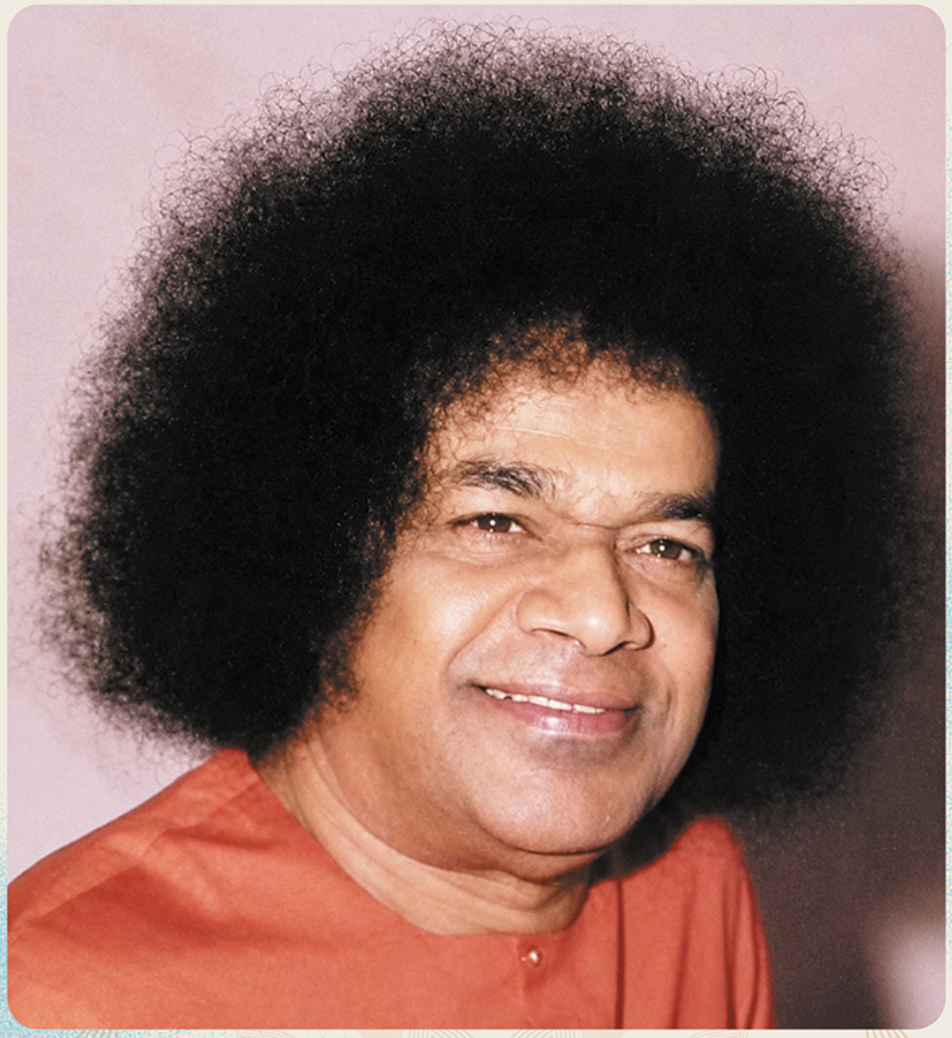
SANATHANA SARATHI

Sanathana Sarathi – Monthly – October 2026 – Volume 69 – Issue 10
Price ₹180 (12 issues) - Place of Publication: Prasanthi Nilayam

October *2026*

Whatever the religion, its emphasis is unity, harmony and equal mindedness. Therefore, cultivate love, tolerance and compassion, and demonstrate the truth in every activity. This is the Message I give you with My Blessings.

– Sri Sathya Sai

OCTOBER 2026

Vol.: 69 Issue No. 10 Date of Publication: 1st October

Forthcoming Festivals at Prasanthi Nilayam

14th November 6 p.m to 15th November 6 p.m.
Global Akhanda Bhajan

18th November
Sri Sathya Sai Divya Rathotsavam and
Sri Sathya Sai Sathyanarayana Vratam

19th November
Ladies Day

20th and 21st November
All India Sri Sathya Sai Seva Dal Conference

22nd November
45th Convocation of Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning

23rd November
101st Birthday of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan's Maha Prasadam will be served for all devotees from 16th to 23rd November, morning, afternoon and evening, every day.

© Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam
Editor **G.L. ANAND** | Assistant Editor **P. RAJESH** | Printed by **C.M. PRAKASH** | Published by **K. VARADARAJAN**
The views and opinions expressed in the atricles are solely the epressions of the authors; the editor or the publisher is not responsible for them

E-mail: subscriptions@sssbpt.org, editor@sssbpt.org | For Audio Visual / Book Orders: orders@sssbpt.org |
ISD Code: 0091 | STD Code: 08555| Tel. No.: 287375

For the Attention of "Sanathana Sarathi" Subscribers: Three asterisk marks (***) appearing after your subscription number on the mailing wrapper indicate that you should renew your subscription immediately. Please quote your present subscription number while renewing the subscription. All subscriptions and other correspondence should be addressed to Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam, Puttaparthi, Sri Sathya Sai District, Andhra Pradesh – 515134, India

Kalasha Sthapana in Bhajan Mandir on 11th October 2026. (Report follows in next issue)

Ritwiks going in a procession to the Yajnashala.

Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna in Poornachandra Auditorium.

Ganesh Chaturthi Celebrations.

Hon'ble Sri. Eknath Shinde offering his obeisance at the Divya Sannidhi.

Oath-taking Ceremony of NextGen participants.

An insightful Panel Discussion.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Contenido

Editorial: La Victoria interior

Ramakatha Rasavahini, Capítulo 7, La recuperacíon de Sita

Cartas de amor desde el amor: Sigue al corazón y busca el ser

El significado del yajna, Sri Sathya Sai Baba

Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali: Om Sri Sai Maheswara Swarupaya Namah

Sabiduría Bharatiya para la armonía global, Sai Deepak

Seva: La esencia de la devoción

Transformando el MBA en MMM, Dr Arun Kumar Ayyappan

Servir a la Sociedad con sinceridad y dedicatión

Encuentra la paz en las ensenanzas de Swami

Servir a la sociedad con sinceridad y dedicación

Encuentra la paz en las ensenanzas de Swami, K.V.A. Kandharupak

La luz del amor, R.Prasad Komaragiri

El liderazgo como servicio, Nirbhay Lumde

Di su nombre, mirad su figura, nolo dejéis, Dra. R. Lalitha Sharma

Chinna Katha, La pureza revela la divinidad

Un hogar donde florecen los valores

Baba Responde

Perlas de sabiduría divina

La estatua de Hanuman de 65 pies de Hanumán

Prasanthi Samachar

Chaksho suryo ajayatha

El amor que escuchó el llamado de un corazón desamparado

El líder que nadie ve, Darius Stallone

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

EDITORIAL

LA VICTORIA INTERIOR

Octubre llega cargado de una sacralidad especial. La veneración de la Madre Divina, la culminación del Navaratri en Vijaya Dasami, el Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna y la conmemoración del Día de la Declaración del Avatar de Bhagaván se unen este año en una hermosa confluencia.

En medio de estas celebraciones, quizá valga la pena plantearse una pregunta: **¿Cuál es la victoria que lo Divino espera de nosotros?**

Bhagaván nos recordó en repetidas ocasiones que el Yajna no se limita al fuego sagrado ni a las ofrendas rituales. «La vida misma debe convertirse en un Yajna». Las verdaderas ofrendas son nuestros deseos egoístas, nuestros apegos, nuestros impulsos y nuestras tendencias. Cuando ofrecemos el egoísmo, nace el sacrificio. Cuando ofrecemos el apego, surge la libertad. Cuando ofrecemos el ego, el amor encuentra espacio para expandirse.

Queridos lectores, este movimiento interior recorre las páginas de este número.

En *Ramakatha Rasavahini,* Ahalya resurge redimida gracias a la Gracia Divina y el viaje hacia Mithila continúa. El Ramayana sigue siendo atemporal porque su viaje más profundo es también el nuestro: el paso de la ignorancia al despertar, de la carga a la liberación y de la separación al reconocimiento de lo Divino.

La coincidencia del **Día de la Declaración del Avatar y el Vijaya Dasami el 20 de octubre de este año** encierra un simbolismo especial. El Vijaya Dasami celebra el triunfo de lo Divino sobre las fuerzas que obstaculizan el Dharma. En aquel día histórico de 1940, el joven Sathya declaró que sus devotos le estaban llamando y que su obra le esperaba. Pronto llegó la llamada inmortal: «*Manasa Bhajare Guru Charanam*» —dirige la mente hacia los pies del gurú—.

El Avatar no vino simplemente para declarar quién es Él, sino para despertarnos a quiénes somos realmente.

Por lo tanto, el recuerdo no puede quedarse en mera nostalgia. Recordar Su Forma es recordar Su mensaje. Repetir Su Nombre es purificar nuestros pensamientos. Aferrarnos a Sus Pies es aferrarnos al Dharma cuando las circunstancias nos ponen a prueba.

Las contribuciones de este número transmiten este mismo mensaje a diferentes ámbitos de la vida. La armonía global comienza con la transformación del individuo. El liderazgo encuentra su máxima expresión en el servicio. La educación debe unir la mente, el corazón y las manos. El hogar se convierte en la primera escuela de valores. Los jóvenes descubren la paz a través del deber, el silencio y el servicio. La música se convierte en oración cuando el talento se ofrece a lo Divino.

El hilo conductor que une todo ello es la transformación.

La Madre Divina no se limita a destruir demonios; nos recuerda las fuerzas internas que debemos vencer. El Yajna no termina cuando se apaga el fuego sagrado. El Día de la Declaración del Avatar no termina cuando concluye el Bhajan. Su continuación está en nosotros.

Cada ira a la que nos rendimos es una ofrenda. Cada impulso egoísta superado es una victoria. Cada acto de servicio es adoración. Cada deber cumplido con amor es Yajna.

Entonces, Vijaya Dasami se convierte no solo en una festividad del calendario, sino en una victoria interior. Y cuando Su mensaje comienza a cobrar vida a través de nosotros, el Avatar es proclamado de nuevo —en el santuario del corazón humano—.

– El equipo editorial

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Ramakatha Rasavahini – Capítulo 7

LA RECUPERACIÓN DE SITA

Ahalya alzó la cabeza y, al ver la forma divinamente encantadora de Rama, se postró a sus pies, exclamando en éxtasis: «¡Ah! Estoy salvada. ¡Oh, Dios, has venido a salvarme del pecado! Por fin se ha conmovido tu corazón». Derramó su gratitud en numerosos himnos de alabanza. Se levantó, como la luna tras las nubes, resplandeciente y renovada. En ese momento, Gautama, que era un maestro de los misterios del yoga, apareció también ante ellos, pues sabía que Rama había venido a rescatar a su esposa. Gautama aceptó a Ahalya, purificada por una rigurosa austeridad y bendecida por Rama. Tanto el marido como la mujer se postraron a los pies de Rama y Lakshmana, abrumados por el ananda que habían sentido. Gautama ofreció reverencia y homenaje a Viswamitra. Los discípulos quedaron asombrados ante el milagro del que habían sido testigos. Contemplaban a los hermanos con admiración.

Viswamitra y su comitiva parten hacia Mithila

Viswamitra se despidió de Gautama y continuó hacia el noreste con Rama y Lakshmana a su lado. Al caer la tarde, se acercaron a una ciudad. El sabio señaló la ciudad desde la distancia diciendo: «¡Esa es Mithila, ese vasto conjunto de magníficos edificios!». Al oír esto, tanto los hermanos como los discípulos del sabio saltaron de alegría. No podían contener su felicidad. Desde aquel lugar, caminaron más rápido. Olvidándose del cansancio físico, llegaron rápidamente a la entrada principal de la ciudad.

Por dondequiera que miraran, veían ascetas y brahmanes recitando los Vedas. Vieron muchas casas donde se alimentaban los fuegos sacrificiales con ofrendas rituales. Bajo cada árbol que ofrecía su sombra, había grupos de personas alrededor de las carretas tiradas por bueyes que los habían traído desde el campo. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, con niños de todas las castas y profesiones, se congregaban en cada esquina. Era como una corriente de alegría en movimiento. La ciudad estaba abarrotada de gente impaciente por todas las calles.

El sabio y sus seguidores llegaron a la orilla de un estanque que estaba relativamente menos concurrido, pues aún tenían que decidir dónde se alojarían. Se acercaba la hora de las abluciones vespertinas, por lo que dejaron sus pertenencias en la orilla, se bañaron y completaron los ritos prescritos.

Dado que el yajna era inminente, cortesanos y guerreros del palacio se movían entre los monjes que llegaban cada hora, tratando de averiguar sus nombres, los gurús y las ermitas a las que pertenecían, su estatus espiritual y si eran invitados especiales para la ocasión. El emperador Janaka insistió en que toda esa información se le comunicara sin demora.

Mientras tanto, Viswamitra había terminado sus abluciones y ritos. Se sentó en el terraplén con sus discípulos y los Hermanos, que parecían estrellas gemelas caídas del cielo a la tierra. Les describía las glorias de Mithila. En ese momento, un mensajero de la corte se acercó a ellos muy cortésmente y les preguntó: «¡Maestro! Por favor, dígame quién es usted. ¿De dónde viene? Somos mensajeros del emperador. Solo obedecemos órdenes y cumplimos con nuestro deber. Si nos dice su nombre, podremos informar al emperador de su llegada».

Cuando el mensajero se apresuró a ir directamente al palacio y le comunicó al emperador que el sabio Viswamitra había llegado, este dispuso lo necesario para la recepción del gran sabio y envió a los brahmanes principales, sacerdotes y pandits de la corte, bajo el mando de su líder, Sathananda, al lugar donde se encontraba Viswamitra.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

El grupo del palacio se acercó al terraplén recitando himnos védicos de bienvenida y buenos deseos, y Viswamitra se dio cuenta de que venían a llevarlos ante la presencia del emperador. Ordenó a Rama y a Lakshmana que se prepararan para acompañarlo. Todos se dispusieron para partir. Mientras tanto, Sathananda honró a Viswamitra según la auténtica tradición védica, como correspondía a un gran maestro. Se postró a sus pies; le ofreció refrigerios consagrados con fórmulas védicas y anunció con humildad ejemplar que había acudido con otros, por orden del emperador, para brindarle a él y a todos los que le acompañaban la más sincera bienvenida. Dejaron un palanquín en el lugar para transportar las maletas y el equipaje del grupo y condujeron al sabio y a los demás a la ciudad, precedidos por bandas de músicos que tocaban sus instrumentos.

Recepción real en Mithila

En cuanto entraron en la carretera real, el propio emperador Janaka salió a su encuentro acompañado de ministros, cortesanos y sus parientes más cercanos. Janaka se postró ante Viswamitra y dijo: «¡Señor! Hoy he hecho realidad mi mayor ambición. Mithila ha adquirido, con tu llegada, un esplendor sin igual». A continuación, se interesó por el bienestar del sabio, de sus alumnos y de sus discípulos. Su mirada se posó en los dos muchachos, Rama y Lakshmana. Le parecieron la encarnación del resplandor del Sol. Durante unos segundos no pudo articular palabra. No sabía dónde se encontraba en ese momento. Con gran esfuerzo, recuperó la conciencia suficiente de lo que le rodeaba como para preguntarle a Viswamitra: «¡Maestro! ¿Quiénes son estos? Me parecen los dioses gemelos, los Aswinidevas. Parece como si acabaran de bajar del cielo para concederme su gracia. Tienen el tierno encanto divino de esos dioses. O, tal vez, son el Sol y la Luna que han bajado a la tierra. ¿Cómo es que estas jóvenes encarnaciones de la belleza han venido, recorriendo esta distancia como miembros del grupo que tú lideras? ¿O es que te conocieron por estos lares y vinieron contigo?». Janaka lanzaba una pregunta tras otra, como si hablara consigo mismo, olvidando dónde se encontraba o qué era lo que realmente quería saber.

(*Continuará...*)

Cartas de amor desde el amor

SIGUE AL CORAZÓN, Y BUSCA EL SER

Tú, como cuerpo, mente o alma, eres un sueño, pero lo que realmente eres es Existencia, Conocimiento, Dicha. Eres el DIOS de este universo. Estás creando todo el universo y atrayéndolo hacia ti. Para alcanzar la infinita individualidad universal, debe desaparecer la miserable y pequeña prisión de la individualidad. El bhakti no es llanto ni ninguna otra condición negativa. Es ver todo en todo lo que vemos. Es el corazón el que alcanza la meta; sigue al corazón. Un corazón puro busca más allá del intelecto. Se inspira.

Todo lo que hacemos repercute en nosotros. Si hacemos el bien, tendremos felicidad; si hacemos el mal, infelicidad. Dentro de ti está la verdadera felicidad; dentro de ti está el poderoso océano de néctar divino. Búscalo dentro de ti, siéntelo, siéntelo; está aquí, el Ser. No es el cuerpo, la mente, el intelecto ni el cerebro. No es el deseo ni el que desea. No es el objeto del deseo. Por encima de todo esto, tú eres. Todo esto no son más que manifestaciones.

Aparecéis como la flor sonriente, como las estrellas centelleantes. ¿Qué hay en el mundo que pueda haceros desear algo?

Con bendiciones, Baba

Fuente: Prema Dhaara, vol. 1

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
PRASANTHI NILAYAM PO
ANANTPUR DT (A P)
PHONE NO 30

Message

You as body, mind or soul are a dream, but what you really are is Existence, Knowledge, Bliss. You are the GOD of this universe. you are creating the whole universe and drawing it in. To gain the infinite universal individuality, the miserable little preson individuality must go. Bhakti is no crying or any negative condition it is seeing of all in all we see.
It is the heart that reaches the goal, follow the heart. A pure heart seeks beyond the intellect it gets inspired.

Whatever we do reacts upon us. If we do good, we shall have happiness and if evil, unhappiness. Within you is the real happiness, within you is the mighty ocean of nectar divine. Seek it within you, feel it, feel it; it is here, the self, it is not the body, the mind, the intellect, the brain. It is not the desire of the desiring. It is not the object of desire. Above all these, you are. All these are simply manifestations.

You appear as the smiling flower, as the twinkling stars. What is there in the world which can make you desire anything?

With Blessings
Baba

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Avatar Vani

EL SIGNIFICADO DEL YAJNA

¡Encarnaciones del Amor Divino!

Muchas personas piensan que el yajna consiste únicamente en los rituales que se realizan en el yajnasala, el canto de himnos védicos y la ofrenda de sacrificios al fuego sagrado. Pero el significado del yajna es mucho más amplio. Yajna significa cualquier actividad dedicada a la gloria de Dios. La actividad dedicada a Dios puede realizarse en todas las tierras, por todas las personas y en cualquier circunstancia. La dedicación por sí sola santifica el acto y garantiza el éxito.

Yajna: el camino de la dedicación

Este Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna se celebra por el bienestar y la prosperidad de toda la humanidad. Los Vedas y los mantras recitados durante estos siete días no están destinados únicamente a quienes se encuentran aquí reunidos. Al igual que las ondas de radio, las vibraciones generadas por el Veda Parayana, el yajna y la recitación de himnos sagrados se propagan en todas direcciones. Tanto si se comprende el significado de los mantras como si no, las vibraciones que emanan del canto de los Vedas tienen un efecto espiritualizador en quienes las escuchan. Hay dicha en estas vibraciones, y contribuyen a la paz y al bienestar del mundo.

La vida misma es Yajna

No penséis que el Yajna se limita a este recinto sagrado o a estos siete días. El Yajna es un proceso continuo. Todo aquel que vive en la presencia constante de Dios y realiza cada acto como una ofrenda a Él está participando en el Yajna.

La vida misma se sustenta gracias al sacrificio. La madre se sacrifica por el hijo, el padre por la familia, el individuo por la sociedad y el presente por el futuro. Pero la mayoría de los sacrificios se realizan de forma inconsciente, por obligación, por miedo o por el deseo de obtener una recompensa. El verdadero yajna debe ser consciente, voluntario y orientado hacia la elevación espiritual. Cuando la vida se convierte en yajnamaya, llena de sacrificio y dedicación, el egoísmo desaparece y el hombre o la mujer se funde con lo Divino. Los sabios prescribieron tres disciplinas inseparables: Yajna (sacrificio), Dana (caridad) y Tapas (penitencia). La caridad es parte integral del Yajna, y el autocontrol es esencial para su cumplimiento. Tapas significa la regulación de los pensamientos, las emociones y los deseos para que prevalezcan la paz y la fe. Por lo tanto, el Yajna no es meramente un ritual externo; es una vida de sacrificio, servicio y autodisciplina.

«La ofrenda que debéis hacer en este yajna son vuestros malos pensamientos, malos deseos y malas acciones. Esto es más importante que cualquier ritual externo».

La ofrenda que debéis hacer en este yajna son vuestros malos pensamientos, malos deseos y malas acciones. Esto es más importante que cualquier ritual externo. La gente asiste a los yajnas, escucha los discursos y participa en festivales sagrados año tras año, pero si no hay transformación en sus vidas, ¿de qué sirve? Las mentes pueden estar llenas de conocimiento de las escrituras, pero los corazones siguen desprovistos de amor.

El verdadero fruto del yajna es la transformación. A menos que la fe se manifieste en nuestra vida cotidiana, el yajna no deja de ser un mero ritual. No quiero saber cuántas charlas habéis escuchado;

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

quiero saber hasta qué punto os habéis transformado. Solo la transformación es la marca de la verdadera devoción.

Hoy, antes del comienzo del Homa, se enciende el fuego frotando dos trozos de madera entre sí. Esto tiene un profundo significado. Del mismo modo, el cuerpo y la mente deben frotarse entre sí mediante la disciplina y la indagación para generar el Jnanagni (el fuego de la sabiduría). En vuestro interior se esconde la energía divina, al igual que el fuego está latente en la madera. Cuando se enciende ese fuego interior, la ignorancia se consume y la sabiduría resplandece.

El verdadero Yajna

Observas a los eruditos védicos verter ghee en el fuego sagrado mientras recitan los nombres de Dios. Pero hay otro Yajna que cada uno debe realizar cada día. Vierte tus deseos egoístas, pasiones, impulsos, emociones y apegos en las llamas de la dedicación y la devoción. De hecho, ese es el verdadero Yajna. Estos ritos externos no son más que símbolos y recordatorios del sacrificio interior que todo aspirante debe llevar a cabo.

Cuando comas, hazlo con espíritu de oración. La comida es Dios, el fuego que la digiere es Dios, quien come es Dios, y el propósito de comer es llevar a cabo la labor encomendada por Dios. Del mismo modo, cada acción debe convertirse en una ofrenda a lo Divino. Todas las acciones realizadas con este espíritu se convierten en yajnas.

El Veda Purusha es la Persona Suprema que se manifiesta como el cosmos entero. No hay nada que no sea divino. El propósito de este yajna es ayudarte a comprender esta verdad y a experimentar la unidad que subyace a toda la creación.

Todas las ofrendas que se hacen al único fuego sagrado llegan al Divino Único. Aunque se reciten miles de nombres, el Dios que las recibe es Uno. Del mismo modo, aunque la sociedad parezca estar formada por muchos, el Principio Divino que mora en todos los seres es Uno. Para comprender esta verdad, no hay disciplina más eficaz que el servicio desinteresado. Contemplad al Purushottama en todos los seres y servid a todos con amor.

La fe es lo primero. Creed que sois divinos. Comportaos de acuerdo con esa condición soberana. Entonces llegará la experiencia, seguida de la dicha y la realización.

El Yajna no se realiza para beneficio personal, sino para el bienestar universal. La paz no puede alcanzarse mediante la riqueza, el poder, la erudición o el avance científico. La paz llega cuando la mente se purifica, el corazón se llena de amor y la vida se dedica a Dios. Esta es la lección que todos deben aprender de Dasara y del Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna.

– Extractos de los discursos de Bhagaván.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali

OM SRI SAI MAHESWARA SWARUPAYA NAMAH

Maheswara es otro nombre de Shiva que significa «auspicio» o «profusión de favores». El símbolo más significativo de Shiva es la figura ovalada llamada Lingam; es como el cero «0», y solo se puede alcanzar a Shiva cuando se completa el círculo de la disciplina y cuando el hombre se da cuenta de que «él no es nadie, el mundo no es nada y no hay ningún lugar adonde ir ni nada que perder o ganar».

Baba creó estos símbolos de Shiva en sí mismo y permitió que miles de personas presenciaran su aparición, en el día auspicioso dedicado al culto a Shiva o Maheswara, a saber, el Maha Sivaratri. Shiva es también el tercer aspecto de la Divinidad, el Layakaraka, el Dios misericordioso que fusiona todo con lo Universal y lo reduce todo a cenizas definitivas.

Así pues, Shiva se viste de ceniza; derrama ceniza; concede la ceniza sagrada; y es venerado mediante el uso ceremonial de la ceniza. Baba derramaba este Vibhuti (ceniza) desde Su palma, Su frente, Sus pies y Sus imágenes. Para Sus devotos, este don de la ceniza sagrada es la panacea para todas las enfermedades físicas, mentales e intelectuales. Baba es, en efecto, Maheswara.

Maheswara también significa el Dios supremo: el Soberano de todos los dioses (Maha-Iswara) (Gran Dios Supremo). Puesto que Baba declaró misericordiosamente que Él es Sarva Devata Swarupa; Viswa Virata Swarupa, es sin duda Maheswara Swarupa.

SABIDURÍA BHARATIYA PARA LA ARMONÍA GLOBAL

(*Extractos del discurso pronunciado por Sri J. Sai Deepak el 28 de julio de 2026 en el Sai Kulwant Hall durante la sesión de clausura del Curso de Verano sobre Cultura y Espiritualidad Bharatiya.*)

¿Qué tiene Bharat realmente que ofrecer al mundo en una época marcada por el conflicto, la incertidumbre y la división? La respuesta, creo, reside en una sabiduría que no parte del mundo, sino del individuo.

Empezando por uno mismo

Cada vez que hablamos de armonía global, nuestra mente se dirige instintivamente hacia las naciones, las instituciones, las políticas y las relaciones internacionales. Sin embargo, el pensamiento Bharatiya siempre ha abordado la cuestión de manera diferente. Comienza por el individuo. El individuo da forma a la familia; la familia da forma a la sociedad; la sociedad da forma a la nación; y la nación, a su vez, contribuye al mundo. Si la armonía brilla por su ausencia a nivel individual, es difícil esperar que exista armonía en cualquier nivel superior.

Esta forma de entender las cosas siempre me ha fascinado porque revela la extraordinaria sencillez y profundidad de nuestra civilización. La unidad más pequeña refleja el todo más amplio. Al igual que una semilla contiene en su interior el potencial de un árbol imponente, el individuo contiene en sí mismo la posibilidad de moldear la propia sociedad.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Desde esta perspectiva, la importancia que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba concedía a la educación adquiere un significado más profundo. Sus instituciones no son meros centros de aprendizaje. Son centros para forjar el carácter. Él explicaba que, si el individuo se transforma, la sociedad le sigue inevitablemente.

La fuerza perdurable de Bharat

La historia está repleta de ejemplos de poderosas civilizaciones que desaparecieron con el paso del tiempo. Sin embargo, Bharat ha sobrevivido a siglos de agitación y cambios sin perder su identidad civilizatoria. A menudo me pregunto qué ha hecho posible esta continuidad.

La respuesta, creo, reside en los valores y las instituciones que han sostenido nuestro modo de vida. Los sistemas políticos cambiaron. Los reinos surgieron y cayeron. Sin embargo, algo más profundo perduró. Las familias, las tradiciones, los maestros y las instituciones espirituales continuaron alimentando los valores que constituían los cimientos de la sociedad.

La verdadera fuerza de Bharat nunca ha sido meramente política o material. Siempre ha sido civilizacional. Esta fuerza surgió de un entendimiento compartido de que la vida debe guiarse por principios más elevados que el interés propio individual. El dharma no solo se discutía; se practicaba. Los valores no se consideraban opcionales; se consideraban esenciales.

Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a un reto diferente. Admiramos estos ideales, los celebramos y hablamos de ellos a menudo. La verdadera pregunta es si estamos preparados para vivirlos.

De la admiración a la aplicación

Una preocupación recurrente de nuestra época es la brecha entre el conocimiento y la conducta. Disponemos de más información que cualquier generación anterior. La tecnología ha hecho que el conocimiento sea accesible al instante. Sin embargo, la información por sí sola no transforma a los seres humanos. La transformación requiere aplicación. Saber lo que es correcto no basta. Hay que tener el valor de actuar en consecuencia. Apreciar los valores no basta. Hay que encarnarlos. Hablar de armonía no basta. Hay que crear armonía en la propia esfera de influencia.

En muchos sentidos, este es el reto al que se enfrenta la sociedad moderna. Las familias esperan cada vez más que las instituciones forjen el carácter. Las instituciones dependen de sistemas y tecnologías. La sociedad espera que los gobiernos resuelvan problemas que, en última instancia, surgen del comportamiento humano. Sin embargo, ningún sistema externo puede sustituir el papel de la disciplina interior. La formación del individuo sigue siendo el requisito más fundamental para cualquier cambio social duradero.

La crisis que subyace a la crisis

Gran parte del mundo moderno busca soluciones a los problemas económicos, políticos y sociales. Aunque estas preocupaciones son sin duda importantes, cada vez tengo más la sensación de que son síntomas más que la causa fundamental. A un nivel más profundo, estamos siendo testigos de una crisis de desconexión. Los seres humanos se han desconectado de la naturaleza, de los demás y, a menudo, de sí mismos. Hemos logrado avances notables en muchos campos, pero la soledad, la ansiedad y la fragmentación social siguen aumentando.

En algún momento del camino, la humanidad comenzó a verse a sí misma como algo separado del resto de la creación. La sabiduría Bharatiya ofrece una visión diferente. Nos recuerda que la vida está interconectada. El individuo, la sociedad, la naturaleza y lo Divino no son realidades aisladas. Son aspectos de un todo más amplio. Cuando se altera la armonía en una esfera, los efectos se propagan inevitablemente a las demás. Por eso, el restablecimiento de la armonía debe comenzar por recuperar nuestra conciencia de la interconexión.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

La espiritualidad debe llegar a la sociedad

Una lección que ha influido profundamente en mi forma de pensar proviene de la observación de la vida y la misión de Bhagawan. Bhagawan no limitó la espiritualidad a las salas de conferencias ni a los lugares de culto. Demostró que la espiritualidad debe encontrar una expresión práctica en la sociedad. Las instituciones educativas, los hospitales, los proyectos de agua potable y las innumerables iniciativas de servicio que surgieron bajo su guía son ejemplos vivos de esta verdad. Nos recuerdan que una espiritualid e no es un alejamiento de la vida, sino una participación activa en ella. El servicio no está separado de la espiritualidad; es una de sus expresiones más elevadas. Esta lección es especialmente relevante hoy en día. A menudo hablamos de valores, ética y espiritualidad, pero estos conceptos solo adquieren sentido cuando se traducen en acción. Un acto de compasión, un gesto desinteresado, un compromiso de servir a los demás: todo ello no es algo periférico a la vida espiritual. Es fundamental para ella.

El Arjuna que hay en cada uno de nosotros

Al reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad, a menudo me viene a la mente la escena de Kurukshetra. Arjuna se quedó paralizado por la duda. Contaba con orientación. Contaba con sabiduría. Tenía al propio Señor Krishna a su lado. Sin embargo, Krishna no libró la batalla por Arjuna. La decisión de actuar siguió siendo de Arjuna. Esa lección sigue siendo profundamente relevante hoy en día.

No nos falta orientación. Contamos con la sabiduría de nuestras escrituras, los ejemplos de los santos y las enseñanzas de los grandes maestros espirituales. Lo que a menudo nos falta es el valor para traducir la convicción en acción. Ningún maestro puede vivir nuestras vidas por nosotros. Ninguna escritura puede actuar en nuestro nombre. En última instancia, cada uno de nosotros debe decidir si se limitará a admirar los ideales nobles o si se esforzará por encarnarlos.

La responsabilidad de nuestra época

Cada generación se enfrenta a sus propios retos. Nuestra generación no es una excepción. El mundo actual necesita personas que combinen la competencia con el carácter, la excelencia con la integridad y los logros con la compasión. El éxito profesional es importante, pero los valores marcan el rumbo que garantiza que el éxito sirva a un propósito superior.

Esto, para mí, es una de las mayores contribuciones de la visión educativa de Bhagaván. Su objetivo no era solo formar personas de éxito, sino ciudadanos responsables y seres humanos compasivos. La necesidad de este tipo de personas nunca ha sido mayor.

Si Bharat quiere contribuir de forma significativa a la armonía global, debe hacerlo a través de personas que vivan sus valores. La armonía no se puede exportar como una idea. Primero debe experimentarse como una realidad. El camino a seguir es, por lo tanto, a la vez sencillo y exigente. Requiere que cada uno de nosotros empiece por sí mismo: cultivar el carácter, fortalecer nuestras familias, servir a la sociedad y vivir los valores que apreciamos. La armonía global puede parecer un objetivo lejano, pero sus cimientos se encuentran mucho más cerca de nosotros. Se asientan en nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestra voluntad de servir.

El viaje desde el individuo hasta el mundo no es meramente una idea filosófica. Es el camino a través del cual la armonía duradera se hace posible.

Y quizá esa sea la sabiduría perdurable que Bharat ofrece a la humanidad: antes de intentar transformar el mundo, empieza por transformarte a ti mismo.

– J. Sai Deepak es abogado principal del Tribunal Superior de Delhi. También ejerce como letrado ante el Tribunal Supremo de la India.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

La cultura india siempre ha defendido la supremacía de la fe en Dios. La cultura india se basaba en la idea de que no hay nada en el mundo que no esté impregnado de lo Divino. Desde una piedra hasta un diamante, desde una brizna de hierba hasta un loto en flor, desde una hormiga hasta un elefante, todo se considera una manifestación de lo Divino.

– Sri Sathya Sai

SEVA: LA ESENCIA DE LA DEVOCIÓN

¿Qué es exactamente el Seva (servicio)? Es la esencia misma de la Bhakti (devoción), el aliento mismo de un Bhakta (devoto), su propia naturaleza».

Estas profundas palabras de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, pronunciadas en su discurso del 29 de marzo de 1967, revelan el significado espiritual del Seva. No se trata meramente de un acto de caridad o de una obligación social. El Seva es la expresión natural de un corazón lleno de amor divino. Surge de la comprensión de que todos los seres pertenecen a Dios, de que cada cuerpo humano es un templo de lo Divino y de que cada lugar es Su morada.

El Seva es amor en acción

Bhagavan enseña que el amor y el servicio son inseparables. El amor encuentra su plenitud en el servicio, al igual que la devoción encuentra su expresión en la acción amorosa. El verdadero Seva no surge de un sentimiento de superioridad ni del deseo de ayudar a alguien considerado menos afortunado. Brota de la compasión y del reconocimiento de nuestra unidad esencial.

Cuando vemos sufrir a otra persona, debemos sentir ese sufrimiento como si fuera nuestro. El servicio se convierte entonces en una respuesta espontánea del corazón, más que en un deber que se nos impone. Como Bhagaván subrayaba en sus discursos, cada acto de servicio debe estar impregnado de prema, o amor desinteresado. Sin amor, el servicio se vuelve mecánico; con amor, incluso un pequeño acto se convierte en algo sagrado.

Un vaso de agua ofrecido a alguien que tiene sed, una palabra amable dirigida a una persona angustiada o una mano tendida sin esperar nada a cambio pueden convertirse en auténtico Seva cuando se ofrecen con sinceridad y compasión.

Ve a Dios en aquellos a quienes sirves

El fundamento del Seva es la convicción de que Dios mora en todos los seres. Bhagaván nos recuerda una y otra vez que servir a la humanidad es servir a Dios. La persona que sirve, la persona que recibe el servicio y el acto de servicio en sí mismo son todas expresiones de la única Realidad Divina.

Esta comprensión transforma nuestra actitud hacia los demás. No servimos simplemente porque alguien sea pobre, enfermo, anciano o indefenso; servimos porque reconocemos la presencia Divina en su interior. El destinatario no es un objeto de lástima, sino una oportunidad para adorar a Dios.

El Seva debe trascender el ego

El verdadero seva exige la renuncia al ego, al orgullo y al deseo de reconocimiento. Si el servicio se realiza para ganarse elogios, establecer superioridad u obtener una ventaja personal, su propósito espiritual se ve mermado. La actitud nunca debe ser: «Te estoy ayudando», sino más bien: «Dios me ha concedido generosamente esta oportunidad de servirle».

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Bhagaván subraya que el servicio debe ser desinteresado, compasivo y estar acompañado de una disposición al sacrificio. El espíritu del seva nos exige dedicar nuestro tiempo, energía, habilidades y recursos sin calcular el beneficio personal.

En el seva no puede haber distinción entre lo elevado y lo humilde. Ninguna tarea es insignificante cuando se realiza con amor, y ninguna persona es indigna de respeto. Tanto si se organiza un gran campamento de servicio como si se ayuda discretamente a un vecino, la actitud interior determina el valor espiritual del acto.

La humildad es, por lo tanto, el sello distintivo del seva. El verdadero sevak no busca importancia; busca oportunidades para servir.

El Seva como sadhana espiritual

Bhagaván dice que el Seva es una poderosa forma de disciplina espiritual o sadhana. La oración, la meditación y el canto devocional ayudan a orientar la mente hacia Dios; el servicio desinteresado nos permite practicar el amor divino en la vida cotidiana. Desafía nuestro egoísmo, amplía nuestra empatía y disuelve gradualmente la ilusión de que estamos separados de los demás.

A través del servicio, aprendemos paciencia, tolerancia, compasión y ecuanimidad. Comenzamos a traspasar los estrechos límites del «yo» y lo «mío» para avanzar hacia la conciencia de nuestra unidad con toda la creación.

El Seva también exige comprensión y responsabilidad. El servicio genuino debe atender necesidades reales y aportar alivio sin causar más angustia. Las buenas intenciones deben ir acompañadas de sensibilidad, discernimiento y respeto por la dignidad de aquellos a quienes se sirve.

Que el seva se convierta en nuestra propia naturaleza

En última instancia, el seva no se limita a actividades organizadas ni a ocasiones especiales. Debe impregnar nuestros pensamientos, palabras y actos. En casa, en el lugar de trabajo, en nuestras comunidades y en nuestras relaciones, podemos practicar el seva siendo considerados, honestos, serviciales y compasivos. Cuando el reconocimiento de lo Divino en todos los seres se convierte en una experiencia viva, el servicio deja de ser una tarea ocasional. Se vuelve tan natural como respirar.

Este es el mensaje más profundo de la enseñanza de Bhagaván: el seva no es simplemente algo que hace un devoto; es en lo que se convierte un devoto. Cuando el amor guía el corazón, la humildad dirige la mente y el desinterés rige nuestras acciones, cada deber se convierte en adoración y cada encuentro se convierte en una oportunidad para servir a Dios.

– Basado en los Discursos Divinos.

TRANSFORMANDO EL MBA EN MMM

Dr. Arun Kumar Ayyappan

Bhagavan, en su discurso inaugural del 21 de agosto de 1986, dirigido a los estudiantes y al personal del SSSIHL, dijo: «En todo el mundo hay numerosos institutos de gestión. Estos otorgan el título de máster en Administración de Empresas. En nuestro instituto, deberíamos formar másteres en Gestión de Personas (MMM). Nuestros estudiantes deben desarrollar una perspectiva más amplia y prepararse

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

para servir a la sociedad con sinceridad y dedicación. Deben dar ejemplo en materia de moralidad, honrando al país con su trabajo y con su contribución al desarrollo de la nación».

Era el 15 de junio de 1997, durante mis primeros días como estudiante de MBA en el Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior, en Prasanthi Nilayam. Mientras Bhagaván caminaba con elegancia entre las filas del Sai Kulwant Hall, se detuvo justo delante de mí.

«¿De dónde vienes?», me preguntó en voz baja.

«De Hyderabad, Swami», respondí, con la voz ligeramente temblorosa.

«¿Qué curso?».

«MBA, Swami».

«¿Qué quieres decir con MBA?»,

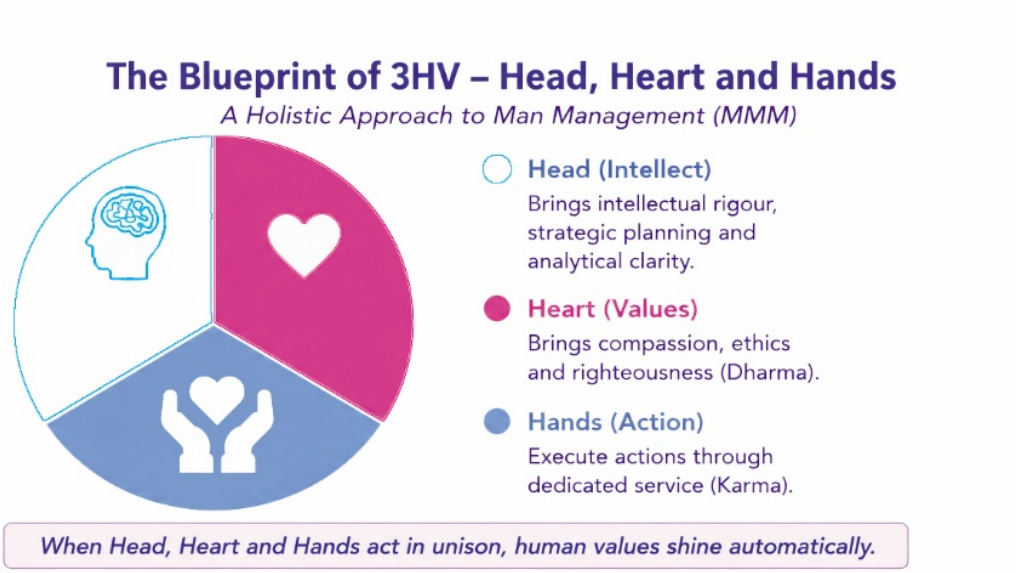
«Máster en Administración de Empresas», respondí al instante, recitando la definición convencional de los libros de texto.

Swami sonrió, una sonrisa profunda y comprensiva, y siguió caminando. Durante los dos años siguientes, en las clases, en los salones de actos de la residencia y en los Discursos Divinos, Swami reescribió por completo esa definición para nosotros. Transformó la gestión convencional en una filosofía profunda y transformadora: **la «Gestión del Hombre».**

En las escuelas de negocios convencionales, un MBA te dota de herramientas analíticas para manipular recursos externos: capital, cadenas de suministro y cuota de mercado. Pero, sentados a los pies de loto de nuestro venerado rector fundador, aprendimos que la verdadera gestión no consiste en controlar activos externos, sino en el autodominio y la elevación de la conciencia humana.

La formación moderna en gestión se basa en gran medida en métricas frías y previsiones financieras. Si bien la competencia técnica es necesaria, Swami nos enseñó que el intelecto separado de la moralidad es una receta para la catástrofe empresarial.

Como nos dijo Swami de forma sucinta: «Cuando la cabeza, el corazón y las manos actúan al unísono, los valores humanos brillan automáticamente».

Cuando un estudiante de MBA planifica con la cabeza, filtra esos planes a través de un corazón compasivo y los ejecuta con manos desinteresadas, los negocios dejan de ser meramente comerciales y se convierten en una disciplina espiritual.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Cuando las decisiones surgen únicamente de la cabeza, impulsadas por meros motivos de lucro, se producen la codicia empresarial y la desconfianza sistémica. Pero cuando los tres se alinean, el liderazgo se convierte en una fuerza para la transformación social.

«Educare» por encima de la «Educación»

Una lección fundamental que impartió Swami fue la distinción entre «Educación» y «Educare».

La educación acumula conocimientos externos: modelos financieros, teorías económicas y marcos jurídicos.

El «educare» saca a la luz la divinidad latente y los valores humanos fundamentales que ya residen en el corazón: la Verdad, la Conducta Correcta, la Paz, el Amor y la No Violencia.

En nuestra vida en la residencia de Prasanthi Nilayam, las calificaciones académicas nunca fueron el único centro de atención. Swami nos recordaba una y otra vez: «El fin de la educación es el carácter».

Un título de una universidad prestigiosa puede abrirte las puertas de la sala de juntas de una empresa, pero solo el carácter mantiene tu integridad ante dilemas éticos de gran presión. En un entorno empresarial frecuentemente sacudido por fallos de gobernanza, el «educare» sirve como el marco definitivo para la mitigación de riesgos. Un directivo ético no necesita un responsable de cumplimiento externo; su conciencia actúa como un auditor interno incorruptible.

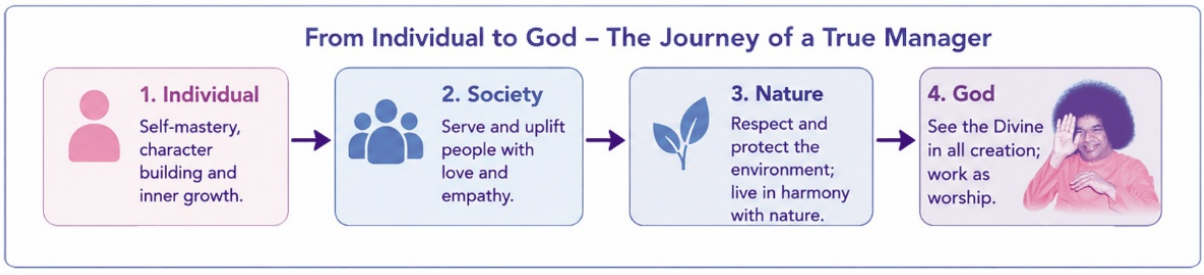
El liderazgo como servicio

El MBA del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior invierte por completo la jerarquía tradicional del liderazgo, que a menudo considera la autoridad como una posición de estatus y privilegio. Swami redefinió el liderazgo a través de su profunda máxima:

«Quien desee ser líder debe convertirse primero en servidor. El servicio es la mejor formación para el liderazgo».

En el Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior, esto nunca fue un concepto teórico que debatir en casos prácticos; era nuestra realidad cotidiana. Ya fuera fregando los pasillos de la residencia, sirviendo comida en el comedor o gestionando la logística de grandes multitudes durante el Grama Seva y el Encuentro Anual Deportivo y Cultural, todos los estudiantes trabajaban sobre el terreno.

A través de estas humildes tareas, Swami nos inculcó que la autoridad no proviene de un cargo que figure en una tarjeta de visita, sino de la empatía y el sacrificio. Los líderes que nunca han prestado servicio no pueden comprender verdaderamente ni inspirar a los miembros de su equipo.

Swami esbozó la progresión natural de un verdadero gestor: Individuo, Sociedad, Naturaleza, Dios.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Una empresa no puede existir en el vacío; se nutre en gran medida de la sociedad y del medio ambiente. Por lo tanto, el crecimiento empresarial debe, en última instancia, elevar a la sociedad y preservar la naturaleza, viendo lo Divino en toda la creación.

Poner en práctica los valores en el ámbito empresarial

Los reclutadores que nos visitaban solían preguntarnos: «¿Cómo pueden sobrevivir estos elevados ideales espirituales en un mundo empresarial hipercompetitivo y despiadado?».

Swami respondió a esto con una analogía sencilla e inolvidable:

«Imagina que hay un barco. Puedes mantener el barco en el agua todo el tiempo que quieras; no pasa nada. Pero el barco se hundirá si entra agua en él. Del mismo modo, vive en el mundo y dedícate a tu trabajo, pero no dejes que los deseos mundanos llenen tu corazón».

Para trasladar esto a nuestra vida profesional cotidiana, Swami desglosó la gestión de personas en hábitos claros:

No malgastes dinero, tiempo, comida ni energía: la optimización de los recursos empieza en casa. Un directivo que despilfarra su tiempo o energía personal no puede gestionar eficazmente los activos de la empresa.

El trabajo es adoración, el deber es Dios: cada tarea —ya sea redactar un informe financiero o dirigir un equipo— se convierte en una ofrenda sagrada cuando se realiza con intención pura.

Ama a todos, sirve a todos: la gestión de las partes interesadas impulsada por un respeto genuino: tratar a los empleados con dignidad, a los clientes con honestidad y a los competidores con equidad.

Llevar la luz hacia adelante

Hoy en día, el mundo empresarial se encuentra en una encrucijada crítica. La rápida automatización, la inteligencia artificial y los complejos mercados globales exigen una gran capacidad técnica. Sin embargo, la habilidad técnica sin una base moral solo acelera la destrucción.

Cuando Bhagaván puso en marcha el programa de gestión especialmente diseñado (MBA) en el Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior, en Prasanthi Nilayam, el 21 de agosto de 1986, durante la inauguración declaró: «Hoy necesitamos líderes con integridad y carácter. Por lo tanto, el objetivo de los institutos de gestión debe ser formar a ese tipo de líderes». También debemos combinar la moralidad con la espiritualidad en los negocios y en otros ámbitos. En nuestro Instituto, debemos formar Maestros en Gestión de Personas (MMM). Nuestros estudiantes deben desarrollar una visión amplia y prepararse para servir a la sociedad con sinceridad y dedicación. Deben dar ejemplo en materia de moralidad y honrar al país con su trabajo y su contribución al desarrollo de la nación».

Bhagawan no nos formó para perseguir sueldos lucrativos; nos forjó para ser embajadores del carácter.

Dondequiera que prestemos servicio en todo el mundo, llevamos en nuestro corazón Su advertencia y Su guía: «La política sin principios, la educación sin carácter, la ciencia sin humanidad y el comercio sin moralidad no solo son inútiles, sino también claramente peligrosos».

Renovemos nuestro compromiso con Su visión: dominar nuestras mentes, elevar nuestro trabajo a la categoría de adoración y transformar los lugares de trabajo en espacios donde la verdad, la rectitud y el amor marquen el camino.

– El autor es un antiguo alumno de Bhagaván que cursó su MBA y su doctorado en el SSSIHL y que actualmente trabaja como analista de negocios en Aaseya IT Services Pvt. Ltd., en Hyderabad.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

SERVIR A LA SOCIEDAD CON SINCERIDAD Y DEDICACIÓN

Junto con los cursos sobre otros aspectos de la gestión, como la producción, la contabilidad, las finanzas y los recursos humanos, deberíamos impartir un curso sobre «el espíritu y los valores indios». Debemos centrarnos en satisfacer las necesidades básicas del país. Nuestros programas deben basarse en nuestros recursos y en nuestra capacidad práctica para alcanzar los objetivos. También tenemos que combinar la moralidad con la espiritualidad, tanto en los negocios como en otros ámbitos.

En nuestro Instituto, queremos formar Maestros en Gestión de Personas (M.M.M.). Los estudiantes deben desarrollar una visión amplia y prepararse para servir a la sociedad con sinceridad y dedicación. Deben dar ejemplo en materia de moralidad y honrar al país con su trabajo y su contribución al desarrollo de la nación.

– Sri Sathya Sai

Reflexiones de los jóvenes

ENCUENTRA LA PAZ EN LAS ENSEÑANZAS DE SWAMI

K.V.A. Kandharupak

Ser joven en el siglo XXI significa vivir en un mundo de hiperconectividad, intensa competencia y expectativas implacables, pero a menudo también supone experimentar aislamiento emocional, ansiedad, comparaciones y confusión sobre el propio propósito. A medida que nos movemos por los ámbitos académico, profesional y digital, el miedo al fracaso y la presión por triunfar pueden dejar poco espacio para la paz interior.

Mi propia vida no fue una excepción. El estrés de los exámenes, las expectativas familiares y la comparación constante con los demás a menudo me provocaban ansiedad y me hacían preguntarme si la ambición y la paz interior podían coexistir de verdad. Me preguntaba si el silencio, la paciencia y la espiritualidad eran viables en el competitivo mundo actual. Las respuestas no llegaron de marcos académicos o profesionales, sino de entregar mi agitación mental a los pies de loto de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

Navegando por las tormentas de la mente

Bhagavan explicó maravillosamente que la mente humana se asemeja a un mono inquieto. Si se le deja completamente sin ataduras, salta continuamente hacia atrás, a las ramas de los remordimientos del pasado, o se lanza hacia delante, hacia las oscuras enredaderas de las ansiedades futuras. Cuando me enfrentaba a rigurosos hitos académicos y a las presiones profesionales, mi respuesta espontánea solía ser un exceso de pensamiento paralizante, que inevitablemente daba lugar a debilitantes ataques de ansiedad.

Sin embargo, cuando empecé a estudiar y aplicar sistemáticamente los valores fundamentales de Swami: Kshama (indulgencia) y Sahana (paciencia), se produjo una profunda reorientación interior. Swami nos enseña que nuestro derecho divino reside únicamente en la pureza de nuestro karma

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

(acciones), nunca en el apego exigente a los phala (frutos) posteriores. Al centrar mi atención en cumplir con mis deberes como una ofrenda absoluta a lo Divino, la presión paralizante de los resultados se disipó. En los momentos de pánico repentino, practicar una respiración lenta, profunda e intencionada, junto con el canto del mantra Gayatri, anclaba constantemente mi corazón acelerado de vuelta a un estado de serenidad.

Desmontar la cultura de la comparación y la fatiga digital

Uno de los desencadenantes más persistentes para la juventud global actual es la cultura de la comparación artificial, amplificada por las redes sociales modernas. Nos desplazamos sin pensar por los momentos más destacados de la vida de otras personas, altamente pulidos y seleccionados, e interiorizamos una devastadora sensación de soledad personal y de insuficiencia crónica.

Las enseñanzas de Swami me sirvieron de escudo espiritual impenetrable en esos momentos. Me di cuenta de que mi valor absoluto nunca viene dictado por una validación digital arbitraria, sino por la chispa divina, eterna e inmutable, que arde en mi interior. Incorporar la disciplina del Mouna (silencio) durante tan solo treinta minutos cada noche —aislándome estrictamente de las notificaciones electrónicas— ha resultado ser una cura milagrosa para mi fatiga de las redes sociales. En ese silencio profundo, comprendí que la vida moderna exige silencio regular para salvaguardar la cordura mental. El silencio no es un acto de retirada cobarde; es la acumulación deliberada de un profundo poder espiritual.

Armonizar la ambición material con la paz espiritual

Solía albergar la idea errónea de que una vida espiritual requería el abandono total de la excelencia profesional mundana. Sin embargo, Swami redefine maravillosamente este paradigma para la juventud moderna. Revela que podemos ser a la vez «ambiciosos» y profundamente espirituales, siempre que nuestras «ambiciones» estén firmemente ancladas en el Dharma (la rectitud) y dedicadas por completo al Seva (el servicio). Cuando el trabajo profesional se eleva a la categoría de ofrenda sagrada al Señor que mora en nuestro interior —tal y como se expresa a través del principio de *Sarva Karma Bhagavad Preetyartham* (realiza todas las acciones para complacer a Dios)—, el elemento tóxico del estrés desaparece por completo. Es sustituido por una sensación de desapego y una alegría interior duradera.

Del aislamiento a la expansión: la magia del Sai Seva

Si bien la literatura de Swami me proporcionó el modelo para la transformación personal, la Organización Sri Sathya Sai Seva me brindó la oportunidad de vivirla a través del servicio desinteresado. Mi participación en el Grama Seva y en un campamento médico comunitario supuso un punto de inflexión, ya que servir a los necesitados transformó mi paisaje interior. Al trabajar junto a la Juventud Sai, aprendí el verdadero significado de «Ama a todos, sirve a todos»: a medida que me acercaba a los demás a través del servicio, mis propias preocupaciones, conflictos y ego comenzaron a disolverse, revelando la verdad más profunda de la compasión incondicional.

Cómo rezar cuando uno se siente desconectado

Hay momentos inevitables en la vida en los que la densa niebla de los retos mundanos se hace tan espesa que un joven se siente espiritualmente seco, vacío y completamente desconectado de lo Divino. En estas fases de sequía espiritual, aprendí que no necesito elaborar oraciones complejas y poéticas. Simplemente me siento en silencio ante el retrato de Swami, lloro abiertamente mis vulnerabilidades y contemplo profundamente Sus ojos tranquilizadores y omniscientes.

La verdadera oración nunca es un monólogo polémico de exigencias materiales; es un diálogo íntimo y silencioso de amor puro y sin adulterar. Incluso cuando nuestros sentidos limitados nos convencen de que estamos desconectados, Su gracia omnipresente sigue activa con toda su fuerza. Solo tenemos que despejar la densa acumulación de deseos personales para sentir la conexión subyacente.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Conclusión: Un llamamiento a la juventud

Mi trayectoria activa dentro de la Organización Sri Sathya Sai Seva ha reescrito por completo el guion de mi vida adulta. Ha transformado sistemáticamente mis profundas ansiedades en seguridad divina, mi angustiosa soledad en unidad cósmica y mis presiones mundanas en un estado de dicha espiritual sostenida.

A todos y cada uno de los jóvenes que luchan en secreto contra las exigencias del mundo moderno, les ofrezco esta verdad con una convicción absoluta e inquebrantable: no permitáis que el mundo efímero defina vuestra paz. Apoya toda tu vida con seguridad en los Pies de Loto de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Deja que Sus divinas instrucciones te sirvan de luz guía. Sumérgete de todo corazón en la alegría del servicio desinteresado y sé testigo de primera mano de la belleza con la que Él te guía a través de todas las tormentas amenazantes de la vida. No somos jóvenes cualquiera; somos la Juventud Sai: nacidos específicamente para brillar, nacidos para servir desinteresadamente y nacidos para, en última instancia, realizar la Divinidad que hay en todos nosotros.

– El autor es miembro de los Grupos Juveniles de Goundanpudur Samithi, distrito de Erode, Tamil Nadu.

LA LUZ DEL AMOR

R. Prasad Komaragiri

La historia de la linterna mágica del amor

En el tranquilo pueblo de Rampuri, entre montañas y campos de cultivo, había una antigua linterna que brillaba. A esta linterna se la llamaba **«La Luz del Amor».**

Los niños jugaban, los mayores contaban historias y todos sentían una sensación de unión. Una tarde, el pequeño Ravi le preguntó a su abuela: «Abuela, ¿qué hace que la linterna brille tanto?». Ella sonrió y respondió: «¡El amor, querido mío! El amor que compartimos hace que la linterna siga brillando. Cuanto más amor compartimos, más brillante brilla».

Mientras la vida transcurría en paz y felicidad, una tarde ya entrada en la noche llegó un mensajero de un pueblo vecino, con aspecto cansado y cubierto de polvo. Explicó que su pueblo se enfrentaba a una grave escasez de agua. «Tenemos pozos», dijo, «pero están casi secos. Necesitamos ayuda desesperadamente. Si pudierais compartir un poco de vuestra agua, aunque fuera una pequeña cantidad, significaría mucho para nosotros». «Si les damos nuestra agua, ¿y si luego no nos queda suficiente para nosotros?», murmuró un hombre. Otro aldeano dijo: «Este verano hemos trabajado duro para almacenar agua para nuestras propias necesidades. No sería prudente regalarla».

A medida que pasaban los días, la linterna se iba apagando y, algunas noches, apenas brillaba. Ravi entendía el motivo y estaba decidido a cambiar las cosas. Así que, una tarde, Ravi se puso de pie ante los aldeanos. Su voz suave transmitía un gran mensaje. «Sé que a algunos de vosotros os preocupa quedarnos sin agua», comenzó, «pero pensad en cómo nos sentiríamos si estuviéramos en su lugar». Al poco rato, una anciana del grupo dio un paso al frente y dijo: «El niño tiene razón. Incluso un poco de bondad puede marcar una gran diferencia».

Poco a poco, otros aldeanos asintieron, dándose cuenta de la verdad. Uno a uno, aceptaron compartir lo que pudieran. A medida que recogían agua, volvieron las risas y la alegría, y la aldea volvió a sentirse

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

unida. Aquella noche, ocurrió un milagro. La antigua linterna se había hecho más alta y se había multiplicado en muchas otras, y comenzó a emanar una luz brillante.

«¡Brilla más que nunca!», exclamó Ravi, con el rostro iluminado por la alegría. Su abuela se arrodilló a su lado. «¿Lo ves, Ravi? El amor compartido es amor que crece. Cuando ayudamos a los demás, traemos más luz al mundo».

A través de sus acciones, los aldeanos habían descubierto que **la verdadera luz del amor** no estaba en la linterna en sí, sino en los **corazones de las personas.**

En el cuento, la linterna mágica brillaba más cada vez que la gente mostraba amor y bondad. ¿Qué cosas puedes hacer para que la linterna del amor brille más? Escribe cinco actos de amor en los espacios que hay alrededor de la farola. Después, colorea la imagen.

Quote from the Story

"Love is not just what we keep – it is what we give. The more we share, the more it grows and the brighter our world becomes."

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

EL LIDERAZGO COMO SERVICIO

El servicio desinteresado como camino hacia el liderazgo en el mundo moderno

(Nirbhay Lumde, antiguo alumno de SSSIHL, cuenta con más de dos décadas de experiencia en los sectores social y empresarial. Actualmente dirige el departamento de ESG y Sostenibilidad del Grupo Prestige.)

Cuando hoy en día nos imaginamos a un líder, a menudo lo asociamos con la fuerza: aquel que habla más alto, decide más rápido y «somete a todos» a una sola voluntad. Se confunde la agresividad con la fuerza, el control con la competencia y la visibilidad con el valor.

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba enseñó lo contrario: *las manos que sirven son más santas que los labios que rezan.* El servicio, nos mostró, no es lo contrario del liderazgo. Es su expresión más auténtica. Aprendí esto poco a poco y, a menudo, por el camino difícil.

Una lección temprana sobre la igualdad

Me formó una educación que anteponía los valores a la ambición. Bajo la guía de Bhagawan, nos enseñaron que «el trabajo es adoración» y que «el deber es Dios», y que la persona que limpiaba el salón y la que dirigía la asamblea estaban en el mismo plano. Esa silenciosa eliminación de la jerarquía se quedó conmigo. La llevé, sin llegar a nombrarla, a todos los lugares de trabajo en los que entré.

Cuando el servicio se percibía como debilidad

Comencé mi carrera desde abajo, en un trabajo orientado al servicio, cerca de las personas y de sus necesidades. Cuando me incorporé al mundo empresarial, llegué con lo que algunos llamaban una «mentalidad activista». Me veían como una persona sincera, pero blanda. Poco agresiva. Lenta a la hora de presionar, lenta a la hora de reclamar.

En una cultura que premia la asertividad, servir primero puede parecer una desventaja. El reconocimiento tardó en llegar. Hubo épocas en las que ser de fiar simplemente significaba recibir más trabajo, mientras que el mérito se repartía de forma desigual. Podría haberme endurecido como respuesta.

El Gita me pidió algo más difícil: **seguir sirviendo sin llevar la cuenta.**

Karmanyevadhikarasthe Ma Phaleshu Kadachana: tu derecho es solo a la acción, nunca a sus frutos. Baba explicaba esto no como resignación, sino como libertad. Cuando actúas porque el trabajo merece tu sinceridad, en lugar de porque el resultado promete aplausos, algo se estabiliza en tu interior.

Haces lo que es correcto hoy y dejas la cosecha en manos de Dios. Esto no me volvió pasivo. **Me hizo más resistente.**

Mientras otros gastaban su energía defendiendo una imagen, yo podía dedicar la mía al trabajo en sí. Aprendí que los resultados tienen su propia paciencia.

Liderar con el ejemplo

Un líder no lidera simplemente dando instrucciones. **Lidera con lo que él mismo está dispuesto a hacer.** La autoridad basada en el miedo puede funcionar durante un tiempo, pero es frágil. El liderazgo arraigado en el servicio es más difícil de socavar porque las personas no se limitan a obedecer una orden; están respondiendo a un ejemplo.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

La propia vida de Bhagavan fue la máxima demostración de esto. Él sirvió, y millones de personas siguieron la dirección que marcaban sus manos.

Krishna expresa claramente este principio: *«Yad Yad Acarati Sresthas Tat Tad Evetaro Janah*»: lo que hace una gran persona, otros lo siguen; el ejemplo que él establece, el mundo lo sigue.

Fuerza sin dureza

La descripción que hace el Gita del ser humano ideal es también una poderosa descripción del liderazgo: *Adveshta Sarva Bhutanam, Maitra Karuna Eva Cha* —aquél que no alberga odio hacia nadie y es amable y compasivo con todos—. Un líder puede ser firme sin ser duro, y exigente sin ser cruel. La verdadera fuerza no necesita del miedo para sostenerse.

Baba sintetizó esta filosofía de forma maravillosa: **«Liderar es solo amar, y amar es solo servir».** Una vez que entendí el trabajo desde esa perspectiva, el liderazgo dejó de ser una lucha por el poder y se convirtió en una ofrenda.

Del liderazgo a la responsabilidad

Durante años, me pregunté si en el mundo moderno había cabida para un líder que liderara sirviendo. La hay.

Hoy en día, dirijo el mandato de sostenibilidad y responsabilidad de una gran empresa que cotiza en bolsa. En muchos sentidos, este trabajo es una prolongación de la lección que aprendí hace mucho tiempo.

La sostenibilidad nos pide que miremos más allá de nuestros propios intereses inmediatos, hacia las personas, las comunidades y las generaciones venideras. La responsabilidad nos recuerda que lo que construimos hoy dará forma a las vidas de quienes lo hereden mañana. Quizá eso es lo que, en última instancia, nos exige el liderazgo: **no cuánto poder podemos acumular, sino cuánta responsabilidad estamos dispuestos a asumir.**

Puede que el líder más fuerte no sea aquel que «se impone en la sala». **Puede que sea aquel que está dispuesto a servirla.**

DI SU NOMBRE, MIRAD SU FIGURA, NO LO DEJÉIS IR

Dra. R. Lalitha Sharma

Este mes de octubre nos trae un regalo excepcional y precioso. El vigésimo día del mes, que celebramos y honramos con cariño como el Día de la Declaración del Avatar de Sri Sathya Sai, coincide este año con Vijaya Dasami —el día de la victoria, la última y más elevada de las nueve noches de la Madre Divina—. Para quienes hemos crecido bajo el dosel de Su amor, algo así nunca es una mera coincidencia del calendario gregoriano. Es Su propia mano, organizando en silencio un Sangama sagrado.

Primer mensaje de Bhagaván a la humanidad

El 20 de octubre de 1940, en Uravakonda, el joven Sathya regresó a la puerta de la casa, dejó los libros escolares que llevaba y pronunció las palabras con las que todo comienza: «Ya no soy vuestro Sathya. Soy Sai». A su cuñada, que salió de la cocina y no pudo soportar contemplar el esplendor divino que rodeaba su cabeza, le dijo con dulzura: «Me voy. No os pertenezco; Maya se ha ido; mis devotos me

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

llaman; tengo mi obra». Que Él pertenece a quienquiera que le ame y le sea devoto es una verdad que vale la pena atesorar en todas las épocas, y quizás sobre todo en la nuestra. Y entonces —al salir al jardín y sentarse sobre una roca mientras la gente se reunía con flores en las manos—, lo primero que hizo fue regalarles una canción. *Manasa Bhajare Guru Charanam*: «Medita, oh mente, en los pies del Gurú, pues solo eso nos lleva a través del difícil mar de nacimiento tras nacimiento». ¡Su primer mensaje a la humanidad fue una melodía, un Gita, ahora consagrado en cada corazón!

¿Y por qué había venido? Siete años más tarde escribiría a su hermano mayor, con palabras que ahora atesoramos como una joya: tenía una tarea, «cuidar de toda la humanidad» y llenar sus vidas de dicha; un voto, guiar a todos los que se descarrían «de nuevo hacia la bondad»; un amor, para levantar a los pobres y a los que sufren; y, por encima de todo, esto: «Nunca abandonaré a quienes se aferran a Mí». Es precisamente la tarea por la que la Madre Divina empuñó Sus armas durante el Navaratri. Cuando el Dharma se debilitó y el demonio se envalentonó, Ella descendió para proteger a los buenos, levantar a los caídos y acabar con lo cruel; y Vijaya Dasami es el día destinado a coronarse con la victoria.

El Devi Kavacham del Durga Saptashati la ensalza y la invoca como la propia armadura: la Madre sobre la cabeza, sobre los ojos, sobre el corazón, sobre cada miembro y en cada puerta y rincón, protegiendo incluso la mente y sus miedos, para que su hijo pueda recorrer el mundo sin temor. La promesa de Bhagaván es esa misma armadura, expresada con palabras más sencillas. Tomar Su nombre es, en verdad, ponerse ese Kavacha. Esto es, de hecho, una reiteración de Su promesa para con nosotros en el Bhagavad Gita:

Man-manaa Bhava Mad-bhakto Mad-yaaji Maam Namaskuru

Maam Evaishyasi Evaishyasi Yuktvaivam Atmaanam Mat-parayanah

(Piensa siempre en Mí, sé devoto Mío, adórame y ríndeme homenaje. Habiendo dedicado tu mente y tu cuerpo a Mí, sin duda vendrás a Mí.)

Día de la Declaración del Avatar

En 2015, el 20 de octubre coincidió con Ashtami, la octava noche de Navaratri; y en el Día de la Declaración del Avatar, en pleno corazón de la fiesta de la Madre, las alumnas y exalumnas del campus de Anantapur del SSSIHL se reunieron para cantar Su gloria por primera vez en el Día de la Declaración del Avatar. Aunque para entonces la forma más encantadora y amada ya no caminaba entre nosotros, al igual que las gopis de Vraja, que dejaron caer la varilla de batir y la vasija de agua y corrieron al oír la primera nota de la flauta, las antiguas alumnas dejan temporalmente de lado cada octubre los numerosos deberes que su prarabdha les ha impuesto —del hogar, del trabajo, del mundo— y se apresuran a sintonizarse una vez más con el aliento de esa música divina. Ya sean amas de casa o profesionales, acuden para recordar lo que en realidad nunca han dejado de ser: no las que actúan, ni las dueñas de sus ajetreadas vidas, sino cañas huecas a través de las cuales solo Él crea la melodía. Así es como se celebra ahora ese día: en el alegre recuerdo de que no somos más que Sus instrumentos.

Y octubre —el día en que Su Divinidad resplandeció, resplandeciente, en los corazones preparados para recibirlo— es el propio Vijaya Dasami, el día de la victoria. ¿Qué mejor momento para recordar nuestra gran buena fortuna y entregarle nuestro corazón y nuestra alma? ¿Y qué oración podría encajar mejor con este día? Mi mente se dirige, casi sin que yo lo pida, a esa joya de kriti de Dikshitar, en la que el buscador se dirige primero a la ilusión que ata y luego a la Madre que libera: *Maye Twam Yahi Maam Baadhitum Kaahi* —«¡Oh, Maya, vete! ¿Quién eres tú para atarme?» —y luego, la oración a la Madre, *Twam Ehi Mudam Dehi Maam Pahi* —«Ven a mí, Tú a quien contemplo; concédeme alegría; protégeme». El día en que el joven Sathya declaró que Maya se había ido, ¿no podríamos decir, a modo de estribillo: «¡Maya, vete!»? ¿Y volvernos, en Su propio momento, hacia la Madre, en busca de esa alegría y ese refugio?

«Di Su nombre, contempla Su forma, aférrate». A menudo cantábamos esas palabras en Su presencia, sin saber apenas todo lo que nos exigirían. Los años no han hecho más que confirmarlas. Él nos regaló

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Su nombre en Uravakonda, acunado en nuestros corazones, al compás de nuestra respiración, bailando en nuestros labios. Su forma se reveló a nuestros ojos físicos, y luego se ocultó de ellos, y ahora está presente, consagrada y venerada tanto en nuestros altares como en nuestros corazones. Y el aferrarse. Aferrarnos… ¿pero a qué? A Sai Charanam: a esos Pies que el primer bhajan nos invitaba a adorar; los Pies que brillan resplandecientes en cada corazón purificado —*Nirmala-hridaya-virajitam*— y, sin embargo, impregnan todo lo que se mueve y lo que no se mueve en esta vasta creación —*Sakala-charachara-vyapakam*—. Ante esos Pies, tan cercanos como nuestro propio latido y tan amplios como los mundos, inmanentes y sin fin, nos inclinamos. ¡Pranamamyaham!

– Dra. Lalitha Sharma, antigua alumna del campus de Anantapur de la SSSIHL. Actualmente es profesora adjunta asociada en la Escuela de Diseño IDC del IIT de Bombay.

EL APEGO A LAS COSAS TERRENALES ES MAYA

Las acciones de Dios pueden describirse como Leelas (juego divino). Nadie puede determinar la naturaleza de tales Leelas ni comprenderlas. Solo después de que ocurren, uno puede darse cuenta de su significado. Dado que tales Leelas suelen estar veladas por Maya (ilusión), el hombre no es capaz de reconocer la Divinidad responsable de ellas. Solo por culpa de Maya, el hombre no es capaz de reconocer la conexión divina entre un ser humano y otro. Todos los apegos surgen a causa de Maya. Si no existiera Maya, el propio progreso de la humanidad se detendría. En cualquier caso, Maya no es mala. De hecho, Maya resulta muy útil para quien comprende sus diferentes aspectos. Para quien no los comprende, puede causar un gran daño. De hecho, Maya es muy necesaria para el ser humano y puede convertirse en el camino real en la búsqueda de Dios. Para quien no comprenda este aspecto de Maya, será un camino muy difícil.

Cuando un gato atrapa a su gatito, lo hace para llevarlo a un lugar seguro. Por otro lado, cuando ese mismo gato atrapa a una rata, es para matarla. Para las personas que no comprenden el aspecto de la Divinidad, Maya es como un gato que atrapa a una rata. Para quienes comprenden a Dios, Maya será de gran ayuda, como el gato que agarra a su gatito. Maya es, de hecho, una herramienta de Dios y, por lo tanto, a veces se describe a Dios como aquel que lleva a Maya como su manto. Maya es, básicamente, responsable de la creación, el sustento y la disolución.

– Sri Sathya Sai

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Chinna Katha

LA PUREZA REVELA LA DIVINIDAD

MORAL

«Si te imaginas a Dios de tal o cual manera, tus intentos fracasarán. Mantén tu corazón puro y limpio, llénalo de amor y devoción, y tendrás la verdadera visión de Dios».

– Extractos del discurso de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

UN HOGAR DONDE FLORECEN LOS VALORES

El hogar es el templo donde se cuida y se nutre a la familia, cada uno de cuyos miembros es un templo andante.

– Sri Sathya Sai

La fortaleza de una nación depende de la fortaleza de sus familias. Cuando los hogares están llenos de amor, disciplina, reverencia y devoción, la sociedad refleja naturalmente esas cualidades. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba subrayó en repetidas ocasiones que la transformación del mundo debe comenzar con la transformación del hogar. Una sociedad pacífica solo puede surgir de familias pacíficas, y los ciudadanos nobles solo pueden surgir de hogares donde se vivan y practiquen valores nobles.

Bhagaván distinguía entre una mera casa y un verdadero hogar. Una casa es una estructura física, pero un hogar es un lugar santificado por el amor, el sacrificio, la comprensión y el respeto mutuo. Es la primera escuela donde los niños aprenden valores, el primer templo donde aprenden devoción y la primera sociedad donde aprenden a convivir con los demás.

La sala del santuario: el centro espiritua

Bhagaván aconsejaba que cada hogar tuviera un centro sagrado en torno al cual girara la vida familiar.

«El centro de cada hogar debe ser la
sala del santuario». – Sri Sathya Sai

Explicó que el ambiente creado por la oración, la adoración y el recuerdo de Dios ejerce una profunda influencia en todos los miembros del hogar. La fragancia de la Divinidad que emana de un corazón devoto —el canto del Nombre de Dios y los momentos de oración silenciosa— crea un entorno de pureza y paz. Los niños que crecen en un entorno así absorben de forma natural la devoción y la disciplina. La celebración de festivales y días sagrados también ayuda a inculcar valores espirituales en las mentes jóvenes.

Un hogar en el que la adoración se convierte en una práctica diaria desarrolla gradualmente un ambiente de armonía. Las diferencias se suavizan, las mentes se purifican y los miembros de la familia aprenden a anteponer los ideales espirituales a las preferencias personales.

La crianza a través del ejemplo

Según Bhagawan, los niños aprenden más de lo que hacen sus padres que de lo que dicen. Por lo tanto, los padres son los primeros y más influyentes maestros.

Los valores que se practican en casa dejan una huella más profunda que cualquier enseñanza formal. La sinceridad, el respeto, la sencillez y la compasión no pueden enseñarse eficazmente solo mediante sermones; deben demostrarse en la vida cotidiana. Cuando los niños son testigos de la armonía entre sus padres, del respeto hacia los mayores y de la devoción a Dios, adoptan de forma natural esas cualidades como parte de su propio carácter.

Bhagawan dijo que los primeros años de la infancia son muy importantes. Recordó a los padres que estos años ofrecen una oportunidad única para moldear las mentes jóvenes y cultivar hábitos que les guiarán a lo largo de toda la vida.

Reverencia hacia los padres y los mayores

Uno de los rasgos distintivos de un hogar ideal es el respeto. Aconsejó que los niños comenzaran el día rindiendo homenaje a sus padres y dedicando unos momentos a la oración. Estas prácticas crean una cultura de humildad y agradecimiento, al tiempo que fortalecen los lazos familiares. Recuerdan a los niños que la gratitud es la base del carácter.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

«Mathru Devo Bhava; Pithru Devo Bhava; Acharya Devo Bhava».

Venera a la madre como a Dios, al padre como a Dios y al maestro como a Dios.

El respeto hacia los padres y los mayores no es meramente una costumbre social, sino una disciplina espiritual que fomenta la humildad y ensancha el corazón.

Cultivar la disciplina y los buenos hábitos

Bhagawan hizo hincapié en que la disciplina debe comenzar en casa. Los padres deben guiar a los niños en la higiene personal, los buenos modales, la humildad, la hospitalidad y el servicio a los demás. Estos hábitos, aprendidos desde temprana edad, se convierten en valores para toda la vida.

También destacó la importancia de organizar la vida cotidiana en torno a actividades nobles. La oración, el estudio de la literatura sagrada, las actividades de servicio y las interacciones familiares significativas ayudan a crear un equilibrio saludable entre las responsabilidades mundanas y el crecimiento espiritual.

Los niños que crecen con estas rutinas aprenden el autocontrol y la responsabilidad. Y lo que es más importante, descubren que la verdadera felicidad no proviene de la indulgencia, sino de una vida disciplinada guiada por ideales elevados.

Un hogar lleno de amor

Aunque la disciplina es importante, Bhagaván enseñó que el amor es el fundamento sobre el que se asienta todo hogar ideal. El amor expresado a través de la paciencia, la comprensión, el sacrificio y el apoyo mutuo transforma la vida familiar cotidiana en una relación sagrada.

Cuando el marido y la mujer están unidos por el amor y comparten valores espirituales, toda la familia se beneficia. El hogar se convierte en un lugar de seguridad, alegría e inspiración. Los miembros de la familia aprenden a resolver las diferencias mediante la comprensión, en lugar del conflicto, y a anteponer el bienestar colectivo al ego individual.

Bhagaván afirmó que un hogar es un lugar donde se recuerda el Nombre del Señor, donde se fomentan los pensamientos nobles y donde cada miembro se siente valorado y respetado. Un hogar así se convierte en una fuente de fortaleza no solo para la familia, sino también para la sociedad en su conjunto.

El templo llamado «hogar»

El concepto de Bhagaván sobre el hogar ideal va mucho más allá de la comodidad material. Su verdadero propósito es el cultivo del carácter y el despertar de la divinidad. Un hogar centrado en Dios, sostenido por el amor y guiado por valores se convierte en un lugar donde cada miembro crece espiritualmente al tiempo que cumple con sus deberes mundanos.

En un hogar así, la adoración no se limita únicamente a la sala del altar. Cada acto de amor, cada palabra de amabilidad, cada gesto de respeto y cada sacrificio realizado por el bienestar de los demás se convierte en una ofrenda a lo Divino.

Cuando las familias viven con este espíritu, el hogar deja de ser meramente un lugar de residencia. Se convierte en un templo que irradia paz, fomenta los valores y ayuda a cada miembro a avanzar con paso firme hacia la realización de su divinidad inherente.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

LA MUJER: LA LUZ DEL HOGAR

La mujer ha sido ensalzada como la diosa del hogar en nuestros Puranas e Itihasas. Se la considera una guía en el camino de la rectitud y una compañera de confianza para su marido. Se la ha respetado como una luz brillante en el hogar. Estas encarnaciones de la maternidad han sido responsables de la tarea de criar a los hijos en una atmósfera de verdad, compañerismo, hermandad, consideración, no violencia y amor. Se espera de ella que lleve una vida intachable, al tiempo que realza el prestigio tanto de sus padres como de sus suegros. Debe guiar a todos los miembros de la familia por el camino correcto utilizando sus sutiles habilidades. La fragancia que emana de un hogar divino ahuyentará los malos pensamientos y los rasgos negativos del entorno.

– Sri Sathya Sai

BABA RESPONDE

P: ¿Es correcto dejarlo todo en la vida en manos del destino y sufrir?

R: El hombre se ha convertido en víctima de sus propios sentidos y está sometido al dolor y al sufrimiento. Pero no indaga en la causa de su dolor. Se refugia en el destino y se consuela pensando que está destinado a sufrir. Sin embargo, no es correcto por parte del hombre atribuirlo todo al destino. No hay nada que el hombre no pueda lograr con el esfuerzo humano. Con un esfuerzo decidido, el hombre puede aprisionar el aire en la palma de su mano; puede partir el cielo en pedazos y poseerlos; puede beber toda el agua de los océanos como si fuera agua de un vaso; puede sostener el fuego en la palma de su mano. Solo se necesita un esfuerzo sincero para lograr cualquier cosa en la vida.

Si la ley del karma es inquebrantable, ¿por qué recomendar el sadhana, una vida recta y el cultivo de la virtud? ¡El prarabdha (destino o efectos de las acciones realizadas en vidas pasadas) se desvanecerá como la niebla ante el sol si te ganas la gracia del Señor!

P: ¿Qué importancia tiene tener buenos amigos?

R: Es absolutamente necesario tener amigos sáttvicos en la juventud y moverse constantemente en su compañía. Se dice: «La buena compañía conduce al desapego; el desapego libera de la ilusión; la libertad de la ilusión conduce a la estabilidad mental. La estabilidad mental confiere la liberación».

«Avancemos todos juntos; crezcamos todos juntos. Permanezcamos todos unidos y compartamos nuestro conocimiento. Vivamos juntos con amistad y armonía». Esto es lo que tenéis que aprender hoy. Mantened siempre un rostro sonriente y sed buenos amigos para los demás. Un buen amigo es aquel que siempre tiene buenos pensamientos, pronuncia buenas palabras y realiza buenas acciones. Cuando llevéis vuestra vida de esta manera, seréis personas ideales y una fuente de inspiración para los demás.

P: ¿Ayuda la práctica del yoga a mejorar la vida?

R: Los pensamientos buenos y malos, que surgen en el lago de la mente, afectan no solo a la mente, sino también al cuerpo. La mente está formada por estos pensamientos, que determinan el bien y el mal en una persona. El yoga concede la máxima importancia al control de los pensamientos… El yoga no es un mero ejercicio físico… El verdadero yoga se basa en los Yoga Sutras de Patanjali… cuya esencia es la armonía de las tres «H»: cabeza, corazón y mano. Las prácticas yóguicas deben ir acompañadas también de disciplinas yóguicas. Las investigaciones sobre los nervios alterados, las mentes inquietas y los cuerpos enfermos afectados por la hipertensión y las enfermedades pulmonares han concluido que

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

los Yoga Sutras ofrecen un remedio seguro para estas dolencias. Se ha estimado que la alegría que se obtiene de dos horas de sueño ininterrumpido puede experimentarse en doce minutos de práctica yóguica. Es un error pensar que el yoga es solo para yoguis y sanyasis (renunciantes). De hecho, es necesario que todo el mundo practique yoga. Si deseas llevar una vida tranquila, debes llevar una vida sana. El yoga te ayuda a llevar una vida tranquila y sana.

– Extractos de los discursos de Bhagaván Sri Sathya Sai Baba

Estudiantes con Swami

PERLAS DE SABIDURÍA DIVINA

El efecto de las buenas compañías

Cada año, Bhagaván selecciona a unos cuantos alumnos para su viaje de verano a Kodaikanal. Los alumnos esperan con impaciencia esta oportunidad de estar físicamente cerca de Él. En uno de esos viajes, Swami se dirigía a Kodaikanal en coche. A mitad de camino, se bajó de su coche y subió al autobús de los alumnos para pasar un rato con ellos. Los alumnos se reunieron alrededor de Swami, ansiosos por escuchar sus palabras de sabiduría. Durante la conversación, Swami hizo de repente una declaración reveladora:

Al observar la escena a través de la ventanilla, Bhagaván les dijo a los chicos: «¿Habéis visto que la gente que está al borde de la carretera está haciendo pranams (saludos) al coche? La razón es que el coche siempre ha estado en compañía de Dios, aunque hoy Swami no esté en él. ¡Se os juzga por las compañías que frecuentáis! Pero yo me estoy perdiendo los pranams porque estoy con vosotros». De este modo, transmitió de forma concisa el mensaje de que hay que rodearse siempre de buenas compañías.

Solo Dios es vuestro verdadero amigo

Durante un encuentro con los alumnos de la Escuela Primaria Sri Sathya Sai, Swami preguntó a uno de los niños: «¿Cuántos hermanos tienes?». El niño respondió de inmediato: «Tengo dos hermanos». Swami le corrigió diciendo, mientras señalaba a los demás alumnos: «No, todos ellos son tus hermanos».

Entonces Bhagaván le preguntó: «¿Cuántos amigos tienes?». Recordando lo que Bhagaván le había dicho antes, respondió: «Todos son mis amigos». Swami sonrió y le dijo: «Solo Dios es tu verdadero amigo. Él no tiene ni rastro de egoísmo y te ayuda en todas las circunstancias. Ten la firme convicción de que Dios siempre ayuda y nunca hace daño a nadie. Ya estés en un bosque o en el cielo, en una ciudad o en un pueblo, en la cima de una colina o en medio de un río, Dios está siempre contigo, en ti y a tu alrededor.

«Los amigos mundanos son de tal manera que solo te saludan cuando tienes dinero y poder. El saludo se vuelve vacío en cuanto pierdes ambos. Mientras hay agua en el estanque, miles de ranas se reúnen y hacen ruido. Una vez que el estanque se seca, ni siquiera se ve una sola rana por allí. Lo mismo ocurre con los amigos mundanos. Pero la amistad de Dios no es así. Él está contigo en todas las etapas y en todas las situaciones. Ámalo desde lo más profundo de tu corazón. Refúgiate en Él. Sin duda te protegerá».

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

Lugar de interés

LA ESTATUA DE HANUMAN DE 65 PIES DE HANUMÁN

En enero de 1990, Bhagaván expresó Su sankalpa de erigir una magnífica estatua de Hanuman en la cima de la colina, junto a Vidyagiri, que sirviera como fuente perdurable de inspiración para los devotos. Con motivo del **Bhumi Puja** celebrado el 19 de febrero de 1990, materializó una imagen de oro de Hanuman de 3,5 pulgadas como modelo para la estatua.

Sugirió que la estatua se erigiera sobre un pedestal de hormigón en lugar de directamente sobre la roca. Cuando se le preguntó por su altura, Swami respondió: **«Puede tener mi altura».**

Los cálculos de ingeniería detallados determinaron posteriormente que la altura necesaria del pedestal era, efectivamente, de **5 pies y 4 pulgadas.** El pedestal proporcionaba la estabilidad necesaria frente a las fuerzas del viento y permitía anclar de forma segura la enorme estructura de acero que formaba las piernas.

Cuando se sugirió que la estatua se hiciera hueca para reducir su peso, Bhagawan dijo: **«Esta estatua va a permanecer allí durante cientos de años. Por lo tanto, hacedla sólida y resistente».**

Con las bendiciones de Bhagawan, la magnífica estatua de 65 pies se terminó unos días antes de su 65.º cumpleaños y fue inaugurada por él mismo el **22 de noviembre de 1990.**

Un faro de devoción y servicio: Visible desde millas de distancia, la estatua da la bienvenida a los buscadores espirituales al entrar en el Valle de la Paz Suprema. Por la noche, bellamente iluminada contra el cielo oscuro, destaca como un faro resplandeciente de devoción y servicio. Para los estudiantes que actúan en el recinto del estadio situado más abajo y para los peregrinos que acuden de todo el mundo, la imponente presencia de Hanuman sigue siendo un recordatorio eterno de que hay que vivir una vida de dedicación, pureza y servicio desinteresado.

PRASANTHI SAMACHAR

Lanzamiento de la aplicación web «Prasanthi Path Finder»

La nueva aplicación web «Path Finder» fue presentada la tarde del 10 de septiembre en Prasanthi Nilayam por Sri R.J. Rathnakar, fideicomisario gerente del Sri Sathya Sai Central Trust.

Diseñada como una guía digital sencilla y accesible, la aplicación «Path Finder» ayuda a los devotos a orientarse con facilidad por los distintos lugares del Ashram. No es necesario descargar ninguna aplicación. El devoto solo tiene que escanear el código QR que aparece en los carteles instalados en 12 puntos del Ashram, y la guía se abre directamente en el navegador web del teléfono móvil. La aplicación «Path Finder» está disponible en inglés, telugu e hindi.

Peregrinaciones a Prasanthi Nilayam

Distrito de Anakapalli: Más de 2.000 devotos del distrito de Anakapalli, en Andhra Pradesh, realizaron una peregrinación a Prasanthi Nilayam los días 3 y 4 de octubre.

La tarde del 4 de octubre, los niños de Bal Vikas representaron el drama danzado *Sai Premaloni Hayi*. A través de elegantes interpretaciones y una narrativa que invita a la reflexión, los niños transmitieron una importante lección: nunca subestimes ni menosprecies a nadie.

A esta peregrinación se sumó el recuerdo de la visita de Bhagaván a Anakapalli el 27 de marzo de 1965. Al recordar esta visita de Bhagaván, el presidente del distrito compartió cómo el recuerdo de la visita de Bhagaván sigue inspirando a los devotos a profundizar en su compromiso con el Seva y a llevar Su mensaje de amor y servicio a todos los sectores de la sociedad.

Distrito de Sangareddy: Los devotos del distrito de Sangareddy realizaron una peregrinación de dos días a Prasanthi Nilayam los días 12 y 13 de septiembre.

La tarde del 12 de septiembre, el presidente del distrito describió las diversas actividades de servicio llevadas a cabo por los devotos del distrito para llevar el mensaje de amor y servicio de Bhagaván a la sociedad. El momento más destacado de la velada fue una representación de Burra Katha titulada Yugavatar, interpretada por la Juventud Sai, sobre la magnificencia del advenimiento de Bhagaván y su misión sin parangón.

El 13 de septiembre, en la sesión de clausura, unos 150 niños de Bal Vikas y jóvenes de Sai representaron un impactante drama danzado titulado *«Sathya Yugam».* La representación dio vida al mensaje central de las enseñanzas de Bhagaván: «Grama Seva es Rama Seva».

Ganesh Chaturthi

La sesión matutina del 14 de septiembre se vio santificada por una hermosa sucesión de cantos devocionales en alabanza al Señor Ganesh, interpretados por el Grupo Prasanthi Bhajan. La auspiciosa festividad de Ganesh Chaturthi se celebró con profunda devoción y reverencia en las instituciones educativas de Bhagawan, los hospitales y diversas instituciones del Ashram los días 14 y 15 de septiembre.

El 16 de septiembre, las imágenes de Ganesh procedentes de las distintas instituciones fueron trasladadas al Sai Kulwant Hall en una procesión grandiosa y colorida. Las carrozas, bellamente decoradas y que transportaban las imágenes sagradas, fueron acompañadas por el personal y los alumnos, quienes aportaron fervor espiritual a la ocasión mediante el recitado de los Vedas y el canto de bhajans.

Al llegar al Sai Kulwant Hall, los alumnos de la Escuela Primaria y de Secundaria Superior Sri Sathya Sai interpretaron danzas elegantes y bien coreografiadas. A continuación, el sacerdote del mandir realizó el arati a todas las estatuas alineadas en el Sai Kulwant Hall.

El personal y los alumnos rindieron homenaje ante el Divya Sannidhi antes de llevar las imágenes en procesión para su inmersión.

NextGen – Taller de desarrollo de capacidades a nivel nacional

Las Organizaciones de Servicio Sri Sathya Sai de la India organizaron un taller NextGen de dos días de duración, que reunió a más de 500 jóvenes delegados de todo el país los días 18 y 19 de septiembre.

La sesión inaugural, celebrada la mañana del 18 de septiembre, comenzó con el encendido ceremonial de la lámpara a cargo de los fideicomisarios del Sri Sathya Sai Central Trust, junto con el presidente de la SSSSO para toda la India.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

En su intervención, Sri Nimish Pandya, presidente nacional de la SSSSO, destacó el profundo significado del término «NextGen» en la visión de Bhagavan. La hermosa analogía de una carrera de relevos dio vida a este mensaje: cada generación tiene la sagrada responsabilidad de recibir el testigo con entusiasmo, recorrer su tramo con dedicación y pasárselo a la siguiente generación con aún más energía y compromiso.

El taller contó con charlas enriquecedoras, sesiones interactivas, debates en grupo y actividades participativas en diferentes idiomas de la India, lo que brindó a los jóvenes delegados la oportunidad de participar de forma significativa, intercambiar experiencias y adquirir nuevas perspectivas.

En la velada de clausura del 19 de septiembre, al resumir el evento, Sri Laxmikant Sharma, coordinador nacional de juventud de la SSSSO, afirmó que los jóvenes participantes están preparados no solo para asumir cargos, sino para convertirse en trabajadores activos y dedicados en la Misión Sai.

Sri Nimish Pandya, en su discurso de clausura, instó a los jóvenes a mantenerse firmes en la disciplina espiritual personal, a recordar constantemente a Bhagaván y a obtener fuerza y orientación de Sus enseñanzas.

La sesión también recopiló las resoluciones clave del taller: fortalecer el vínculo personal con Bhagavan, profundizar en el sadhana espiritual, estudiar Sus enseñanzas, adoptar el seva como estilo de vida y asumir la responsabilidad de transmitir los valores humanos eternos. Las jornadas culminaron con una solemne ceremonia de juramento por parte de los jóvenes.

Conferencia de Colaboradores de Sri Sathya Sai Vidya Vahini

Los días 18 y 19 de septiembre se celebró una conferencia de dos días de duración en la que participaron los colaboradores de la SSSVV y los Centros de Excelencia de todo el país. La conferencia reunió a quienes trabajan en el ámbito de la educación inclusiva para compartir experiencias, explorar nuevas posibilidades y reforzar los esfuerzos colectivos encaminados a hacer que la educación de calidad sea accesible para todos los niños.

La sesión inaugural, celebrada la mañana del 18 de septiembre en el Centro de Convenciones Global Sai Hira, contó con interesantes ponencias de varios colaboradores, entre ellos Sri Chetan Kapoor, director ejecutivo de la Fundación Tech Mahindra, quien habló sobre las posibilidades que ofrecen la tecnología y la colaboración para impulsar la educación.

Entre las organizaciones participantes se encontraban IDBA, de Indore; la Fundación Muskaan, de Bombay; el Grupo de Colegios Mahatma, de Madurai; la Fundación Together, de Hosur; la ISRO; y Alpha to Omega, entre otras, lo que refleja el amplio abanico de conocimientos especializados que se han unido a SSSVV en el ámbito de la educación.

En la sesión vespertina celebrada en el Sai Kulwant Hall, el invitado de honor, Sri T.K. Anil Kumar, IAS, secretario de Educación Escolar y Alfabetización del Gobierno de la India, destacó la contribución de SSSVV a la educación digital a nivel nacional y hizo hincapié en la importancia de la tecnología, la IA ética, la educación multilingüe y las oportunidades inclusivas para los alumnos con necesidades especiales.

Al compartir la trayectoria de SSSVV, su directora, la Sra. Karuna Munshi, destacó su creciente presencia a nivel nacional gracias a colaboraciones con el NCERT-CIET, el NITI Aayog y SWAYAM Plus del IIT de Madrás.

Uno de los momentos más destacados de la conferencia fue la presentación del Repositorio de Aprendizaje Inclusivo, una plataforma digital gratuita para niños con neurodiversidad y alumnos con necesidades especiales. También se presentaron dos juegos educativos interactivos en línea, desarrollados por alumnos del SSSIHL, para apoyar a los alumnos con neurodiversidad. Se firmó un

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

memorando de entendimiento entre la SSSVV y el SSSIHL, formalizando así su colaboración en el desarrollo de herramientas tecnológicas para la educación inclusiva.

El padre S. Almeida, de los Institutos Educativos Padre Agnel de Navi Mumbai, habló del valor de compartir la experiencia práctica en el aula, a la que la SSSVV permite acceder de forma gratuita a través de recursos digitales para profesores de todo el país.

La Sra. Premalatha Panneerselvam, del Grupo de Colegios Mahatma de Madurai, reafirmó su apoyo continuo e incondicional a la SSSVV, lo que se hizo eco del espíritu más profundo del encuentro: servir a los niños.

Festival de Cortometrajes Sri Sathya Sai

Como parte de las iniciativas del Centenario, la SSSSO de la India organizó el Festival de Cortometrajes Sri Sathya Sai (SSSSFF) 2026 bajo el lema *«Servicio a la Humanidad».* El festival tenía como objetivo inspirar a los jóvenes a expresar su comprensión del Amor y el Servicio Desinteresado a través del poderoso medio del cine.

Se preseleccionaron 27 películas, de las cuales 10 pasaron a ser finalistas para la gran final. Las películas fueron evaluadas por un distinguido jurado compuesto por Sri Rajkumar Periasamy, guionista y director ganador de un Premio Nacional; Sri Shashikal Nair, cineasta y productora ganadora de un Premio Nacional; Sri Amit Rai, guionista y director galardonado; y Sri Nasir Abdullah, aclamado actor de cine, televisión y teatro, junto con representantes de la SSSSO. Los finalistas fueron homenajeados y se entregaron los premios la noche del 20 de septiembre.

El Sr. Nimish Pandya opinó que el concurso de cine era una invitación a las mentes jóvenes a detenerse, reflexionar y descubrir qué significa «Seva» en sus propias vidas.

Dirigiéndose a los asistentes, el aclamado cineasta Bharat Bala destacó el potencial del SSSSFF para inspirar y transformar las mentes jóvenes.

Sri Rajan Navani, presidente y director ejecutivo de JetSynthesys y empresario, habló del inmenso potencial de los jóvenes para crear, inspirar y servir a la sociedad.

Sri Eknath Shinde visita Prasanthi Nilayam

Sri Eknath Shinde, viceministro principal de Maharashtra, visitó Prasanthi Nilayam el 6 de octubre y presentó sus respetos en el Divya Sannidhi de Bhagaván.

Sri Shinde fue recibido por Sri R.J. Rathnakar. Al dirigirse hacia el Mahasamadhi de Bhagaván, Sri Shinde ofreció sus sinceras oraciones.

En su conversación con Sri Rathnakar, Sri Shinde expresó la profunda sensación de paz y tranquilidad que sintió al entrar en Prasanthi Nilayam. Se mostró encantado de ver a varios Seva Dals de Maharashtra en el Ashram. Le complació saber que cerca de 3.500 Seva Dals de Maharashtra prestaban servicio en el Ashram y sus alrededores.

Valorando las nobles actividades humanitarias llevadas a cabo por el Sri Sathya Sai Central Trust, el Sr. Shinde elogió el mensaje y la misión de servicio desinteresado de Bhagaván. Señaló que seguir las enseñanzas de Bhagaván es una forma segura de llevar una vida feliz y plena de sentido.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

EL YAJNA INTERIOR

Habéis observado a los pandits védicos verter ghee en el fuego cada vez que termina la recitación de un himno. Cada día, cuando toméis la comida, debéis ofrecerla al fuego que Dios ha encendido en vosotros para digerir los alimentos. Comed con actitud de oración, con profunda gratitud.

También debéis realizar otro yajna cada día. Vertid los deseos y emociones egoístas, las pasiones, los impulsos y los actos en las llamas de la dedicación y la devoción. De hecho, ese es el verdadero yajna. Este puja, yajna y homa se organizan aquí cada Dasara, con el fin de ayudaros a aprender ese yajna interior eterno que debéis realizar para salvaros del miedo, el dolor y la ansiedad.

Realizad cada acción como un acto de adoración; convertid cada pensamiento en un anhelo por Él; transformad cada palabra en un himno en Su alabanza. Esta es la lección que debéis aprender en Prasanthi Nilayam, durante la semana en que se celebra el Yajna.

– Sri Sathya Sai

Reseña del libro

CHAKSHO SURYO AJAYATHA

El libro, más que unas memorias, es una peregrinación espiritual narrada a través de los ojos de un devoto cuya vida ha sido moldeada, guiada e iluminada por el amor infinito de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. No es un intento de relatar milagros extraordinarios ni logros notables. Más bien, es una humilde ofrenda de gratitud que traza el viaje interior del autor a través de cincuenta experiencias profundamente personales, cada una de las cuales revela cómo el Maestro Divino moldea pacientemente el corazón de un buscador sincero.

El Dr. Ravikumar escribe con una sinceridad natural, dejando que cada episodio hable por sí mismo. El lector se encuentra con momentos de guía silenciosa, intervención inesperada, corrección amorosa y profunda revelación espiritual, no como maravillas aisladas, sino como expresiones de un Compañero Divino siempre presente. La narración llama suavemente la atención sobre la mano invisible del Maestro Divino que obra a través de los acontecimientos de la vida cotidiana.

Por lo tanto, **Chaksho Suryo Ajayatha** es una invitación a pasar de ver a percibir, de la admiración a la introspección y de la fe a la transformación personal. Deja al lector con la reconfortante seguridad de que lo Divino nunca deja de guiar a quienes buscan con sinceridad.

Incluso los títulos de los capítulos despiertan la curiosidad y la reflexión. Insinúan lecciones sobre el amor, la fe, la humildad, la gracia y el autodescubrimiento, invitando al lector a hacer una pausa y reflexionar antes de pasar cada página. El libro, por lo tanto, invita a un tipo de lectura diferente. Lee despacio. Haz una pausa tras una experiencia que te conmueva. Pregúntate qué aprendió el autor de ella. Luego pregúntate qué despierta en ti. Esa lectura no es un consumo pasivo, sino una participación. El viaje del autor puede terminar con la última página; el del lector, no necesariamente. No te apresures a terminar el libro; deja que el libro termine su labor en ti. En el despertar de esa conciencia reside el valor perdurable de *Chaksho Suryo Ajayatha.*

(Disponible en: https://h1.nu/1xAsv)

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

EL AMOR QUE ESCUCHÓ EL LLAMADO DE UN CORAZÓN DESAMPARADO

Cuando un corazón indefenso clama, el Amor Divino nunca está lejos.

Escucha el grito más débil y responde con una compasión sin límites.

