SANATHANA SARATHI

Edición Especial

Sanathana Sarathi – Mensual – Noviembre de 2026 – Volumen 69 – Número 11
Precio: 180 (12 números) - Lugar de publicación: Prasanthi Nilayam

Noviembre *2026*



"Ese día, cuando todos ustedes sean felices, es mi verdadero cumpleaños. Deseo nada más que tu Bendición, Amor y Sacrificio. Mi Bendición reside en los fundamentos de Thyaga y Yoga, y al experimentar la divinidad a través de ellos. Deseo que vivas una vida ideal en paz y seguridad. En este día tan auspicioso , llena tu corazón con nobles sentimientos y canta el Nombre de Dios.

– Sri Sathya Sai

NOVIEMBRE DE 2026

Vol.: 69 Número: 11 Fecha de Publicación: 23 de Noviembre

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

Contenido

Editorial: El verdadero regalo de cumpleaños

Ramakatha Rasavahini, Capitulo 7, La conquista de Sita

El mensaje de amor, Sri Sathya Sai Baba el 23 de noviembre de 1975

Puttaparthi de un rincón al centro, R.V.Janakiramajah

Yajna para la autotransfrmación, Sri Sathya Sai Baba el 26 de octubre de 2001

Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali - 17, Om Sri Sai Parthi Gramodbhavaya Namah

Cartas de amor desde el amor, Recorre el camino de la Justicia

Inspiración para Otros oien años, R.J. Rathnakar

Significado de las enseñanzas de Bhagavan Baba, S.S. Naganand

Una peregrinación a Prasanthi Nilayam, Recarga nuestro cuerpo y nuestra alma, Dr. V. Mohan

Swami, nuestro Dios, Guru, Guía y compañero, I.S.N. Prasad

De su presencia divina a vivir su mensaje divino, Nimish Pandya

Valores transformadores y un impacto generacional perdurable, B.Raghavendra Prasad

Sanar con un propósito gestion de la atención sanitaria a través del deber, la disciplina y la devoción, D.C. Sundaresh

El llamamiento de Bhagavan a una revisión de la realidad, G.S. Srirangarajan

Un faro de esperanza para los desaparados, Dr Gurumurthy

Lecciones aprendidas Alles Liebe servicio de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, P.Krishna Kumar

La visión de Swami, K.Narasimha

Empoderamiento Alles Liebe eltilo de Sri Sathya Sai, Prof. Rani P.L.

Sai Madhuram, Nagesh Dhakappa

La gracia de la obediencia, Dra. U. Suma

Sai, nuestro redentor, Sanjay Sahni

Tommidi suvarna sopanalu, Geetha Mohanram

Los sagrados frutos de la acción

Lugares de interés, Sivalayam

Baba Responde

No son manchas, sSino preciosas „esmeraldas“

Sannihitha sambandham un vínculo inseparable con Swami

Prasanthi Samachar

Centro Sri Sathya Sai para los Valores Humanos

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

EDITORIAL

EL VERDADERO REGALO DE CUMPLEAÑOS

Hace un año, Puttaparthi acogió al mundo en su seno. El presidente, el primer ministro, los gobernadores y ministros principales de varios estados, académicos y habitantes del pueblo, miles de voluntarios del Seva Dal y devotos de todos los continentes se reunieron para celebrar el centenario del advenimiento de Bhagavan. Este 23 de noviembre, al celebrar Su 101.º cumpleaños, el primero de un nuevo siglo, bien podríamos preguntarnos, junto con Sri Nimish Pandya en estas páginas: «¿Cómo traducimos la bendición inconmensurable de Su Advenimiento en la transformación de nuestras propias vidas?».

Swami respondió a esa pregunta Él mismo, precisamente en este mismo mes de 1975, ante los devotos que se habían reunido por cientos de miles. Dijo: «El día en que decidáis poner en práctica Mi consejo, seguir Mis directrices, traducir Mi mensaje en actos de servicio y dedicaros al sadhana —ese día es Mi cumpleaños para vosotros». La fecha en sí misma, advirtió, «no es más que un día como cualquier otro si la celebráis de forma rutinaria y ritual». El centenario fue Su regalo para nosotros. El cumpleaños que Él nos pide nos corresponde a nosotros dárselo.

¿Cómo es ese cumpleaños? Este número está lleno de respuestas. Un albañil de Hyderabad, rechazado por un hospital tras otro, es ingresado en camilla en el hospital de Swami en Prasanthigram y, dos meses después, regresa a casa caminando por su propio pie. Una chica de pueblo que nunca habría estudiado más allá del décimo curso ingresa en la universidad de Swami en Anantapur y llega a convertirse en una alta directiva bancaria, cuya integridad reconocieron los auditores en cuanto supieron dónde había estudiado. Los trabajadores de la cúpula del mandir trabajan durante una fría noche movidos por su amor a Swami, y el polvo que sus manos dejan en Su túnica Él no lo llama manchas, sino esmeraldas.

Nuestros escritores nos recuerdan la importancia del servicio, que allana el camino hacia la transformación interior. La Dra. U. Suma recuerda haberle pedido a Swami devoción y que Él le respondiera: «Pide obediencia». Sri P. Krishna Kumar recorre el largo camino desde el «yo» hasta el «nosotros» y, finalmente, hasta el «Él». Smt. Geetha Mohanram recuerda cómo Swami señaló la gratitud como el primer valor que un niño debe aprender, el primero de los nueve pasos de oro. Y el Dr. G. S. Srirangarajan nos transmite la propia descripción que Swami hizo de su misión: «He venido como un león rugiente en un sueño para despertaros a todos».

La propia Puttaparthi enseña la misma lección. Cuando un devoto suplicó al joven Swami que se instalara en Bangalore, donde se levantaría un edificio palaciego para Él, Él le recordó al devoto que un retoño trasladado de un lugar a otro nunca puede convertirse en un árbol. Swami le dio su palabra a la Madre Easwaramma y se quedó en Puttaparthi. Hizo de su Janma Bhumi su Karma Bhumi y la transformó en un faro de esperanza y una luz guía para la humanidad, señaló el fideicomisario gerente del Sri Sathya Sai Central Trust, Sri R.J. Rathnakar. La oscura aldea se convirtió, en palabras del hermano menor de Bhagavan, el difunto Sri R.V. Janakiramaiah garu, en «uno de los mayores milagros de todos». El Prasanthi Mandir, al que Swami entró el día de su vigésimo quinto cumpleaños en 1950, cumple ahora setenta y cinco años, y el Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores de Prasanthigram cumple treinta y cinco años este 22 de noviembre. Ambos comenzaron como una promesa cumplida y ambos crecieron porque se cuidaron con paciencia, en un mismo lugar. Nuestra propia sadhana es como uno de esos retoños. No tiene por qué ser espectacular. Debe ser constante.

Así pues, al venir a Prasanthi Nilayam, o al dirigir nuestros corazones hacia allí desde dondequiera que estemos, llevemos con nosotros un pequeño propósito. Swami jugó una vez con el propio nombre de su pueblo: cuando vengáis a Puttaparthi, dejad a un lado el «yo». Deja el ego en la puerta, y el corazón quedará libre para llenarse del Amor que Él vino a dar. Así, cuando hagamos de nuestras vidas Su mensaje, diga lo que diga el calendario, ese día será verdaderamente Su cumpleaños.

– El equipo editorial

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

Ramakatha Rasavahini – Capítulo 7

LA CONQUISTA DE SITA

Viswamitra vio la difícil situación de Janaka y no pudo contener la sonrisa. Dijo: «Estos son los hijos del emperador Dasaratha de Ayodhya. Se llaman Rama y Lakshmana. El valor y la destreza de estos muchachos son asombrosos y milagrosos». El sabio deseaba decir mucho más, pero pensó que sería mejor contárselo todo sobre ellos una vez llegaran al lugar donde se alojarían. Así pues, siguieron caminando hacia los aposentos reservados para Viswamitra y su séquito.

Una morada tranquila en Mithila

Era una nueva y bonita estructura, parecida a un pequeño templo, situada en el centro de un precioso jardín. Estaba decorada con buen gusto con plantas y guirnaldas. El lugar estaba envuelto en un profundo silencio, como si la paz cayera allí en abundantes lluvias desde las alas de la Gracia celestial. Se encontraba justo al lado del Palacio Real. Por lo tanto, tras hacerles pasar, Janaka se postró de nuevo a los pies del sabio, diciendo: «Tu llegada me ha aportado una fuerza y una alegría inconmensurables. Estoy seguro de que esta suerte me ha llegado como resultado del mérito ganado a lo largo de muchas vidas. Ahora me despediré. Según los ritwiks, hay un intervalo de doce días para que comience el yajna. Por lo tanto, por favor, quedaos en esta misma ciudad de Mithila y bendecidme». Viswamitra le aseguró que no tenía ninguna objeción a su propuesta y disipó todos los temores al respecto de la mente de Janaka. ¡Rama y Lakshmana se miraron entre sí como si fuera demasiado tiempo para estar lejos!

Se hicieron los preparativos necesarios para que pudieran descansar y dormir tranquilos aquella noche. Desde el palacio se les proporcionó leche, fruta y otros productos. «Recibiré vuestro darshan mañana al amanecer», dijo Janaka al marcharse. «No es conveniente retrasar más vuestro descanso, pues habéis tenido un viaje largo y agotador». Janaka regresó al palacio, acompañado de los pandits, los sacerdotes y los eruditos.

Rama y Lakshmana hablaron entre ellos sobre la devoción y la humildad del emperador, y sobre la luz de paz y alegría que resplandecía en su rostro. Se sentaron junto al Maestro y degustaron las frutas y la leche. Luego, tras recibir permiso, se retiraron a sus aposentos para descansar.

Aquella noche durmieron bien. Cuando la luz del día se extendió lentamente por la ciudad, la música de la flauta y el tambor resonó desde el umbral de su puerta. Los brahmanes recitaban los himnos védicos. Rama y Lakshmana se levantaron, terminaron su baño y otros rituales, y se acercaron a Viswamitra. El sabio les dio tazas de leche para beber y dijo: «¡Hijos! Janaka llegará en cualquier momento. Desayunad y estad preparados». Pronto, tanto ellos como los alumnos más jóvenes del sabio regresaron a los aposentos y tomaron fruta y leche. Se lavaron las manos y se reunieron en silencio alrededor de su preceptor, sentándose con reverencia a su lado.

El emperador viene a rendir homenaje

Mientras tanto, se supo que el emperador Janaka llegaba con el preceptor real para rendir homenaje; pues el sonido de las caracolas y la música de los nueve instrumentos tradicionales anunciaban la llegada del gobernante del reino. Janaka entró con la auspiciosa pasta de sándalo y los granos de arroz en las manos, mientras Sathananda y la comitiva entraban en la residencia sagrada. Con la alegría que le producía la gratitud, lavó los pies del sabio.

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

A continuación, Janaka se postró a los pies de Viswamitra y se situó junto al alto asiento que se había colocado frente al pedestal del sabio. Tan pronto como Viswamitra se lo indicó, Janaka ocupó su propio asiento. Rama y Lakshmana se sentaron en la alfombra extendida a la derecha de su maestro. Janaka dijo: «¡Gran sabio! Ahora bien, ¿cuál es tu orden? Estoy dispuesto a aceptarla y cumplirla. Por favor, comunícamela». Janaka juntó las palmas en señal de oración. Ante esto, Viswamitra sonrió y dijo: «Anoche, como no había tiempo, no pude contártelo con detalle. Ahora te hablaré de estos príncipes, Rama y Lakshmana, ya que deseabas escuchar su historia. Si ahora no tienes tiempo, puedo contártela en otra ocasión». Janaka exclamó: «¡Maestro! ¿Qué tarea más importante tengo que experimentar el éxtasis de conversar contigo? Esta oportunidad solo puede ser fruto de una austeridad que dura ya una eternidad. Me llena de ananda la expectativa de que me hables de ellos. Lo considero una gran suerte».

La gloria de los jóvenes príncipes

Entonces, Viswamitra narró los acontecimientos que habían tenido lugar desde su llegada a la corte de Dasaratha hasta el yajna, y la forma heroica en que los jóvenes habían montado guardia y frustrado los intentos de los demonios de profanar los rituales. Describió la valentía y la destreza de los muchachos en su batalla contra los demonios y alabó sus hazañas. Durante la narración, las lágrimas de alegría y gratitud brotaron de los ojos del sabio y tuvo que secárselas con frecuencia con el extremo de su túnica.

Al escuchar estas palabras y contemplar a su majestad y la encantadora belleza de los muchachos, Janaka experimentó un deleite supremo, ¡el mismo deleite que a menudo obtenía en el samadhi (comunión con la Divinidad)! Sintió que los muchachos eran la encarnación misma del esplendor divino. Aunque a menudo intentaba mirar hacia otro lado, sus ojos solo ansiaban contemplar aquellos encantadores rostros, semejantes a lotos, que derramaban iluminación brahmánica. Janaka reprimió con gran dificultad la expresión exterior de su éxtasis interior y se quedó sentado mirándolos fijamente, con humildad y reverencia. Ni por un instante sintió que fuera un emperador y que aquellos muchachos fueran los príncipes de otro monarca imperial. Tenía la increíble impresión de que habían descendido del cielo a la tierra. Esa sensación se vio reforzada y acentuada por la descripción de su poder y destreza sobrehumanos. Se dio cuenta de que eran seres excepcionales, asemejados al propio Dios, pues habían logrado con éxito, incluso antes de llegar a la adolescencia, la custodia de un yajna, algo que el renombrado Viswamitra no había podido llevar a cabo sin contratiempos. ¡Qué maravilla!, se preguntaba.

Las lágrimas de alegría de Sathananda

A continuación, el sabio reanudó el relato con el inicio del viaje hacia Mithila. Las historias que el sabio había contado a los hermanos también se las explicó a Janaka. Cuando se relató la historia de la purificación y liberación de Ahalya, la consorte del sabio Gautama en la ermita cercana a la capital, Sathananda se quedó inmensamente sorprendido. Exclamó: «¡¿Qué?! ¿Mi madre ha sido liberada de la maldición? ¿Acaso estas personalidades divinas han Shantificado a mi madre y se la han devuelto a mi padre? ¡Ah! Sin duda alguna, son divinas».

(*Continuará...*)

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

Avatar Vani

EL MENSAJE DE AMOR

Una persona que haya dominado los Vedas (antiguas revelaciones espirituales) y el Vedanta (metafísica de la Realidad Suprema) puede ser honrada como un pandit (erudito). A otra se le podría elogiar por sus brillantes escritos, tanto en prosa como en verso. Pero si tales eruditos carecen tanto de pureza de conciencia como de ideales elevados, sus capacidades causarán más daño que bien. No promoverán ni la felicidad del pueblo ni la paz en la sociedad. Pasarán por la vida sin ser conscientes de su Shantidad ni de su sublimidad.

El Señor bendijo al niño Dhruva, valorando su inocencia y su fe inquebrantable en Él. El Señor salvó a Prahlada de las calamidades que su propio padre había planeado contra él, pues el niño se había entregado a Él y había depositado una confianza inquebrantable en Su misericordia. El Señor derramó Su gracia sobre Kuchela, que sufría una pobreza atroz, porque nunca vaciló ni una sola vez en su devoción hacia Él. El Señor es el refugio de todos los que buscan refugio, el salvador de todos los que necesitan ser salvados. Es la Encarnación de Sat-Chit-Ananda (Ser-Conciencia-Dicha Absoluta). Ahora se encuentra en Puttaparthi como el Resplandeciente Emperador de la región de la Verdad, la Bondad y la Belleza.

Hoy en día, el comportamiento del ser humano es realmente artificial

La vida sustentada por la comida es breve; la vida sustentada por el Atman (Espíritu Divino) es eterna. No aspires a una vida larga, sino a la vida Divina. No anheles más años en la Tierra, sino más virtudes en el corazón. El Buda conocía y dio a conocer al mundo estas verdades: Todo es sufrimiento. Todo es vacío. Todo es efímero. Todo está contaminado. Por eso, el sabio debe cumplir con los deberes que se le han encomendado con discernimiento, diligencia y desapego. Desempeña tu papel, pero mantén intacta tu identidad. Mantén tu mente en el ashram (retiro) del bosque, ajena al mundo que corre sin rumbo. Pero es tu deber, un deber del que no puedes escapar, dedicarte plenamente a tu trabajo, sin preocuparte por las pérdidas o las ganancias, el fracaso o el éxito, la calumnia o los elogios. El Gita te inculca precisamente esta lección: «Quien practique el Upasana sin otro pensamiento que no sea Yo, a ese lo tendré conmigo; yo llevaré su carga ahora y para siempre». El Gita dice: «Tenme siempre presente en tu memoria y dedícate a la batalla de la vida».

Ese «Yo» al que se refiere Krishna no es algo externo a ti ni ajeno a ti. Es tu propia Realidad Divina, que puedes percibir en el silencio de tu propio Dhyana (meditación), apartando de tu conciencia las distracciones de los sentidos, la mente y el ego. Puedes refugiarte en la calma y la frescura de tu corazón, donde Él se ha instalado como el Cochero.

Solo debes dedicarte a una labor purificadora, con una actitud Shantificadora. La mayoría de las personas no saben cómo emprender esta aventura tan gratificante. Desperdician sus vidas en la tristeza, sumidas en la decepción y la desesperación, pues se aferran a algo como si fuera suyo y tratan otra cosa como si perteneciera a los demás. El deseo multiplica el deseo, y el hombre se hunde cada vez más en el descontento y la angustia. Ese comportamiento es realmente artificial; no se ajusta a la verdadera naturaleza del hombre, al impulso de su Atman, que es divino. En el mar universal y eterno del cambio, solo el Atman está por encima del cambio.

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

Todas las diferencias son aparentes, no reales

En la creación, en el mundo objetivo, no hay dos cosas iguales. No hay dos seres humanos que sean iguales en todos los aspectos; siempre hay algún matiz que distingue a uno del resto. Cada uno tiene sus propias experiencias particulares. Reina una inmensa diversidad. Además, un individuo no permanece igual durante mucho tiempo. El bebé se convierte en niño, luego en muchacho, en adolescente, en adulto, y pronto llega a la mediana edad, a la vejez, a la decrepitud y, finalmente, a la senilidad.

¡En un solo día, el individuo se transforma en una persona despierta, en un soñador, y alguien dormido como un tronco! Por eso, el hombre debe buscar refugio en lo inmutable, el Paramatman (la Realidad Suprema), de donde surge toda la variedad y en lo que esta se funde. Solo así podrá alcanzar la paz y la satisfacción. El pasado ya pasó; no pierdas el tiempo mirando atrás, al camino que has recorrido. Mira hacia delante y decide seguir adelante con confianza y valor. Da el primer paso ahora. Mañana podría ser demasiado tarde.

Repítete a ti mismo la verdad de que el mundo es tan Dios como lo es el cielo. No existen dos entidades o categorías distintas llamadas material y espiritual. Todas las distinciones son aparentes, no reales. Sai ha atraído hacia sí tanto a jóvenes como a mayores, y cada uno de ellos lleva a Sai en su corazón. Las escrituras de los distintos credos —la Biblia, el Corán, los Upanishads (filosofía de los Vedas), el Zend-Avesta— parecen diferentes, pero su objetivo es el mismo: establecer la Hermandad del hombre y la Paternidad de Dios como base para la paz de la humanidad. Ningún credo debe darse aires de superioridad, ya que cada uno está moldeado por las limitaciones del tiempo y el espacio, del lenguaje y los niveles de experiencia. Todos vosotros sois miembros de la Familia de Sai, unidos por la religión del Amor. Aunque aparentemente profeséis pertenecer a diferentes credos, la fe en Sai ha eliminado las barreras de vuestras mentes. El Amor es Dios. Vivid en el Amor.

Tu Atman, que confundes con tu cuerpo, tus sentidos, tu mente, tu intelecto, etc., no puede experimentar ni dolor ni alegría. No conoce la muerte ni el nacimiento. Es eterno e inmutable. Lo que tú juzgas como alegría o tristeza no es más que una nube pasajera que no puede afectar al esplendor del Sol ni de la Luna. Ten presente que tales emociones se suceden unas tras otras cuando la rueda de la vida gira de un momento a otro. El mar tiene agua que no puede saciar la sed, pero también tiene perlas y corales. Tienes que endurecerte con los golpes del martillo de la alegría y la tristeza hasta que las vicisitudes de la fortuna ya no te afecten.

No considero ninguna fecha concreta del calendario como mi cumpleaños, pues considero que el día en que la Divinidad florece en vuestro corazón es mi cumpleaños. Por lo tanto, cada uno de vosotros debería celebrar individualmente ese día como mi cumpleaños. El día en que decidáis poner en práctica mis consejos, seguir mis directrices, plasmar mi mensaje en actos de servicio y dedicaros al sadhana: ese día es mi cumpleaños para vosotros. El 23 de noviembre, que ahora honráis como el día en que nací, no es más que un día como cualquier otro si lo celebráis de forma rutinaria y ritual. Adorad al hombre; esa adoración me llega a Mí. Descuidad al hombre; me descuidáis a Mí. ¿De qué sirve adorar al Señor y menospreciar al hombre, Su contraparte? El amor a Dios debe manifestarse como amor al hombre, y el amor debe expresarse como servicio.

Solo a través del Amor —el Amor adquirido mediante la sadhana y compartido con todos como sadhana— puede alcanzarse la paz, tanto para el individuo como para la nación. Mi vida es mi mensaje y mi mensaje es el Amor. Eso explica por qué os habéis reunido aquí por cientos de miles.

– Adaptado del discurso de Bhagavan en Prasanthi Nilayam el 23 de noviembre de 1975.

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

PUTTAPARTHI DE UN RINCÓN AL CENTRO

El difunto Sri R. V. Janakiramaiah (hermano menor de Bhagavan)

Hay muchos lugares sagrados en todo el mundo que se han hecho famosos por ser el lugar de nacimiento de un gran Mahatma, un profeta o el fundador de una fe, o donde tuvo lugar la llegada del Señor como Avatar. Ayodhya, Mathura, Kapilavastu y Belén se encuentran entre esos lugares sagrados. En la mayoría de estos casos, su grandeza se dio a conocer mucho después de la muerte de los Grandes. Es una distinción única de Puttaparthi que, ya en vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Varu, haya alcanzado el honor de ser un gran centro de peregrinación para devotos de todas partes del mundo. Los milagros realizados por Bhagavan casi desde su infancia son innumerables y bien conocidos. En mi humilde opinión, como alguien que ha sido testigo de la transformación que ha experimentado la recóndita aldea de Puttaparthi y sus alrededores durante los últimos sesenta años, puedo afirmar que esta transformación es uno de los mayores milagros de todos. Lo que era un rincón recóndito y poco conocido de Andhra Pradesh se ha convertido ahora en uno de los lugares más sagrados del mundo, una gran sede de aprendizaje y una fuente perenne de iluminación e inspiración para millones de personas que acuden a adorar a Bhagavan.

Deseo relatar aquí dos de mis experiencias personales de la Gracia de Bhagavan Baba.

Mi nieto, Jayavardhan, enfermó gravemente cuando apenas tenía tres meses. Su estado era muy crítico y los médicos se sentían impotentes, pero el niño se salvó por la Gracia de Baba. Su madre acudió a Baba, se postró a sus pies y le rogó que salvara al niño. Swami le dijo: «No tienes por qué preocuparte. El niño se pondrá bien». Entonces, los médicos le administraron al niño una inyección de suero fisiológico y el niño, que había estado inconsciente, abrió los ojos y miró a su madre. Los médicos se alegraron y le dijeron a la madre que el niño había superado la crisis por la gracia de Bhagavan.

Mi esposa, Meenamma, llevaba varios meses padeciendo dolores y fiebre. Su estado se volvió crítico. Aunque fue tratada por muchos médicos, su estado no mejoró en absoluto. Le aconsejaron que ingresara en el hospital. Antes de ser trasladada al hospital, se postró a los pies de Bhagavan Baba y le rogó que, en caso de que le pasara algo, Baba cuidara de sus hijos. En ese momento, Bhagavan le dijo: «No tienes por qué preocuparte. Te recuperarás en una semana». Tras su ingreso en el hospital, los médicos comenzaron el tratamiento durante tres días. Al tercer día, la fiebre bajó a niveles normales. Los médicos le dijeron que iba por buen camino hacia la recuperación. Una vez más, se salvó de un peligro mortal gracias a la gracia de Bhagavan.

Permítanme concluir con un homenaje a Easwaramma, quien fue elegida como la Madre de Bhagavan Baba. Mujer profundamente religiosa, se convirtió en un instrumento para ofrecer al mundo una Luz Divina que ilumina los corazones de millones de personas.

– Adaptado de «Sathya Sai – El auriga eterno».

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

EL SANKALPA DIVINO QUE TRANSFORMÓ PUTTAPARTHI

Muchas personas de Bangalore y Mysore comenzaron a visitar este lugar en sus coches. La Maharani de Mysore, la propietaria, Sakamma, propietaria de una finca cafetera y Desraj Urs, tío materno del Maharajá de Mysore, se encontraban entre quienes solían venir aquí. Un día rezaron: «Nos resulta difícil venir aquí a menudo. Por eso, por favor, ven y establece tu residencia en Mysore. Te construiremos una gran mansión». Les dije: «No quiero edificios palaciegos. Quiero quedarme aquí».

Easwaramma y Venkamma me suplicaron que no abandonara Puttaparthi. Les prometí que nunca me iría de Puttaparthi y que me quedaría aquí para siempre. Desde que se lo prometí a Easwaramma, nunca he abandonado Puttaparthi. Aunque venga el mundo entero, yo no me iré de Puttaparthi. Por lo general, los avatares permanecen en su lugar de nacimiento. Si arrancas una planta de su sitio y la plantas en otro lugar, ¿cuánto tiempo sobrevivirá? Un árbol crece fuerte donde se planta por primera vez. De esta manera, Sathya Sai Baba ha mantenido Sus raíces en Puttaparthi y ha convertido Puttaparthi en un lugar de peregrinación.

– Sri Sathya Sai

Avatar Vani

YAJNA PARA LA AUTOTRANSFORMACIÓN

¿Cuál es esa flor que tanto agrada al Señor?

¿Qué hay que ofrecer en este fuego sacrificial?

Los placeres sensuales son la ofrenda más adecuada.

La moderación es la verdadera ofrenda que agrada al Señor.

Esta es la verdad misma.

(Poema en telugu)

¡Encarnaciones del Amor!

En los yugas Krita y Treta, los rishis y los sabios realizaban diversos yajnas. En el Treta Yuga, conocemos el yajna realizado por Viswamitra. Cuando se completaron los yajnas, todas las tendencias malignas y demoníacas que imperaban fueron destruidas. Solo tras la aniquilación de la maldad, la injusticia y las formas malignas, se pronunció la triple recitación del mantra Om Santhi Santhi Santhi. Todos somos conscientes de las diversas agitaciones que se producen en el ser humano a causa de sus sentidos del placer, el dolor, el bien, el mal, etc. Todas ellas son irreales, externas, mundanas, físicas y transitorias. Todas estas son cualidades del mundo físico.

¿Cuál es el significado interno de este yajna? Dios está tratando de explicar el nivritti y el pravritti (los caminos interno y externo de la sadhana espiritual). El pravritti, el camino externo, fomenta todas las

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

tendencias malignas del ser humano. El nivritti, el camino interno, fomenta las buenas tendencias que emanan del corazón, como la verdad, el amor, la tolerancia y la compasión. Las cualidades que emanan del corazón son duraderas. Las cualidades malignas propias del camino externo son efímeras y fugaces. ¿A quién deben ofrecerse? La respuesta es: a Dios.

El significado interno de «Bhagavan»

¿Cuál es el significado de la palabra Bha-ga-wan? «Bha» significa resplandor. «Ga» significa la cualidad de difundir ese resplandor. «Wan» significa aquel capaz de difundirlo. Por lo tanto, Bhagavan significa el único Ser con la capacidad y la habilidad de difundir ese resplandor. De hecho, el Atma que hay en nuestro interior es de esta naturaleza. Sin embargo, el ser humano no es consciente de ello. De ahí la oración *Tamasoma Jyotirgamaya* (llévame de la oscuridad a la luz). Esta luz de la sabiduría es esencial para todos los seres humanos. El camino externo se refiere a la satisfacción de los sentidos. Existe una sutil diferencia entre el uso real de los órganos sensoriales y el poder que subyace a cada uno de estos sentidos. Estos son, en realidad, los Bhutas (elementos). Son de naturaleza divina. Hablamos de los cinco elementos. Estos son, en primer lugar, la tierra. Los antiguos la llamaban la diosa Bhudevi; en segundo lugar, el agua. La llamamos Gangadevi. Luego, el fuego, al que llamamos Agnideva. A continuación, el aire, conocido como Vayudeva. El quinto es Akasha. La deidad que subyace a este principio es Sabda Brahman. Así pues, estos cinco elementos han sido reconocidos como divinos y venerados como tales.

Nivritti Marga y Pravritti Marga

Si te preguntas quién es Dios, Dios es la encarnación de los cinco elementos. Estos cinco elementos están presentes en todo, en todas partes, y lo impregnan todo. No hacen diferenciaciones ni distinciones en cuanto al lugar o las circunstancias de su presencia. *Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi Siromukham, Sarvatah Srutimalloke Sarvamavruthya Tishthati* (con las manos, los pies, los ojos, la cabeza, la boca y los oídos impregnando todo, Él impregna todo el universo). Los elementos no hacen distinciones con respecto a lugares, personas o épocas. Están presentes en todos los países. Ningún país ni persona puede negar su existencia. Los científicos no pueden aislarlos. Los cinco elementos están representados por los cinco principios vitales de los seres vivos. Estos se conocen como Prana, Apana, Vyana, Udana y Samana, y son venerados como tales. Son las formas mismas de Dios. Como a los hombres comunes no les es posible visualizar estas formas sutiles, les han asignado diferentes formas para su culto, adoración y el logro de la dicha. No hay defectos inherentes en ninguno de estos elementos. Los defectos residen en su uso. Dichos defectos son consecuencia de seguir el camino externo. Todo el conocimiento que relacionamos y su aplicación es externo. Todo lo que oyes, ves o sientes es también de naturaleza externa. El Atma, el camino interior, carece de atributos, no tiene forma, es puro y totalmente diferente del camino exterior. Lo describimos como Nirgunam, Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya, Suddha, Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam (carece de atributos, es inmaculado, morada definitiva, eterno, puro, iluminado, libre y encarnación de lo sagrado). Al adoptar este Nivritti Marga eterno, inmutable y puro, y descartar el Pravritti Marga efímero, transitorio y temporal, podemos disfrutar de la felicidad eterna.

¿Quién es el ser humano?

¿Quién es un ser humano? El hombre es una combinación de cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo realiza actos físicos, la mente indaga y el espíritu, el Atma, es el testigo. Para toda acción, el cuerpo es necesario. El cuerpo realiza las acciones, la mente distingue el bien del mal y el Atma es el testigo. Un hombre, en el verdadero sentido de la palabra, posee estos tres elementos en la proporción adecuada y, por ello, reúne las condiciones para ser llamado hombre. Cuando se descuidan el Atma y la mente y solo se atienden las comodidades corporales, se cae en lo bestial. Cuando el cuerpo y la mente actúan juntos descuidando el Atma, se cae en lo demoníaco. Cuando uno es capaz de hacer caso omiso del cuerpo y la mente y vive puramente en el Atma, es divino. La divinidad significa permanecer

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

firmemente en el principio del Atma, sin dejarse afectar por las otras propensiones. Uno debe desarrollar una mayor confianza en el Atma. Entregarse a la conciencia corporal conduce a la animalidad. Hay que eliminar las tendencias animales y demoníacas, cultivar el apego al Atma y fundirse en el resplandor divino. Por lo tanto, el hombre debe hacer un uso adecuado de los instrumentos con los que ha sido dotado y llevar una vida equilibrada.

No se debe actuar únicamente según los dictados de la mente. La mente posee el poder de discernimiento para distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y por ello se debe utilizar de la manera adecuada. Actuar de forma contraria es demoníaco. ¿Cómo surge esta naturaleza demoníaca? Los deseos surgen en la mente y la acción sigue los dictados de la misma. La mente, por sí misma, es neutra respecto al bien y al mal. Solo cuando se asocia con el cuerpo, surge lo bueno o lo malo. La mente es perfectamente capaz de funcionar sin la influencia del cuerpo. Al descartar los dictados tanto del cuerpo como de la mente, quien se mantiene firme en el Ser se hace merecedor de la divinidad.

Desarrolla el Atmabhimana

Solo se debe desarrollar el Atmabhimana (identificación con el Ser, el Atma). La naturaleza de uno se vuelve bestial cuando se da importancia al Dehabhimana (apego al cuerpo). Como la mente sigue al cuerpo, su naturaleza se vuelve demoníaca. Cuando uno establece una relación únicamente con el Atma, el hecho de renunciar a estos dos (mente y cuerpo) se denomina Atmabhimana. El Atmabhimana es el verdadero resplandor. Por lo tanto, estas tres entidades que se han concedido al ser humano deben utilizarse adecuadamente, teniendo en cuenta Kala, Karma, Karana y Kartavya (tiempo, acción, causa y deber). El mero hecho de tener mente no significa que podamos dejar que esta actúe a su antojo. Existen ciertos límites para la mente en cuanto a lo que debe hacerse y lo que no. Hay que preguntarse con la mente: ¿qué es bueno y qué es malo? Lo que es bueno debe adoptarse. Si no actuamos según lo que es bueno, se trata de un temperamento demoníaco. Por eso se dice que perseguir únicamente los placeres relacionados con el cuerpo es propia de la naturaleza animal. Los mayores de la sociedad solían preguntar a quienes actuaban según sus caprichos: «¿Eres un animal?».

El Atma proporciona la iluminación. La mente discrimina y muestra el camino hacia el Atmabhimana. La mayoría de las personas han olvidado esta identificación con el Ser. Muchos viven únicamente en un estado de conciencia corporal. ¿Qué es este cuerpo? Está compuesto por los cinco elementos. Sin embargo, es impermanente. *El cuerpo es como una burbuja de agua, la mente es como un mono enloquecido, así que no sigas al cuerpo ni a la mente, sigue al Atma —la conciencia—*. Solo entonces encontrarás el camino correcto. Por lo tanto, uno debe realizar cada actividad con el cuerpo teniendo siempre presente al Atma.

Solo cuando la mente se unifica con el Atma, surge la sabiduría. Uno debe seguir únicamente los dictados del Atma. La vida debe guiarse mediante un uso armonioso del cuerpo, la mente y el Atma.

Hay muchos malos hábitos. Todos ellos deben eliminarse para lograr la transformación individual. Cuando se produce una transformación individual total, la transformación social se produce automáticamente. La mente está ahí para ejercer el discernimiento entre lo efímero y lo eterno, lo bueno y lo malo, y solo debe actuarse tras tal discernimiento.

– ***Extractos del discurso de Bhagavan pronunciado el 26 de octubre de 2001.***

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

Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali – 17

OM SRI SAI PARTHI GRAMODBHAVAYA NAMAH

Parthi es el nombre del grama o pueblo donde se ha manifestado el Avatar Sri Sathya Sai y donde Sri Sathya Sai Baba ha centrado Su misión de Veda Poshana, Dharmoddharana, Bhaktarakshana y Loka Kalyana. Desde Prasanthi Nilayam, Se ha establecido en millones de corazones de todo el mundo. A Parthi también se le conoce como Puttaparthi debido a la gran cantidad de hormigueros (Putta) que antaño cubrían toda la zona. Curiosamente, la aldea donde se manifestó la encarnación anterior de Sri Sathya Sai Baba (Sri Sai Baba de Shirdi) se conoce como Pathri. Puttaparthi se encuentra a unos 35 km tanto de Penukonda como de Dharmavaram, en la línea ferroviaria Bengaluru-Guntakal. Puttaparthi (Putta: montículo de serpientes) también puede referirse al cuerpo humano, donde moran las seis cobras venenosas: la lujuria, la ira, la codicia, el apego, el orgullo y el odio. Si en cada uno de nosotros nace (se manifiesta) lo Divino, entonces nos salvamos, pues nos convertimos en Prasanthi Nilayam.

Cartas de amor desde el amor

RECORRE EL CAMINO DE LA JUSTICIA

Tras largas búsquedas aquí y allá, en templos e iglesias, en la tierra y en los cielos, por fin has regresado. Cerrando el círculo desde donde empezaste, hasta tu propia alma, descubres que Él, a quien has estado buscando por todo el mundo, por quien has llorado y rezado en iglesias y templos, a quien contemplabas como el misterio de todos los misterios, envuelto en las nubes en lo más cercano de lo cercano, eres tú mismo, la realidad de tu vida, cuerpo y alma. Esa es tu propia naturaleza. Afírmala, manifiéstala. Es la Verdad, y solo la Verdad, la que es el verdadero amigo y pariente de uno. **Apégate a la Verdad, recorre el camino de la rectitud, y ni un solo pelo de tu cuerpo sufrirá daño alguno.**

La meditación no es otra cosa que elevarse por encima de los deseos. La renuncia es el poder de luchar contra las fuerzas del mal y mantener la mente bajo control.

Con amor y bendiciones, Sri Sathya Sai Baba

Fuente: Prema Dhaara, vol. 1

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

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

30. 6. 75

After long searches here and there in temples and in churches, in earth and in heavens, at last you come back. Completing the circle from where you started, to your own soul and find that He, for whom you have been seeking all over the world, for whom you have been weeping and praying in churches and temples, on whom you were looking as the mystery of all mysteries shrouded in the clouds is nearest of the near, is your own self, the reality of your life, body and soul. That is your own nature. Assert it, manifest it. It is Truth and Truth alone, that is one's real friend-relative. Abide by Truth, tread the path of righteousness, and not a hair of your body will ever be injured.

Meditation is nothing else but rising above desires. Renunciation is the power of battling against evil forces and holding the mind in check.

With Love and Blessings
Sri Sathya Sai Baba

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

CENTENARIO DIVINO

INSPIRACIÓN PARA OTROS CIEN AÑOS

R.J. Rathnakar

Las celebraciones del centenario del Paripurna Prema Avatar Bhagavan Sri Sathya Sai Baba se llevaron a cabo a una escala magnífica y sin precedentes, más allá de todo lo visto hasta entonces. A lo largo de estas celebraciones, no fue tanto nuestra propia contribución lo que resultó evidente, sino la gracia ilimitada de Swami, que se podía percibir en cada detalle y en cada momento. Desde el ciudadano de a pie hasta los más altos dirigentes de la nación, todos se llevaron en el corazón una experiencia divina de lo más memorable. Incluso hoy en día, cada vez que la gente se encuentra conmigo en persona o cuando viajo a diferentes lugares, muchos de ellos recuerdan con cariño la grandeza divina de aquellas celebraciones.

A través de estas trascendentales celebraciones del centenario, Swami ha dejado una huella indeleble en los corazones de los devotos y les ha otorgado un renovado entusiasmo y una fuerza que les sostendrá durante los próximos cien años. Ha realzado la estatura de las Organizaciones Sri Sathya Sai a los ojos del público y ha inspirado a aún más personas a volverse hacia Dios y dedicarse al servicio. En esta ocasión, también reveló Su magnífico Plan Divino para llevar el mensaje de Su condición de Avatar y Su misión de amor y servicio a todos los rincones del mundo. Verdaderamente benditos somos todos por haber tenido la buena fortuna de presenciar este acontecimiento histórico y sagrado.

Cada vez que un Avatar desciende a la Tierra, las ondas de Amor Divino y el resplandor de la Luz Divina que emanan de Él se extienden mucho más allá de quienes le rodean o de quienes tienen el privilegio de estar en Su presencia. Llegan a todo el mundo. Al igual que una flor difunde naturalmente su fragancia a todos, sin distinción, Swami sigue derramando la Gracia Divina de Su Misión Avatárica sobre toda la humanidad, tanto creyentes como no creyentes.

Todos los que formamos parte de las Organizaciones Sri Sathya Sai no debemos olvidar jamás que no somos más que instrumentos en esta Misión Divina y que la oportunidad de participar en ella es el resultado del mérito acumulado a lo largo de muchas vidas anteriores. Nuestro deber primordial es practicar los valores humanos que nos enseña Swami y comportarnos de acuerdo con Sus enseñanzas.

Todos los que hemos buscado refugio a los Divinos Pies de Loto de Swami para nuestro avance espiritual podemos aprender muchísimo y crecer espiritualmente observando las nobles actividades que tienen lugar a nuestro alrededor en la Organización. El espíritu de sacrificio y dedicación que muestran los miembros del Seva Dal que prestan servicio en las Organizaciones Sri Sathya Sai es verdaderamente indescriptible. Durante las celebraciones del centenario, cerca de 11 000 miembros del Seva Dal prestaron servicio las veinticuatro horas del día, sin pensar en su propio esfuerzo físico. Su única motivación era su amor por Swami y su sincero deseo de complacerle. Su dedicación desinteresada constituye un ejemplo inspirador para todos. Tenemos amplias oportunidades para inspirarnos en su servicio ejemplar. En particular, el espíritu de servicio, sacrificio y compromiso demostrado por las mujeres miembros del Seva Dal es una fuente de inspiración para todos.

El mero nombre de Sri Sathya Sai evoca la imagen del Amor puro y el Servicio desinteresado. «Ama a todos, sirve a todos» es el gran mantra que Él ha concedido a la humanidad. Siguiendo el camino que Él

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

nos ha mostrado, las Organizaciones Sri Sathya Sai se han convertido en ejemplos paradigmáticos de Amor y Servicio.

A las celebraciones del centenario celebradas el año pasado asistieron devotos de la India y del extranjero, junto con varias personalidades distinguidas, entre ellas el Honorable Presidente de la India, el Honorable Vicepresidente, el Honorable Primer Ministro, el Presidente del Tribunal Supremo, los gobernadores de varios estados, los ministros principales de Andhra Pradesh, Telangana y Maharashtra, y muchas otras personalidades eminentes. Sus inspiradores discursos, en los que ensalzaron la gloria del Avatar Sri Sathya Sai y sus ideales y mensaje, siguen presentes en nuestra memoria y permanecerán allí durante muchos años.

La honorable Presidenta de la India, Smt. Droupadi Murmu, expresó su profunda alegría por participar en las celebraciones del centenario de Bhagavan Baba. Afirmó:

«Me complace enormemente formar parte de las celebraciones del centenario de Bhagavan Baba. Baba vinculó la espiritualidad con el servicio desinteresado y la transformación personal, inspirando a millones de personas a seguir el camino del servicio. Sus mensajes son atemporales y universales».

En su discurso, el honorable vicepresidente de la India, Sri C. P. Radhakrishnan, señaló:

«Bhagavan Baba era la encarnación misma de la paz, el amor y el servicio. Las magníficas actividades de servicio llevadas a cabo por los devotos de Sai demuestran que el amor puede expresarse a través del servicio, que la sociedad puede transformarse a través del servicio y que la unidad puede alcanzarse a través del servicio. En el mundo actual, acosado por la incertidumbre, el estrés y el conflicto, las enseñanzas de Bhagavan Baba son más necesarias que nunca».

El honorable primer ministro de la India, Sri Narendra Modi, señaló:

«Baba fue pionero en un nuevo enfoque al integrar la espiritualidad con el bienestar de la sociedad a través del servicio».

Además, expresó su satisfacción afirmando:

«Me complace profundamente que, inspirados por la vida y las enseñanzas de Sri Sathya Sai Baba, el Sri Sathya Sai Central Trust y sus organizaciones afiliadas estén llevando a cabo sus actividades de servicio de manera sistemática, institucionalizada y sostenida. Estas actividades se presentan ante nosotros como un modelo práctico a imitar».

El honorable ministro principal de Andhra Pradesh, Sri N. Chandrababu Naidu, en su intervención con motivo de la ocasión, elogió la Misión Divina de Bhagavan Baba:

«Bhagavan Sri Sathya Sai encarnó en esta tierra sagrada de Puttaparthi con una misión divina. Otorgó al mundo la filosofía de Sai y transformó Puttaparthi en un centro de espiritualidad y divinidad. Sri Sathya Sai es, en verdad, Dios, a quien hemos visto en forma humana».

El honorable ministro principal de Telangana, Sri A. Revanth Reddy, en su discurso, ensalzó la contribución de Baba a la humanidad:

«Baba se ganó el corazón de la gente a través del amor y hoy se le venera como a Dios gracias a su servicio. Prestó a la gente servicios que ni siquiera los gobiernos podían proporcionar. A través del amor y el servicio, Baba llevó la luz a innumerables vidas».

El honorable ministro principal de Maharashtra, Sri Devendra Fadnavis, señaló que el resplandor divino de Bhagavan Baba se está extendiendo ahora por todo el mundo. Afirmó:

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

«Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, quien encarnó para la elevación de toda la humanidad, brilló como una llama divina, simbolizando la Verdad, el Amor, la Compasión y el Servicio. A través del Sri Sathya Sai Central Trust, creó un magnífico mundo de servicio. Rezo para que Baba nos bendiga a todos para que avancemos aún más por los caminos de la espiritualidad y el servicio».

De este modo, varios gobernadores, ministros y otras personalidades distinguidas de distintos estados pronunciaron discursos inspiradores durante las celebraciones del centenario. Haciendo hincapié en la relevancia de las enseñanzas de Sai para la sociedad contemporánea, lanzaron un llamamiento a los devotos y al público en general para que llevaran el mensaje de amor de Swami y su filosofía de servicio a un sector cada vez más amplio de la humanidad.

El homenaje más auténtico que podemos ofrecer a Swami es transformarnos interiormente viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. Ninguna cantidad de sermones o propaganda servirá de nada a menos que logremos un cambio genuino en nuestro interior. Cuando el odio hacia alguien echa raíces en nuestro corazón, somos nosotros mismos quienes sufrimos primero sus consecuencias perjudiciales. Cuando sentimos envidia de otra persona, es nuestra propia mente la que se ve primero agobiada por ese sentimiento. Cuando albergamos ira contra alguien, somos nosotros mismos quienes nos vemos consumidos por sus llamas. No debemos olvidar nunca que cualquier sentimiento que alberguemos hacia los demás, ya sea bueno o malo, nos afecta ante todo a nosotros mismos.

Del mismo modo, cuando cultivamos el amor por los demás, son nuestros propios corazones los que se conmueven, se ablandan y se llenan de alegría en primer lugar. Cuando alimentamos la bondad y la compasión hacia los demás, estas nobles cualidades despiertan primero en nuestro interior una indescriptible sensación de felicidad. Es con este espíritu que la sabiduría ancestral afirma: «Yad Bhavam Tad Bhavati»: tal como son nuestros pensamientos y sentimientos, así nos convertimos. Tal y como nos ha enseñado Swami, cuando aprendemos a ver lo Divino en cada persona, nos damos cuenta de que ese mismo Ser Divino reside en nuestro propio corazón. Experimentar a Dios como el morador de nuestro corazón es el objetivo último de la vida humana.

Debemos llenar constantemente esta vida humana, que Dios nos ha concedido, con una conducta recta, obras nobles y pensamientos puros. Nunca debemos descuidar esta vida, que cambia continuamente con el paso del tiempo. El camino hacia Dios no tiene nada que ver con la edad, ni está limitado por las circunstancias de tiempo o lugar. Debemos aprovechar al máximo el breve lapso de tiempo que Dios nos ha concedido y proseguir nuestro camino con pensamientos sagrados y acciones ideales.

Cuando viajamos en tren, los árboles, las plantas, la gente, los pueblos, las colinas y los bosques que vemos por la ventana parecen pasar a nuestro lado. Pero, en realidad, ¡somos nosotros quienes nos movemos! Del mismo modo, la vida humana también cambia constantemente. Nada en este mundo es permanente. Una vez que comprendemos esta verdad, la agitación de nuestra mente comienza a remitir y alcanzamos la paz interior. De forma natural, desarrollamos una inclinación hacia las acciones nobles. Nuestra visión cambia, lo que nos permite ver la vida desde una perspectiva totalmente nueva. Empezamos a apreciar la verdadera belleza y el significado más profundo del viaje de la vida.

El pájaro llamado Tiempo continúa su vuelo incesante, sobre las alas llamadas día y noche. En este viaje infinito del tiempo, esfuércese sinceramente por llenar de Amor y Servicio el don sagrado de la vida humana que se nos ha concedido.

Reviste especial importancia que, durante este período auspicioso en el que celebramos el Centenario de Bhagavan Baba, Su Morada Divina, Prasanthi Mandir, haya cumplido también setenta y cinco gloriosos años. Swami entró en Prasanthi Mandir el 23 de noviembre de 1950, el día en que cumplió veinticinco años. En cumplimiento de la promesa que había hecho a la madre elegida, Smt. Easwaramma, convirtió Puttaparthi, la tierra sagrada de su nacimiento, en el centro de su misión divina y emprendió la gran tarea de la revitalización del Sanathana Dharma. A través de su vida y su obra,

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

demostró en la práctica el noble ideal expresado en el antiguo dicho: «Janani Janmabhumischa Swargadapi Gareeyasi» (la madre y la patria son más grandes que el propio cielo).

La gloria del Avatar Sri Sathya Sai y su mensaje universal de Amor Divino brillarán eternamente, como el sol, la luna y las estrellas, y seguirán inspirando a generación tras generación. Puttaparthi, el Janma Bhumi y el Karma Bhumi del Avatar, seguirá siendo para siempre un faro de esperanza y una luz guía para toda la humanidad. Seguirá brillando como morada sagrada donde las almas cansadas, agotadas por el viaje de la vida, puedan encontrar consuelo, paz y rejuvenecimiento espiritual.

Mientras continuamos el viaje de nuestra vida, haciendo del mensaje de Sai nuestro camino guía, recemos para que la Gracia Divina y las Bendiciones de Swami permanezcan con nosotros en todo momento.

¡Samasta Lokah Sukhino Bhavantu!

– Sri R.J. Rathnakar es el administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust.

SIGNIFICADO DE LAS ENSEÑANZAS DE BHAGAVAN BABA

S.S. Naganand

Hemos celebrado el festival de Navaratri en adoración a la Madre Divina. En la India, y allá donde vive la diáspora india, la gente considera el mes de Ashwayuja como sagrado y auspicioso. El festival de Navaratri simboliza la victoria del bien sobre el mal y el papel de la Madre Divina en la consecución de esta victoria. En el Markandeya Purana hay una sección dedicada a la narración del poderoso papel de la Madre Divina, que se denomina Durga Saptashati o Devi Mahatmya. La composición consta de 700 versos y adopta una forma narrativa, que comienza con la historia de un comerciante y sus tribulaciones en la vida. A continuación, la obra aborda el conflicto eterno y perpetuo entre el bien y el mal. En ella se ensalzan las virtudes de la Madre Divina a la hora de ayudar a superar las tendencias malignas.

Unidad de pensamiento, palabra y obra

En sus discursos, Swami se refiere a la unificación del pensamiento, la palabra y la acción. Se denomina Trikarana Suddhi. Lo que Bhagavan subrayaba era que los tres deben actuar al unísono; lo que significa que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones deben estar en armonía. Aunque este mensaje parece sencillo a primera vista, resulta difícil de poner en práctica cuando se examina a un nivel más profundo. Para que surjan buenos pensamientos en nuestro interior, la atmósfera que nos rodea debe mantenerse pura. Un ejemplo sencillo: si uno está acostumbrado a la juerga nocturna y a la vida social a horas intempestivas, los pensamientos que surgen son muy diferentes de los que nos vienen a la mente cuando estamos frescos y limpios de cuerpo y mente, y nos sentamos en nuestro altar para contemplar a Dios y adorarlo. Esto también influirá significativamente en nuestros pensamientos. El Rig Veda proclama: *Aa No Bhadrah Krathavo Yanthu Viswathah.* Esto significa: Que nos lleguen pensamientos nobles desde todas partes. Así pues, el primer aspecto del Trikarana Suddhi es la pureza de la mente. Cuando la mente está pura y en calma, y contempla el universo y todo lo que este ofrece con espíritu de gratitud, y en contemplación de un ser divino —sea cual sea el nombre con el que se le llame—, los pensamientos que surgen en ella se vuelven sencillos y elevadores.

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

Pureza de la palabra

El siguiente aspecto del Suddhi es la palabra. La palabra es la expresión oral de nuestros pensamientos. Swami solía utilizar esta expresión: *Yad Bhavam Tad Bhavati*. Esto significa que uno se convierte en lo que piensa. Si uno considera que la vida humana es divina, entonces los pensamientos se elevan. La atracción de los sentidos puede restringirse. Con una mente limpia, las palabras que surgen en la lengua también se purifican. A menudo se dice que las palabras deben ser como perlas. Deben ser limpias, pulcras y precisas. Por lo tanto, para que nuestras palabras estén en armonía con nuestros pensamientos, primero debemos tener buenos pensamientos; entonces vendrán las buenas palabras.

Pureza de acción

El tercer aspecto son los actos. Cuando los pensamientos y las palabras apuntan en una misma dirección, es natural esperar que los actos que realicemos también estén en consonancia con esos pensamientos y palabras. Por ejemplo, si estamos en medio de un partido de críquet y vemos una buena actuación de los equipos en el campo, y todo el mundo está animando, nosotros también empezamos a animar junto con los demás. Algunos se levantan y expresan su alegría bailando, y nosotros hacemos lo mismo. El momento, el lugar y la situación controlan nuestros pensamientos, palabras y acciones. Si los pensamientos son elevados, las acciones también seguirán ese mismo patrón. Ideas como la compasión, el amor, el cuidado, Ayudar siempre, no hacer daño nunca prevalecerán en nuestra vida. Todas estas son cualidades que se inculcan cuando buscamos un propósito más elevado en la vida. Por lo tanto, las acciones que realicemos también seguirán ese ejemplo y nos dedicaremos a acciones que sean buenas para nosotros, para la sociedad y para todos los que nos rodean.

Sadhana: los peldaños hacia lo divino

Bhagavan ha subrayado en numerosas ocasiones que, para alcanzar este objetivo del Trikarana Suddhi, es necesario practicar la sadhana. La palabra sadhana, al igual que muchas otras del sánscrito, tiene múltiples significados. El significado que debemos atribuirle cuando contemplamos el camino espiritual es el proceso mediante el cual podemos purificar nuestros pensamientos, palabras y acciones, y recorrer el camino hacia Dios. En los Sastras y en los escritos antiguos de la filosofía india, se hace referencia a estos pasos como Sopana. La palabra significa literalmente escalones. En los antiguos estanques de los templos, vemos que hay muchos escalones que descienden desde el nivel del suelo hasta el nivel del agua. Si quieres tocar el agua, tienes que bajar esos escalones uno a uno hasta llegar a ella. Del mismo modo, el progreso en el camino espiritual se realiza siempre a pequeños pasos que nos llevan hacia lo Divino. El sadhana tiene muchas connotaciones. Swami nos ha transmitido algunos aforismos como *Ayuda siempre, nunca hagas daño*; *Manava Seva es Madhava Seva*; *Ama a todos, sirve a todos*. Estos resumen la esencia de todas las escrituras y del pensamiento filosófico indio de los Vedas, los Upanishads y los Puranas. Todos ellos señalan las cualidades que debe poseer un aspirante espiritual.

Existen numerosas composiciones en el patrimonio clásico indio que abordan el concepto de sadhana. Una de ellas, titulada Sadhana Panchakam, fue compuesta por aquel incomparable maestro Jagadguru Adi Shankara Bhagawatpada. Contiene instrucciones para los aspirantes espirituales, expuestas en un orden secuencial. El primer requisito es respetar y recitar los Vedas, que, como todos sabemos, son las composiciones más antiguas de la Tierra que tratan numerosos aspectos espirituales, incluida la contemplación de Dios. Se dice y se cree que los Vedas no fueron compuestos por nadie, sino que fueron escuchados y experimentados por los antiguos sabios de la India y se han transmitido a lo largo de varios milenios mediante la tradición oral. El aspirante debe respetar y venerar el legado de los Vedas.

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

Límite a los deseos

El segundo requisito es reducir nuestros deseos y antojos. Swami difundió el concepto de límite a los deseos. Esto significa simplemente que, si tenemos la capacidad —económica o de otro tipo— para disfrutar de ciertas cosas que gratifican nuestros sentidos, debemos refrenar el impulso de prestar atención a nuestros sentidos y no satisfacer todos nuestros deseos. Los deseos ilimitados desvían la mente en diferentes direcciones. Es un hecho ampliamente aceptado que la ley de la economía, concretamente la ley de la utilidad marginal decreciente, se aplica también en el ámbito espiritual: con cada unidad adicional de consumo, la satisfacción obtenida va disminuyendo.

El efecto de la buena compañía

El siguiente aspecto que se destaca para el sadhana es mantener el satsanga (buena compañía). Bhagavan solía citar un verso del Bhaja Govindam de Adi Shankara, que subraya que el satsanga es el punto de partida para el mukti. Una vez cumplidos estos tres primeros requisitos, hay que cultivar y aumentar la devoción a Dios. Nuestra devoción debe ser firme. En su encarnación como Sri Shirdi Sai Baba, él abogaba por el Sraddha y el Saburi (fe inquebrantable y paciencia). El Sraddha, la fe firme de la que brota la devoción, es muy importante para progresar en el camino espiritual. Es esencial para asimilar lo mejor del conocimiento ancestral y utilizarlo en nuestro viaje espiritual. Para ello, debemos esforzarnos, tomarnos la molestia de buscar los recursos, reflexionar sobre ellos y aplicarlos a nuestra vida. En el mundo digital actual, hay una gran cantidad de recursos fácilmente accesibles en línea que nos ayudarán a adquirir un buen conocimiento. Tras adquirir ese conocimiento, debemos entablar un buen diálogo con personas espiritualmente evolucionadas. Una vez adquirido el conocimiento, hay que tener cuidado de no perder el tiempo en discusiones ociosas e ilógicas. La respiración es importante y hay que reservarla para darle un buen uso. Con todas estas herramientas, debemos recordar que somos chispas de lo Divino. Podemos recordar que Bhagavan solía dirigirse a los devotos en muchas ocasiones como Divyatma Swarupulara, lo que significa que somos la encarnación misma del Ser Divino. Los Srutis lo proclaman claramente en numerosos aforismos, denominados Mahavakyas. Uno de ellos es *Aham Brahmasmi*. Esto indica que somos chispas de lo Divino. Esta verdad se aplica no solo a nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean. Cuando tenemos presente esta verdad, las distinciones que hacemos en función de la religión, el color, el idioma, el país, el género, etc., pierden toda su importancia. Con esto firmemente arraigado en nuestro corazón, debemos ser conscientes en todo momento de que el cuerpo es distinto de quien lo habita. Bhagavan suele describir esto como Deha (cuerpo) y Dehi (quien lo habita). Hay que tener presente esta distinción para asegurarnos de no caer en la sensación de que el cuerpo y el alma son lo mismo.

Moderación en la alimentación

Otra instrucción se refiere a nuestra alimentación. Bhagawatpada dice que debemos tomar la comida solo como si fuera medicina. Trata la comida como medicina. Nadie toma grandes cantidades de medicina. En el mismo sentido está la instrucción de ser moderados en nuestros hábitos alimenticios. Bhagavan proclamó que su peso se mantuvo constante en ciento ocho libras durante varios años. Eso se debe a la moderación en la ingesta de alimentos.

Otra instrucción importante es practicar el silencio. El silencio debe ser una experiencia de paz completa que el Acharya denominaba Prasanthi. La morada de Bhagavan es Prasanthi Nilayam, lo que significa la morada donde siempre reina la paz suprema. Por lo tanto, debemos aprender el arte de la contemplación silenciosa y experimentar ese estado mental de paz.

La última instrucción es disfrutar de la soledad y, en esa soledad, sentir y experimentar el Espíritu Divino, el Ser Divino dentro, alrededor, por encima, por debajo, delante y detrás de nosotros. A Swami le gustaba mucho esta expresión, y la utilizaba para asegurarnos de que Él siempre está con nosotros, a nuestro alrededor y en nuestro interior, y que nunca debemos sentir que está lejos de nosotros o que

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

es diferente de nosotros. El concepto de Mukti es la experiencia de la unidad universal y de la Conciencia Integrada y Constante, de la que Bhagavan nos recordaba a menudo.

Nuestros corazones purificados nos permitirán celebrar la fiesta de Navaratri o Dasara. La Madre Divina tiene tres aspectos: Durga, Lakshmi y Saraswati. Bhagavan explica que hay que rezar a los tres aspectos de la Madre Divina. La adoración a Durga nos ayuda a abandonar nuestros malos hábitos y prácticas y a alcanzar el autocontrol. La adoración a la Madre Divina Lakshmi tiene como fin inculcar el espíritu de caridad en medio de nuestra prosperidad, ayudando a los demás y manteniendo nuestro hogar y nuestro corazón en un estado de pureza. A la Madre Divina Saraswati hay que adorarla para adquirir conocimiento espiritual, lo que nos permite leer y apreciar los textos espirituales que reflexionan sobre Dios, ayudarnos a orar a Dios mediante la recitación de los Vedas, y estudiarlos y comprenderlos.

El camino hacia el Sayujya y la dicha eterna

Al rezar a la Madre Divina, alcanzaremos un estado mental que nos permita practicar la contemplación o realizar japa. Una vez que lleguemos a esa etapa, la pureza se instalará en nuestros corazones. Entonces podremos entregarnos a Dios. El mensaje de Bhagavan abarca todas las enseñanzas de la antigua tradición filosófica de la India. Bhagavan ha hecho que seguir el camino sea muy sencillo, muy fácil. Con motivo del 101.º aniversario del nacimiento de Bhagavan, nos corresponde a nosotros seguir sus enseñanzas y recorrer el camino de la vida, poniéndolas en práctica para que nuestra vida sea plena. Esto nos lleva hacia nuestra meta definitiva, el Sayujya, la fusión con Bhagavan, tras el fin de nuestra vida, para que no tengamos que volver a este mundo a sufrir todo el dolor y las dificultades a las que nos enfrentamos en este mundo material. En la oración filosófica india, se le pide a Dios que nos bendiga con el Sashwat Brahma Loka, lo que significa un lugar permanente a Sus Pies de Loto, en la dichosa compañía de nuestro amado Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

– Sri S. S. Naganand, abogado de carrera, es miembro del Consejo de Administración del Sri Sathya Sai Central Trust.

LO QUE SWAMI ESPERA DE TI

El amor es la quintaesencia de Mis enseñanzas. Mi poder es el poder del amor. No hay nada más grande que el amor. Cuando desarrollas el amor, puedes afrontar fácilmente los retos de la vida y salir victorioso. Dios siempre estará contigo, en ti y a tu alrededor, y cuidará de ti. Cualquier tarea ardua puede lograrse mediante la oración. Sin embargo, tu oración debe ser sincera. Swami está dentro de ti; Él conoce tus pensamientos y sentimientos. Desarrolla la unidad entre pensamiento, palabra y obra. Ten fe en que Swami está en ti y siempre escucha tu oración. Si piensas que Swami está fuera, ¿cómo le llegará tu oración? Solo el amor te ayudará a alcanzar el éxito en tu vida. Por eso, cultiva el amor. Esa es la verdadera oración que Dios espera de ti.

– Sri Sathya Sai

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

UNA PEREGRINACIÓN A PRASANTHI NILAYAM

RECARGA NUESTRO CUERPO Y NUESTRA ALMA

Dr. V. Mohan

Durante mis viajes, tanto por la India como al extranjero, me aseguro de preguntar a los devotos de Sai: «¿Cuándo fue la última vez que visitasteis Prasanthi Nilayam?». Me sorprende escuchar de algunos devotos veteranos que sus visitas se han vuelto menos frecuentes desde que Bhagavan abandonó Su forma física.

Swami nos había advertido en repetidas ocasiones que no nos apegáramos demasiado a Su forma física. Nos había dicho claramente que algún día Su forma física ya no estaría allí y, por lo tanto, nos aconsejó que nos apegáramos a Su forma sin forma, que es imperecedera. En el capítulo 2 del Bhagavad Gita, el Señor Krishna le dice a Arjuna que «el Alma (Atman) es eterna, no nace, no muere y es imperecedera, mientras que solo el cuerpo físico está sujeto a la destrucción».

Sin duda, hay muchos devotos de Sai cuyas visitas a Prasanthi Nilayam no han cambiado ni siquiera después del 24 de abril de 2011, y siguen acudiendo a la Morada sagrada.

Quienes visitamos Prasanthi Nilayam seguimos experimentando cómo cada visita, por así decirlo, «nos recarga las pilas». No solo nuestros cuerpos se llenan de energía, sino que, lo que es más importante, nuestra mente y nuestra alma también se impregnan de la dicha y el amor de Swami, que impregnan cada rincón de Prasanthi Nilayam. Esto solo puede experimentarse y no puede expresarse con palabras.

Puttaparthi es el lugar donde Él nació y Prasanthi Nilayam es Su hogar principal. Swami vivió allí toda Su vida, impartió Discursos desde allí y fundó desde allí las diversas organizaciones y fundaciones que llevan Su santo nombre. También convirtió Prasanthi Nilayam en la sede de esas organizaciones y fundaciones que llevan Su nombre. Por lo tanto, para todos los devotos de Sai, Puttaparthi (Prasanthi Nilayam) es el más sagrado de todos los lugares sagrados. Al igual que los musulmanes visitan La Meca y los cristianos visitan el Vaticano, para nosotros, los devotos de Sri Sathya Sai Baba, Prasanthi Nilayam es nuestro verdadero hogar, al que debemos acudir una y otra vez.

En la agitada vida moderna en la que vivimos, la mayoría de nosotros estamos ocupados con diversas actividades mundanas de la vida cotidiana. Sin embargo, reservar unos días libres de nuestras apretadas agendas para visitar Prasanthi Nilayam es esencial para que mantengamos nuestra conexión con Swami y su morada sagrada. Conozco a muchísimos devotos extranjeros que toman varios vuelos desde el interior de su país, en un continente lejano, para llegar a Prasanthi Nilayam. Desde que Bhagavan abandonó Su forma física, hemos constatado que el número de devotos se ha multiplicado varias veces. Ahora, nuevos devotos acuden en masa a Prasanthi Nilayam y lo único que lamentan es no haber podido venir a Prasanthi Nilayam cuando Swami estaba allí en Su forma física. Siendo así, ¿no deberían los antiguos devotos de Swami, a quienes Él mismo había elegido y bendecido, acudir regularmente a Prasanthi Nilayam?

Las instrucciones de Swami sobre cómo comportarse en Prasanthi Nilayam

Swami ha hecho hincapié en que venir al Ashram es un privilegio único ganado gracias a los méritos del pasado y a la gracia divina, y los devotos deben tratar esta oportunidad con inmensa reverencia. Swami hablaba con frecuencia de cómo se desperdicia energía con conversaciones innecesarias y esperaba que dentro del Ashram reinara una atmósfera de estricta contemplación divina.

Swami dice: «Aprovechad al máximo vuestra estancia aquí. No toméis esta oportunidad a la ligera... Insisto en el silencio. Hablad poco y, cuando tengáis que hacerlo, hablad en voz baja. No descarguéis

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

vuestras penas, vuestras necesidades y vuestros problemas en los oídos de quienes han venido aquí con su propia carga de tales cosas. No les interesa aumentar sus problemas. Yo estoy aquí para escucharos, para consolaros».

¿Cuál es el verdadero significado de «Prasanthi»?

Swami explicó que el verdadero propósito de visitar Prasanthi Nilayam es cultivar un estado interior de paz que no se vea afectado por los deseos mundanos. Enseñó que la paz verdadera no es solo el alivio temporal que se siente cuando se satisface un deseo mundano. El verdadero Prasanthi es la paz absoluta y expansiva que se alcanza al eliminar sistemáticamente cualidades negativas como el deseo, la ira, la codicia y el odio.

Swami concibió el estilo de vida del Ashram como una herramienta para el crecimiento espiritual, con el fin de enseñar la resistencia, la tolerancia y el desapego de las comodidades corporales. Animaba a los visitantes a mantener un horario diario estricto de sadhana (prácticas espirituales) y a anteponer el régimen espiritual a sus comodidades físicas.

Puedo describiros mi propia experiencia personal cuando vengo a Prasanthi Nilayam. Cuando estoy en Chennai o cuando viajo a cualquier lugar, al final del día me siento cansado y lo único que deseo es meterme en la cama. Esto es especialmente cierto si no he podido descansar por la tarde. En Prasanthi Nilayam, noto que mis niveles de energía son extremadamente altos e, incluso al final del día, no tengo ningún signo de cansancio. Algunas personas podrían argumentar que esto es puramente «psicológico». Yo respondería a esto diciendo: «¿Y qué, si es psicológico?». Algo positivo le está sucediendo al cuerpo y la mente también se llena de Ananda (dicha). Nuestros pensamientos se centran únicamente en Él y desarrollamos una profunda conexión con Él. Escuchar el Vedam, los bhajans, el satsang y las experiencias de las personas refuerza nuestra fe en Él. Desarrollamos un profundo anhelo de quedarnos en Prasanthi Nilayam todo el tiempo que podamos y, cuando llega el momento de partir, nos entristece que la peregrinación haya terminado y sentimos un intenso deseo de volver lo antes posible.

Hay una forma en la que me mantengo en contacto con Prasanthi Nilayam a diario. Medito cada día en Swami y realizo un recorrido virtual por todo el recinto de Prasanthi Nilayam en mi mente. Empiezo rindiendo homenaje al Señor Ganesha y al Señor Subramanya, a los Nagas, a Gayatri Mata y a la Diosa Mahalakshmi, al Señor Buda y al Ganesha del «Paraguas»; a continuación, entro en el Sanctum Sanctorum del Sai Kulwant Hall, donde rezo a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba y a Sri Shirdi Baba. Tras rendir homenaje una vez más al Señor Ganesha, salgo del recinto y regreso a la sala de puja de mi casa. Así, intento evocar en mi mente todo el recinto de Prasanthi Nilayam. Créeme, es una auténtica bendición conectar con Prasanthi Nilayam los 365 días del año.

Sin embargo, dicho esto, nada puede sustituir a una visita física a Prasanthi Nilayam. Nuestras oraciones en Prasanthi Nilayam son aún más poderosas, ya que rezamos en la morada de Swami. No es exagerado decir que cada vez que vengo a Prasanthi Nilayam, tengo la bendición de presenciar o escuchar algún milagro u otro. De hecho, me atrevería a decir que el mero hecho de venir a Prasanthi Nilayam es en sí mismo un milagro, ya que sin la gracia de Swami, nunca podría suceder.

En resumen, Prasanthi Nilayam es un lugar sagrado donde la espiritualidad, la educación, el servicio y el amor universal se unen a la perfección. Es una bendición única para nosotros poder visitar con frecuencia esta morada sagrada. Oremos a Bhagavan Baba para que siga bendiciéndonos con la posibilidad de visitar Prasanthi Nilayam, el más sagrado de los lugares sagrados para los devotos de Sai, hasta nuestro último aliento.

– ***El Dr. V. Mohan es miembro del Consejo de Administración del Sri Sathya Sai Central Trust, en Prasanthi Nilayam.***

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

PRASANTHI NILAYAM: UNA MORADA DE LA MÁXIMA PAZ

El nombre de Prasanthi Nilayam se ha extendido por todos los rincones del mundo. Acuden aquí personas de todos los países. Prasanthi Nilayam se ha convertido en un pequeño mundo. Lo que se ha logrado aquí en cincuenta años no se habría podido alcanzar en quinientos. El poder supremo de atraer a tantas personas de todas partes del mundo solo puede pertenecer a lo Divino. Este Nilayam es «Prasanthi» Nilayam (Morada de la Tranquilidad). Es la morada de la forma más elevada de Santhi, Prasanthi (paz absoluta). En Prasanthi Nilayam, cada día es un día de fiesta; cada día es un día sagrado. Como dice el refrán: «Nitya Kalyanam, Pachcha Toranam» (Aproximadamente "Cada día es un festival").

Vuestra mente se purifica cuando participáis en el Suprabhatam por la mañana. Las vibraciones de la atmósfera antes del amanecer os ayudarán a mejorar vuestra capacidad de memoria. Recitar los mantras védicos o simplemente escucharlos os proporciona una experiencia única y dichosa. Debéis asistir a los bhajans. Recordad siempre que habéis venido aquí para experimentar pensamientos sagrados y Shantificar vuestras vidas. Debéis respetar la disciplina de este lugar. Debéis aprovechar al máximo vuestra estancia para alcanzar vuestro objetivo. No penséis solo en el número de semanas y meses que pasáis aquí. Lo que importa es cómo aprovecháis vuestra estancia.

Tras haber pasado un tiempo en Prasanthi Nilayam y haber asimilado el espíritu de este lugar sagrado, debéis llevar ese espíritu allá donde vayáis. Recordad siempre que Swami está en vosotros y vosotros estáis en Swami, estéis donde estéis.

– Sri Sathya Sai

SWAMI, NUESTRO DIOS, GURÚ, GUÍA Y COMPAÑERO

I.S.N. Prasad, I.A.S. (jubilado)

Es, sin duda, una gran suerte para todos nosotros haber recibido la Gracia y haber experimentado la proximidad física de nuestro amado Swami, el Avatar del Kali Yuga, en nuestras vidas. Todos los devotos de Sai están verdaderamente bendecidos por experimentar a Swami de diversas maneras. Mientras que algunos viven milagros asombrosos, muchos experimentan Su bendición y compasión en su vida cotidiana. Sin que se lo pidamos ni nos demos cuenta, Él nos colma de Su gracia y conduce nuestras vidas hacia puertos seguros. Es imposible describir Su amor por los devotos y hasta dónde llega por el bien de estos. ¡Él es verdaderamente nuestro Dios, Gurú, Guía, Amigo y Compañero!

Mi camino con Swami comenzó en mi infancia, ya que mis abuelos maternos eran devotos de Swami y también residieron en Prasanthi Nilayam durante muchos años. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, en un día normal cabíamos todos dentro del Bhajan Mandir y solo en días festivos y de celebración nos desbordábamos hacia la terraza. Swami solía pasear con frecuencia entre las filas de devotos y, muy a menudo, estos recibían el Pada Namaskaram, así como vibhuti, de Swami. Sin embargo, en aquellos días nunca me di cuenta del valor de lo que estaba presenciando o experimentando. No fue hasta la década de los noventa cuando empecé a comprender poco a poco el fenómeno Sai, a través de una serie de experiencias personales. Cada día se descubren más y más facetas de Bhagavan y de Sus Leelas, y siento que este proceso de descubrimiento no terminará hasta

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

nuestro último aliento, ya que nunca podremos medir ni limitar al Todopoderoso, Omnipresente e Insondable.

¡El camino del Seva, que Swami demostró, practicó e institucionalizó personalmente, es el legado más preciado que hemos heredado! ¡Qué gran favor nos ha hecho Swami al mostrarnos este camino! Es, sin duda, nuestro deber ineludible seguir este camino del Seva con Sathya, Dharma, Santhi, Prema y Ahimsa lo mejor que podamos.

En este año del centenario de Bhagavan, reforcemos nuestro compromiso con Swami transformándonos de forma gradual y continua a través del Seva y siguiendo el camino que Él ha trazado con amor y mostrado a todos los devotos. Con la gracia eterna de Swami, estoy convencido de que todos progresaremos en este camino.

– Sri I.S.N. Prasad, I.A.S. (jubilado), es miembro del Consejo de Administración del Sri Sathya Sai Central Trust.

DE SU PRESENCIA DIVINA A VIVIR SU MENSAJE DIVINO

Nimish Pandya

A medida que las sagradas celebraciones del centenario de Bhagavan llegan a su fin, nos encontramos en un momento extraordinario del viaje espiritual de la humanidad. No se trata simplemente de una ocasión para conmemorar los cien años de Su Divino Advenimiento, sino para reflexionar sobre la bendición inconmensurable otorgada a la humanidad cuando el Eterno, el Infinito y el Sin Forma asumió una hermosa forma humana para despertar a la humanidad a su propia naturaleza divina.

Bhagavan no descendió simplemente para fundar instituciones, inspirar devoción o emprender obras de compasión sin parangón. Su verdadera misión avatárica consistía en recordar al hombre su origen divino, revelarle el propósito de la existencia humana y guiarle hacia la realización de su verdadero Ser.

Al mirar más allá del Centenario, una pregunta debe ocupar nuestros corazones: ¿cómo traducimos la bendición inconmensurable de Su Advenimiento en la transformación de nuestras propias vidas?

De la adoración a la realización

Bhagavan nos recordó en repetidas ocasiones que no está limitado a una forma física, a un nombre concreto ni a un período específico de la historia. El Principio Sai es eterno, universal y omnipresente. Su Presencia Divina es tan real y accesible hoy como lo era cuando caminaba entre nosotros. Reconocer esta verdad es comprender que nuestra relación con Bhagavan no puede limitarse al culto, al recuerdo o a la reverencia. Estas son expresiones preciosas de devoción, pero su propósito último es despertarnos a la Divinidad que reside en cada ser. El mayor homenaje que podemos ofrecer a Bhagavan no es, por tanto, limitarnos a celebrar Su gloria, sino manifestar Su mensaje a través de nuestras propias vidas.

Él nos ha mostrado que el camino hacia la Divinidad comienza con el cultivo de la verdadera humanidad. La Verdad, la Rectitud, la Paz, el Amor y la No violencia no son ideales abstractos que deban admirarse o predicarse. Deben convertirse en el fundamento mismo de nuestros pensamientos, palabras y acciones.

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

En el corazón de estos valores se encuentra el Amor. Bhagavan nos enseñó que el Amor no es simplemente una virtud entre muchas; es el Principio Divino que da vida y sentido a todas las virtudes.

Cuando el Amor gobierna nuestros pensamientos, la Verdad se vuelve natural. Cuando el Amor guía nuestras acciones, se manifiesta la Rectitud. Cuando el Amor llena nuestros corazones, prevalece la Paz. Cuando el Amor abraza a todos sin distinción, la No violencia surge de forma espontánea.

Por lo tanto, la esencia de Su mensaje universal de Amor es que no debemos limitarnos a hablar de Amor; debemos convertirnos en encarnaciones del Amor.

La universalidad de su mensaje divino

El Amor de Bhagavan no conoce fronteras de religión, casta, idioma, nacionalidad o posición social. Su mensaje es universal, abarca a toda la humanidad y trasciende toda distinción creada por el hombre.

Nos recordó en repetidas ocasiones que la Divinidad no se limita a ningún nombre, forma, fe o tradición en particular. El mismo Principio Divino mora en cada ser, y el reconocimiento de esta Unidad fundamental es la base de la verdadera espiritualidad.

Nuestro camino espiritual, por lo tanto, debe llevarnos más allá de las identidades estrechas, las diferencias y las divisiones. La verdadera devoción no se expresa proclamando la supremacía de un camino sobre otro, sino reconociendo y venerando la misma Divinidad en todos.

En un mundo azotado por la división, el conflicto y una creciente alienación, el mensaje de Bhagavan adquiere un profundo significado. La paz duradera no puede lograrse únicamente mediante acuerdos externos. Debe surgir primero en el interior de cada persona, encontrar su expresión en la familia, extenderse a la sociedad y, en última instancia, abarcar a toda la humanidad.

La Organización Sai: una plataforma sagrada para la autotransformación

Entre los preciosos dones que Bhagavan ha concedido a la humanidad se encuentra la Organización Sri Sathya Sai Seva, creada con un profundo propósito espiritual. Mucho más allá de una institución que lleva a cabo actividades devocionales, educativas o de servicio, es una plataforma sagrada para la transformación del ser humano, que le permite progresar desde lo humano hacia la realización de su Divinidad innata.

Cada actividad y programa llevado a cabo a través de la Organización es un medio para alcanzar un propósito espiritual superior, no un fin en sí mismo. La verdadera medida del trabajo que realiza la Organización no es simplemente el número de actividades llevadas a cabo, la magnitud de los recursos movilizados o el número de beneficiarios a los que se llega. Estos aspectos tienen su relevancia práctica, pero la medida espiritual más profunda reside en la transformación que tiene lugar en quienes participan.

Es desde esta perspectiva desde la que debemos comprender el verdadero significado del Seva. Bhagavan declaró que el servicio es el aliento vital de la Organización Sai, no porque el servicio sea un instrumento de bienestar social, sino porque ofrece una oportunidad sagrada para la transformación espiritual. Cuando servimos con la sensación de que estamos ayudando a alguien menos afortunado, la distinción entre el que da y el que recibe permanece. Pero cuando reconocemos la misma Divinidad que mora en ambos, esta distinción comienza a disolverse. Quien recibe es reconocido como una encarnación de lo Divino, y quien sirve se convierte en un instrumento de Su Amor.

¿Nos ha hecho nuestra participación más amorosos, humildes, compasivos y desinteresados? ¿Nos hemos vuelto más pacientes, comprensivos e inclusivos? ¿Hemos aprendido a reconocer a Bhagavan en aquellos a quienes servimos? Cuando estas preguntas constituyen la base de lo que hacemos, cada actividad se convierte en una oportunidad para el refinamiento interior.

Esta transformación de actitud es fundamental para nuestro progreso espiritual. Bhagavan reveló la verdadera esencia espiritual del Seva, elevándolo más allá de las nociones convencionales de caridad y bienestar social hasta convertirlo en una disciplina sagrada de transformación espiritual. Nos recordó que el verdadero valor del Seva reside en su poder para reformar y remodelar a quien sirve.

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

Para aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de servir en la Organización de Bhagavan, esta comprensión nos impone una responsabilidad sagrada. Debemos asegurarnos de que cada iniciativa, cada responsabilidad y cada oportunidad de servir permanezcan firmemente arraigadas en el propósito espiritual por el que Bhagavan fundó la Organización.

De la buena obra a la obra de Dios

Bhagavan reveló una profunda verdad espiritual: que hacer un buen trabajo y hacer la obra de Dios no son necesariamente lo mismo. Incluso la más noble de las acciones, cuando se realiza con la conciencia de «estoy haciendo el bien», puede reforzar sutilmente ese mismo ego que se interpone entre el hombre y su Ser Divino. Lo que transforma el buen trabajo en la obra de Dios no es la naturaleza ni la magnitud de la acción, sino el espíritu con el que se lleva a cabo.

Cuando cada acción se lleva a cabo con Amor puro, sin apego a sus frutos ni a la sensación de ser el autor individual, se convierte en una ofrenda a lo Divino. Esta esencia de la enseñanza de Bhagavan exige que todo trabajo se transforme en adoración. Dejamos de considerarnos a nosotros mismos como los autores y reconocemos que somos meros instrumentos de Su Voluntad Divina.

Así, el camino desde el buen trabajo hasta la obra de Dios es, en última instancia, el camino desde la autoría individual hasta la entrega a lo Divino, donde cada acto se convierte en adoración y cada oportunidad de servir se convierte en un paso hacia la realización de nuestra propia Divinidad.

El camino que tenemos por delante

A medida que dejamos atrás el sagrado Centenario del Advenimiento Divino de Bhagavan, nuestra mayor responsabilidad es llevar adelante Su mensaje eterno, no solo a través del recuerdo y la reverencia, sino haciendo de Sus enseñanzas el fundamento mismo de nuestras vidas.

El mundo no necesita simplemente más expresiones de devoción, sino más vidas transformadas por el Amor. Necesita personas cuyos pensamientos reflejen la Verdad, cuyas acciones encarnen la Rectitud, cuyos corazones irradien Paz y cuya conducta exprese compasión hacia todos.

Por encima de todo, debemos trascender las sutiles barreras del ego y del sentido de ser el autor individual de las acciones. No somos más que instrumentos de Su Voluntad Divina. Cada acción realizada con Amor, cada deber cumplido con espíritu de entrega y cada acto de servicio desinteresado se convierte en un paso hacia la realización de nuestra verdadera naturaleza Divina.

El Centenario debe marcar, por tanto, no la culminación de cien años de recuerdo y celebración, sino el amanecer de una nueva era de despertar espiritual, en la que el mensaje universal de Bhagavan encuentre su expresión a través de vidas humanas transformadas. Pues la verdadera medida de hasta qué punto hemos asimilado Su Mensaje Divino no reside en cuánto sabemos de Él, con qué frecuencia hablamos de Él o con qué grandiosidad lo celebramos, sino en *cuánto de Él nos hemos convertido.*

Que nuestra devoción florezca en Amor, que nuestro Amor encuentre su plenitud en el servicio desinteresado y que nuestro servicio madure hasta convertirse en una entrega total, hasta que la distinción entre quien ama, quien sirve y Aquel a quien se adora se disuelva en la comprensión de la Unidad Divina.

Que nuestras vidas se conviertan en Su mensaje viviente. Que nuestro amor se convierta en Su presencia en el mundo. Y que la transformación de nuestros propios corazones sea nuestra ofrenda más sagrada y duradera a Sus Divinos Pies de Loto.

– ***Sri Nimish Pandya es el presidente para toda la India de las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva y vicepresidente del Consejo Global Sri Sathya Sai.***

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

MISIÓN EDUCATIVA SRI SATHYA SAI

VALORES TRANSFORMADORES Y UN IMPACTO GENERACIONAL PERDURABLE

Prof. B. Raghavendra Prasad

Introducción: Repensar el propósito de la educación

A medida que el sagrado centenario de la llegada de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba llega a su fin, este hito nos brinda una oportunidad, con humildad y reverencia, para reflexionar sobre su mensaje atemporal y sus contribuciones perdurables a la humanidad. Entre sus enseñanzas transformadoras, su visión de la educación como medio para formar el carácter, despertar los valores humanos y fomentar el servicio desinteresado reviste un profundo significado.

La educación abarca mucho más que la adquisición de conocimientos, titulaciones académicas y competencias profesionales. Si bien los sistemas educativos contemporáneos preparan a las personas para las carreras que eligen, debe concederse la misma importancia al desarrollo del carácter, la conciencia y la conciencia interior.

Reconociendo esta dimensión esencial del desarrollo humano, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba articuló la filosofía de Sri Sathya Sai Educare, haciendo hincapié en que el verdadero propósito de la educación va más allá de ganarse la vida para llevar una vida significativa, responsable y orientada a los valores.

En una era caracterizada por el rápido avance tecnológico, la creciente competencia y las aspiraciones materiales, Educare busca armonizar el conocimiento secular (Vidya) con la sabiduría espiritual (Atma Vidya). Sitúa los valores humanos en el centro de la educación, reconociéndolos como fundamentos esenciales para el crecimiento intelectual, la excelencia profesional y la ciudadanía responsable.

A lo largo de las décadas, esta visión ha inspirado un marco educativo integrado que abarca la educación escolar, la enseñanza superior, el servicio a la comunidad, así como la investigación y la innovación. Su contribución perdurable radica en animar a las personas a perseguir la excelencia con humildad, a ejercer sus capacidades de forma responsable y a considerar el servicio a la humanidad como parte integral de la realización personal.

Fundamentos conceptuales de Educare: sacar a la luz los valores humanos innatos

El término Educare está asociado a la palabra latina *educere*, que significa «sacar a la luz» o «extraer». Esta interpretación refleja una perspectiva distintiva de la educación: además de adquirir conocimientos, se anima a los alumnos a reconocer y cultivar sus valores humanos inherentes. Por lo tanto, el papel del educador va más allá de la simple transmisión de información para fomentar el discernimiento moral y la integridad en el pensamiento, la palabra y la acción.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba expresó el propósito transformador de la educación con estas palabras:

«El fin de la sabiduría es la libertad. El fin de la cultura es la perfección. El fin del conocimiento es el Amor. El fin de la educación es el carácter».

– *Sathya Sai Speaks*, vol. 8, capítulo 33

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

Esta enseñanza destaca la importancia de integrar el conocimiento con la sabiduría, la comprensión con la compasión y los logros con la integridad.

En el corazón de Educare se encuentran cinco valores humanos universales, a menudo descritos como los Pancha Prana. Juntos, proporcionan una base ética para la conducta personal, las relaciones y la vida pública. Sathya (Verdad) significa honestidad y armonía entre pensamiento, palabra y obra. Dharma (Rectitud) representa la conducta ética, la equidad, la justicia y la responsabilidad. Santhi (Paz) cultiva la calma interior, el equilibrio emocional y las respuestas reflexivas ante los retos de la vida. Prema (Amor) encarna la compasión, la empatía y la buena voluntad desinteresada. Ahimsa (No violencia) exige evitar causar daño en pensamiento, palabra y obra, al tiempo que se practica la bondad, la moderación y el respeto hacia todos los seres vivos.

Estos valores se complementan con el desarrollo armonioso de las «Tres H»: la Cabeza, el Corazón y la Mano. La Cabeza representa el conocimiento, la comprensión intelectual y el buen juicio; el Corazón simboliza la compasión, la conciencia y el discernimiento moral; y la Mano representa la aplicación del conocimiento y los valores a través de la acción responsable y el servicio significativo. Al integrar estas dimensiones, Educare busca formar personas que combinen la competencia intelectual con la conciencia ética y traduzcan su aprendizaje en contribuciones constructivas a la sociedad.

El continuo institucional: de la filosofía a la práctica

La visión educativa de Sri Sathya Sai pretende demostrar que la excelencia académica y el desarrollo del carácter pueden prosperar juntos. Sus iniciativas interconectadas abarcan la educación escolar, la enseñanza superior y la investigación y la innovación.

A nivel escolar, instituciones como la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai de Prasanthi Nilayam integran el aprendizaje académico con la formación del carácter, la disciplina personal y la autosuficiencia. A través del estudio académico, el deporte, la oración, la meditación, el yoga y las responsabilidades compartidas, se anima a los alumnos a desarrollar la puntualidad, el respeto mutuo, la cooperación y un enfoque equilibrado de la vida. El énfasis en el apoyo mutuo también fomenta el trabajo en equipo y el reconocimiento de los logros de los demás.

Más allá de la educación formal, el programa Sri Sathya Sai Bal Vikas, tanto en la India como en el extranjero, extiende el aprendizaje basado en valores a los niños a través de actividades estructuradas, la reflexión e iniciativas orientadas al servicio. Las Escuelas Sri Sathya Sai y los programas relacionados en todo el mundo buscan integrar los valores humanos en la educación en diversos entornos culturales, religiosos y socioeconómicos. Las iniciativas de formación del profesorado respaldan aún más la incorporación de estos valores a la práctica en el aula.

A nivel universitario, el Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior (SSSIHL), establecido como universidad reconocida en noviembre de 1981, representa una expresión significativa de la filosofía Educare. A través de sus cuatro campus en Anantapur, Prasanthi Nilayam, Brindavan y Nandigiri, la institución combina una formación académica rigurosa con la disciplina personal, el enriquecimiento cultural, el servicio y el desarrollo espiritual.

Una característica distintiva del SSSIHL es su compromiso de ofrecer una educación de alta calidad, sin matrícula ni otras tasas institucionales, en todos sus programas de estudio. Inspirado en el sistema tradicional indio de Gurukula, este enfoque refleja la convicción de que la educación es un medio para el desarrollo humano y el servicio, más que una mera transacción comercial. Al reducir las barreras económicas, la universidad amplía el acceso a la educación superior.

El entorno residencial de la Universidad refuerza esta filosofía a través de la responsabilidad compartida, las iniciativas de compromiso con la comunidad y las oportunidades de tutoría personal.

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

Reflejando aspectos de la relación tradicional entre gurú y discípulo (guru-sishya), la educación abarca no solo la enseñanza formal, sino también la orientación, el aprendizaje a través del ejemplo y el fomento de la integridad y la humildad. El desarrollo académico se complementa así con experiencias que fomentan la responsabilidad social y la madurez ética.

Ampliando esta visión a la investigación, la innovación y el espíritu emprendedor, la Fundación Sri Sathya Sai para la Investigación y la Innovación (SSSRIF) fue creada por la SSSIHL en 2025 como una sociedad sin ánimo de lucro regulada por la Sección 8. Su objetivo es conectar la investigación científica con soluciones prácticas a los retos sociales, centrándose en áreas de interés como la sanidad, la tecnología y la sostenibilidad medioambiental.

Al fomentar la colaboración entre investigadores, estudiantes, emprendedores y agentes del sector, la fundación pretende convertir ideas prometedoras en aplicaciones que beneficien a la sociedad. La filosofía Educare anima a los innovadores a tener en cuenta no solo la viabilidad técnica y comercial, sino también las implicaciones éticas y el valor social.

Este compromiso está en consonancia con el ideal sánscrito *«Paropakarartham Idam Sariram»* —«Este cuerpo está destinado al servicio de los demás»—. Cuando se guía por la compasión, la responsabilidad y la preocupación por el bien común, la innovación puede convertirse en un instrumento significativo para el bienestar humano y el desarrollo sostenible.

En conjunto, estas iniciativas educativas expresan una visión coherente en la que el rendimiento académico, la formación del carácter y el servicio se refuerzan mutuamente.

El impacto multidimensional y generacional de Educare

La influencia de la educación basada en valores va más allá del aprendizaje formal, ya que moldea las decisiones personales, las relaciones familiares, la conducta profesional y la participación en la comunidad. Al cultivar la autodisciplina, la integridad, la humildad y el equilibrio emocional, Educare anima a las personas a tomar decisiones responsables y a reconocer que los logros adquieren un significado más profundo cuando van acompañados de la preocupación por los demás.

La familia es un entorno especialmente importante para la transmisión de los valores humanos. El amor, la paciencia, el respeto, la gratitud y el cuidado desinteresado fomentan las relaciones armoniosas y fortalecen los lazos intergeneracionales. Los niños suelen aprender estas cualidades observando cómo los adultos tratan a los demás, responden ante las dificultades y cumplen con sus responsabilidades. Cuando los valores se practican de forma coherente, pasan a formar parte de la experiencia compartida de la familia y pueden transmitirse de una generación a otra.

Las enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba hacen hincapié en el respeto a los padres, la gratitud y la expresión del amor a través de una conducta responsable. Su importancia radica en su aplicación práctica: los valores se consolidan cuando se reflejan en las decisiones cotidianas, en lugar de quedarse meros ideales sobre los que debatir.

El principio del Seva, o servicio desinteresado, amplía esta responsabilidad más allá de la familia a la comunidad en general. La participación en el desarrollo rural, la asistencia sanitaria, el apoyo educativo y las iniciativas de bienestar ofrece oportunidades para traducir la compasión en acción. El espíritu con el que se ofrece el servicio —con humildad, dignidad y respeto— es tan importante como la ayuda prestada.

El carácter universal de los cinco valores humanos también crea oportunidades para la cooperación más allá de las fronteras culturales, religiosas y sociales. A través de la educación en valores y los programas comunitarios, la filosofía Educare fomenta el entendimiento mutuo y la solidaridad humana, reconociendo que los principios éticos compartidos pueden unir a las personas al tiempo que se respetan sus diferencias.

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

En la vida profesional, los titulados de las instituciones educativas de Sri Sathya Sai han desarrollado carreras en medicina, ingeniería, investigación científica, educación, empresa, las fuerzas de seguridad, la función pública y el emprendimiento social. La aspiración educativa más amplia es que aporten integridad, competencia, responsabilidad y un espíritu de servicio a los campos que hayan elegido. La excelencia profesional y la responsabilidad moral son complementarias: los conocimientos técnicos alcanzan un mayor valor social cuando se ejercen con equidad, humildad y conciencia de sus consecuencias más amplias.

La importancia generacional de Educare radica en esta continuidad de valores a través del ejemplo personal, la vida familiar, la conducta profesional y el compromiso con la comunidad. Cuando las personas encarnan estos principios y los transmiten a través de sus acciones, la educación se convierte en una influencia para toda la vida cuyos beneficios pueden extenderse mucho más allá del aula y a través de las generaciones.

Educare en la era digital y tecnológica

Los avances en inteligencia artificial, automatización y tecnología digital han transformado el aprendizaje, la comunicación, el trabajo y la innovación. En este contexto, la distinción entre poseer información y ejercer la sabiduría cobra cada vez más importancia. El conocimiento técnico puede ampliar lo que la humanidad es capaz de lograr, pero no puede determinar por sí solo cómo deben utilizarse esas capacidades ni a qué intereses deben servir.

La filosofía de Educare ofrece una perspectiva orientada a los valores ante estos retos. La verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no violencia animan a los estudiantes, investigadores, desarrolladores y emprendedores a tener en cuenta la dignidad humana, la privacidad, la equidad, la responsabilidad medioambiental y el bien público en general a la hora de diseñar y poner en práctica soluciones tecnológicas.

Esta perspectiva no resta importancia al progreso científico; más bien, hace hincapié en la necesidad de acompañar la capacidad tecnológica con discernimiento ético y responsabilidad.

Educare también ofrece un marco significativo para abordar las presiones de la vida contemporánea. La autorreflexión, una vida disciplinada, las relaciones compasivas y el cultivo de la paz interior pueden animar a las personas a responder a los retos con mayor serenidad. Santhi favorece una toma de decisiones tranquila y meditada, mientras que Prema fomenta la empatía y fortalece las relaciones. Aunque estos valores no eliminan las dificultades de la vida, pueden ayudar a las personas a afrontar la incertidumbre, el éxito y la decepción con mayor equilibrio.

A medida que la tecnología influye cada vez más en las decisiones en materia de educación, sanidad, empresa, gobernanza e investigación científica, el liderazgo basado en valores cobra especial importancia. Educare anima a los líderes a combinar la competencia con la humildad, la autoridad con la responsabilidad y la ambición con el servicio. Al fomentar la conciencia ética junto con las capacidades académicas y técnicas, la educación orientada a los valores puede ayudar a preparar a las generaciones futuras para dirigir la innovación hacia el bienestar humano y abordar los complejos retos sociales y éticos de un mundo en rápida evolución.

Conclusión: un legado perdurable de esperanza y servicio

La Misión Educare de Sri Sathya Sai presenta una visión holística de la educación que integra el desarrollo intelectual, la formación del carácter, la responsabilidad ética y el servicio a la humanidad. Su principio central es que el conocimiento alcanza su máxima expresión cuando está guiado por la sabiduría, los logros acompañados de humildad y el crecimiento personal orientado al bienestar de los demás.

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

A través de la educación escolar, la enseñanza superior, la investigación y la innovación, esta visión pretende demostrar que la excelencia académica y los valores humanos pueden reforzarse mutuamente. Su contribución perdurable, sin embargo, no reside únicamente en las instituciones y los programas, sino también en los valores que las personas encarnan en su vida cotidiana.

El sagrado Centenario de la llegada de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba invita a una reflexión renovada sobre su vida, sus enseñanzas y su legado, y ofrece una humilde oportunidad para reafirmar la responsabilidad de llevar su visión educativa hacia el futuro. La expresión más significativa de reverencia reside en practicar los valores que Él enseñó y emular el espíritu de servicio que caracteriza su mensaje.

Guiada por los ideales de «Ama a todos, sirve a todos» y «Ayuda siempre, nunca hagas daño», la Misión Educare de Sri Sathya Sai defiende la aspiración de un mundo más compasivo, ético y armonioso. Invita a todas las generaciones a considerar la educación no solo como un camino hacia el progreso personal, sino como una oportunidad para crecer en carácter, servir con humildad y contribuir al bien común. En última instancia, la medida perdurable de la educación no reside solo en lo que las personas saben o logran, sino también en cómo utilizan sus conocimientos, tratan a los demás y sirven a la humanidad. En este ideal reside la promesa transformadora de Educare: un legado de amor, sabiduría y responsabilidad que se mantiene a lo largo de las generaciones.

– ***El profesor B. Raghavendra Prasad es vicerrector del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior.***

SANAR CON UN PROPÓSITO

GESTIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA A TRAVÉS DEL DEBER, LA DISCIPLINA Y LA DEVOCIÓN

Dr. D. C. Sundaresh

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba concibió la asistencia sanitaria no como una industria comercial, sino como un servicio sagrado accesible a todos los seres humanos sin distinción alguna, cuando fundó las instituciones sanitarias: los Hospitales Generales Sri Sathya Sai, los Institutos Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores y el Hospital Móvil Sri Sathya Sai.

En el núcleo de sus enseñanzas espirituales se encuentra la tríada fundamental: deber, disciplina y devoción. Cuando se integran en la estructura administrativa, estos valores transforman un centro médico de un mero centro clínico en un santuario de sanación holística.

En las instituciones creadas bajo esta visión divina, la administración se enfrenta a un mandato operativo único: equilibrar el rigor clínico con el servicio desinteresado (Seva). El modelo organizativo —compuesto por personal profesional remunerado y voluntarios comprometidos— actúa como motor estructural que impulsa esta misión.

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

Alineación con los tres caminos espirituales (Trimarga)

El objetivo último de la vida humana es la liberación y la unión con lo Divino. Las tradiciones espirituales esbozan tres caminos principales para alcanzar a Dios: Jnana Marga (el camino del conocimiento), Karma Marga (el camino de la acción desinteresada) y Bhakti Marga (el camino de la devoción).

En una institución sanitaria basada en la filosofía de Baba, la administración traduce estos antiguos caminos en prácticas operativas cotidianas:

* Karma Marga (Deber y acción desinteresada): Se plasma en el cumplimiento incansable de las obligaciones médicas, la precisión administrativa y el seva voluntario y dedicado. La acción realizada sin ego ni codicia se convierte en una oración directa.

* Bhakti Marga (Devoción y compasión): Se manifiesta a través de una atención empática al paciente, un apoyo psicológico especializado y el hecho de considerar a cada paciente como una encarnación de lo Divino.

* Jnana Marga (Conocimiento y sabiduría): Se expresa a través de la medicina basada en la evidencia, el aprendizaje profesional continuo, el asesoramiento especializado y la educación sanitaria preventiva que disipa la ignorancia sobre el bienestar y la enfermedad.

La excelencia operativa se une al servicio sincero

Un hospital no puede funcionar solo con buena voluntad, ni puede prosperar únicamente con un profesionalismo frío y transaccional. Se requiere una armonía precisa entre la competencia técnica y la calidez espiritual.

* 85 % de profesionales remunerados (la columna vertebral de la competencia): médicos a tiempo completo, cirujanos especializados, enfermeros, técnicos y personal administrativo proporcionan una atención continua y de gran volumen, ajustándose a los estándares internacionales. Representan el Karma Marga a través de su dedicado deber profesional, garantizando que las intervenciones terciarias se lleven a cabo con precisión clínica y sin comprometer en absoluto la seguridad.

* 15 % de voluntarios (el alma de la compasión): Los Seva Dals rotativos y los profesionales voluntarios (médicos) infunden un espíritu edificante de Bhakti Marga. Al ayudar en la orientación de los pacientes, la logística administrativa, el confort junto a la cama del enfermo y el apoyo emocional, los voluntarios disipan las tensiones y mantienen la atmósfera espiritual de la institución.

1. El deber (Karma Marga: el trabajo como adoración)

En un entorno sanitario corporativo, el deber suele medirse en horas facturables o en índices de rotación de camas. Bajo la guía de Baba, la administración redefine el deber como amor en acción, ampliando la atención médica estándar para abarcar tanto el trauma físico como la carga psicológica de las enfermedades graves.

Gestión del trauma de las cirugías mayores mediante asesoramiento especializado

Las intervenciones quirúrgicas mayores conllevan un riesgo físico inmenso, además de un grave estrés emocional y mental para los pacientes y sus familias. La administración aborda esta situación integrando servicios especializados de asesoramiento pre y posoperatorio:

* Asesoramiento prequirúrgico: Consejeros clínicos cualificados, que trabajan junto a mentores voluntarios dedicados, preparan a los pacientes mental y emocionalmente antes de la intervención. Al desmitificar los procedimientos, abordar el miedo a la muerte y fomentar el valor espiritual, el asesoramiento reduce significativamente la ansiedad preoperatoria.

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

* Resiliencia psicológica y recuperación postoperatoria: El trauma postoperatorio puede retrasar la curación fisiológica. Equipos de asesoramiento especializados guían a los pacientes en el manejo del dolor, la angustia emocional y los cambios corporales, ayudándoles a sacar fuerzas de su interior y a mantener la estabilidad mental durante toda la fase de recuperación.

2. Devoción (Bhakti Marga: el servicio al hombre es servicio a Dios)

La devoción eleva la gestión hospitalaria más allá de la cura de los síntomas para tratar al ser humano en su totalidad: mente, cuerpo y espíritu.

Ampliando el espectro: atención sanitaria preventiva y rehabilitación

Para garantizar que la curación se extienda más allá de los muros del hospital, las iniciativas administrativas se han ampliado a unos servicios integrales de atención sanitaria preventiva y rehabilitación:

* Iniciativas de atención sanitaria preventiva (aplicación de Jnana): Reconociendo que la prevención es la forma más elevada de atención, el hospital ha institucionalizado campañas de detección, educación sanitaria comunitaria y orientación sobre el estilo de vida. Disipar la ignorancia sobre la salud empodera a las poblaciones vulnerables para que protejan su bienestar.

* Servicios de rehabilitación: la recuperación no termina con el alta. La unidad de rehabilitación ofrece fisioterapia especializada, apoyo ocupacional y planificación del bienestar a largo plazo. Esto garantiza que los pacientes que se someten a cirugías mayores o que reciben tratamiento para enfermedades crónicas recuperen su independencia, dignidad y calidad de vida.

* Atención compasiva: Tanto en las salas de asesoramiento como en las de rehabilitación, los voluntarios (Seva Dals) ofrecen su presencia empática y su apoyo, garantizando que ningún paciente se sienta aislado o abrumado durante su recuperación.

3. Disciplina (El Código de la Armonía)

Las instituciones médicas de gran volumen que se ocupan de casos de vida o muerte requieren una disciplina inquebrantable para sintetizar Jnana, Karma y Bhakti en un marco seguro, equitativo y eficiente.

* Protocolo clínico y puntualidad: Los administradores velan por el estricto cumplimiento de los horarios quirúrgicos, las normas de control de infecciones y la precisión diagnóstica. Las intervenciones quirúrgicas comienzan a la hora prevista, los historiales médicos se registran meticulosamente y la atención al paciente sigue estrictas directrices éticas.

* Gestión del modelo: Gestionar una plantilla de voluntarios rotativos junto con un personal médico fijo requiere una coordinación estructurada. Unos límites administrativos claros definen dónde terminan las responsabilidades clínicas y dónde comienzan las funciones de apoyo de los voluntarios, lo que garantiza la seguridad al tiempo que se maximiza la calidez humana.

* Gestión ética y financiera: La gestión de servicios de alta tecnología en superespecialidades, campamentos preventivos y programas de rehabilitación exige una disciplina financiera impecable. La asignación transparente de los recursos garantiza que los fondos se utilicen de manera eficiente, eliminando el despilfarro y manteniendo los servicios accesibles para todos.

El objetivo último: alcanzar lo divino a través de la asistencia sanitaria

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba enseñó que el trabajo realizado con pureza de corazón, guiado por el conocimiento y ofrecido con devoción, se convierte en un camino directo hacia Dios. Al basar la administración sanitaria en el deber, la disciplina y la devoción, una institución fusiona el Karma Marga, el Bhakti Marga y el Jnana Marga en una única filosofía de vida cohesionada.

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

Gracias a la competencia profesional que permite ofrecer medicina quirúrgica, preventiva y de rehabilitación de vanguardia, y a la devoción de los voluntarios que aporta asesoramiento psicológico y calidez humana, una administración disciplinada convierte la asistencia sanitaria en un peregrinaje transformador hacia la curación.

– El Dr. D.C. Sundaresh es director del Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores, en Whitefield.

EL SACRIFICIO: EL SELLO DISTINTIVO DE UN VERDADERO MÉDICO

El sacrificio es el sello distintivo de un verdadero médico. Por eso, los médicos deben tener espíritu de sacrificio. Deben ser compasivos y considerados con los pobres. Hay muchas personas pobres que están perdiendo la vida porque no pueden permitirse un tratamiento costoso. Solo vuestro amor puede salvar esas vidas. Cuanto más desarrolléis el espíritu de sacrificio en vosotros, mayor será el progreso del mundo.

– Sri Sathya Sai

EL RUGIDO CÓSMICO

EL LLAMAMIENTO DE BHAGAVAN A UNA REVISIÓN DE LA REALIDAD

Dr. G.S. Srirangarajan

Una de las declaraciones más profundas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es:

«Yo soy Dios. Tú también eres Dios. La única diferencia es que yo lo sé, pero tú no lo sabes».

En esta única afirmación reside la esencia del Vedanta y, de hecho, la esencia de la Misión Divina de Bhagavan. Su misión se centra en la transformación humana a través de la espiritualidad. La espiritualidad, explica Bhagavan, es la aniquilación de las tendencias animales en los seres humanos, el fomento de los valores humanos y el despertar de la naturaleza y los atributos divinos inherentes a los seres humanos. No somos seres humanos que vivimos una experiencia divina única, sino que somos inherentemente divinos y vivimos una experiencia humana temporal.

Bhagavan explica que esta Verdad Divina permanece oculta para nosotros debido al Avidya, el error fundamental del desconocimiento. Imagina que caminas al atardecer y ves una cuerda en el suelo. Debido a la escasa luz, la confundimos con una serpiente. El miedo se apodera de nosotros, aunque en realidad nunca hubo ninguna serpiente. ¿Por qué caemos en esa imaginación? Como no sabemos que allí yace una cuerda, no logramos verla como tal. Del mismo modo, el avidya nos atrapa haciéndonos imaginar que esta creación es un mundo de multiplicidad, cuando en esencia solo hay una realidad. ¡Llámalo actuación unipersonal cósmica, si quieres! Bhagavan Baba describe tres aspectos de Avidya

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

que se presentan como obstáculos, impidiéndonos trascender esta ignorancia: Mala, Vikshepa y Avarana. Resume maravillosamente el remedio para cada uno: «Mala se elimina mediante el karma, Vikshepa mediante la bhakti y Avarana mediante el jnana».

Echando la vista atrás, al repasar todas mis interacciones con Bhagavan, ahora me doy cuenta de que casi cada instrucción, corrección, bendición o comentario aparentemente casual por su parte tenía, en última instancia, la intención de llamar mi atención sobre uno u otro de estos obstáculos y redirigir mi enfoque hacia la Realidad eterna.

Mala: el polvo sobre el espejo

Mala denota los samskaras y vasanas (residuos sutiles de acciones e impresiones pasadas) que se aferran a nosotros. Estas impresiones latentes suelen manifestarse como deseo, ira, codicia, apego, orgullo, celos y otras tendencias que nublan la percepción espiritual.

Bhagavan suele comparar la mente con un espejo. Si el espejo está cubierto por el polvo de estas tendencias, no puede reflejar con claridad. No debemos permitir que el polvo se deposite sobre el brillante espejo de la mente.

El mayor desafío es el polvo más sutil de la conciencia corporal, nuestra identificación errónea con el cuerpo, nuestros pensamientos y las innumerables etiquetas que acumulamos a lo largo de la vida. Bhagavan redirigía constantemente nuestra atención desde estas identidades externas hacia la Realidad interior.

Una vez, durante una entrevista, me preguntó de repente: «¿Quién eres?».

Familiarizado con las enseñanzas de Bhagavan de que somos hijos de Dios, respondí sin dudar: «Soy tu hijo, Swami».

Bhagavan me corrigió al instante, diciendo en hindi: «Child Bolo. Son Bhi Ho Sakta Hai, daughter Bhi Ho Sakta Hai» (Di «hijo». Puede ser un hijo; también puede ser una hija).

Con una sola frase, Él derribó la conciencia del cuerpo. Lo que yo consideraba mi identidad no era más que una forma temporal. A lo largo de las vidas, los cuerpos pueden ser masculinos o femeninos, pero nuestra verdadera naturaleza trasciende todas esas distinciones. Bhagavan me estaba recordando que yo no era el cuerpo, sino una expresión de lo Divino. Primero había que eliminar el polvo de la falsa identificación.

Vikshepa: el espejo inquieto

Supongamos que se ha limpiado el polvo. ¿Es inmediata la realización? No necesariamente. Ni siquiera un espejo impecable puede reflejar con precisión si se encuentra en constante movimiento. Esto es Vikshepa, la tendencia inquieta de la mente a dirigirse hacia el exterior. Bhagavan suele describir la mente como un mono enloquecido. Aunque está arraigada en la quietud del Atma, su naturaleza es vagar entre innumerables deseos, miedos, esperanzas y recuerdos.

Bhagavan compara la mente con un marido que tiene diez esposas. Los cinco Karmendriyas (órganos de acción) y los cinco Jnanendriyas (órganos de percepción) son como diez esposas exigentes, cada una de las cuales tira del marido en una dirección diferente. No es de extrañar que a la mente le cueste mantenerse estable.

¿No nos pasa esto a menudo? Nos sentamos a leer y, de repente, recordamos un mensaje de WhatsApp al que hay que responder. Empezamos una tarea importante y sentimos la necesidad de mirar el móvil. Nos sentamos a rezar y nos sorprendemos a nosotros mismos planificando la agenda del día siguiente. Planeamos ir a los bhajans y luego nos ocupamos de alguna otra tarea que consideramos

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

más importante. Y siempre encontramos una excusa para evitar hacer seva. La bhakti es el remedio de Bhagavan para esta inquietud.

En una entrevista, recé con intensidad: «Swami, por favor, déjame estar siempre contigo».

Su respuesta llegó al instante: «¿Cómo es eso posible?».

Me sentí muy desanimado. Pero, al instante siguiente, Él respondió con una sonrisa tranquilizadora: «Yo siempre estaré contigo». La diferencia era sutil, pero profunda.

Más tarde me di cuenta de que mi propia oración estaba arraigada en la dualidad. El «yo» de mi oración era el ego limitado que buscaba la proximidad al Dios eterno. La respuesta de Bhagavan desvió la atención hacia la Realidad Cósmica. Lo Divino no es un objeto que va y viene. Está siempre presente. Cuando el ego limitado se disuelve, nos damos cuenta de nuestra unidad con lo Divino. La mente inquieta imagina la separación. La devoción la disuelve poco a poco. Solo un espejo en calma puede empezar a reflejar la Verdad.

Avarana: el velo final

Sin embargo, incluso cuando se elimina el polvo y el espejo se queda en calma, la realización no es completa. Queda el último obstáculo: Avarana, el velo que oscurece la propia Realidad. Bhagavan ilustra este misterio mediante ejemplos extraídos de la naturaleza. Las nubes surgen a causa del calor del sol y luego cubren al propio sol. El musgo se forma a partir del agua y oculta la misma agua de la que surgió. Se desarrolla una catarata en el ojo y obstruye la visión.

Del mismo modo, el Avarana oscurece nuestro reconocimiento de la Realidad que está siempre presente. Se le podría llamar la catarata del alma. Bhagavan ofrece otra ilustración llamativa. Pensemos en un vaso de plata. Podemos centrarnos en el vaso como forma, o en la plata de la que está hecho. Cuando nuestra atención se centra en la forma, la sustancia pasa a un segundo plano. Cuando la atención se dirige hacia la sustancia, la forma pierde su protagonismo.

El Creador y la creación presentan una paradoja similar. Cuando nuestra atención permanece absorta en los nombres y las formas, perdemos de vista su origen. Cuando la atención se dirige hacia el origen, los nombres y las formas pierden su control sobre nosotros. Por eso, los Upanishads declaran: *Manah Eva Manushyanam Karanam Bandhamokshayo* (la mente es la causa del cautiverio y de la liberación del hombre).

Bhagavan suele comparar la mente con una cerradura. Si la giramos en un sentido, nos encierra en la dualidad; si la giramos en el otro, abre la puerta a la Realidad.

Una vez, al salir de la sala de entrevistas, cerré la puerta sin darme cuenta con un fuerte golpe. Bhagavan me corrigió de inmediato: «Ciérrala suavemente. Dios también está ahí, en la puerta». Al principio, el comentario me pareció una simple lección de cortesía. Más tarde, me di cuenta de que Bhagavan estaba señalando algo mucho más profundo. Solemos dividir la existencia en lo sagrado y lo mundano, lo vivo y lo inanimado. Pero para Bhagavan, todo el universo está impregnado de la misma Conciencia Divina. La puerta, la pared, el cuerpo, la mente, el devoto y lo Divino son todas expresiones de la misma Realidad. Avarana es el velo que nos impide percibir esta unidad omnipresente.

Varias conversaciones con Bhagavan levantaron brevemente este velo y revelaron una verdad más profunda.

En otra entrevista más, me atreví a rezar: «Swami, por favor, libérame de este ciclo de nacimiento y muerte».

Inesperadamente, Bhagavan preguntó: «¿Cuántos nacimientos has tenido?».

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

Pillado desprevenido, no tenía ni idea. Respondí: «Millones, Swami».

Inmediatamente me preguntó con el ceño fruncido, preocupado: «¿Cómo lo sabes?».

Me quedé sin palabras. En ese momento, Él puso de manifiesto con qué facilidad la mente acepta las suposiciones como si fueran conocimiento. Las mismas nociones de nacimiento y muerte que yo estaba ansioso por trascender las había aceptado sin cuestionarlas.

Durante otra entrevista con nuestra clase de estudiantes de MBA, todos rezamos: «Swami, por favor, haz de nosotros tus instrumentos». Bhagavan señaló con cariño a cada uno de nosotros y dijo: «Tú eres mi instrumento. Tú eres mi instrumento». Finalmente, señaló su propio cuerpo y dijo: «Esto también es mi instrumento».

Entonces me pregunté: ¿quién hablaba a través de todos estos instrumentos? La respuesta apuntaba directamente al Ser Cósmico: la Conciencia pura que Bhagavan encarna.

El león rugiente

Quizás la afirmación más poderosa que he oído jamás fue en respuesta a un devoto que preguntó: «Swami, dices que el mundo es un sueño. Entonces, ¿tú tampoco estás en el sueño?».

Bhagavan respondió con una risita: «Sí. Yo también estoy en el sueño. Pero he venido como un león rugiente en el sueño para despertaros a todos». Esa es, quizás, la esencia de la misión de Bhagavan. No solo mejorar el sueño. No solo hacer que el sueño sea más cómodo. Sino despertar al soñador.

Cuando Mala se purifica, Vikshepa se aquieta y Avarana se desvanece, uno descubre lo que Bhagavan nos recuerda incansablemente de mil maneras diferentes: «Yo soy Dios. Tú también eres Dios. La única diferencia es que yo lo sé, pero tú no lo sabes».

Cuando cae el velo, ocurre algo extraordinario. El velo ha desaparecido, y también el espejo. Uno descubre que en realidad nunca hubo un velo, ni tampoco hubo nunca dos. Cuando el espejo de la mente se desvanece, también lo hace el reflejo. Lo que queda es El Uno. Solo Uno.

Ekameva Adviteeyam: Uno sin segundo.

– El Dr. G.S. Srirangarajan es el responsable de exámenes del SSSIHL y también copresidente del Centro de Estudios Sri Sathya Sai.

¿QUÉ ES EL VERDADERO DHARMA?

El Atma representa la Conciencia pura, resplandeciente, eterna e inmutable. Brilla en el interior del ser humano como una llama iluminadora. Los Sastras lo han calificado de Divino. Los Upanishads han declarado que Dios mora en la cueva del corazón. La Biblia ha declarado que lo Divino solo puede experimentarse a través de la pureza de corazón. El Corán también declara que la pureza de corazón es esencial para experimentar a Dios. Guru Nanak declaró que solo a través de buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones puede uno alcanzar la realización de lo Divino. Todas las religiones coinciden en proclamar la importancia suprema de la pureza de corazón.

El ser humano, sin embargo, ha olvidado su verdadera naturaleza divina y se ha sumergido en la vana búsqueda de los placeres materiales. En el proceso, ha hecho caso omiso de la conducta correcta y es presa de muchos males. Los hombres consideran el Dharma como una mera conducta ética en la vida cotidiana. Pero no es así. El Dharma significa, en realidad, el reconocimiento de la Conciencia Universal que hay en cada individuo y actuar basándose en la unidad de esa conciencia. Cuando esta

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

Conciencia en el hombre se ve envuelta por el ego, adopta la forma de los tres gunas (Sattwa, Rajas, Tamas). Cuando se realiza la naturaleza divina de esta Conciencia, se transforma en Atma Dharma: el Dharma del Ser. El verdadero Dharma es la realización de la unidad del Ser Omnipresente.

– Sri Sathya Sai

LOS HOSPITALES DE BHAGAVAN

UN FARO DE ESPERANZA PARA LOS DESAMPARADOS

Dr. Gurumurthy

Aún recuerdo aquel cálido día de verano de mayo. Acababa de terminar las consultas ambulatorias del día y había regresado a mi despacho de director cuando mi enfermera jefe se acercó a mí y me dijo que acababan de llevar en camilla a una persona a la consulta de cirugía plástica. Tenía una gran úlcera que no cicatrizaba en la pierna, la rodilla y el muslo. La alarma en su voz me indicó que el paciente se encontraba en mal estado. Me acerqué inmediatamente al paciente. Era un hombre delgado cuya pierna derecha estaba completamente cubierta por una úlcera que no cicatrizaba. Su esposa estaba a su lado, con los ojos llenos de tristeza y esperanza.

El paciente era un albañil de Hyderabad, en Telangana. Un día, mientras regresaba del trabajo, un trozo de metal le perforó la pierna derecha. Al principio, probó algunos remedios caseros, pero no le sirvieron de nada. Pronto, la herida se infectó y empezó a extenderse por toda la pierna, lo que alarmó a la familia. «Al principio, fuimos a un hospital local, pero la herida no mejoraba. La herida seguía extendiéndose. Más tarde, acudimos a un gran hospital de la ciudad, pero no hubo tregua. Así, fue a varios hospitales. Algunos pedían una suma exorbitante de dinero por el tratamiento, mientras que otros decían que el estado de mi marido era incurable. Decían que podría morir», contó la esposa, con lágrimas en los ojos. Entonces, un conocido les sugirió que acudieran al Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores, en Prasanthigram. Así que, con la fe de que el paciente se curaría en el hospital de Sai Baba, alquilaron una ambulancia y vinieron directamente desde Hyderabad a Puttaparthi.

Su historia me conmovió profundamente. Se trataba de un paciente que no tenía adónde ir, pero que, con fe en Swami y en el hospital de Swami, había viajado desde Hyderabad. Me pasaban un millón de pensamientos por la cabeza, pero me sentía bastante seguro porque sabía que Sai se ocuparía del paciente. El paciente había venido con fe en el hospital de Swami, y yo iba a tratarlo con toda mi fe en Swami.

El paciente se encontraba en un estado delicado, pero seguimos adelante con el tratamiento. No solo iba a ser una intervención compleja, sino que el proceso de recuperación también iba a ser prolongado. Lo ingresamos y lo llevamos al quirófano al día siguiente.

Antes de la intervención, recé a Swami para que cuidara del paciente, como siempre hacemos. Le hicimos un injerto de piel de la pierna izquierda a la derecha y nos aseguramos de que la herida no se extendiera más. El paciente permaneció ingresado en el hospital durante casi dos meses. Durante ese tiempo, los cuidados cariñosos, una nutrición adecuada y una supervisión constante hicieron

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

maravillas. Al cabo de dos meses, el paciente se había recuperado y estaba en condiciones de recibir el alta. En el momento del alta, se le informó sobre las precauciones que debía tomar en casa. Una persona que había entrado en camilla regresó a casa sano, caminando por su propio pie y dando las gracias a Bhagavan Baba por salvarle la vida.

Casos como este nos llenan de alegría a todo nuestro personal, porque podemos ver con nuestros propios ojos cómo el amor de Swami transforma vidas.

Cada paciente del hospital tiene su propia historia. Cada vez que hablamos con un paciente, ya sea en cardiología, urología, cirugía plástica, ortopedia u oftalmología, oímos una palabra que se repite la mayoría de las veces: fe. Los pacientes acuden al hospital desde diversos rincones de la India y, a veces, desde el extranjero, con la fe de que se les atenderá, de que se curarán de su enfermedad y de que volverán a llevar una vida normal. Y todo esto se ofrece de forma totalmente gratuita.

Principios sanitarios de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

La base de las instituciones sanitarias de Bhagavan Baba se asienta en los principios establecidos por el propio Swami. Son los siguientes:

Sanidad universal

Bhagavan ha subrayado en repetidas ocasiones que toda la población, especialmente los más desfavorecidos, debe tener acceso a una asistencia sanitaria de vanguardia.

Asistencia sanitaria gratuita

Bhagavan ha subrayado que la asistencia sanitaria debe prestarse de forma gratuita a todos. Este hospital se adhiere estrictamente a este principio al tiempo que presta servicios de diagnóstico, médicos, quirúrgicos, farmacoterapéuticos, ambulatorios y de hospitalización.

Asistencia sanitaria con amor y compasión

La asistencia sanitaria debe prestarse con amor y compasión. Los profesionales que forman parte de este sistema (administradores sanitarios, médicos, enfermeros, técnicos, etc.) deben ser plenamente humanos en sus pensamientos, palabras y actos. Deben poner de manifiesto los cinco valores humanos: Sathya (Verdad), Dharma (Rectitud), Santhi (Paz), Prema (Amor) y Ahimsa (No violencia).

Asistencia sanitaria integral

La asistencia sanitaria ideal abarca el tratamiento del cuerpo, la mente y el espíritu. La práctica de la medicina debe abordar al paciente en su totalidad y no limitarse únicamente al proceso de la enfermedad.

Asistencia sanitaria preventiva

El deber de un médico no es solo tratar con amor y compasión, sino también educar a los pacientes sobre un estilo de vida saludable, evitando así visitas frecuentes al médico y al hospital.

Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores, Prasanthigram

El Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores, en Prasanthigram, fue fundado por Bhagavan Baba el 22 de noviembre de 1991. Es el primer hospital de atención terciaria creado por Bhagavan Baba. En el discurso pronunciado con motivo de su cumpleaños, el 23 de noviembre de 1990, Bhagavan Baba señaló que los ricos gastaban lakhs de rupias en viajar a EE. UU. para recibir tratamiento, y preguntó quién se ocuparía de los pobres. Teniendo esto en cuenta, Bhagavan Baba anunció que, en el plazo de un año, se crearía en Puttaparthi un hospital de superespecialidades, donde se proporcionaría tratamiento avanzado de forma totalmente gratuita a todo el mundo.

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

El hospital fue inaugurado por Bhagavan Baba y el entonces primer ministro de la India, Sri P.V. Narasimha Rao. El día de la inauguración se realizaron cuatro intervenciones quirúrgicas cardíacas. Año tras año, se fueron incorporando al hospital los departamentos de urología, oftalmología, cirugía plástica, ortopedia, gastroenterología y endoscopia.

Este 22 de noviembre se cumplirá el 35.º aniversario del SSSIHMS, Prasanthigram. En los últimos 35 años, el hospital ha atendido a unos 47 lakh (4,7 millones) de pacientes en las especialidades de cardiología, cirugía cardiotorácica y vascular, urología, cirugía plástica, oftalmología y ortopedia. El hospital también ha realizado alrededor de 3,5 lakh (350.000) de intervenciones quirúrgicas y procedimientos, todos ellos totalmente gratuitos para los pacientes. Y este tratamiento gratuito es de la mejor calidad.

En esta era de comercialización de la asistencia sanitaria, los hospitales fundados por Bhagavan Baba constituyen un faro de esperanza para las innumerables personas que no pueden permitirse una asistencia sanitaria avanzada. La gente también acude a nuestro hospital porque sabe que les daremos la opinión correcta, libre de cualquier interés comercial.

El factor X de Sai

Durante mis primeros años como cirujano, había oído hablar mucho de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, pero nunca imaginé que algún día trabajaría en su hospital. Un día, un cirujano plástico con más experiencia me preguntó si podía recomendarle a algún cirujano plástico. Le pregunté: «Si voy, ¿me darás el puesto?». «Por supuesto», fue la respuesta.

En 2014, visité el Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores (SSSIHMS), en Prasanthigram, Puttaparthi. Como cirujano y administrador, pude reconocer de inmediato el nivel de la atención sanitaria. Me quedé asombrado. Swami había creado no solo una maravilla arquitectónica, sino también una maravilla médica. Aunque había oído hablar de sus extraordinarias obras, esta fue mi primera experiencia directa con una de ellas.

Décadas de experiencia en cirugía me habían enseñado que la asistencia sanitaria es tan esencial para los seres humanos como el aire, la comida y el agua. Aquí se prestaba asistencia sanitaria avanzada de forma totalmente gratuita, independientemente de la casta, la clase social, el género, la religión, la situación económica o la nacionalidad. Tras esa única visita, decidí trasladarme definitivamente a Puttaparthi y dedicar mi vida a atender a los pacientes de Swami. Me incorporé al SSSIHMS en septiembre de 2014.

Puede que me haya unido al redil de Swami tarde, pero he tenido la bendición de experimentar cómo Él obra a través de nosotros como Sus instrumentos.

Tras casi cinco décadas como cirujano plástico, he descubierto que las intervenciones quirúrgicas en el hospital de Swami me permiten obtener mis mejores resultados. Nuestro departamento trata casos extremadamente complejos que otros hospitales podrían rechazar. Como he mencionado anteriormente, antes de cualquier intervención, rezamos a Swami para que cuide del paciente. Se trata de una oración de entrega. Sabemos que no somos más que instrumentos en manos de Sai.

He sido testigo en repetidas ocasiones de cómo los pacientes responden mejor al tratamiento y se recuperan más rápido de lo que he visto en otros lugares, incluso tras cirugías complejas. Esto, para mí, es el factor X de la Gracia de Swami: una experiencia única que no he encontrado en ningún otro sitio.

– ***El Dr. Gurumurthy es director del Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores, en Prasanthigram.***

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

EL VIAJE DEL «YO» AL «ÉL»

LECCIONES APRENDIDAS AL SERVICIO DE BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA

P. Krishna Kumar

1. Estar disponible para su servicio en todo momento

Cuando echo la vista atrás a mi vida con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, me doy cuenta de que una de las lecciones más importantes que Él me enseñó fue estar disponible y aceptar de buen grado cualquier servicio que se me presentara. Esta fue mi experiencia como miembro del Seva Dal en Brindavan, Whitefield y, más tarde, en las instituciones fundadas por Swami. El seva podía consistir en gestionar multitudes, servir comida, atender a los visitantes, realizar trabajos manuales o desempeñar responsabilidades que requerían conocimientos profesionales y capacidad administrativa.

En 2001, Swami me indicó que me trasladara de Prasanthi Nilayam a Brindavan. Habiendo vivido en Prasanthi Nilayam durante diez años, me resultaba casi imposible arreglarlo todo en veinticuatro horas. No obstante, obedecí Su orden y me marché con una maleta que contenía mi ropa y mis efectos personales, sin saber cuánto tiempo estaría fuera ni qué responsabilidades me esperaban. Y es que había aprendido a amar Su incertidumbre y a estar preparado para responder cada vez que llegara la «Llamada».

2. Ofrecer nuestro tiempo y nuestra energía a Su obra por encima de todo lo demás

Durante mis años de estudiante, fui descubriendo poco a poco que estar cerca de Swami y participar en Su obra me proporcionaba una alegría que las actividades mundanas no podían ofrecerme. En 1973, decidí asistir al Curso de Verano sobre Cultura y Espiritualidad Indias, aunque eso significara posponer mis exámenes universitarios.

Mi propia formación había estado guiada de formas que solo pude comprender en retrospectiva. Cuando no logré que me admitieran en el máster en Ciencias tras mi licenciatura en Química, naturalmente me sentí decepcionado. Sin embargo, Swami me había sugerido anteriormente que me dedicara a la contabilidad pública. Años más tarde, comprendí cómo aquel aparente revés me había preparado para tener la oportunidad de trabajar en Sus instituciones, donde mi titulación en contabilidad resultó útil.

Más tarde, tras completar mi formación como contable colegiado en 1979, estaba decidido a buscar empleo en las instituciones de Swami. Me di cuenta de que no bastaba con ofrecer simplemente mi tiempo libre, sino que debía estar dispuesto a situar Su obra en el centro de mi vida.

3. Sustituir la agenda personal por la agenda divina

Mi agenda personal está necesariamente limitada por mis conocimientos, deseos, miedos y expectativas. Puedo creer que una línea de actuación concreta es la mejor para mí. Pero solo veo mis circunstancias limitadas, mientras que la agenda divina está orientada hacia el bienestar de la humanidad y, en última instancia, de todo el universo.

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

Aprendí esta lección una y otra vez. Me sentía decepcionado cuando Swami no respondía inmediatamente a mis peticiones, o cuando las oportunidades que esperaba no se materializaban. Con el tiempo, empecé a reconocer con qué frecuencia mi insatisfacción surgía de la suposición de que mi comprensión era superior a Su sabiduría.

Mi tarea, por lo tanto, no es exigir que lo Divino se ajuste a mis planes. Es descubrir cómo mi vida puede resultar útil para Su obra. Esta transformación requiere pasar del «yo» al «nosotros» y, finalmente, a «Él».

4. Dejar ir y dejar que Dios actúe

Una de las lecciones más difíciles en la vida espiritual es aprender a entregar no solo nuestras decisiones importantes, sino también nuestras reacciones cotidianas. Puedo entregar un problema a Dios en oración y luego pasarme el resto del día preocupándome por él. Esa entrega es incompleta.

Mis experiencias me enseñaron a cuestionar mis expectativas cuando me enfrentaba a una decepción. Esto no significa descuidar mis responsabilidades. Significa actuar con sinceridad sin permitir que mi paz interior dependa por completo del resultado. La seguridad que me dio Swami de que Él cuidaría de mí me ayudó a refrenar el impulso de abandonar mis responsabilidades cuando surgían dificultades.

Durante el curso de verano de 1979, enfermé y no pude desempeñar mis funciones. No se lo conté a nadie y me dediqué a rezar a Bhagavan. Mientras me sentía solo y deseaba estar en casa, el coordinador del Seva Dal, que no sabía nada de mi enfermedad, de repente se interesó por mi salud y se encargó de conseguirme comida y medicinas. Esas experiencias reforzaron mi convicción de que, cuando me pongo a su servicio, no estoy solo. Su cuidado puede llegarme a través de las personas y las circunstancias de formas que no puedo prever.

Poco a poco aprendí que la entrega no es un acto único y dramático. Es una disposición continua a confiar, obedecer, corregirme a mí mismo y seguir adelante sin exigir que todo suceda según mis deseos.

5. Mantente conectado con Él a través de Su obra, Su nombre y Su forma

Durante los años en que disfruté de la presencia física de Swami, solía considerar la cercanía a Él durante el Darshan, el Sparshan y el Sambhashan como oportunidades para verle, tocarle y conversar con Él. Estas experiencias fueron tan valiosas que no hay palabras para describirlas. Sin embargo, también aprendí que la mera proximidad física no garantiza la transformación interior.

En varias ocasiones, estaba físicamente cerca de Él, pero mentalmente ocupado con expectativas, comparaciones o el deseo de recibir una atención especial. Por otro lado, a veces incluso una simple palabra o un gesto suyo permanecía en mi memoria y me guiaba a través de las dificultades años más tarde.

Tras el abandono de Su forma física el 24 de abril de 2011, experimenté un profundo dolor. Me sentí privado de mi compañero, amigo y guía más cercano. Poco a poco, sin embargo, llegué a comprender que el vínculo no tiene por qué terminar con la forma física. La oración, el recuerdo de Su Nombre y la contemplación de Su Forma, Sus enseñanzas y la guía interior que había experimentado seguían estando a mi alcance.

6. No busques reconocimiento ni te conviertas en prisionero de tus propias reacciones

Mi servicio no siempre estuvo libre de expectativas. Quería que Swami se fijara en mí, me sonriera y me hablara.

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

Un incidente ocurrido durante mi servicio en el Seva Dal de Brindavan puso de manifiesto esta tendencia. En 1988, se me asignó la tarea de ahuyentar a las palomas que se acercaban a la ventana de la residencia de Swami. Esperaba que Él abriera la ventana y me hablara, pero no lo hizo.

Finalmente, Swami abrió la ventana y sí que me habló. El incidente me llenó de alegría, pero la lección más profunda fue que no podía predecir cuándo se fijaría en mí.

En otra ocasión, Swami nos preguntó cuándo esperábamos una interacción personal tras completar nuestro Seva: «El trabajo ha terminado; ¿estáis esperando el salario?». Me di cuenta de que incluso el servicio espiritual puede convertirse en algo transaccional cuando busco reconocimiento. Tales expectativas perturban la ecuanimidad. Mi deber es realizar el trabajo con sinceridad, independientemente de que alguien se dé cuenta o no.

7. Haz de Bhagawath Preetyartham el objetivo de cada acción

Bhagawath Preetyartham significa actuar con el fin de complacer a lo Divino. Llegué a considerar esto como el principio central de la vida espiritual.

Cuando prestaba servicio en las instituciones de Swami, tuve que aprender que las decisiones debían guiarse por el propósito de la institución y el bienestar de aquellos a quienes servía. En una de sus instituciones, por ejemplo, se me confiaron responsabilidades financieras. Swami hacía hincapié en que los gastos debían evaluarse según su verdadera necesidad, en lugar de rechazarse simplemente porque la cantidad absoluta pareciera elevada.

Si me pregunto si una acción puede complacer a lo Divino, debo considerar si refleja la verdad, el amor, la justicia, la compasión y el desinterés. Solo cuando una acción se lleva a cabo por el auténtico bienestar de todos se convierte en una ofrenda a lo Divino.

8. Esperar sin imponer un plazo a Dios

Tuve que aprender a ser paciente a través de muchas experiencias personales. Cuando Swami accedió a celebrar mi Upanayanam, esperé veinticuatro años antes de que la ceremonia tuviera lugar en Su presencia. Del mismo modo, cuando solicité Su bendición antes de incorporarme a una organización del sector público, Él no respondió de inmediato. Lo visité repetidamente, esperando una señal, mientras se acercaban los plazos de nombramiento y mi familia se preocupaba. Finalmente, Él bendijo mi orden de nombramiento.

Estas experiencias me enseñaron que puedo rezar y someterle mis preocupaciones, explicarle mis dificultades y buscar su guía, pero la fe cobra sentido cuando soy capaz de mantener la paz incluso cuando la respuesta se demora. La paciencia y la perseverancia —Sraddha y Saburi— no son cualidades pasivas. Me exigen seguir haciendo lo correcto, dejando el resultado final en manos de lo Divino.

9. Nunca le culpes; examínate a ti mismo en su lugar

Cuando los acontecimientos no se desarrollan como deseo, mi tendencia natural puede ser cuestionar la justicia de Dios o preguntarme por qué me ha permitido sufrir. Mis experiencias con Swami me han animado a examinar cuidadosamente esas reacciones que surgen de mi perspectiva limitada. Al reflexionar sobre las palabras de Swami, «Sai es perfecto», encontré una seguridad que me ayudó a refrenar los impulsos negativos cuando las circunstancias se volvían difíciles. Al mismo tiempo, aprendí que el autoexamen es esencial. Debo asumir la responsabilidad de mis propios pensamientos, palabras y actos, reconocer las consecuencias de mis acciones y corregirlas cuando sea necesario.

Esta actitud no implica que deba considerar aceptables la injusticia o las malas acciones. Debo seguir actuando para corregir lo que está mal. Pero puedo hacerlo sin odio, sin resentimiento y sin presumir de que mi comprensión limitada revela toda la verdad.

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

10. La gracia siempre está disponible; la receptividad determina lo que retengo

Una de las preguntas más importantes que le planteé una vez a Swami fue por qué no había experimentado una transformación interior suficiente a pesar de tener fe en Él.

Su respuesta me enseñó que la gracia por sí sola no lo es todo; la receptividad también importa. Si mi mente y mi corazón están llenos de preocupaciones mundanas, ego, deseos y expectativas, puede que no consiga retener el beneficio de la gracia que recibo. Para mejorar mi receptividad, debo cultivar la pureza de pensamiento, la acción desinteresada, la oración y el amor incondicional.

Empecé a comprender que el progreso espiritual no se mide únicamente por el número de ocasiones en las que he recibido bendiciones. La pregunta más importante es si estas experiencias me han cambiado.

¿Estoy menos enfadado que antes? ¿Soy más paciente, sincero y compasivo? ¿Puedo trabajar sin exigir reconocimiento? ¿Respondo a las dificultades con mayor ecuanimidad? ¿Me estoy volviendo menos egocéntrico? Estas son pruebas prácticas de la transformación interior.

11. Busca la dicha divina, no la satisfacción mundana y efímera

Mis experiencias han reforzado la comprensión de que los placeres mundanos, por muy atractivos que sean, son temporales. Esto no significa que haya que rechazar las responsabilidades cotidianas y los placeres legítimos. Más bien, debo reconocer sus limitaciones y evitar convertirlos en el fin último de la existencia.

La dicha divina es de otro orden. Surge de una relación constante con Dios, de la devoción incondicional, la entrega y el desapego.

Dicha transformación no tiene por qué producirse rápidamente. Mi responsabilidad es continuar el esfuerzo, confiando en que la práctica espiritual sincera tiene valor incluso cuando sus resultados no son visibles de inmediato.

12. Hacer de Él nuestro Amigo y Benefactor Eterno

Al reflexionar sobre mi camino, reconozco cada vez más que la relación con lo Divino es más valiosa que el reconocimiento social mundano. La compañía cotidiana tiene su lugar, pero la vida social excesiva puede consumir tiempo que podría emplearse de forma más significativa. Aunque me relaciono con las personas con espíritu de amor y servicio, mi compañía más profunda debe ser, sin embargo, con lo Divino.

Conclusión: del deseo personal al propósito divino

La lección fundamental que he extraído de mi vida con Swami es que el progreso espiritual consiste en la desaparición gradual del egocentrismo, lo cual puede lograrse mediante el seva incondicional y trabajando pacientemente en la transformación interior.

Mi camino está lejos de haber concluido. Si consigo sustituir progresivamente el «¿Qué quiero yo?» por el «¿Qué complacería a lo Divino?», habré dado un paso más en el camino que va del «yo» al «nosotros» y al «Él».

Eso, para mí, es la esencia de vivir para Bhagavan Sri Sathya Sai Baba: hacer de Bhagavath Preetyartham —el placer de lo Divino— el propósito rector de mi vida.

– Sri P. Krishna Kumar es el director financiero del Sri Sathya Sai Sadhana Trust, en Prasanthi Nilayam

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

SALUD Y ESPIRITUALIDAD

LA VISIÓN DE SWAMI

Dr. K. Narasimhan

«La salud es riqueza» es un viejo refrán, pero, en realidad, es mucho más relevante en la era contemporánea que nunca. Adi Shankaracharya, el más grande de los sabios y precursor de la filosofía advaitica, cuando se le preguntó: «¿Cuál es el mayor bien para el hombre, tanto en la vida mundana como en la espiritual?», no utilizó términos vedánticos como «Buddhi» (intelecto) o «Vairagya» (desapego), etc., sino que respondió: «Arogya», es decir, la salud.

Nuestro Bhagavan ha dicho en numerosas ocasiones: «Jivitaniki Aadharamu Arogyamu», lo que significa que la base de una buena vida es la salud. A menudo, solo nos damos cuenta de la importancia de la salud cuando ya la hemos perdido.

Bhagavan definió una vez la salud como algo que depende de cinco componentes esenciales, a saber: «Ahara» —la comida que ingerimos—, «Vihara» —el ejercicio físico—, «Achara» —nuestra conducta—, «Uchhaara» —la forma en que hablamos— y «Vichara» —nuestros pensamientos—. La medicina moderna, tras décadas de investigación, ha dado con parte de esta verdad expuesta por Bhagavan y ha llegado a la conclusión de que la salud holística depende de la salud metabólica y la salud mental, que se corresponden con el primer y el último de los componentes (Ahara y Vichara) expuestos por Bhagavan.

El auge de las enfermedades no transmisibles

La alteración de la salud metabólica está asociada a un grupo de afecciones denominadas enfermedades no transmisibles (ENT), que son principalmente seis, a saber: diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares/ictus, hígado graso y trastornos tiroideos. La incidencia de estas afecciones ha alcanzado proporciones alarmantes y representan al menos el 60 % de la carga de morbilidad en la comunidad y el 75 % de las muertes.

En el pasado, el espectro y la carga de morbilidad de la comunidad eran diferentes. Se componía principalmente de enfermedades infecciosas como la viruela, la varicela, el cólera, la peste, el tétanos, la rabia, etc., cuyo tratamiento era principalmente responsabilidad de médicos y biocientíficos que innovaron e inventaron vacunas, antibióticos y otras medidas recomendadas, como el saneamiento y el agua potable, entre otras. La precaria situación actual, provocada por la elevada incidencia de las enfermedades no transmisibles, exige que el paciente se implique de forma proactiva en el manejo de su problema, so pena de que el tratamiento prescrito por el médico resulte ineficaz. Es esencial introducir un cambio radical en el estilo de vida, como en los hábitos alimenticios, la práctica de ejercicio físico —por ejemplo, caminar, especialmente por la mañana y después de la comida principal —, el mantenimiento de la higiene bucal y el fomento de pensamientos positivos, así como la adhesión a prácticas ancestrales como la oración, la meditación, el servicio desinteresado, etc. Se ha comprobado que todos estos aspectos no solo son importantes, sino cruciales tanto para la prevención como para el control satisfactorio de estas enfermedades. La obesidad es la lacra de la humanidad y constituye en sí misma una enfermedad que provoca enfermedades no transmisibles; por ello, se

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

recomienda mantener un peso corporal ideal (el peso en kilogramos debe equivaler a la altura en pulgadas; por ejemplo, 65 pulgadas = 65 kg).

Sabiduría alimentaria y horario de comidas

En lo que respecta a la dieta, Bhagavan nos ha advertido que tengamos cuidado con lo que él denomina los cinco blancos, a saber: el azúcar, el arroz blanco, la harina maida, la sal y la leche. Estudios científicos modernos, tras décadas de investigación, han vuelto a concluir que esto es totalmente cierto. Se ha demostrado que el consumo de cantidades significativas de hidratos de carbono presentes en el arroz blanco, el trigo, los productos de harina maida y el azúcar en sus diferentes formas —como dulces y refrescos— es la causa directa del aumento de la incidencia de la diabetes y la hipertensión. Cuando el consumo de estos alimentos no va acompañado de una actividad física adecuada, los hidratos de carbono que contienen se convierten en grasa y se depositan alrededor de los órganos internos (lo que se denomina grasa visceral) y también debajo de la piel en la zona abdominal (obesidad troncal). En lugar de arroz blanco y harina de trigo refinada (maida), se recomienda encarecidamente el consumo de mijo, arroz integral y trigo integral.

Nuestros antepasados solían cenar antes de la puesta del sol. Los descubrimientos modernos también hacen hincapié en que nuestro periodo de alimentación, o «ventana de alimentación», debe ser de entre 8 y 10 horas, entre las 8:00 y las 18:00 o, como muy tarde, hasta las 19:00. Al caer la noche, aumentan los niveles en sangre de una hormona llamada melatonina (responsable del sueño), que inhibe fuertemente la acción de la insulina, la hormona que transporta la glucosa de la sangre a las células. El nivel elevado de glucosa en sangre resultante, si es prolongado y continuo, conduce a la «resistencia a la insulina», lo que, en última instancia, provoca diabetes mellitus e hipertensión, y también crea un estado inflamatorio crónico en el organismo que conduce al endurecimiento de los vasos sanguíneos (aterosclerosis), especialmente en el corazón y el cerebro, lo que da lugar a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

Proteínas y grasas saludables

El siguiente nutriente importante es la proteína, cuya ingesta resulta insuficiente en nuestra dieta moderna. La necesidad de proteína es de 0,8 g por kg de peso corporal. Bhagavan aclara que no es necesario y que, de hecho, es pecaminoso y perjudicial consumir alimentos no vegetarianos con el pretexto de seguir una dieta rica en proteínas. Las fuentes vegetarianas, como las legumbres, los trozos o gránulos de soja, el yogur natural, etc., si se consumen en la cantidad necesaria, pueden satisfacer ampliamente las necesidades diarias de proteínas. Swami hace mucho hincapié en el consumo de moong germinado (gram verde), que también es rico en proteínas.

Las grasas constituyen el tercer nutriente importante. No se puede tachar a las grasas de perjudiciales de un solo golpe de pincel. Es el tipo de grasa que se consume lo que determinará su impacto en nuestra salud. Las grasas saturadas, como el ghee (mantequilla clarificada), el queso, la mantequilla y el aceite de coco, pueden consumirse en cantidades limitadas, por ejemplo, hasta 15 g al día. Los alimentos con grasas insaturadas se consideran más saludables. Una grasa insaturada esencial y beneficiosa es el omega 3, que se encuentra en abundancia en las semillas de chía, las semillas de lino y las nueces, y es importante para la salud cardíaca. Las grasas monoinsaturadas (MUF), presentes en el aceite de oliva, el aceite de cacahuete y el aceite de mostaza, también son muy saludables. Es importante señalar que la práctica de recalentar o calentar los aceites durante mucho tiempo libera grasas trans, que son perjudiciales para la salud.

Las recomendaciones nutricionales actuales sobre la dieta ideal son: hidratos de carbono, entre el 35 % y el 40 %; proteínas, un 20 %; y el resto, en su mayor parte, grasas insaturadas, tal y como se ha descrito anteriormente.

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

Hoy en día se sabe que la fibra es un componente dietético importante, esencial para la salud de la microbiota intestinal, que a su vez es crucial para el funcionamiento eficaz de muchos órganos vitales. Se encuentra especialmente en los cereales integrales, el mijo, la avena, las verduras, las frutas —sobre todo la guayaba y la manzana— y las semillas como la chía, el lino y también la cáscara de psyllium (isabgol). Las necesidades son de 25 g para las mujeres y de 30 g para los hombres. Swami también aconseja que todos consumamos una zanahoria al día, lo cual resulta muy útil para cubrir nuestras necesidades de fibra.

Suplementos y bienestar mental

Es posible que haya que tomar a diario ciertos suplementos, como la vitamina D, el magnesio y el omega 3, ya que es posible que nuestro organismo no absorba la cantidad necesaria a través de la dieta, además de la falta de exposición al sol. Numerosos estudios de investigación han demostrado que la salud mental es igual de importante, si no más. Curiosamente, se ha descubierto que son nuestros pensamientos los que determinan el funcionamiento de un importante órgano endocrino llamado hipotálamo, que produce la mayoría de las hormonas reguladoras fundamentales. Se ha comprobado que los pensamientos perturbados o negativos provocan alteraciones en la función hipotalámica y aumentan el nivel de hormonas del estrés en la sangre, especialmente el cortisol, que tiene un efecto negativo sobre la inmunidad y, si se mantiene en el tiempo, puede incluso provocar cánceres. En una entrevista celebrada en 2002 en Bengaluru con un grupo de médicos —en la que tuve la suerte de estar presente—, cuando un reconocido cirujano oncológico le preguntó a Bhagavan cuál era la razón del aumento significativo del número de personas que padecían diversos tipos de cáncer, Bhagavan respondió que la causa principal era «las prisas, las preocupaciones y el curry», y reiteró que esto era aplicable no solo a la hipertensión y a las enfermedades cardíacas, sino también al cáncer. La ciencia moderna no ha hecho más que confirmar lo que Bhagavan dijo hace veinte años.

Fomentar la salud mental se considera ahora muy importante y crucial para una salud física óptima, y los estudios de investigación han demostrado claramente los efectos beneficiosos de prácticas ancestrales como la oración, el bhajan, la meditación, los pensamientos positivos, etc. Es aquí donde nos damos cuenta de la importancia de los valores humanos —a saber, Sathya, Dharma, Santhi, Prema y Ahimsa— propugnados por Bhagavan, que, cuando se ponen en práctica, mejoran considerablemente nuestra salud mental y física.

En resumen, la salud es la necesidad más importante para cualquier ser humano y debe ser holística, abarcando tanto la salud física como la mental. Para una salud física óptima se requiere una buena combinación de una dieta adecuada —tal y como se ha explicado anteriormente— con ejercicio físico regular, una buena higiene bucal y evitar hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, etc. Para cerrar el círculo, la salud mental debe fomentarse mediante los métodos mencionados anteriormente, y la salud holística allana el camino para la comprensión de la verdad suprema de que todos somos chispas del mismo principio divino que impregna el mundo entero. Sin duda, esto nos llevará a ser mejores seres humanos al practicar el mantra sagrado de nuestro amado Bhagavan: «Ama a todos, sirve a todos, ayuda siempre, nunca hagas daño».

Ruego a Bhagavan que nos bendiga con un cuerpo sano y una mente sana, para que aprovechemos este nacimiento humano con el noble y divino propósito para el que Bhagavan nos ha concedido un cuerpo humano.

– ***El Dr. K. Narasimhan es director del Hospital Móvil Sri Sathya Sai y superintendente médico del Hospital General Sri Sathya Sai, en Prasanthi Nilayam.***

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

EMPODERAMIENTO AL ESTILO DE SRI SATHYA SAI

Prof. Rani P.L.

Mucho antes de que el empoderamiento de la mujer se convirtiera en una expresión de moda en el ámbito del desarrollo, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba lo convirtió en una parte importante de su misión avatárica. La única diferencia es que, mientras el mundo lo percibía como el empoderamiento de un grupo de personas desfavorecidas desde el exterior, Él concibió el empoderamiento como un despertar espiritual desde el interior. Uno de los símbolos más luminosos de esta misión sagrada se encuentra en el corazón de Rayalaseema, una zona propensa a la sequía: la Facultad de Artes y Ciencias para Mujeres Sri Sathya Sai de Anantapur.

La primera escuela superior femenina que inauguró Bhagavan

¡Una decisión radical en 1968! A finales de la década de 1960, Anantapur no figuraba en el mapa educativo de nadie. Era uno de los distritos más atrasados de Andhra Pradesh, marcado por la sequía crónica, la pobreza y un conservadurismo profundamente arraigado, donde enviar a una hija más allá de la escuela era impensable. Fue precisamente por esta razón por la que Baba lo eligió. Su enfoque fue siempre característico: donde la necesidad es mayor, la ayuda debe llegar primero. El 22 de julio de 1968, durante la inauguración de la escuela superior femenina, recordó:

«Con motivo del Día del Colegio de la Escuela Secundaria para Niñas de esta localidad, ya en 1964, anuncié que lo que más necesitaba esta localidad era una facultad exclusiva para mujeres. Ese Sankalpa (propósito) se ha hecho realidad hoy».

No fundó la escuela superior en un edificio palaciego. La fundó en un local alquilado, con menos de cien alumnas y una docena de profesores, pero con una visión clara. Los padres que se mostraban reacios a enviar a sus hijas incluso a una localidad cercana se convencieron, porque era la escuela superior de Swami: un lugar donde una joven estaría a salvo, no solo recibiría educación, sino que estaría protegida como una madre protege a su hijo.

Lavanya era una típica chica de pueblo, procedente de una localidad situada a unos 50 km de Anantapur. En 1988, cuando se incorporó como compañera de clase en el Anantapur College, no hablaba inglés como el resto de nosotras; no seguía las modas de las ciudades como intentaban hacer el resto de sus compañeras; se esforzaba con sus libros día y noche, se comunicaba con timidez en un inglés entrecortado cuando tenía que hacerlo y realizaba sus tareas con una confianza vacilante. Pronto su sencillez rústica me cautivó, y llegamos a un acuerdo mutuo: ella sería mi tutora de telugu, ya que yo quería entender lo que decía Swami, y yo sería su tutora de inglés, ya que ella quería aprobar sus exámenes. Nuestras significativas conversaciones bilingües me revelaron una verdad hermosa y asombrosa: ella nunca habría tenido la oportunidad de estudiar más allá del décimo curso de no haber sido por Sri Sathya Sai Baba, de quien nunca antes había oído hablar. Procedente de una familia brahmán muy conservadora y ortodoxa, sus padres, aunque eran profesores de escuela, se mostraban reacios a dejarla estudiar en cualquier centro mixto fuera de su ciudad una vez que terminara el décimo curso. Estaba perdiendo la esperanza de obtener un título universitario cuando oyó hablar de la única facultad para mujeres de los alrededores: la Facultad de Artes y Ciencias para Mujeres Sri Sathya Sai. Hoy es una de las subdirectoras generales más jóvenes del país: subdirectora general de un banco nacionalizado del sector público. Atribuye el cambio radical y empoderador que ha experimentado en su vida a la compasiva misión educativa de Bhagavan Baba.

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

Una universidad que cambió el rumbo de una vida

Con el tiempo, el Divino en forma humana creó un enorme campus para albergar la modesta universidad que Él había fundado, no con ánimo de lucro, sino con un propósito. Durante la inauguración del extenso campus, el 8 de julio de 1971, reiteró cómo Su amor había tomado la forma de esta misión educativa:

«La necesidad de fundar este instituto surgió a raíz de la inestabilidad, las agitaciones y las penurias que imperaban en esta región de Anantapur. Las mujeres de la región de Rayalaseema deben recibir una educación adecuada a través de este tipo de institución ideal. Yo había asumido esta tarea movido por un amor inmenso».

Aunque el 22 de julio de 1968 marcó el inicio oficial de la misión educativa formal de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Él no se limitó a sembrar la mera semilla. Estaba decidido a verla crecer hasta convertirse en un árbol. Ese día declaró: «Este es un día lleno de significado, no solo para Anantapur, ni para este distrito o este estado, sino también para todos los demás estados. ... Muy pronto, esto se convertirá en una institución educativa en toda regla, completamente equipada, con un estatus propio y singular».

De unos modestos comienzos a una universidad histórica

Trece años más tarde, el 22 de noviembre de 1981, la semilla se convirtió en un árbol enorme. La antigua Facultad de Artes y Ciencias se convirtió en el centro neurálgico de algo histórico: el Campus de Anantapur del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior, el campus exclusivamente femenino de la universidad reconocida fundada por Bhagavan y establecida como la 109.ª universidad del país. Lo revolucionario no fue solo que fuera para mujeres, sino cómo educaba a las mujeres. Baba rechazó dos modelos predominantes: uno que educaba a las mujeres únicamente para una carrera profesional y otro que las educaba únicamente para la vida doméstica. Él ofreció un tercero: la Educación Integral.

«Por supuesto, el estudio del mundo material es importante. No debe descuidarse. Pero el estudio del núcleo átmico es esencial. Otros estudios se refieren a los cinco elementos, las energías, la composición del mundo objetivo y la manipulación de las fuerzas de la naturaleza para vivir más cómodamente. ¿Cómo gira la Tierra y por qué? ¿A qué distancia se encuentra el Sol de la Tierra y de las estrellas? ¿Hasta dónde llegan los rayos del sol? ¿Qué distancia pueden recorrer en un minuto? Al aprender estos datos, ¿en qué medida puede beneficiarse el hombre? Los aspectos más importantes que hay que estudiar y observar son: ¿Qué tan amplio es tu corazón? ¿Cuánto beneficio ha obtenido la sociedad gracias a ti? ¿Cuáles son las sadhanas que pueden convertirte en un hombre mejor y más útil? ¿Hasta qué punto eres consciente de tu principio interior? ¿Cuál es exactamente el propósito y la meta de esta existencia humana?»

El Objetivo Divino era clarísimo: la excelencia educativa debe combinarse con la excelencia moral. En sus analogías e imágenes típicamente poderosas, que nunca dejan de impresionar e impactar, Bhagavan dice: «Para alcanzar esa excelencia incluso hoy en día, los estudiantes deben recorrer el ámbito de la educación libres y sin miedo, como leones en el bosque. No deben rebajarse al nivel de los chacales o lobos astutos, engañosos y depredadores».

Lavanya sigue siendo relevante para nuestra historia. Tras haber vivido la extraordinaria experiencia de ser alumna de Swami, y habiendo tenido la bendición no solo de graduarse, sino también de obtener un título profesional en esta maravillosa universidad, matriculó a sus dos hijos en la escuela de Swami en Prasanthi Nilayam. Un verano, mientras ocupaba el cargo de directora de sucursal, en la primera semana de abril, los niños habían vuelto a casa para sus vacaciones, pero su madre no pudo regresar hasta bien entrada la noche debido a las auditorías que se estaban llevando a cabo en el banco. Al comprender su situación, un amable superior intervino. Les comentó a los auditores que sus hijos estaban en casa disfrutando de sus vacaciones anuales tras su estancia en la residencia y solicitó que se

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

le permitiera salir antes del trabajo cada día. En la conversación informal que siguió, los auditores se enteraron de que los niños estudiaban en la Escuela Sri Sathya Sai y de que ella misma se había graduado en la universidad fundada por Sri Sathya Sai Baba. En muy poco tiempo, concluyeron la auditoría, pasaron a las últimas páginas del libro de cuentas, lo firmaron y declararon que ya no tenían que preocuparse por la integridad y las cuentas tras enterarse de que ella procedía de la universidad de Baba. De hecho, la educación de Baba garantiza que la excelencia académica y moral vayan de la mano; con ello, uno no cae en convertirse en un chacal engañoso, sino que puede elevarse hasta convertirse en un león intrépido.

En todo momento, Baba reiteraba que el objetivo final de la educación era impartir conocimiento interior; el conocimiento del mundo era para Él un medio para tomar conciencia de su potencial divino interior:

Un poeta telugu, Maravi Venkayya, escribió en *el *Bhaskara Shatakam** un verso que bien podría resumir la visión de Bhagavan sobre la educación:

"Chaduvadi entha galgina rasagnatha yinchuka chaalakunna naa

Chaduvu nirarthakambu gunasamyuthu levvaru mecha rechatan

Padanuga manchi koora nalapaakamu chesinanaina nandu nim

Podavedu nuppu leka ruchi puttaga nerchunatayya bhaaskara!"

«Por muy culta que sea una persona, si carece del refinamiento necesario para comprender la esencia profunda de ese conocimiento, su educación es totalmente inútil. Las personas cultas y nobles nunca la respetarán. Es como una comida magníficamente preparada con la maestría del rey Nala: si le falta sal, nunca sabrá bien, ¡oh, Bhaskara!»

Educare: sacar a relucir la divinidad interior

El sistema educativo de Bhagavan se basa en lo que Él denominó «Educare»: sacar a la luz la divinidad que ya reside en nuestro interior. El sistema educativo de Sri Sathya Sai refleja esta filosofía de muchas maneras. En una época en la que la educación está completamente comercializada y los préstamos educativos son la nueva norma, el modelo educativo de Baba no cobra matrícula. Es totalmente gratuito, no como caridad, sino para preservar la dignidad de cualquiera que anhele una educación, para ofrecer igualdad de oportunidades a todos los estratos de la sociedad y para fomentar en el mundo el altruismo a través del altruismo. La máxima de Bhagavan Baba ha sido: «El fin de la educación es el carácter». Baba no veía la educación de las mujeres como una rebelión contra la tradición, sino como su cumplimiento. Quería madres formadas que crearan hogares cultos y basados en valores. Mucho antes de que el desarrollo de habilidades se convirtiera en una palabra de moda, a sus alumnas se les enseñaba a ser autosuficientes. Ellas gestionan el campus, desde la cocina hasta el mantenimiento eléctrico. La idea es profunda: una persona formada nunca debe sentirse indefensa. En un país donde el mayor temor de los padres es la seguridad de sus hijas, Él creó un campus que es una fortaleza de amor.

Una revolución silenciosa que inspira a generaciones

Se ha producido una revolución social silenciosa. Lo que comenzó hace cincuenta y ocho años de forma modesta en un edificio alquilado se ha convertido en un extenso campus de 100 acres con más de 500 alumnas internas, centros de investigación e instalaciones de vanguardia. Pero la verdadera historia no está en las cifras. Está en historias como la de aquella niña desamparada de un pueblo que recibió una

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

educación que nunca había esperado tener. Está en la graduada que regresó a su pueblo e impidió tres matrimonios infantiles porque había aprendido a hablar con valentía. Está en las antiguas alumnas que son funcionarias del IAS o amas de casa, directivas en empresas o profesoras en escuelas remotas. Bhagavan no le dio a Anantapur una simple universidad, sino un nuevo destino. Demostró al mundo que, si se le da a una joven una educación de primer nivel, totalmente gratuita, envuelta en amor y disciplina, ella no solo se superará a sí misma, sino que elevará a generaciones enteras. En el 101.º aniversario de su nacimiento, la Universidad de Anantapur ya no es solo una universidad. Es el testimonio vivo del legado de amor y empoderamiento del alma de Bhagavan Baba.

– ***La profesora P. L. Rani es directora del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior, campus de Anantapur.***

CONVIÉRTANSE EN FAROS DE LUZ PARA EL MUNDO

Recordad que las mujeres tienen un papel fundamental que desempeñar en el mundo. Nuestros antepasados reconocieron la importancia primordial de las mujeres y les otorgaron el estatus que les correspondía en todos los aspectos. Cultivad la humildad, que es el sello distintivo del verdadero conocimiento. Desarrollad la confianza en vosotras mismas, sin la cual no se puede lograr nada que valga la pena en la vida. Por encima de todo, tened una fe firme en Dios.

La educación en nuestro instituto es una oportunidad para que os convirtáis en seres humanos ejemplares. Aquí no hay lugar alguno para motivos comerciales o mundanos. Mi único deseo es que todas vosotras os convirtáis en dignas representantes de la mujer india cuando salgáis al mundo. Aprended a llevar una vida de rectitud, verdad, amor y belleza. Convertíos en faros de luz para el mundo.

– Sri Sathya Sai

SAI MADHURAM

Nagesh Dhakappa

Ofrezco mis más cariñosos y reverentes pranams a los Pies de Loto de nuestro amadísimo Swami.

Celebraciones del Centenario: una bendición divina

Mientras esperamos con ilusión la culminación de las celebraciones del centenario, las lágrimas nos resbalan por las mejillas y el corazón se llena de amor y gratitud por Su amor, Su gracia y Sus bendiciones. Es Su amor el que nos permitió ser testigos, participar y disfrutar de la dicha de las gloriosas celebraciones del centenario del año pasado. Es una gran suerte para nosotros participar en un acontecimiento tan excepcional y único en la vida como es el centenario del Advenimiento Divino.

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

La Misión Divina continúa sin fin, incesante como el río Ganges, bendiciendo y derramando Su amor sobre millones de personas de todas partes del mundo.

Los devotos que se han refugiado bajo Su protección son guiados paso a paso por el camino de la espiritualidad. Él nos dio lo que queríamos para que empezáramos a desear lo que Él realmente quiere darnos. La gente acude a Swami en busca de soluciones a sus problemas materiales, de remedio para sus enfermedades físicas, de ayuda para avanzar en sus logros mundanos, etc., etc. Y estos son infinitos. Sin embargo, Swami solo conoce el trato paciente necesario para transformarnos, paso a paso.

Todos aquellos que han tenido la bendición de formar parte de su Misión Divina habrán experimentado, como yo, la transformación en sus vidas. Aunque mis padres eran devotos suyos, de joven me centré en mi carrera con la ambición de irme al extranjero y ganar millones. Pero Él decidió lo contrario. En vano pensé que asumiría las responsabilidades familiares. En cambio, Él me confió responsabilidades dentro de la Organización y se ocupó de mi familia. Guiándome y corrigiéndome, convirtió toda mi vida en una hermosa experiencia espiritual. Al mirar atrás, nos damos cuenta de la inmensidad de Su amor por Sus devotos, que transformó nuestras vidas individuales, y nos arrodillamos ante Él en una silenciosa oración de gratitud.

Transformación espiritual

Él es Paramatma Swarupa y todos nosotros somos Atma Swarupas. Swami nos enseña de forma pausada y constante para que nos demos cuenta de ello. Swami nos recuerda el vínculo de parentesco con todos los seres vivos, ya que todos son, en esencia, divinos. Por eso Swami quiere que realicemos esfuerzos constantes para deshacernos de nuestras malas cualidades, superar nuestro ego y nuestros apegos, y desarrollar cualidades divinas como el amor, la humildad, el respeto y la veracidad, entre otras, mediante la práctica continua de ejercicios espirituales. Nos aconseja: «Cuando el aspirante desea progresar, debe aceptar de buen grado que alguien le señale sus defectos, y debe esforzarse por rectificarlos y no repetirlos. Esa es la forma de avanzar rápido y sin demora en el camino de la realización, y experimentar Ananda (la dicha)».

Me gustaría mencionar una experiencia personal al respecto. Swami siempre esperaba que transformáramos nuestras vidas siguiendo su guía, que desarrolláramos buenas cualidades y que redujéramos los pensamientos y acciones negativas. Se mostraba muy feliz y nos bendecía cada vez que dábamos un paso en esa dirección.

A pesar de mis mejores esfuerzos, no fui capaz de superar un hábito negativo que tenía. Swami no dejaba de darme pistas. Mostraba su descontento dejando de hablarme o distanciándose de mí.

El Señor Compasivo

Fue en el año 2000, una tarde, cuando me encontraba de pie frente al Trayee tras el darshan vespertino. Swami ya se había retirado al interior. Todos los alumnos se dirigían al interior para la sesión del Trayee. Yo permanecía de pie fuera y, de repente, Swami salió por la puerta principal y se detuvo en lo alto de las escaleras. Solo estábamos nosotros dos. Swami en la entrada de Trayee y yo justo frente a Él, al pie de los escalones. No dejaba de mirarme fijamente y me emocioné. Me di cuenta de que tenía que abandonar mi mal hábito. Mentalmente, en silencio, con las lágrimas fluyendo, recé y le prometí a Swami que abandonaría mi mal hábito. Siendo un Señor omnisciente, sonrió y volvió a entrar.

Samoohika Upanayanam

Al día siguiente, cuando fui a Brindavan, tras el darshan matutino, Swami me mandó llamar a su habitación y me bendijo. Me ordenó que celebráramos el Samoohika Upanayanam. A partir de entonces, en numerosas ocasiones me bendijo para que organizara este evento e, incluso después del

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

Mahasamadhi, se me apareció en sueños y me ordenó que organizara un Upanayanam. Su amor es infinito cuando un devoto corrige sus errores y se ajusta a Sus enseñanzas.

Tenemos que dar el primer paso y Él da diez pasos hacia nosotros. Solo necesita nuestra transformación y que llevemos una vida pura, sencilla y espiritual. Swami hizo hincapié en que nuestros pensamientos dan lugar a tendencias; las buenas tendencias conducen a buenas acciones, las buenas acciones conducen a un buen carácter y el buen carácter nos lleva a nuestro destino.

Swami nos ha dado el triple camino del Sadhana, a saber: el Sadhana individual, el Sadhana familiar y el Sadhana comunitario. Swami explicó que la vida espiritual forma parte de la vida cotidiana y que el Namasmarana y el Dhyana son los anclajes internos que nos ayudan a navegar por el mundo moderno. Su método de enseñanza también es único. Nos hace escuchar Su Nombre y saborear su dulzura. Luego avanzamos hasta tener Su Darshan (visión), y Su amorosa Rupam (forma) llena nuestros corazones. Él gobierna nuestros pensamientos y se convierte en nuestro Dhyanam. Nos inspira y nos guía para que participemos en Sus actividades, y se convierte en nuestro Sarathi. En cada etapa de nuestras vidas, sigue inspirándonos y animándonos a darnos cuenta de que Él está en todos nosotros y que todos estamos en Él.

Una vez más, mi mente se remonta a mi juventud, cuando, lleno de sueños de riqueza y fama, anhelaba una vida en un país extranjero. Era el 18 de enero de 1988. Swami me convocó a una entrevista junto con miembros de la Oficina Central de las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva de la India. Quería que asumiera el cargo de presidente estatal de Karnataka. Era joven —tenía 37 años— e inexperto; me daba miedo aceptar esa responsabilidad. Puse varias excusas. A cada una de ellas, Swami me dio respuestas maravillosas.

El camino del Seva

Me dijo que no importaba que no estuviera en la capital, Bangalore. Insistió en que debíamos seguir el camino de la espiritualidad y el Seva desde jóvenes. Continuó diciendo que, para quienes eligen este camino, Dios está con ellos.

Finalmente, acepté y, al echar la vista atrás, me doy cuenta de que ha sido una de las mayores bendiciones de Swami. Fiel a su promesa, Él estuvo, está y estará conmigo en todas las responsabilidades organizativas. Me guió, me corrigió y me condujo por este camino del Seva.

Nos dio mantras sencillos para poner en práctica en la vida: *Ama a todos, sirve a todos. Ayuda siempre, nunca hagas daño.* Hizo hincapié en el seva desinteresado para la superación personal como el camino sencillo hacia la autorrealización. Nos bendijo con la Organización Sri Sathya Sai Seva para que nos dedicáramos a aprender y a poner en práctica estos principios en cada actividad y alcanzáramos nuestra meta. Nos guió por el camino del bhakti con bhajans, inculcándonos el namasmarana. Nos orientó para que comenzáramos pronto nuestro camino espiritual uniéndonos al Bal Vikas y progresáramos de forma constante a través de las actividades juveniles, hasta florecer como voluntarios comprometidos del Seva Dal. En cada acto que realizábamos, veíamos Su mano guiándonos, corrigiendo nuestros errores, animándonos y llenándonos de entusiasmo. Y los programas celebrados durante el año del Centenario ejemplificaron estos principios, de modo que todos los que participaron y todos los que presenciaron estas celebraciones alcanzaron la dicha de Su omnipresencia. Un ejemplo brillante es el Premapravahini Rath Yatra, que llegó a millones de personas a lo largo y ancho de nuestro país, y la gente de las ciudades, pueblos, aldeas y caseríos tuvo la oportunidad única de recibir el darshan de Bhagavan y escuchar Su Amrita Vachanam (palabras nectáreas). La gracia de Swami inundó todo el país de amor durante el año del centenario.

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

Dedícate al sadhana

Cada palabra pronunciada por nuestro amado Swami es una inspiración para el buscador, y debemos aferrarnos firmemente a Él para alcanzar nuestra meta. «Debes dedicarte al sadhana —un sadhana (práctica espiritual) continuo y consciente—… Vence la lujuria, la ira y el odio, y recorre la inmensidad del amor igualitario e imparcial hacia todas las cosas creadas; entonces, serás digno del yoga (comunión interior con la Divinidad), que abrirá los pétalos de tu corazón. Entonces, de la belleza de ese loto surgirá el Jnana (sabiduría), disipando el Maya (ilusión) hasta que tú y el Jyoti (llama) os convirtáis en uno». ¡Que Swami bendiga a todos para que se unan a Él y que Sai Madhuram llene cada corazón de amor!

– ***Sri Nagesh Dhakappa, devoto de larga trayectoria de Bhagavan, es miembro del Consejo Global de Sri Sathya Sai y miembro del patronato del Sri Sathya Sai Trust, en Karnataka.***

EL CAMINO DEL AMOR

El camino del amor es el más noble. Quizá no te sea posible practicar el japa (el canto del Nombre de Dios). Quizá no seas capaz de mantener la mente estable en la meditación. Quizá no conozcas el camino del yoga. Pero puedes desarrollar el amor en tu corazón. El camino del amor es el más fácil. Cuando desarrollas el amor, puedes fundirte en Dios, que es la encarnación del amor.

– Sri Sathya Sai

LA GRACIA DE LA OBEDIENCIA

Dra. U. Suma

Qué maravilloso era estar vivo en aquel amanecer,
¡pero ser joven era el mismísimo cielo!

Así escribió William Wordsworth en **El preludio**, reflexionando sobre el idealismo y la esperanza que encendió el inicio de la Revolución Francesa. Pero para nosotros ese amanecer anaranjado no es la promesa de un acontecimiento externo, ¡sino la conciencia naciente de la presencia de Dios en nuestras vidas! ¿Y qué pasaría si los días puros y sin cargas de la juventud se pasaran disfrutando de esta cercanía divina? Sin duda, una experiencia así superaría cualquier definición humana del cielo.

El idealismo puro de la juventud nos da una audacia en la fe y en la expresión cuyo pleno significado a menudo solo comprendemos años más tarde. En nuestra inocencia, amamos con todo nuestro corazón y creemos que lo imposible está a nuestro alcance. Ese valor temerario se convierte en una bendición cuando se pone en manos de Dios. Hacemos promesas sin comprender del todo sus implicaciones, y Él, en Su infinita Gracia, las acepta con una sonrisa.

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

Hay un momento así en mi vida que permanece grabado de forma indeleble en mi memoria. Pueden haber pasado décadas, pero su significado no ha hecho más que profundizarse. Al igual que tantos otros momentos decisivos de mi vida, tuvo lugar en Su presencia.

Fue durante una entrevista. Swami me hizo la pregunta del millón: «¿Qué quieres?».

Mi mente se aceleró como la de un niño desorientado en una tienda de golosinas, abrumado por las posibilidades. Entonces, tal vez gracias a un pequeño acto de gracia, prevaleció una voz de sensatez, y pedí bhakti: devoción.

Elegir lo divino por encima de la comodidad

Swami me preguntó por qué quería bhakti.

Le respondí que, a lo largo de mi vida, si tuviera que elegir entre lo que es conveniente y cómodo y lo que es correcto y divino, necesitaría devoción para tomar la decisión correcta. Sentía que solo a través de la bhakti podría seguir eligiéndolo a Él, una y otra vez, sin importar el precio. Por eso la quería.

Entonces, Swami me preguntó: «Pero ¿no has elegido ya tu camino? ¿Qué más necesitas elegir?».

Me quedé sin palabras. Tras un momento de vacilación, le devolví la pregunta: «Swami, entonces, ¿qué debería pedirte?».

Se despliega un viaje para toda la vida

Su respuesta fue sencilla: «Pide obediencia».

Así lo hice. Él me bendijo.

Por entonces no me daba cuenta de que esa petición, aparentemente sencilla, se convertiría en el comienzo de un viaje de toda una vida marcado por la búsqueda, la introspección y la práctica, a menudo difícil, de alinear mi voluntad con la Suya. Una cosa era pedir obediencia con la inocencia y el entusiasmo de la juventud; y otra muy distinta era comprender lo que significaba y vivirla.

El arte de la escucha interior

La palabra inglesa *obedience* tiene su origen en el latín *oboedire*, que significa escuchar o prestar atención. Quizá, entonces, la obediencia no comience con una acción incuestionable, sino con la voluntad de escuchar. Escuchar la voz de Sai en el fondo de nuestro corazón. Prestar atención a ella en medio del clamor de nuestros deseos, miedos, ambiciones y justificaciones. Y, una vez escuchada, seguirla.

La idea parecía engañosamente sencilla. La práctica, sin embargo, distaba mucho de serlo.

¿Era siempre posible distinguir Su voz de las muchas voces que había en mi interior? ¿Podría dejar de lado mis preferencias, mis ansiedades y mis argumentos cuidadosamente razonados para seguir lo que entendía que era Su Voluntad? La enormidad del compromiso a menudo me hacía sentir humilde ante mis propias insuficiencias. Y cada vez que las dudas se volvían abrumadoras, me encontraba volviendo al único refugio que conocía: la oración.

La lectura de las palabras de Bhagavan me ofrecía tanto orientación como consuelo:

«La entrega implica que la voluntad individual se una a la Voluntad Divina. Obedece el mandato Divino de forma implícita, sin cuestionar. Esa es la señal de la verdadera devoción. Todo lo que Dios hace es por tu bien».

– Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Discurso, 14 de enero de 2000

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

Estas palabras nos recuerdan que la entrega no es meramente una ofrenda emocional realizada en un momento de fervor espiritual. Es el abandono gradual de la insistencia del ego en que las cosas deben desarrollarse según nuestro entendimiento. Es la disposición a confiar en que lo Divino ve lo que nosotros no podemos ver, sabe lo que nosotros no sabemos y obra de formas cuyo significado quizá no nos resulte evidente de inmediato.

Años más tarde, otro momento profundamente personal me hizo comprender esta lección con renovada fuerza. Me encontré una vez más en Su presencia, reflexionando sobre la naturaleza imperfecta de mi ofrenda y la dificultad de entregarme por completo. Cerré los ojos y recé en silencio, poniendo ante Él todo lo que era: mis fortalezas y debilidades, mis certezas y dudas, mis aspiraciones y limitaciones. No era una pretensión de perfección, sino una ofrenda de mi yo imperfecto, con la esperanza de que Él la aceptara y me guiara.

No te preguntes «por qué»

Cuando abrí los ojos, la respuesta de Swami fue a la vez tierna y profunda. Con unas pocas palabras sencillas, me devolvió a la esencia de lo que había pedido tantos años antes. El mensaje era inequívoco: si realmente me había entregado a Él, no podía seguir aferrándome a la necesidad de comprender cada giro del camino. «No te preguntes “por qué”», dijo.

Esa experiencia se ha quedado conmigo, no como una respuesta fácil a todas las preguntas, sino como un recordatorio del compromiso más profundo que una vez había asumido.

Quizá esta sea la paradoja de la vida espiritual. Comenzamos con la confianza de la juventud, imaginando que la devoción hará que el camino sea más fácil. Con el tiempo, descubrimos que la devoción puede, por el contrario, pedirnos que renunciemos precisamente a las certezas que buscamos. Pedimos bhakti y se nos guía hacia la obediencia. Pedimos orientación y se nos invita a confiar.

Seguir implícitamente la guía divina

El camino no consiste en alcanzar la perfección sin esfuerzo a través de la obediencia. Se trata de volver, una y otra vez, a la intención con la que empezamos. Se trata de aprender a escuchar con mayor profundidad, a reconocer las limitaciones de nuestro propio entendimiento y a cultivar la humildad necesaria para seguir lo que creemos que es la guía divina.

Y quizá la gracia resida en esto: Él acepta nuestras promesas incluso cuando no las comprendemos del todo. Nos concede los años, las experiencias, las dificultades y los momentos tranquilos de reflexión a través de los cuales su significado se va revelando poco a poco.

El corazón joven pide devoción, creyendo que está pidiendo la fuerza para elegir a Dios. Dios, en su sabiduría, pide obediencia: la disposición a dejar que esa elección dé forma a toda una vida.

Lo que comienza como un momento de idealismo juvenil se convierte en una lección de entrega para toda la vida. Y la pregunta que queda en el aire no es si alguna vez tendremos dudas, o si siempre comprenderemos el camino. Es si, en medio de esas dudas e incertidumbres, seguimos siendo capaces de escuchar, confiar y entregarnos de nuevo.

Porque quizá la verdadera obediencia no consista simplemente en decirle *sí* a Dios una sola vez. Consiste en aprender a decirle *sí* una y otra vez, incluso cuando aún no sabemos qué nos exigirá ese *sí*.

– El Dr. U. Suma es profesora asociada del Departamento de Comercio del campus de Anantapur de la SSSIHL y, en la actualidad, es presidenta del Centro de Estudios Sri Sathya Sai de la SSSIHL.

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

DEVOCIÓN, ENTREGA Y OBEDIENCIA

La verdadera devoción no consiste simplemente en recitar el nombre, sino en prestar ayuda a la sociedad y ofrecerla a los necesitados. Solo así podrás ser digno de la gracia de Dios. El verdadero devoto debe actuar con plena fe en Dios. La devoción no significa realizar puja (adoración) ni llevar a cabo rituales. La devoción representa la constancia del amor a Dios. También significa obediencia implícita y entrega a la voluntad de Dios. La entrega implica que la voluntad individual se una a la Voluntad Divina. Obedece el mandato Divino de forma implícita, sin cuestionar. Esa es la señal de la verdadera devoción. Todo lo que Dios hace es por tu bien. Dios sabe lo que es bueno para el devoto y se lo concede. Él es testigo de todos los pensamientos, palabras y acciones. Por lo tanto, entrégate de todo corazón, sin reserva alguna, a Dios, y lleva una vida ideal.

– Sri Sathya Sai

SAI, NUESTRO REDENTOR

Sanjay Sahni

Aham Sathya Bodhaka. Soy el maestro de la Verdad. Entre la miríada de profesiones que existen en la sociedad, Bhagavan Baba se identificó con la profesión docente. Entre los maestros, se comparó con el instructor que demostraba físicamente los ejercicios que quería que practicaran sus alumnos. El Avatar desempeña un papel humano para dar ejemplo a la humanidad.

La histórica carta de Bhagavan a su hermano

En una notable carta fechada el 25 de mayo de 1947 dirigida a su hermano, Sri Seshama Raju, pero dirigida a «Todos los que me son devotos», estableció así la hoja de ruta de su misión divina: «Tengo una tarea: cuidar de toda la humanidad y garantizar que todos tengan una vida llena de Ananda. Tengo un voto: guiar de nuevo hacia la bondad a todos los que se desvían del camino recto y salvarlos. Estoy comprometido con una labor que amo: aliviar los sufrimientos de los pobres y concederles lo que les falta. Tengo motivos para estar orgulloso, pues rescato a todos los que me veneran y adoran como es debido. Tengo mi propia definición de la devoción que espero: que quienes me son devotos traten la alegría y el dolor, la ganancia y la pérdida, con la misma fortaleza. Esto significa que nunca abandonaré a quienes se aferran a mí».

Bhagavan Baba dice que su vida es su mensaje. Su mensaje es el amor. Dice: «El poder más significativo e importante, dejadme que os lo diga, es mi Prema. Puedo convertir el cielo en tierra o la tierra en cielo, pero eso no es señal de poder divino. Es el Prema la señal única». «He venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que brille día a día con mayor esplendor… He venido a hablaros de la fe universal y unitaria, de este camino del amor, de esta obligación de amar. Creed que todos los corazones están movidos por el único y verdadero Dios, que todas las religiones glorifican al único y verdadero Dios, que todos los nombres en todas las lenguas y todas las formas que el hombre pueda concebir denotan al único y verdadero Dios. La mejor forma de adorarlo es a través del Amor. Cultivad esa actitud de unidad entre los hombres de todos los credos, todos los países y todos los continentes. Ese es el Mensaje de Amor que traigo».

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

Primeras lecciones de empatía

Llegar a Prasanthi Nilayam en 1982 para incorporarme al Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior (considerado universidad) y cursar el recién iniciado programa integrado de cinco años fue, para mí, un auténtico regreso a casa. La tarde del 30 de junio, iba solo llevando mi ropa de cama desde el ashram hasta la residencia. Jadeando, llegué a la parada de autobús y dejé mi equipaje en el suelo para recuperar el aliento. Dos chicos jóvenes, vestidos de blanco, se acercaron y me preguntaron: «Hermano, ¿vas al albergue?». Cuando les respondí que sí, me dijeron: «¿Podemos ayudarte?». Me pilló por sorpresa, ya que los dos chicos no llegaban ni a la mitad de mi altura (más tarde supe que eran alumnos de 7.º curso). Dudé un momento, pero luego la necesidad pudo más que yo y les pedí a ambos que sujetaran un extremo de la ropa de cama, mientras yo sujetaba el otro. Así llegamos a la puerta de la universidad, frente a la Escuela Primaria Sri Sathya Sai. En ese momento, se acercaron dos estudiantes de 12.º curso y les dijeron a los chicos que ellos se harían cargo y me ayudarían en su lugar. Así fue mi primera entrada en la residencia de estudiantes Sri Sathya Sai, que iba a ser mi hogar durante las siguientes tres décadas. Un hogar es un lugar donde cada uno vive para el otro y todos viven para Dios. Aprendí mi primera lección en el Instituto nada más entrar en él. El mensaje era el que Jesús enseñó a sus discípulos: «Os he amado. Ahora debéis amaros los unos a los otros de la misma manera».

En marzo de 2020, el mundo se vio azotado por la pandemia de la COVID-19. Fue una experiencia que el mundo no había vivido en al menos un siglo. El miedo y el pánico se apoderaron del ambiente. Nosotros, en el Instituto Sai, no pudimos permanecer ajenos a lo que sucedía a nuestro alrededor. Los exámenes finales del Instituto estaban a la vuelta de la esquina. Los responsables tomaron la decisión de que se permitiría a aquellos estudiantes que desearan volver a casa hacerlo, y que buscaríamos la forma de realizar sus exámenes más adelante. Sin embargo, aquellos que desearan quedarse para presentarse a los exámenes —cuya celebración era muy incierta— seguirían alojados en las residencias hasta que se aclarara la situación. El Gobierno declaró un confinamiento nacional y sus instrucciones cambiaban rápidamente ante la nueva situación.

Orientación del pasado

Como responsable de exámenes del Instituto en aquel momento, mi cometido era supervisar los exámenes finales del Instituto durante la pandemia. En la oscuridad envolvente del miedo y la incertidumbre, mi mente buscó la luz de Bhagavan y lo que Él querría que hiciéramos en esas circunstancias. Mi mente se remontó a 1990, cuando acababa de convertirme en director de la residencia del Instituto en Prasanthi Nilayam y nos encontrábamos en una situación similar. El anuncio del Gobierno de una nueva política de cuotas en la educación provocó una agitación nacional en el sector educativo. Se cerraron las universidades. Incluso entonces, los exámenes estaban a la vuelta de la esquina.

Nuestros mayores plantearon el problema a Bhagavan y le pidieron orientación. Él dijo que los malhechores con intención de causar problemas se levantarían tarde y no comenzarían su labor hasta bien entrada la mañana. Aconsejó que los exámenes se celebraran de las 6:00 a las 9:00 de la mañana.

Así pues, en la residencia Sri Sathya Sai, en el campus de Prasanthi Nilayam, celebramos la oración del Suprabhatam a las 4:30 de la mañana y tomamos el desayuno a las 5:00, para que los estudiantes pudieran llegar a tiempo a los exámenes de las 6:00, que se llevaron a cabo con éxito.

El consejo de Swami en circunstancias similares fue mi faro y mi inspiración para proteger los intereses de los estudiantes durante la pandemia de la COVID-19. No solo llevamos a cabo con éxito los exámenes según lo previsto, respetando estrictamente el protocolo contra la COVID-19, sino que también enviamos a más de 800 estudiantes a sus ciudades de origen con los permisos pertinentes de las autoridades gubernamentales, utilizando cualquier medio de transporte disponible. Algunos

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

estudiantes viajaron en autobús durante más de una semana, contando con el cálido apoyo de los devotos a lo largo del trayecto. Ni un solo estudiante contrajo la COVID-19 durante el viaje.

El poder perdurable del amor puro

La celebración de los exámenes en septiembre de 2020 para los estudiantes de último curso que habían regresado a casa fue otra experiencia desafiante, aunque memorable. Con la ayuda de los devotos de las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva, se pusieron en marcha 59 centros de examen por toda la India y uno en San Diego, EE. UU. Un estudiante de Mangaluru (Mangalore), en el norte de Karnataka, me escribió diciendo que, al ver los cariñosos preparativos que los devotos habían hecho para sus exámenes, experimentó de primera mano el amor de Swami, a quien nunca había conocido en persona. Los estudiantes y sus padres expresaron su gratitud al Instituto por la oportuna publicación de los resultados académicos de aquel año, en medio de un caos generalizado sin precedentes.

A través de la experiencia anterior, aprendí el poder del Amor, que puede mover montañas. El amor vive dando y perdonando. El amor busca comprender y cuidar de los demás sin esperar nada a cambio. Actúa únicamente en beneficio de todos.

Un profesor de Arizona (EE. UU.) describió a Swami como «el Amor que camina sobre dos pies». Seguir sus pasos es donde reside nuestra redención.

Sai, nuestro Redentor, demostró a través de su vida que el amor es la fuente, el amor es el camino y el amor es el destino. La historia del Señor será para siempre la mayor historia de amor puro en beneficio de la humanidad jamás contada en los anales de la historia humana.

– El Sr. Sanjay Sahni es profesor asociado del Departamento de Gestión y Comercio de la SSSIHL.

SOLO SE PUEDE ALCANZAR A DIOS A TRAVÉS DEL AMOR

¿Cómo se puede alcanzar a Dios? Del mismo modo que Dios derrama Su amor sobre todos, tú debes compartir tu amor con todos. Dios derramará Su Gracia sobre aquellos que tengan un espíritu de igualdad. Debes compartir tu amor con todo el mundo con un espíritu de unidad. Solo así podrás alcanzar a Dios. Alcanzar a Dios no significa que Él esté separado de ti. Él se manifestará desde tu interior. La reacción, el reflejo y el eco están en el exterior, pero la realidad está en el interior. Esa es la base fundamental. Nadie intenta reconocer esto. Nadie puede comprender la Divinidad. Actúa según el mandato Divino. Entonces, sin duda, alcanzarás la Divinidad. No puedes alcanzar la Divinidad por ningún otro camino. Dios carece de atributos. Solo tiene una cualidad y esa es el amor. Eso es la vida. El amor es la única relación entre tú y Él.

– Sri Sathya Sai

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

TOMMIDI SUVARNA SOPANALU

(Los nueve pasos dorados)

Geetha Mohanram

El sentimiento más elevado en esta ocasión trascendental del Advenimiento del Avatar, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, es el de la gratitud, ya que se trata de una relación divina de amor que nunca podrá ser correspondida más que intentando seguir Su mensaje de amor.

Nuestro Swami colmaba de amor a todos y cada uno. Cualquiera que se presentara ante Su presencia, o que hubiera oído hablar de Él, e incluso aquellos que no hubieran oído hablar de Él, eran destinatarios de Sus bendiciones y Su gracia. A Él no le importaba si alguien le amaba o no. Él amaba a todo el mundo. Mostró Su Amor Divino a través de los hospitales de superespecialidades, que prestaban asistencia médica gratuita; del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior; del Instituto de Enseñanza Secundaria Smt. Easwaramma; de las escuelas primarias y de secundaria superior Sri Sathya Sai, que ofrecían educación gratuita desde infantil hasta posgrado; de los proyectos de abastecimiento de agua; y del hospital móvil, para que todos pudieran tener acceso a prestaciones médicas básicas, agua potable y educación para sobrevivir en este mundo. Miles de personas de la India y de diferentes países, al contemplar este inspirador ejemplo de amor y servicio, han seguido sus pasos con diversas actividades de servicio desinteresado, como campamentos médicos, servicios de distribución de alimentos y ayuda educativa en sus propias comunidades. Personas de todos los ámbitos de la vida que han entrado en contacto con Él se han inspirado en este ejemplo viviente.

De niño, crecí en su Divina Presencia, observándole y escuchándole enseñarnos que el amor y el servicio al ser humano son la verdadera forma de adorar a Dios. Decía que la gratitud debía ser la base de nuestras vidas. Vivimos porque hay muchísimas personas, conocidas y desconocidas, que están detrás de nuestros éxitos. Sin nuestros padres, profesores y la comunidad, no podemos lograr gran cosa, por muy inteligentes que creamos ser.

Guardo con mucho cariño un hermoso mensaje que Swami me transmitió en una entrevista cuando yo era una joven gurú de Bal Vikas. Esto ocurrió a principios de la década de 1970, y Swami nos dedicaba a los gurús de Bal Vikas en Bangalore (Bengaluru) su valioso tiempo y respondía a nuestras preguntas, ya que éramos nuevos en la enseñanza de los Valores Humanos. Recuerdo que le pregunté a Swami, cuando se dirigía a un grupo de gurús que formaban parte del programa de Educación en Valores Humanos (EHV) en Bengaluru: «¿Cuál es ese valor que se le debe enseñar a un niño para garantizar que crezca y se convierta en un buen ser humano?». Esperaba que dijera que el amor era el valor más importante que se debía enseñar. Me pilló completamente por sorpresa que la respuesta inmediata de Swami fuera «la gratitud». A continuación, expuso una hermosa progresión de nueve pasos para que el hombre se convierta en humanidad. La llamó «Tommidi Suvarna Sopanalu»: los nueve pasos de oro. Swami explicó entonces que la primera cualidad que todo el mundo debería desarrollar es:

1. La gratitud

«¡Gratitud! Debemos darnos cuenta de que somos realmente insignificantes. Nuestra cabeza, nuestra sangre y nuestro alimento, incluso cuando estábamos en el útero, nos los proporcionó nuestra madre. Nuestro intelecto, nuestro cuerpo y nuestra mente son regalos de nuestros padres. Por eso, lo primero

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

que hay que desarrollar es la gratitud hacia nuestros padres. Esta gratitud, en última instancia, te conduce a Dios. El intelecto se agudiza gracias a los gurús, los maestros y los miembros de nuestra familia que nos rodean. Sin su ayuda, ni siquiera podríamos ganarnos la comida de un día. Los agricultores, los médicos y todos los demás miembros de la sociedad nos ayudan a vivir. Los animales y las aves son capaces de hacerlo por sí mismos, pero los seres humanos necesitamos el apoyo de la familia y la comunidad para desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir en nuestra vida cotidiana. Cuando reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de que no somos nada sin el apoyo de los padres y la comunidad. Este conocimiento nos lleva a la humildad.

2. Humildad

La humildad, por lo tanto, es la segunda cualidad que debemos desarrollar. Esta conciencia de que no somos más que una minúscula partícula en este universo, y de que dependemos —especialmente de Dios, quien nos ha proporcionado la luz del sol para ver, el aire para respirar y el agua para beber— nos inspira humildad y reduce nuestro ego.

3. Ausencia de ego

La ausencia de ego se da cuando no sentimos ninguna diferencia entre nosotros y los demás. Cuando no hay diferencia entre nosotros, no hay ira ni desacuerdo. Sentimos una sensación de unidad, y eso nos ayuda a desarrollar amor hacia todos.

4. Amor

El amor es una emoción unificadora. Donde hay amor, hay unidad. El amor es desinteresado. El amor nos lleva al Seva desinteresado, y nos convertimos en una sola Familia Sai —Vasudhaiva Kutumbakam —, y el mundo se une como una sola familia.

5. Seva desinteresado

El Seva desinteresado, o servicio desinteresado realizado sin expectativas, nos conduce a la Divinidad. Fomenta la pureza mental, disminuye el egoísmo y permite experimentar la unidad de la humanidad.

6. Divinidad

La divinidad está en todo y en todos. Por eso cantamos:

Purnamada Purnamidam, Purnat Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya,

Purnamevavashishyate. Om Santhi, Santhi, Santhihi

(Aquello está lleno, esto está lleno. Cuando se extrae lo lleno de lo lleno, lo que queda es de nuevo lo lleno. Om, paz, paz, paz.)

¿Qué significa esto? Cuando se rompe un trozo de azúcar o de azúcar moreno de un trozo más grande, ambos

tendrán el mismo sabor. No hay diferencia. Ambos trozos conservan la misma dulzura. Del mismo modo, cuando desarrollamos amor al realizar Seva desinteresado, no hay quien recibe ni quien da. Cuando servimos a los demás, experimentamos Ananda tanto como quien lo recibe. Donde hay Ananda, al dar gracias a Dios por hacernos un instrumento de alegría, hay Namasmarana. Nuestro Ananda y Su Ananda son lo mismo. Dios es Ananda Swarupa. Dondequiera que haya pureza, hay Divinidad. Por lo tanto, el Seva desinteresado conduce a pensamientos divinos que se convierten en Namasmarana.

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

7. Nirantara Namasmarana

Nirantara Namasmarana es la contemplación constante de Dios. Toda labor se convierte en la obra de Dios. Todas las personas se convierten en nuestra gente. Mientras desarrollamos nuestra vida cotidiana, esta se llena del Nombre de Dios, y todo se convierte en la obra de Dios.

8. Cerca de Dios

A medida que ascendemos por estos peldaños, nos hacemos cercanos y queridos para Dios, lo que nos lleva a ser uno con Él.

9. Unidad con Dios

Ser uno con Dios y ser querido por Él es el propósito del nacimiento humano. Es entonces cuando un hombre corriente se convierte en un hombre bondadoso. Es entonces cuando realmente pasa a formar parte de la Humanidad».

Continuó diciendo: «La gratitud es el comienzo de la autorrealización. Este es el objetivo del nacimiento humano, que es precioso y que os habéis ganado tras muchas vidas de pruebas. Este debería ser el objetivo de todos, especialmente cuando decís que sois devotos de Sai. He venido únicamente para tomaros de la mano y guiar a todos para que alcancéis este objetivo». Con esta hermosa explicación, Swami nos indicó nueve pasos que debemos ascender con Su ayuda. Concluyó esta entrevista diciendo que todos estos pasos están interconectados. Podéis elegir cualquiera de estos valores humanos para llegar a Mí, pero sin gratitud no podéis alcanzar vuestra meta.

Nuestro amado Swami concedió darshan, sparshan y sambhashan, dedicando cada minuto de su estancia en este mundo a difundir el Amor Divino a todos. Su vida fue un mensaje de amor desinteresado, que debemos intentar seguir si queremos ser dignos de Su Gracia.

Con profunda gratitud, con motivo de su 101.º cumpleaños, le doy las gracias a Swami por rebajarse a nuestro nivel para que podamos elevarnos al suyo.

– Smt. Geetha Mohanram, una inspiradora conferenciante de EE. UU., es hija del Dr. R.S. Padmanabhan.

HACED NAMASMARANA CON TOTAL DEDICACIÓN

«En esta Era de Kali, solo el canto del nombre divino puede redimir vuestras vidas. No hay otro refugio». Cantar la gloria del Señor es algo sumamente sagrado. Hoy en día, el país se enfrenta a muchos problemas porque la gente no practica el Namasmarana. Que todas y cada una de las calles resuenen con el canto de la gloria divina. Que cada una de las células de vuestro cuerpo se llene del nombre divino. Nada más puede daros la dicha, el valor y la fuerza que obtenéis del Namasmarana. Ya seáis jóvenes o mayores, ricos o pobres, todos debéis practicar el Namasmarana. Practicad el Namasmarana con total dedicación.

– Sri Sathya Sai

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

LOS SAGRADOS FRUTOS DE LA ACCIÓN



MORAL

«La verdadera adoración reside en la acción desinteresada. Dar de comer al hambriento es dar de comer a Dios».

– *Fuente:* Chinna Katha, vol. 1

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

LUGARES DE INTERÉS

SIVALAYAM

El lugar sagrado de nacimiento de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

En el sereno valle de Puttaparthi, rodeado de altas colinas, se encuentra Sivalayam, un santuario dedicado al culto al Señor Shiva y que tiene un profundo significado espiritual asociado al advenimiento de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

Bhagavan eligió nacer el 23 de noviembre de 1926, en las horas previas al amanecer, en una pequeña casa con techo de paja situada en el antiguo pueblo de Puttaparthi. Era un lunes auspicioso del mes sagrado de Kartika (Kartika Somavara), considerado tradicionalmente especial para la adoración del Señor Shiva.

En respuesta a las oraciones de los devotos y para preservar la Shantidad de este lugar de nacimiento sagrado, se construyó un pequeño y encantador templo dedicado a Shiva.

La mañana de su 54.º cumpleaños, en 1979, Baba llegó al lugar en una gran procesión acompañada de cánticos védicos y música de nadaswaram. Durante la inauguración, Baba consagró una estatua de mármol blanco reluciente de tres pies del Señor Shiva, representada con una mano levantada en actitud de bendición; también se instaló una imagen de Nandi, el vehículo sagrado del Señor Shiva, situada justo frente al Señor.

Situado en la calle Sivalayam, a unos cinco minutos a pie del Gopuram del Ashram, el templo sigue siendo un destino importante para los peregrinos que visitan Puttaparthi.

Horario de visita: de 8:30 a 12:30 y de 17:00 a 20:00 todos los días.

BABA RESPONDE

P. ¿Cuál es el verdadero significado de cultura?

R. Samskriti se refiere a la cultura y la civilización; deriva de la palabra Samskara, que significa el doble proceso de eliminar el polvo y la suciedad del vicio y de sembrar las virtudes de Sathya, Dharma, Santhi y Prema. Samskara significa eliminar la suciedad de la mente. La cultura realza la grandeza y la gloria de un país, lo que contribuye a elevar al individuo y a la sociedad a un nivel superior de existencia. La cultura contribuye al refinamiento de la vida.

El proceso de refinamiento o transformación es esencial para mejorar la utilidad de cualquier objeto. En lo que respecta a los seres humanos, esto significa deshacerse de las malas cualidades y cultivar las virtudes. La persona culta es aquella que ha desarrollado buenos pensamientos y una buena conducta.

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

Samskriti se refiere a aquello que ha sido refinado. No puede haber refinamiento (de la conducta) sin espiritualidad. Y sin refinamiento no hay cultura. Por lo tanto, el primer paso es el refinamiento de la conducta, lo cual solo puede lograrse a través de la espiritualidad.

P. ¿Por qué es importante practicar el Seva Sadhana?

R. El Seva es el camino más elevado de la devoción, que permite obtener la gracia de Dios. Fomenta la pureza mental, disminuye el egoísmo y permite experimentar la unidad de la humanidad.

Todos los seres vivos son células del Cuerpo de Dios. Su origen, existencia y progreso están todos en Dios, por Dios y para Dios. El ser humano individual es una unidad dentro de esta unidad. La fe en esta verdad es la cualidad básica que debe adquirir el sevak. La actividad de seva debe estar libre de todo apego al yo y basarse en una fe firme en lo Divino que reside en cada ser.

Solo a través del Seva puede el hombre alcanzar el dominio sobre los sentidos y, mediante ese dominio de las pasiones y las predilecciones, puede alcanzar la Divinidad misma.

P. No puedo realizar prácticas espirituales ni participar en actividades de servicio por falta de tiempo, ya que estoy ocupado en múltiples actividades. ¿Cuál es la solución para esto?

R. Cumple con tus obligaciones sinceramente, con la convicción de que todo es obra de Swami. «El trabajo es adoración, el deber es Dios». No necesitas sentarte a recitar «Sai Ram» repetidamente. La vida solo se Shantificará cuando realices todos tus actos con el sentimiento de que son para complacer a Dios. Esa es la mayor sadhana. No hagas ninguna distinción entre la obra de Dios y tu propia obra. Trabaja con la convicción de que tú y Dios sois uno. Cumplir con el deber de forma adecuada es la verdadera sadhana. Si, en nombre de la sadhana o la práctica espiritual, descuidas tu deber y tu trabajo no está a la altura del sueldo que percibes, eso equivaldría a engañar al Estado. El verdadero servicio consiste en cumplir con el deber de forma adecuada. Por lo tanto, el servicio se puede realizar incluso en la oficina. Cualquier trabajo que se realice sin distinguirlo como personal o divino se convierte en servicio. Nunca pongas como excusa la falta de tiempo.

– Extractos de los discursos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

NO SON MANCHAS, SINO PRECIOSAS «ESMERALDAS»

La construcción de la cúpula central en la terraza del Mandir estaba en marcha. Swami nos había encargado a Patel y a mí que supervisáramos el trabajo y ayudáramos a los obreros que participaban en el proyecto. Una tarde, al caer la noche, cuatro obreros nos dijeron que no podrían terminar la tarea antes de la noche siguiente. Aceptamos su valoración y nos dispusimos a dar por terminado el día.

Justo en ese momento, Swami llegó inesperadamente. Tras echar un breve vistazo a la obra, dijo que el trabajo podría completarse esa misma noche y se marchó. Los trabajadores volvieron inmediatamente a su tarea. Intrigado, le pregunté a su jefe: «Dijiste que este trabajo llevaría otro día. ¿Por qué no se lo has dicho a Swami?». Su respuesta reflejaba su fe incondicional en Swami. «Si Swami dice que se puede terminar esta noche, entonces, por Su Gracia, se terminará esta noche», respondió.

La noche se volvió más fría. Sin embargo, los trabajadores continuaron sin quejarse ni dudar. No sabíamos cuánto tiempo tendríamos que permanecer allí, en aquel frío glacial. A las ocho de la tarde,

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

Patel y yo bajamos al comedor a cenar, sin pensar en la comida de los trabajadores, que seguían trabajando sin descanso y con entusiasmo.

Para nuestro asombro, sobre las nueve menos cuarto, entró Swami, acompañado de estudiantes que llevaban comida, agua y seis hojas de plátano. Cuando los estudiantes comenzaron a colocar las hojas, sin mirarnos, Baba dijo: «Esos dos ya han comido; servid solo a estos trabajadores». Volviéndose hacia los trabajadores, les preguntó con calidez: «¿Se terminará el trabajo en la próxima hora?». «Sí, Swami», fue la respuesta segura. Swami le dio una suave palmada en el hombro y dijo: «Esto es verdadera devoción. *Chala Santosham.* (Estoy muy contento)».

Los trabajadores se sintieron profundamente conmovidos. Sus rostros se iluminaron de alegría. La oportunidad de estar ante Swami, escuchar sus amorosas palabras y recibir sus bendiciones era en sí misma un festín para sus corazones. Con gran preocupación, se interesó por su bienestar, los persuadió con cariño para que comieran bien y veló por ellos con afecto maternal. Antes de marcharse, puso una manzana en las manos de cada trabajador como muestra de su gracia.

Mientras se inclinaban a sus pies, uno de ellos tocó accidentalmente el dobladillo de la túnica de Swami con las manos cubiertas de polvo, dejando marcas visibles. Cuando Swami se marchaba sin siquiera darse cuenta de nuestra presencia, hice un último y desesperado intento por llamar su atención: «Swami, se le ha manchado la túnica». (Utilicé la palabra *«Marakalu»* para referirme a las manchas en telugu.) Sin volverse, respondió con dulzura: «No son Marakalu (manchas). Son Marakatalu (esmeraldas)». Las palabras cayeron suavemente, pero su significado era profundo.

En ese momento, nos dimos cuenta de que el Señor no valora ni la grandeza de la obra ni la destreza, sino la fe que ofrece cada acción a Sus pies. **(Extraído del libro «Love is My Form», de Sri B.V. Ramana Rao)**

Disponible en: https://h1.nu/1HI5b

RESEÑA DE UN LIBRO

SANNIHITHA SAMBANDHAM

UN VÍNCULO INSEPARABLE CON SWAMI

Cuando el Amor Divino se convierte en el hilo conductor de la vida,

la gratitud no necesita palabras: el vínculo en sí mismo se convierte en oración.

Para quienes han vivido cerca de lo Divino, el propio recuerdo puede convertirse en una forma de peregrinación. Una mirada cariñosa, una palabra familiar, un momento de la infancia, una corrección afectuosa: cada uno de ellos puede abrir una puerta a una Presencia que permanece cerca en nuestro interior. En *Sannihitha Sambandham*, la Sra. Geetha Mohanram narra el camino de su familia junto a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

Después de que Swami celebrara el Upanayanam de los hijos gemelos de la autora, ella le expresó su gratitud. Su amable respuesta fue: «Manadi sannihitha sambandham, mari thanks yenduku» —«El

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

nuestro es un vínculo inseparable, ¿por qué entonces dar las gracias?»—. En esas pocas palabras reside el alma del libro. Una relación con lo Divino, cuando se vuelve íntima y duradera, trasciende la gratitud formal. El Señor ya no se experimenta meramente como Aquel a quien se le hacen ofrendas, sino como una Presencia inseparable entretejida en el propio tejido de la vida.

La historia se remonta a la década de 1940. El padre de la autora, el Dr. R. S. Padmanabhan, se unió al círculo de Swami en 1944, mientras que su tío, Sri Seshagiri Rao, fue el primer sacerdote de Paatha Mandiram. Sin embargo, el encanto de estas páginas reside menos en la cronología que en la intimidad. Para el autor, Swami no es meramente un Avatar al que venerar desde la distancia, sino una presencia viva dentro de la familia. Entró en el panorama de su infancia como madre, padre, gurú y amigo. Sus enseñanzas llegaban a través del afecto, el humor, la corrección, el juego y los sencillos acontecimientos de la vida cotidiana.

Las anécdotas y experiencias aquí recopiladas son, por lo tanto, algo más que recuerdos entrañables. Bajo ellas subyace una comprensión más profunda: la cercanía al Maestro adquiere sentido cuando florece en amor, servicio, integridad y compasión. Las experiencias de la cercanía divina están destinadas, en última instancia, a convertirse en «amor en acción». Los recuerdos no se limitan a pedirnos que nos maravillemos ante lo que ocurrió; nos invitan a reflexionar sobre lo que Su Presencia debería despertar en nuestro interior.

Lo maravilloso de estos recuerdos no es solo que sucedieran cosas extraordinarias, sino que lo extraordinario se fue convirtiendo poco a poco en parte de la vida cotidiana. Ese es el verdadero regalo de *Sannihitha Sambandham*: nos recuerda que la cercanía divina no se mide, en última instancia, por la frecuencia con la que le vimos o por lo cerca que estuvimos de Él, sino por la profundidad con la que Su Amor se convirtió en parte de nuestra vida. Y cuando el Amor se vuelve inseparable de la vida, el recuerdo ya no es mirar hacia atrás, sino descubrir que Él nunca estuvo realmente lejos. **Sannihitha Sambandham** es una invitación a descubrir la cercanía Divina en la propia vida.

Disponible en: https://h1.nu/1HI4C

PRASANTHI SAMACHAR

CELEBRACIONES DE DASARA

Las auspiciosas celebraciones de Devi Navaratri comenzaron la mañana del 11 de octubre en Prasanthi Nilayam con los rituales sagrados de Kalasha Sthapana y Kumkuma Archana en el interior del Bhajan Mandir.

Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna

El 14 de octubre, los sacerdotes llevaron el Kalasha al Auditorio Poornachandra. Al llegar al auditorio, decorado para la ocasión, los sacerdotes se colocaron en el gran Yajnashala para la celebración del Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna. Para comenzar, se llevó a cabo el proceso de encender el fuego sagrado para el Yajna de la forma tradicional, frotando un trozo de madera contra otro. Una vez encendido el fuego sagrado, se invocaron las bendiciones de Bhagavan y se depositaron en el Yajna Kunda. Cuatro sacerdotes comenzaron a recitar el Sri Rudram y otros mantras, y ofrecieron ofrendas. El sumo sacerdote y su esposa iniciaron el culto al Kalasha, mientras otros cuatro sacerdotes recitaban el Krishna Yajur Veda. Un sacerdote realizó con devoción el Surya Namaskar (culto al dios Sol), y cuatro

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

ancianos y un grupo de estudiantes comenzaron el estudio de las escrituras: el Durga Saptashati, el Devi Bhagavatha, el Srimad Bhagavatha y el Ramayana. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo el Sahasra Lingarchana y el Rig Veda Parayana. Estas oraciones devocionales se ofrecieron durante los siete días que duró el Yajna, que concluyó con el gran Poornahuti el 20 de octubre. El discurso de Bhagavan se retransmitió durante los siete días.

Prasanthi Vidwan Mahasabha

Como parte de la 64.ª edición del Prasanthi Vidwan Mahasabha, la tarde del 14 de octubre, la Dra. Maitali Khanna, directora del Departamento de Lenguas y Literatura del Campus de Anantapur del SSSIHL, pronunció una charla reveladora titulada *La peregrinación interior: del ego a la empatía.* Inspirándose en el Devi Mahatmyam, exploró el viaje interior de un buscador espiritual, destacando la transformación del ego, el apego y los deseos infinitos hacia la compasión, la autoconciencia y la conciencia expansiva. El acto continuó con *Swarambika*, una conmovedora ofrenda musical a cargo de los estudiantes del campus de Nandigiri del SSSIHL.

El segundo día contó con una profunda exposición en telugu a cargo del Dr. Palaparthi Syamalananda Prasad, un erudito y escritor especializado en telugu y sánscrito, sobre el significado espiritual de la Madre Divina. Basándose en las escrituras, explicó los tres poderes divinos: Ichchha Shakti (voluntad), Jnana Shakti (sabiduría) y Kriya Shakti (acción), haciendo hincapié en la importancia de alinear las intenciones nobles con el entendimiento correcto y la acción desinteresada.

La Dra. Sowmya Srinivasan, decana de Bienestar Estudiantil del SSSIHL, pronunció el tercer día un esclarecedor discurso titulado *La adoración de Shakti: una búsqueda interior*. Al explicar el simbolismo más profundo de la diosa que aniquila a las fuerzas demoníacas, hizo hincapié en que el verdadero progreso espiritual reside en vencer el ego interior. A continuación, los estudiantes del campus de Anantapur presentaron un programa de música devocional *titulado Nadasamanvayam*.

Una perspicaz ponencia titulada *Emo Thintu Vunnadu: un viaje hacia Sat-Chit-Ananda a través del Taittiriya Veda,* a cargo del profesor N. Sivakumar, decano de la Facultad de Gestión y Comercio de la SSSIHL, marcó el tono de las sesiones del cuarto día del Prasanthi Vidwan Mahasabha. La charla se basó en interacciones personales con Bhagavan para desentrañar el profundo significado espiritual de la Existencia, la Conciencia y la Bienaventuranza. El programa continuó con una conmovedora ofrenda musical titulada *Hrudaya Vandana,* a cargo de los estudiantes del campus de Brindavan de la SSSIHL.

La sagrada tradición del Ayudha Puja se celebró por la mañana en Prasanthi Nilayam, como parte de las celebraciones de Dasara que se estaban llevando a cabo el 18 de octubre. La sesión vespertina comenzó con una charla que invitaba a la reflexión, a cargo del Dr. Dhulipala Ramakrishna, titulada *Amma Krupa – Sai Prema*, en la que se exploró la profunda conexión entre la Gracia de la Madre Divina y el amor que todo lo abarca de Bhagavan.

La jornada del sexto día contó con una charla reveladora a cargo del profesor R. Raghunatha Sarma, vicedecano de Innovación y Emprendimiento de la SSSIHL, sobre *Navaratri interior: el despertar del intelecto a través del Buddhi Yoga*. Estableciendo paralelismos entre el Navaratri y las enseñanzas del Bhagavad-gita, el Dr. Raghunatha Sarma explicó cómo el discernimiento, el desapego y las virtudes nobles ayudan a superar las tendencias negativas y a avanzar hacia la sabiduría espiritual. La velada también contó con una vibrante representación de Burra Katha a cargo de los estudiantes del campus de Prasanthi Nilayam. Bajo el título *Sri Sathya Sai Divya Shakam*, la representación recorrió la vida y la misión de Bhagavan, desde Su nacimiento divino y la declaración de Su avatar hasta Sus contribuciones transformadoras en los ámbitos de la educación, la sanidad, el agua potable y el servicio.

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

Vijaya Dasami

Con motivo de la auspiciosa festividad de Vijaya Dasami, se ofrecieron los materiales del Poornahuti y las oblaciones finales en el Yajna Kunda, acompañados del canto de los mantras védicos, lo que llevó el sagrado Yajna a su grandiosa culminación. Tras la ofrenda del Arati al sagrado Kalasha, los pandits, los estudiantes y los profesores rociaron con agua sagrada a toda la congregación al son de los bhajans.

Celebraciones del Día de la Declaración del Avatar

Este año, las celebraciones del Día de la Declaración del Avatar coincidieron con el séptimo día del Prasanthi Vidwan Mahasabha. Los actos culturales comenzaron con una procesión reverencial de antiguas alumnas de la Escuela Secundaria Superior para Niñas Sri Sathya Sai y del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai, Campus de Anantapur, en representación de varias promociones. Partiendo del Yajur Mandir, la procesión estuvo acompañada por el Poornakumbham, el nadaswaram, los cánticos védicos y las representaciones de las Nava Matas, bellamente adornadas.

La ofrenda principal de la velada fue *el Shakti Swararpanam*, una actuación musical devocional a cargo de las exalumnas.

Encuentro Sri Sathya Sai de Desarrollo de Habilidades de toda la India

Miembros de los Centros de Desarrollo de Competencias (SKC) de toda la India se reunieron en un encuentro a nivel nacional de dos días de duración, celebrado los días 9 y 10 de octubre. Organizado por las Organizaciones Sri Sathya Sai Seva, el encuentro tenía como objetivo reforzar, optimizar y sistematizar las iniciativas de desarrollo de competencias en curso.

En toda la India, más de 300 SKC están fomentando los medios de vida a través de una extraordinaria gama de más de 3.700 productos. Lo que comenzó con la formación profesional tradicional en costura, carpintería, agricultura y reparaciones mecánicas se ha ido ampliando progresivamente hasta abarcar un amplio espectro de competencias. Desde fundas para portátiles, bolsas de transporte y bolsos de mano hasta intrincados bordados, artesanía, joyería y alimentos y aperitivos tradicionales, estos centros reflejan el inmenso potencial que puede florecer cuando las competencias adecuadas se unen a las oportunidades adecuadas.

Dirigiéndose a los asistentes, Sri R.J. Rathnakar, fideicomisario gerente del Sri Sathya Sai Central Trust, elogió los esfuerzos dedicados de los miembros de la Organización y les animó a identificar nuevas vías para mejorar las competencias de los beneficiarios y desarrollar medidas sistemáticas para reforzar el funcionamiento de los centros.

Sri Sathya Sai Chandika Saptaham en Brindavan, Bangalore

El sagrado Sri Sathya Sai Chandika Saptaham se celebró en Brindavan del 11 al 17 de octubre, como parte de las celebraciones de Navaratri. La invocación de lo Divino a través del Chandi y el Navagraha Shodashopachara Puja marcó esta semana de celebraciones sagradas. Con la Madre Divina bellamente adornada, las ceremonias matutinas incluyeron el Durga Saptashati Parayana, el Chandi Tarpana y el Ganapati Homa, invocando la gracia de la Madre Divina para el bienestar de la humanidad. Los rituales culminaron con el Poornahuti, acompañado del Ashtavadana Seva y otras ofrendas devocionales.

Inauguración de las instalaciones renovadas en Coimbatore

Sri R.J. Rathnakar visitó el Kuniyamuthur Samithi y el Race Course Mandir en Coimbatore el 22 de octubre. En el Kuniyamuthur Samithi, el edificio recientemente renovado ha sido cuidadosamente equipado para acoger a más de 60 estudiantes del SSSIHL que visitan Coimbatore como parte de sus visitas industriales anuales. Durante su visita, Sri Rathnakar inauguró el dispensario Sai Kripa, reforzando aún más los servicios sanitarios prestados a la comunidad.

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

A continuación, visitó el Race Course Mandir, el Samithi más antiguo de Coimbatore. El propio Bhagavan había visitado e inaugurado este centro durante una de sus visitas a Coimbatore hace casi cinco décadas. Dirigiéndose a los devotos, Sri Rathnakar recordó con cariño lo afortunado que se sintió por haber formado parte del séquito de Bhagavan durante su visita a las instalaciones, atesorando los preciosos recuerdos de aquella visita divina.

Taller Nacional de Cirugía Urológica SSSIHMS-USI CARES

La SSSIHMS de Puttaparthi, en colaboración con la Sociedad Urológica de la India (USI), inauguró el 23 de octubre el Taller Nacional de Cirugía Urológica SSSIHMS–USI CARES, de dos días de duración. Esta es la segunda iniciativa de USI CARES que se celebra en Puttaparthi en el mismo año, como continuación del programa anterior celebrado los días 20 y 21 de febrero de 2026.

El taller, que reunió a más de 15 eminentes profesores de urología de todo el país, contó con aproximadamente 70 intervenciones quirúrgicas en ocho quirófanos. El programa quirúrgico abarcó una amplia gama de procedimientos avanzados.

Al dar la bienvenida a los distinguidos invitados, el Dr. Gurumurthy, director del SSSIHMS, reflexionó sobre el legado del departamento y recordó las contribuciones del profesor H.S. Bhat, considerado el padre de la urología, en la creación y el desarrollo del departamento.

El Dr. Keshavamurthy R., presidente de la Sociedad Urológica de la India y primer becario de posgrado del Departamento de Urología del SSSIHMS, hizo hincapié en que, si bien el tratamiento médico y el equipamiento son valiosos, los valores que se cultivan en el SSSIHMS son incalculables; además, destacó el espíritu distintivo de la institución, caracterizado por una atención sanitaria compasiva y desinteresada.

El Dr. Anil Kumar Mulpur, director adjunto del SSSIHMS, animó a los especialistas visitantes a seguir colaborando con la institución mediante la transferencia de conocimientos, el intercambio de habilidades y la aportación de su experiencia a su misión de servicio en curso.

En su intervención ante los asistentes, Sri R.J. Rathnakar destacó la visión perdurable de Bhagavan de proporcionar una atención médica de calidad totalmente gratuita.

VIII Convención Nacional del Consejo Nacional de Escuelas Sri Sathya Sai

La 8.ª Convención Nacional de las Escuelas Sri Sathya Sai comenzó en Prasanthi Nilayam la mañana del 24 de octubre, reuniendo en Prasanthi Nilayam a educadores, administradores escolares, profesores y alumnos de todo el país.

En su discurso de bienvenida, Sri Umesh Dang, co-coordinador del SSSNCS, destacó el alcance nacional de las instituciones educativas Sai, con 104 escuelas, más de 52 000 alumnos y 2 700 profesores.

Al hablar sobre *la práctica de la filosofía de Sai*, Sri Tribhuvan Sachdeva, coordinador de la SSSNCS, instó a los educadores a ir más allá de la mera profesión de fe y a poner en práctica las enseñanzas de Bhagavan en pensamiento, palabra y obra.

Dirigiéndose a los asistentes, Sri Nimish Pandya, presidente para toda la India de la SSSSO, hizo hincapié en la relevancia atemporal del sistema Gurukula, destacando el papel fundamental del profesor, con el apoyo de los padres, a la hora de formar a los niños para que se conviertan en personas íntegras, sabias y dedicadas al servicio desinteresado.

Tras las actividades matutinas en el Mandir, se inauguró en la sala Satsang una exposición de dos plantas, cuidadosamente comisariada, que mostraba la aplicación práctica de la filosofía educativa de Bhagavan.

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

En la sesión vespertina, los alumnos del Sri Sathya Sai Vidya Vihar de Indore presentaron un programa de música devocional titulado *Sai Symphony*.

La mañana del segundo día contó con una elegante actuación de danza a cargo de 42 alumnas del instituto Sri Sathya Sai Vidya Vihar de Hyderabad y una inspiradora demostración de yoga a cargo de las jóvenes yoginis del Sri Sathya Sai Jagriti Vidya Mandir de Yamunanagar, Haryana. Los alumnos de la Escuela Secundaria Superior Modelo DC, de Panchkula, presentaron *Hari Ka Haryana*, un homenaje musical que celebra el legado espiritual, las tradiciones culturales y el espíritu patriótico de Haryana. Durante el acto también tuvo lugar la presentación oficial de la última edición de «Atmabhav», la revista del Consejo, a cargo de diversas personalidades.

En la sesión vespertina, las alumnas de la Escuela Secundaria Superior Sri Vishwa Vidyalaya Matriculation, de Vandalur, presentaron Villupattu, el arte de contar historias popular en el sur de la India. A continuación, tuvo lugar una cautivadora parodia de danza titulada *Swaraj of the Soul*, interpretada por los alumnos de Sri Sathya Sai Vidya Vihar, de Visakhapatnam, que exploraba el viaje interior hacia el autodominio y la realización del verdadero potencial de cada uno. A continuación, los alumnos del Sri Sathya Sai Jnanapeeta, de Bhadravathi, representaron una obra titulada *True Freedom*, que transmitía el mensaje de que la libertad genuina va más allá de las circunstancias externas para abarcar la disciplina, el carácter, el autocontrol y la adhesión a los valores humanos.

Uno de los momentos más destacados de la sesión de clausura fue la entrega del premio Vishishtha Gurujan Samman, con el que se homenajeó a dos distinguidos educadores: Sri S.K. Sachdeva (Indore) y la Sra. Kalyani Sunderarajan (Chennai), por sus contribuciones a lo largo de toda una vida y su servicio dedicado a la causa de la educación.

Inauguración del Sri Sathya Sai Mandir en Ludhiana

El 27 de octubre se inauguró un nuevo Sai Mandir en Thakur Colony, Pakhowal Road, Ludhiana.

Construido por el teniente general Mehra y su esposa, Smt. Asha Mehra, el mandir, de hermoso diseño, ofrece un espacio sereno para la oración, la meditación y la reflexión espiritual. El recinto alberga un santuario dedicado a Bhagavan, un templo independiente para el Señor Shiva, un pequeño auditorio y una estupa Sarva Dharma que simboliza la unidad de todas las religiones.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de Sri R.J. Rathnakar, junto con Sri Nimish Pandya. Los niños de Bal Vikas, procedentes del Punjab, ofrecieron bailes y actuaciones culturales. En esta ocasión, se inauguró una clínica ginecológica móvil gratuita, equipada con un laboratorio de patología móvil, que beneficiará a las comunidades rurales y desatendidas.

Inauguración del nuevo auditorio en la Escuela Secundaria Superior para Niñas Sri Sathya Sai, Haryana

Sri R.J. Rathnakar visitó Haryana el 28 de octubre e inauguró el auditorio de nueva construcción de la Escuela Secundaria Superior para Niñas Sri Sathya Sai, en Chaudharivas, Hisar. Sri Nimish Pandya presidió el acto.

Dirigiéndose a los asistentes, el Sr. Nimish Pandya señaló que el nuevo auditorio serviría como un espacio sagrado para la formación del carácter y la educación basada en valores. Animó a las alumnas a convertirse en instrumentos ideales de la misión de Bhagavan.

En su discurso principal, Sri Rathnakar transmitió las bendiciones de Bhagavan y recordó Su amor especial y Su visión respecto a la educación de las niñas, especialmente en las zonas rurales.

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

Celebraciones de Diwali en el Yajur Mandir

Siguiendo la apreciada tradición de encender lámparas y hacer estallar petardos en la residencia de Bhagavan, el Yajur Mandir, los alumnos y el personal de las instituciones educativas de Bhagavan celebraron el Festival de las Luces con gran entusiasmo y devoción, en presencia de las personalidades y los responsables del Ashram, el 8 de noviembre.

Celebraciones del Año Nuevo gujarati

El acto comenzó con *Glory of Bhagavan,* una preciosa danza narrativa interpretada por los niños de Bal Vikas de Vadodara la tarde del 9 de noviembre. A continuación tuvo lugar Gheriya, una vibrante danza folclórica interpretada por los chicos de la Escuela Sri Sathya Sai de Surat. Las niñas de Bal Vikas de Surat interpretaron después *Sai Tum Kahan Ho,* una evocadora escenificación danzada que explora el viaje en busca de Sai en el exterior y, finalmente, el descubrimiento de Él en el interior. La velada concluyó con *Yug Parivartan Abhiyan,* una obra de teatro que invita a la reflexión, interpretada por la Juventud Sai de Surat.

El Año Nuevo gujarati, o *Saal Mubarak,* se celebró la mañana del 10 de noviembre. Se llevó a cabo un programa de música devocional a cargo de los reconocidos vocalistas Sri Prasan Rao, la Sra. Dhwani Muley y un equipo de Vadodara.

La reconocida conferenciante espiritual B.K. Sister Shivani, de Brahma Kumaris, visitó Prasanthi Nilayam y ofreció sus oraciones en el Divya Sannidhi; además, se dirigió a los asistentes en el Sai Kulwant Hall la tarde del 10 de noviembre.

Anteriormente, el presidente estatal de la SSSSO de Gujarat había detallado las diversas iniciativas emprendidas por la organización estatal, entre las que se incluían 108 Rudrabhishekam, la ampliación de los centros Bal Vikas, la distribución de más de 300 prótesis, 92 campañas de donación de sangre y amplias iniciativas de gestión de desastres. Las celebraciones del Año Nuevo gujarati concluyeron con un animado programa de música devocional a cargo de Sri Nayan Pancholi y su equipo.

CENTRO SRI SATHYA SAI PARA LOS VALORES HUMANOS

(Una unidad del Sri Sathya Sai Central Trust, Prasanthi Nilayam)

Acerca del Centro Sri Sathya Sai para los Valores Humanos

En 2017, el Sri Sathya Sai Central Trust creó oficialmente el Centro Sri Sathya Sai para los Valores Humanos (SSSCHV) como organismo encargado de llevar a cabo investigaciones y diseñar y dirigir programas de formación centrados en la Sri Sathya Sai Sahitya (literatura). La misión del SSSCHV: «Fomentar el estudio de la literatura de Sri Sathya Sai con el fin de promover una comprensión integral de la vida espiritual y el modo de vida».

Detalles del puesto: Investigador residente – Número de vacantes: 2

Descripción: El investigador residente deberá llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba y participar en el diseño y la impartición de programas y cursos de formación periódicos en beneficio de los aspirantes espirituales.

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

Requisitos: 1. Título de máster o doctorado en cualquier campo, con al menos 5 años de experiencia en investigación y/o docencia. 2. Estar familiarizado con las enseñanzas (Vahinis y discursos) y la filosofía general de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 3. Poseer buenas habilidades de comunicación en varios idiomas (especialmente inglés, hindi o una o más lenguas vernáculas).

Detalles del puesto: Auxiliar de oficina – Número de vacantes: 1

Descripción del puesto: Buscamos un **asistente de oficina** organizado, enérgico y con conocimientos tecnológicos para ayudar a gestionar las tareas diarias de la oficina, al tiempo que potencia nuestra presencia en línea en las redes sociales.

Responsabilidades clave: Apoyo administrativo – Gestionar la documentación interna, mantener los sistemas de archivo digitales y físicos y realizar la introducción de datos; ayudar con la correspondencia general, la programación de reuniones y las publicaciones en redes sociales. Crear, programar y publicar entradas, historias o vídeos cortos atractivos para plataformas como Instagram, Facebook, LinkedIn o WhatsApp Business, así como responder a comentarios y mensajes directos en línea. Utilizar herramientas básicas de diseño (como Canva o similares) para crear gráficos y folletos llamativos.

Requisitos y cualificaciones: Título universitario en un campo relevante.

Habilidades ofimáticas: Dominio de MS Office (Word, Excel, PowerPoint) y Google Workspace.

Habilidades en redes sociales: Buen conocimiento de las principales plataformas de redes sociales, creación básica de contenidos y conocimiento de las tendencias.

Comunicación: Sólidas habilidades de comunicación oral y escrita en inglés y en el idioma local.

Actitud: Puntual, meticuloso y con ganas de aprender.

Para ambos puestos, se ruega a los candidatos interesados que envíen su currículum (si procede, indique su vinculación con alguna de las instituciones Sri Sathya Sai), junto con copias escaneadas de los títulos universitarios y una fotografía reciente tamaño carné, a **director@ssschv.org** con el asunto: **Resident Fellow – Nombre completo o Office Assistant – Nombre completo.** Los candidatos preseleccionados serán convocados a una entrevista. La fecha límite para presentar las solicitudes es el 15 de diciembre de 2026 y el salario se fijará de acuerdo con las normas del Sri Sathya Sai Central Trust. El lugar de trabajo es Prasanthi Nilayam, Puttaparthi, Andhra Pradesh.

– Director



El verdadero significado del Divino Advenimiento

La palabra «Avatarana» significa «descender». ¿Descender desde dónde? Desde el estado sin forma al de una forma. Lo Divino, que está más allá de todos los atributos, tiene que asumir una forma humana con atributos con el propósito de elevar a la humanidad. Por amor a su hijo, una madre se inclina para levantar al bebé que llora. De manera similar, la Madre Universal Sai Mata descendió para tomar forma humana con el fin de elevar a los seres humanos que son incapaces de elevarse por sí mismos hasta el nivel supremo de Conciencia.

Este cuerpo físico puede tener una celebración de cumpleaños, pero Mi Verdadera Esencia no tiene nacimiento. El verdadero cumpleaños de Sai es el día en que descubrís la pureza en vuestros corazones, reconocéis vuestra Divinidad inherente y experimentáis la dicha.

¿Qué regalo debéis ofrecer a Swami en este cumpleaños? Solo cuando amáis a vuestros semejantes, compartís su sufrimiento y les prestáis servicio, ofrecéis el regalo más apropiado a Swami. Ese es el único regalo que Swami desea.

– Sri Sathya Sai