

Sanathana Sarathi

Octubre 2024

Contenido

La autorrealización es el objetivo de la vida, Sri Sathya Sai Baba, el 19 de abril de 1987

Bhagavata Vahini, Capítulo 42, Consumación en Nandanandana

Los yajnas conducen a la realización de lo divino, Sri Sathya Sai Baba, el 26 de agosto de 2009

Mis experiencias como estudiante de Bhagavan, N. Sudhindran

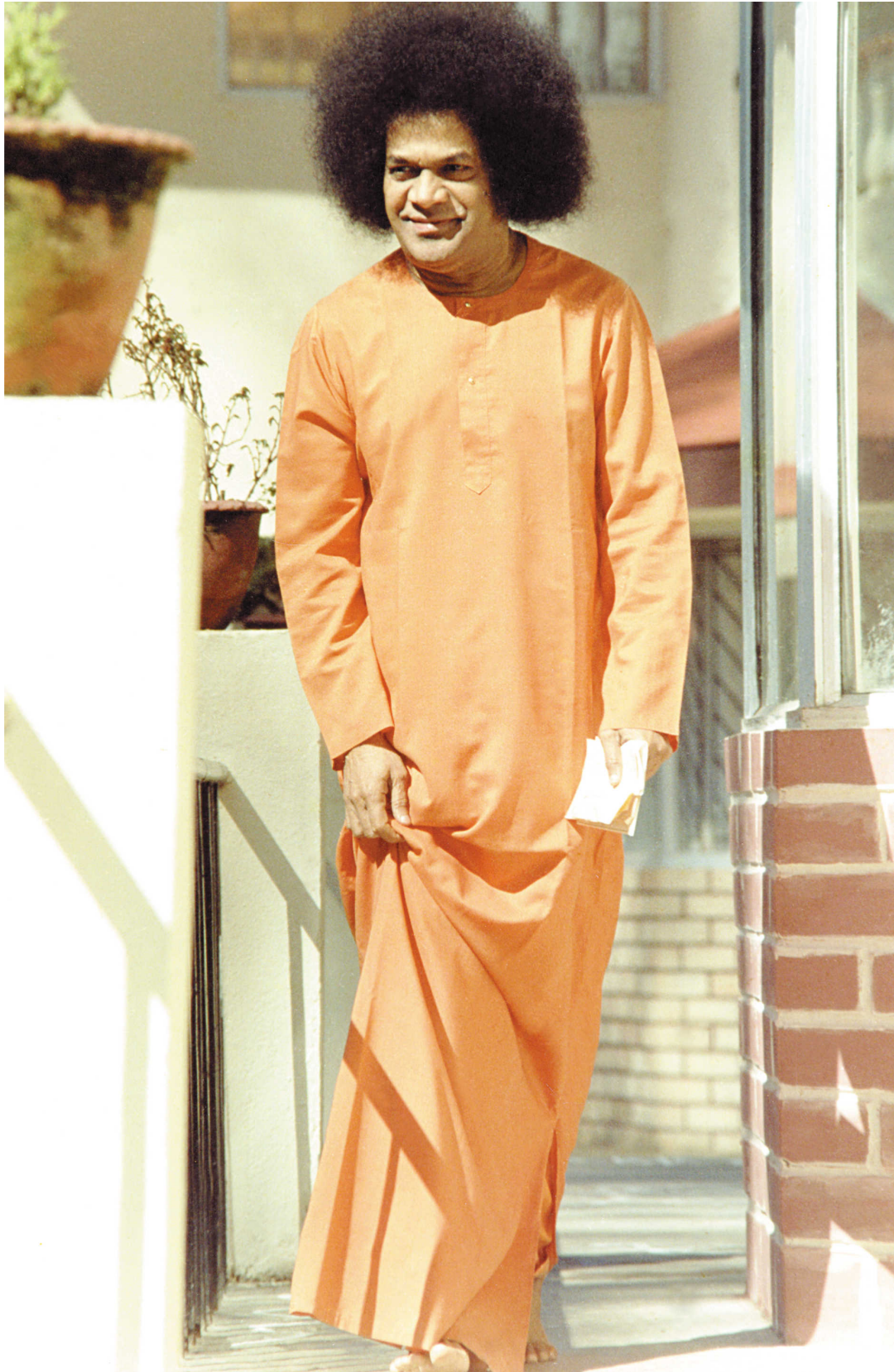
Servicio de ayuda por las inundaciones en Andhra Pradesh

Celebraciones en Prasanthi Nilayam, un informe

Chinna Katha, Deshacerse de los malos hábitos

Peregrinación de devotos a Prasanthi Nilayam

Prasanthi Pradatha, Diario 2025, Calendario 2025

Avatar Vani

LA AUTORREALIZACIÓN ES EL OBJETIVO DE LA VIDA

EL ANHELO INTENSO DE DIOS ES PENITENCIA

Aquellos que están en la Organización deben intentar primero seguir ellos mismos los ideales viviéndolos. No basta con hablar sin seguir. Los demás sólo se convencerán cuando sigas lo que les predicas. Si no respetas a los demás, los demás no te respetarán a ti. Debes comportarte correctamente, ya que el mundo entero te está observando. En primer lugar, debe haber fe.

Donde hay fe, hay amor.

Donde hay amor, hay Bhakti.

La fe es esencial para todo.

En primer lugar, debes tener confianza en ti mismo.

En segundo lugar, debes sentirte satisfecho de ti mismo.

En tercer lugar debes tener abnegación.

En cuarto lugar debes tener autorrealización.

La confianza en uno mismo es la base.

La autosatisfacción es el muro,

La abnegación es el techo,

La autorrealización es la mansión.

La devoción no significa mero culto ni visitas frecuentes a los templos.

¿De qué sirve el culto sin devoción?

¿De qué sirve la excelencia sin la excelencia átmica?

¿De qué sirve la adoración de Siva sin pureza de corazón? (Poema Telugu)

Sólo la pureza del corazón puede dar paso a la conciencia átmica. Hablas de Bhakti. Bhakti es Anurakti (amor profundo por Dios). Este Bhakti es Mukti (liberación), Bhukti (alimento), Shakti (fuerza), Rakti (amor) y Virakti (renuncia). Sin Bhakti, la vida está llena de altibajos.

Atma es la Realidad Inmutable

Nuestra vida debe estar marcada por el equilibrio. Debemos tener equilibrio interno y externo. A menudo hablamos de conocimiento. Pero, ¿de qué sirve el conocimiento sin la habilidad? La habilidad debe marcar la presencia del conocimiento. Perdemos el equilibrio cuando matamos el conocimiento. Ganamos equilibrio cuando utilizamos el conocimiento. Hoy en día, la gente utiliza mal y mata el conocimiento. Debemos ser precavidos en la vida. Supongamos que vamos en un scooter, debemos comprobar si los frenos funcionan o no. Eso es Jagrata.

¿Qué es Jagrat? Es burdo. Sukshma (sutil) es Maya. Karana (causal) es Pratibimba (reflejo). Mahakarana (super causal) es el Señor. El mundo está hecho de esta materia burda. Maya es el creador de Sukshma. Es esta Maya la que nos hace confundir una cosa con la otra. Pero no hay nada como Maya. De hecho, todo es el reflejo del ser interior. Lo sutil es sólo el reflejo. El Mahakarana es el propio Atma Tattwa. Esto es el Yo. El Sthula (burdo) es el cuerpo físico. El Sukshma es la mente. El Karana es el corazón espiritual. El Atma es el que envuelve el corazón. Atma es la realidad inmutable.

He aquí un ejemplo. Hay muchos árboles, que suben y bajan. Hay terremotos que sacuden la tierra. Las cosas cobran vida y mueren. Pero la tierra no se ve afectada. Muchas criaturas nacen, crecen y mueren en el océano. Pero el océano nunca se ve afectado por ellas. Del mismo modo, muchos pensamientos surgen, mueren y caen en el Atma. Pero el Atma no tiene conexión con ellos. Muchas cosas vuelan en el cielo. Muchas cosas van y vienen. Pero el cielo no tiene conexión con ellas. Del mismo modo, muchas cosas suceden en el nivel causal. Pero el Super Causal es sólo un testigo. No sufre ni ganancia ni pérdida. Tomemos, por ejemplo, un ventilador. Cuando lo enciendes, el ventilador se mueve y produce aire fresco. Si no lo enciendes, permanece estático. No tiene nada que ver con el estado de tu mente, si eres feliz o infeliz. Es sólo un testigo. Eres tú quien disfruta de la brisa fresca que produce.

Tomemos, por ejemplo, la obra de teatro que montas en el escenario. Has encendido la luz. Los actores vienen, actúan y salen del escenario. Un actor llora, otro castiga y otro ríe. Un actor puede decir la verdad, otro una mentira y otro una mezcla de ambas. Pero la luz no se ve afectada por ellos. Ilumina a todos por igual. Permanece allí como testigo. No se lamenta al ver al hombre que se lamenta ni se ríe al ver al hombre que ríe. Las personas pueden realizar diferentes actividades bajo la misma luz. Uno puede escribir cuentas falsas bajo la luz. Es bajo la misma luz que se detectan las cuentas falsas. Pero la luz no tiene nada que ver con ellas. Es la mente la que sufre. Es la mente la que se regocija pensando que ha obtenido alegría. Es la mente la que piensa "¡Ay! Tengo que sufrir este castigo". Todo esto son reacciones, reflejos y resonancias de la misma mente. Pero el Atma no tiene reacción, reflejo ni resonancia. Esto se llama conciencia o Chaitanya. Esta conciencia está en todas partes. Está en ti, contigo, debajo de ti, encima de ti y a tu alrededor. Tú también eres ese Chaitanya.

Estamos sujetos a pérdidas y ganancias, alabanzas y culpas mientras exista la mente. Cuando nos liberamos de los grilletes de la mente, no tenemos conexión con nada en el mundo. Por lo tanto, la mente es la causa de la esclavitud. Por eso se ha dicho *Manah Eva Manushyanam Karanam Bandhamokshayo* (la mente es la causa de la esclavitud y la liberación del hombre)

El hombre es la encarnación de la forma cósmica

Para todo, la mente es la causa. Pero Atma está en todas partes. La mente está presente en ti, en tus sentidos, pensamientos y deseos. Mira esta luz. Está en nuestros ojos, nariz, cara, cabeza, piernas, etc. Sin luz, no tenemos forma en absoluto. Esto se llama *Viswa Virat Tattwa* (principio cósmico). Tomemos, por ejemplo, un árbol. ¿Qué es lo que hace a un árbol? El árbol debe tener hojas, ramas, flores, frutos, raíces y otros componentes. Todas estas cosas forman un árbol. Pero mencionamos por separado las ramas, las hojas, los frutos, las flores, las raíces, etc. Tomemos otro ejemplo: ojos, orejas, nariz, boca, manos, piernas, etc., de un hombre. Todos estos componentes juntos constituyen al hombre. Del mismo modo, en este mundo, tenemos océanos, bosques, montañas, hombres y criaturas vivientes, etcétera. Todo esto son sólo partes. Todos ellos juntos constituyen el *Viswa Virat Swarupa*, la forma cósmica.