El Gurú despierta el impulso espiritual interior, lo nutre y elimina las dudas que obstaculizan nuestro progreso. Es como una señal que apunta hacia Dios. Pero el Avatar no se limita a mostrar el camino hacia el Amor Divino; lo encarna. Fue este Amor ilimitado de Swami el que Sri Kasturi ji presenció una vez a través de un ejemplo extraordinario de una criatura de lo más inocente: un gatito.

Esto ocurrió a miles de millas de distancia de donde se encontraba Swami. Una enfermera tenía una hermana menor que tenía un gato como mascota. A la hermana mayor no le gustaban los gatos y siempre encontraba motivos para criticar al animal. La pobre criatura se convirtió en el blanco de su irritación, aunque no tenía ni idea de las disputas que la rodeaban.

Un día, después de que el gato se llevara un trozo de chuleta de la cocina, la ira de la hermana mayor alcanzó su punto álgido. La hermana menor, provocada más allá de lo soportable, agarró al indefenso animal y comenzó a golpearlo con saña.

La familia realizaba bhajans con regularidad. Las fotografías de Swami estaban colocadas por toda la casa: en la sala de culto, en el salón, en la cocina y en otros lugares. Mientras golpeaban al gato, ocurrió algo extraordinario. Todas las fotografías de Swami que había en la casa se cayeron de repente de su sitio. La familia pensó que había habido un terremoto. Pero nada más se había movido; ¡solo se habían caído las fotografías de Swami!

La hermana mayor gritó: «¡No mates al gato! ¡Baba está enfadado!». La hermana menor colocó al animal asustado sobre una mesa. Mientras se sacudía, ocurrió algo aún más asombroso. Apareció vibhuti sobre su cuerpo y se esparció por toda la mesa… ¡la pequeña criatura estaba cubierta de vibhuti! Swami, a miles de millas de distancia, escuchó el grito de un corazón indefenso y respondió con una compasión sin límites.

Varios meses después, unos devotos de Assam viajaron a Puttaparthi para celebrar el cumpleaños de Swami. Al enterarse de su llegada, Swami los llamó a la sala de oración y los bendijo con cariño. Entre ellos había una chica de dieciséis años. Swami le dio varios sobres de vibhuti. A continuación, siguió adelante, pero regresó un momento después y le dio otro puñado. **«Ye Billi Ke Liye…»** (¡Esto es para el gato!)

Sri Kasturi ji, que acompañaba a Swami con la cesta de vibhuti, se quedó perplejo. *¿Prasadam para el gato?* Más tarde, buscó a la joven y escuchó toda la historia: ¡un recordatorio de que el Amor de Swami abarca a todos los seres vivos, en cualquier lugar del Universo!

El gato no podía hablar el lenguaje humano; no podía rezar, cantar ni invocar el nombre de Swami. Solo podía sufrir y, tal vez, llorar. Y, sin embargo, su sufrimiento fue escuchado.

Lo que a nosotros nos parecía una distancia, para Él no existía.

Para lo Divino, no existe el «lejos». Solo existe el corazón, esté donde esté.

Lo que a nosotros nos parecía una criatura pequeña e insignificante era un alma digna de la compasión Divina.

– Adaptado del libro «Sathya Sai Baba: Dios en acción», de Sri N. Kasturi.

(Disponible en: https://h1.nu/1DkiS)

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

EL LÍDER QUE NADIE VE

Liderazgo a través de la abnegación y el servicio

Darius Stallone

Eran poco antes de las seis de la mañana de un sábado cuando llegó el mensaje. El voluntario que debía conducir hasta dos de nuestros refugios no podía acudir: tenía un hijo enfermo en casa, nada de lo que se le pudiera reprochar. Las bandejas ya estaban contadas. Los plátanos estaban empaquetados. En algún lugar de la ciudad, la gente haría cola a una hora determinada, llegara o no nuestro coche, y lo único que se interponía entre esa cola y una mesa vacía era una serie de arreglos que había hecho por teléfono la noche anterior y que acababan de fracasar.

Recuerdo estar de pie en mi cocina, con la luz aún apagada, pensando algo de lo que no me enorgullezco: «Después de todo esto, un solo mensaje y todo se viene abajo».

Llevo nueve años trabajando en el sector tecnológico y, durante la mayor parte de ese tiempo, creí que entendía lo que era el liderazgo. Había dirigido equipos de producto. Había creado y lanzado un producto. El liderazgo, en ese mundo, tiene una forma reconocible: la persona que asume la responsabilidad del resultado, que habla en las reuniones, que responde cuando se retrasa el lanzamiento. No es una imagen falsa. Simplemente es incompleta, y no me di cuenta de lo incompleta que era hasta que me pidieron que ocupara el cargo de coordinador de Seva en nuestro centro, un puesto que no busqué y que entiendo únicamente como una gracia de Swami, más que como una cualidad propia.

Narayana Seva enseña por sustracción. La mañana de un reparto hay una cadena de pequeños detalles que deben funcionar: contar las bandejas, cargar las cajas, asignar a los conductores a los refugios, enviar un mensaje para que el voluntario que está al otro extremo sepa cuándo esperar el coche. Cuando todos los eslabones encajan, parece que no ha pasado nada en absoluto. La comida simplemente llega. La gente come. Nadie en el centro de acogida sabe que se sustituyó a un conductor a las seis de la mañana, ni que la cuenta se volvió a calcular dos veces la noche anterior. La medida de una buena coordinación es que se vuelve invisible.

Esa fue la primera corrección. En mi vida profesional, el esfuerzo que nadie podía ver me parecía un esfuerzo desperdiciado. En Seva, el esfuerzo que nadie puede ver es precisamente la clave. Si necesito que se me vea coordinando, ya he empezado a servirme a mí mismo.

La segunda corrección llegó más lentamente, y tiene que ver con lo que ocurre cuando las cosas salen mal. Un centro de acogida cambia su horario de admisión. Un coche no arranca. Alguien se olvida de algo. En un lugar de trabajo, mi instinto en esos momentos era encontrar dónde había fallado el proceso y arreglarlo, un instinto útil que sigo utilizando. Pero en Seva empecé a darme cuenta de que ese instinto venía acompañado de algo que me gustaba mucho menos: una pequeña irritación, una silenciosa «lista» de quién había fallado al grupo.

En el quinto capítulo de Gita Vahini, Bhagaván nombra precisamente esos pensamientos —que el trabajo es mío, que los resultados provienen de mi esfuerzo, que soy yo quien tiene derecho a ellos— y los identifica como lo que precisamente ata al hacedor. Al leer eso, reconocí mi «libro de cuentas» descrito con una precisión poco grata.

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

En la misma página va más allá, y esta es la parte que cambió mi forma de entender la enseñanza. Muchos comentaristas, dice, han explicado el hecho de renunciar al fruto afirmando que quien actúa no tiene ningún derecho sobre él, y Él califica esto de gran error. El Señor dijo *«Maa Phaleshu»,* rechaza el fruto; no dijo *«Na Phaleshu»,* no hay fruto. La obra sí que da resultado. Tú sí tienes derecho a él. Lo que puedes elegir, por tu propio libre albedrío, es no dejarte afectar por él, ya sea favorable o no.

Esa distinción disipó algo que había arrastrado durante años. El desapego siempre me había sonado como un consejo de «no darle importancia», y no podía conciliar «no darle importancia» con gestionar un servicio de reparto que tiene que llegar a tiempo. Pero esta no es una enseñanza sobre preocuparse menos. Es una enseñanza sobre dónde se pone la preocupación. Bhagaván expone tres actitudes en esa página: desear el resultado es pasión; abandonar el trabajo porque no puedes beneficiarte de él es torpeza; y actuar, sabiendo perfectamente que se producirá un resultado, sin apegarte a él, eso y solo eso es pureza.

La mañana que dejé de llevar el «libro de cuentas», pude ver claramente cuál era el verdadero problema, y el verdadero problema nunca fue el voluntario. Era que yo había construido una cadena rígida sin margen alguno. Que el hijo de un conductor esté enfermo no es un incumplimiento del compromiso. Es sábado. La ira hacia una persona y la reparación de un sistema no pueden ocupar la misma mente al mismo tiempo; dejar ir lo primero es lo que te libera para hacer lo segundo. La rendición no es lo contrario de la competencia. Es la condición para ella.

La tercera cosa que quiero decir es aquella que no esperaba poder decir en absoluto. Me la he llevado al trabajo.

Hay una reunión semanal que solía presidir. Yo la creé, la dirigía y te habría dicho con toda sinceridad que la dirigía porque era la persona capaz de ver el panorama completo. Hace unos meses se la cedí a una ingeniera más joven y me obligué a sentarme en la sala sin hablar a menos que me preguntaran. Las dos primeras sesiones fueron peores que las mías. La cuarta fue mejor de lo que las mías habían sido jamás, porque ella planteó una pregunta que yo había dejado de hacer un año antes: aún no sabía qué partes del sistema habíamos acordado tácitamente dejar de examinar. Lo que me costó fue la media hora a la semana en la que era visiblemente útil. Lo que se consiguió fue un equipo que ya no me necesitaba para pensar.

No lo presento como un logro. La mayoría de las mañanas sigo queriendo que me reconozcan el mérito. El «libro de cuentas» sigue abriéndose por sí solo cuando un mensaje queda sin respuesta. Lo que ha cambiado es que reconozco el impulso cuando surge, y tengo un lugar donde dejarlo a un lado.

Hay otra cosa más que Seva ha aclarado, y Bhagaván lo expresa mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Al escribir en el sexto capítulo de Gita Vahini sobre Surya (el Sol), a quien Él llama el gran renunciante, sin igual, que cumple con su deber sin pensar en recompensa, descanso o su propia gloria, dice: «Él lo siente como su misión, su propósito, y no como su servicio».

Esa frase desmonta la concepción que la mayoría de nosotros tenemos del Seva. Hablamos del servicio como un sacrificio, horas a las que renunciamos, fines de semana que cedemos, y al hacerlo desanimamos silenciosamente precisamente a las personas a las que esperamos atraer. Bhagaván establece una distinción en la misma página entre el deber innato y el deber meramente asumido: el primero se vive con ligereza, mientras que el segundo se convierte en una carga y genera la sensación de ser el que actúa, lo que acaba en agotamiento o en orgullo. Los sábados que dedico al Narayana Seva no son horas restadas de mi vida. Son las horas en las que menos ocupada estoy conmigo misma y, por lo tanto, las horas en las que estoy más presente. El servicio no es tiempo perdido. Es tiempo devuelto.

Aquella mañana, en la cocina, hice cuatro llamadas y encontré un conductor a la tercera. Llegamos cuarenta minutos tarde al segundo centro de acogida. Una mujer que estaba cerca de la cabeza de la

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

cola cogió su bandeja y me dijo algo que no entendí, porque yo ya estaba mirando más allá de ella, fijándome en las cajas y contándolas.

Pienso en eso a menudo: que yo estaba contando y ella estaba hablando, y no la oí. Es toda la lección en una sola imagen. Él no necesita mi competencia. Necesita mi atención.

Referencias:

• *Gita Vahini,* cap. V, p. 23 (ed. Sri Sathya Sai Sadhana Trust, 2010): los pensamientos que atan; la corrección «*maa phaleshu / na phaleshu*»; las tres cualidades de la acción.

• *Gita Vahini,* cap. VI, p. 29 — Surya como karma yogi; el deber innato frente al asumido.

– El autor es el coordinador de servicios del Centro Sai SSSGC de Jersey City.

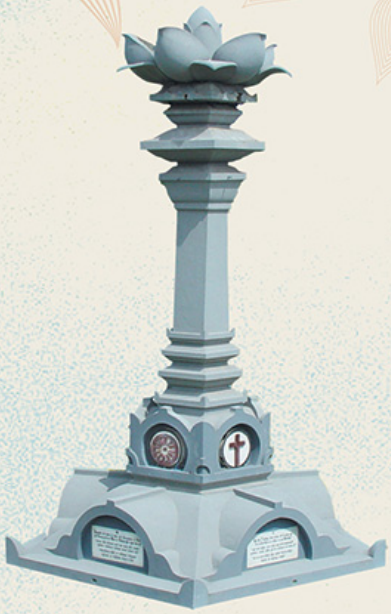
EL PROPÓSITO DEL AVATAR

Cuando lo Divino viene como Avatar —ya sea como Rama o como Krishna—, lo hace con un único propósito. Solo reconocéis los resultados momentáneos de la venida. Pero debéis tener en cuenta que lo Divino viene como Avatar únicamente para enseñar a la humanidad la verdad sobre el Amor. Solo el amor es el fruto del amor. El amor es testigo de sí mismo. No hay en él ni rastro de interés propio. Los avatares vienen al mundo para enseñar a la humanidad el camino del amor. El mundo muestra la diversidad que ha emanado de lo Uno. Lo Divino demuestra la unidad que engloba la diversidad. El reconocimiento de esta unidad en la diversidad solo puede aprenderse de lo Divino.

- ***Sri Sathya Sai***

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam

REGD. WITH PRESS REGISTRAR GENERAL OF INDIA NO.10774 POSTAL REGN. NO. HDP/002/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT No. PMGK/RNP/WPP-01/2024-2026
Date of Publication: 1st October 2026

The Purpose of the Avatar

When the Divine comes as Avatar - whether it be as Rama or as Krishna, it is only for one purpose. You recognise only the momentary results of the Advent. But you should note that the Divine comes as Avatar only to teach mankind the truth about Love. Love alone is the Fruit of Love. Love is its own witness. There is no trace of self-interest in it. It is to teach humanity the way of love that Avatars come in the world. The world displays the diversity that has emanated from the One. The Divine demonstrates the unity that subsumes diversity. Recognition of this unity in diversity can be learnt only from the Divine.

– Sri Sathya Sai

ANNUAL SUBSCRIPTION – 12 ISSUES
English or Telugu | Subscription accepted for 1, 2 or 3 years
PRINT EDITION: India ₹180 | Overseas US $40
eCOPY: India ₹180 | Overseas US $4
Payment can be made online through www.sanathanasarathi.org

For Indian Subscriptions Only – Scan the UPI Code and Pay

SCAN & PAY

After making UPI Payment, please send the following details to WhatsApp: 9440287375 or email: subscriptions@sssbpt.org:
1. Payment screenshot or Transaction / UTR Number
2. Language – English or Telugu
3. Subscription No. (for renewals)
4. Subscriber's Name & Full Address with PIN Code
5. Phone Number & email ID

Sri Sathya Sai Sadhana Trust
Publications Division

Payment may also be made through M.O., D.D. or Personal Cheque in favour of:
Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division.

Printed by C.M. PRAKASH Published by K. VARADARAJAN On behalf of the owner Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam, Puttaparthi, Sri Sathya Sai District, Andhra Pradesh – 515134, And Printed at Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Prasanthi Nilayam And published at Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam, Puttaparthi, Sri Sathya Sai District, Andhra Pradesh – 515134.
Editor: G.L. ANAND

srisathyasaiglobalcouncil.eu – © Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam