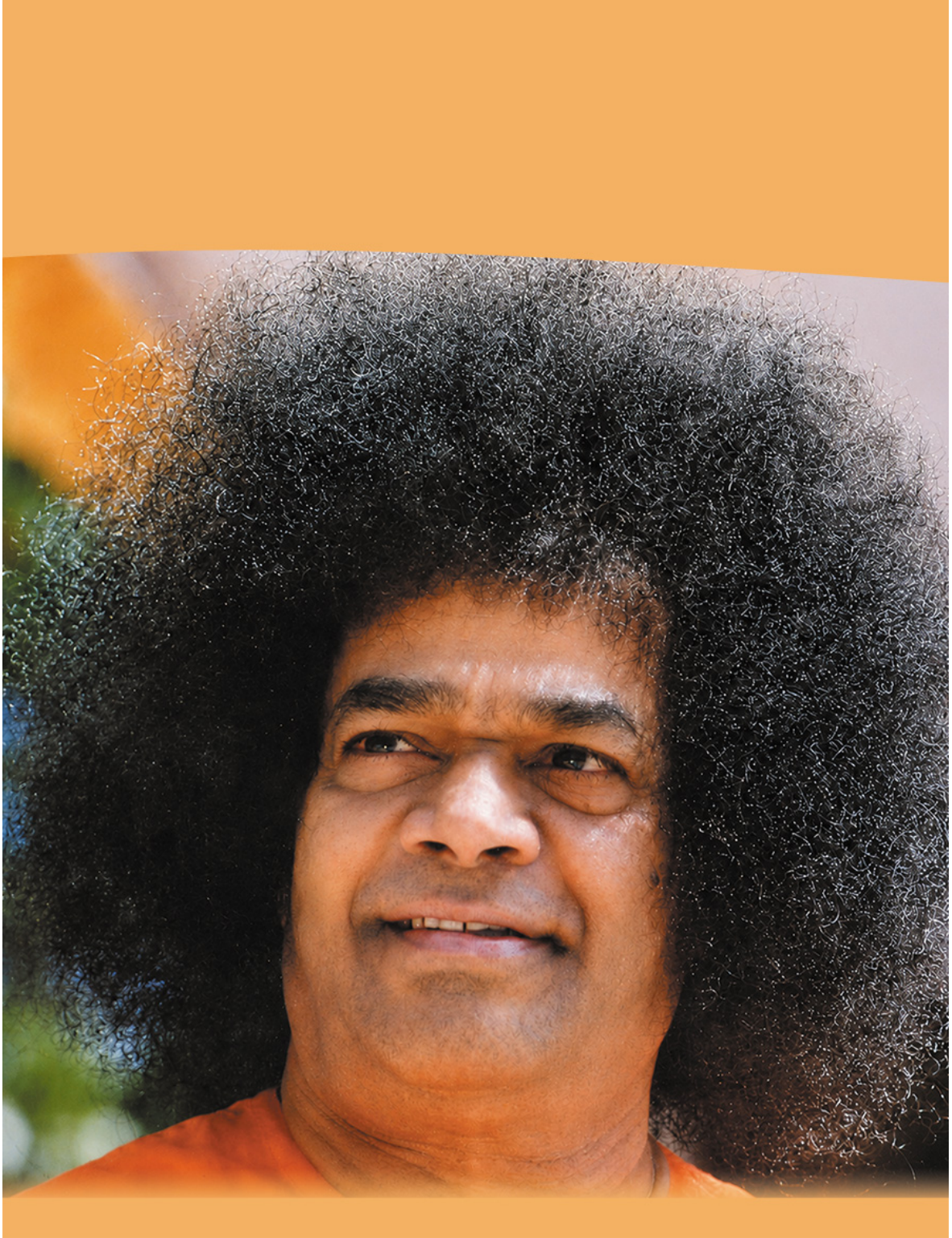
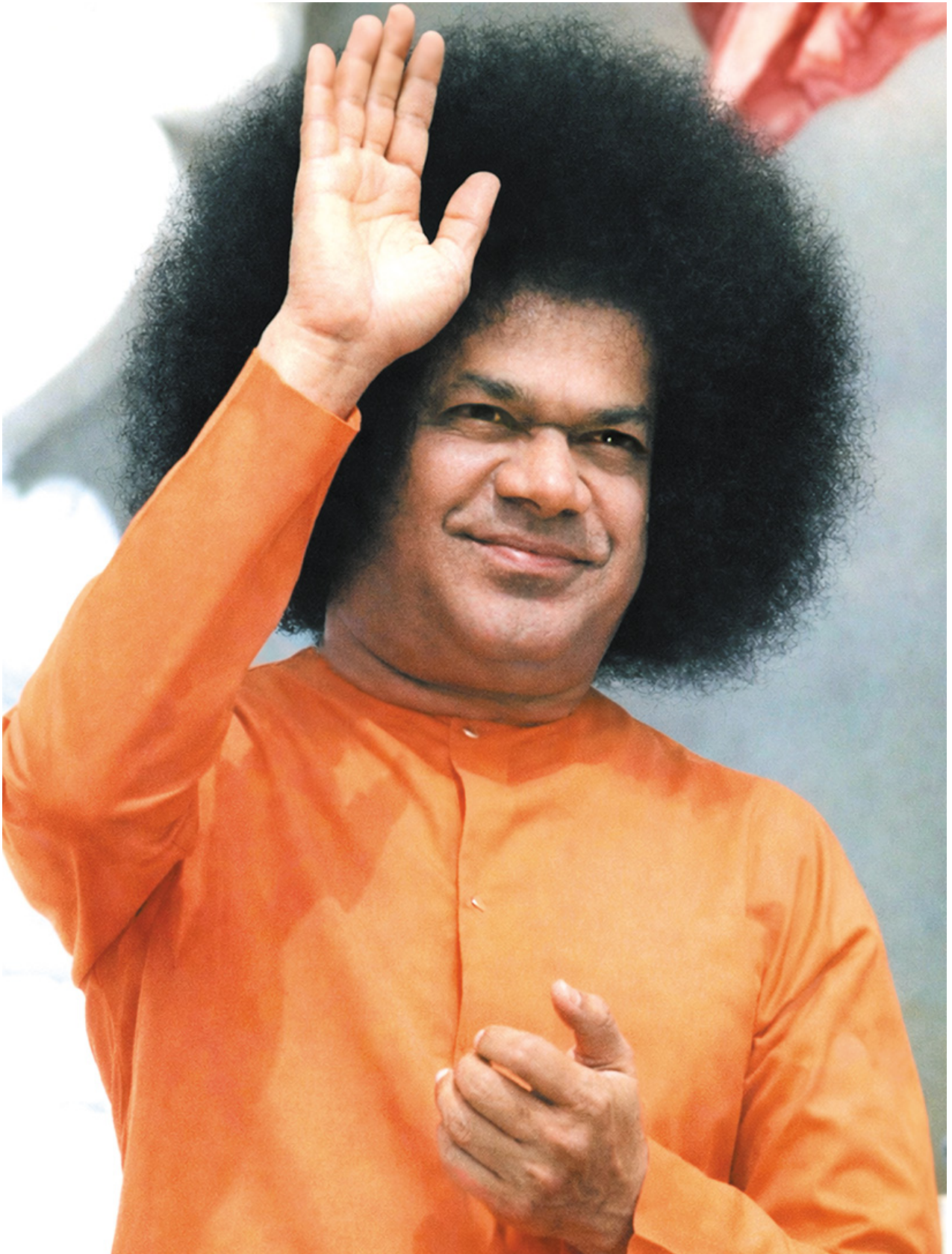

Sanathana Sarathi

AGOSTO DE 2026

Guru Purnima and Ashadi Ekadasi Celebrations.

Inauguration of newly designed state-of-the-art Sri Sathya Sai Mobile Hospital.

As part of this project 100 Autorickshaws were distributed to the beneficiaries.

An event that inspired millions across the nation.

Procession of Global Bal Vikas Gurus.

Contenido

Editoriale: La educación que despierta el corazón

Ramakatha Rasavahini, Capitulo 7: La conquista de Sita

Disciplina, el Sello distintivo de la humanidad, Sri Sathya Sai Baba

El servicio enriquece la vida, Sri Sathya Sai Baba

Chinna Katha, Equanimidad

Cartas de amor desde el amor, La esencia de la verdadera educación

Dios es omnipresente

Empieza temprano

Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali: Om Sri Sai Sarvantaryamine Namah

El único en todo

Un faro de luz y amor

Dios es vuestro único refugio

¿Qué es el amor verdadero?, Sri Sathya Sai Baba

Liderar con valores en la era de la IA

Sabiduría guiada por la disciplina, Hari Shankar

Respuestas al concurso para niños - Julio de 2026

Curso de verano sobre cultura y espiritualidad bharatiya

Avatara vaibhavam, El centenario del amor puro

Nostalgia del antiguo mandir

Prasanthi Samachar

Servir a través de la acción virtuosa

Amor divino, Agenda tamaño ejecutivo 2027

Calendarios multicolores 2027

LA EDUCACIÓN QUE DESPIERTA EL CORAZÓN

Hay momentos en los que la vida nos plantea en silencio una pregunta sencilla, pero profunda: ¿Me limito a acumular más conocimientos o me estoy convirtiendo en un ser humano mejor? Puede que no nos detengamos a planteárnosla a menudo, pero de vez en cuando, una experiencia, una persona o unas cuantas páginas que invitan a la reflexión nos la vuelven a recordar con delicadeza.

A medida que avanzamos en este número de Sanathana Sarathi, esa pregunta parece surgir una y otra vez de diferentes maneras. Bhagaván nos recuerda que la educación no se cumple únicamente con la adquisición de información. Su verdadero propósito es ensanchar el corazón, refinar nuestros pensamientos, disciplinar nuestros sentidos y despertar en nosotros el deseo de vivir por algo más grande que nosotros mismos. El aprendizaje solo encuentra su plenitud cuando comienza a transformar al que aprende.

Quizás por eso la disciplina ocupa un lugar tan central en estas páginas. A menudo, asociamos la disciplina con las normas y la restricción. Bhagaván nos invita a verla de otra manera: no como una carga impuesta desde fuera, sino como una fuerza interior que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las circunstancias cambiantes de la vida. Cuando se une al deber y a la devoción, la disciplina se convierte en la fuerza silenciosa que moldea el carácter y da dirección a nuestras aspiraciones.

El mismo hilo conductor recorre las historias, reflexiones y experiencias personales que siguen a continuación. La ecuanimidad del rey Janaka, el énfasis en la pureza de cada ofrenda hecha al Señor, los recuerdos sinceros de los devotos, los inspiradores recuerdos compartidos por quienes han sido bendecidos con la guía de Bhagaván, y la silenciosa transformación reflejada en las vidas de los estudiantes y devotos apuntan todos hacia una verdad perdurable. El crecimiento espiritual rara vez es espectacular. Lo más habitual es que se desarrolle a través de pequeños pasos sinceros dados de forma constante, hasta que poco a poco transforman nuestra forma de pensar, de reaccionar y de vivir. Tal y como nos recuerda este número a través de sus variadas aportaciones —ya sean discursos, relatos, recuerdos o reflexiones personales—, la verdadera medida de la educación no es lo que sabemos, sino en lo que nos convertimos.

A lo largo de estas páginas se desprende otro mensaje tranquilizador. No se espera que ninguno de nosotros alcance la perfección de la noche a la mañana. Cada esfuerzo sincero por cultivar la pureza en el pensamiento, la firmeza en la acción, el amor en las relaciones y la fe en lo Divino se convierte en parte de nuestro viaje interior. Cuando perseveramos con humildad, incluso los momentos cotidianos de la vida se convierten en oportunidades para el crecimiento espiritual. El camino puede ser gradual, pero siempre está iluminado por la guía y la gracia infalibles de Bhagawan.

Al cerrar este número, quizá cada uno de nosotros pueda hacer una pausa para preguntarse: ¿Qué lección me invita Bhagaván a vivir hoy? Si estas páginas inspiran aunque sea un pequeño paso hacia una mayor pureza, firmeza, amor o altruismo, ya habrán cumplido un propósito sagrado. Porque es a través de esas transformaciones silenciosas y sinceras que las enseñanzas de Bhagaván dejan de ser palabras que admiramos y se convierten en la vida que vivimos.

– El equipo editorial

Ramakatha Rasavahini – Capítulo 7

LA CONQUISTA DE SITA*

El sabio Viswamitra continuó...

Por fin, de aquel Océano de Leche surgió el Amritam (néctar). ¿Quiénes iban a beber el Amritam? Se desató un enorme conflicto entre los hijos de Diti y los de Aditi. En la terrible lucha que siguió, los hijos de Aditi comenzaron a aniquilar a los de Diti. La batalla amenazaba con convertirse en una lucha a muerte. La tierra temblaba bajo los golpes y contraataques de las armas en aquella batalla. El miedo y la ansiedad extendieron sus oscuras nubes sobre el mundo.

De repente, Vishnu se presentó ante las partes enfrentadas en forma de una doncella de encanto cautivador, que cautivó los corazones de todos y alejó sus mentes del combate en el que se habían sumido. Ella cautivó a todos y, durante su aparición, ¡el precioso Amritam desapareció!

Todos los hijos de Diti habían muerto. El dolor de la madre era inconsolable. Kasyapa no logró que recuperara la cordura. Sus intentos por enseñarle la fugacidad de las cosas no consiguieron convencerla. Ella gemía en voz alta y se lamentaba de la forma más desgarradora, como si hubiera llegado el fin del mundo.

Por fin, Diti recobró la cordura. Se acercó a Kasyapa y, ocultando su agonía en lo más profundo de su mente, dijo: «¡Señor! ¿Es esto justo? Ambos tuvimos hijos contigo. Ahora me has dejado sin hijos. ¿Es esto justo? ¿Debo llorar así eternamente? Ni siquiera uno de mis hijos sigue con vida. En lugar de tener muchos hijos de vida corta, es mucho más deseable tener uno que viva mucho tiempo, ¿no es así?». Cuando ella lloró en voz alta de esta manera, Kasyapa la consoló y le dijo que se sometiera al tapas (la disciplina de las austeridades para propiciar a los dioses) para que pudiera tener un hijo que viviera mucho tiempo. Le aconsejó que abandonara su dolor, que nunca podría satisfacer su deseo.

Animada por él y en busca de sus bendiciones, se marchó de inmediato y comenzó el tapas, con el objetivo declarado de obtener de los dioses la bendición de un hijo capaz de derrotar al Señor de los dioses, ¡el mismísimo Indra! Kasyapa le dijo: «El tapas no es una disciplina fácil. Hay que mantenerse puro hasta el final. Hay que observar los votos y los ayunos sin la más mínima infracción. Solo entonces los dioses se complacerán y concederán la bendición».

Diti llegó a la región conocida como Kusaplava y se sometió a un riguroso ascetismo. Consciente de su determinación, Indra quiso ponerla a prueba y se presentó ante ella bajo la apariencia de su sirvienta. La plegaria de Diti fue escuchada. Quedó embarazada por la gracia divina. Pasaron los días, transcurrieron los meses, ¡e Indra permaneció a su lado, como una sirvienta! Un día, en las horas más calurosas del mediodía, vencida por el sueño, yacía en la cama con el pelo suelto y la cabeza colocada donde normalmente se ponían los pies. Esto iba en contra de las estrictas normas de pureza ceremonial, que ella debía observar con tenacidad. Así pues, Indra tuvo su oportunidad. Observó que su postura era heterodoxa y contraria a los mandatos de los Sastras. Así que la castigó fragmentando el feto que llevaba en su vientre. Los fragmentos comenzaron a llorar dentro del vientre por sus miembros y partes que se habían desprendido. El asistente, Indra, les habló en voz baja: «Marudah», «¡No llores!». Diti sufrió terribles episodios de hemorragia, lamentó su destino y lloró de la forma más lastimera.

Indra se presentó ante ella con las manos juntas y suplicó: «Madre, perdóname. Actuaste en contra de las normas de pureza ceremonial y, por lo tanto, rompiste el voto. Llevabas el pelo suelto y desenredado, y tu cabeza descansaba en la cama donde normalmente se colocan los pies. Al dormir así, tu tapas quedó mancillada. Cuando el enemigo, que espera una oportunidad para frustrar tu fortuna, tenga tal ocasión, ¿se quedará de brazos cruzados? Soy Indra, venido en esta forma. Rezaste por un hijo que me matara, ¿verdad? El feto en tu vientre iba a destruirme, así que aproveché esa oportunidad para frustrar a mi enemigo. Y no lo destruí mediante tácticas condenables. Sabes que la estricta observancia del voto era esencial para el éxito de tu plan. Tenías que asegurarte de no violar el código. El feto ha sido cortado en siete fragmentos y les he pronunciado la palabra «Marudah». Así que nacerán como los siete divinos Marudganas (dioses del viento); te concedo esta bendición», dijo Indra y regresó al cielo.

¡Rama! Este es el lugar donde Indra y Diti mantuvieron este diálogo y llegaron a este acuerdo. Aquí, Ikshvaku tuvo un hijo con Alamba Devi, al que llamaron Visala. Este reino recibe el nombre de Visala en su honor. Visala engendró a Hemachandra, el poderoso. Este engendró a Suchandra, y este tuvo un hijo, Doomraswa, cuyo hijo se llamaba Srnjaya. El hijo de Srnjaya era Sahadeva.

Sahadeva era muy rico y próspero. Era un firme pilar de la moralidad y la rectitud. Fue un valiente gobernante del reino durante un período muy largo. Su hijo Somadatta tuvo a Kakustha. Sumathi era el hijo de aquel heroico monarca. Él también fue un gobernante muy íntegro y virtuoso; en pureza y santidad era igual a los dioses. ¡Rama! Hoy entraremos en la ciudad de Visala y dormiremos allí. Mañana llegaremos a la ciudad del emperador Janaka».

Al oír estas palabras, todos se alegraron. La noticia de la llegada de Viswamitra le fue comunicada a Sumathi por mensajeros y él se apresuró a acudir al sabio, acompañado de un séquito de cortesanos, ministros, eruditos y sacerdotes, rogándole que entrara en la ciudad y santificara el palacio real con su presencia.

(Continuará...)

**Continuación del número de julio de 2026*

AVATAR VANI

DISCIPLINA

El sello distintivo de la humanidad

¡Encarnaciones del Amor Divino!

El mero conocimiento adquirido en los libros no constituye educación. Tampoco significa la capacidad de hacer malabares con las palabras. La educación significa ensanchar el corazón. Implica el desarrollo del control sobre los sentidos. Debe llevar a uno a buscar promover el bien del mundo. Debe servir para inculcar todas las buenas cualidades en el estudiante. Una educación desprovista de tales cualidades carece de valor.

Hablar en exceso hace que los alumnos pierdan el autocontrol y no logren adquirir buenas cualidades. De este modo, se pierde incluso la capacidad de distinguir entre lo transitorio y lo permanente. Uno no sabe cómo comportarse con los mayores y con los desconocidos.

El refinamiento debe ir de la mano de la educación

Solo la combinación de la educación y el refinamiento espiritual puede sacar a relucir todas las cualidades nobles de un ser humano.

Samskara significa deshacerse de todas las malas cualidades, los malos hábitos y los malos pensamientos, y desarrollar buenas cualidades, buenos pensamientos y buenas acciones. Debes aspirar a la bondad y no a la grandeza. Puedes mostrar respeto hacia los grandes. Pero debes venerar y amar con todo tu corazón a los buenos. Los buenos son adorados y amados allá donde vayan. A los grandes se les puede mostrar deferencia. No os preocupéis por la grandeza. Cultivad el amor. Convertíos en la encarnación misma del amor. Entonces podréis compartir ese amor con todos y cada uno.

¡Estudiantes! Os guste o no, tenéis que observar la disciplina. Con el tiempo, se convierte en un hábito virtuoso. Al principio, a un niño no le gusta la comida cocinada. Pero a medida que se le sigue alimentando, el niño se acostumbra a la comida e incluso la saborea. Del mismo modo, con la práctica regular, os acostumbráis a una vida de disciplina e incluso la disfrutáis. Es a través de la práctica regular como alcanzáis la tranquilidad.

No paramos de hablar de disciplina. Limitarse a hablar de disciplina sin tener la fuerza y la fe necesarias para aceptarla no servirá de nada. A la disciplina y al deber también debemos añadir la devoción. Solo cuando estas tres «D» —Disciplina, Devoción y Deber— estén unidas y firmemente arraigadas en vuestro corazón, este podrá convertirse en un corazón sagrado. Hoy en día, por desgracia, incluso las personas que afirman tener un alto nivel de educación y se jactan de ello parecen débiles en la vida práctica. Esas personas no comprenden el valor de la verdadera educación.

El camino de la vida tiene altibajos

La disciplina te enseña a soportar las decepciones; sabrás que el camino de la vida tiene altibajos, que toda rosa tiene su espina. Hoy en día, la gente quiere rosas sin espinas; la vida tiene que ser una sucesión de placeres sensuales, un picnic constante. Cuando esto no ocurre, os volvéis salvajes y empezáis a culpar a los demás. Si cada uno solo se preocupa por sus propios placeres, ¿cómo puede progresar la sociedad? ¿Cómo pueden sobrevivir los débiles? «Lo mío, no lo tuyo»: este sentido de la codicia es la raíz de todos los males. ¡Esta distinción se aplica incluso a Dios! —¡Mi Dios, no el tuyo! Tu Dios, no el mío.

Debéis demostrar que sois buenos ejemplos del sistema educativo que la India debe adoptar para su progreso y para el progreso de la humanidad. La devoción debe ponerse a prueba en el crisol de la disciplina. Debe orientarse según las pautas del deber. Dharmaraja, el mayor de los Pandavas, era la encarnación misma de la devoción al Señor Krishna. A ambos lados tenía el deber, en la figura de Arjuna, y la disciplina, en la de Bhima. Así, fue capaz de derrotar a sus enemigos y coronarse emperador.

El papel de los padres

Muchos padres miman en exceso a sus hijos cuando estos vuelven a casa durante las vacaciones. Cualquier disciplina que los estudiantes hayan cultivado en el colegio o la universidad se ve socavada en casa. Muchos padres tienden a mimar a sus hijos y a malcriarlos, tal y como hizo Dhritarashtra. Los padres pueden elogiar lo bueno que hay en sus hijos, pero no deben dudar en reprenderlos cuando se descarrían. Es precisamente por la excesiva indulgencia que muestran los padres por lo que muchos estudiantes se malcrian. Los padres de este tipo, que socavan las semillas de la devoción en sus hijos, son versiones modernas de Hiranyakasipu.

Los padres deben velar por que los hijos se mantengan en el buen camino en todo momento. Los estudiantes, por su parte, deben dejar claro a sus padres que no renunciarán bajo ningún concepto a las buenas costumbres que han asimilado en su centro educativo. Cuando los hijos recitan en casa una oración antes de comer, tal y como hacen en su residencia, a veces se les ridiculiza por seguir esa práctica. Los chicos deben tener el valor de decirles a sus padres que la oración se reza como expresión de gratitud hacia lo Divino, que es quien nos provee de todas las cosas. No debéis abandonar la práctica si no podéis convencer a vuestros padres de que la acepten. Los alumnos deben convertirse en personas ejemplares. Sed respetuosos con vuestros padres, pero no dudéis en decirles lo que consideráis correcto con toda humildad y reverencia.

La disciplina es el sello de una vida inteligente

El ser humano es, en esencia, amor, paz, alegría y verdad. Es la encarnación de todo ello, es decir, de la Divinidad. Debería comportarse únicamente de acuerdo con sus rasgos fundamentales; pero superpone a estos los rasgos falsos del «yo» y lo «mío», y empaña su propia personalidad. El bhajan (canto colectivo de canciones devocionales) y el namasmarana (recordar el Nombre de Dios) son excelentes procesos de purificación. Solo que la mente debe detenerse en la dulzura de cada nombre y, como consecuencia, volverse dulce. Deben practicarse como una disciplina regular, con la conciencia de que darán buenos resultados. No deben degenerar en meras rutinas mecánicas de una agenda sobrecargada.

La disciplina es el sello de una vida inteligente. Los padres no deben permitir que los hijos se les escapen de las manos y deambulen sin «brújula» ni «ancla». Muchos padres alimentan y miman a sus hijos y luego, en nombre de la libertad, los dejan que busquen sus propios amigos y placeres. Los llevan al cine sin tener en cuenta la impresión que esto causa en sus mentes tiernas. Reciben a los amigos de sus hijos, pero no se informan de sus antecedentes ni de sus hábitos. Incluso animan a sus hijos a fumar y beber, sin saber que algún día tendrán que lamentar su actuación. ¡De este modo, con sus actos declaran que son enemigos de su propia descendencia!

Una disciplina inquebrantable es esencial

No te individualices, no sientas que eres el Deha (cuerpo), separado del Dehi («yo»). Esta debe ser tu Diksha (determinación). Y la Diksha debe manifestarse en la práctica real, como Nishta y Shikshana. Nishta significa disciplina, control; Shikshana significa entrenamiento de los sentidos, las emociones, etc. El Deha no es más que un instrumento para realizar al Dehi. El yoga se explica como *Yoga Chitta Vritti Nirodha* (el yoga es el control de las modificaciones mentales). También significa la unión que es posible cuando se refrenan las agitaciones mentales y se alcanza la ecuanimidad. Cada capítulo del Gita se denomina «yoga», para hacer hincapié en este aspecto de la enseñanza.

Para cruzar a salvo el torrente del «continuo nacimiento-muerte», es esencial el puente llamado Nishta, o disciplina inquebrantable. Debe ser un puente robusto y seguro. De lo contrario, caerás en las aguas embravecidas y serás arrastrado al mar, infestado de tiburones: la lujuria y la ira. Fíjate en cómo grandes devotos como Prahlada no aflojaron su agarre al Señor, a pesar de las grandes adversidades. Prahlada nunca renunció a la repetición del Nombre del Señor, aunque fue torturado y maltratado. Hay que tener esa determinación y esa fe. Al igual que las nubes no pueden afectar a la naturaleza del cielo azul, las penas y los desastres no pueden afectar a la naturaleza dichosa del Atma. Tu deber es seguir esforzándote, desde este mismo instante. No vaciles ni lo pospongas. ¿Quién sabe cuándo llamará la muerte a tu puerta? ¡Quizás lo haga esta misma noche, en este mismo instante! Por lo tanto, no te demores. ¿No pospones para mañana la cena de hoy? Alimenta el espíritu con el mismo esmero con el que ahora alimentas el cuerpo.

Se te juzga por tu disciplina espiritual; no por el número de templos a los que has acudido ni por la cantidad y el coste de las ofrendas que has hecho en esos santuarios. No calcules el tiempo que has dedicado a la contemplación del Nombre del Señor y te regocijes, sino calcula el tiempo que has

desperdiciado, alejado de ese contacto, y arrepíentete. Mantén ese Nombre siempre en tus pensamientos y podrás hacer frente a cualquier calamidad. Recuerda cómo Sita soportó las burlas, los insultos y las torturas de los agresores en Lanka; ¿qué fue lo que le dio la fortaleza mental? Fue el Rama-Namam y nada más. Kama y Krodha no pueden coexistir con el Rama-dhyanam (meditación en Rama).

La disciplina es esencial para el éxito de cualquier empresa humana, sea cual sea el ámbito, ya sea económico, social, educativo o meramente material y mundano. Es aún más esencial para el éxito en el esfuerzo espiritual. La disciplina de la concentración, por ejemplo, es indispensable incluso para actos cotidianos como caminar, hablar, escribir o leer.

El progreso espiritual y la dicha dependen del esfuerzo disciplinado. Solo pueden alcanzarse mediante un trabajo arduo y difícil, no a través de caminos fáciles y placenteros. La vida solo merece la pena cuando uno tiene hábitos disciplinados, concentración mental, renuncia a los placeres sensuales y fe en el Atma (el Ser).

La disciplina y la concentración son como los diques que controlan y dirigen las aguas crecidas de un río hacia cauces inofensivos y fructíferos. Estás dedicado al Sadhana y a la indagación del Ser y, en esta gran tarea, ambas te serán de gran ayuda. Nadie que ignore el camino puede alcanzar la Meta; nadie que desconozca la Meta puede elegir el camino y recorrerlo. Debes tener una concepción adecuada del Camino, así como de su Destino, antes de decidir emprender el Viaje.

El hombre llena sus días de trabajo incesante; está sumido en una ansiedad y una preocupación perpetuas. Ocupado más allá de toda descripción, sin tiempo para detenerse y contemplar en silencio la obra de Dios, se ve atormentado por extraños y inexplicables celos; corre a trompicones tras consuelos vanos; está cegado por el odio y la codicia. Atrapado en este esfuerzo y esta agitación, el hombre ha perdido el conocimiento de la única ancla que le salvará del torbellino, a saber, la disciplina de los caprichos de la mente.

Esa disciplina debe aprenderse y practicarse lo antes posible en la vida; no debe posponerse hasta la vejez, cuando el equipo físico con el que el hombre ha sido dotado se ha desgastado y debilitado. Son muchos los que intentan alejar a sus hijos de los hombres santos y los libros sagrados, pues temen que puedan desarrollar un interés por estas disciplinas demasiado pronto en la vida; pero en este asunto no existe un «demasiado pronto»: siempre es «tarde», sea cual sea el momento en que se empieza. Porque ¿quién sabe cuándo llegará a su fin la vida?

– ***Fragmentos de los discursos de Bhagaván.***

EL SERVICIO ENRIQUECE LA VIDA

Cuando la acción correcta va unida al Jnana, es verdadero servicio. Sentir que uno debe ser el único que disfruta de los resultados de sus acciones es un signo de egoísmo.

Dirigiéndose a los miembros del Seva Dal, Bhagawan dijo: «El Seva Dal debe superar el sentido de lo “mío” y lo “tuyo”. Cuando se embarquen en actividades de servicio, deben considerarlo un privilegio servir a los demás y verlo como una forma de adoración a lo Divino. Deben considerar el servicio a la sociedad como el medio para encontrar la plenitud en la vida. Deben afrontar cualquier problema que pueda surgir con fe y valentía, y continuar con sus actividades de servicio sin alarde, con un espíritu de humildad y dedicación.

Al profundizar en el carácter único de la SSSSO, Swami dijo: En la Organización Sai no hay lugar para distinciones de raza, religión, casta, clase o comunidad. Todos deben considerarse hijos de un mismo Dios. Cuando estén unidos por este sentido de parentesco divino, actuarán con amor hacia todos. Hay muchas organizaciones de servicio en el mundo. La singularidad de la Organización Sri Sathya Sai Seva consiste en que considera el Seva como una forma de servicio a la Divinidad que hay en cada ser. La dicha que se deriva de dicho servicio es incomparable. En nuestra Organización, debe haber un esfuerzo constante por cultivar el amor que trascienda las distinciones de casta, credo, raza y clase. Este sentido de igualdad es su rasgo distintivo. No basta con que impartamos enseñanza material, moral y espiritual. Es imprescindible hacer hincapié en el Atma (el Ser Divino) y en la conciencia de la Unidad del Atma.

Al profundizar en el concepto del servicio desinteresado, Bhagaván dijo: «Tenéis que reconocer que la vida está destinada al servicio desinteresado y no debe vivirse con fines egoístas. Solo a través de ese servicio puede experimentarse la unidad de la humanidad. El servicio desinteresado es el ancla salvadora del Karma Yoga (dedicación divina a través de la acción). La base del yoga es disciplinar la mente y el cuerpo mediante el servicio desinteresado. La sociedad solo honra a aquellas personas que sirven a la sociedad. Esas personas se ganan la gracia de Dios. Cada individuo debe darse cuenta de la importancia del servicio desinteresado. El espíritu de servicio debe ir acompañado de la disposición al sacrificio. Solo entonces puede llamarse servicio desinteresado, libre de cualquier atisbo de interés propio. Ese servicio da sabor a la vida. Por muy eminente que sea una persona, debe darse cuenta de que el principal propósito de la vida es prestar un servicio dedicado a los demás. Uno debe estar dispuesto a servir a los demás en lugar de optar por ser servido por ellos. Además, no hay nada meritorio en servir a quienes están muy por encima de nosotros. Para empezar, ellos pueden disponer de los servicios de asistentes. Prestar servicio a quienes se encuentran en la misma posición que nosotros no es digno de elogio. El servicio debe prestarse a quienes están en peor situación que nosotros y a quienes el mundo tiene olvidados.

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

CHINNA KATHA

EQUANIMIDAD

El gran rishi Suka estaba una vez enseñando varios preceptos a sus discípulos en un bosque muy cercano a Mithilapura. Janaka se enteró de ello y quiso convertirse en discípulo de Suka para escuchar sus enseñanzas. Janaka le pidió a Suka que lo aceptara como uno más entre los numerosos discípulos y le permitiera asistir a las clases. Un día, al no llegar a tiempo, Suka no comenzó la clase y esperó hasta que Janaka llegara. Cuando el sabio dijo a los demás discípulos que esperaran hasta que llegara Janaka, estos murmuraron entre sí y se dijeron que se habían unido a este gran sabio creyendo que él no concedía ninguna importancia especial a los reyes ni a otras personas poderosas.

En cuanto Suka percibió tal envidia y celos entre sus discípulos, decidió darles una lección. En un momento oportuno, hizo que todos los discípulos sintieran que toda la ciudad de Mithilapura estaba en llamas. Corrieron hacia la ciudad para salvar lo que pudieran. Pero el rey Janaka no vaciló ni se movió de su sitio. Janaka se limitaba a sonreír, pensando que se cumpliría la voluntad de Dios y que nadie

podía cambiarla. Los alumnos envidiosos que corrieron hacia la ciudad descubrieron que no había llamas en absoluto y que todo había sido una ilusión. Regresaron e informaron de ello a Suka. Expresaron su sorpresa ante la serenidad de Janaka. Suka miró a los discípulos que sentían envidia y les dijo: **«Es mejor tener un solo alumno con ecuanimidad que muchos que carezcan de estabilidad mental».**

CARTAS DE AMOR DESDE EL AMOR

LA ESENCIA DE LA VERDADERA EDUCACIÓN

31-1-76

Queridos hijos,

Recibid Mis bendiciones. Aunque os he dejado y me he alejado físicamente, para aquellos que han reconocido y comprendido la Verdad de Mi Ser, siempre estoy en ellos, con ellos y a su alrededor en Mi forma de amor. Su propia experiencia es la prueba.

He depositado y fijado todas Mis esperanzas en vosotros. Espero que cumpláis todas Mis aspiraciones; por eso os bendigo. No quisiera en absoluto que os dedicaseis a estudios insignificantes y sin valor solo para ganar meros elogios. Mi esperanza y mi deseo es que vosotros , emprendáis aquella educación que es la Verdad misma, para que podáis alcanzar y experimentar la paz eterna, mostrando así al mundo un ideal fuera de lo común. En este mundo hay lakhs de centros de enseñanza que imparten educación. ¿Por qué, entonces, debería Yo dedicar un enorme esfuerzo a fundar centros de enseñanza?

Una de las razones por las que os he traído aquí, con el pretexto de impartiros educación mundana, es que tanto vuestros padres como vosotros mismos sentís una especial fascinación por ese tipo de educación. Por otra parte, el Sai Sankalpa consiste en llenar vuestros corazones y mentes con educación adhyátmica, que en realidad es la base de los estudios mundanos.

Junto con la educación espiritual, la educación Arthi, la educación Artharthi y la educación Jijnasa (Atmic) son también absolutamente y vitalmente necesarias. El Jnana es aquello que se compone de estas tres. El Jnana es la esencia misma de la educación. El Jijnasa es el jugo de una fruta, el Artharthi es la pulpa y el Arthi es la piel de la fruta. No puede haber fruta sin piel, pulpa y jugo. ¿No es así?

Por lo tanto, uno debe desear saborear la dulzura de la fruta con su piel, su pulpa y su jugo. Si os convertís en frutas tan jugosas (Rasa Swarupa) compuestas por estas tres entidades, Sai aceptará el jugo y lo mostrará al mundo entero.

Si, de estas 160 frutas, al menos algunas se convirtieran en tales frutas, sería posible tener al mundo entero en vuestras manos. Debéis convertirlos en la ofrenda misma (Naivedya) para Swami. Debéis ser uno con Swami. Debéis permanecer junto a Swami como su compañero, como su sombra. Necesito a personas así. Son la encarnación misma de Mi Amor. «Ellos son Yo», «Yo soy ellos». Debéis convertirlos en personas capaces de cuidar del mundo en lo que respecta al cuerpo, la mente y el espíritu. Debéis comportaros en consonancia con los ideales y aspiraciones de Swami. Solo entonces habréis aportado consuelo y felicidad a vuestros padres, al mundo y a Sai.

Bangarulu, al menos a partir de hoy, convertíos en la encarnación pura, limpia e inmaculada del amor, tomando el deseo de Swami como referencia. Visualizad al Lokesha (el Señor) en esta insignificante educación mundana —la Loka Vidya (la educación mundana); visualizad la conciencia Divina en esta insignificante educación mundana. Experimentad y disfrutad del Swarupa de Sat-Chit-Ananda (Ser-Conciencia-Dicha).

Sumergíos en el Sat-Chit-Ananda y alcanzad a Sai. Daos cuenta de que la esencia de toda educación es precisamente esta y proseguid con vuestros estudios. También debéis regiros por un código de disciplina. Sai os protegerá, os cuidará, os acariciará, os mimará, os consolará y os amará.

Tu Hridaya Sai.

– **Fuente: Prema Dhaara, vol. 1**

DIOS ES OMNIPRESENTE

Dios está mucho más cerca de ti que tu madre

y más querido para ti que tu padre.

No puedes permitirte olvidar a un Dios así.

Ten presente este buen consejo.

(Poema en telugu)

Sin embargo, los hombres, en su ignorancia, se preguntan: «Si Dios es omnipresente y lo impregna todo, ¿por qué no es visible para nosotros?». Cuando brilla el sol, las nubes, formadas por el calor del sol, ocultan sus rayos. Cuando el sol no es visible debido a las nubes, ¿puedes decir que no hay sol? Del mismo modo, las nubes de dudas y engaños, que surgen en el hombre debido a su vanidad e ignorancia, le ocultan lo Divino. Cuando sopla un viento fuerte, las nubes se disipan y el sol se hace visible. Del mismo modo, cuando soplan los vientos del amor y la fe, las nubes de la duda y el egoísmo se dispersan y Dios se revela. Así, aunque Dios es omnipresente, la falta de fe del hombre y su vanidad le impiden ver a Dios.

– Sri Sathya Sai

EMPIEZA TEMPRANO...

La infancia del ser humano es como una tierna hoja de plátano. A esta edad, esta «hoja de plátano» es muy pura, atractiva y llena de vida. Esta «hoja», que contiene los placeres de los cinco sentidos, debería ofrecerse a Dios. Pero, debido al impacto de la Era de Kali, el ser humano está ofreciendo estos cinco tipos de delicias a los seis demonios: Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada y Matsarya (lujuria, ira,

codicia, apego, orgullo y envidia). Después de que los demonios se comen los manjares, estropeando la hoja en el proceso, el hombre ofrece a Dios, ya en la vejez, los restos de comida profana. Si el hombre no es capaz de reconocer la singularidad de la condición humana, ¿de qué sirve nacer como ser humano? Al haber recibido un nacimiento humano tan sagrado, el hombre debería orientar sus sentidos hacia Dios desde su más tierna infancia. Solo así podrá recordarlo en sus últimos momentos.

Quien se alista en el ejército no puede ocupar puestos de combate desde el principio. Necesita práctica. Si quiere luchar, no se le puede entregar un arma en el momento en que se alista. Debe practicar cómo marchar y hacer un uso correcto del arma desde el día de su reclutamiento. Cuando practica con regularidad, puede alcanzar la perfección y luchar en tiempos de guerra.

La práctica es esencial para todas las actividades de la vida: caminar, hablar, leer, escribir y comer. El hombre tiene que practicar aquello que deberá experimentar al final de su vida. Solo mediante la práctica constante podrá pensar en el Señor en el momento final.

Cuando desaparece la identificación del Ser con el cuerpo, las acciones que parecen realizarse por placer personal pueden transformarse en actos de dedicación a lo Divino. Cuando las acciones se realizan con este espíritu desinteresado, uno puede experimentar una sensación de liberación y disfrutar de una dicha que sobrepasa todo entendimiento. El control de los sentidos es, por tanto, la primera etapa de la autorrealización. Esta sadhana debe emprenderse desde temprana edad. Es la base de una vida piadosa. No hay que esperar a la vejez para emprender este ejercicio vital. Cuando la muerte llame a la puerta, puede que no haya tiempo para pensar en Dios. Empezad el camino hacia Dios a partir de ahora. Nosotros mismos creamos los grilletes que nos atan a la rueda del nacimiento y la muerte. Liberáos de ellos renunciando a las malas tendencias.

Fuente: Sathya Sai habla

SRI SATHYA SAI ASHTOTTARASHATA NAMAVALI

OM SRI SAI SARVANTARYAMINE NAMAH

Cuando alguien le preguntó: «¿Qué es este poder que posees y que te permite leernos como un libro?», Baba respondió: «No se trata de un poder que me haya ganado; no es un poder que utilice en casos concretos. Es mi propia naturaleza. No «entro» en vuestra mente, ni «descubro» todo lo que allí yace oculto, ni os lo «revelo»: yo estoy siempre ahí; soy el impulsor de todas las mentes. No podéis pensar, sentir ni actuar sin que yo sea consciente de ello». Por eso nos lee como a un libro, pues Él es la Voluntad que mueve la mano para escribir el libro. Conoce cada palabra de cada página de nuestra historia. Y la palabra se configura según la ley de la consecuencia inevitable, a veces modificada por la gracia, ganada por el anhelo de Dios. Sri Krishna dijo: «¡No creas que tú eres el que actúa, que tienes que soportar la carga! Si te convences de que Yo soy el que actúa, Yo soportaré la carga». Baba también dice: «¿Por qué temer cuando Yo estoy aquí?» (es decir, «en nuestro corazón»).

Fuente: Guirnalda de 108 gemas preciosas

EL ÚNICO EN TODO

Paramatma es Sarvantaryami y Sarva Bhutantaratma, omnipresente, el Morador interior de todos los seres de la creación. El Señor Krishna mostró en Su propia forma material toda la creación. Hasta que no vió con sus propios ojos cómo el Señor Krishna había contenido toda la creación en Su forma material, ni siquiera Arjuna logró comprender que Krishna era Sarvantaryami. Basándose en tal evidencia, si los devotos siguen practicando, ellos también podrán, inevitablemente, tener la visión de Sarvantaryami en forma material.

El amor, el amante y el amado, los tres son uno y lo mismo. Sin amor, no puede haber amante. Aunque existan tanto el amor como el amante, sin el amado, el amor no tiene función alguna. En los tres, el amor es el ingrediente principal. Aquello que impregna de manera principal y uniforme todo lo existente, eso es Paramatma.

– Sri Sathya Sai

UN FARO DE LUZ Y AMOR

(Fragmentos del discurso pronunciado en el Estadio Sri Sathya Sai Hill View el 19 de noviembre de 2025 por Sri Sachin Tendulkar, galardonado con el Premio Bharat Ratna y legendario jugador de críquet)

Esta es, sin duda, una ocasión muy, muy especial. Y quiero daros la bienvenida a todos los que estáis aquí para celebrar el centenario de nuestro querido Baba.

Este lugar ha aportado tanto consuelo, sentido y orientación a millones de nosotros. Me vienen a la mente numerosas formas en las que Baba ha contribuido a nuestras vidas, haciéndonos mejores personas.

La omnisciencia de Baba

Recuerdo haberle conocido por primera vez a mediados de la década de 1990 en Whitefield, y desde entonces tuve la suerte de encontrarme con Él en numerosas ocasiones. De hecho, vine a Prasanthi Nilayam en el año 1997, cuando disputamos el partido de críquet de la Copa de la Unidad Sri Sathya Sai en este Estadio.

Me rondaban muchas preguntas por la cabeza cuando interactué con Baba. Y Baba, al ser omnisciente, había respondido a todas esas preguntas sin que yo se las hubiera formulado. Fue una experiencia increíble para mí. Las había respondido todas, me había bendecido y me había marcado el rumbo en la vida.

Durante el tiempo que pasé con Baba, aprendí muchísimas cosas. Baba siempre decía: «No juzgues a las personas. Compréndelas. Aprende a aceptarlas tal y como son y a adaptarte en consecuencia, porque la comprensión genera aceptación; la aceptación fomenta la adaptabilidad». Y cuando nos adaptamos, muchos conflictos se disuelven incluso antes de que lleguen a formarse. Él siempre estaba ayudando a la gente, sanándola y animándola. Era parte de su naturaleza dar, bendecir a las personas con mejor salud y un mejor estado mental. Cuando hablamos de buena salud, siempre nos referimos al aspecto físico. Pero creo que la salud mental es igual de importante.

Uno comprendía que la definición de una persona de éxito no tenía que ver con la acumulación, sino con dar algo significativo a alguien menos privilegiado.

La victoria en la Copa del Mundo de 2011

Recuerdo que en 2011, tras haber disputado varios Mundiales, sabía que aquel iba a ser mi último Mundial. Había enormes expectativas puestas en nosotros. Las emociones estaban a flor de piel. Estábamos concentrados en Bangalore. Y recibí una llamada en la que me dijeron: «Baba te ha enviado un libro». Eso me hizo sonreír. Sabía que ese Mundial iba a ser especial para nosotros. Me dio confianza, fuerza interior y, diría incluso, energía en las piernas. Estuvo muy presente durante toda la concentración y aquel libro se convirtió en mi compañero inseparable.

Todos sabemos lo que ocurrió en 2011 en la final contra Sri Lanka en Mumbai, y acabamos alzando el codiciado trofeo. Toda la nación estaba de celebración. Fue el momento dorado de mi carrera en el críquet. Y eso solo fue posible gracias a las bendiciones de quienes nos apoyan, de nuestros gurús y, sobre todo, a las bendiciones de Baba. Me dio la fuerza interior para salir al campo y dar lo mejor de mí, para afrontar esos retos sin ningún miedo porque Baba estaba conmigo.

Me considero muy, muy afortunado de unirme a todos vosotros para celebrar esta ocasión tan señalada. Es un gran honor. Nos hemos reunido todos para mostrar nuestro respeto y expresar nuestro amor a nuestro querido Baba. Ruego a Bhagawan que siga bendiciéndonos con buena salud y felicidad. Muchas gracias por contar conmigo aquí.

¡Sai Ram!

DIOS ES VUESTRO ÚNICO REFUGIO

Todas las comodidades materiales servirán de poco sin paz interior. Solo a través de la contemplación de Dios podéis alcanzar la paz interior, y no por ningún otro medio. Por eso, cantad el Nombre de Dios sin cesar, sin prestar atención a las dificultades que se os presenten. Es gracias a la contemplación del Nombre de Dios por lo que habéis podido experimentar la paz a pesar de las innumerables dificultades a las que os habéis enfrentado. Dios es el refugio de los pobres y los desamparados. Él está siempre con ellos a lo largo de todas las vicisitudes de la vida. Dios está siempre a vuestro lado. De hecho, está presente en lo más recóndito de vuestro corazón. Nunca penséis que Dios está lejos de vosotros en ningún momento. Ni los amigos ni los familiares pueden acudir en vuestro auxilio. Dios es vuestro único refugio. Él os protegerá en todas las circunstancias.

– Sri Sathya Sai

¿QUÉ ES EL AMOR VERDADERO?

El principio del amor es el principio de la Divinidad. Acepta ese amor que proviene de Dios. El verdadero amor tiene su origen en Dios. El hombre desarrolla apego hacia muchas personas, pero es incapaz de experimentar el verdadero amor. Dios es la encarnación del amor. Solo debes experimentar el Amor Divino, no el amor mundano.

El amor de Dios no tiene precio y es inmutable

El verdadero amor no tiene precio. No hay en él ni rastro de egoísmo. No cambia. Es puro e inmaculado. Siempre crece y nunca disminuye. Es espontáneo. El amor de Dios es de esa naturaleza. El amor humano ordinario está motivado por consideraciones egoístas. Es propenso a cambiar debido a los cambios en el tiempo y las circunstancias. Para las personas inmersas en ese tipo de amor, resulta difícil comprender o darse cuenta de la grandeza del amor divino.

El amor es la esencia de la educación. Comprender que el morador interior es el mismo, aunque los cuerpos sean diferentes.

Comprender el principio de la unidad

La gente no comprende el verdadero significado del amor. Su amor está mancillado por sentimientos físicos y mundanos. Cuando comprendas el principio del amor, todo se convertirá en uno. El Veda dice: «*Sahasra Seersha Purusha...*». Esto significa que todas las cabezas, todos los ojos y todos los pies son Suyos. Una vez que comprendas el principio de la Unidad que está presente en todo, podrás vivir en sintonía con el verdadero espíritu de hermandad.

«*Adveshta Sarva Bhutanam, Maitra Karuna Eva Cha...*» (aquel que no alberga odio hacia nadie y es amable y compasivo con todos...) Con esta actitud, cuando uno considera que la Divinidad está presente en todos los seres, solo entonces puede tener amor verdadero. Sean cuales sean las vicisitudes a las que uno se enfrente, sean cuales sean las penas y privaciones personales que uno pueda sufrir, el amor verdadero permanecerá intacto. El amor verdadero es el dulce fruto que brota de la fragante flor de las buenas obras. El amor gobierna sin recurrir a la espada. Une sin necesidad de leyes.

El verdadero espíritu del amor

La juventud moderna no logra comprender el verdadero significado del amor. El amor no puede existir si hay un sentimiento de dualidad. Ekatma Prema (amor no dual) es el verdadero amor. Una relación de dar y recibir no refleja el verdadero espíritu del amor. Uno debe seguir dando y dando, sin esperar nada a cambio. Eso es el verdadero amor. Retirarse en momentos de dificultad es señal de amor egoísta. El Yathartha Prema (amor verdadero) reinará supremo solo cuando renuncies al Swartha (egoísmo) y luches por el Parartha (bienestar de los demás).

Cuando extiendes tu amor a los demás, puedes alcanzar el estado de no dualidad. ¡El amor que experimentas en el plano físico y mundano día tras día no es en absoluto amor verdadero! El amor verdadero es aquel que se centra en una sola forma, un solo camino y un solo objetivo. El amor es lo más sagrado, lo más dulce y lo más no dual. Es un gran error dividir ese amor y asociarlo con la multiplicidad.

– *Extractos de los discursos de Bhagaván.*

Mantra de gestión

LIDERAR CON VALORES EN LA ERA DE LA IA

Con motivo de la celebración del Día del MBA por parte de la SSSIHL el 21 de agosto, este artículo sirve de homenaje al modelo único de educación en gestión de Bhagaván, en el que el liderazgo comienza con el autodomínio, el éxito se guía por los valores y los negocios se convierten en un instrumento al servicio de la Sociedad.

IMAGINA A UN JOVEN EJECUTIVO ENTRANDO en una sala de juntas. Las pantallas están repletas de datos. La inteligencia artificial genera informes en cuestión de segundos. Con solo pulsar un botón se toman decisiones que valen millones. Sin embargo, a pesar de toda esta tecnología, las organizaciones de todo el mundo siguen lidiando con los mismos viejos problemas: falta de confianza, fallos éticos, agotamiento, conflictos laborales y crisis de liderazgo. La pregunta a la que se enfrentan las empresas modernas ya no es: «¿Cómo podemos ser más inteligentes?». La verdadera pregunta es: «¿Cómo podemos ser más sabios?».

Mucho antes de que expresiones como «liderazgo ético», «inteligencia emocional» y «organizaciones con un propósito» se convirtieran en palabras de moda en el ámbito de la gestión, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba ya enseñaba un modelo de liderazgo basado en el carácter, la compasión y el autodomínio. Su visión no se limitaba a la gestión de las organizaciones, sino que se centraba en la gestión de uno mismo.

El primer director general: tú mismo

Los programas de gestión modernos enseñan a gestionar equipos, proyectos, finanzas y recursos. Bhagawan enseñaba que, antes de gestionar nada en el exterior, hay que aprender a gestionar lo que hay en el interior: los pensamientos, las emociones, los deseos, el ego, el tiempo y la palabra. Esto es lo que Él llamaba verdadera educación.

Una persona puede dirigir a miles de empleados, pero si no es capaz de controlar la ira, la codicia o la impaciencia, ¿se le puede llamar verdaderamente líder?

«Bhagawan solía recordar a los alumnos que la autodisciplina es la base de todo éxito. Un líder que se ha dominado a sí mismo se gana naturalmente la confianza de los demás». En el lenguaje actual, esto se denominaría «autoliderazgo». Bhagawan ya lo enseñaba hace décadas.

El carácter: la ventaja competitiva definitiva

Si hoy se pregunta a los responsables de selección de personal qué buscan en los empleados, las respuestas pueden incluir habilidades de comunicación, trabajo en equipo, capacidad de adaptación e integridad. Curiosamente, estas son precisamente las cualidades que Bhagawan se proponía cultivar en sus alumnos. Declaraba repetidamente: «El fin de la educación es el carácter».

En un mundo obsesionado con los títulos, Bhagawan se centró en la credibilidad. Los títulos pueden ayudar a conseguir un puesto, pero el carácter determina si uno puede mantenerlo. Las organizaciones pueden recuperarse de los reveses financieros. Recuperarse de una pérdida de confianza es mucho más difícil.

Por eso Bhagawan insistía en que la veracidad, la honestidad y la responsabilidad no son meras virtudes personales, sino necesidades profesionales. Los mejores líderes no exigen respeto a través de la autoridad. Lo inspiran a través del carácter.

La diferencia del SSSIHL

¿Qué ocurre cuando estos ideales se plasman en la educación? La respuesta se puede ver en el Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior (SSSIHL). En el SSSIHL, la educación va mucho más allá de las aulas y los exámenes. Los estudiantes se sumergen en un entorno donde los valores se viven a diario. Una oración matutina enseña la atención plena. Una actividad de servicio enseña la empatía. Una responsabilidad en la residencia enseña a rendir cuentas. La participación en programas culturales fomenta el trabajo en equipo. La interacción con las enseñanzas de Bhagawan fomenta la introspección.

Los estudiantes aprenden que el liderazgo no es un título. Es una responsabilidad.

La combinación única de excelencia académica y formación del carácter que ofrece el Instituto crea una experiencia educativa cada vez más escasa en el mundo moderno. En una época en la que la educación se suele considerar una transacción, Bhagaván la concibió como una transformación.

Llevar los valores al mundo empresarial

El verdadero éxito de la misión educativa de Bhagawan se hace patente tras la graduación. Hoy en día, los antiguos alumnos del SSSIHL trabajan en multinacionales, empresas emergentes, instituciones de investigación, organismos gubernamentales, sistemas sanitarios, instituciones educativas y proyectos empresariales de todo el mundo.

Muchos de ellos descubren que los valores aprendidos en Prasanthi Nilayam no son conceptos idealistas reservados únicamente para entornos espirituales. Son también herramientas prácticas para el éxito profesional. Ante dilemas éticos, la integridad se convierte en una brújula. A la hora de afrontar las presiones del lugar de trabajo, la paz interior se convierte en una fortaleza. Al liderar equipos, la empatía se convierte en una ventaja competitiva. A la hora de gestionar conflictos, el respeto se convierte en una solución.

El lenguaje puede variar, pero los principios siguen siendo los mismos.

Por qué el mensaje de Bhagaván es más relevante ahora

Bhagawan advirtió en repetidas ocasiones sobre el desequilibrio entre el avance tecnológico y el desarrollo moral. La humanidad, observó, progresaba rápidamente en la ciencia, mientras que a menudo descuidaba la ciencia del espíritu. Su solución no era rechazar el progreso, sino humanizarlo.

La inteligencia artificial puede transformar los puestos de trabajo. La automatización puede redefinir los sectores. La tecnología puede acelerar el cambio. Pero ninguna innovación puede sustituir a la integridad. Ningún algoritmo puede generar compasión. Ninguna máquina puede sustituir a la conciencia.

Combinar la inteligencia con los valores. La competencia con el carácter. El éxito con el servicio. Este es precisamente el tipo de liderazgo que requiere el siglo XXI.

Un llamamiento a los jóvenes

El mensaje de Bhagawan a los jóvenes sigue siendo atemporal: desarrollad vuestros talentos. Buscad la excelencia, soñad a lo grande, trabajad duro, pero nunca perdáis de vista los valores que dan sentido a la vida. Porque, en última instancia, el mayor logro no es forjarse una carrera profesional exitosa, sino forjarse un carácter noble. Y eso, según enseñó Bhagawan, es la forma más elevada de gestión: la gestión de la propia vida.

SABIDURÍA GUIADA POR LA DISCIPLINA

Hari Shankar

Un joven iba en bicicleta una noche oscura por una carretera muy transitada sin luz delantera. Un policía de servicio lo detuvo. El ciclista gritó: «¡Aléjate! Claro que no tengo luz, pero cuidado, ¡tampoco tengo frenos!».

Bhagawan nos transmite de forma tan concisa en este «Chinna Katha» lo perjudicial que puede resultar para los demás y para uno mismo recorrer el camino de la vida sin la luz de la sabiduría y los frenos de la disciplina. Cuando reflexionamos de verdad sobre esto, vemos que la sabiduría y la disciplina se complementan mutuamente. Una vida disciplinada nos ayuda a crecer en sabiduría, y es precisamente la presencia de la sabiduría la que nos ayuda a inculcar una mayor disciplina en nuestras vidas. ¡Sin sabiduría ni disciplina, la vida puede convertirse en un desastre descontrolado!

En las enseñanzas de Bhagaván, la disciplina es uno de los pilares fundamentales de la vida espiritual, junto con el deber y la devoción, que conforman las conocidas «3 D» de las que Swami solía hablar en sus discursos. La disciplina, según Bhagaván, es simplemente «la observancia de ciertas reglas bien definidas». La disciplina es esencial para llevar una vida sin contratiempos en todas las esferas de la existencia y es el sello distintivo de un verdadero sadhaka (aspirante). La disciplina en nuestra vida personal es muy importante para alcanzar nuestros objetivos, ya sean académicos, profesionales o espirituales. Swami solía citar en sus discursos «*Na Sreyo Niyamam Vina*» (sin disciplina, no puede haber bienestar). Los Yoga Sutras de Patanjali describen el Yama (moderación) y el Niyama (norma) como los cimientos del Ashtanga Yoga.

La práctica espiritual debe llevarse a cabo con disciplina y constancia

Bhagaván puso una vez el ejemplo de un funcionario ministerial llamado Tharkad, cuya esposa e hijo eran fervientes devotos de Shirdi Sai Baba. El hijo se mostraba reacio a ir a Shirdi, ya que tenía la costumbre diaria de ofrecer caramelos de azúcar a Baba en su altar por la mañana y luego consumirlos como prasadam. Tharkad le aseguró a su hijo que él haría la ofrenda en su nombre mientras él estuviera ausente. Un jueves, debido a otras obligaciones, se olvidó de ofrecer el caramelo de azúcar en el altar y, cuando se dio cuenta de su descuido, ya era bien entrada la tarde. Al día siguiente, en Shirdi, Baba se acercó al muchacho y le dijo: «¡tengo mucha hambre, pues no he recibido el caramelo que ofreces a diario!». El muchacho se echó a llorar y decidió que no se quedaría más tiempo en Shirdi, pero Baba lo consoló diciéndole que no era culpa suya y que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. En cierto modo, Baba confirmó que recibía la ofrenda diaria de caramelo, ya que se realizaba con devoción y disciplina.

Yo también tuve una experiencia similar cuando me preguntaba en mi interior si Swami aceptaba mis oraciones diarias. Durante mi época de estudiante, solía escribir cada mañana una carta a Bhagaván expresándole mi amor y mis oraciones, y la enviaba por mensajería. Día tras día, aunque tuviera que hacer un examen o incluso si me encontraba mal, nunca dejaba de hacerlo, ya que para mí se había convertido en una conversación privada que mantenía con Bhagaván durante unos minutos cada día. Al cabo de varios meses, un día empecé a preguntarme si Swami realmente leía mis cartas. Esa tarde, mientras Swami concedía el darshan en el Sai Kulwant Hall, y cuando llegó al bloque de los estudiantes, de repente se volvió hacia mí y me dijo: «Hoy he leído tu carta. ¡Pero tu letra necesita mejorar!». Me sentí tan feliz por ese reconocimiento que incluso acepté su reprimenda con una amplia sonrisa.

El poder de la sinceridad en el sadhana

Hubo otra ocasión en la que pude comprobar por mí mismo lo eficaz que puede ser el sadhana para acercarte a Dios cuando se practica con disciplina. En uno de sus discursos, Swami habló extensamente sobre la importancia del silencio y de que nosotros, los estudiantes, debíamos practicarlo si queríamos ser destinatarios de su gracia. Poco después de su discurso, muchos de nosotros comenzamos a practicar el silencio, en la medida de nuestras posibilidades. Sin embargo, un alumno se lo tomó con tanta seriedad que solo interactuaba con los demás cuando era absolutamente necesario. Unos meses más tarde, Bhagaván lo llamó y lo hizo sentarse a su lado. Swami hizo algo muy especial: cogió el vaso de agua que le habían preparado y le pidió al chico que bebiera. Solo más tarde nos enteramos de su notable disciplina al seguir esta sadhana, lo que le valió las abundantes bendiciones de Swami.

En nuestra experiencia cotidiana, el obstáculo para seguir la disciplina en cualquier ámbito de nuestra vida proviene de nuestros pensamientos, sentimientos o sensaciones corporales. Debemos utilizar nuestra facultad de Viveka (discriminación) y preguntarnos si nuestra acción es coherente con el camino elegido o no.

Como devotos de Sai, vemos por nuestra propia experiencia y por la de los demás que recibir el Amor y la Gracia de Swami está por encima de cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer jamás. Por lo tanto, conscientes de que este objetivo tan realista está a nuestro alcance como fruto de la disciplina, ¡esforcémonos al máximo y recemos también por Su Gracia para mantenernos firmes en nuestro progreso hacia Él!

– El autor ocupa el cargo de director sénior (Contabilidad y Compras) en la División de Atención Médica del Sri Sathya Sai Central Trust.

RESPUESTAS AL CONCURSO PARA NIÑOS – JULIO DE 2026

1. El pico Mandara se utilizó como varilla para batir la leche y la serpiente Vasuki como cuerda. 2. Como el sabio Bhagiratha trajo el Ganges a la Tierra, el río recibió el nombre de Bhagirathi. 3. Guru significa «aquel que disipa la oscuridad». 4. Diksha Guru, Siksha Guru. 5. El sabio Vyasa. 6. Vaikhari, Madhyama, Pashyanti y Para. 7. Soy tu discípulo, me entrego por completo a ti; por favor, instrúyeme e ilumíname. 8. Disciplina, dedicación, devoción, determinación y discernimiento. 9. Namasmarana.

REFLEXIONES DE LOS JÓVENES

DE LA PRESIÓN ACADÉMICA A LA PAZ INTERIOR

Arpita Kumari Panigrahy

Hay momentos en la vida que nos transforman en silencio. Puede que no nos demos cuenta de su importancia de inmediato, pero cuando miramos atrás, comprendemos que esos momentos fueron los puntos de inflexión de nuestras vidas. Para mí, uno de esos puntos de inflexión se produjo cuando me sometí a un tratamiento en el SSSIHMS, en Whitefield, Bangalore.

Recibir tratamiento allí cambió mi forma de entender el servicio. Todo se ofrecía con dignidad y esmero, sin esperar nada a cambio. Esas experiencias me inspiraron a empezar a escribir un diario personal. Como joven estudiante, tenía sueños, ambiciones y planes para mi futuro. Al igual que muchos jóvenes, yo también experimentaba ansiedad, incertidumbre y la presión de los estudios.

Cultivar la fe

Cada vez que me sentía confundida, preocupada o agobiada emocionalmente, escribía mis pensamientos como si le estuviera hablando directamente a Swami. No se trataba solo de escribir; se convirtieron en conversaciones sinceras. Cada página reflejaba mis miedos, mi gratitud, mis oraciones y mi esperanza.

Un día en particular, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido en mi vida, me di cuenta de lo maravillosamente que Swami me había guiado sin que yo me diera cuenta. Recordé las oportunidades inesperadas, la ayuda oportuna, la protección en situaciones difíciles y la paz que invadía mi corazón cada vez que rezaba con sinceridad. Esa toma de conciencia me transformó y fortaleció mi fe. Ya no veía la oración como un ritual. Al contrario, se convirtió en mi fuente de fuerza. Cada vez que abría mi diario, sentía como si estuviera depositando mi corazón a los Pies de Loto de Swami. Poco a poco, el miedo dió paso a la fe, la confusión dió paso a la claridad y la inquietud dió paso a la paz interior.

Afrontar las presiones de la vida

Este viaje personal se convirtió en la base sobre la que aprendí a afrontar los retos de la juventud, no huyendo de las dificultades, sino enfrentándome a ellas con valentía, paciencia y fe plena en Swami.

Poco a poco me di cuenta de que su mayor milagro no era simplemente sanar el cuerpo, sino transformar la mente. Al igual que muchos jóvenes de hoy en día, a menudo luchaba contra la ansiedad, darle demasiadas vueltas a las cosas y la presión constante por triunfar. Las preguntas sobre mi futuro, mi rendimiento académico y mi carrera profesional solían llenar mi mente con frecuencia.

Esos pensamientos solían perturbar mi paz interior. Sin embargo, cada vez que recordaba mis experiencias en el hospital de Swami y reflexionaba sobre las páginas de mi diario, notaba que me iba tranquilizando. Como estudiante de Comercio, los exámenes siempre han sido una de mis mayores fuentes de estrés. Había días en los que dudaba de mis capacidades y temía fracasar. En esos momentos, las enseñanzas de Swami me recordaban que el esfuerzo sincero es nuestra responsabilidad, mientras que los resultados deben dejarse en manos de Dios. Esto aliviaba mi ansiedad.

Una pregunta que suele surgir entre los jóvenes es si es posible ser a la vez espiritual y ambicioso. A través de mis propias experiencias, encontré la respuesta. Swami nunca desalentó la ambición; al contrario, nos animaba a perseguir nuestros objetivos con honestidad, humildad, disciplina y valores desinteresados. La ambición sin paz interior genera estrés, pero la ambición guiada por la espiritualidad genera plenitud. Esta comprensión cambió mi forma de ver tanto el éxito como el fracaso.

El poder del silencio

Otra valiosa lección que aprendí de Swami es el poder del silencio. En el mundo actual, que avanza a un ritmo vertiginoso, el silencio puede parecer difícil de practicar. Sin embargo, incluso unos pocos minutos de oración en silencio cada día ayudan a aquietar la mente. Cada vez que me siento abrumado, me siento en silencio, recuerdo a Swami y le hablo desde el corazón. Esos momentos de silencio me aportan claridad, fortalecen mi fe y me recuerdan que nunca estoy solo.

Las enseñanzas atemporales de Bhagaván

Hoy en día, siguen surgiendo retos. Sigo enfrentándome a la incertidumbre y a momentos de duda sobre mí mismo. La diferencia es que ya no los afronto solo. Las enseñanzas de Swami se han convertido en mi fuente de valor, paciencia y fuerza interior. A todos los jóvenes que luchan contra la ansiedad, la soledad, la confusión o la presión sobre el futuro, quiero compartir un humilde mensaje: nunca perdáis la esperanza. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba nos enseñó que la verdadera educación no es meramente la acumulación de conocimientos, sino la transformación del carácter. Sus mensajes atemporales siguen guiando a millones de personas en todo el mundo. Como joven devoto y estudiante, rezo por poder seguir viviendo según estos ideales, servir a la sociedad con amor y convertirme en un ser humano mejor cada día.

Mi camino con Swami sigue desarrollándose. Cada oración profundiza mi fe, cada reto fortalece mi carácter y cada paso me recuerda que, cuando ponemos nuestras vidas a Sus Pies de Loto...

CURSO DE VERANO SOBRE CULTURA Y ESPIRITUALIDAD BHARATIYA

La sesión inaugural del Curso de Verano sobre Cultura y Espiritualidad Bharatiya se celebró en el Auditorio Poornachandra la mañana del 26 de julio. El tema del curso de tres días de este año fue «*Antar Jagarana – Despertar interior: la luz que guía el viaje de la vida*».

Al dar la bienvenida a los participantes, el Dr. Srikanth Khanna, secretario general del SSSIHL, hizo hincapié en que los cinco valores humanos fundamentales —la Verdad, la Rectitud, la Paz, el Amor y la No violencia— no pueden enseñarse simplemente a través de los libros, sino que deben florecer desde dentro mediante un esfuerzo sincero. Al contextualizar el curso, el Dr. Srirangarajan, responsable de exámenes, describió el conocimiento como la llama, la humildad como el aceite, las habilidades como la luz, la confianza en uno mismo como la mecha y el propio curso de verano como la chispa que enciende el viaje hacia el autodescubrimiento.

Dirigiéndose a los asistentes, Sri R.J. Rathnakar reflexionó sobre el entorno educativo holístico concebido por Bhagawan y explicó que la vida de un estudiante gira en torno a las tres aulas sagradas representadas por las letras H, I y M: el albergue (Hostel), donde se aprende a convivir en armonía con

los demás; el instituto (Institute), donde se persigue la excelencia académica; y el mandir (Mandir), donde se experimentan la cultura, la devoción y la espiritualidad en la vida cotidiana.

El discurso principal del día corrió a cargo de Sri Amol Majumdar, quien habló sobre el tema «*Despertar interior y resiliencia interior*». Comparando la vida con un partido de críquet, afirmó que la verdadera medida del éxito reside en el número de vidas a las que uno ha influido positivamente.

La sesión matutina del segundo día del Curso de Verano contó con una perspicaz presentación de un estudio de caso titulado «*Despertar interior y Abhyasa (práctica): lecciones del Señor Hanuman*». El panel exploró el poder transformador del Abhyasa seleccionando versos del Hanuman Chalisa, con el apoyo de episodios del Ramayana y las enseñanzas de Bhagaván. La sesión vespertina contó con una interesante mesa redonda titulada «*El despertar interior y la vida recta: el Dharma como brújula para la vida cotidiana*». Basándose en las enseñanzas de Bhagaván, los ponentes explicaron que el Dharma no era meramente un código de conducta, sino la expresión misma de la divinidad innata de cada uno. La segunda jornada concluyó con un taller de Vedam impartido por Sri K. Vedanarayanan y Sri G. R. Praveena, de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai y del Grupo Prasanthi Vedam.

El último día del Curso de Verano, el 28 de julio, la Sra. Vishakha Hari, reconocida intérprete de Harikatha, pronunció un inspirador discurso titulado «*El despertar interior: ¿Koham? (¿Quién soy yo?) – Redescubriendo nuestra verdadera identidad y autoestima*». Explicó que el verdadero despertar interior comienza con la introspección y la entrega a lo Divino, especialmente en momentos de confusión e incertidumbre. La sesión continuó con la presentación y el debate de un estudio de caso titulado «*Despertar interior: el descubrimiento del yo a través del vimarsha (introspección): lecciones de Swetaketu*». Los ponentes reflexionaron sobre la enseñanza de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba de que la educación debe fomentar la humildad en lugar de la arrogancia, y que el conocimiento solo adquiere verdadero significado cuando se utiliza al servicio de la sociedad.

Al pronunciar el discurso de clausura en la sesión vespertina, Sri J. Sai Deepak, abogado veterano, se describió a sí mismo como alguien que había evolucionado de «ser relativamente agnóstico a convertirse en un creyente convencido», y explicó cómo la presencia de Bhagawan había moldeado silenciosamente su vida mucho antes de que él lo reconociera conscientemente. Más tarde, por la noche, el profesor R. Raghunatha Sarma (SSSIHL) y Sri Sai Surendranath (SSSHSS) impartieron un satsang titulado «*Reflexiones personales sobre la guía de Bhagavan Baba*».

AVATARA VAIBHAVAM

EL CENTENARIO DEL AMOR PURO

Los volúmenes CONMEMORATIVOS no solo tienen por objeto preservar los recuerdos, sino también salvaguardar el espíritu y transmitir la inspiración a las generaciones futuras. Huelga decir que **Avatara Vaibhavam – El centenario del Amor Puro**, publicado por la División de Publicaciones del Sri Sathya Sai Sadhana Trust, ha logrado plasmar la gloria del Avatar Sai y la esencia de su misión divina en la medida de lo posible dentro de nuestra limitada comprensión humana. Concebido como una ofrenda sagrada con motivo del Centenario del Advenimiento Divino de Bhagaván Sri Sathya Sai Baba, este recuerdo no

solo pretende recordar al Avatar, sino también reavivar su presencia viva en los corazones de los lectores.

Desde sus primeras páginas, el volumen establece un tono devocional a la vez que contemplativo. La «dedicatoria» repasa los ochenta y cinco años de estancia terrenal de Bhagaván y presenta Su Misión en términos sencillos pero profundos: la restauración de la rectitud a través de la transformación del corazón de cada persona. Se recuerda amablemente al lector que la verdadera Celebración del Centenario reside en la introspección, la gratitud y el vivir según Sus enseñanzas.

Fiel a su título, **Avatara Vaibhavam** se despliega como un tapiz de voces y experiencias. El libro conmemorativo recoge mensajes y reflexiones de un amplio abanico de personalidades distinguidas de diversos ámbitos de la vida.

Del mismo modo, el recuerdo en telugu, **Shata Vasanta Sourabham**, explora las diversas facetas divinas de la vida de Bhagaván Sri Sathya Sai Baba y Su misión avatárica. Los relatos hacen hincapié en Su mensaje universal de amor y servicio desinteresado, afirmando que el propósito de Su advenimiento fue elevar a la humanidad hacia una conciencia superior. Este recuerdo sirve de guía espiritual, instando a las personas a llevar una vida de deber, disciplina y devoción para alcanzar la verdadera paz.

Disponible en: <https://sl1nk.com/019wd00> Avatara Vaibhavam – El Centenario del Amor Puro (edición en inglés)

<https://l1nq.com/dfenknto>: Shata Vasanta Sourabham (edición en telugu)

NOSTALGIA DEL ANTIGUO MANDIR

El Señor no acepta simplemente lo que se le ofrece.

Sino el amor, la pureza y la oración que se esconden en ello.

Quienes tuvieron la bendición de estar con Swami en los primeros años suelen hablar de aquellos días con silenciosa nostalgia. En el Patha Mandiram (el antiguo mandir), los devotos experimentaban una cercanía que más tarde se volvió poco habitual a medida que aumentaba el número de personas.

Las comidas ofrecidas a Swami formaban parte de ese ritmo íntimo de la vida cotidiana. Los devotos preparaban con cariño el desayuno y el almuerzo, y después de que Swami probara un poco, la comida restante se repartía como prasadam. En una de esas ocasiones, Swami recordó amablemente a los allí reunidos: «Me adoráis como a Dios. Por lo tanto, lo que se ofrece debe prepararse con devoción como naivedya». A continuación, con compasión más que con crítica, narró una historia.

En un pueblo de Karnataka vivía un brahmán virtuoso. Un día, un monje llegó en busca de comida. Como la señora de la casa no sabía cocinar, un vecino preparó la comida. Tras comer, el monje sintió inesperadamente un fuerte impulso de llevarse el vaso de plata en el que le habían servido el agua. Aunque más tarde devolvió el vaso arrepentido, la familia se preguntó cómo podía surgir tal pensamiento en un monje. Más tarde, descubrieron que una persona con tendencia a robar había preparado la comida.

Swami explicó entonces que la comida no solo afecta al cuerpo, sino también a la mente. Habló de tres tipos de pureza: **Patra Suddhi** —la pureza del recipiente—; **Paka Suddhi** —la pureza de quien la prepara—; y **Padartha Suddhi** —la pureza de los ingredientes y de los medios con los que se preparan—.

A veces, Swami rechazaba discretamente la comida que le ofrecía un devoto, no por preferencia, sino porque los pensamientos con los que se había preparado no eran puros.

Un día, mientras estaba sentado entre los devotos, Swami reveló algo inesperado. Una mujer del pueblo le había ofrecido una vez vadas envenenadas. Él las había aceptado, regresó al mandir y, más tarde, las vomitó. Incapaz de entenderlo, le pregunté: «Swami, ¿por qué permites que personas así vengan al mandir? Recientemente, también has enviado los grandes recipientes del mandir a su casa, para que prepare comida para la celebración».

Su respuesta transmitía una compasión que trascendía cualquier juicio ordinario: «Este mandir ofrece amrita (elixir) a cambio de visha (veneno). No impediré que venga nadie que lo desee. Para mí, todos son uno». En ese momento, surgió otra lección. Mientras nosotros nos preocupamos por quién merece acercarse a lo Divino, lo Divino solo espera una oportunidad para transformar.

(Adaptado del libro «Sri Sathya Sai Anandadayi – Viaje con Sai», de Smt. Karunamba Ramamurthy)

Disponible en: <https://sl1nk.com/zf2ikwm>

PRASANTHI SAMACHAR

PEREGRINACIONES A PRASANTHI NILAYAM

Distrito de Erode, Tamil Nadu: Los devotos del distrito de Erode, en Tamil Nadu, realizaron una peregrinación de dos días a Prasanthi Nilayam.

En la sesión vespertina, los chicos de Sai Youth y Bal Vikas, junto con antiguos alumnos, representaron una obra de teatro que invitaba a la reflexión titulada «*Lord Sai Doeth That He Spake*». La representación ilustró de forma magnífica la verdad atemporal de que lo Divino protege, guía y eleva infaliblemente a quienes se entregan con fe inquebrantable.

Al hablar de una iniciativa de formación en bhajan en línea puesta en marcha por devotos de Erode en diciembre de 2024, la Sra. Sathya Priya Dharshini, coordinadora distrital de bhajan, compartió cómo lo que comenzó como un modesto esfuerzo con un pequeño grupo de participantes se ha convertido progresivamente en un dinámico satsang semanal.

El 21 de junio, más de 160 niños de Bal Vikas representaron una obra de danza espiritualmente edificante titulada «*El fin de Arupadai Veedu: Ama a todos, sirve a todos*». La obra de danza reinterpretó de forma maravillosa la peregrinación de la venerada santa y poetisa tamil Avvaiyar a través de las seis moradas sagradas del Señor Murugan, conocidas colectivamente como Arupadai Veedu. Anteriormente, Sri R. Vijay Balaje, coordinador cultural del distrito, compartió un sincero mensaje de gratitud y entrega, describiendo el Yatra como un viaje sagrado de devoción más que como una mera ofrenda cultural.

Vigésimo quinto aniversario de Sri Sathya Sai Vidya Vihar, Hyderabad: Más de 750 alumnos, antiguos alumnos, profesores y simpatizantes de Sri Sathya Sai Vidya Vihar (SSSVV), de Hyderabad, acudieron a Prasanthi Nilayam el 24 de junio para expresar su gratitud a Bhagaván.

Al presentar un informe sobre la notable trayectoria de la institución, el Dr. Gopi Krishna Pidatala, coordinador del SSSVV, destacó el crecimiento constante de la escuela, sus logros académicos y su compromiso con una educación integral basada en los valores de Sri Sathya Sai. La Sra. Purna Padmaja Nadella, directora, expuso varias iniciativas con motivo del Jubileo de Oro.

A continuación tuvo lugar una obra de teatro-danza titulada «*Devudu Malachina Shilpalu*», que representaba el viaje transformador de un niño huérfano criado gracias al cariño, la educación basada en valores y la orientación espiritual que se imparten en el Sri Sathya Sai Vidya Vihar.

Distrito de Kanchi Sur, Tamil Nadu: Los devotos del distrito de Kanchi Sur realizaron un Parthi Yatra de dos días. El 11 de julio, los jóvenes de Sai del distrito presentaron un programa de música devocional titulado «*Hrudaya Nadam*».

Las actividades de la tarde del 11 de julio comenzaron con el presidente del distrito, Sri N. Sankaranarayanan, quien recordó la visita de Bhagaván a Mannivakkam el 20 de enero de 1983. Recordó con cariño aquella bendita ocasión en la que Swami colocó la primera piedra de un hospital gratuito en el pueblo.

A continuación, los chicos de la SSSBV de Kanchipuram Sur representaron una obra teatral que invitaba a la reflexión, titulada «*Trimarga Vaibhavam*». A través de episodios cautivadores de las vidas de los grandes santos tamiles Ramanujar y Appar, la obra ilustró la armonía de los tres caminos espirituales: el karma, el bhakti y el jnana.

El Parthi Yatra de dos días de duración, en el que participaron los devotos, concluyó el 12 de julio con un espectáculo de danza espiritualmente edificante titulado «*Atma Nivedanam*», presentado por las niñas de Bal Vikas.

PEREGRINACIONES DE DEVOTOS DEL EXTRANJERO

Sudáfrica: Más de 250 devotos de Sudáfrica, pertenecientes a la Zona 9 del Consejo Global Sri Sathya Sai, realizaron una peregrinación de dos días a Prasanthi Nilayam.

La tarde del 16 de julio, los jóvenes adultos de Sudáfrica representaron la obra «*¿Por qué temer si yo estoy aquí?*». La obra exploraba los retos a los que se enfrenta la juventud moderna y la relevancia de la seguridad que nos da Bhagaván de que lo Divino está siempre presente en nuestro interior.

La mañana del 17 de julio, Sri Karthigesan Pillay y su equipo presentaron un programa de música devocional.

La tarde del 17 de julio, los niños de la SSSE representaron la obra «*A través de las edades: a través del tiempo y la verdad*». Inspirada en el tema de Swami «El viaje interior: del yo al nosotros y al Él», la obra llevó al público a un recorrido por los cuatro yugas.

Anteriormente, Sri Reuben Naidoo, presidente del Consejo Nacional de Sudáfrica, destacó las diversas iniciativas de servicio emprendidas en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y la asistencia social, incluida la contribución continua de la Escuela Sri Sathya Sai de Lenasia.

EE. UU.: Unos devotos de EE.UU. pertenecientes a la Zona 1 de la SSSGC realizaron una peregrinación a Prasanthi Nilayam. El 21 de julio, estos devotos llevaron a cabo el Grama Seva en la aldea de Chennepetta, en el mandal de Chennethapalli. También participaron el Sr. R. J. Rathnakar y los responsables de la SSSGC de EE.UU. Como parte del Grama Seva, se distribuyeron Amruta Kalashas con productos básicos de alimentación, junto con kits de material escolar para los niños, a las 150 familias de la aldea.

En su discurso ante la asamblea, el Sr. Rathnakar recordó el profundo mensaje de Bhagaván: «Bhajana Unte Vibhajana Undadu» (donde hay bhajan, no puede haber división), y destacó que la devoción colectiva fomenta la unidad, la armonía y la paz en la sociedad. Habló sobre la colaboración de la Fundación con el Gobierno de Andhra Pradesh para promover la educación en los valores humanos en las escuelas públicas, en el marco de la cual ya se ha formado a más de 4.000 profesores de la enseñanza pública.

El 22 de julio, los jóvenes adultos y los niños de Sri Sathya Sai Educare (SSSE) de EE.UU. interpretaron canciones y oraciones en varios idiomas bajo el título «*Sai Prema Yatra – Viaje del amor desinteresado*».

Anteriormente, Sri Balu Karanam, presidente del Consejo Nacional, destacó una amplia gama de iniciativas llevadas a cabo en las secciones de Educación, Servicio, Jóvenes Adultos y Devoción.

Distritos de Chennai Sur, Sureste y Costa Este, Tamil Nadu: Como parte de su Parthi Yatra de dos días (18 y 19 de julio), más de 1.500 devotos de los distritos de Chennai (Sur, Sureste y Costa Este) se reunieron en Prasanthi Nilayam para ofrecer colectivamente su gratitud a Bhagaván.

El momento más destacado del programa del primer día fue la obra de teatro «*Hanuman: el epítome de las 3 D*», representada por los chicos de la SSSBV. En ella se retrataba la vida de Hanuman como la encarnación perfecta de la disciplina, el deber y la devoción.

La velada de clausura de la peregrinación comenzó con los discursos de los presidentes de distrito, Sri R. Ramesh Babu, de Chennai Sur, y Sri K.S. Venkita Narayanan, de Chennai Costa Este, quienes destacaron la amplia gama de actividades de servicio llevadas a cabo por sus distritos.

PROYECTO SRI SATHYA SAI JEEVANA UPADHI

El 23 de julio de 2026 se puso en marcha en Kochi una iniciativa histórica para la generación de medios de vida, llevada a cabo como parte de las celebraciones del Centenario de Bhagaván, con la distribución de 100 autorickshaws a beneficiarios merecedores de toda Kerala.

El proyecto fue inaugurado por el honorable ministro principal de Kerala, Sri V.D. Satheesan, en el Centro de Convenciones Bhaskareeyam, en Elamakkara. Sri R.J. Rathnakar presidió el acto. El acto contó con la presencia de Sri Shankar Narayan Planjery, devoto de larga trayectoria de Bhagaván, junto con los responsables y miembros de las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva de Kerala, en medio de una gran concurrencia de devotos, voluntarios y simpatizantes.

En su discurso ante los asistentes, el honorable ministro principal expresó su agradecimiento por el servicio desinteresado prestado por las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva, reconociendo que sus actividades humanitarias se extienden a lo largo y ancho del país, llegando a innumerables vidas a través del amor en acción.

El Sr. Rathnakar reflexionó sobre el amor ilimitado de Bhagaván y su inquebrantable preocupación por el bienestar de los desfavorecidos y los oprimidos. Señaló que la vida de Bhagaván era un ejemplo vivo de entrega desinteresada, sin expectativas, distinciones ni discriminaciones.

ASHADI EKADASI

En la sagrada víspera de Ashadi Ekadasi, más de 2.000 devotos de Maharashtra y Goa se reunieron en Prasanthi Nilayam para ofrecer colectivamente su gratitud a Sai Panduranga. Las actividades de la mañana del 24 de julio comenzaron con la representación «*Tu Sarvahuni Godh Re*» (Tú eres el más

dulce de todos), a cargo de los niños de la SSSBV de Goa, que retrataba el amor ilimitado entre el Señor Panduranga y sus devotos a través de episodios inspiradores del rico patrimonio espiritual de Goa.

La segunda representación, *«Artificial to Heartificial»*, a cargo de la Juventud Sai de Maharashtra, exploró la creciente dependencia de la inteligencia artificial y su impacto en la creatividad, la sensibilidad y la conciencia interior humanas. La representación concluyó con la conmovedora recitación del sagrado Pasayadan, invocando la paz y la armonía universales.

Las actividades de la tarde comenzaron con la llegada de más de 2.000 varkaris, que completaron su padayatra de 50 kilómetros desde Dharmavaram hasta Prasanthi Nilayam llevando las imágenes sagradas de Vitthala-Rakhumai y la fotografía de Bhagaván.

Los jóvenes Sai de Maharashtra ofrecieron una emotiva actuación musical titulada *«Bhavamrutadhara»* en la sesión vespertina.

Las actividades de la mañana del 25 de julio comenzaron con la llegada de la tradicional procesión Dindi. La animada procesión, acompañada por la danza Varkari al ritmo de los resonantes compases del conjunto tradicional Dol Tasha de Maharashtra, llenó los recintos del Mandir con el espíritu festivo de Ashadi Ekadasi.

A continuación se representó una obra teatral temática, **Sai Bhakt Se Jivan Mukti**, que ilustraba de forma magnífica los cuatro tipos de liberación Salokya, Sameepya, Sarupya y Sayujya, tal y como los expuso Bhagawan.

La sesión vespertina contó con la representación teatral *«Maharashtra: los siete tesoros culturales del Dharma»*, a cargo de los niños de la SSSBV de Maharashtra Oeste 1.

SRI SATHYA SAI RUN & RIDE

La gran final de la iniciativa «Sri Sathya Sai Run & Ride» por el Espíritu de la Unidad fue organizada por las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva el 26 de julio, a primera hora de la mañana, desde el Estadio Sri Sathya Sai Hill View, en Puttaparthi. Este gran evento contó con la presencia del fideicomisario gerente de la SSSCT, Sri R.J. Rathnakar, y de Sri Nimish Pandya, Presidente de la SSSSO para toda la India, junto con los Presidentes Estatales de la SSSSO. El invitado de honor del acto fue Sri Amol Mazumdar, Entrenador de la selección Femenina India de Críquet. Sri R.J. Rathnakar y Sri Nimish Pandya pronunciaron inspiradores discursos en los que hicieron hincapié en la importancia de la forma física.

Tras el programa «Run & Ride» en el Estadio Sri Sathya Sai Hill View, representantes de diferentes Estados desfilaron en procesión por el Sai Kulwant Hall, ofreciendo su gratitud a Bhagavan.

Al presentar una visión general del Sri Sathya Sai Divya Jyoti, el Sr. Amit Dubey, Presidente Estatal de Madhya Pradesh, describió el extraordinario recorrido de las cinco antorchas sagradas que atravesaron 29 Estados, cubriendo más de 37 000 kilómetros mientras llevaban el mensaje de unidad, paz y servicio desinteresado de Bhagaván a todos los rincones de la nación.

A continuación, el Sr. Lakshmikanth Sharma, coordinador nacional de la juventud, habló de la iniciativa «Sri Sathya Sai Run & Ride for the Spirit of Unity», en la que participaron 120 100 corredores y ciclistas de 46 ciudades, que recorrieron en conjunto 720 600 kilómetros. La iniciativa, organizada en colaboración con el movimiento «Fit India» del Gobierno de la India, combinó el ejercicio físico con los valores espirituales.

En esta ocasión, las personalidades presentes presentaron un informe conmemorativo titulado *«Sri Sathya Sai Run & Ride: Una crónica nacional»*.

En su discurso de despedida, el señor Nimish Pandya señaló que el verdadero éxito de las iniciativas «Sri Sathya Sai Run & Ride» y «Sri Sathya Sai Divya Jyoti» no residía en los kilómetros recorridos, sino

en los innumerables corazones que se habían abierto al camino del amor, la unidad y el servicio desinteresado.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE YALPST

La sesión vespertina del 26 de julio contó con la Ceremonia de Graduación del Programa de Liderazgo para Jóvenes Adultos para la Autotransformación, que comenzó con una charla a cargo de Sri Amar Lutchmun, Coordinador de Medios de Comunicación de la Zona 9 de la SSSGC. A continuación, los jóvenes adultos representaron la obra teatral «*Sadacharena Sadgatim Prapnoti*». La sesión concluyó con la entrega de certificados.

GURU PURNIMA

La festividad sagrada de Guru Purnima comenzó con las melodías tradicionales del Nadaswaram y los ritmos vibrantes del Panchavadyam, interpretados por alumnos del SSSIHL. El Grupo Prasanthi Bhajan ofreció un conmovedor *Guru Vandana*, entrelazado con emotivos Guru Stotrams.

Al dirigirse a la numerosa concurrencia, Sri S. S. Naganand, miembro de la SSSCT, reflexionó sobre el propósito supremo de la vida humana y el papel indispensable del gurú a la hora de guiar a la humanidad hacia esa meta última. Haciendo hincapié en la importancia del Bhagavad Chintana constante, recurrió al episodio del rey Parikshit y Shamika Maharshi del Srimad Bhagavatham para ilustrar el poder transformador del recuerdo inquebrantable de Dios.

El segundo ponente, Sri Nimish Pandya, AIP, SSSSO, se refirió a las relaciones atemporales entre gurú y discípulo, como la del Señor Krishna con Arjuna. Hizo hincapié en los ideales de fe, entrega y obediencia incondicional.

Durante la mañana también tuvo lugar la inauguración de un Hospital Móvil Sri Sathya Sai de nuevo diseño,

El Dr. K. Narasimhan, director del Hospital Móvil Sri Sathya Sai, habló sobre el concepto visionario de Bhagaván en materia de asistencia sanitaria, que llega a quienes no pueden acceder a ella. Con el apoyo de más de 350 médicos voluntarios, el Hospital Móvil lleva más de dos décadas combinando a la perfección la ciencia con la espiritualidad al prestar servicio a las aldeas.

Asimismo, reconoció la contribución de Sri Shankar Planjery, un devoto de larga trayectoria, y de Apeiron Industries, que diseñó las nuevas instalaciones de última generación. El Hospital Móvil, recién puesto en servicio, fue inaugurado oficialmente por los miembros del Patronato y los responsables, en presencia de otras personalidades.

En la sesión vespertina, el cantante Sri Mahesh Kale, ganador del Premio Nacional de Cine, y su grupo ofrecieron un conmovedor concierto de música vocal.

SERVIR A TRAVÉS DE LA ACCIÓN VIRTUOSA

La gente no se esfuerza por comprender el lugar que ocupan las acciones correctas en la vida. Todo en la creación se basa en la acción. Se crea en ello o no, el karma es la causa de la creación. He aquí un ejemplo. Sientes hambre. El hambre se sacia después de comer. Pero hay una cadena de acontecimientos, como llevarse la comida a la boca, masticarla, enviarla al estómago, digerirla y distribuirla por todas las partes del cuerpo. El hambre solo se alivia tras todos estos procesos. Ingerir comida es karma; aliviar el hambre es el fruto de la acción. Pero entre la acción y el fruto tienen lugar

una serie de acontecimientos. Estos acontecimientos pueden ser inmediatos o extenderse a lo largo de muchos años o vidas. Pero los frutos del karma se manifestarán tarde o temprano. Por lo tanto, todas las acciones deben realizarse de la manera correcta. Las personas deben dedicarse a obras nobles y servir de ejemplo ideal para la nación.

– Sri Sathya Sai

AMOR DIVINO – Agenda tamaño ejecutivo 2027

Ya está disponible la agenda «Divine Love» 2027 en formato ejecutivo. La agenda, de 258 páginas, contiene un artículo principal de 12 páginas sobre la vida divina y la misión de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Cuenta con 40 páginas de papel artístico que incluyen cuatro hermosas imágenes de Bhagavan, Divya Sannidhi y Prasanthi Bhajan Mandir en las páginas de apertura y cierre, así como cuatro collages fotográficos que recogen momentos memorables de las históricas Celebraciones del Centenario de Su nacimiento, además de cinco artículos informativos relacionados con Su misión divina. Hay más de 180 mensajes divinos en las páginas interiores a dos colores. Otra información útil incluye detalles sobre la publicación de la literatura Sai, el Sanathana Sarathi y lugares importantes que visitar en el Ashram y sus alrededores.

Características técnicas: Agenda de tamaño ejecutivo (17,6 x 25 cm): la cubierta dura con laminado mate presenta una majestuosa fotografía de Bhagaván, realizada con relieve, costura en lomo curvo, lámina UV de textura abrasiva y letras en lámina dorada, y está envuelta en plástico retráctil. Precio unitario: 215 rupias (gastos de embalaje y envío no incluidos).

CALENDARIOS MULTICOLORES 2027

También hay disponibles calendarios multicolores con hermosas fotografías de Bhagaván.

Características: Calendarios de pared (13,5" x 19,5"
– 3 hojas / 6 páginas a 30 rupias*)

Calendarios de mesa (6,5" x 8,5" – 8 hojas a 80 rupias*).

(Nota: *gastos de embalaje y envío no incluidos.)

Las autoridades postales han anunciado una revisión de las tarifas postales con efecto a partir del 1 de agosto de 2026; por lo tanto, le rogamos que envíe sus pedidos por correo electrónico a orders@sssbpt.org o visite nuestra página web www.srisathyasaipublications.com para obtener todos los detalles sobre el pago.

Para pedidos desde el extranjero y otras consultas, envíe un correo electrónico a orders@sssbpt.org o visite www.srisathyasaipublications.com

Reserve sus ejemplares con antelación.