¿Dónde está esta forma cósmica? Sólo está en nosotros. Todo está en nosotros. He aquí un ejemplo. Hemos visto muchos árboles, muchas montañas y hemos hecho muchos viajes. Hemos visto muchos pueblos. Todo esto está sólo en nosotros. ¿Cómo? Supongamos que cierras los ojos una vez y piensas en Prasanthi Nilayam. Parpadeará en tu mente. Supón que piensas en la casa flotante en la que viviste en Cachemira una vez. Aparece inmediatamente ante ti. Todo eso está en ti: las canciones que cantabas, las palabras que pronunciabas, los juegos a los que jugabas, etcétera.

He aquí un pequeño ejemplo. Todos los platos de gramófono se parecen. Las líneas de estos platos también se parecen. No sabes qué melodías hay en estos platos. Sólo cuando lo tocas, conoces el contenido del plato: los diálogos, las canciones, las palabras, etc. Aunque están dentro del plato, no se ven. Aunque están dentro del plato, no los ves. Del mismo modo, todo está dentro de ti, las canciones que has escuchado, los lugares que has visitado sólo están en ti. Por lo tanto, la forma cósmica está sólo dentro de ti. Cachemira está sólo dentro de ti. Supongamos que has visitado California. Has vagado por los mercados. Todo esto está sólo en ti. Dakshina Murthy dijo: *Viswam Darpanam Drishyamana Nagari*. El universo entero es como un reflejo en el espejo de la mente. Un enorme continente como América, una enorme cordillera como el Himalaya y el enorme bosque de Kodaikanal están todos contenidos en tu mente. ¿Qué tamaño tiene el ojo? Sólo mide media pulgada. Pero un ojo de media pulgada puede

ver estrellas que están a millones de kilómetros de distancia. El universo entero está sólo en ti. Alguien pregunta: "¿Dónde está el universo? Puedes decir que el universo es un reflejo de tu ser interior. Pero, ¿quién es este *Viswa Virat Swarupa*?

- Del discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 19 de abril de 1987.

(Continuará...)

Bhagavatha Vahini

Capítulo 42

CONSUMACIÓN EN NANDANANDANA

El sabio comenzó a narrar el acontecimiento más glorioso que revela la Realidad de la encarnación de Krishna. Dijo: "Devaki y Vasudeva, que pasaban sus días en prisión, eran indistinguibles de los locos. Estaban sentados con el pelo despeinado, flacos y larguiruchos por falta de apetito y de medios para alimentar sus cuerpos. No tenían ganas de comer ni de dormir. El dolor por los hijos que Kamsa había matado les consumía lentamente. Cuando Devaki concibió por octava vez, ¡fue maravilloso! ¡Qué transformación se produjo! Los rostros de Devaki y Vasudeva, que habían decaído y se habían secado, florecieron de repente como lotos en plena floración. Brillaban con un extraño esplendor.

"Sus cuerpos, que estaban reducidos a mera piel y huesos, como si hubieran sido deshidratados, tomaron carne, se volvieron redondos y suaves, y brillaron con un encantador tono dorado. La celda donde Devaki estaba encerrada desprendía olores agradables. Había una luz maravillosa y se oía una música inexplicable y el tintineo de los pies bailando. ¡Asombrosas vistas, asombrosos sonidos en verdad! Devaki y Vasudeva se dieron cuenta de estos sucesos, pero temían informar a Kamsa, no fuera que en su frenesí vengativo, hiciera pedazos el vientre. Estaban ansiosas por el extraño futuro del hijo que nacería y se sentían inquietas con extraños presentimientos.

"¿Y qué hay de Kamsa? Sabía que su tiempo se acercaba rápidamente a su fin. Estaba desgarrado por la codicia de continuar como incuestionable emperador del reino. Pero fue vencido por la inclinación conspirativa. Invadió los territorios de los principados de Yadu, Vrishni, Bhoja y Andhaka y los añadió a sus dominios. Estaba tan empeñado en establecer su régimen dictatorial que metió en prisión a su propio padre, Ugrasena, ya anciano; a partir de entonces, su voluntad fue soberana".

Cuando Suka relató esta historia, Parikshit le interrumpió diciendo: "¡Ay! ¿Qué locura es ésta? Sabiendo muy bien que su fin se acercaba, sabiendo que en el octavo embarazo, la Persona que iba a destruirle estaba creciendo rápidamente, sabiendo que la Voz que hablaba desde el cielo no podía ser falsa, ¿resolvió Kamsa estos actos de codicia sin límites y maldad indecible? ¡Esto es realmente increíble!

Al oír estas palabras, Suka se echó a reír. Dijo: "¡Maharajá! Evidentemente piensas que todos aquellos que saben que su fin se acerca, utilizarán, como tú, el tiempo de que disponen, para tratar de realizar la Visión de Aquel que es la encarnación del Tiempo. Pero un anhelo como el tuyo sólo puede surgir en la mente como consecuencia de un balance favorable de méritos adquiridos en vidas anteriores. No puede surgir de repente. Considera la gran diferencia entre lo que estás haciendo, cuando sabes que el tiempo de vida asignado está llegando a su fin, y lo que Kamsa estaba haciendo, cuando sabía que su fin estaba a la vista. Estas dos actitudes se llaman Deva y Asura, Divina y demoníaca. Para aquellos que están equipados con las virtudes Devi o Divinas del afán de hacer buenos actos, y de tener buenos pensamientos, fe en Dios, compasión hacia todos los seres, contrición por desviarse del camino recto, verdad, no violencia y amor, sólo los pensamientos de Dios y el impulso de hacer actos santificadores surgirán durante los últimos días.

"En cambio, los que están inmersos en el egoísmo, el egoísmo, la avaricia, el vicio, la violencia y la injusticia sufrirán de impulsos malignos en sus últimos días y se destruirán a sí mismos. Los primeros alcanzan Kaivalya o beatitud; los segundos sólo ganan el infierno, Naraka.

"El ojo del espectador ve la misma consumación: la muerte. Pero la meta alcanzada por ambos es distinta. Es invisible para quienes les rodean. La meta viene determinada por los pensamientos que surgen en la mente del moribundo. La destrucción de la vida es común. La contemplación de Dios es algo que hay que ganar y conquistar. Eso es único. De ahí el proverbio, *Vinashakale Vipareeta Buddhi* (el intelecto se pervierte cuando uno está destinado a la destrucción). Sólo aquellos que están a punto de ser destruidos recibirán y darán la bienvenida a tales malas intenciones. Aquellos que van a ser bendecidos con la visión de Dios se aferrarán a los pensamientos puros y elevadores en los últimos momentos."

Cuando Suka habló así con toda sinceridad, Parikshit Maharaja dijo: 'No, esto no es el resultado de mi esfuerzo ni la consecuencia del mérito adquirido por mí en vidas anteriores. El fruto de la bondad de mis abuelos y de mi padre me dirige por el camino correcto. Más que todo, la iluminación derramada por gemas de sabiduría como la tuya y el efecto consagrador de la Gracia de Krishna - estos están aumentando la devoción y dedicación que surgen dentro de mí. Por supuesto, la asociación que uno tiene el privilegio o la obligación de compartir tiene un efecto promocional (o adverso).

Pero afortunadamente, desde el momento de mi nacimiento, la Gracia de Dios ha sido mi guía y guardián. He sido formado y sostenido por la asociación con hombres buenos, la camaradería con personajes justos y morales, el conocimiento de grandes eruditos, y la inspiración de los hechos magnánimos de mis ilustres abuelos. También debo reconocer la ayuda prestada por ministros sabios y perspicaces, que sirvieron como mi mano derecha, y se ganaron y disfrutaron del amor y la reverencia de mis súbditos. Todo esto nunca podría ser consecuencia de mis esfuerzos. Por excelente que sea la semilla, si el campo es estéril, ¿puede ser abundante la cosecha? Por muy elevados que sean mis ideales, si mi reino no tuviera una alta tradición establecida por mis antepasados, ni sabios y eruditos que instruyeran e inspiraran, ni ministros que ejecutaran y elaboraran en la acción, ni súbditos que apreciaran y actuaran los ideales, sólo podrían ser como el vaso de leche estropeado por gotas de cuajada agria, ¿no es así?

Si no hubiera sido por ellos, mis ideales se habrían evaporado y me habría imbuído de los vicios de la gente que me adula, ¡y me habría convertido en otro Kamsa de corazón duro! Por lo tanto, concluyo que los actos pecaminosos de Kamsa deben atribuirse, en cierta medida, a los vicios inherentes a los eruditos, ancianos, ministros y súbditos del reino de Kamsa.

'Por supuesto, usted es el más competente para pronunciarse sobre la corrección de esta inferencia. Bueno, ¿por qué debería malgastar las pocas horas que me quedan de vida buscando defectos en los demás o analizando sus causas y consecuencias? Es mejor que santifique cada segundo. Hábleme, Maestro, del sagrado momento del nacimiento, cuando mi propio aliento, Gopala, apareció sobre la tierra". Rezando así, Parikshit cayó a los pies de Suka y se sentó, con los ojos cerrados, ansioso por escuchar. Anhelaba con feliz expectación aprender de Suka el asombroso misterio del nacimiento de Krishna.

Suka relató la historia así "Maharaja, el feto del séptimo embarazo fue tomado y transferido al vientre de la esposa de Vasudeva, de nombre Rohini, que estaba en Gokul, bajo la protección de Nanda. Esto se hizo para que el niño pudiera crecer y convertirse en un compañero y ayudante para Gopala. Rohini dio a luz un hijo, que fue llamado por Garga, el preceptor de la familia, como Balarama, ya que era extraordinariamente fuerte de cuerpo y encantaba a todos por su inocencia e inteligencia. Como fue trasladado del vientre de Devaki al de Rohini, también se le llamó Samkarshana (El que fue atraído, atraído).

"Mientras tanto, el octavo embarazo completó nueve meses. Devaki y Vasudeva tenían sus vidas en el puño de sus palmas, pues agonizaban pensando en lo que podría ocurrir en cualquier momento - ¿cuándo tendrá lugar el parto? ¿Qué hará Kamsa para castigarlas o para destruir al niño que temía? Se sentaron indefensas, con gran angustia, sin comer ni dormir. Cuando Kamsa supo que habían pasado

los nueve meses, tomó precauciones adicionales para que el niño no se le escapara. Ordenó que Vasudeva y Devaki fueran encadenados de pies y manos. Bloqueó las puertas de la prisión con artilugios aún más formidables. Colocó un gran número de guardias aún más alerta y capaces alrededor de la prisión. Dispuso que, una vez cada cinco minutos, los guardias debían examinar y cerciorarse de que los reclusos se encontraban dentro de los muros de la prisión. Kamsa estaba incesantemente preocupado y ansioso por el nacimiento y por lo que pudiera sucederle.

"Pero, ¿quién puede impedir la operación inescrutable de la Voluntad de Dios? ¿Puede penetrarse y desentrañarse el Misterio Divino? Los necios que no pueden captar la Verdad, que no pueden reconocer la Divinidad y medir el Poder de Dios, que no tienen fe en Dios, viven en la ilusión de que sus mezquinos planes los salvarán y que pueden triunfar a través de sus propios esfuerzos. El hecho es que ni el más pequeño éxito puede ser ganado sin la Gracia de Dios.

"Aunque esto sea cierto, no debemos sentarnos con las manos cruzadas, creyendo que una cosa se realizará por sí misma si Dios quiere y cuando quiera. El esfuerzo humano es esencial, y el hombre mismo debe hacer una prueba. Debe usar la fuerza y la habilidad de que está dotado, y resolver proceder con el trabajo, poniendo la responsabilidad del éxito en Dios. Porque sin la Gracia de Dios, todo esfuerzo será infructuoso.

"Una noche, tumbada en el suelo de la habitación de la prisión, Devaki sintió dolores de parto. Fijó su mente en Dios y miró atentamente la llama de la pequeña lámpara de aceite, preguntándose ansiosamente: '¿Qué me va a pasar? ¿Qué me espera en el futuro? De repente, la llama se apagó y la oscuridad invadió la celda. En ese momento vio una forma refulgente, de un extraño esplendor, de pie ante ella. Se preguntó quién podría ser, invocó a Vasudeva, temiendo que pudiera ser Kamsa en esa forma. Estaba sumida en la confusión y la duda sobre la identidad del fenómeno que tenía ante sí.

"De repente, ¡la Forma se volvió clara! Estaba armada con la Caracola, el Disco y la Maza; la cuarta mano la tenía en la postura Abhaya (la postura que indica que no hay que tener miedo). Dijo suave y dulcemente: "No te aflijas. Soy Narayana. Voy a nacer en unos momentos como tu hijo, con la intención de borrar todos tus sufrimientos, en respuesta a la promesa que hice, cuando me visualizaste como resultado de tu ferviente ascetismo. No te angusties por Mí. No seáis más que testigos del drama que está a punto de escenificarse. En todos los catorce mundos, no hay nadie nacido o por nacer que pueda infligirme el menor daño. Tenlo por seguro. Incluso cuando os afecte alguna pequeña ansiedad como consecuencia del afecto por el hijo que habéis parido y del engaño que empaña la mente, podréis presenciar inmediatamente milagros que revelarán Mi Naturaleza.

"Apenas nazca, los grilletes caerán de tus manos y pies. Las puertas de la prisión se abrirán solas. Llévame de aquí sin que nadie lo sepa a la casa de Nanda en Gokul, y ponme al lado de su esposa, Yashoda, que está teniendo dolores de parto, en este mismo momento. Trae de su lado a la niña que ha dado a luz, de vuelta a esta prisión y mantenla contigo. Entonces avisa a Kamsa. Hasta que reciba la noticia, nadie en Mathura o Gokul se dará cuenta de ti o te detendrá. Así lo dispondré. Él brilló en Divino Esplendor, y bendiciendo a Devaki y Vasudeva, Él entró en el vientre de Devaki como un Orbe de Luz. En pocos minutos, el Niño nació.

"Eran las 3.30 a.m., la hora auspiciosa del Brahma Muhurtham. El Vishnu Maya (Poder Divino para Engañar) trajo el sueño, repentino y como un tronco sobre todos los guardias y sobre toda la guardia y vigilancia. Cayeron en sus lugares y quedaron atrapados en el sueño. Las gruesas cadenas de hierro que ataban las manos y los pies de Vasudeva cayeron en un tris. Las puertas y los portones se abrieron de par en par. Aunque era la hora más oscura de la noche, el cuco arrullaba con un repentino chorro de alegría. Los loros anunciaban la felicidad celestial que sentían. Las estrellas titilaban, pues cada una de ellas sonreía con alegría interior. El dios de la lluvia derramaba gotas de lluvia sobre la tierra. Alrededor de la prisión, bandadas de pájaros se agrupaban en alegres cantos, gorjeando dulces melodías.

"Vasudeva se dio cuenta de que todo aquello era la manifestación del encanto de Dios. Dirigió su mirada hacia el recién nacido y quedó asombrado ante lo que veía. ¿Era verdad? se preguntó. ¿O era una ilusión mental? Se quedó clavado en el sitio, como un pilar. Porque, ¡Maharajá! Un brillante halo de

luz rodeaba al Niño. El Niño se rió al ver a la madre y al padre. Parecía que el Niño estaba a punto de decir algo. Sí. Oyeron las palabras: "Ahora, sin demora, llevadme a Gokul".

"Inmediatamente, una cesta cayó desde lo alto ante Vasudeva. Vasudeva no se demoró. Extendió un viejo Dhoti sobre la cesta y colocó al Niño sobre él; rasgó el pañuelo de un viejo Sari de Devaki y cubrió al Niño con él. Luego, salió por las puertas y portones abiertos, dejando atrás a los guardias dormidos.

"A cada paso del camino, Vasudeva advertía signos auspiciosos y favorables. Aunque el sol aún no había salido, las flores de loto florecieron en todos los estanques y se inclinaron sobre su tallo hacia Vasudeva. Aunque era una noche en la que no se esperaba la luz de la luna, tal vez por el anhelo de echar un vistazo al Divino Babe, la luna llena se asomó entre las nubes, ¡sus fríos rayos iluminando sólo la cesta en la que yacía el Babe, a lo largo de toda la ruta! El Niño que atrajo todos estos auspicios fue colocado en la casa de Nanda y el niño que acababa de nacer fue llevado y puesto en manos de Devaki. Tan pronto como se hizo esto, Vasudeva rompió a llorar. No podía dejar de llorar".

Mientras estas palabras salían de los labios de Suka, Parikshit exclamó en voz alta: "¡Krishna! Krishna!"; todos se volvieron hacia el rey y se precipitaron hacia él. Vieron una serpiente, que se arrastraba rápidamente, ¡después de morder el dedo del pie derecho del Maharajá!

Era evidente para todos que había llegado el final. Todos se hicieron eco de las palabras de Parikshit y repitieron: "¡Krishna! ¡Krishna!" y "¡Oh Dwarakavasa! ¡Brindavana Vihara!" La vasta reunión no tenía otro pensamiento que el de Dios, ni otra palabra que el Nombre de Dios.

El Maharaja cayó al suelo, repitiendo "¡Krishna! ¡Krishna!" Hombres doctos en los Vedas recitaron oraciones védicas. Los Bhaktas cantaban a coro la Gloria de Dios. Los ascetas y sabios estaban sumidos en Japa y Dhyana.

Suka derramó lágrimas de dicha interior. Anunció: "¡El Maharaja ha llegado a Gopala! Quiso que se llevaran a cabo los ritos funerarios y se marchó, sin que nadie se diera cuenta.

La palabra Suka significa loro. Sí, él fue el loro que arrancó del árbol de los Vedas el fruto maduro lleno de néctar llamado Bhagavatha y permitió al mundo saborearlo y nutrirse de él. ¡Que el mundo saboree la fruta, se fortalezca a través de ella y obtenga la dicha átmica que puede conferir!

¡Que la Humanidad alcance el Nandanandana!

EL MENSAJE DASARA DE BHAGAVAN

LOS YAJNAS CONDUCEN A LA REALIZACIÓN DE LO DIVINO

EL CUERPO ES LA MORADA DE LO DIVINO

El Deha (cuerpo), los Indriyas (sentidos), el Manas (mente) y el Buddhi (intelecto) son los instrumentos a través de los cuales funciona el hombre. La verdadera naturaleza del hombre sólo puede comprenderse cuando se comprende el secreto de cada uno de ellos. ¿Cuál es el verdadero carácter del cuerpo, la mente, los sentidos y el intelecto? Una vez conocido esto, podremos descubrir los medios para tenerlos bajo control.

El primer instrumento del hombre es el cuerpo. "El significado etimológico de la palabra Deha es *Dahyati Iti Deha* (lo que se quema). La quema no se refiere sólo a la cremación del cuerpo después de la muerte. De hecho, el cuerpo está todo el tiempo ardiendo a causa de las preocupaciones. El cuerpo también

recibe el nombre de Sareera, que significa "lo que está sujeto al cambio y a la decadencia". De la infancia a la juventud, de la juventud a la vejez, el cuerpo sufre muchos cambios. El cuerpo es como una casa alquilada. También se describe como el tabernáculo de Dios. Esto significa que es una morada sagrada. Se hacen esfuerzos constantes para echar al inquilino de la casa. En última instancia, la muerte expulsa al inquilino. Otro nombre para el cuerpo es Kshetra, como se menciona en el Bhagavadgita. La palabra Kshetra tiene muchos significados. Puede considerarse como un Kavacham (armadura) que protege al espíritu residente. Kshetra también significa lo que está expuesto a la destrucción. También significa un campo (de acción).

Hacer del cuerpo un santuario adecuado para lo divino

Si se considera el cuerpo como un campo, su propietario sólo podrá recoger las cosechas que cultive en él. Si siembra semillas sagradas, recogerá una cosecha de méritos. Si siembra semillas pecaminosas, recogerá una cosecha de pecados. Cuando se considera el cuerpo como un santuario, debe venerarse como la morada sagrada de la Divinidad. Los Kshetras religiosos son lugares de peregrinación porque están asociados con la Divinidad. Puesto que el cuerpo es también la morada de la Divinidad, debe ser considerado como un Kshetra.

En el templo del cuerpo se instala el Espíritu Divino. Sólo puede adquirir pureza y santidad cuando se purifica interna y externamente. Bañándose en agua, el cuerpo puede purificarse externamente. Hablando la Verdad, la lengua se purifica. Mediante el estudio y la penitencia, el espíritu se purifica. El intelecto adquiere pureza a través de Jnana (sabiduría espiritual). De este modo, el cuerpo debe convertirse en un santuario apropiado para la Divinidad mediante pensamientos puros, acciones puras y meditación. La pureza de mente, palabra y acción ha sido descrita como "Trikarana Shuddhi" (la triple pureza).

El cuerpo no debe considerarse un mero conglomerado de los cinco elementos. Exteriormente, puede parecer una estructura de huesos, carne, sangre y nervios. Pero al igual que un templo no es un mero edificio de ladrillo y argamasa, sino la morada de la Divinidad, el cuerpo también debe considerarse la morada del Espíritu Divino. Por lo tanto, es deber primordial del hombre asegurarse de que el cuerpo no se entregue a prácticas ilícitas ni sea presa de la falsedad y la injusticia. Debe utilizar el cuerpo para promover sus cualidades humanas superiores y seguir el camino divino. Para ello se han prescrito Yajnas, Yagas y otros ritos religiosos.

Algunos órganos no pueden controlarse fácilmente

Después están los Indriyas, los órganos de los sentidos. Estos sentidos siguen su propio curso. No son fáciles de controlar o regular. Tienden a extraviarse en cualquier medida. Los sentidos se llaman Matras. Matra significa aquello que mide o determina la cualidad. La lengua, por ejemplo, saborea algo y declara si es dulce, agrio, etcétera. El ojo también determina si algo es bello y atractivo o no. De este modo, cada órgano sensorial del cuerpo humano juzga la calidad de los objetos que experimenta. Otro significado de Matra es que debe respetar ciertos límites.

Así pues, los Indriyas tienen tanto una cualidad de juzgar como una limitación. La nariz, por ejemplo, sólo puede oler, pero no puede desempeñar ninguna otra función. El propósito de la limitación es que la nariz se limite a la función específica de oler lo que es puro o fragante y rechazar lo que es impuro. Los oídos, por ejemplo, deben escuchar los asuntos puros y sagrados y recibir lo que deleita el corazón. No deben permitirse escuchar palabras que causen dolor al corazón o afecten a su pureza. Si los oídos se usan violando esta regla y prestan atención a asuntos irrelevantes y a chismes malignos, se convierten en instrumentos para la comisión del pecado.

La lengua, de nuevo, está destinada a proclamar la gloria de Dios y a decir la verdad. En lugar de ser usada para este propósito sagrado, es empleada para abusar de otros o causarles dolor. Es una perversión del propósito divino para el que fue dada.

Las penas son el resultado del abuso de los órganos de los sentidos

Debido a que los Indriyas no se utilizan para los fines puros y sagrados para los que la Divinidad ha dotado al hombre con ellos, se convierten en los instrumentos para hacer muchas cosas malas. Todas las

penas y problemas que experimenta el hombre son el resultado del abuso de los órganos de los sentidos. Es por esta razón que en el viaje espiritual, a uno se le ordena Indriya Nigraha (control de los sentidos) como la primera disciplina.

Por muy rico, poderoso o experto que uno sea, si no consigue controlar sus sentidos, no podrá hacer un uso útil y digno de su poder o posición. Quien es esclavo de sus sentidos muestra sus cualidades animales. Quien controla sus sentidos demuestra lo sagrado del nacimiento humano. Es para desarrollar las cualidades divinas en el hombre y promover su pureza en pensamiento, palabra y obra que deben realizarse Yagas y Yajnas.

Entre las buenas cualidades que el hombre debe cultivar, la más importante es Thyaga (sacrificio). Thyaga se equipara ordinariamente con caridad o generosidad. Hay una gran diferencia entre la caridad y el verdadero sacrificio. Regalar cosas como tierras, vacas, oro, alimentos o conocimientos representa sólo un intento de compartir con los demás lo que uno tiene. Por regalos de este tipo, uno no pierde mucho. De hecho, muchos de los que nacen en la pobreza y la miseria en esta vida sufren las consecuencias de no haber ejercido la caridad en vidas anteriores. Los Shastras (escrituras) han establecido que los ricos deben compartir su riqueza con los desposeídos. Este tipo de reparto es una obligación inherente al hombre, según los Shastras. Samarasya (armonía) y Samanvaya (unidad) hacia todos los seres han sido considerados como los dos ojos del hombre.

Importancia de Anga Puja en el culto ritual

Thyaga, sin embargo, trasciende la caridad y la compasión. Es la disposición a desprenderse con una sonrisa de las cosas que uno ama, incluida la propia vida. Este es el verdadero sacrificio y es el tipo de sacrificio que se ha considerado como el medio para realizar Amaratwa (inmortalidad). Los Vedas también han declarado que la paz viene de Thyaga. Aquellos que buscan la paz de la mente, la paz del espíritu y la paz para el mundo o la calma de los sentidos tienen que cultivar el espíritu de sacrificio. Uno debe tratar continuamente de ver cómo puede utilizar su riqueza o sus talentos, sus conocimientos o sus cualidades para promover la felicidad entre los demás.

En la rutina religiosa diaria, las personas tienen la costumbre de realizar lo que se llama Anga Puja - ofrecer los diversos miembros del cuerpo a la Divinidad. Pero al pronunciar el Mantra, *Netram Samarpayami* (Ofrezco mi ojo), si simplemente ofreces una flor, te estás perdiendo el verdadero significado de este Mantra. Significa que estás ofreciendo tu ojo para ver lo Divino. Del mismo modo, en el Homa (ofrenda sacrificial en el fuego), se pronuncia el Mantra, *Hridayam Samarpayami* (Ofrezco mi corazón). El verdadero significado de este Mantra es: "Oh Señor, este no es mi corazón. Es el Tuyo. Sólo hay un lugar en este corazón y está reservado para Ti. No hay lugar en él para nadie más, ni para el padre, ni para la madre, ni para el marido, ni para la esposa, ni para el maestro. Tú eres el único que puede ocupar mi corazón. Acepta este corazón como Tuyo". En lugar de pronunciar los Mantras con esta fe, hoy en día el ritual se convierte en una ofrenda mecánica de una flor u otra cosa. De ahí que la adoración se convierta en una formalidad hipócrita.

Los yajnas están destinados a personas de todos los mundos

Hablamos del corazón como del trono del Señor. Pero sentamos en él a todo el mundo. En última instancia, el trono se convierte en una silla musical. ¿Cómo se puede esperar que la Divinidad venga a morar en un corazón así? Lo primero que hay que hacer es librar al corazón de todos los elementos malignos que residen en él. El corazón es comparado con un loto. Pero el loto de nuestro corazón está infestado de insectos malignos como el odio, la lujuria, la avaricia, el orgullo, el apego y la envidia. Hasta que no se eliminan estas criaturas pestilentes y se limpie el loto con el agua del Prema (amor puro), el corazón no estará en condiciones de ser ofrecido a la Divinidad. Durante la adoración, decimos *Shuddhodaka Snanam Samarpayami* (Te ofrezco un baño en agua pura). ¿Cuál es el agua pura que se implica aquí? Es puro amor desinteresado. Cualquier ofrenda que se haga a la Divinidad no debe hacerse esperando ninguna recompensa ni con ningún propósito egoísta, sino sólo para complacer a la Divinidad.

Thyaga debe ser considerado como un Yajna. Lo que ofrezcas debe estar dentro de tus posibilidades. La persona a la que se le ofrece debe merecerlo y debe ser capaz de hacer un uso adecuado de lo que se le ofrece. Hacer ofrendas más allá de la propia capacidad a personas que no lo merecen o a personas

incapaces de darles un uso adecuado es como ofrecer un juguete de oro a un niño o regalar un cuchillo a un lunático. Puede tener muchas consecuencias indeseables.

Los Rishis (sabios) que prescribieron Yajnas y Yagas no los pensaron para el uso de un país, comunidad o época en particular. Son válidos para cualquier país, para cualquier pueblo, en cualquier momento. La bendición al final del Yajna es *Samasta Lokah Sukhino Bhavantu* (¡que todos los mundos sean felices!)

Los Yajnas y Yagas deben ser preservados por nosotros con las adaptaciones apropiadas para las diferencias de lugar y tiempo. Lo que es esencial es adherirse al espíritu y al propósito profundo de los Mantras que son cantados en los Yajnas. Cuando los Yajnas se realizan de esta manera, darán lugar a la purificación del espíritu y conducirán a la realización de lo Divino.

- Del discurso de Bhagavan en el Auditorio Poornachandra, Prasanthi Nilayam, el 11 de octubre de 1983.

No atribuyas a Dios ninguna diferencia ni ningún sentimiento negativo. Puedes adorar a Dios con el nombre y la forma que quieras. Si por casualidad encuentras alguna diferencia en la Divinidad, es un error de tus sentimientos negativos, no de Dios. Por lo tanto, adora a Dios con devoción.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Foro de Antiguos Alumnos

MIS EXPERIENCIAS COMO ESTUDIANTE DE BHAGAVAN*

N. Sudhindran

Los estudiantes de Brindavan se emocionaron al oír la noticia de que el Encuentro Deportivo y Cultural Anual se celebraría el 11 de enero de 1999. Así que todos los estudiantes del campus de Brindavan fueron a Prasanthi Nilayam. Practicamos bien, y Swami también vino a ver algunas de las sesiones de práctica.

El día del encuentro deportivo, Bhagavan llegó al estadio Hill View en una carroza plateada muy majestuosamente, bendiciendo a todos los devotos de ambos lados y saludándoles. De pronto, algo sucedió, Bhagavan resbaló y cayó de espaldas en la carroza. Todos nos quedamos estupefactos durante unos segundos, pero inmediatamente Swami se levantó y empezó a saludar y bendecir a todos los devotos como si nada hubiera ocurrido. De hecho, todo parecía normal. Ese día, después de que cada campus presentara su programa, Swami caminó desde el escenario hasta el suelo para posar para las fotografías con los estudiantes. Todos estábamos muy contentos por esta oportunidad, pensando que todo estaba bien ya que Swami nos bendecía a todos.

El amor de Swami por sus alumnos

El 14 de enero de 1999, Bhagavan reveló en su discurso lo que había sucedido aquel día. Bhagavan dijo que se había caído y sufrido una grave lesión en la columna vertebral. Pero a pesar del dolor insoportable, el rostro de Swami no mostraba ni rastro de incomodidad. Swami sonreía y bendecía a todos. Y entonces Swami reveló que durante el encuentro deportivo, uno de los estudiantes que estaba

realizando una arriesgada acrobacia sobre un camión en marcha, estaba destinado a caer al suelo y fracturarse la columna, lo que le dejaría parálítico de por vida. Bhagavan lo había previsto y decidió suspender la competición de aquel año. Pero nosotros, los niños, en nuestra ignorancia, le obligamos a que aceptara celebrarlo. Swami dijo: "Si ese estudiante realizaba esa arriesgada hazaña para complacerme, es responsabilidad mía salvarlo". Y por lo tanto, Swami había asumido ese accidente en Su propio cuerpo físico y salvó a ese estudiante de quedar paralizado de por vida. Ese es el amor de Swami, ¡el amor de mil madres! Cuando muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta del amor de nuestra madre física, ¿qué tan difícil es darnos cuenta del amor de Sai Maa (Madre Sai) cuyo amor es más que el de mil madres? Tan pronto como escuchamos esto de Swami, todos comenzamos a llorar y rezamos para que Swami curara su cuerpo físico. En respuesta a nuestras plegarias, Swami inmediatamente frotó Su mano sobre Sus brazos y espalda, y declaró que se había curado a Sí mismo. Al oír esto, toda la Sala Sai Kulwant estalló en un estruendoso aplauso. Así era el amor de Bhagavan por sus estudiantes.

Cómo Swami respondió a mi oración silenciosa

El encuentro deportivo de enero de 2000 fue muy memorable para mí, pues tuve la oportunidad de ser el cuadriguero de Bhagavan, por lo que siempre le estaré agradecido. Algunos estudiantes de los campus de Brindaván y Prasanthi Nilayam fueron elegidos para participar en un encuentro deportivo a caballo, y yo fui uno de ellos. Algunos de los estudiantes del campus de Prasanthi Nilayam también habían venido a Brindavan para las sesiones de práctica porque todos los caballos estaban estacionados allí y todas las prácticas tenían lugar aquí. Justo antes del día de Navidad, todos los estudiantes del campus de Prasanthi Nilayam, que estaban practicando para el evento de equitación en Brindavan, fueron a Prasanthi Nilayam para las celebraciones navideñas. Swami me había permitido unirme a ellos. Todos los estudiantes aterrizamos en el albergue de los chicos mayores de Prasanthi Nilayam y como yo estaba alojado en el Ashram, el director del albergue dio instrucciones a uno de los chicos mayores para que me llevara al Ashram en la moto del albergue. Un hermano mayor llamado Chenchu conducía la moto y yo iba sentado detrás como pasajero. De camino al Ashram, mi pie se atascó accidentalmente contra el hito que había junto a la carretera, cerca de un badén. Mis dedos estaban gravemente heridos y sangrando y era muy doloroso. Al ver esto, inmediatamente el hermano mayor me llevó al Hospital General Sri Sathya Sai para recibir atención médica. Fue un golpe fuerte, pero afortunadamente no había fractura. Entonces, me dejó en el Ashram y regresó al albergue.

Ese día, por la tarde, tenía que ir al auditorio Poornachandra y pedir las bendiciones de Swami. Dentro de unos días, debía actuar en el encuentro deportivo. Pero me había hecho tanto daño en el pie que apenas podía andar. Estaba asustado porque Swami me regañaría por ser tan descuidado y tal vez incluso el director tendría que cargar con las repercusiones. Recé: "Swami, es mi deber informarte del accidente ocurrido por la mañana, pues Tú eres mi padre amoroso. Pero si lo hiciera, me arriesgaría a arrastrar a mi hermano mayor e incluso al director del albergue a problemas causados por mi descuido. Swami, me doy cuenta de que Tú eres omnisciente. Te ruego que incluso sin que yo tenga que informarte físicamente, reconozcas que eres muy consciente de lo que ha sucedido y que me perdones". Cuando entré en el Auditorio Poornachandra aquella tarde, Swami, que estaba sentado en Su silla, me miró sonriendo y me bendijo. Todos estábamos sentados alrededor de Swami y Él estaba conversando con algunos devotos y altos funcionarios del Ashram. Se volvió hacia uno de los funcionarios del Ashram y le preguntó acerca de los arreglos que debían hacerse para una especie de danza folclórica que estaba programada para realizarse en breve en la Divina Presencia. Entonces Swami me miró de repente y con un brillo travieso en Sus ojos, preguntó: "¿Nuvvu Chenchu Natakam Chusava"? (¿Has visto el drama de Chenchu?). Aunque a todos los presentes les pareció que Swami se refería a la danza folclórica tradicional llamada "Chenchu Natakam", sólo yo me di cuenta de que Swami se estaba refiriendo indirectamente al hermano mayor que me llevó en la moto desde el albergue aquella mañana, ¡que llevaba el nombre de "Chenchu"! Así, Swami reconoció crípticamente mi oración y me perdonó. Esto es cierto para todos y cada uno de nosotros, porque siempre que rezamos sincera y desinteresadamente, Swami responde a nuestras plegarias sin falta.

Quiero compartir otro incidente que ocurrió cuando todos los chicos de Brindavan estaban en Prasanthi Nilayam durante el invierno de 1998, justo antes de las celebraciones del cumpleaños de

Swami. Ese día, durante el Darshan matutino, Swami estaba hablando con algunos de mis compañeros en el pórtico, a pocos metros de mí. Un sentimiento espontáneo de felicidad me envolvió al ver el amor que Swami derramaba sobre ellos. Me sentía muy feliz por ellos. En ese mismo segundo, Swami se dio la vuelta, me miró y preguntó: "Mee brothers Aa"? (¿son tus hermanos?). Yo respondí: "¡Sí, Swami! Así, me di cuenta de que cuando nos sentimos felices por la alegría y la buena fortuna de los demás, en lugar de sentir celos de ellos, Swami responde a nuestros nobles sentimientos y nos bendice al instante.

Todos los años, el 22 de noviembre, después del programa de Convocatoria de la Universidad, los estudiantes del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior representan una obra de teatro por la noche. Swami selecciona personalmente al elenco para la obra e incluso participa activamente en las sesiones de práctica. Revisa el guión, selecciona las canciones, el vestuario y la utilería. En 1999, el tema de la obra fue el Mahabharata, con los cinco Pandavas y el Señor Krishna, estableciendo paralelismos con situaciones contemporáneas de la vida real. Ese año, Swami me había bendecido con la oportunidad de representar el papel del Señor Krishna.

Durante una de las sesiones de práctica, Swami nos pidió que probáramos los trajes de los personajes mitológicos y nos dirigió a la sala interior para cambiarnos. Tardamos entre quince y veinte minutos en vestirnos completamente con las túnicas reales de los personajes mitológicos. Cuando volvimos a Su presencia, Swami inspeccionó los trajes, hizo algunas observaciones y nos dijo que volviéramos a vestirnos de blanco. Luego fuimos a la sala interior, y en menos de cinco minutos vinimos y nos sentamos a los Pies de Loto de Swami con nuestro vestido blanco. Entonces Swami nos impartió una lección muy profunda a todos. Preguntó: "¿Cuánto tiempo tardasteis en poneros esos regios trajes"? Respondimos que tardamos entre quince y veinte minutos, y luego pedimos perdón por haber hecho esperar tanto a Swami. Entonces Swami dijo: "¿Cuánto tardaron en volver a vestirse de blanco? Le respondimos: "Swami, menos de cinco minutos". Entonces Swami comentó: "Por eso digo que el apego es muy difícil, pero el desapego es muy fácil. Al igual que vestirse elegantemente, es agotador y lleva tiempo tener más y más apegos, mientras que es muy fácil desapegarse. Simplemente deja todo y desapégate en un instante de todos los enredos mundanos. Entonces serás completamente libre".

El médico divino en acción

Un día, Swami me miró y me dijo: "Estás interpretando el papel del Señor Krishna en el drama de la Convocatoria. El Señor Krishna tenía un rostro hermoso, pero el tuyo está lleno de granos y acné. No quedará bien". Entonces le dije humildemente: "Swami, Tú eres el único que puede curarme de este problema". Al instante, Swami agitó Su mano y apareció una bolsita de plástico que contenía cápsulas. Abrió la bolsita y contó pacientemente cada cápsula: 1, 2, 3, 4 hasta 30. Luego me dio la bolsita que contenía las cápsulas. Luego me dio la bolsa que contenía 30 cápsulas diciendo: "Hoy es 22 de octubre. Exactamente dentro de 30 días es el drama de la Convocatoria. Toma una cápsula cada día y los granos y el acné desaparecerán sin dejar rastro". Siguiendo el consejo de Swami, tomé una cápsula cada día y en pocos días, ¡los granos y el acné desaparecieron mágicamente! Era el Médico Divino en acción.

Hubo otro incidente memorable que ocurrió la mañana del 22 de noviembre de 1999. Habíamos practicado bien hasta el 21 de noviembre y confiábamos en poder hacer una buena actuación y complacer a Swami. La mañana del 22 de noviembre, me resfrié, tuve tos, dolor de garganta y goteo nasal. Me preguntaba si sería capaz de representar el papel del Señor Krishna y pronunciar los diálogos esa noche, dado mi estado de salud. Recé a Swami: "El drama está programado para esta noche y quiero actuar bien. Sólo Tú puedes curar mi resfriado y mi dolor de garganta". Al instante, Swami creó una pastilla y me dijo: "Ha, Idi Tisuko, Anta Sari Potundi" (toma esto, todo irá bien). Me bendijo con Padanamaskar y se marchó. Antes de que pudiera darme cuenta, me había curado y gozaba de perfecta salud. No había ni rastro de resfriado o tos. Este es otro incidente que reitera que en tiempos de dificultades, Swami seguramente cuidará de nosotros si tenemos una fe implícita en Él. Pero como humanos, en tiempos difíciles, pensamos más en los problemas que en Dios, que resolverá los problemas por nosotros.

Era época de exámenes del último semestre cuando Swami estaba con nosotros en Brindavan. Aunque estaba de pie en Trayee Brindavan esperando el Darshan de Swami, mi mente estaba completamente

absorta en los estudios y los exámenes. Entonces Swami vino hacia mí durante la Darshan y me dijo "¿De qué sirve que tu cuerpo esté aquí y tu mente en la sala de exámenes? ¿Por qué te preocupas por los exámenes? Piensa en Mí, Yo me ocuparé de ello". Esta es una lección que todos deberíamos llevarnos a casa, porque en los momentos difíciles tendemos a centrarnos en el problema, mientras que en realidad deberíamos centrarnos en Dios y rezarle. Entonces Él se ocupará de nuestros problemas.

** Continuación del número de septiembre de 2024.*

(Fuente: Charla Samarpan, Brindavan.)

- El autor, ferviente devoto de Bhagavan, es antiguo alumno del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior.

(Continuará...)

SERVICIO DE AYUDA POR LAS INUNDACIONES EN ANDHRA PRADESH

Vijayawada sufrió graves inundaciones que causaron estragos generalizados y desplazaron a innumerables familias. Las fuertes inundaciones registradas recientemente han causado enormes daños en algunos distritos de Andhra Pradesh y Telangana. NTR, Krishna, Guntur y algunos distritos vecinos en el Estado de Andhra Pradesh y el distrito de Khammam en el Estado de Telangana.

Las catastróficas inundaciones causaron víctimas mortales y cuantiosos daños. El río Krishna anegó casi el 40% de la ciudad de Vijayawada y desplazó a más de cuatro lakh de personas. El incesante aguacero sumergió viviendas, perturbó la vida cotidiana y dejó a muchas personas desesperadamente necesitadas de ayuda.

En medio de la calamidad, el Equipo de Gestión de Catástrofes de la Organización Sri Sathya Sai Seva entró en acción y prestó un gran servicio desde el primer día.

Los miembros de Seva Dal fueron los primeros en responder, convirtiendo su trabajo en adoración al ayudar incansablemente a los afectados por las inundaciones. Su servicio desinteresado de suministro de alimentos y agua junto con medicinas a los damnificados ejemplifica el verdadero espíritu del amor en acción.

La Fundación Central Sri Sathya Sai y la Organización Sri Sathya Sai Seva entraron rápidamente en acción y enviaron materiales esenciales de socorro a las zonas afectadas por las inundaciones el 11 de septiembre de 2024.

Con las bendiciones divinas de Swami, tanto la SSSCT como la SSSSO distribuyeron Sri Sathya Sai Amrutha Kalasam, una completa cesta de ayuda que contenía arroz, sal, aceite de girasol, Toor Dal, azúcar, Rava, tamarindo, chile en polvo, semillas de Talimpu (templado), cebolla, chiles secos, té en polvo, cúrcuma en polvo, jabón, detergente, aceite de coco, galletas, bizcochos, botellas de agua y Saris a unas 7.000 familias de las zonas afectadas.

Alrededor de 600 miembros de Seva Dal, cantando el nombre de su amado Bhagavan (300 Mahilas para empaquetar los materiales mencionados y 300 caballeros para distribuir los paquetes) están involucrados incansablemente en este noble esfuerzo para ayudar a sus hermanos en este momento de crisis.

Sri R.J. Rathnakar, Fideicomisario Gerente, Sri Sathya Sai Central Trust junto con Sri Kesineni Sivanath, MP, Vijayawada y Sri Bonda Umamaheswara Rao, MLA, Vijayawada Central, inauguraron la distribución de Sri Sathya Sai Amrutha Kalasam a los residentes de las zonas afectadas por las inundaciones en las

cuatro colonias de New Rajeev Nagar, Old Rajeev Nagar, New Rajarajeswari Peta (New RR Peta) y Shanti Nagar y Vambay en Vijayawada.

Con oraciones a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, el Trust continúa sus esfuerzos, con la esperanza de llevar consuelo a las víctimas afectadas y la fuerza para reconstruir sus vidas.

Sri R.J. Rathnakar, Fideicomisario Gerente de Sri Sathya Sai Central Trust, junto con otros miembros de Sri Sathya Sai Seva Organisation, se reunieron con el Ministro en Jefe de Andhra Pradesh, Sri N. Chandrababu Naidu y Sri N. Lokesh, Ministro de Desarrollo de Recursos Humanos; IT, Electrónica y Comunicación y Gobierno en Tiempo Real (RTG) el 12 de septiembre de 2024 e informaron a los líderes del extenso trabajo de ayuda por inundaciones que está llevando a cabo Sri Sathya Sai Central Trust en Vijayawada. Ambos líderes apreciaron el trabajo de socorro realizado por la SSSCT y el Seva desinteresado prestado por los miembros del Seva Dal de la Organización Sai.

Como parte de los esfuerzos de socorro, se distribuyeron 100 camiones cargados de materiales de socorro a las personas afectadas por las inundaciones, entregados directamente en la puerta de sus casas. La Fundación Central Sri Sathya Sai sigue comprometida con el servicio a la humanidad, con voluntarios de la Organización Sai siempre al frente de cada actividad de servicio, listos para responder en cualquier situación. Seguimos rezando a Swami para que bendiga y conceda alivio y fuerza a todos los que están en apuros.

Dios siempre hace las cosas a la perfección. Siempre que materializo un anillo para un devoto, se ajusta exactamente a su dedo. Incluso un orfebre que toma las medidas y hace el anillo puede cometer un error. Pero Dios, el orfebre de la vida, siempre hace las cosas de manera perfecta. Cualquier servicio que emprendas debe hacerse perfectamente. Tanto el que sirve como el que es servido deben quedar satisfechos. Ese es el verdadero servicio. La dicha que resulta de tal servicio no puede encontrarse en ningún otro lugar.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

CELEBRACIONES EN PRASANTHI NILAYAM

Un informe

PRESENTACIÓN DE MÚSICA DEVOCIONAL POR LOS ALUMNOS DE ARTES ESCÉNICAS

En la víspera del sagrado festival de Sri Krishna Janmashtami, los estudiantes del Departamento de Artes Escénicas (Música) del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai ofrecieron un festín de números devocionales titulado "Sai Sangeet Krishnarpanam" el 24 de agosto de 2024.

El programa comenzó a las 17.00 horas, tras el canto habitual de los Vedas, y los estudiantes interpretaron diversas canciones devocionales, entre ellas obras clásicas indostánicas y carnáticas, algunas de las cuales fueron: "Shyam Bajay Aaj Muraliya" (Krishna toca la flauta): "Shyam Bajay Aaj Muraliya" (Krishna toca la flauta), "Ambavani Nannaadirinchave" (Madre Saraswati, por favor, apóyame). Siguieron Bhajans y concluyeron con Arati a Bhagavan.

FESTIVAL DE SRI KRISHNA JANMASHTAMI

El festival sagrado de Sri Krishna Janmashtami para marcar el Advenimiento del Avatar del Dwapara Yuga, el Señor Krishna se celebró en Prasanthi Nilayam con profunda devoción y piedad el 26 de agosto de 2024.

El lugar de las celebraciones fue el Sai Kulwant Hall, decorado con mucho gusto. Un atractivo retrato del Señor Krishna adornaba el sanctasanctórum, profusamente decorado con flores de diversos colores.

El programa de la mañana comenzó a las 8.00 en punto con cantos védicos sagrados. Después de esto, el Grupo Nadaswaram de estudiantes del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai presentó las melodías de algunos números devocionales dedicados al Señor Krishna. Lo que siguió a continuación fue un estimulante programa de música devocional presentado por el Grupo Prasanthi Mandir Bhajan. El programa que comprendía Stotras y números devocionales que mostraban la Gloria Divina del Señor Krishna incluía "Krishnashtakam", "Madhurashtakam", un Mira Bhajan "Mein To Saansware Ke Rang Raachee" (Estoy sumergido en Krishna) y "Bhaja Govindam" de Adi Sankara.

Cuando empezaron los Bhajans, una procesión de vacas y terneros encabezada por grupos de estudiantes que cantaban Veda y Bhajans entró en la Sala Sai Kulwant. Cuando las vacas y los terneros se colocaron en filas en la sala, algunos dignatarios les ofrecieron frutas y leche. Después de que la procesión partiera de la sala hacia Sri Sathya Sai Gokulam, un grupo de estudiantes ataviados como el Señor Krishna y los vaqueros interpretaron una hermosa danza.

A continuación, los devotos fueron bendecidos con un discurso divino de Bhagavan. Describiendo las cualidades humanas del Señor Krishna, Bhagavan dijo que era la personificación de la humildad y la rectitud. Bhagavan exhortó a los devotos a volver a la época de Krishna y seguir los ideales establecidos por Él. Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan "Madhuvan Sachari Shyam Murari".

A continuación hubo una sesión de Bhajan, en la que los cantantes entonaron Bhajans dedicados al Señor Krishna. El programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

23º ANIVERSARIO DEL CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SRI SATHYA SAI

Inaugurado con las Manos Divinas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en Su Cumpleaños en 2001, el Centro de Medios Sri Sathya Sai (SSSMC) ha florecido durante los últimos 23 años, dedicándose a la noble misión de diseminar Su Mensaje Divino por todo el mundo. A medida que los devotos buscan formas de conectar con Swami, el medio digital se erige como un medio a través del cual pueden verle, sentir Su presencia y permanecer profundamente conectados. Para los benditos voluntarios y el personal del Centro de Medios Sri Sathya Sai, este Seva no es sólo una tarea; es un privilegio, una ofrenda de corazón de amor y gratitud a nuestro Amado Swami.

En el mundo digital de hoy, la presencia de "Sri Sathya Sai" se puede sentir en todas las plataformas digitales, un testimonio de la inquebrantable dedicación y devoción de los voluntarios del Centro de Medios que trabajan incansablemente entre bastidores. En la auspiciosa ocasión del 23 aniversario del Centro de Medios, los miembros ofrecieron colectivamente una sincera gratitud a Swami en un programa vibrante y espiritualmente edificante que consistió en conmovedoras canciones devocionales, charlas inspiradoras y vibrantes bailes. El programa se celebró el 1 de septiembre de 2024.

Un momento especial de la celebración fue el reconocimiento del canal Sri Sathya Sai Telugu YouTube, que recibió el prestigioso Premio Botón de Plata por superar el hito de 1.000.000 suscriptores. Este premio fue humildemente colocado a los Pies de Loto de Bhagavan, con la oración de que SSSMC continúe sirviendo como un instrumento en la Misión Divina de Swami, difundiendo Su mensaje de amor, paz y unidad a todos los rincones del mundo.

En celebración del 23 aniversario del Centro de Medios Sri Sathya Sai, el personal y los voluntarios se reunieron para ofrecer un vibrante tributo musical, llenando el aire con melodiosas canciones que tocaron los corazones de todos los presentes. Sus voces, ricas y armoniosas, resonaron con devoción, atrayendo a todos a un espacio compartido de conexión dichosa con Swami. Intercalada con reflexivos poemas compuestos por el equipo interno, la presentación musical no fue sólo una actuación, sino una sentida expresión de amor y gratitud.

Hablando en esta ocasión, Sri Sundar Swaminathan, Director del Centro de Medios Sri Sathya Sai, ofreció su profunda gratitud a Bhagavan por Su generosa gracia, gracias a la cual el Centro de Medios Sri Sathya Sai pudo lograr un gran éxito en la difusión de Su mensaje en todo el mundo. También compartió su viaje inspirador, reflexionando sobre cómo su oración silenciosa de 2002 para ser voluntario en SSSMC fue respondida de la manera más profunda por Swami confiándole la importante responsabilidad de difundir Su mensaje, un papel que aprecia profundamente.

52 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN CENTRAL SRI SATHYA SAI

El 52 aniversario del Sri Sathya Sai Central Trust, fundado por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba el 2 de septiembre de 1972 con el objetivo de servir y elevar a la humanidad, se celebró en Prasanthi Nilayam el 2 de septiembre de 2024 con profunda devoción y dedicación.

Para conmemorar este importante acontecimiento, la tarde del 2 de septiembre de 2024, los miembros del personal de varias instituciones dirigidas por el Sri Sathya Sai Central Trust ofrecieron a los Pies de Loto de Bhagavan un programa de música devocional titulado "Sai Sevamrutam", en el que se interpretaron canciones devocionales dedicadas a Bhagavan y se expresó gratitud a Bhagavan por el monumental trabajo realizado por el Central Trust por Su gracia en los campos de la educación, la sanidad, la elevación espiritual y el servicio a los necesitados a través de instituciones ejemplares creadas por Bhagavan. Los cantos devocionales se intercalaron con breves discursos de los miembros del personal que expresaron su sincera gratitud a Bhagavan y le rindieron homenajes reverenciales por su ilimitado amor y gracia.

Esta celebración fue algo más que la conmemoración de un hito; fue una reafirmación del profundo impacto de la Fundación en innumerables vidas, en resonancia con el mensaje eterno de Swami: "Ama a todos, sirve a todos". El acto encapsuló maravillosamente el espíritu de la Misión de la Fundación, inspirando a todos los presentes a continuar su camino de servicio con fe y devoción inquebrantables. Siguieron Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

FESTIVAL GANESH CHATURTHI

El festival sagrado de Ganesh Chaturthi se celebró en Prasanthi Nilayam el 7 de septiembre de 2024. El programa comenzó a las 8.00 a.m. con cantos védicos sagrados. A continuación, el Grupo Bhajan de Prasanthi Mandir presentó un programa de música devocional dedicado al Señor Ganesh. Comenzando con números devocionales instrumentales en Sitar, interpretaron Stotras y canciones devocionales para propiciar al Señor Ganesh que incluyeron "Ganashtakam", "Sri Gananatham Bhajamyaham" (Adoro al Señor Ganesh, el maestro de Ganas), "Sri Ganesha Sivuni Kumara" (Señor Ganesh, el hijo del Señor Siva).

A continuación, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba pronunció un discurso nectarínico que fue retransmitido por megafonía. En su discurso, Bhagavan mencionó que el Señor Ganesh es el maestro de Buddhi y Siddhi que puede otorgar felicidad y dicha al hombre. Hablando del significado de la celebración de Ganesh Chaturthi, Bhagavan dijo que el hombre debía rezar al Señor Ganesh para obtener conocimiento y sabiduría y liberarse de la oscuridad de la ignorancia. A continuación se cantaron bhajans y se concluyó con el Arati.

Después de la conclusión del programa en Sai Kulwant Hall, la adoración de los ídolos del Señor Ganesh se inició en las escuelas, colegios, hospitales y Departamentos del Ashram por los estudiantes y miembros del personal en sus respectivos locales. La adoración de los ídolos continuó también el 8 de septiembre de 2024.

La ceremonia de inmersión de los ídolos consagrados del Señor Ganesh, que significa la fusión del Sakara en Nirakara, se llevó a cabo el 9 de septiembre de 2024. Varios grupos de estudiantes y miembros del personal que cantaban Bhajan y Veda trajeron estos ídolos en vehículos bellamente decorados de diversas formas y diseños en grandes procesiones a Sai Kulwant Hall y se alinearon en la sala, que presentó un gran espectáculo de carros bien diseñados, palanquines y templos como los vehículos de los ídolos. A continuación, los grupos de estudiantes y miembros del personal que cantaban Veda y Bhajan circunvalaron el Bhajan Mandir por turnos y ofrecieron saludos en el sanctasanctórum. Siguieron dos danzas de exquisita belleza. La primera danza fue interpretada por los alumnos de la Escuela Primaria Sri Sathya Sai, mientras que la segunda fue interpretada por los alumnos de la Escuela Secundaria Superior Sri Sathya Sai. Mientras los cantos védicos comenzaban a resonar en la Sala Sai Kulwant después de estas danzas de los estudiantes, el sacerdote del Mandir ofreció Arati a todos y cada uno de los ídolos del Señor Ganesh. Tras el Arati, los ídolos fueron llevados uno a uno ante el sanctasanctórum para pedir las bendiciones de Bhagavan mientras un comentario temático daba la descripción y el significado de cada vehículo que transportaba el ídolo. A continuación, los ídolos fueron sacados de la sala por grupos de estudiantes y miembros del personal para sumergirlos. Mientras tanto, comenzaron los Bhajans en la Sala Sai Kulwant y el programa concluyó con el ofrecimiento de Arati a Bhagavan.

FESTIVAL DE ONAM

El sagrado festival de Onam se celebró en Prasanthi Nilayam con gran piedad y alegría. Alrededor de 1.500 devotos vinieron de Kerala para participar en las celebraciones que tuvieron lugar durante tres días, 13, 14 y 15 de septiembre de 2024. Una variedad de música devocional y programas culturales presentados por los devotos y los niños Bal Vikas de Kerala contribuyeron a la alegría y santidad de las celebraciones.

El programa del 13 de septiembre de 2024 comenzó con una erudita charla de la profesora Saritha Iyer, profesora del Ettumanoorappan College, Ettumanoor, quien habló sobre el sistema de educación basado en valores promovido por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que inculca valores humanos a los estudiantes y desarrolla su carácter como el antiguo sistema de educación Gurukula de la India.

Siguió un programa de música devocional presentado por Sri Harirag Nandan, antiguo alumno de la Escuela de Música de Prasanthi Nilayam. El cantante ofreció un ramillete de números devocionales como tributo musical a Bhagavan con profunda devoción. Entre los números devocionales que interpretó estaban "Vageshwari Parthi Saraswati", "Sayeesha Sadananda Sarvam", "Bho Shambho Siva Shambho Swayambho". A continuación hubo una sesión de Bhajan y el programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

El programa matutino del 14 de septiembre de 2024 presentó una forma de arte de percusión tradicional de Kerala titulada "Kshetra Vadya Vrinda". Una magnífica mezcla de devoción y arte musical, la presentación que comprendía Panchavadyam y Chenda Melam, las antiguas formas de arte de Kerala, mantuvo a los devotos en Sai Kulwant Hall hechizados por más de 40 minutos. Una sesión de Bhajan siguió a esta magnífica presentación musical devocional. El programa de la mañana llegó a su fin con el ofrecimiento de Arati a Bhagavan.

El programa de la tarde comenzó con una inspiradora conferencia del juez P. B. Suresh Kumar, del Tribunal Superior de Kerala. Considerando un regalo de Bhagavan la oportunidad de hablar en Prasanthi Nilayam, la sagrada morada de Bhagavan, el eminente orador dijo que Bhagavan le había dado una dirección positiva durante toda su vida. También narró una de sus experiencias de la divinidad de Bhagavan cuando viajó a Malasia.

Tras esta charla, los niños de Bal Vikas del distrito de Kozhikode, en Kerala, presentaron una fascinante obra de danza titulada "Sri Krishna Leelamrutam" (nectarinos deportes divinos de Sri Krishna). Con el templo de Guruvayur de Kerala como telón de fondo y adornado con hermosas danzas de niños y niñas de Bal Vikas, el drama ilustró el amor de Sri Krishna por sus devotos representando la historia de Sudama, que fue a Dwaraka para encontrarse con Él y recibió su generoso amor y gracia. Una sesión de Bhajan siguió a esta hermosa representación y el programa concluyó con el ofrecimiento de Arati a Bhagavan.

En el sagrado día de Onam, 15 de septiembre de 2024, Sai Kulwant Hall presentó un aspecto festivo con decoraciones tradicionales de Onam. El programa de la mañana comenzó con una charla de Sri Sreejith, IPS de Kerala. Describiendo sus experiencias e interacciones con Bhagavan, el distinguido orador dijo que Bhagavan es Siva y Shakti Avatar y que toda la creación es la manifestación de Siva y Shakti.

El siguiente programa fue una obra de danza magnífica titulada "Maya Nataka Sutradhari", presentada por los niños de Bal Vikas del distrito de Thrissur, en Kerala. La historia del drama comenzó en una clase donde el profesor pidió a los alumnos que escribieran un ensayo sobre las formas de danza de Kerala. Mientras otros alumnos estaban seguros de contar con la ayuda de sus padres, el protagonista, Raghav, se sentía impotente y rezaba a Dios en busca de ayuda. En respuesta a su ferviente plegaria, el emperador Mahabali acudió a él y le dijo que siempre venía a ayudar a quienes le rezaban. Entonces le llevó a varias partes de Kerala y le mostró todas las formas de danza de Kerala, incluyendo Mohiniattam, Thiruvathira Kolattam, Puli Kali. Todas las danzas fueron interpretadas maravillosamente por los niños de Bal Vikas. Mahabali le llevó entonces ante el Señor Vamana, quien le dijo que la danza y la música son los medios para conectar al hombre con lo Divino. Finalmente, tuvo el Darshan de Maya Nataka Sutradhari, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Mismo.

A continuación, los devotos fueron bendecidos con un discurso divino de Bhagavan, que dijo que el camino de la espiritualidad está en el Atma. Dios, dijo, no es diferente del hombre. Eso es lo que indica el mantra veda *Tattwamasi* (Tú eres), añadió Bhagavan. Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan "Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin".

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE BAL VIKAS DE MALASIA

La Ceremonia de Graduación de los estudiantes de Bal Vikas de la Asociación Global Sri Sathya Sai, Consejo Global Sri Sathya Sai, Zona 5 se llevó a cabo en Prasanthi Nilayam el 18 de septiembre de 2024, donde los estudiantes de Educación Espiritual Sai, Grupo 1 al 4, Asociación Global Sri Sathya Sai de Malasia recibieron certificados.

El programa comenzó con una charla de la Sra. Sunitha Samudram, Vicepresidenta de Educación de la Asociación Global Sri Sathya Sai de Malasia. En su perspicaz charla, la docta oradora narró cómo Bhagavan la ayudó en situaciones difíciles de la vida. Hablando sobre el significado de la educación Bal Vikas para los niños, enfatizó que cada niño debería ser bendecido con la educación Bal Vikas que puede ayudarlo a afrontar los retos de la vida y guiarle por el camino de la espiritualidad.

Tras esta charla, los alumnos de Bal Vikas de Malasia presentaron un programa de música devocional titulado "Papa Nivarana". Intercalados con breves discursos, los estudiantes interpretaron conmovedores números, algunos de los cuales fueron: "Sankat Nashak Stotram", "O Sai Maa O Sai Maa", "Bho Shambho Siva Shambho Swayambho".

A continuación tuvo lugar la Ceremonia de Graduación. Sri K. Chakravarthi, Presidente del Consejo Global Sri Sathya Sai, Sri R.J. Rathnakar, Fideicomisario Gerente del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai, junto con Sri Mahindran Arumugam, Presidente Nacional del SSSGC, Malasia, entregaron los certificados a los chicos, seguidos por la Sra. Himavahni Rathnakar a las chicas.

Después hubo una sesión de Bhajan. El programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

Chinna Katha

DESHACERSE DE LOS MALOS HÁBITOS

Un individuo adquirió el hábito de comer opio con regularidad. No era posible para él controlar este hábito de comer opio. Tomando opio, siempre estaba en una especie de coma y en estado de debilidad. Mientras se encontraba en este estado, una persona santa visitó su ciudad. Fue junto con la multitud para tener el Darshan de esta persona santa. El santo ofrecía consejo y consuelo a muchos que tenían malos hábitos. Junto con ellos, el comedor de opio también buscó el consejo del santo. Al ver al consumidor de opio, el santo le dijo que su salud se estaba deteriorando y que debía dejar de comer opio. Ante esto, el adicto al opio dijo que no le era posible dejarlo fácilmente y pidió al santo que le diera algún consejo sobre cómo podía dejarlo.

El santo le preguntó cuánto opio estaba acostumbrado a tomar cada día y se le mostró una cierta medida como la cantidad media que se tomaba cada día. El santo cogió un trozo de tiza, igual a la medida de opio que tomaba cada día, y le dijo que podía seguir comiendo opio, pero que no debía tomar más del tamaño del trozo de tiza cada día. El consumidor de opio estaba muy contento, pero también se le dijo que cada día debía escribir Om tres veces en una pizarra con esa tiza. De este modo, la tiza se iba reduciendo de tamaño cada día y, por lo tanto, la cantidad de opio que la persona consumía también se iba reduciendo gradualmente. Al final, este hábito desapareció. De la misma manera, hoy en día uno fuma unos pocos cigarrillos cada día y luego este número aumenta a diez, veinte, y, finalmente, se convierte en un fumador empedernido. De la misma manera, varias malas cualidades han estado creciendo en algunos de ustedes. Incluso después de saber que esas son malas cualidades y que son dañinas, si no hacen un intento por disminuir y abandonar esas malas cualidades, es un triste estado de cosas. ¿Cuál es el propósito de tu educación y conocimiento si no abandonas un hábito que sabes que es malo?

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS A PRASANTHI NILAYAM

ANDHRA PRADESH

Distrito de Visakhapatnam

Más de 2.000 devotos llegaron a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días, 25 y 26 de agosto de 2024, desde el distrito de Visakhapatnam de Andhra Pradesh para ofrecer su amor y gratitud a Bhagavan por esta rara oportunidad de Parthi Yatra. Durante su estancia, ofrecieron música devocional y programas culturales a los Pies de Loto de Bhagavan con profunda devoción.

El primer día de su peregrinación, el 25 de agosto de 2024, los devotos de Visakhapatnam presentaron un programa de música devocional titulado "Premanjali". Comenzando su programa a las 5 de la tarde con una canción devocional dedicada al Señor Ganesh, los cantantes entonaron la Gloria Divina de Bhagavan en números devocionales, algunos de los cuales fueron: "Partheeswara Parameswara Prema Mandira", "Saraswati Namostute Sharade" (saludos a Saraswati, diosa del saber), "Soham Sai Om". A esta presentación de música devocional siguieron Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa del 26 de agosto de 2024 comenzó con una charla del Presidente del Distrito de Visakhapatnam, Sri Sathya Sai Seva Organisation, quien hizo un recuento detallado de las actividades Seva de la Organización Sai de Visakhapatnam.

A continuación, los niños de Bal Vikas y los Jóvenes Sai del distrito representaron una obra de danza titulada "Sankirtan Sakshatkaram" sobre el tema de la Bhakti (devoción). Basado en la historia de la vida de Chokhamela, un ardiente devoto del Señor Vitthal, el drama mostró el poder del Namasankirtan a través del cual se ganó la gracia del Señor Vitthal, quien lo llevó a su templo y también vino a su casa a cenar con él. Al ver la gracia divina del Señor sobre él, la gente del pueblo y los brahmanes, que le impidieron la entrada en el templo, reconocieron el poder de su devoción y su grandeza como devoto del Señor. El buen guión, la excelente interpretación del reparto y las emocionantes danzas de los niños hicieron de la obra una presentación admirable.

Distrito Sri Sathya Sai

Un gran contingente de más de 3.000 devotos llegaron a Prasanthi Nilayam desde el Distrito Sri Sathya Sai de Andhra Pradesh en su peregrinaje de dos días el 30 y 31 de agosto de 2024 y se deleitaron en el ambiente divino de este lugar sagrado. Durante su estancia, presentaron excelentes programas musicales y culturales devocionales.

En la mañana del 30 de agosto de 2024, dieron un auspicioso comienzo a su programa con el canto colectivo de "Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namanjali" y cantaron en verso los 108 Nombres de Bhagavan. Siguieron Bhajans y el programa de la mañana concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa de la noche comenzó con una descripción detallada de las actividades Seva de la Organización Sai del distrito a cargo del Presidente del Distrito Sri Sathya Sai, Organización Sri Sathya Sai Seva.

Tras esta charla, una gran procesión de niños Bal Vikas del distrito entró en la Sala Sai Kulwant y mostró el significado cultural, histórico, político y espiritual de los lugares importantes del distrito, entre los que se encontraban Puttaparthi, Kadiri, Lepakshi, Penukonda, Hemavati, etc. Mientras los lugares y sus monumentos, templos, etc., se mostraban en la pantalla LED, grupos de niños de Bal Vikas representaban los incidentes y acontecimientos con trajes apropiados y bailando al son de canciones temáticas relevantes. El excelente guión, los fascinantes bailes de los niños y el adecuado apoyo multimedia hicieron de la ofrenda una presentación memorable. Siguieron Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa de la mañana del 31 de agosto de 2024 incluyó una ofrenda musical devocional a los Pies de Loto de Bhagavan titulada "Sai Gaana Sourabham" por los devotos del Distrito Sri Sathya Sai. Comenzando con una canción de oración dedicada al Señor Ganesh "Gananayaka Hey Vinayaka", los devotos interpretaron conmovedoras canciones devocionales Telugu con profunda devoción, algunas de las cuales fueron "Sathya Sai Naduvu Neevu", "Vande Jagadrakshakam Sayeesham".

Por la tarde, los niños de Bal Vikas del distrito representaron el ballet de danza "Paripurna Mahavatari". Presentados por niños y niñas de Bal Vikas elegantemente vestidos, los números de danza interpretados con el acompañamiento de canciones devocionales temáticas mostraron la gloria divina de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, el Avatar de Kali Yuga. Siguieron Bhajans que concluyeron con Arati a Bhagavan.

Distrito de Srikakulam

Un gran contingente de más de 3.500 devotos acudió a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días, 21 y 22 de septiembre de 2024, desde el distrito de Srikakulam, en Andhra Pradesh, y ofrecieron su amor y gratitud a Bhagavan a través de diversos programas devocionales musicales y culturales.

El primer programa presentado por ellos en la mañana del 21 de septiembre de 2024 contó con: Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali, la interpretación de 108 Nombres de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Con sus corazones llenos de profunda devoción, los devotos cantaron los Nombres de Bhagavan que santificaron todo el entorno y elevaron a todos y cada uno. Después de esto, Sri R.J. Rathnakar, Managing Trustee, SSSCT y Smt. Himavahni Rathnakar entregaron equipamiento doméstico a los beneficiarios seleccionados.

Por la tarde, los devotos de Srikakulam ofrecieron un ramillete de canciones devocionales telugu tituladas "Sri Sathya Sai Swara Madhuri" a los Pies de Loto de Bhagavan. Las canciones interpretadas por ellos incluyeron "Ee Prasanthi Mandirana Nee Pada Sannidhilo" (a Tus Pies de Loto en este Prasanthi Mandir), "Bhagavan Baba Dootalamu" (somos los mensajeros de Bhagavan Baba), "Ae Chota Chuchina Sai" (en todas partes vemos a Sai). Después de este programa de música devocional, hubo una breve sesión de Bhajan. El programa concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa del 22 de septiembre de 2024 comenzó con una charla del Presidente del Distrito de Srikakulam, quien dio una descripción detallada del trabajo Seva que realiza la Organización Sai del distrito.

A continuación, los niños de Bal Vikas y la Juventud Sai presentaron una obra de danza muy conmovedora titulada "Sai Krishna Leelamrutam". Intercalado con hermosas danzas de los niños de Bal Vikas, el drama describió que el Señor Jagannath y Krishna son uno y el mismo y Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es Sai Krishna que encarnó en Kali Yuga. De esta manera, el drama estableció la verdad de que Dios es uno aunque venga con diferentes Nombres y Formas. A continuación se cantaron Bhajans y el programa concluyó con el ofrecimiento de Arati a Bhagavan.

Debe haber una transformación a tres niveles: individual, social y espiritual. Esto es lo que pretende "SAI". Las tres letras de la palabra SAI significan cambio espiritual, cambio asociativo y cambio individual, respectivamente. SAI también significa Servicio, Adoración e Iluminación, que corresponden al trabajo, la adoración y la sabiduría. Tenéis que comprender el significado interno de cada letra de esta palabra SAI para santificar vuestras vidas.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

PRASANTHI PRADATHA - DIARIO 2025

Prasanthi Pradatha", un diario de 380 páginas, con un artículo principal de 10 páginas sobre la vida y misión de Bhagavan, basado en el tema Prasanthi (Paz Suprema), está a disposición de los devotos. También contiene dos artículos sobre las singulares Instituciones Médicas y Educativas de Bhagavan, además de un Mensaje Divino titulado "Paz en el barrio". Otra información útil incluye detalles sobre la publicación de literatura Sai, Sanathana Sarathi y lugares importantes en el Ashram y sus alrededores. Hay más de 300 Mensajes Divinos junto con 22 páginas de papel artístico multicolor que incluyen 6 hermosas imágenes de Bhagavan; las páginas de portada y contraportada contienen Sannidhi Divinos y fotografías de Bhagavan.

Especificaciones: Tamaño: 14,7 x 20,6 cm: Portada rígida multicolor, retractilada, que contiene una majestuosa foto de Bhagavan laminada brillante y en relieve, con encuadernación de puntada curva, lámina UV, título dorado. Precio unitario ` 210/- (Código - 17773) (embalaje y gastos de envío extra).

Quantity	5	6	7	8	9	Additional 1
Indian ₹	1140	1360	1575	1790	2005	245

CALENDARIO 2025

Los devotos también disponen de calendarios multicolores con hermosas fotografías de Bhagavan. Las tablas de precios incluyen los gastos de embalaje y de envío certificado a direcciones dentro de la India.

Code	Calendar 2025 description	Qty.	₹	Qty.	₹
17771	Wall Calendar 13.5"x19.5" - 3 sheets 6 pages ₹30	5	200	10	355
17772	Table Calendar 6.3"x 8.6" - 8 sheets ₹80	5	460	10	870

Dirija su atención hacia su interior

El servicio sólo puede ser eficaz cuando los sentimientos del yo y lo mío ceden su lugar a Dios y lo de Dios. Sólo cuando tu atención está monopolizada por el cuerpo y sus necesidades, el egoísmo se fortalece. Cuando diriges tu atención al Antaratma (Ser interior), que es Dios, entonces encuentras al mismo Dios en todo y un torrente de reverencia te llena y santifica cada uno de tus actos.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

