

MARZO 2025

Contenido

Reza a dios solamente por su gracia, Sri Sathya Sai Baba, el 23 de abril de 1987

Haga un uso adecuado del tiempo para ganar riqueza espiritual, Sri Sathya Sai Baba

Iniciativas de servicio Únicas en Andhra Pradesh, un informe

Ramakatha Rasavahini, Capítulo 2, La línea imperial, Sri Sathya Sai Baba

La piedad y la grandeza marcan la celebración del Ati Rudra Maha Yagna, un informe

Hacer de nuestra vida el mensaje de Bhagavan, I.S.N. Prasad y Vandita Sharma

Chinna Katha, La fe firme obtiene la Gracia divina, Sri Sathya Sai Baba

Mis experiencias de la divinidad de Bhagavan, M.S. Prakasa Rao

Celebraciones en Prasanthi Nilayam, un informe

ATI RUDRA MAHA YAJNA 2025

Avatar Vani

REZA A DIOS SOLAMENTE POR SU GRACIA

NADA PUEDE OCURRIR SIN LA VOLUNTAD DE DIOS

Lo Divino y Su gracia son como el sol y los rayos del sol. Ambos existen juntos. Nadie puede separarlos. El sol y sus rayos no existen por separado. No puedes separar a Swami y Su gracia.

Dios y Su gracia son como el sol y los rayos del sol

Solo Dios puede ejercer la Voluntad Divina. Se le describe como Siddheswaraya Namah. Un poeta describió la Voluntad Divina así:

*Ni una brizna de hierba se moverá sin la Voluntad Divina,
¿Por qué decir esto o aquello?*

Dios impregna todo, desde una hormiga hasta Brahma.

Las personas que no se dan cuenta de esta verdad se dejan llevar por su orgullo de inteligencia y conocimiento.

Pero nadie, por muy grande que sea, sabe lo que le depara el futuro. (Poema telugu)

Por eso se describe a Dios como Siddhi Sankalpaya Namah; Siddheswaraya Namah, Shoonyaya Namah. ¿Qué es Shoonya? No es la nada. Es un estado de libertad del apego y el odio. Solo el Señor está libre de estos, sin estar sujeto a los tres estados de Jagrata (estado de vigilia), Swapna (estado de sueño) y Sushupti (estado de sueño profundo). Él es verdaderamente el Shoonya. Se le llama Shoonyaya en Vishnu Sahasranama.

El Principio Atmico es la única Realidad

Vemos todos los días el mundo fenoménico. El mundo fenoménico está hecho de cinco elementos. Están cambiando, marcados por la forma, el nombre, el éter y los atributos. También están sujetos a la influencia del tiempo, el lugar y las circunstancias. Dios está más allá de todo esto. Por eso, se le describe como *Kalateetaya Namah* (saludos al Dios que trasciende el tiempo). Tu cuerpo está sujeto al poder del tiempo. Pero el cuerpo de Dios controla el tiempo. Tú estás sujeto al tiempo, mientras que Dios controla el tiempo. Tú siempre cambias porque estás sujeto al tiempo. Por eso dije: «Todo es nada. Hay una entidad invisible y desconocida para nosotros que descartamos como "Nada". Pero en realidad esa cosa lo es todo».

Esa Nada no se ve con los ojos.

No se oye con los oídos.

No se comprende con la mente.

Es la que regala el corazón.

Es el principio Atmico.

Hay un reloj aquí y hay un sofá allí. Después de un tiempo, el reloj que está aquí puede ser trasladado a otro lugar. Ese sofá puede no estar allí en ese lugar después de un tiempo. Podemos pensar que Dios no está en ninguna parte. Pero, de hecho, Él es el único que está en todas partes. No es posible trasladar la Divinidad de este lugar a aquel. Solo Dios es omnipresente.

Una vez, Radha pensó en Krishna y cerró la puerta. Quería sumergirse en la meditación para experimentar el pleno Ananda de la meditación. Allí sintió como si Krishna le pidiera que abriera la puerta. Se vio atrapada en un dilema sobre si debía abrir la puerta o no. Pensó lo siguiente:

*Cuando estoy a punto de cerrar la puerta,
Krishna me pide que la mantenga abierta,
Haciendo esta travesura, Krishna se ríe alegremente de mí.
El amor fluye siempre en Él y en mí.
Cuando todo el universo es Suyo,
¿dónde está la necesidad de que uno se siente en la habitación?
Cuando todo el universo es Suyo,
¿dónde está el alcance de lugares como la calle, la habitación, etc.?
Cuando el Señor del universo está cerca detrás de mí,
¿dónde existen los lugares insignificantes como la puerta, la casa, la habitación?
Tocando las notas de la Veena de la vida en el corazón,
Ofreced el corazón al Señor.
Al fin, alcanzad la morada del Señor.
Cada uno de vosotros es suyo.
Como es la Oración, Así es la Respuesta*

Hiciera lo que hiciera, Radha pensaba que lo hacía por Krishna. Cuando llevaba agua, invocaba el nombre de Krishna. Krishna se aparecía ante aquellos que rezaban así: «Oh, Señor, por favor, quédate cerca de mí y cuídame, porque no puedo vivir sin Ti», pueden oír los pasos del Señor. A aquellos que rezan: «Oh, Señor, mírame con Tus ojos cada vez que pienso en Ti», pueden ver un par de ojos brillantes, resplandecientes como estrellas. Aquellos que rezan: «Oh Señor, ¿no eres capaz de escuchar mis oraciones? ¿No llegan mis oraciones a tus oídos? ¿No llegan a tus oídos los anhelos de mi corazón?», pueden ver los oídos del Señor.

Así pues, el Darshan del Señor depende de la forma en que uno le reza. Los devotos se clasifican en cuatro categorías: Arti, Artharti, Jijnasu y Jnani. Si una persona anhela las alegrías mundanas y reza por ellas, el Señor solo le da esas cosas. A aquellos que rezan al Señor para que les cure una enfermedad, el Señor responde a sus oraciones aliviando sus enfermedades. A aquellos que rezan al Señor por sabiduría, Dios los bendice en consecuencia y a aquellos que rezan por el Advaita Darshan, el Señor los bendice con el Advaita Darshan. Narraré una historia para ilustrar esto.

Había un maestro benevolente que se fue al extranjero por trabajo, dejando a sus cuatro esposas en casa. Después de permanecer allí mucho tiempo, decidió volver a casa. Antes de partir, escribió cartas a sus esposas en las que les pedía que le informaran de lo que querían que les trajera.

La primera esposa escribió así: «Siempre estoy enferma. Las medicinas fabricadas en la India no han sido eficaces. Trae buenas medicinas de allí». La segunda esposa le escribió de la siguiente manera: «He visto muchas de las cosas indias aquí. Trae contigo un sari con bordados finos y un collar del extranjero». La tercera esposa escribió lo siguiente: «Debe haber libros sobre la vida de hombres eminentes allí. Tráeme esos libros». La cuarta esposa escribió así: «No necesitas traer nada, porque no quiero nada. Es suficiente si llegas a casa sano y salvo y estás conmigo».

El marido regresó y entregó las cosas a sus tres esposas: medicinas, adornos y libros, respectivamente. Luego se fue y comenzó a vivir con la cuarta esposa. Las otras tres esposas protestaron y dijeron: «Has estado fuera todos estos días. Ahora estás viviendo con una sola esposa. ¿Por qué no vives con

nosotras?». A esto, el maestro respondió así: «Vosotras deseabais medicinas, adornos y libros. Pero ella (la cuarta esposa) me deseaba solo a mí. Por eso vivo con ella».

El Arti anhela medicinas (alivio de la enfermedad), el Señor se las concede. El Artharti busca alegrías mundanas. El Señor le da estas cosas. El Jnani desea sabiduría. El Jijnasu piensa y lo desea solo a Él. Él se instala en sus corazones. Los cuatro: Arti, Artharti, Jijnasu y Jnani son las esposas del Señor. El Señor es el esposo y el amo. Se le describe como Viswanatha, Jagannatha, Pranatha, Devanatha, etc. El Señor otorga Ananda según nuestras oraciones. Pero hay diferentes grados en esto. Cuatro estudiantes han aprobado el MBA, de los cuales uno ha obtenido la tercera clase, el segundo estudiante, la segunda clase, el tercero, la primera clase y el cuarto, el primer rango. Todos ellos obtuvieron el mismo título de MBA. Pero las calificaciones son diferentes. Los Arti y Artharti reciben del Señor alegrías mundanas, mientras que los Jnani y Jijnasu reciben el deleite espiritual y la gracia divina.

Hay Astikas y Nastikas en este mundo. Astika es aquel que tiene fe en Dios y cree que Dios lo guiará a través de los problemas y tribulaciones de la vida. El Nastika no cree en nada; no cree ni en sí mismo. ¿Cómo puede una persona que no cree en sí misma creer en Dios? Solo aquel que tiene fe en sí mismo puede tener fe en Dios. Es muy importante cultivar una fe profunda en Dios.

Por lo tanto, debes rezar al Señor para que te dé sabiduría y gracia para ser devotos de primer grado. Solo la devoción superlativa puede llevarte a través de las batallas y luchas de la vida.

Del discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 23 de abril de 1987.

MENSAJE UGADI DE BHAGAVAN

HAGA UN USO ADECUADO DEL TIEMPO PARA GANAR

RIQUEZA ESPIRITUAL

LA FELICIDAD PERMANENTE ESTÁ DENTRO

¡Encarnaciones del amor!

La naturaleza es el mejor maestro para que la humanidad aprenda la noble y sagrada lección del sacrificio desinteresado. Observa los árboles que dan frutos para el disfrute de los demás sin ningún rastro de egoísmo. Los ríos fluyen en beneficio de los demás, proporcionando agua para saciar su sed y ayudándoles de muchas maneras. Las vacas dan leche deliciosa a la gente sin ningún rastro de egoísmo. Del mismo modo, una buena persona es aquella que se esfuerza sin cesar por ayudar a sus semejantes.

Utiliza tu tiempo en actividades espirituales

Ugadi o el día de Año Nuevo es una festividad que enseña lecciones de servicio desinteresado. No está pensado para festejar. Es el día sagrado en el que la sabiduría saludable debe amanecer y la iluminación debe florecer en los corazones de las personas. Hay cuatro Yugas (eones), a saber, Krita Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga y Kali Yuga. El Krita Yuga comenzó en el mes de Vaishakha, el Treta Yuga en el mes de Kartika, el Dwapar Yuga en el mes de Margashirsha y el Kali Yuga en el mes de Chaitra. Como la

actual Era Kali comenzó en el mes de Chaitra, el primer día del mes de Chaitra se llama Ugadi. Los eones son solo una medida del tiempo. El tiempo es Dios. A Dios se le llama Kala Swarupa (la encarnación misma del tiempo). Por lo tanto, debemos respetar el tiempo y dedicarlo a actividades útiles. Perder el tiempo es impío.

Utiliza tu tiempo en actividades espirituales

Este mundo se denomina Jagam. «Ja» significa tomar Janma (nacimiento) y «Gam» significa ir. Jagam significa que el mundo es un lugar donde los seres nacen y mueren. En este mundo cambiante, Dios es la entidad inmutable. Dios lo impregna todo y puede experimentarse en cualquier lugar. Se le venera como Kala Kalaya Namah, Kala Swarupaya Namah, etc. Sin tiempo, no hay mundo. Sin mundo, no hay creación. Sin creación, no hay nada. Todo lo creado nace del tiempo.

El día de Año Nuevo proclama la verdad de que Dios es el Amo del tiempo. Desafortunadamente, el hombre no comprende el poder de Dios. Desperdicia tres cuartas partes de su tiempo en búsquedas terrenales indignas. Dedicar tiempo a actividades espirituales es la forma correcta de aprovechar el tiempo. Requiere cultivar buenos sentimientos y hacer buenas obras sin motivos egoístas, extendiendo el amor y la compasión hacia todos los seres. Esto es la verdadera Sadhana. Sa significa Atma y Dhana significa riqueza. Al utilizar su tiempo en actividades espirituales, puede alcanzar la riqueza espiritual. Pero el hombre desperdicia todo su tiempo en pensamientos impíos y malas acciones sin comprender la divinidad que hay en él. Uno debe comprender el valor del tiempo, cada momento del cual se desvanece más rápido que un rayo. Si quieres santificar tu nacimiento humano, ganado con tanto esfuerzo, tienes que cultivar pensamientos divinos.

El Kali Yuga se describe a menudo como Kalaha Yuga (la era de la discordia), en la que habrá malentendidos y disputas entre marido y mujer, padre e hijo, preceptor y discípulo. Para abandonar la actitud beligerante, las personas deben cultivar el amor y la compasión y brillar como encarnaciones del amor que realmente son. El corazón se denomina Hridaya, y en él está incorporada la Daya (compasión). Solo cuando uno tiene Daya hacia los demás puede considerarse apto para ser llamado ser humano.

Hoy en día encontramos personas que se entregan a actos crueles, desprovistas incluso de un atisbo de compasión y comportándose peor que las aves y las bestias. Incluso los árboles y los ríos ayudan a la humanidad desinteresadamente. Pero los humanos no se comportan de una manera acorde con su condición de seres superiores. No tienen la actitud de ayudarse unos a otros. Los árboles son útiles incluso cuando están muertos y secos, sirviendo como leña. Los árboles son el mejor ejemplo de Thyaga Bhava (actitud de sacrificio). Son los mejores maestros de la cualidad del sacrificio. Pero los seres humanos, que obtienen todos los beneficios de los árboles, no tienen el mismo espíritu de sacrificio. Están apegados a sus cuerpos y gastan su energía y tiempo en proporcionar comodidades para el cuerpo. ¿Cuánto durará el cuerpo? Es un manojo de enfermedades, un depósito de suciedad y excrementos repugnantes. No puede ayudar a uno a cruzar el océano del Samsara (mundanidad). Está sujeto a cambios como la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, la vejez y finalmente la muerte. Uno no sabe cuándo, dónde y cómo ocurrirá la muerte. El hombre descuida el Swadharma (su deber legítimo) y confía en este cuerpo transitorio, comportándose como una bestia. No hace ningún esfuerzo por darse cuenta de que en el cuerpo cambiante, está el Atma inmutable y eterno. Esta divinidad es la misma en todos los seres e inmutable a través de todas las etapas de la vida.

Todo el mundo quiere alcanzar la felicidad y hace todo tipo de esfuerzos para ello sin saber dónde encontrarla. Cree que puede conseguir la felicidad cuando consigue un trabajo para ganarse la vida y persigue sus estudios solo con este fin. Después de conseguir un trabajo, sigue sin ser feliz. Quiere casarse. Se casa y forma una familia. Incluso entonces no hay felicidad. Quiere tener descendencia. Tiene un hijo. Pero sigue sin ser feliz. Quiere un ascenso para poder ganar más y mantener a su familia:

lo consigue. Pero sigue sin ser feliz. Y sigue así en busca de la felicidad que se le escapa. La felicidad no está en todos estos logros o posesiones. Está solo en el corazón, en el interior. El hombre es la encarnación de la felicidad. Sin embargo, sin darse cuenta de ello, sigue buscando la felicidad en otra parte.

La dicha permanente solo está en el interior. Una vez que te des cuenta de que eres el Atma dichoso y no el cuerpo transitorio, entonces siempre serás feliz. Algunas personas se preguntan: «¿Dónde está Dios?». Dios no se puede ver en el exterior. Debes dirigir tu visión hacia el interior. Entonces te darás cuenta de que el mundo entero es un reflejo del Atma que hay en tu interior.

*Purnamada Purnamidam, Purnat Purnamudachyate,
Purnasya Purnamadaya, Purnamevavashishyate.*

(Eso es completo, esto es completo. Cuando se saca lo completo de lo completo, lo que queda es de nuevo lo completo).

¿Qué significa esto? De cualquier fuente nazca una cosa, conserva la calidad de la fuente en su totalidad. Por ejemplo, este vaso está hecho de plata. Conserva la calidad de la plata en su totalidad. Este juego de micrófonos está hecho de acero inoxidable y conserva la calidad del acero inoxidable en su totalidad. Una olla está hecha de arcilla y conserva la calidad de la arcilla. Del mismo modo, el hombre ha salido de Dios y, por lo tanto, tiene la cualidad divina en él. Dios es Paripurna Swarupa (encarnación de la perfección). Debes dedicarte a actividades divinas saludables y cumplir el propósito de esta valiosa vida humana. Así deberías reflejar tu divinidad en forma humana.

Lecciones enseñadas por Ugadi

Ugadi enseña al hombre la lección de que debe perfeccionarse como encarnación de la divinidad. No debes perder el tiempo, porque un momento que pasa, no vuelve. Solo te preocupas por las necesidades del cuerpo, deseoso de que dure más tiempo. Pero olvidas que el tiempo es Dios. No hay nada que pueda reemplazarlo. Por lo tanto, la sadhana que debes hacer es utilizar tu tiempo en hacer buenas obras en beneficio de la sociedad en general y no para satisfacer tu propio interés. No desperdicias tu energía en charlas o chismes innecesarios. Dios ha dotado al hombre de todos los órganos de percepción y acción, no para actividades egoístas, sino para hacer obras piadosas y ayudar a los demás. En el Purusha Sukta se declara que *Brahmanosya Mukhamaseet* (Brahmana salió de la faz del Ser Cósmico). La razón de esto es que todos los órganos de percepción que ayudan al hombre a adquirir conocimiento, a saber, los oídos, la nariz y la lengua, están en la cara. Brahmana no significa alguien que nace en la comunidad brahmán. Se refiere a alguien que tiene conocimiento de Brahman: *Brahmajnani Brahmanah*.

El verdadero significado de la sadhana real

Dado que los órganos de percepción están en la cara, Brahmana se describe como «el rostro del Señor Supremo». A través de estos órganos se puede ver, oír y hablar.

*No veas el mal, ve lo que es bueno;
No oigas el mal, oye lo que es bueno;
No hables el mal, habla lo que es bueno;
No pienses el mal, piensa lo que es bueno;
No hagas el mal, haz el bien;
Este es el camino hacia Dios.*

Esta es la verdadera Sadhana. No necesitas hacer Japa, Dhyana y Tapa. Tu mente de mono vaga por otros lugares cuando te sientas a meditar. Entonces se convierte en una pérdida de tiempo precioso.

Cumple con tu deber como dedicación a lo Divino. De este modo, puedes transformar el trabajo en adoración.

Para la Sadhana, se ha prescrito el camino de la devoción en nueve etapas para la humanidad: Sraavanam (escuchar), Kirtanam (cantar), Vishnusmaranam (contemplar a Vishnu), Padasevanam (servir a Sus Pies de Loto), Vandanam (saludar), Archanam (adorar), Dasyam (servidumbre), Sneham (amistad), Atmanivedanam (entrega de sí mismo). Debes escuchar la gloria de Dios que se canta y servir a la humanidad, cantando su nombre y su gloria. Debes tener la actitud de que todos son la encarnación de Dios, que todo el universo es una manifestación de Dios. En Vandanam, debes dedicar los diez órganos de percepción y acción como ofrenda a Dios. Esto se simboliza juntando las palmas de las manos y ofreciendo Namaskaram. *Los diez dedos representan los diez Indriyas (órganos sensoriales). Los diez dedos representan los diez indriyas (órganos sensoriales). Namaskaram también implica que «nada es mío». Las extremidades están destinadas únicamente al servicio a los demás. Dasyam significa que debes prestar servicio a la humanidad considerando divinas a las personas a las que sirves.*

Sneham significa amistad. No es el tipo de amistad que se cultiva generalmente diciendo «hola». Debes mantener el corazón vacío para que solo se llene de pensamientos divinos. Todas las relaciones humanas se basan en el cuerpo, mientras que la relación con Dios es de corazón a corazón. Solo ella es permanente e inmutable.

Dios es la fuente de toda la creación

Espiritualidad significa tratar de comprender la unidad de todos los seres. Solo hay Uno. Todo surgió de este Uno. Toda la creación misma surgió del Uno. Esta verdad se proclama en todas las religiones. Por ejemplo, el nombre de Yesu (Jesús) en sí mismo expresa esta verdad. *Ye* significa uno, *Su* significa Dios. Solo hay un Dios. En el término Allah, *A* significa Atma, *La* significa Layam. Invocar a Allah significa fusionarse en el Atma, que es el Dios Único. Los nombres y las formas son momentáneos y transitorios. Atma es permanente e inmutable. En el Vedanta, se llama Sat-Chit-Ananda (Existencia-Conocimiento-Felicidad). Sat es inmutable, mientras que Chit está sujeto a cambios. Por ejemplo, el azúcar no cambia y conserva su dulzura sea cual sea el uso que se le dé, mientras que el agua está sujeta a cambios. Si se combinan los dos, se obtiene el jarabe, que es comparable a Ananda. *De esta manera, la combinación de las entidades inmutables y cambiantes da felicidad o Ananda. (Bhagavan cantó una Mira Bhajan y explicó cómo Mira en esta canción dirige su mente hacia Krishna y le pide que entre en su corazón y le dé amor puro). Solo fomentando el amor puedes ganar la gracia de Dios. El Prema Rasa (dulce jugo del amor) se agotará si tienes agujeros en tu corazón en forma de malos sentimientos y pensamientos malignos. Si tapas estos agujeros frenando las malas cualidades, el jugo del amor se retendrá en el corazón.*

El servicio al Señor trae felicidad duradera

Debes evitar seguir al cuerpo o a la mente y seguir solo a la conciencia. El propósito de la vida es ayudar a los demás y no entregarse a los placeres sensoriales. Desde el amanecer hasta el anochecer, te dedicas a actos para mantener tus comodidades corporales. ¿Qué has conseguido con esto? Solo inquietud mental y cansancio físico o enfermedad. Tu objetivo debe ser alcanzar la Divinidad. Thyagaraja cuestiona su propia mente en una canción sobre si la riqueza o el servicio al Señor le darán Sukham (comodidad) y llega a la conclusión de que el servicio al Señor trae felicidad duradera. El servicio implica Thyaga (sacrificio). Debes sacrificar aquello que consideras muy querido para ti. El sacrificio produce una verdadera comunión con lo Divino, mientras que los placeres carnales solo producen enfermedad. El control de la mente por sí solo conducirá a la unión con lo Divino.

Este día se celebra como Ugadi, ya que el Kali Yuga comenzó el primer día de Chaitra. Representa tanto Sukham como Shubham (comodidad y auspicio). El poder o la riqueza no pueden conferir ambos. Debes utilizar bien el tiempo en beneficio de todos. Como pienses, hables y actúes, así será el resultado. Piensa en Dios y haz buenas obras sirviendo a la sociedad, cantando el Nombre de Dios.

¡Encarnaciones del amor!

El amor es Dios. Empieza el día con amor, llénalo de amor y terminalo con amor. Vive en el amor. No hay necesidad de temer. Es solo una creación mental. Fomenta el amor. Solo así podrás alcanzar la divinidad.

– Discurso de **Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal.**

INICIATIVAS DE SERVICIO ÚNICAS EN ANDHRA PRADESH

Un informe

Inauguración del Centro de Desarrollo de Habilidades Sri Sathya Sai en Srikakulam

El 31 de enero de 2025, Sri R.J. Rathnakar, administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust, inauguró en Bankers Colony, Srikakulam, un Centro de Desarrollo de Habilidades para la formación de personas en asistencia a pacientes, un servicio único y muy necesario en el ámbito de la atención sanitaria.

Esta iniciativa tiene un significado especial, ya que es la primera de este tipo en Andhra Pradesh y solo la tercera en el país después de Solan en Himachal Pradesh y el Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores, en Whitefield, Bangalore. La Organización Sri Sathya Sai Seva, de Andhra Pradesh, firmó un memorando de entendimiento con el Gobierno de Andhra Pradesh para facilitar esta iniciativa. El primer grupo de 15 aprendices ha sido admitido en el curso de seis meses y, una vez finalizado con éxito, recibirán la certificación oficial. El programa de desarrollo de habilidades tiene como objetivo proporcionar apoyo esencial a los pacientes geriátricos, ofreciendo asistencia compasiva y profesional a los ancianos.

En esta ocasión tan importante, la Sra. Himavahni Rathnakar inauguró una nueva residencia para alojar a los voluntarios que participarán en este noble servicio. También distribuyó máquinas de coser eléctricas a los beneficiarios, lo que les permitirá ser autosuficientes.

Durante su discurso, Sri Rathnakar recordó los esfuerzos pioneros de la Organización Sri Sathya Sai Seva, Srikakulam, para llevar a miles de devotos a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Recordó con cariño el histórico Parthi Yatra de principios de la década de 2000, en el que casi 10 000 devotos viajaron a Prasanthi Nilayam para recibir las bendiciones divinas de Bhagavan. También elogió el servicio desinteresado de los devotos y los animó a seguir emprendiendo iniciativas tan nobles. Además, hizo hincapié en que este año, al ser el Año del Centenario, tiene una importancia especial, e instó a todos los miembros a intensificar sus actividades de Seva.

Inauguración del nuevo complejo de la escuela Sri Sathya Sai Vidya Vihar, Palasa

La escuela Sri Sathya Sai Vidya Vihar de Ramakrishna Puram, Palasa Mandal, celebró el 31 de enero de 2025 su décimo año de servicio dedicado a la educación basada en valores. La escuela, gestionada por el Andhra Pradesh State Trust y apoyada hábilmente por el Sri Sathya Sai Central Trust, ha crecido significativamente a lo largo de los años. La escuela, que atiende a casi 900 estudiantes de las clases I a X en inglés según el plan de estudios estatal, sigue defendiendo los ideales de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba proporcionando una educación de calidad imbuida de valores morales y espirituales.

Como parte de su proceso de expansión, Sri R.J. Rathnakar inauguró en este día auspicioso la primera planta recién construida del complejo escolar. Esta ampliación incluye una biblioteca bien equipada, dos laboratorios y aulas adicionales para dar cabida al creciente número de estudiantes. La institución funciona ahora como un internado con instalaciones de residencia y como una escuela diurna para los alumnos que se desplazan a diario.

El evento contó con una abrumadora asistencia de más de 5000 devotos, padres, estudiantes y simpatizantes. Dirigiéndose a la asamblea, Sri Rathnakar recordó los primeros días del establecimiento de la escuela, cuando había dudas sobre si se matricularían siquiera 50 niños en una zona tan remota. Hoy en día, señaló con gratitud que el abrumador número de solicitudes supone un reto para la administración a la hora de examinar y seleccionar a los estudiantes. Hizo hincapié en cómo el propio nombre «Sai» añade una inmensa credibilidad y atrae a la gente hacia la institución, reflejando la guía y la gracia omnipresentes de Bhagavan.

Elogiando los dedicados esfuerzos del equipo que completó con éxito el proyecto mucho antes de lo previsto, Sri Rathnakar animó a todos a participar activamente en las actividades de Seva (servicio desinteresado). Reiteró el mensaje de Bhagavan de que aquellos que se dedican al Seva mientras cantan el Nombre de Sai siempre estarán protegidos y bendecidos.

Para añadir importancia al evento, los dignatarios participaron en el proyecto Sri Sathya Sai Prematharu plantando 9 árboles jóvenes y abriendo un vivero con 10 000 árboles jóvenes, simbolizando el compromiso con la sostenibilidad medioambiental y fomentando un futuro más ecológico.

Inauguración del Sri Sathya Sai Premasadan Mandir en Visakhapatnam

Como parte de las grandes celebraciones del centenario de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba y en conmemoración de 40 años de servicio devoto, Sri R.J. Rathnakar inauguró el recién renovado Sri Sathya Sai Premasadan Mandir la noche del 31 de enero de 2025 en el Complejo Sri Sathya Sai Vidya Vihar, Sector-8, Colonia MVP, Visakhapatnam.

Los dignatarios recibieron una bienvenida ceremonial con Poornakumbham por parte de los estudiantes de Sri Sathya Sai Bal Vikas, entre cánticos de himnos védicos. Tras descubrir la placa inaugural en la entrada principal, se inauguraron las renovadas instalaciones del Mandir. El altar de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, recién descubierto, estaba bellamente adornado con ofrendas florales.

El Sri Sathya Sai Premasadan Mandir ofrece diversos servicios, entre los que se incluyen el Nitya Narayana Seva, servicios médicos regulares para los pobres urbanos necesitados dos veces por semana con médicos eminentes, becas educativas para estudiantes pobres, formación para el desarrollo de habilidades para el autoempleo de los jóvenes, programas de empoderamiento de la mujer, actividades de desarrollo rural y tribal, campamentos médicos y veterinarios gratuitos en zonas rurales y tribales, y formación en gestión de desastres.

En otra iniciativa de servicio, Sri Rathnakar y Smt. Himavahini Rathnakar entregaron kits de herramientas esenciales para la subsistencia a 54 merecidos beneficiarios que recibieron formación gratuita en el Centro de Desarrollo de Habilidades Sri Sathya Sai. Entre ellos había máquinas de coser, máquinas para fabricar bolsas de yute, kits de estética, kits de bordado, kits de fabricación de jabón y molinillos húmedos, destinados a empoderar a las mujeres a través de oportunidades de autoempleo.

Dirigiéndose a los asistentes, Sri Rathnakar hizo hincapié en los valores del amor y el servicio desinteresado. Narrando diferentes anécdotas de las escrituras, hizo hincapié en las enseñanzas de Bhagavan.

Visita a Sri Sathya Sai Vidya Vihar, Visakhapatnam

Sri Sathya Sai Vidya Vihar, Visakhapatnam, una de las principales escuelas CBSE, se fundó en 1982 con solo 28 alumnos y se trasladó a sus instalaciones actuales en MVP Colony en 1985. Con los años, ha crecido hasta los 2400 alumnos, divididos en bloques de primaria y secundaria. Está equipado con una infraestructura moderna, que incluye aulas digitales y circuito cerrado de televisión, y actualiza activamente las habilidades de los profesores a través de programas de formación.

Sri Rathnakar tuvo una sesión interactiva con los estudiantes y el personal de Sri Sathya Sai Vidya Vihar, Visakhapatnam. Citando la máxima de Bhagavan «Dime con quién andas y te diré quién eres», instó a los estudiantes a cultivar una buena compañía para progresar en la vida moral, espiritual e intelectualmente. Elogiando los laureles obtenidos por la escuela, dijo que Sri Sathya Sai Vidya Vihar se ha ganado un buen nombre al participar activamente en exposiciones científicas, realizar campañas de limpieza, etc. Sri Rathnakar exhortó a los estudiantes a mostrar gratitud a sus padres, ya que son su primer dios y les proporcionan todo para su sustento. Concluyó su discurso pidiendo a los estudiantes que estudiaran bien para sus exámenes y que dieran buen nombre a sus padres.

Inauguración de una nueva planta de agua en la aldea de Marakuntapalle, distrito de Sri Sathya Sai

En una notable muestra de unidad y servicio, los devotos de la Zona 5 del Consejo Global Sri Sathya Sai (SSSGC), inspirados por el mensaje de Bhagavan de «Amar a todos, servir a todos», se unieron para llevar agua potable pura y limpia a más de 1500 hogares de la aldea de Marakuntapalle el 4 de febrero de 2025. El pueblo está situado a unos 20 kilómetros de Puttaparthi. Este esfuerzo humanitario ha transformado la vida de los aldeanos, al atender una necesidad crítica en una zona remota que carecía de acceso a agua potable.

La iniciativa llegó en un momento especial, ya que devotos de todo el mundo se reunieron para celebrar el Año Nuevo chino en Prasanthi Nilayam. A través de su experiencia en Kothacheruvu Mandal, los devotos tuvieron la oportunidad de presenciar de primera mano los desafíos que enfrentan estas comunidades y el poder del servicio colectivo.

Uno de los aspectos más conmovedores de este proyecto fue la generosidad mostrada por un devoto musulmán local, que donó desinteresadamente su propia tierra para la construcción de la planta de agua. Su contribución es un poderoso ejemplo de cómo la fe, el amor y el servicio trascienden todas las fronteras, y pone de relieve la unidad en la divinidad que Bhagavan siempre nos enseñó a apreciar.

La gran inauguración de la planta de agua fue realizada por Sri R.J. Rathnakar junto con Sri Thomas Tay, un devoto veterano de Singapur. En su inspirador discurso, Sri Rathnakar compartió la analogía de cómo las tareas solo pueden lograrse cuando los cinco dedos se unen al unísono, enfatizando que el éxito de esta planta de agua fue posible gracias al esfuerzo colectivo de todos los involucrados: los aldeanos locales, los devotos y las diversas organizaciones que contribuyeron.

La planta acuática es ahora un símbolo de esperanza y un testimonio del poder del Seva cuando se realiza con amor y dedicación. Es un ejemplo vivo de las enseñanzas de Bhagavan, y los habitantes de Marakuntapalle tienen ahora acceso a agua potable limpia, lo que mejorará significativamente su calidad de vida. Los esfuerzos de los devotos de la Zona 5 no solo han proporcionado una necesidad básica, sino que también han reforzado el espíritu de unidad, servicio y divinidad que Bhagavan enfatizó con tanta fuerza.

Ramakatha Rasavahini

Capítulo 2

LA LÍNEA IMPERIAL*

Raghu prestó especial atención al cuidado y bienestar de los ermitaños que practicaban el ascetismo en los bosques. Se aseguró de que estuvieran a salvo de acosos y supervisó personalmente los preparativos para garantizarles protección y aliento. Así, recibió sus bendiciones y gracia en abundancia.

Un día, un estudiante ermitaño, Kautsu, discípulo de Varathanthu, llegó a la corte tras terminar sus estudios. Le rogó al rey que le ayudara a conseguir la ofrenda de agradecimiento que tenía que entregar a su preceptor. Raghu le dio el dinero que quería. Kautsu se alegró de que el regalo que recibió fuera puro, recaudado del pueblo sin causarle ninguna angustia, y pagado por ellos con alegría y gratitud, ya que Raghu no recaudó ni un paisa más de lo estrictamente necesario, pues siempre temía la ira de Dios. El dinero también se entregó con gran amor y consideración; y así, Kautsu se sintió abrumado por la alegría y el agradecimiento. Su corazón estaba lleno y le habló con cariño al rey. «Que pronto seas bendecido con un hijo que alcanzará fama mundial». Con esto, dejó la presencia del gobernante.

Fiel a sus palabras, diez meses después, Raghu fue bendecido con un hijo, ¡deslumbrante como un diamante! Los sacerdotes del palacio celebraron los ritos del bautismo y el nombramiento. Lo llamaron Aja. Era un bebé muy encantador. Se convirtió en un niño vivaracho, ansioso por aprender todas las artes y ciencias. Se hizo experto en cada una de ellas. Su fama como gran erudito y muchacho muy consumado se extendió por todo el país.

Con el paso del tiempo, Raghu también sintió el impulso de su padre de colocar sobre la cabeza del príncipe la carga del cetro y retirarse él mismo al bosque para la contemplación de Dios. También llamó a los ministros para que organizaran la transferencia de autoridad mediante el rito de la coronación y sincronizaran ese rito con el matrimonio de Aja con una novia adecuada. Indumathi, la hermana de Bhojaraja, el gobernante de Magadha, fue la novia elegida para ser la compañera de vida de Aja. Después de la instalación de Aja en el trono, los padres reales partieron hacia su ermita en el bosque.

Aja, con la reina como su amorosa compañera, se ganó la lealtad de los súbditos con su sabiduría y simpatía. Seguían escrupulosamente los consejos dados por Raghu sobre las formas y medios de administración. Aja amaba y reverenciaba el mundo y a sus habitantes como reflejos e imágenes de la Indumathi a la que amaba tan profundamente; por eso, estaba lleno de felicidad y exaltación. Solían pasar días y semanas en hermosos retiros silvestres, admirando la gloria y la grandeza de la naturaleza.

Mientras tanto, la reina dio a luz a un hijo. Los padres se llenaron de alegría por este feliz acontecimiento. Le comunicaron la noticia a su venerado preceptor, Vasishtha. Querían que se realizaran ritos ceremoniales para el recién nacido. Lo llamaron Dasaratha.

Dasaratha era, de hecho, la mascota de todos los que lo veían y tenían el privilegio de acariciarlo. El niño saludaba y movía sus extremidades como si estuviera lleno de vitalidad y alegría. Parecía alimentado por Ananda (felicidad) y vivía solo para transmitir Ananda a todos.

Un día, Aja e Indumathi se adentraron en el bosque, como era su costumbre, para recrearse en el regazo de la naturaleza. El silencio y la sublimidad de ese día eran aún más atractivos que en otros días. Se sentaron a la sombra de un árbol y conversaron cariñosamente, cuando un viento se levantó pesado

y fuerte. Trajo una fragancia, dulce más allá de toda descripción. ¡Y pudieron escuchar las cautivadoras notas de la música divina! Se levantaron y buscaron a su alrededor la causa de estos misteriosos regalos. Encontraron muy por encima de sus cabezas, entre las nubes del cielo, a Narada, el Manas Putra (hijo mental) de Brahma, moviéndose rápidamente en algún lugar. Justo cuando lo estaban observando, una flor de la corona que llevaba en el copete se desprendió y, llevada por el viento, cayó justo sobre la cabeza de Indumathi. Aja se sorprendió por este incidente; pero, se sorprendió al descubrir que la reina cayó instantáneamente al suelo desmayada y cerró los ojos para siempre.

La muerte de la mujer a la que amaba tan íntimamente como su propio aliento causó un dolor desesperado al gobernante; su lamento sacudió el bosque de un extremo a otro. La tierra tembló en simpatía; los árboles se quedaron quietos, anclados en la maravilla ante el dolor que llenaba el corazón real y lo desbordaba.

Narada oyó el lamento del rey, sus sollozos y gemidos, mientras lloraba sobre el cadáver de su amada. Bajó para consolar su agonía. «¡Raja!», dijo, «el dolor no sirve de nada cuando la muerte golpea. El cuerpo está sujeto al nacimiento y a la muerte. Lo que trae el nacimiento también trae la muerte. Intentar saber por qué suceden es un ejercicio de locura. Los actos de Dios están más allá de la cadena de causa y efecto. Los intelectos ordinarios no pueden desentrañarlos; en el mejor de los casos, pueden adivinar la razón, hasta donde sus facultades pueden llegar. ¿Cómo puede el intelecto comprender algo fuera de su dominio?

«La muerte es inevitable para cada ser encarnado. Sin embargo, dado que la muerte de Indumathi resuena con extrañeza, tengo que contarte su razón», dijo Narada. Acercó a Aja y dijo: «¡Escucha! En tiempos pasados, el sabio Thrnabindu practicaba un ascetismo extremo, e Indra decidió poner a prueba sus logros y la profundidad de su ecuanimidad. Envío a una hechicera divina, llamada Harini, para atraerlo al mundo de la sensualidad. Pero el sabio fue inmune a sus artimañas y no se dejó afectar. Abrió los ojos y dijo: «No pareces ser una mujer corriente. Quizá seas una doncella divina. Bueno, seas quien seas, debes sufrir el castigo por decidir ejecutar una acción inmunda, ¡un plan nefasto! Nacer como ser humano, caído del cielo. Aprende lo que es ser un ser humano mortal». Maldiciéndola así, el sabio cerró los ojos y se sumergió de nuevo en la meditación.

«Harini temblaba de miedo y derramaba profusas lágrimas de arrepentimiento. Rezó por el perdón y por la cancelación de su exilio del cielo; suplicó patéticamente por la eliminación de la maldición. Ante esto, el sabio se ablandó un poco y dijo: «¡Oh, débil! No me es posible retractarme de mis palabras. Pero te indicaré una ocasión en la que serás liberada. ¡Escucha! En el momento en que una flor del cielo caiga sobre tu cabeza, tu cuerpo humano caerá y podrás volver al cielo». Indumathi es esa doncella divina y ha encontrado su liberación este día. Cuando una flor que llevaba cayó sobre ella, se liberó de la maldición. ¿Por qué lamentarse por esto? Es inútil». Narada habló de los deberes de un monarca y de su responsabilidad y del ejemplo que debe dar a todos. Habló de la naturaleza evanescente de la vida y del misterio de la muerte, el destino final de todos los seres que nacen. Después de esto, Narada se abrió camino a través del cielo.

Incapaz de salvar a su amada, Aja realizó los funerales y llegó a la capital. Estaba abrumado por el dolor; solo el príncipe Dasaratha podía consolarlo y renovar sus ganas de vivir. Pasó sus días en una tristeza sombría. Como Dasaratha era ya un joven adulto, Aja le cedió el reino y se sentó a orillas del río Sarayu, decidido a cumplir la promesa de «no aceptar alimentos» (Anashana). Negándose el sustento para continuar, hizo que su vida se apagara.

Tan pronto como Dasaratha se enteró de la noticia, se apresuró a ir a la orilla del Sarayu y lamentó la pérdida de su querido padre. Organizó el funeral sin demora y sintió cierto alivio porque su padre había renunciado a la vida mediante un voto ritual. Sacó fuerzas de este hecho y reanudó sus deberes como gobernante, con pleno dominio de todas sus variadas facultades.

En poco tiempo, la fama de Dasaratha iluminó todos los rincones, como los rayos del sol naciente. Tenía la intrepidez y la habilidad de diez aurigas en uno solo, por lo que el nombre Dasaratha (héroe de los diez carros) le pareció apropiado. ¡Nadie podía resistir la embestida de su poderoso carro! Todos los gobernantes contemporáneos, mortalmente asustados por su destreza, rendían homenaje a su trono. El mundo lo ensalzaba como un héroe sin igual, un modelo de virtud, un estadista de la más alta estatura.

Las dificultades están presentes en cada paso de la vida. Esto es natural. El hombre sigue intentando superar estas dificultades y alcanzar una posición más elevada en la vida. Atrapado en ansiedades interminables y sin sentido, el hombre se esfuerza constantemente por alcanzar cosas que están fuera de su alcance. No se esfuerza por adquirir las cosas que merece. Más bien, anhela aquellas cosas que no merece. Solo la lámpara de la espiritualidad puede mostrar el camino real correcto al hombre que está atrapado en esta lucha sin fin. Para ello, debes desarrollar fe en la espiritualidad. Ninguna de tus posesiones materiales irá contigo cuando dejes este cuerpo. Solo la divinidad va contigo. De hecho, la divinidad está en ti, contigo, a tu alrededor, por encima y por debajo de ti. Tú eres Dios.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

LA PIEDAD Y LA GRANDEZA MARCAN LA CELEBRACIÓN DEL ATI RUDRA MAHA YAJNA

Un informe

Como parte de las celebraciones del centenario del avatar de Kali Yuga, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, el Ati Rudra Maha Yajna se llevó a cabo según los mandatos védicos en Prasanthi Nilayam para la paz universal, la prosperidad y el bienestar de toda la humanidad. Para la realización de este evento de gran significado espiritual, se instalaron 11 Yajna Kundas en el Sai Kulwant Hall, en los que 11 sacerdotes védicos ofrecieron oblacones en cada Yajna Kunda con el canto de sagrados mantras védicos durante 11 días. Este sagrado Ati Rudra Maha Yajna, que comenzó el 15 de febrero de 2025, concluyó el 25 de febrero de 2025 con Poornahuti. Así, un total de 121 sacerdotes ofrecieron oblacones en 11 Yajna Kundas para propiciar al Señor Siva y difundir vibraciones divinas junto con el canto de Sri Rudram, que comprende 14 641 Namakams y 1331 Chamakams. Simultáneamente, se realizaron Lingabhishekam y otros rituales sagrados durante estos 11 días. Para facilitar que los devotos de todo el mundo participaran en este evento divino, el Centro de Medios Sri Sathya Sai creó una aplicación web específica a través de la cual podían cantar virtualmente Sri Rudram todos los días desde sus casas y el recuento se registraba en la aplicación web. Esto fue consolidado y ofrecido el día de Poornahuti por el Centro de Medios Sri Sathya Sai. 13 000 personas de 83 países cantaron Sri Rudram virtualmente del 14 al 25 de febrero de 2025. Sri Narvijay Yadav, de la India, felicitó al Centro de Medios Sri Sathya Sai por esta increíble hazaña el 26 de febrero de 2025, día de Sivarathri.

El Sai Kulwant Hall, sede del programa, estaba decorado con buen gusto para este gran evento. Por la noche, el Yajur Mandir y el Sai Kulwant Hall estaban iluminados de forma atractiva.

Los actos del Ati Rudra Maha Yajna comenzaron a las 6:00 a. m. del 14 de febrero de 2025, en los que los sacerdotes realizaron el Poorvanga (rituales preliminares) como el Swasti Vachanam, el Ganapati Puja, el Maha Sankalpa, etc. El programa de la tarde comenzó cuando una gran procesión de ritwiks entró en el Salón Sai Kulwant a las 4:00 p. m.

El sacerdote principal Sri J. Srinivasa Sharma pronunció entonces su discurso inaugural. El erudito dijo: «Bhagavan inició el Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna y también dirigió el Ati Rudra Maha Yajna para Loka Kshema y Viswa Santhi (bienestar global y paz universal). Como es muy difícil aprender todos los Vedas, Swami animó a todos a aprender el Sri Rudram porque es la forma más corta de obtener los frutos de todo el Veda Parayanam. El Namakam está lleno de nombres divinos e inmortales del Señor Siva. Cuando cantamos el Nombre de Dios, Él viene inmediatamente y otorga Su presencia aquí. Así, el Nombre de Dios es tan poderoso como Dios mismo. Todos los Anuvakas (secciones de los Vedas compuestas por himnos llamados Suktas) son la secuencia de los Nombres Divinos de Dios». En una de sus interacciones con Bhagavan, Bhagavan aconsejó al orador que si no realizamos rituales sin Bhava (sentimiento), no agradaremos a Dios. Hablando sobre el significado de Ati Rudra Maha Yajna, el erudito orador dijo: «Ati Rudra se considera Maha Prayischitta (gran arrepentimiento) que destruye nuestros pecados. Los panditas védicos que participan en este Yajna han estado practicando estrictas austeridades desde el cumpleaños de Bhagavan en noviembre de 2024». Sri Srinivasa Sharma concluyó su discurso diciendo: «El fin de la educación es el carácter y el fin del Yajna es el Seva (servicio) desinteresado. Por lo tanto, uno no solo debe cantar Sri Rudram, sino también hacer Seva».

Después de la charla del sacerdote principal, se realizó el auspicioso Kalasha Sthapana. Los otros rituales sagrados que siguieron al Kalasha Sthapana fueron: Mahanyasa Parayanam, Ekadasa Rudra Avahana, Shodasha Upachara Puja, Kramarchana y Ashtavadhana Seva.

Los devotos fueron bendecidos con el Discurso Divino de Bhagavan, que se transmitió por el sistema de megafonía. Swami dijo: «El hombre no ha sido capaz de reconocer el hecho de que Dios está firmemente establecido en cada átomo. Dios se encuentra en cada ser vivo. El hombre ha investigado mucho en el mundo físico. Afirma ser un erudito, pero ha olvidado la divinidad que hay en sí mismo. Cada acto realizado por el hombre es tan bueno como un Yajna (sacrificio). Realiza externamente el Karma Yajna (sacrificio de la acción) e internamente, el Brahma Yajna (sacrificio de Brahma). Pero la gente no ha sido capaz de entender la verdadera razón y filosofía detrás de estos sacrificios. La misma divinidad que está presente en el hombre se encuentra en todas partes de la creación. Si uno se pregunta si las comodidades y los placeres físicos confieren alegría al hombre, uno se da cuenta de que ciertamente no confieren alegría. Todas las comodidades materiales solo confieren alegría y felicidad temporales y no Ananda (dicha) duradera. La dicha brota espontáneamente del interior del corazón del hombre, del principio Átmico y no de nada externo. Por lo tanto, los Vedas han enseñado de varias maneras esta verdad y realidad básicas.

Hay dos tipos de Yajna, uno es el Yajna externo y el otro el Yajna interno. Para el Yajna externo, se necesitan Pandits védicos que canten los Mantras y ofrezcan oblacones en el fuego sagrado. Esto es solo un reflejo del Yajna interno. Recordar la divinidad dentro de uno mismo, considerar la mente como el lugar del sacrificio y ofrecer las malas cualidades como sacrificio es el verdadero Yajna. Por lo tanto, ¿qué debemos sacrificar? Debemos sacrificar las malas cualidades, las malas tendencias y los malos hábitos que nos hacen olvidar nuestra humanidad. Uno necesita vivir en este mundo y no renunciar a esta vida. Uno necesita hacer de esta vida una vida ideal y cruzar el océano de la vida. Así como el hombre cruza un río usando un bote, el hombre debe tomar este cuerpo como bote y alcanzar la meta del principio Atmic o Divinidad". Bhagavan concluyó Su Discurso con el Bhajan, "Hey Siva Sankara Namami Sankara". Después de una sesión de Bhajans, los procedimientos del día concluyeron con Arati a Bhagavan.

A partir del día siguiente, del 15 al 24 de febrero de 2025, el programa diario comenzó a las 6:00 a. m. con los rituales sagrados de Ganapati Prarthana, Mahanyasa Parayanam, Shodasha Upachara Puja y la ofrenda de himnos devocionales. Alrededor de las 8:00 a. m. se realizaron Rudra Parayanam y Rudrabhishekam. Se ofreció Mangal Arati a Bhagavan alrededor de las 9:30 a. m. Después del Arati a Bhagavan, los sacerdotes realizaron el Rudra Parayanam y el Rudrabhishekam, que concluyeron con el Rudrahomam y el Poornahuti. El programa de la tarde del 24 de febrero incluyó el ritual sagrado de Siva Parvati Kalyanam, el matrimonio celestial del Señor Siva y la Madre Parvati por el bienestar de la humanidad. El Poornahuti del Yajna se realizó de manera grandiosa el 25 de febrero de 2025.

Además de la representación del Yajna, hubo charlas académicas a cargo de eminentes oradores y programas de música devocional del 15 al 23 de febrero de 2025. El informe completo del Yajna se publicará en el próximo número de Sanathana Sarathi.

En esta auspiciosa ocasión del Ati Rudra Maha Yajna, se organizó un programa único de Ashtottara Shata Sahasra Sayiswara Lingarchana, en el que se dispusieron 464 lingams en el centro en forma de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Este Archana (adoración) se llamó Sayiswara Lingarchana. Se adoraron 1116 lingas hechos de tierra como un prasthara (configuración). Para conmemorar las celebraciones del centenario de Bhagavan, el 17 de febrero de 2025, de 18:15 a 20:40, se adoraron Ashto-ttara Shata (108) de tales configuraciones de Sahasra Sayiswara Lingas (1116 Lingas con Bhagavan en el centro de cada configuración) en un Pandal especialmente erigido detrás de los bloques 6 del norte. en un Pandal especialmente erigido detrás de las seis manzanas del norte.

Más temprano esa mañana, después de encender la lámpara sagrada, Sri R.J. Rathnakar, administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust, se dirigió a la congregación. Informó a la audiencia de que devotos de 59 países participaron virtualmente en el canto de Rudram y que, el tercer día, el recuento había superado el número de cánticos realizados para un Ati Rudra Maha Yajna. Dijo: «Dado que el mundo está en conflicto con muchas calamidades, muchas de ellas provocadas por el hombre, se requiere paz y Bhagavan ha construido Él mismo esta morada de paz, Prasanthi Nilayam, para que la humanidad experimente la paz duradera. Este tipo de Lingarchana, a tan gran escala con devotos que participan de tantos países, está ocurriendo por primera vez en Prasanthi Nilayam». Sri Rathnakar opinó que era una oportunidad maravillosa para que los devotos participaran en este Lingarjana.

El 18 de febrero de 2025, el día de la conclusión de esta gran función, a las 6:30 a. m., se organizó una procesión de Kalash a Sivalayam (lugar de nacimiento de Bhagavan). El Kalashabhishekam también se realizó en esta morada sagrada. La procesión culminó en el río Chitravathi, donde se sumergieron los lingams. Esta gran función concluyó con un arati en el río Chitravathi.

Se necesitan cuatro paredes para construir una casa. La mansión de la vida humana se construye sobre las cuatro paredes de Sathya, Dharma, Santhi y Prema. Hoy en día, estas cuatro paredes se han derrumbado y el hombre ha perdido su verdadero refugio. Lleva una vida muy artificial. ¿Podemos llamar a esto humanidad? Si vivir es importante, ¿no viven los pájaros, las bestias y los animales? ¿Qué saldo bancario tienen? ¿Qué tipo de mansiones se construyen? Viven en el presente y son felices. No se preocupan por el mañana. Pero el hombre, por otro lado, prepara planes quinquenales y decenales.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

HACER DE NUESTRA VIDA EL MENSAJE DE BHAGAVAN*

I.S.N. Prasad y Vandita Sharma

I.S.N. Prasad: En 2001, ambos estábamos haciendo un curso de un año en Manila. Había un descanso en medio. Así que fuimos a un lugar donde había un volcán inactivo con un lago a su alrededor. Es un lago muy grande, te sientes como si estuvieras en el mar. El lago estaba turbulento debido al viento.

Una bendición increíble estar en el regazo de Swami

Cuando regresamos, se hizo un poco tarde y de repente empezó a llover y se avecinaba una tormenta. Pensamos que el barquero debía estar seguro de lo que hacía. Solo estábamos nosotros dos, nuestros dos hijos y el barquero. Después de cruzar la mitad del camino, el barquero entró en pánico. Se nubló y oscureció. Estábamos rezando continuamente a Swami cantando Om Sai Ram. Cuando el barquero entró en pánico, pensamos que si esta era la voluntad de Swami, entonces había llegado nuestro momento final. Todos teníamos mucho miedo. Finalmente, desembarcamos en la orilla del lago, tomamos el autobús y llegamos a nuestro apartamento.

En aquel momento vivíamos en un apartamento de una habitación como estudiantes. Teníamos una pequeña fotografía de Swami en nuestra habitación y lo primero que vimos fue Amrit rezumando de esa foto. Nos tranquilizó que Swami nos hubiera rescatado ese día porque nunca sucedió antes ni después de eso. No había mejor manera de que Swami se hubiera comunicado con nosotros. Fue obra suya. Al narrar estos casos, lo que me viene a la mente es que, en cada uno de ellos, Bhagavan nos hace saber que Él está ahí. Somos miles los que ni siquiera sabríamos lo que ha hecho y lo que sigue haciendo por nosotros. Es una bendición increíble estar en su regazo.

Enfrentar desafíos difíciles con la gracia de Swami

El I.A.S. es un puesto codiciado. Mucha gente quiere conseguirlo porque puedes hacer mucho bien a la sociedad. Creo que no hay otra profesión en la que puedas hacer el máximo bien a un máximo número de personas con el máximo de recursos a tu disposición. Pero al mismo tiempo, también puede ser absolutamente traumático. Creo que Swami nos mete a todos en la lavadora. A veces, aumenta o disminuye la velocidad de la lavadora. Y es totalmente Su deseo o Voluntad, cómo quiere purificarnos. A veces, se vuelve tan estresante que contemplamos la jubilación voluntaria. Pero luego recordamos que es Swami quien nos ha dado este trabajo; hasta el último día, tenemos que trabajar y jubilarnos. Hay momentos en los que realmente tenemos ganas de no ir a la oficina a partir de mañana. Pero luego decimos: «Swami, tenemos que terminarlo. Así que encuentra la manera». Entonces, de una forma u otra, que nunca se nos ocurre, Él hace algo para darnos esa inspiración y entusiasmo para volver a nuestra oficina. Cuando miras tu vida, la gente dice que eres uno de esos directivos con los que es muy fácil trabajar para cualquiera. Eres conocido por ser una gran persona, por ser un increíble gestor de personas. Sin embargo, eso es lo más difícil de hacer en un puesto como ese.

Pero al mismo tiempo, tienes todos estos miedos: ¿cómo puedo lidiar con todos estos innumerables tipos de presiones y seguir manteniendo mis principios que son importantes para mí? Por supuesto, como dije, tienes la bendición de Swami. Pero tienes que jugar con un bate muy recto y jugar de manera consistente. Solo entonces el sistema acepta que eres de ese tipo. Entonces, cuando dices no a alguna propuesta, no sospechan que tienes algún sesgo personal. Si tienes que demostrar que no te estás molestando innecesariamente y que no estás bloqueando las cosas solo porque quieres mostrar tu autoridad, la gente se convencerá de tu sinceridad. Así que, siempre y cuando expreses esa positividad y el hecho de que eres coherente, podrán aceptar un «no» y tu decisión con una actitud

correcta. Y, de nuevo, Swami siempre dice que no hagas daño a nadie. Puedes decir que no, pero dilo de forma agradable. Swami dice: «No siempre puedes obligar, pero siempre puedes hablar de forma obligada».

Una de las cosas que ella también explicaba es que siempre sentíamos que Swami estaba ahí, solíamos conectar mucho con Él. Así que eso es algo más que aprendí de Swami. Cuando viene alguien, por ejemplo un político, yo solo digo mi frase de dos letras y le digo educadamente que no es posible. Pero siempre los hacía sentarse y los hacía sentir cómodos, les preguntaba: ¿qué están haciendo sus hijos? ¿Cómo están ustedes? Así que solía establecer esa conexión personal con ellos. Además, solía delegar mucho en mis oficiales. Debemos tener fe. Porque tenemos fe en Swami, tendremos fe en los demás. Todos son grandes organizaciones. No hay forma de que puedas sostenerlo demasiado fuerte y hacerlo funcionar. Entonces, la delegación es una parte de las cosas. Pero, de nuevo, todos podemos vincularlo a las enseñanzas de Swami y a su forma de hacer las cosas. Creo que estos son mantras sencillos, pero te ayudan a superar situaciones realmente complejas. Swami también nos enseñó a no odiar a nadie. Hubo muchas situaciones y algunas de ellas también fueron muy conflictivas. Pero de alguna manera, salimos ilesos gracias a la gracia de Swami. Sino fuera por Swami, nos habríamos corroído mucho con la amargura. Creo que es un largo viaje. A veces, la gente tarda en saber quién eres. Una vez que consigues esa credibilidad, la gente confía en ti. Cuando construyes tu imagen, las cosas encajan y se suavizan. Entonces encuentras gente que quiere trabajar contigo porque sus ideas coinciden con las tuyas de crear una sociedad diferencial. Esto ha ocurrido muchas, muchas veces.

El poder del amor de Swami y para Swami

Hablando de la misión de Bhagavan, creo que todas las instituciones de Swami son modelos a seguir; ya sea el sistema educativo o los hospitales, el hospital móvil o los proyectos de agua. Swami está ahí para guiar a aquellos que pueden emprender tales proyectos y ejecutarlos, y entonces tal vez mucho bien pueda suceder a la sociedad. Mira el tipo de estándar que Swami estableció y lo que Swami fue capaz de hacer. Son modelos a seguir realmente fuertes, pero no todo el mundo puede hacerlo. Se necesitará algo más de tiempo para que más y más personas intenten versiones más pequeñas de cada una de esas empresas. Algunas cosas ya están sucediendo en todo el país, pero estoy seguro de que, con el tiempo, se generalizarán. Pero el compromiso tiene que llegar.

Una lección muy importante que aprendemos aquí en Prasanthi Nilayam es el compromiso. Si podemos aprender a alcanzar ese nivel de compromiso, estoy seguro de que podemos cambiar la calidad del servicio que somos capaces de impartir y aplicar. Eso puede ser de gran ayuda. Ahora ha comenzado la formación de la Administración Pública en Prasanthi Nilayam. Ese es otro paso en la dirección correcta. Creo que cuando los alumnos vengan aquí y se les muestre el sistema modelo, lo aplicarán en su trabajo. Aparte del modelo de servicio gratuito, hay mucho que aprender y asimilar. No se compromete la calidad y se cuenta con los mejores instrumentos y equipos. Pero lo más importante es el compromiso del equipo humano que gestiona todo el asunto. Si podemos aprender estas cosas, estoy seguro de que podremos prestar un servicio mucho mejor. Además de lo que está haciendo el Central Trust, le sorprenderá ver la cantidad de actividades que realizan los voluntarios de Seva Dal, algunas de las cuales son muy conmovedoras e inspiradoras. No es que muchos de ellos sean muy ricos. Muchos de ellos viven en pequeñas ciudades y pueblos con recursos limitados y tienen sus propias vidas de las que preocuparse. Y parece que llevan años prestando servicio. Van a su lugar de trabajo para ganarse la vida y también hacen Seva. Muchos de ellos, incluidos algunos jóvenes que no han visto a Swami venir físicamente a Prasanthi Nilayam para hacer Seva. Es realmente conmovedor e inspirador. En Estados como Bengala Occidental, Odisha y Jharkhand, donde Swami no ha ido físicamente, vemos a gente haciendo tanto buen Seva a su manera. Gente de varios distritos de diferentes Estados viene aquí y realiza programas culturales. El mundo entero está llegando a saber lo que está sucediendo aquí gracias al Centro de Medios de Comunicación Sri Sathya Sai. Como todas las demás instituciones ejemplares, Seva Dal también fue iniciado por el propio Bhagavan para mostrar a los devotos el camino de su

redención a través del servicio desinteresado con amor. Así que este es el mantra que inspira a los voluntarios de Seva Dal a hacer ese tipo de trabajo. Así es como han sido capaces de generar el trabajo inspirado a lo largo de los años en todos los niveles. Individualmente, no existe todo el concepto o la actitud de contar lo que están haciendo. A la mayoría de la gente le gusta hacer un trabajo silencioso. Recaudan sus propios recursos financieros y de otro tipo en silencio. Nos encontramos con muchas personas en Karnataka que trabajan en una pequeña organización pero hacen un gran trabajo en la Organización Sai utilizando sus propios recursos. Lo hacen en silencio, sin fanfarria.

El amor de Swami y el amor por Swami es asombroso. El tipo de desinterés que Swami ha inspirado en generaciones es indescriptible para nosotros. Estamos seguros de que esto seguirá creciendo. Creo que esa es la parte más hermosa del legado de este Avatar. Somos muy afortunados de presenciar y experimentar esto. Eso es realmente despertar la divinidad en cada persona y es un proceso constante y continuo. De hecho, hubo una ocasión en la que algunos de los estudiantes que querían dedicarse a la política le pidieron permiso a Swami, ya que tenían dudas sobre si debían dedicarse a la política. Así que Swami les aconsejó que primero cultivaran el altruismo, tanto si querían dedicarse a la política como a cualquier otra profesión. Lo importante es tener un carácter interior fuerte en tu sistema de valores con principios sólidos en una esfera como la política. Pero creo que todas estas instituciones ayudaron a cultivar estas virtudes. Independientemente del papel que Swami asigne a cada uno, cada individuo pone su granito de arena para expresar su amor y adoración a Bhagavan. También es muy inspirador ver a muchos jóvenes seguir el camino del Seva porque, si observamos cómo están cambiando las cosas en la sociedad, parece que nos dirigimos cada vez más hacia una cultura materialista. Pero muchos jóvenes se sienten inspirados por las enseñanzas de Swami y siguen el camino del Seva. Esto es muy bueno, inspirador y alentador para nosotros.

(Fuente: Centro de Medios Sri Sathya Sai, Prasanthi Nilayam).

– **Sri I.S.N. Prasad (IAS) es ex secretario jefe adjunto (Finanzas) y ex secretario principal (TI y BT) del Gobierno de Karnataka y Smt. Vandita Sharma (IAS), ex secretaria jefe y ex secretaria jefe adjunta y comisionada de Desarrollo del Gobierno de Karnataka.**

Chinna Katha

LA FE FIRME OBTIENE LA GRACIA DIVINA

Una vez, la hija de Nana saheb Chandorkar, Mainatai, estuvo en agonía por los dolores de parto durante tres o cuatro días, lo que la dejó muy débil. En un momento dado, su estado era tan crítico que se dudaba de si sobreviviría o no. En aquellos tiempos, los hospitales, los médicos y las enfermeras no estaban tan fácilmente disponibles. Nana Saheb siguió recitando el nombre de Baba y rezándole constantemente para que salvara a su hija. Existe una conexión como la de la radio entre Dios y Sus devotos. Dondequiera que esté el devoto y de cualquier manera que ofrezca su oración, llega a Dios inmediatamente. El devoto tiene una conexión de corazón a corazón y de amor a amor con Dios. Puede haber retraso en la comunicación con la radio, pero no puede haber retraso en esta conexión. La oración de Nana llegó de inmediato a Baba. Había un devoto de Baba en Shirdi llamado Ramgirbuva, a quien Baba llamaba Bapugirbuva o Bapu. Baba lo llamó y le dijo: «¡Bapu! Toma este Udi, ve a Jamner, donde vive Nana, y dáselo». Al escuchar esta orden de Baba, Ramgirbuva buscó en su bolsillo y descubrió que solo tenía dos rupias. Con dos rupias, solo podía ir en tren hasta Jalgaon. Por lo tanto, le dijo a Baba: «¡Baba! No tengo dinero para ir a Jamner. Con las dos rupias que tengo, solo puedo ir hasta

Jalgaon. Entonces, ¿cómo voy a ir más lejos, a Jamner?». Baba le dijo entonces: «¡Oh, loco! Cuando te haya dicho que vayas, también haré los arreglos necesarios. No te dejes llevar por la duda».

En la época de Ramavatar, Hanuman también dudó al principio de cómo sería capaz de cruzar un océano tan vasto e ir a Lanka en busca de Sita. Pero cuando recordó a Rama, se sintió reconfortado: «Ya que esta es la obra de Rama, Él mismo se asegurará de que se lleve a cabo. Me ha asignado esta tarea a mí y a nadie más porque quiere que yo la realice. Cuando Dios da un trabajo, también hace los arreglos para que se realice». Pensando de esta manera, Hanuman desarrolló una fe firme e inquebrantable en el poder de Rama Nama y voló sobre el océano con gran confianza. Ramgirbuva también tenía dudas: «¿Cómo puedo ir a Jamner con dos rupias en el bolsillo? Está a 30 millas de Jalgaon. ¿Cómo voy a realizar este largo viaje?». Tenía que realizar este viaje en un tonga. En aquellos días, no había coches ni taxis y no había otros medios de transporte para realizar tales viajes, excepto el tonga. Ramgirbuva seguía dudando: «¿Me permitirá algún propietario de tonga que me sienta en su tonga cuando no tengo dinero? De lo contrario, tengo que realizar este viaje a pie. ¿Seré capaz de caminar una distancia tan larga? Para disipar sus dudas, Baba le dio seguridad: «Confía en mis palabras, sigue mi orden y vete». Sin decir nada más, obedeció implícitamente la orden de Baba.

Ramgirbuva subió al tren y llegó a Jalgaon a la 1:30 a. m. Después de llegar a Jalgaon, se perdió en sus pensamientos sobre si debía continuar hacia Jamner en la oscuridad o pasar la noche allí en la estación. Sin poder decidir nada, se sentó allí, cerró los ojos y empezó a rezar y a cantar el nombre de Baba. Pronto llegó un hombre alto con uniforme y un turbante en la cabeza y empezó a gritar: «¿Quién es Ramgirbuva, que ha venido aquí desde Shirdi en tren?». Ramgirbuva respondió: «Yo soy Ramgirbuva. He venido aquí desde Shirdi. Baba me ha enviado». El hombre de uniforme le dijo: «Ven, ven. Un Tonga te está esperando». Cuando preguntó de dónde había venido el Tonga, el hombre respondió: «Nana Saheb lo ha enviado». Era un buen Tonga. El caballo también era muy fuerte y poderoso. El Tonga era muy hermoso. Ramgirbuva se subió al Tonga y este empezó a correr muy rápido. Sin embargo, corría tan suavemente que Ramgirbuva tenía la sensación de que no se movía en absoluto. Pensó: «El caballo de Nana es tan rápido que ni siquiera un coche podría serlo». Perdido en estos pensamientos, llegó a la aldea donde vivía Nana. El conductor señaló una casa y dijo: «Mira, esta es la casa de Nana». Bajó del Tonga y caminó hacia la casa de Nana. Después de dar unos pasos, se volvió para decirle algo al conductor del Tonga. Pero se sorprendió al descubrir que no había ni el Tonga ni su conductor.

Ramgirbuva entró en la casa de Nana Saheb. Entregándole el Udi que le había dado Baba, le dijo: «¡Nana Saheb! Por favor, acepte este Udi. Baba lo ha enviado para usted». Cuando Nana Saheb preguntó cuándo había enviado Baba este Udi, Ramgirbuva le dijo que lo había entregado la tarde del día anterior. «Llegué a la estación de tren de Jalgaon a la 1:30 a. m. Pero, ¿cómo supo que llegaría a esa hora? Como envié el Tonga a la hora exacta, llegué rápidamente a su casa», dijo Buva. Nana se sorprendió al oír esto. Le dijo: «No tengo Tonga; no envié a nadie a la estación de tren; no tengo conocimiento de su llegada. ¿Por qué dice todo esto? ¿Dónde está el Tonga? Muéstrémelo». Ramgirbuva respondió: «Señor, en cuanto me bajé del Tonga, tanto el Tonga como su conductor desaparecieron de repente. El conductor me había dicho que usted lo había enviado para traerme aquí». Como no había tiempo para discutir más el asunto, Nana entró y le dio el Prasadam de Udi a su hija. Nana se quedó de pie cerca de la puerta e hizo una ferviente oración, cantando el Nombre de Baba. En ese mismo momento, oyó el llanto del bebé. Su hija dio a luz a un niño. Nana estaba fuera de sí de alegría al verlo. Al volver a Ramgirbuva, le preguntó: «Cuéntame todo lo que pasó. ¿Qué dijo Baba? ¿Cómo viniste de Shirdi?». Ramgirbuva dijo: «Solo tenía dos rupias para el billete de tren hasta Jalgaon. Baba se encargó de todos los demás preparativos. Baba nunca abandonaría a aquellos que tienen fe en él. La fe es lo más importante.

El hombre de hoy ha perdido los dos ojos de la fe. Se ha vuelto ciego de verdad. Puede alcanzar el éxito en todas sus empresas si tiene fe. Fue gracias a su fe en Baba que Nana experimentó una inmensa felicidad. Al tercer día después del parto de su hija, Nana llegó a Shirdi junto con Ramgirbuva. Le dijo a

Baba: «¡Baba! Tu obra divina no puede describirse con palabras. ¿Cuál es el mensaje que nos das con tu actuación y Leela?». Las gopikas en Dwapar Yuga y las vanaras en Treta Yuga experimentaron la gloria de Dios de esta manera.

MIS EXPERIENCIAS DE LA DIVINIDAD DE BHAGAVAN*

M. S. Prakasa Rao

Ahora, volviendo al tema de la fe, les contaré otro incidente. Le pedí a mis padres que fueran a Prashanti Nilayam para que pudieran tener el darshan, el sparshan y el sambhashan de Swami. Mi padre me dijo que había visitado a muchos santos. Así que no le quedaba ningún deseo por cumplir. Pero luego, de alguna manera, se convenció y fue a Prashanti Nilayam. Bhagavan dio Vibhuti y habló con las personas sentadas junto a mi padre. Mi padre se sintió abatido porque, tras haber visitado muchos lugares de peregrinación y haber visto a muchos santos, no recibió Vibhuti ni tuvo la suerte de que Swami le hablara. Entonces le dije que no quería nada de Bhagavan. Esa era su oración original. Así que, cuando quiso ir de nuevo a Prashanti Nilayam, le dije que rezara por el Darshan, el Sparshan y el Sambhashan de Bhagavan. Así que, después de quince días, visitó Prashanti Nilayam con esta oración en los labios. Swami lo llamó para entrevistarle desde las líneas de Darshan media hora después de su llegada a Prashanti Nilayam. En la entrevista, Swami le contó todo sobre sus visitas a lugares de peregrinación y su encuentro con los santos. Bhagavan le dijo a mi madre que mi padre es su devoto y que finalmente lo ha traído a sus pies. Le dijo que se quedara en Prashanti Nilayam. Mi padre me escribió una hermosa carta diciendo que había visto a Dios y que Dios le había ordenado quedarse en Prashanti Nilayam. Mis padres obedecieron las instrucciones de Bhagavan y se quedaron en Prashanti Nilayam durante diez años y tuvieron varias entrevistas con Bhagavan. Si tienes fe y rezas con fervor, Bhagavan te bendecirá sin duda.

Las bendiciones de Bhagavan en abundancia

Mi madre también solía quedarse en Prashanti Nilayam e interactuar con Madre Easwamma. Ella le describía muchos milagros a mi madre. Mi madre me pidió que escribiera una canción que describiera a Madre Easwamma meciendo a Bhagavan en una cuna y los pensamientos que solía tener mientras hacía este acto. Me pidió que me pusiera en el lugar de Madre Easwamma y compusiera una canción que dijera así: «Repalle Baalunivale Maa Pallelo Puttaavu...» (oh, hijo de Repalle, Krishna, has nacido en nuestro pueblo). Swami estaba muy contento con esta canción y pidió a los estudiantes que le acompañaban a Kodaikanal en el verano de 2006 que la cantaran todos los días. Dijo: «Easwamma solía pensar exactamente así mientras acunaba a Swami en su infancia». He escrito otra canción: «Sai Anu Kammani Pilupe Ammanu Thalapuku Tecchindi Sai Anu Thiyyani Thalupe Ammanu Maripinchindi» (el dulce llamado de Sai me hace recordar a mi amorosa madre, y los dulces pensamientos de Sai me hacen olvidar incluso a mi madre). La canción resalta vívidamente el amor de uno por su madre, el dulce pensamiento de Sai hace que uno se olvide incluso de su madre. Estaba en Prashanti Nilayam cuando Swami escuchó esta canción de los estudiantes. Swami dio un mensaje profundo a los estudiantes: «Incluso si Dios entra en tu pensamiento, no debes olvidar a tu madre. La madre es más grande incluso que Dios». Un estudiante vino corriendo hacia mí y me dijo que Swami quería que cambiara la palabra Maripinchidi (olvidado). Así que sugerí la palabra Muripinchindi (feliz), que transmite que cuando se canta la canción, la madre está feliz. Swami estaba muy contento con esta corrección de una sola palabra.

Escribí una obra de teatro en 1975, «Buddham Sharanam Gachchhami». Entrené bien a los niños de Bal Vikas y la representaron en presencia de Swami. El gurú de Bal Vikas me pidió que fuera a Prasanthi Nilayam. Me negué a ir a Prasanthi Nilayam diciendo que tenía mucho trabajo en la oficina. Swami estaba muy contento con la obra y le preguntó al gurú de Bal Vikas: «¿Quién la escribió?». Cuando ella le dijo a Swami que yo no había ido a Prasanthi Nilayam, Swami comentó: «Papam Papam» (pobre hombre). Entonces escribí una hermosa obra de teatro, Twameva Sharanam Sai, y avisé a todos los presidentes de distrito, pero nadie mostró interés en la obra. Solía llorar todos los jueves frente a la fotografía de Swami y leer el guión de la obra. Tuve que esperar 25 largos años para tener esta oportunidad. Durante las celebraciones del 75 cumpleaños, la primera obra que se representó fue Twameva Sharanam Sai. Cuando estábamos haciendo los ensayos en el Auditorio Poornachandra, los estudiantes de Swami pidieron a los niños que bajaran el volumen porque molestaría a Swami, ya que estaba alojado en el Auditorio Poornachandra en ese momento. Bhagavan llamó a sus estudiantes y les preguntó: «¿Alguna vez habéis actuado en una obra de teatro?». Los estudiantes respondieron: «No, Swami». Swami preguntó: «Entonces, ¿cómo vais a conocer sus dificultades? ¿Cómo ensayarán los niños si no suben el volumen? Entonces los estudiantes me dijeron que subiera el volumen mientras practicaba. Los niños estaban perplejos porque los estudiantes les habían pedido que bajaran el volumen. Enseguida les transmití las instrucciones de Swami. Yo estaba dirigiendo a los niños y de repente se quedaron como estatuas. Cuando me di la vuelta, vi a Swami de pie cerca de mí con su túnica casi tocándome. Me postré a los pies de Swami. Swami me preguntó el nombre de la obra. Cuando respondí: «Twameva Sharanam Sai», Swami dijo: «Baaga Cheyandi» (hazlo bien). Me alegré mucho con la respuesta de Swami y sin duda fue un gran éxito. La gracia de Swami era ilimitada, dio 80 saris Kanchipuram a los participantes y al personal de apoyo. Me dio un traje de lana. Cuando me di cuenta de mi error, Swami me dio inmensas oportunidades que atesoraré toda mi vida.

Escribí y compuse las canciones para la obra de teatro «Jagame Sai Mayam» para el distrito de Srikakulam, Organización Sri Sathya Sai Seva. A Swami le gustaron mucho la obra y las canciones e inmediatamente después de la obra me creó un anillo de diamantes. Habíamos llevado un Jhula con nosotros. Swami dijo que se sentaría en el Jhula. Tuve la codiciada oportunidad de sostener la mano de Bhagavan y estar cerca de Él durante más de veinte minutos. Bhagavan dijo que utilizaría mis servicios en el Sathya Sai Avatar. Me pidió que me sentara cerca de Sus pies y me dio unas palmaditas en la espalda y dijo que siempre estaría conmigo y me dijo que le sirviera. Después de regresar de Prasanthi Nilayam, tuve un accidente grave en el que me rompí los huesos de la mano derecha. Pero, para mi sorpresa, ni siquiera sentí dolor. Sonreía y hablaba con todo el mundo. Todos se sorprendieron porque, después de una fractura, no sentí dolor. El médico me operó en el hospital. Al tercer día, cuando me dieron el alta, quise pagar la factura del hospital de 25 000 rupias en la caja. Pero el personal del mostrador me dijo que un caballero ya había pagado la factura en mi nombre. La persona le dijo al cajero que Sri Prakasa Rao era conocido por él. Hasta hoy, no sé quién pagó la factura.

La gracia de Bhagavan sobre mi madre y mi padre

Hay dos cosas necesarias para alcanzar la gracia de Bhagavan: esperanza y pensamiento positivo. En otra visita a Prashanti Nilayam, sentí en lo más profundo de mi corazón que Bhagavan definitivamente nos bendeciría. Fiel a mi fe, Bhagavan nos honró escuchando todas nuestras canciones y nos bendijo. Estaba muy contento con nosotros y luego nos dijo que fuéramos a comer. Yo estaba esperando cerca de uno de los árboles junto al Auditorio Poornachandra. Todos nuestros chicos vinieron a mí después de comer. De repente, Sri Chakravarthi se me acercó y me dijo que Bhagavan quería entrevistar a todos nuestros chicos en el Auditorio Poornachandra. Así que quería que estuviéramos presentes a las 2 p. m. Bhagavan llegó al Auditorio Poornachandra mucho antes de las 2 p. m. y envió un mensaje: «Dile a Pallaki Patala (canciones de palanquín) Prakasa Rao que se siente en primera fila». Le di el libro de mis letras a Bhagavan. Lo primero que me dijo fue: «Ninna Rathri Nee Patalanni Chadivanu Bangaru (anoche leí todas tus canciones, querida), son como joyas». Swami dijo: «No me estás pidiendo nada». Le dije: «Swami, cuando tu gracia esté ahí, se encargará de todo. Mi padre tiene 96 años y mala

memoria. Por favor, dale prasadam, Swami. Entonces Swami preguntó: «¿Qué es lo que estás diciendo? ¿No está cantando Sai Ram Sai Ram? En el ocaso de su vida, ¿por qué quieres que recuerde todas las cosas mundanas? No le recuerdes nada más. Yo estoy siempre con él». Mi padre vivió 100 años. No tenía problemas de salud como presión arterial, diabetes, etc. Se fue a su morada celestial cantando Sai Ram Sai Ram.

En 2015, mi madre tenía 92 años. Su ritmo cardíaco se disparó a 160 latidos por minuto. Incluso después de tres días de hospitalización, su ritmo cardíaco no volvió a la normalidad. El médico me dijo que informara a todos mis parientes cercanos, ya que su estado se estaba deteriorando. Pero el médico se sorprendió porque ella estaba comiendo y hablando con la gente con normalidad. La noche del cuarto día, estuve con mi madre de 8 a 12 de la noche; ella estaba cantando Bhajans en voz alta en la UCI. Las enfermeras vinieron corriendo porque les preocupaba que molestará a los demás pacientes. Incluso los demás pacientes no tenían ningún problema con que ella cantara Bhajans, ya que estaba cantando el nombre de Dios. Así que las enfermeras se fueron, ya que los otros pacientes se sentían cómodos con los bhajans. Al día siguiente por la mañana, a partir de las 6, volvió a empezar a cantar bhajans. Así que, por la noche, su ritmo cardíaco bajó a 120 y le dieron el alta. Lo que quiero destacar aquí es el poder del namasmarana (cantar el nombre de Dios). Al cabo de un año, hubo una celebración en nuestra casa. Mis hermanos y hermanas habían venido y, después de la celebración, pidieron permiso a mi madre para volver a sus casas. Pero mi madre quería hacer bhajans. Así que empezamos los bhajans a las 12 del mediodía. A las 3 en punto, estaba mirando la fotografía de Swami y rezando a Bhagavan: «¿Por qué no me llevas?». Entonces le pregunté a mi madre por qué le pedía a Bhagavan de esa manera. Me dijo que había estado cantando Bhajans todos los días durante dos horas durante los últimos cuarenta años y que Bhagavan le había dicho en la sala de entrevistas que si pensaba en Él siempre, Él estaría presente ante ella en sus últimos momentos. A las 6:30 de la tarde, mientras cantaba Bhajans, se fundió en los Pies de Loto de Bhagavan.

(Fuente: Charla Samarpan, Brindavan).

Sri M. S. Prakasa Rao es un ferviente devoto de Bhagavan y Responsable Estatal (Programas Culturales) de la Organización Sri Sathya Sai Seva, Andhra Pradesh.

CELEBRACIONES EN PRASANTHI NILAYAM

Un informe

PROGRAMA NACIONAL DE LIDERAZGO SRI SATHYA SAI

El Programa Nacional de Liderazgo Sri Sathya Sai (SSSNLP) celebró su quinto aniversario este año. El programa se llevó a cabo durante tres días, del 24 al 26 de enero de 2025, en el Sai Kulwant Hall.

La ceremonia de apertura del programa comenzó con el encendido ceremonial de la lámpara sagrada, seguido del discurso de bienvenida del profesor Yoginder Verma, coordinador del SSSNLP, el 24 de enero de 2025. A continuación, se presentaron el boletín anual «Sri Sathya Sai Netrutwam» y el Festival Nacional de Cortometrajes Sri Sathya Sai. Sri Chinmayananda Pati, de Odisha, antiguo alumno del SSSNLP, reflexionó sobre el recorrido y la transformación del SSSNLP en los últimos cinco años. A continuación, se realizó una presentación audiovisual antes de las charlas de dos participantes.

El Dr. Deepak Vohra, ex embajador de la India en Armenia, Sudán y Polonia, invitado de honor, se dirigió a los participantes a continuación. Compartió un incidente de su vida que ocurrió hace más de cuatro décadas, cuando Bhagavan lo salvó de un estado comatoso que amenazaba su vida. Después de venir a Prasanthi Nilayam, reconoció que ese salvador era Bhagavan, que vino con su túnica naranja y una corona de cabello.

El Dr. V. Mohan, miembro del consejo de administración del Sri Sathya Sai Central Trust, pronunció a continuación su discurso de apertura. Recordó a los estudiantes la codiciada oportunidad de venir a Prasanthi Nilayam y dijo que no es una coincidencia que una persona venga aquí. Todos los que vienen aquí son elegidos por Bhagavan. A continuación continuaron los bhajans y concluyeron con el Arati a Bhagavan.

La sesión de la tarde comenzó con el canto de los Vedas, seguido de una presentación de música devocional «I am Divine», en la que los participantes expresaron sus sentimientos hacia Bhagavan en melodías musicales. La sesión concluyó con Bhajans y Arati a Bhagavan.

El programa del 25 de enero de 2025 comenzó con el canto de los Vedas, tras lo cual los participantes presentaron un conjunto musical «Prem Ki Paribhasha». La sesión concluyó con bhajans y arati a Bhagavan.

La sesión de clausura de la mañana del 26 de enero de 2025 comenzó con el canto de los Vedas, seguido de una gran procesión de los participantes, los funcionarios y el profesorado del programa SSSNLP. A continuación se presentó el informe anual, una presentación audiovisual, la toma de juramento por parte de los participantes, el lanzamiento del recuerdo titulado «Prerana 2024», la entrega de certificados y los discursos de los participantes seleccionados.

Sri Nimish Pandya, presidente de la All India, Organización Sri Sathya Sai Seva, se dirigió a la asamblea exhortando a todos a seguir a Bhagavan en pensamiento, palabra y obra. Dijo que una de las principales razones de la misión de Bhagavan era ayudar a todos a darse cuenta de su fuerza interior. También hizo una observación muy válida a los participantes para que nunca fueran impulsivos en su vida; hay que reflexionar y hacer una pausa en cada momento antes de tomar una decisión. Sri Nimish Pandya concluyó su discurso pidiendo a los participantes que visitaran Prasanthi Nilayam porque Sai Kulwant Hall es el lugar donde tiene lugar todo el aprendizaje espiritual.

Después del discurso de Sri Nimish Pandya, se reprodujo el discurso de Bhagavan en el sistema de megafonía. Bhagavan comenzó su discurso diciendo que uno debe renunciar a Tamas y Rajas e imbuirse de Sattwa Guna, lo que ayudará a todos a cultivar la devoción. Esta es la verdad elemental. Dirigiéndose a los estudiantes, Swami dijo: «Todos ustedes son los futuros ciudadanos de la India. Toda la prosperidad y el bienestar de nuestro país dependen de ustedes. Por lo tanto, cuando ustedes sean buenos, la sociedad será buena, y cuando la sociedad sea buena, el país será bueno. Uno debe considerar los problemas de la sociedad como sus propios problemas y servir a la sociedad de manera desinteresada. Toda tu vida, debes estar preparado para servir y ser un servidor. Nunca pienses en convertirte en un líder. Pasa tu vida al servicio de la humanidad». Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan, «Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin».

Después de los Bhajans y el Arati, los actos del día llegaron a una feliz conclusión.

AÑO NUEVO CHINO GLOBAL 2025

La celebración del Año Nuevo Chino Global 2025 en Prasanthi Nilayam estuvo marcada por una profunda devoción y un espíritu de unidad. Un gran contingente de devotos de cinco países de la Zona 5 del Consejo Global Sri Sathya Sai, a saber, Singapur, Malasia, Indonesia, Brunéi y Taiwán, acudieron a participar en estas celebraciones, que se celebraron del 4 al 6 de febrero de 2025.

La ceremonia de apertura del programa se celebró el 4 de febrero de 2025. El primer punto del programa fue la tradicional procesión de los devotos de los cinco países participantes, que entraron en el Sai Kulwant Hall a las 17:00 y ofrecieron saludos en el sanctasanctorum. A continuación, dos bailarines de leones realizaron una espectacular danza al son de instrumentos musicales tradicionales. A continuación, los dignatarios celebraron la ceremonia de apertura encendiendo ceremoniosamente la lámpara sagrada.

La Sra. Jacqueline Ho, coordinadora global del Año Nuevo Chino de este año, pronunció a continuación su discurso de bienvenida. Refiriéndose a su viaje a Prasanthi Nilayam como el viaje de la transformación, la eminente oradora expresó su gratitud a Bhagavan por esta oportunidad y exhortó a los devotos a entregarse a Bhagavan por completo y seguir las enseñanzas de Bhagavan. Para concluir, rezó a Bhagavan para que guiara a los devotos en el camino de la unidad y la espiritualidad.

Esta inspiradora charla fue seguida por una presentación de danza cultural a cargo de los devotos de Malasia. El último punto del programa fue una presentación de música devocional a cargo de los devotos de la Zona 5, el Consejo Global Sri Sathya Sai. Mientras los cantantes interpretaban conmovedoras canciones devocionales, la alegría de la celebración se hizo aún más conmovedora cuando algunos sabios chinos distribuyeron chocolates lanzándolos a los devotos en la sala. A esta presentación de música devocional le siguieron los bhajans y el programa del día de apertura concluyó con el Arati a Bhagavan.

El programa de la mañana del 5 de febrero de 2025 comenzó con una charla reveladora de Sri Ravi Bhatia, de Indonesia, que narró sus experiencias y mencionó cómo el propio Swami se le apareció a través de una poderosa experiencia en un sueño en el que Swami le dijo que Él puede convertir la tierra en cielo y el cielo en tierra. Sri Bhatia también describió cómo Swami le transmitió el significado del Nombre Divino y le dijo: «Mi Palabra es Mi bendición». Después de esta charla, algunos devotos veteranos de la Zona 5, Sri Sathya Sai Global Council, fueron felicitados por su destacada labor para la Organización Sai. Tras esta ceremonia de felicitación, los devotos de Singapur presentaron un programa de música devocional interpretando conmovedoras canciones devocionales. Tras una breve sesión de Bhajans, se ofreció un Arati a Bhagavan, que marcó la conclusión del programa matutino.

El programa de la tarde comenzó con una charla de Sri Cheah Woon Kwong, de Malasia, que narró sus experiencias de cómo Bhagavan derramó Su gracia sobre él cuando vino a Prasanthi Nilayam como organizador del Año Nuevo chino de vez en cuando.

A continuación, se representó una obra de teatro titulada «El Rey Mono», que también fue presentada por los devotos de Malasia. La obra representaba la historia mitológica de un rey mono llamado Sun Wukong que fue encarcelado bajo una montaña cuando se rebeló contra el cielo y más tarde fue liberado de su cautiverio para acompañar a un monje budista en su viaje a Occidente para recuperar textos budistas.

El siguiente programa, igualmente cautivador, fue «Bian Lian» (el antiguo arte dramático del cambio de máscaras), que deleitó a todos los asistentes. A continuación, hubo una sesión de Bhajan que concluyó con una ofrenda de Arati a Bhagavan.

Las celebraciones del Año Nuevo Chino Global concluyeron el 6 de febrero de 2025. El acto comenzó a las 5:00 p. m. con una inspiradora charla de la Sra. Rosemary Chandran, que habló sobre el tema «Mi viaje con Sai», narrando su emocionante introducción en el mundo de Sai y las posteriores experiencias que cambiaron su vida por la gracia de Bhagavan cuando dio el primer paso para venir a Prashanti Nilayam. Experimentó el aura de energía cósmica infinita de Bhagavan. Para concluir, instó a todos a aferrarse a los Pies de Loto de Bhagavan. Las palabras de clausura fueron pronunciadas por la Sra. Jacqueline Ho, coordinadora del Año Nuevo Chino de este año, quien agradeció a las diversas instituciones del Ashram la gran organización de las celebraciones del Año Nuevo Chino.

La canción del centenario del nacimiento de Bhagavan en mandarín marcó la culminación del programa de tres días. A continuación tuvo lugar una sesión de Bhajans que concluyó con Arati a Bhagavan.

Declaración de propiedad y otros datos del periódico

Titulado SANATHANA SARATHI (inglés) R.No.10774/58

(Se publicará en el primer número de cada año después del último día de febrero)

Formulario IV (véase la regla 8)

1. Lugar de publicación: Sri Sathya Sai Press, dentro del recinto del Sri Sathya Sai Ashram, Prasanthi Nilayam.

2. Periodicidad de publicación: mensual

3. Nombre del impresor y editor: Sri K. Varadarajan

Ciudadano de la India: Sí

Dirección: West II / C-22, P.O. Prasanthi Nilayam,

Distrito de Sri Sathya Sai, A.P., 515134.

4. Nombre del editor: Sri G.L. Anand

Ciudadano de la India: Sí

Dirección: Round Block V / C-3, P.O. Prasanthi Nilayam,

Distrito de Sri Sathya Sai, A.P. 515134.

5. Nombres y direcciones de

las personas propietarias del

periódico y socios o

accionistas que posean más

del uno por ciento del

capital total desembolsado

a fecha de 28-2-2025: Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, P.O. Prasanthi Nilayam, Sri Sathya Sai District, A.P., 515134.

Yo, K. Varadarajan, declaro por la presente que los datos facilitados anteriormente son veraces a mi leal saber y entender.

Fecha: 1-3-2025

(Sd) K. VARADARAJAN (Firma del editor)

Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores

Área EPIP, Whitefield, Bangalore - 560066

Tel.: 080-28004640, 4641, 4441 - Email:academicblr@ssihms.org.in

El Instituto de Ciencias Médicas Superiores Sri Sathya Sai, Whitefield, ofrece de forma totalmente gratuita un curso de 4 años que conduce a la licenciatura en Enfermería, a la licenciatura en Anestesia y Tecnología Operativa, a la Tecnología de Cuidados Cardíacos, a la Tecnología de Imagen, a la Tecnología de Laboratorio Médico y a la Tecnología de Perfusión bajo los auspicios de la Universidad de Ciencias de la Salud Rajiv Gandhi, Bangalore, Karnataka. Todos los cursos están destinados únicamente a alumnas, y se trata de un programa totalmente residencial. Las estudiantes deberán pagar los gastos de alojamiento y manutención, así como cualquier otra tasa exigida por la Universidad de Ciencias de la Salud Rajiv Gandhi (RGUHS).

Las candidatas interesadas pueden solicitar en línea la prueba de acceso común realizada por la Autoridad de Exámenes de Karnataka a través del enlace que se proporciona a continuación:

<https://cetonline.karnataka.gov.in/kea>

Los criterios de elegibilidad son los siguientes:

1. Edad: Los candidatos deben haber cumplido un mínimo de 17 años el 31 de diciembre del año de solicitud de admisión o antes.
2. Titulación: 10+2, PUC o cualquier otro examen de cualificación realizado por Juntas/Consejos/Educación Intermedia establecidos por los Gobiernos Estatales/Gobierno Central y reconocido como equivalente al examen preuniversitario de dos años por la Universidad de Ciencias de la Salud Rajiv Gandhi/Asociación de Universidades Indias (AIU).
3. Asignaturas en 10+2 / PUC: Los candidatos deben haber aprobado las asignaturas de Física, Química, Biología e Inglés (PCBE). Para la licenciatura en Tecnología de la Imagen, el candidato debe haber aprobado Matemáticas, Biología, Física, Química e Inglés. Se requiere una nota mínima del 45 %.

Los detalles del curso se encuentran en nuestro sitio web www.whitefield.ssihms.org.

Director

Sri Sathya Sai Central Trust

Prasanthi Nilayam, Distrito de Sri Sathya Sai, Andhra Pradesh - 515134

Correo electrónico: hrd@sssct.org Teléfono: 08555-289703/ 287390 / 289799, Ext.: 2317

Se aceptan solicitudes para el siguiente puesto:

Ingeniero civil

Título/diploma en Ingeniería Civil con experiencia en construcción de edificios, construcción de carreteras y mantenimiento de edificios, sistemas de agua y alcantarillado, etc.

Experiencia en campos relacionados: 3-5 años para titulados

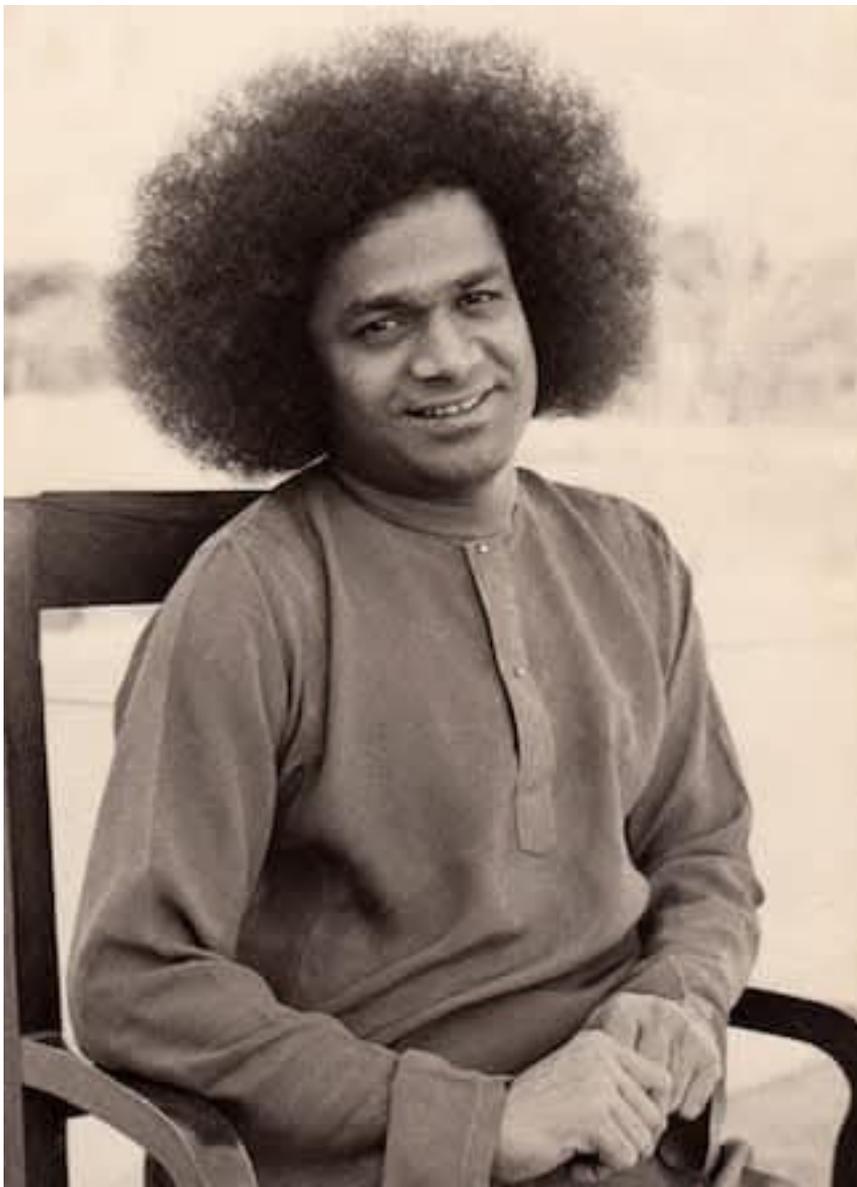
Experiencia en campos relacionados: 5-8 años para diplomados

El salario para el puesto de ingeniero civil sería negociable en función de las cualificaciones y la experiencia.

Los candidatos interesados pueden presentar su solicitud con sus datos biográficos completos, copias de los certificados de estudios, detalles de la experiencia, etc., indicando en el sobre: «Solicitud para el puesto de ingeniero civil» y enviarla al consultor de recursos humanos del Trust. Los interesados en enviarla por correo electrónico pueden hacerlo enviando una copia electrónica a hrd@sssct.org. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 30.04.2025.

- Consultor de recursos humanos

Sri Sathya Sai Central Trust

Conocerse a uno mismo es la verdadera libertad

¿Qué es la verdadera libertad? Conocer el Ser es la verdadera libertad. El fin de la sabiduría es la libertad. Los educados de hoy piensan que la libertad significa hablar, actuar, moverse y comportarse de manera arbitraria. Pero eso no es la verdadera libertad. El autocontrol es la verdadera libertad, la dicha atómica es la verdadera libertad, el conocimiento del Ser es la verdadera libertad y el florecimiento del Ser es la verdadera libertad. ¿Cómo se puede definir la Swechcha (libertad)? Swa+Ichchha = Swechchha. Swa significa Atma, Ichchha significa deseo. Por lo tanto, el deseo del Ser es la verdadera libertad. Pero los jóvenes de hoy en día quieren disfrutar de la libertad solo a nivel físico y no a nivel Átmico.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba