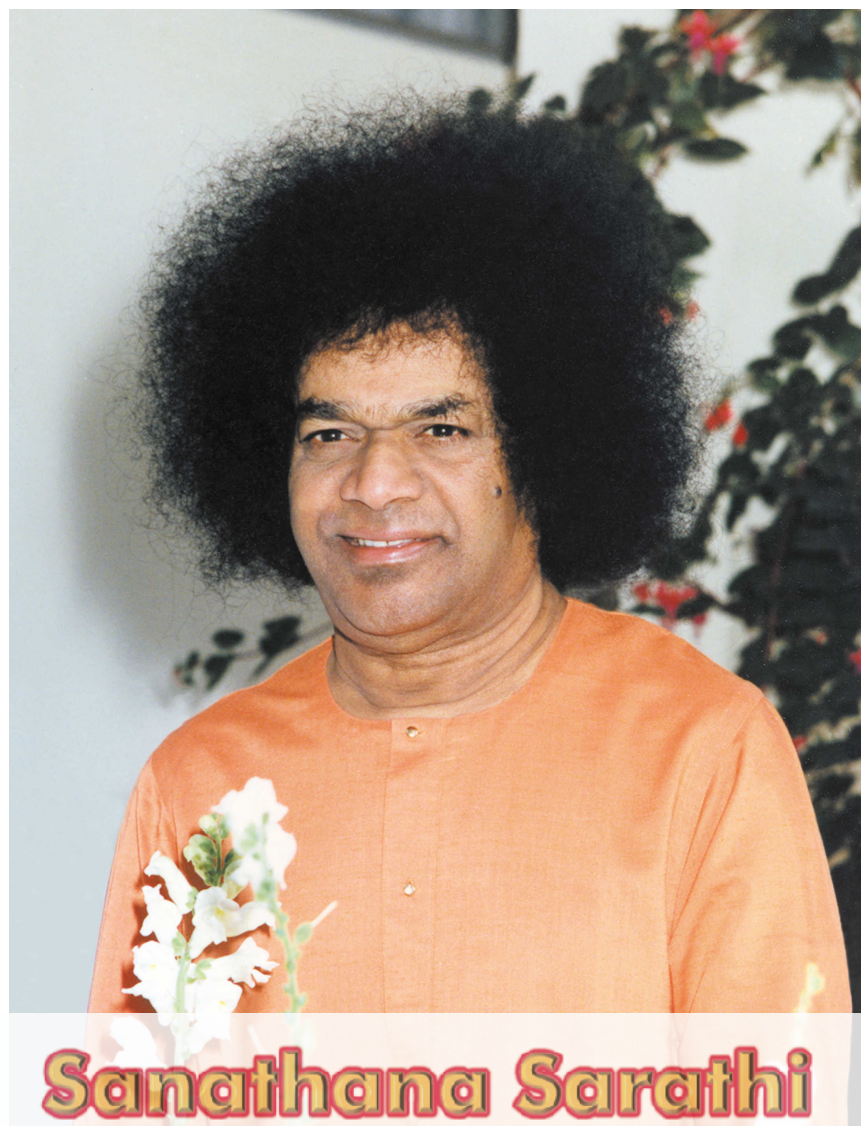




ABRIL DE 2025

Contenido

Editorial: Viviendo su palabra,

Rama: ideal atemporal, Sri Sathya Sai Baba, el 20 de abril de 1975

Su conducta debe estar marcada por disciplina, Sri Sathya Sai Baba, 23 de Abril de 1987

Swami, nuestro maestro, Kota Siva Kumar

Los Sai Pancharatna Kritis, una ofrenda musical de amore y devoción

Mis experiencias como estudiante de Swami, Girish Atre

Lanzamiento de nuevas iniciativas en Telangana, un informe

Ramakatha Rasavahini, Caítulo 3, Los preparativos par el divino descendo, Sri Sathya Sai Baba

Pelegrinación de los devotos, La alegría de la sadhana colectiva

Chinna Katha, Lealtad a su grurú, Sri Sathya Sai Baba

Celebraciones en Prasanthi Nilayam, un informe



Editorial

VIVIENDO SU PALABRA

El sagrado mes de abril atrae nuestros corazones hacia dos hitos profundos en el calendario Sai: Sri Rama Navami, que marca el nacimiento del Señor Rama, y Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam, una conmemoración de la eterna Forma Cósmica de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. En sus propias palabras: «Rama y Sai no son diferentes. La misma verdad en dos nombres». Este mes, a través de las lentes gemelas de la encarnación divina y el legado amoroso, estamos llamados a reflexionar, recordar y volver a dedicarnos.

El discurso de Sri Rama Navami nos recuerda la vida ideal ejemplificada por el Señor Rama, una vida de Dharma inquebrantable, compasión y humildad. Estos mismos valores fueron vividos de manera resplandeciente y repetidos por nuestro amado Sai Rama en la época contemporánea. El discurso de Swami en Kodaikanal, compartido con amor en este número, continúa guiándonos hacia la disciplina interior y la confianza en uno mismo, los cimientos de la vida espiritual. A través de la vida de Tenali Ramakrishna, Swami nos dice cómo debemos utilizar la inteligencia y el discernimiento que Dios nos ha dado para el bienestar del mundo y la victoria del Dharma. Y, más aún, cómo Swami nos enseña suavemente a desarrollar una actitud que pueda hacer frente a cualquier tipo de problemas pasajeros en este mundo.

Aradhana no es un ritual, es una respuesta. Una respuesta a Su amor, Sus enseñanzas y Su presencia viva que continúa guiándonos, protegiéndonos e inspirándonos hoy. El artículo especial de Aradhana Mahotsavam de este año es un resumen reflexivo de los Sai Pancharatna Kritis, una ofrenda de dos páginas que resalta la esencia de las cinco composiciones para beneficio de los lectores que no están familiarizados con el telugu. Cantadas cada año en el Aradhana Mahotsavam con devoción y grandeza, estas canciones forman una brillante guirnalda musical a Sus Pies de Loto. En este año del centenario, el Aradhana Mahotsavam adquiere aún más importancia: un criterio sagrado que marca siete meses de purificación interior previos al centenario del nacimiento de Swami. Para algunos, es una llamada a la Sadhana; para otros, un momento de entrega o de introspección. En verdad, Aradhana significa muchas cosas para muchos corazones, pero, en todos los casos, es un camino de regreso a Él.

Nuestros lectores también encontrarán una profunda alegría al revivir el Ramakatha Rasavahini, presenciar los dulces destellos de las Leelas de Swami y leer las reflexiones sinceras de estudiantes y devotos. Estas páginas están empapadas de gratitud, Bhakti y un compromiso renovado de vivir Su mensaje. Ramakatha Rasavahini es Su historia contada por Él mismo. Empaparnos de la dulzura de este Vahini hará que nuestros corazones se vuelvan más tiernos y receptivos a Su Gracia, que fluye siempre con suavidad como esta corriente sagrada.

Que este Aradhana Mahotsavam no sea simplemente el recuerdo de un momento en el tiempo, sino una reafirmación de Su presencia viva en cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Como ha declarado Swami, «Mi vida es mi mensaje». Que cada una de nuestras vidas se convierta en Su mensaje en acción.

Con amor y reverencia,

- Editor

AVATAR VANI

RAMA: IDEAL ATEMPORAL

El Ramayana es una guía, un texto sagrado, una escritura inspiradora, para todos en todas las tierras, en todo momento, sea cual sea su credo o condición. Porque imparte aplomo, equilibrio, ecuanimidad, fuerza interior y paz. La paz es el mejor tesoro, sin el cual el poder, la autoridad, la fama y la fortuna son áridos y pesados. Thyagaraja ha cantado que no puede haber felicidad sin paz interior.

Para ganar esta paz y estar firmemente establecido en ella, el hombre debe desarrollar Abhyasa (práctica constante) y Vairagya (desapego). Desde el nacimiento hasta la muerte, el hombre es esclavo de hábitos y prácticas. Uno debe examinarlos y confiar cada vez más en aquellos que lo llevan hacia la alegría subjetiva en lugar del placer objetivo. La alegría subjetiva puede adquirirse mediante la armonía en el hogar, la cooperación mutua entre los miembros de la familia y la comunidad, los actos de servicio a los demás y la preocupación por el bienestar y la prosperidad de la sociedad en la que se vive.

El Ramayana sostiene los ideales que deben perseguir el padre, el hijo, la madre, el hermano, el amigo, el sirviente, el amo, el maestro, el alumno, etc. El hogar feliz es la célula básica del organismo nacional. Garantiza un mundo feliz, porque la humanidad es una familia, y si alguna unidad está triste o luchando en la angustia, ¿cómo pueden estar seguros o satisfechos los demás?

No hay objeto sin defecto o falla

Vairagya (desapego) no implica renunciar a los lazos familiares y huir a la soledad de la jungla. Significa renunciar a la sensación de que las cosas son permanentes y capaces de producir alegría suprema. La mente juega malas pasadas al hombre y le hace creer que algunas cosas son buenas y otras malas, algunas eternas y otras transitorias. Puede que tengas un plato lleno de cosas ricas delante y que te parezcan deliciosas y buenas; pero, si el cocinero anuncia que un lagarto se ha caído en la olla cuando estaba ardiendo y se ha cocido vivo, ¡toda la fascinación por la comida desaparece en un santiamén! No hay objeto sin defecto o falla; no hay alegría que no esté mezclada con dolor; no hay acto que no esté contaminado con egoísmo. Así que ten cuidado y desarrolla el desapego que te salvará del dolor.

El Ramayana inculca este sabio, válido y valioso desapego o Thyaga (sacrificio). Rama viaja alegremente al bosque, en el momento en que sabe que el deseo de su padre era que lo hiciera; y, recuerde, iba a ser coronado emperador justo en ese momento por la misma persona que le ordenó ir al exilio. Cuando aquellos que tienen plenos poderes y pretensiones renuncian a posiciones de autoridad en el Ramayana, ¡vemos hoy a personas sin poderes ni pretensiones clamando por ocupar posiciones de autoridad!

La lección que enseña el Ramayana sobre el deber

El deber es Dios, esa es la lección que enseña el Ramayana. La palabra deber se utiliza hoy en día para indicar los métodos por los que uno ejerce su autoridad. No. El deber es la responsabilidad que tienes de respetar y venerar a los demás y de servirles lo mejor que puedas. Afirmas tener la libertad de caminar, agitando tu bastón a tu alrededor; pero el hombre que viene detrás tiene tanta libertad para usar la carretera como tú. Ejercer tu libertad de manera que no limites ni perjudiques la libertad de los demás: ese es el deber, que se convierte en adoración.

Cuando Rama, Sita y Lakshmana llegaron a las orillas del Ganges, Sumantra, el anciano ministro de la corte que los había llevado hasta allí en el carro real, no pudo seguirlos; tenía el deber de regresar a la capital. Así que regresó con los ojos llorosos; Guha los remó a través del río, entraron en el bosque y comenzaron a caminar en fila india a través de la espesa selva: Rama, Sita en el medio y Lakshmana

detrás. Pronto llegaron a la ermita de Valmiki; cuando el sabio se adelantó para darles la bienvenida, Rama le pidió que le indicara un lugar donde pudiera residir. Valmiki dijo: «Nosotros, los sabios, residimos en Ti; Tú resides en nosotros. ¿Dónde más puedo pedirte que residas? Aunque has asumido esta forma humana, te delatas por la belleza que brilla en Ti».

El hombre está condenado cuando lo vence lo efímero

La belleza de Rama era la belleza de la paz interior, el esplendor que llena a uno cuando es consciente de vivir en el Dharma (rectitud). El Ramayana también enseña la necesidad de renunciar a la falsa identificación con el cuerpo. Cuando Rama vio a Tara llorando sobre el cadáver de Vali, le dio lecciones sobre la fugacidad del cuerpo y la insensatez de identificar a una persona con ese vehículo que utiliza para su viaje hacia la Divinidad.

Cuando el deseo por lo efímero se apodera del hombre, está condenado; se aleja de su objetivo. Pensemos en Sita. Ella renunció a todo lo que pensaba que le daría consuelo en los palacios de su padre y su suegro y prefirió seguir a Rama al bosque. Así, se aseguró la proximidad y la presencia del Señor. Pero, por desgracia, cuando vio la falsa forma del ciervo dorado, lo deseó y envió a Rama y a Lakshmana tras él, para poder acariciarlo, alimentarlo y tenerlo como mascota. ¿Cuál fue el resultado de este deseo fatal? Se vio obligada a vivir lejos del Señor y a suspirar por Él con gran angustia.

Cuando Rama se instala en el corazón, todo se te añadirá: fama, fortuna, libertad, plenitud. Hanuman era un simple líder de monos hasta que conoció a Rama; era un ministro en la corte de su amo; pero, cuando Rama le dio la comisión de buscar a Sita y lo envió, es decir, cuando Rama se instaló en su corazón como guía y guardián, Hanuman se convirtió en inmortal, como el devoto ideal.

El Ramayana tiene un trasfondo profundo de significado significativo. Dasaratha significa, aquel que cabalga en un carro de diez, es decir, el hombre. Está atado a tres Gunas (cualidades) o tres esposas, como en el Ramayana. Tiene cuatro hijos, los Purusharthas: Dharma (Rama), Artha (Lakshmana), Kama (Bharata) y Moksha (Satrugna). Estos cuatro objetivos del hombre deben alcanzarse sistemáticamente, siempre con el último, Moksha, claramente ante los ojos. Lakshmana representa el Buddhi (intelecto) y Sita es la verdad. Hanuman es la mente, si se controla y entrena, es el depositario del coraje. Sugriva, el amo de Hanuman, es la discriminación. Con estos para ayudarlo, Rama busca la verdad y tiene éxito. Esa es la lección de la epopeya para todos.

Ideales subyacentes a la antigua cultura de la India

La cultura de esta tierra se basa en los elevados ideales de rectitud consagrados en el Ramayana y el Mahabharata, en los que Dios ha guiado a la humanidad en la vestimenta del hombre. Hay una historia de Alejandro Magno que ilustra la gloria de la cultura india. Parece que Alejandro solía ir de incógnito a las aldeas cercanas a su campamento, en la India, para aprender los hábitos y costumbres de la extraña tierra nueva a la que el destino lo había llevado. Un día, encontró a un hombre suplicando a otro que aceptara una olla de oro, ¡que el otro se negaba incluso a mirar! Se enteró de que la olla de oro había sido descubierta bajo el suelo del campo comprado por el hombre al hombre que se negaba a aceptarla. El comprador argumentó que solo había comprado el terreno y, por lo tanto, no tenía derecho a poseer la olla de oro. El vendedor dijo que no tenía más derecho sobre nada que se encontrara en la parcela que había vendido.

Alejandro observó este enfrentamiento durante un tiempo; ninguno de los dos cedió. Al final, se llamó a los ancianos del pueblo para que decidieran el asunto. E, incluso mientras Alejandro observaba, los ancianos encontraron una salida feliz: ¡el hijo del comprador se casará con la hija del vendedor y la olla de oro se entregará a la novia como dote! Alejandro se sintió eufórico ante las alturas a las que podía elevarse la virtud humana; también se sintió avergonzado de su propia ambición aventurera de conquistar la propiedad de otro por la fuerza de las armas. Los ideales que subyacen a la antigua

cultura de la India deben ser estudiados y practicados al menos por todos los indios, para que el mundo pueda beneficiarse de los grandes ejemplos que esto puede proporcionar.

Dirigid vuestra mirada hacia el interior, para purificar y aclarar

En este día, en el que celebráis el nacimiento de Rama, debéis dedicar vuestras actividades a estos ideales propuestos en la vida de Rama. El hecho de que estéis vivos este día es una bendición, porque podéis conocer estos ideales y también los medios por los que podéis realizarlos en la vida cotidiana real. Hay muchos que dedican mucho tiempo a recitar mecánicamente el nombre de Rama o a leer sistemáticamente todo el Ramayana según un horario fijo, o que adoran las imágenes de Rama, Sita, Lakshmana y Hanuman, como un ritual diario, con pompa y pedantería; pero, como la persona que da un paso adelante solo para retirarlo de nuevo, estas personas no progresan en absoluto, aunque pasen los años. Sin alcanzar la pureza de pensamientos e intenciones, la compasión y el impulso de servir, estas expresiones y exhibiciones externas no son más que formas de engañar a la sociedad que te aplaude como un gran devoto. Tu visión debe convertirse en perspicacia; debe volverse hacia adentro y utilizarse para purificar y aclarar.

Para alcanzar este objetivo, tienes que avanzar mucho. Primero examina tu equipo actual; descubre sus defectos, por ejemplo, si está dañado por el egoísmo, la codicia, la falta de sinceridad, la rebeldía y la pereza. Porque, con estos defectos, es difícil concentrarse en pensamientos de Dios, ya sea dentro o fuera. También debes cultivar la cualidad positiva de Prema (amor) porque la Encarnación de Prema solo puede realizarse a través de Prema. Ese es el mensaje que el Ramayana da a todos aquellos que lo estudian con sincero deseo de aprender. Ese es el mensaje que deseo darles hoy.

- Del discurso de Bhagavan en Sri Rama Navami en Brindavan el 20 de abril de 1975.

AVATAR VANI

SU CONDUCTA DEBE ESTAR MARCADA POR LA DISCIPLINA

La fe en uno mismo es esencial. La confianza en uno mismo es la base. No podemos tener un buen edificio sin una base sólida.

La confianza en uno mismo es la base.

La autosatisfacción es el muro.

El autosacrificio es el techo.

La autorrealización es la corona.

El poder de la fe

Debes mantenerte fuerte y firme en tu fe, sean cuales sean las circunstancias. Las circunstancias turbulentas pueden sacudarte. Las dudas comienzan a surgir. Las palabras malévolas de los demás pueden sacudarte. Debes tomar esto como una prueba. Incluso un pequeño mosquito puede intentar molestarte. Mientras escuchas la interpretación de la historia del Señor, una y otra vez, el zumbido de un mosquito puede distraer tu atención. Se posará en la nariz y te molestará. Del mismo modo, hay muchos factores y personas que intentan perturbar constantemente. Pero mantente firme sin permitir que te sacudan. Debes hacer un esfuerzo sincero para lograrlo. Si alguien intenta plantar una semilla de

duda en tu mente, debes decirte a ti mismo: «Yo soy el que ha visto. Yo soy el que ha experimentado. No debo dejarme llevar por estas cosas».

Debes razonar de esta manera. ¿Cómo puedes confiar en las palabras de los demás cuando no estás preparado para confiar en lo que viste con tus ojos y oíste con tus oídos? ¿Dónde está la fuerza de tu fe cuando no estás preparado para creer lo que viste con tus ojos?

De todos los órganos sensoriales, el ojo es el más importante. El ojo (Netra) es la propia escritura (Sastra) del Señor. Es el órgano más importante porque en él se refleja la forma del Señor. Cuando estoy frente a ti y tú estás frente a Mí, Mi imagen se refleja en tus ojos y tu imagen se refleja en Mis ojos. Si te sientas en otro lugar, tu imagen no se reflejará en Mis ojos. Así que ven justo delante de Mí y ve Mi Divinidad. Si vienes justo delante de Mí e intentas ver Mi Divinidad, Mi imagen se reflejará en tus ojos. Si lloras y anhelas al Señor con sinceridad e intensidad, Él puede ser visto en tus propios ojos. Esa es tu religión.

Hay un gran significado detrás de Sastanga Namaskar. Cuando la frente toca el suelo, significa la ofrenda de tu inteligencia y entendimiento al Señor. Cuando el pecho toca el suelo, significa la ofrenda de todos tus sentimientos al Señor. Cuando las manos descansan en el suelo en señal de saludo, significa que estas manos estarán siempre comprometidas en el servicio al Señor. Cuando las rodillas descansan en el suelo, simboliza que siempre permanecerás humilde. Cuando tus pies tocan el suelo, significa que dondequiera que vayas, te comprometerás en Sastanga. Significa que te estás rindiendo por completo. Así, Sastanga Namaskar significa ofrecerte de arriba a abajo al Señor. En Sastanga, «Sa» significa con «Anga» significa órganos. Una oración dice así:

¡Oh, Señor! Te ofrezco el corazón que me has dado. ¿Qué más hay en mí para ofrecer a Tus Pies de Loto en adoración? Por favor, acepta esto con mis humildes saludos. (Poema en telugu)

Ingenio y sabiduría de Tenali Ramakrishna

Krishnadevaraya, el famoso emperador que gobernó el reino de Vijayanagara. Su corte estaba formada por los eminentes Ashtadiggajas, los ocho eruditos por excelencia en diversas ramas del saber. El emperador tenía debilidad por uno de sus Ashtadiggajas y ese era Tenali Ramakrishna. Los otros siete estaban celosos de Ramakrishna y esperaban una oportunidad para humillarlo en presencia del emperador. Un día, planearon burlarlo haciéndole una pregunta difícil en presencia del emperador. Tan pronto como Ramakrishna entró en la corte, la asamblea lo desafió a acuñar una frase hecha de cinco palabras, cada palabra tomada de cinco idiomas diferentes y que todas las palabras de la frase debían transmitir el mismo significado en sus respectivos idiomas. Era una pregunta realmente difícil para Ramakrishna y empezó a reflexionar sobre ella. Pidió un día para pensar en una respuesta. Se le hizo tarde para volver a su pueblo y decidió quedarse en la casa de su cuñado en la ciudad. Quería pensar en la pregunta que le habían planteado, así que hizo que le prepararan la cama en el establo. Sabía que el constante revoloteo de los mosquitos le mantendría despierto y le permitiría pensar.

Mientras estaba tumbado en su catre, Ramakrishna se dio cuenta de que una vaca estaba pariendo. Empezó a llamar a la puerta de su cuñado para contarle la noticia de un nuevo parto en su cobertizo. El cuñado preguntó «Ye Avura Bava» en telugu, que significa: «¿Qué vaca, oh cuñado?». Inmediatamente, la respuesta brilló en su mente y Ramakrishna se sorprendió al descubrir que la respuesta de su cuñado era la respuesta a la pregunta. Satisfacía todos los criterios planteados por los eruditos. Ramakrishna descubrió que la respuesta estaba formada por cinco palabras, todas ellas de cinco idiomas diferentes, y que las cinco palabras transmitían el mismo significado en sus respectivos idiomas.

La frase «Ye Av Ra Ba Va» está formada por cinco palabras.

«Ye» en maratí significa venir,

«Av» en hindi significa venir,

«Ra» en telugu significa venir,

«Ba» en kannada significa venir,

«Va» en tamil significa venir.

Ramakrishna explicó esto en el tribunal al día siguiente ante el asombro de todos los presentes. Los eruditos que deseaban ver la humillación de Tenali Ramakrishna fueron derrotados. Era conocido por su ingeniosa sabiduría.

Una vez, cuando Ramakrishna estaba en casa con su esposa, unos ladrones entraron en su residencia. Ramakrishna sonrió ante esto y encendió una linterna. Los asustados ladrones se deslizaron al jardín y se escondieron detrás de una enredadera de calabaza amarga cerca del pozo. Ramakrishna y su esposa se dirigieron al jardín. Ramakrishna se quejó de sensación de vómito y le dijo a su esposa que sacara agua del pozo. Ramakrishna sabía que los ladrones habían hecho de la enredadera de calabaza amarga su escondite y quería ocuparse de ellos a su manera. La esposa ignoraba lo que estaba sucediendo. Cuando su esposa le dio el agua sacada del pozo, Ramakrishna se enjuagó la boca con el agua y escupió el agua enjuagada sobre la enredadera detrás de la cual se escondían los ladrones. Los ladrones tuvieron que soportar todo esto y no hicieron ningún ruido para no ser detectados. Ramakrishna agotó diez cubos de agua de esta manera. Entonces la esposa se quejó: «¿Cuánto tiempo más tendré que seguir sacando agua así, me duelen las manos?». «A pesar de estar casada conmigo, no tienes paciencia para sacar diez cubos de agua, imagínate cuánta paciencia deben tener estos hombres para permanecer inmóviles, aunque estén empapados de agua». Los ladrones se dieron cuenta de que Ramakrishna había detectado su presencia y huyeron del lugar.

Devoción de Radha y Ramadas

Cómo comportarse en presencia del Gurú y cómo saber hacer preguntas para aclarar tus dudas. Debes hacer preguntas según el momento, el lugar y las circunstancias. Ramadas también habló de esto:

«¡Oh, madre Sita! Dile a Ramachandra que derrame sus bendiciones sobre mí, cuando te hable lleno de sonrisas; cuando te hable dulcemente mientras le ofreces las hojas de betel, háblale de mí». Radha también habló de manera similar. Sosteniendo la flauta en su mano, le dijo a la flauta: «¡Oh, flauta! Transmite mis dolores de separación a Krishna. No hay nadie más que pueda comunicar mi agonía a Krishna. Cuando Krishna toca la flauta, te quedas muy cerca de sus oídos. Estás cerca del oído; solo Krishna debe escuchar mis súplicas. Cuando Krishna te toca alegremente, le hablas en mi nombre». Aún sosteniendo la flauta en sus manos, dijo además: «¡Qué afortunada eres, oh flauta! ¿Qué debo hacer para ser como tú?». Examinó la flauta y no encontró nada en ella. Como estaba hueca y sin deseos, podía llegar a Krishna. La entrega total es el principio que subyace en la flauta. Uno tiene que ofrecer sus pensamientos, sentimientos, conducta y comportamiento en total entrega al Señor.

Radha también dijo lo mismo: «Si uno quiere disfrutar de la proximidad del Señor, debe seguir uno de los dos caminos que se le ofrecen. Uno debe convertirse en una flauta o en un par de sandalias. Aquellos que deseen convertirse en la flauta deben renunciar a todo. No es fácil. Si uno se convierte en un par de sandalias, las sandalias deben sujetarse firmemente a los pies siempre. También tienen que soportar la carga. Las sandalias tienen que enfrentarse a las serpientes y otras criaturas venenosas. Significa que uno tiene que soportar todos los problemas, dolores y penas del mundo. Uno tiene que soportar la carga desde arriba y el dolor desde abajo. ¡Krishna! Solo me sostendrás cuando aguante todas estas cosas. No quiero ser un par de sandalias, porque a veces las dejas. Pero nunca te separas de la flauta. Está bien metida en tu cintura, la toques o no. Así que, por favor, hazme una flauta». Así rezó Radha. Este es el verdadero espíritu de la entrega.

Vayas donde vayas, la sombra de la espiritualidad debe seguirte. Vayas donde vayas, a la oficina o al mercado, tu conducta debe estar marcada por la disciplina. Estas dos (disciplina y espiritualidad) te

salvarán en la vida y te moldearán en seres ideales. Debes dar alegría a tus padres. No hay mayor gratitud que puedas mostrar a Swami que esta. Este es el regalo, el Guru Dakshina que puedes darle a Swami.

Un discípulo ideal

Aunque no fue aceptado como discípulo, Ekalavya grabó la imagen de su gurú en su corazón y le rezó. Cuando Drona rechazó a Ekalavya como discípulo, este se adentró en el bosque, hizo una imagen de Drona y aprendió a tirar con arco. Drona vio por casualidad la exquisita habilidad de Ekalavya como arquero. Ekalavya cayó a los pies de Drona y dijo: «Tú eres mi gurú». Drona dijo: «Si soy tu gurú, dame la dakhsina del gurú». Drona exigió el pulgar derecho de Ekalavya como dakhsina del gurú, ya que Drona tenía que mantener su promesa a Arjuna de que nadie podría superarlo en tiro con arco. Ekalavya le dio el pulgar sin dudarlo. No cuestionó por qué tenía que darle la dakhsina del gurú a Drona. Aunque Drona nunca le enseñó físicamente, Ekalavya lo consideró su gurú, una vez que lo instaló en su corazón. Pero fue injusto por parte de Drona pedir tal regalo. Violó el Dharma como maestro.

La vida es un juego

Se dice que *Vidya Tapobhyam Pootatma* (el Ser interior purificado por el conocimiento y la penitencia). Se dice que la educación mundana no es verdadera educación. Solo la educación espiritual es la verdadera educación. La educación mundana tiene que desempeñar un papel. Se dice que la vida mundana es como un partido de fútbol. Los arishadvargas como el deseo, la ira, la codicia, el enamoramiento, el orgullo y los celos son los jugadores de un equipo. La verdad, la rectitud, la paz, el amor, la no violencia y la ley natural son los miembros del segundo equipo. Están alojados en dos campos opuestos del campo. Ambos están pateando el balón de la vida. Pero este balón de fútbol de la vida debe ir al poste de la portería. El poste de la portería está marcado por ciertos límites. Incluso si pateas el balón un poco lejos del poste de la portería, se considera un fuera de juego. Pero si consigues patear el balón hacia el poste de la portería, marcas el gol. Debemos patear el balón hacia el poste de la portería de Brahma Marga.

La vida es un juego, juega.

La vida es un desafío, afóntalo.

La vida es amor, disfrútala.

La vida no siempre está marcada solo por pérdidas. También está marcada por la alegría. La vida solo gana valor cuando tenemos estos dos. La felicidad no nace de la felicidad. La felicidad solo viene de los problemas. No valoraremos la vida si no tenemos problemas. No valoraremos la presencia de la luz si no tenemos oscuridad. Del mismo modo, no aspiraremos a la felicidad si siempre estamos inmersos en ella. No conoceremos el valor del aire acondicionado si siempre estamos en una habitación con aire acondicionado. Solo cuando salimos al sol durante dos horas nos damos cuenta del valor del aire acondicionado.

Solo a través del dolor obtenemos la felicidad. Tan pronto como termina el parto, las enfermeras golpean la cabeza del bebé sosteniéndolo boca abajo y haciéndolo llorar. Solo cuando el bebé empieza a llorar se vacía el agua de los ojos, la nariz y los oídos. Este es el secreto de la vida. Solo cuando el bebé empieza a llorar se inicia la circulación sanguínea en el cuerpo. Nuestra vida comienza con el llanto. Incluso el Gita comienza con el dolor de Arjuna. Las lágrimas son presagios de sonrisas.

Los problemas son bendiciones

Si el camino es recto, sin altibajos, uno es vulnerable a los accidentes. Puedes controlar la velocidad cuando hay curvas y giros en el medio. Dios le ha dado sentidos al hombre para que pueda ejercer

control sobre ellos. Cuando llegan los problemas, hay que fortalecerse. Una vez, Kunti le dijo a Krishna: «Krishna, solo te quiero a ti. Yo invito a los problemas y las tribulaciones. Cuando era la reina de Pandu, disfrutando del lujo, no pensaba en ti tanto como pienso en ti ahora. Como estoy acosada por problemas a cada momento, puedo recordarte intensa y fervientemente. ¡Oh, Krishna! Dame problemas siempre, porque estos problemas son las vías para alcanzar la Divinidad».

Los problemas son como nubes pasajeras. Si hoy es un día de luna nueva, habrá luz de luna después. Si hoy es un día de luna llena, llegará la noche de oscuridad. Uno tiene que invitar inevitablemente a la crítica e incluso a la calumnia por su propia gloria y bienestar. También le sucedió a Krishna. Cuando muchos Krishnas se manifestaron frente a él, Kamsa lo desestimó como un espectáculo de magia. Cuando Krishna se enfrentó con valentía a los obstáculos e impedimentos que Kamsa le puso, Su Divinidad se dio a conocer a los demás. También le sucedió a Rama. Rama iba a ser coronado a las siete en punto. Pero el destino quiso que tuviera que abandonar el reino a las siete en punto. Pero Rama los recibió a ambos con la misma sonrisa serena.

Si hay gente que te alaba, también habrá gente que te culpará. Si hay una zanja, tiene que haber un montículo de barro al lado. Cuando llenas la zanja con el barro, no hay zanja ni montículo. No debes permitirte estar eufórico o abatido por los elogios o las críticas. Adi Sankara dijo lo mismo. Un día alguien lo culpó. Entonces Sankara dijo: «¿Estás culpando al cuerpo o al Atma?». Nadie tiene derecho a culpar al cuerpo, porque todos los cuerpos están compuestos de la misma materia inerte. Si dices que estás criticando al Atma, el Atma en ti y en mí es el mismo.

Solo cuando sientes que alguien te culpa, experimentas dolor. Supongamos que alguien ha enviado una carta certificada. Solo cuando firmas la tarjeta de acuse de recibo se convierte en tuya. Si no la firmas, vuelve al remitente. Un incidente de este tipo ocurrió también en la época de Buda. Había un granjero al que no le gustaba Buda. Lo llamaba «vago» y decía que engordaba mendigando. Buda fue un día a la casa de esta persona para pedir limosna. En cuanto el granjero vio a Buda, se enfureció. Abusó de Buda cuando se le acercó. Buda miró al granjero y le dijo: «¡Oh, granjero! Te haré una pregunta, ¿responderás?». «¿Cuál es la pregunta?», exclamó el granjero. «Supongamos que vengo a ti en busca de limosna y tú también quieres darme limosna, pero yo no la acepto. ¿Qué harás? —preguntó Buda. —Me llevaré la limosna de vuelta —respondió el granjero—. He venido a ti en busca de limosna. Pero me has dado tus abusos como limosna. No he aceptado estos abusos. Devuélvelos —afirmó Buda. Por lo tanto, la alabanza o la culpa se convierten en tuyas solo cuando las aceptas.

- Del discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, la tarde del 23 de abril de 1987.

SWAMI, NUESTRO MAESTRO

Kota Siva Kumar

Esta experiencia se remonta a cuando acababa de incorporarme al programa de MBA en el Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai. Después del curso de verano en Brindavan, todos los estudiantes regresaron a Puttaparthi. Durante este tiempo, Swami nos concedió una entrevista en clase, en la que reveló algo profundo: «Estáis aquí porque he marcado vuestro nombre».

Es tu turno

Esta declaración fue una corrección suave pero firme a cualquier noción de que nuestra presencia en Su institución se debía únicamente a nuestros propios esfuerzos: escribir un examen de ingreso, superar una discusión en grupo y pasar una entrevista. Swami dejó claro que nada sucede sin Su Voluntad. Esto, me di cuenta más tarde, no era solo cierto para Sus estudiantes, sino para todos Sus devotos. ¡Él nos llama a cada uno de nosotros cuando es nuestro turno!

Él nos hace pasar su prueba

Un día, mi hermana y mi cuñado visitaron Puttaparthi para el Darshan. Le rogué fervientemente a Swami que les concediera una entrevista. A la mañana siguiente, Swami nos dijo que fuéramos, y supuse que podría ir al Mandir e informar a mi familia para que estuviera lista. Sin embargo, a los estudiantes no se les permitía salir del albergue para el Darshan en días normales de colegio a menos que hubiera un permiso especial.

Esa noche, pedí permiso al director, pero para mi sorpresa, no había recibido tal instrucción de Swami. Estaba confundido: ¡el propio Swami me había pedido que fuera! ¿No era suficiente ese permiso?

A la mañana siguiente, obligado por las reglas de la institución, tuve que asistir a la universidad en lugar de ir al Darshan. Durante todo el día, mi mente estaba inquieta. ¿Qué pensaría Swami? ¿Estaría molesto? Comenzó el Darshan de la tarde y, cuando Swami pasó, sonrió a los devotos, esparciendo alegría por todas partes. Luego, cuando se acercó a los estudiantes, su expresión cambió de repente. Mirándome directamente, preguntó: «¡Dunnepotha! (una palabra telugu para búfalo, a menudo utilizada por Swami como una reprimenda cariñosa para corregir a sus devotos). Te pedí que vinieras por la mañana. ¿Por qué no viniste?».

Mi peor temor se había hecho realidad. Mi mente volvió a la conversación de la noche anterior con el director. En mi ansiedad, mi primer instinto fue defenderme: «Swami, ¡no me lo permitieron!». Pero algo me contuvo. Permanecí en silencio. En ese momento, supe instintivamente que Swami lo sabía todo. No necesitaba mis explicaciones.

Para mi alivio, en unos instantes, la mirada severa de Swami se suavizó en su siempre amorosa sonrisa. Puso su mano en mi hombro y me tranquilizó: «No te preocupes. Informaré al alcaide». Luego, dirigiéndose al alcaide, le ordenó: «Permítele venir a la entrevista mañana». ¡Mi corazón dio un salto de alegría!

Ese día aprendí una profunda lección: cuando nos rendimos sin reaccionar impulsivamente, Swami se encarga de todo de la mejor manera posible. Si hubiera dado mi propia explicación, podría haber perdido una oportunidad preciosa. Paciencia, fe y silencio: estas son Sus pruebas.

Swami nos llama para transformarnos

A la mañana siguiente, durante el Darshan, Swami nos llamó para una entrevista. Estaba sentado justo al lado de Sus Pies de Loto. En ese momento, llevaba un sencillo anillo de plástico con la foto de Swami, un pequeño recuerdo que había comprado en Brindavan durante el curso de verano.

Durante la entrevista, Swami me cogió de la mano y empezó a jugar con el anillo. Luego, mirándome con una sonrisa burlona, me preguntó: «¿Dónde compraste esto, muchacho?».

Le respondí: «Swami, fuera de la puerta de Brindavan».

«¿Cuánto costó?», preguntó. «Dos rupias, Swami».

Al oír esto, Swami se rió entre dientes y preguntó: «Entonces, ¿mi valor es de solo dos rupias?». Toda la sala estalló en carcajadas. Humildemente, junté las manos mientras Swami continuaba: «Dámelo». Obedecí.

Swami acercó el anillo a su boca y sopló sobre él tres veces. En un instante, el anillo de plástico se transformó en un radiante anillo metálico con un relieve dorado de la imagen de Swami. Un suspiro llenó la habitación. Swami lo pasó de mano en mano y preguntó de qué metal era. Algunos dijeron que de plata, otros de platino. Después de dejar que aumentara el suspense, Swami reveló: «Es Panchaloha, una aleación de cinco metales, utilizada para hacer ídolos de templos».

Luego, deslizando el anillo en mi dedo, dijo: «Ahora, ¿cuál es su valor?». No supe qué responder. Swami sonrió y declaró: «¡Invaluable!».

Mientras contemplaba el anillo transformado, Swami me miró y dijo: «Si Swami puede cambiar este anillo en un instante, ¡imagínate lo que puede hacer contigo!».

En ese momento, lo entendí: así como Swami transforma un objeto inanimado en algo sagrado, Él transforma a cada uno de nosotros si nos rendimos a Su toque.

Una lección de Bhavam sobre Ragam

La música siempre había estado cerca de mi corazón. No tenía formación académica, pero al crecer rodeada de música carnática, aprendí a cantar de forma natural. Swami nos animaba a menudo a cantar en Su presencia.

En una ocasión, Swami me invitó a cantar frente a un invitado distinguido, el Comisionado de Becas Universitarias. Elegí una composición de Shyama Sastry, un compositor venerado. Como había aprendido la canción de una grabación, imité el largo Alaap (extensión melódica) del cantante antes de la letra real.

Swami me detuvo a mitad de la canción y me preguntó: «¿Por qué estás alargando las palabras?». Le expliqué que lo había escuchado así en la grabación. Swami me corrigió amablemente: «Bhavam (significado) es más importante que Ragam (melodía). Si alargas el raga innecesariamente, se convierte en Rogam (enfermedad)».

En ese momento, Swami reveló dos verdades profundas:

En la música, la esencia de la letra no debe verse ensombrecida por adornos innecesarios.

En la vida, el apego (Ragam) a cualquier cosa puede convertirse en sufrimiento (Rogam) si es excesivo.

A partir de ese día, me centré no solo en cantar, sino en absorber el significado de las letras, dejando que las palabras transmitieran devoción, en lugar de solo la melodía.

Rendición y transformación: Tema de Aradhana

Cada una de estas experiencias, aunque distintas, comparten un mensaje común: Swami trabaja constantemente para transformarnos. Ya sea a través de Sus palabras directas, pruebas divertidas o pequeños actos de Gracia, Él nos llama, pone a prueba nuestra paciencia y luego revela la verdad más profunda.

A medida que nos acercamos al Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam, y reflexionamos sobre Su vida y enseñanzas, recordemos: Cuando dejamos de cuestionar y empezamos a rendirnos, Swami obra milagros, dentro de nosotros y a nuestro alrededor.

- El autor, antiguo alumno del Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai, ha participado activamente en la Organización Sri Sathya Sai Seva y actualmente trabaja como consultor de RR. HH. para el SSSIHL, continuando ofreciendo sus servicios en consonancia con la misión divina de Swami.

LOS SAI PANCHARATNA KRITIS

UNA OFRENDA MUSICAL DE AMOR Y DEVOCIÓN

Cada año, en el Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam, los devotos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ofrecen un homenaje divino único: los Sai Pancharatna Kritis, un conjunto de cinco composiciones de estilo carnático dedicadas a Bhagavan. Estos Kritis, que se hacen eco del marco clásico de los Pancharatna Kritis de Saint Thyagaraja, son interpretados con profunda reverencia por artistas de toda la India. Cantado en diferentes Ragas y rico en belleza lírica y significado filosófico, cada Kirti encapsula una dimensión de la vida, el mensaje y el amor de Bhagavan. Este artículo captura la esencia de estos cinco Kritis para el beneficio de los lectores que pueden no estar familiarizados con el telugu pero desean experimentar la belleza devocional y lírica detrás de estas joyas.

Compuestos por los devotos fervientes, el Dr. R. Vasantalakshmi (letra) y Sri Rajkumar Bharathi (música), estos cinco kritis son tributos musicales ofrecidos con sincera devoción.

1. Pranamami Sayeesha (Raga: Gambhira Naattai | Tala: Adi)

Con una majestuosa apertura en el auspicioso Raga Gambhira Naattai, este Kirti es un saludo al Señor del Universo, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Glorifica Su Divino nacimiento en la familia Rathnakaram, el cumplimiento del destino de la Madre Easwaramma y Sus encantadoras Leelas infantiles que mezclaban inocencia, música y profundas enseñanzas.

La canción alaba a Swami como el sustentador y redentor de la creación, la esencia de todas las virtudes y el más compasivo. Los versos relatan cómo Sus mismos Pies santificaron la Tierra, Su forma Divina se manifestó en el sol y la luna, y Sus enseñanzas - Daiva Preeti, Paapa Bheeti y Sangha Neeti - elevaron incluso a los más ignorantes. Termina describiendo sus dulces travesuras, milagros y la alegría divina que experimentaban sus devotos en su presencia.

2. Sadaa Bhavayaami (Raga: Mayamalava Gowla | Tala: Adi)

Este Kirti suave y meditativo invoca la imagen de Bhagavan como el Avatar de Poorna. Cantada en el Raga Mayamalava Gowla, a menudo el primer Raga que se enseña a los estudiantes de música carnática, refleja sencillez y profundidad.

La canción venera a Swami como el Veda Purusha, que no solo apoya sino que disfruta cantando los Vedas junto a los devotos. Describe el Lingodbhava Leela, el milagroso Vibhuti Abhishekam y su famosa afirmación: «¿Por qué temer cuando estoy aquí?». Swami es retratado como alguien que otorga intrepidez, devuelve la vida a los muertos y enseña el sacrificio incluso cuando es un niño. Su omnipresencia se transmite en la forma en que se vuelve uno con cada persona: hombre entre hombres, niño entre niños, mujer entre mujeres. Cada uno de sus actos es una lección de amor, disciplina y servicio, y Su propia vida se describe como el mensaje del mundo.

3. Charana Sevanam (*Raga: Arabhi | Tala: Adi*)

En el enérgico Raga Arabhi, este Kriti celebra la íntima relación de Swami con sus devotos, especialmente con los estudiantes. Elogia su forma como dulce y purificadora, su discurso como gentil y sanador, y sus cualidades divinas como la humildad, la paciencia y el autosacrificio.

Se describe a Swami como la base de toda la creación, el amigo más querido de los devotos, el Gurú, la madre y el padre, y el que nos eleva de la esclavitud kármica. El Charanam final es una conmovedora expresión de la experiencia de los Anthevaasis (estudiantes cercanos): cómo Swami leía sus cartas, preguntaba con cariño por su bienestar y los llamaba suyos. Concluye con una entrega emocional: «Nuestros cuerpos, pensamientos y corazones son tuyos, Swami. Ofrecemos nuestras vidas como una guirnalda a Tus Pies de Loto».

4. Kali Yuga Avatari (*Raga: Todi | Tala: Adi*)

Esta poderosa composición en el majestuoso Raga Todi reverbera con energía y fervor espiritual. Saluda a Bhagavan como el Avatar de la Era (Yuga) Kali y celebra su monumental trabajo de transformación social.

Cada Charanam destaca una faceta de su misión: la sonrisa dichosa y el cabello rizado que encantaron a todos; las palabras como néctar que despertaron corazones; la declaración de que los demás no son realmente «otros» sino la Divinidad; el Proyecto de Agua Sai Ganga que sació la sed de millones; el establecimiento de Hospitales de Super Especialidad que curaban sin cobrar; el singular Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai que combina la educación secular y espiritual; y el poder de Su Darshan, Sparshan y Sambhashan que absuelve los pecados y otorga la liberación.

5. Sathya Sai Avatara Vaibhavam (*Raga: Madhyamavati | Tala: Adi*)

En el sereno Raga Madhyamavati, utilizado tradicionalmente para concluir conciertos, este Kriti destila el núcleo de las enseñanzas de Swami. Describe a Swami como la encarnación eterna de Sathya, Dharma, Santhi y Prema.

La canción refleja cómo el mensaje de Swami de «El amor es la única religión» es el néctar de Sus enseñanzas. Destaca el servicio a la humanidad como el primer paso en la espiritualidad, los Bhajans como el camino real en Kali Yuga, y cómo el verdadero Jnana es ver la Divinidad en cada átomo. Celebra Su misión universal de unidad, el magnetismo de Su Prema y Su encarnación de la conciencia eterna y refulgente. El Kriti termina describiendo cómo Swami transformó la Tierra en un Dharma Kshetra y el mundo en una familia a través de Su gloria infinita y única.

Estos Sai Pancharatna Kritis no son solo tributos musicales, sino expresiones conmovedoras de gratitud y entrega. Cada Kriti es una ofrenda cargada de Bhakti que se hace eco de las voces de miles de personas que, a través de estas canciones, afirman: «Tú eres nuestro todo, Swami. Somos tuyos».

Foro de exalumnos

MIS EXPERIENCIAS COMO ESTUDIANTE DE SWAMI

Girish Atre

Ofreciendo mis más humildes saludos a los Divinos Pies de Loto de nuestro Amado Señor, estoy muy agradecido por esta oportunidad de dirigirme a esta augusta audiencia. Compartir mis experiencias memorables me lleva a un período nostálgico. Me siento abrumado al recordar todas esas experiencias pasadas. Todo este viaje comenzó cuando yo tenía ocho años. Mi padre vino a ver a Swami en 1971. Cada persona tiene alguna ocasión, alguna razón para relacionarse con Bhagavan.

Cómo Swami curó y transformó a mi padre

En el caso de mi padre, fue un grave accidente en 1964 en el que casi todas las partes de su cuerpo resultaron heridas. Sufrió múltiples fracturas, se dislocó las rótulas y se vio afectada su médula espinal. De 1964 a 1980, mi padre se sometió a unas 20 cirugías importantes. Era abogado de profesión en Solapur, pero casi seis meses al año solía estar en un hospital de Bombay. Mi hermana mayor solía cuidarnos y mi madre atendía a mi padre en el hospital. La mayor parte de los seis meses restantes del año, mi padre solía estar postrado en cama en Solapur, pero con todas sus limitaciones, solía continuar con su práctica ya que tenía que ganar dinero para la familia. Uno de los clientes de mi padre, que era devoto de Swami, le sugirió que tuviera el Darshan de Swami. Pero caminar era casi imposible para mi padre. Tenía la rótula dislocada de tal manera que si ponía un pie adelante, la rótula se deslizaba, y alguien tenía que volver a colocarla en su lugar para que pudiera dar el siguiente paso. Mi padre aún así accedió a ir a Puttaparthi. En aquellos días había que ir a Guntakal, luego cambiar de tren a Dharmavaram, llegar a Kothacheruvu. Desde Kothacheruvu, había que tomar un autobús a Bukkapatnam y luego emprender un viaje en una desvencijada carreta de bueyes para llegar finalmente a Puttaparthi. Por la gracia de Swami, mi padre pudo viajar a Puttaparthi. Cuando Swami llegó a Dharmakshetra, el cliente de mi padre insistió de nuevo en que mi padre fuera a tener el darshan de Swami. Mi padre le dijo que no podría caminar todo el camino hasta el interior de Dharmakshetra; que se quedaría fuera, en la carretera. Swami vino hasta mi padre cruzando la carretera. Creó Vibhuti y se lo aplicó en la rótula de mi padre. Se curó al instante. Luego, Swami lo llamó para que entrara en Dharmakshetra para una entrevista. En la entrevista, Swami le contó todo lo que había sucedido en su vida. Le aseguró que Él cuidaría de él y creó Vibhuti de nuevo. Así comenzó el viaje espiritual de mi padre.

Mi padre vino a Solapur y encontró a los devotos de Bhagavan. Formó un Samithi formal en Solapur y también comenzó a cantar regularmente Samithi Bhajans. En 1972, vino a Puttaparthi para el festival de Gokulashtami. Swami le concedió tres entrevistas. Como abogado, era muy inquisitivo. Aunque había leído mucha literatura de Swami, tenía una extraña duda sobre por qué Swami se anunciaba a sí mismo como el Avatar de Shirdi Sai. Solía pensar: «¿Es realmente posible, es verdad?». En 1973, de nuevo para el festival de Gokulashtami, mi padre vino con mi hermano a Puttaparthi, y Swami lo llamó para una entrevista. Swami le dijo: «Kal Fir Bhulata Hai» (te volveré a llamar mañana). Al día siguiente, Swami lo llamó para una entrevista y materializó un marco de oro que tenía la fotografía de Swami y la foto de Shirdi Sai Baba. Swami señaló la foto y dijo: «Ye Shirdi Sai Hai, Ye Parthi Sai Hai, Dono Ko worship Karo» (este es Shirdi Sai y este es Parthi Sai, adórenlos a ambos). Entonces empezamos a adorar esta fotografía en la sala de puja. Swami le dio experiencias tan inspiradoras a mi padre.

Las familias en el redil de Swami están unidas

Me gustaría enfatizar un punto importante en este contexto. Las familias que están conectadas con Swami y sus enseñanzas llevan una vida pacífica sin apenas conflictos. Todos los miembros de la familia viven como una unidad cohesionada. En el caso de mi padre, Swami lo estaba guiando activamente en sus problemas de salud. Debido a su grave accidente, los médicos solían aconsejarle que se sometiera a operaciones. Muchas veces, cuando mi padre acudía a Swami en busca de su consejo, él solía decirle: «Abhi operation Mat Karo» (no te operes ahora). Pero había veces en que Swami solía decir: «Haan, Abhi Karo» (sí, hazlo ahora). Mi padre tuvo la suerte de conseguir muchas entrevistas. Así que pudo preguntarle a Swami directamente sobre su salud. Swami no suele interferir en la ley del Karma, excepto en raras ocasiones cuando es muy necesario. Mi hermano tuvo la oportunidad de asistir a cinco cursos de verano, y después de cada uno de ellos, todos juntos solíamos visitarlo. Swami invariablemente nos bendecía con una entrevista. En una de las entrevistas, Swami creó Vibhuti, se lo aplicó en la espalda a mi padre y dijo: «He Dekho cure Karna Hai To Ek Minute Mein Kar Sakta Hun, Lekin Abhi cure Karega To Agale Janam Mein Fir Karm Anubhav Karna Padega Na, To Kya Fayda»? (Mira, si quiero curarte, puedo hacerlo en un minuto, pero si te curo ahora, en el próximo nacimiento tendrás que afrontar las consecuencias, así que ¿de qué sirve?). Así que la ley del Karma se cumple en todos y uno tiene que afrontar sus consecuencias. Pero Bhagavan a veces interfiere en nuestro Karma cuando hay una necesidad imperiosa, y lo ha hecho con muchos.

La gracia infinita de Swami

La amorosa gracia de Swami sobre nuestra familia continuó sin cesar. En 1975, mi padre y mi madre pensaron en realizar mi Upanayanam. Esta vez mi abuela y mi tío también se unieron a nosotros. Así que decidimos pedir permiso a Swami. Decidieron que acataríamos la orden de Swami; si Swami consentía en realizar el Upanayanam, seríamos inmensamente bendecidos por Su gracia, de lo contrario, si Swami nos permite realizarlo en un Kalyana Mandapam en nuestro lugar, lo haremos. Mi abuela, que había acudido por primera vez a Swami, fue elegida por Swami para una entrevista. Todas las mujeres y mi madre fueron a la entrevista. Mi madre le preguntó a Swami: «Beta Ka Upanayanam Karna Hai» (la ceremonia del cordón de mi hijo tiene que realizarse). Swami respondió: «Achchha, Kal Nau Baje Aa Jao» (vale, ven mañana a las 9 en punto). Después del darshan, nos llamó a la sala de entrevistas y materializó el cordón para la ceremonia del cordón. Swami me inició entonces en el Gayatri Mantra. Estaba llamando a la familia a la sala de entrevistas interior. Cuando llegó el turno de mi tío médico, le preguntó específicamente: «Kya doctor, Kaisa Hai» (¿cómo estás, doctor?). Aparentemente, Swami no sabía que mi tío era médico, pero de vez en cuando muestra destellos de su omnisciencia solo para hacernos conscientes de que lo sabe todo.

En el año 1977, mi hermano tuvo la oportunidad de asistir al curso de verano. Nuevamente tuvimos la suerte de que nos concedieran una entrevista. En 1979, terminé el décimo curso. Como tenía unas vacaciones más largas, toda la familia vino a Prashanti Nilayam. Swami solía hablarnos al día siguiente de nuestra llegada a Prashanti Nilayam para preguntarnos cuándo habíamos venido. Pero esta vez, incluso después de cuatro días, Swami ni siquiera nos miró. Solíamos conseguir incluso la primera fila en el sistema de fichas para el Darshan. Incluso después de ocho o nueve Darshans, Swami no nos miró. La noche del día de nuestra partida, todos nos echamos a llorar. Decidimos esperar otros dos o tres días. El día de nuestra partida, volvimos a echarnos a llorar. No podíamos salir de la habitación. A la mañana siguiente, nos arriesgamos y conseguimos la primera fila en el Darshan. Swami vio a mi hermano cuando se acercó a nosotros. Me arrodillé y le dije a Swami que había terminado el décimo curso. Le supliqué a Swami: «Universidad, Karna Hai» (quiero ir a la universidad). Pero Swami no me miró y le dijo a mi hermano: «Isko Brindavan Le Javo» (llévalo a Brindavan). Así que, ese día, formamos dos equipos, mi padre y mi madre volvieron a Solapur y mi hermano y yo fuimos a Brindavan, nos reunimos con el director que nos llevó al director. El director nos dijo que las admisiones habían terminado hacía mucho tiempo y que no había posibilidad de nuevas admisiones. Regresamos a

Puttaparthi a las 4 p. m. Swami salió para el Darshan a las 4:30 p. m. Swami preguntó: «Kya Ho Gaya» (¿qué pasó?). Yo dije: «Swami, las admisiones han terminado». Entonces Swami preguntó: «Achchha Kitna marks Mila» (cuántas notas has sacado). Yo dije: «Abhi Tak result Nahi Aaya» (los resultados aún no han llegado). Swami dijo: «Result Nahi Aaya To Fir Kaisa admission Mil Sakta Hai» (cómo puedes conseguir la admisión sin obtener el resultado). «Abhi Aisa Karo result Lekhe Aavo Fir Dekta Hai» (ven después de obtener el resultado, ya veré). Dio la casualidad de que el anuncio de los resultados se retrasó ese año en Maharashtra. Después de que se anunciaran los resultados, llevé la hoja de notas a Puttaparthi. Se llamó a algunos de los profesores de Brindavan a Puttaparthi. El director vino con un mensaje de que Swami había pedido a Girish que se uniera al Puttaparthi College, ya que Swami estaba empezando una universidad en Puttaparthi.

La amorosa preocupación de Swami por sus estudiantes

Estaba muy involucrado en la música en Solapur y también recibí formación musical. Swami había enviado un mensaje al director de la escuela para que tres chicos cantaran bhajans en el mandir. Fui la primera persona de Puttaparthi en ser seleccionada para cantar en el mandir y tuve muchas oportunidades de cantar bhajans en presencia de Bhagavan, algo que aprecio mucho. Tenía un deseo ardiente de aprender a tocar la guitarra. El chico que accedió a enseñarme guitarra había guardado la suya en el albergue de Brindavan. Así que le pedí a mi padre que me comprara una guitarra y me la compró. Quería traer la guitarra de mi casa en Solapur. Le pedí permiso a Swami para ir a Solapur. Aquí hay que destacar la amorosa preocupación de Swami por sus estudiantes. En lugar de decirme directamente y de manera brusca que es disciplina universitaria y que los estudiantes no pueden ir a casa cuando la sesión académica está en curso, Swami me dijo: «Mira, si vas a Solapur, tardarás dos días en ir y dos días en volver. Después de ir a casa, tendrás ganas de quedarte en casa unos días más. ¿No sabes que todos los lunes han empezado los exámenes semanales? En tal escenario, es posible que tengas que perderte la prueba. Así que no vayas a Solapur». No terminó ahí. Después de los bhajans, Swami llamó al director y le dijo que llamara al albergue de Brindavan y que hiciera los arreglos necesarios para traer la guitarra y dármele directamente. Cuando trajeron la guitarra de Brindavan, Swami la bendijo y, en el mismo mes, mi padre trajo la guitarra de Solapur, Swami también bendijo esa guitarra. La amorosa preocupación de Swami por sus estudiantes es indescriptible.

Cada cinco años, se celebra la Conferencia Mundial en Prashanti Nilayam. Durante la Conferencia Mundial de noviembre de 1980, se asignaron a los estudiantes diversas tareas en el Ashram. Por cierto, a un compañero mío y a mí nos asignaron tareas en la panadería del Ashram. Solíamos trabajar toda la noche preparando galletas y otros productos de panadería en los hornos calientes hasta las 6 o 7 de la mañana. Durante ese mes, se nos concedieron facilidades para asistir a clase. Solíamos descansar adecuadamente por la mañana y asistir directamente a los Bhajans de la tarde. De alguna manera, se me ocurrió componer un nuevo Bhajan durante ese tiempo. En aquellos días, no era necesario ni siquiera obtener la aprobación formal del grupo de Bhajan. Solo tarareé el bhajan a dos o tres coristas, y se sintieron cómodos para seguirlo. No quería correr el riesgo de cantar el bhajan en presencia de Swami. Swami solía venir y sentarse en el quinto bhajan, así que decidí cantar el tercero. Canté el bhajan que compuse: «Nanda Nandana Hari Govinda Gopala». Más tarde, esa noche, el Guardián me dijo que Swami estaba contento con el nuevo Bhajan. Me alegré de recibir un buen cumplido de Bhagavan. Aunque solo fue una frase de Bhagavan, fue muy gratificante y es una experiencia única en la vida para mí.

(Continuará...)

Fuente: Charla Samarpan, Dharmakshetra.

- ***El autor es un devoto de Bhagavan desde hace mucho tiempo. Tuvo la suerte de formar parte del primer grupo de la Escuela Superior de Swami en Prashanti Nilayam. Luego completó su licenciatura en Ciencias en 1984 en el Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai.***

LANZAMIENTO DE NUEVAS INICIATIVAS EN TELANGANA

Un informe

Inauguración del auditorio renovado: Sri Sathya Sai Aaradhya Dhamam

Sri Rathnakar, administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust, inauguró el auditorio recién renovado «Sri Sathya Sai Aaradhya Dhamam» en el Sri Sathya Sai Vidya Vihar, Hyderabad, la tarde del 19 de marzo de 2025, junto con Sri H. J. Dora (IPS Retd.), coordinador del Sri Sathya Sai Trust, Telangana y Andhra Pradesh, y otros funcionarios y dignatarios.

Sri Rathnakar elogió al consejo de gobierno de la escuela por sus encomiables esfuerzos en la creación de unas instalaciones tan magníficas. Hizo hincapié en que el nuevo auditorio contribuiría significativamente al desarrollo integral de los estudiantes, proporcionándoles un entorno propicio para el aprendizaje y las actividades culturales. Como gesto de agradecimiento, entregó obsequios al personal no docente en reconocimiento a sus dedicados esfuerzos para la construcción y finalización del auditorio.

«Ghar Ghar Mein Sai - Har Ghar Mein Sai»: nueva iniciativa lanzada en Sivam, Hyderabad

La Organización Sri Sathya Sai Seva, Telangana, se embarcó en un sagrado Maha Yajna para instalar el retrato de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en un millón de hogares en todo el estado, lanzado el 19 de marzo de 2025 como parte de las celebraciones de su centenario.

Esta gran iniciativa aspira a santificar los hogares de los nuevos devotos con Su Divina Presencia. Tras la inauguración del Salón del Centenario de Sri Sathya Sai en Sri Sathya Sai Nigamagamam y el Nuevo Auditorio en Sri Sathya Sai Vidya Vihar, este Maha Yajna fue lanzado por Sri R.J. Rathnakar en Sivam. Después de ofrecer oraciones sinceras en el altar de Sivam Mandir, los dignatarios pusieron oficialmente en marcha esta iniciativa con una ceremonia tradicional de encendido de lámparas en medio de cánticos védicos. El gran evento contó con la presencia de más de 1500 devotos de 30 distritos diferentes del estado.

En su discurso, Sri Rathnakar dijo que es Swami quien elige a quién bendecir y adónde ir. Recordando la famosa frase de Bhagavan en telugu: «Inti Intiki Sai, Inchi Inchiki Sai» (Sai, no solo en cada hogar, sino en cada centímetro), reiteró que el Sankalpa de Swami se hará realidad y que es nuestra buena fortuna presenciar este momento y ser parte de esta sagrada misión.

Inauguración de nuevos centros Sai en Rajannapet, distrito de Sircilla, y Armoor, distrito de Nizamabad

Sri Rathnakar inauguró un Sai Mandir de nueva construcción en Rajannapet junto con los funcionarios de la Organización Sri Sathya Sai Seva. Este lugar sagrado se hizo realidad gracias a los esfuerzos incansables y desinteresados de los jóvenes del pueblo, que construyeron este lugar de culto como ofrenda sincera a Swami. Como parte de la iniciativa, Sri Rathnakar distribuyó máquinas de coser a mujeres desfavorecidas, dándoles un medio para ganarse la vida.

De camino a Armoor, la caravana se detuvo en Peddamma Jungle para iniciar el «Vana Jeevula Seva», un cuidado estival de la vida silvestre dentro del denso bosque de Dandakaranyam. Se colocaron estratégicamente un total de 48 tanques de agua potable ecológicos para saciar la sed de la fauna que prospera en su interior. A su llegada a Armoor, en el distrito de Nizamabad, el séquito fue testigo de otro magnífico Sai Mandir, un hermoso y espacioso edificio construido a lo largo de más de 450 metros con un techo de más de 4,5 metros de altura que puede albergar a más de 300 devotos. Este mandir también se ha concebido como un centro de desarrollo de habilidades, que ofrece una valiosa

formación a los jóvenes y las mujeres de la zona. Además, el templo albergará un centro dedicado a Bal Vikas, que fomentará los valores espirituales y morales en los niños desde una edad temprana, asegurando una base sólida para las generaciones futuras.

Vahini - la corriente eterna: Ramakatha Rasavahini

Capítulo 3

LOS PREPARATIVOS PARA EL DIVINO DESCENSO

Ravana, el rey Rakshasa de Lanka, oyó hablar de Dasaratha y su fama. Estaba tan lleno de envidia que decidió un plan seguro para destruirlo, por cualquier medio, justo o injusto. Ravana buscó una excusa para provocar a Dasaratha en una pelea. Un día, envió un mensaje a través de un mensajero, que a menos que se le pagara un tributo, tendría que enfrentarse a Ravana en el campo de batalla y demostrar su poder superior en la guerra. Esta llamada iba en contra de la moralidad internacional, pero ¿qué moralidad respetaba un Rakshasa?

Cuando Dasaratha oyó hablar al mensajero, se rió a carcajadas, en burla. Incluso mientras el mensajero miraba, disparó flechas afiladas y mortales que llegaron hasta Lanka y cerraron las puertas de esa ciudad.

Dirigiéndose a los enviados, Dasaratha dijo: «¡Bien, señores! He cerrado las puertas de vuestra ciudad fortaleza, vuestro señor no puede abrirlas por mucho que lo intente; ese es el «tributo» que pago a vuestro impertinente señor». Cuando los enviados regresaron e informaron a Ravana de esto, se sorprendió al encontrar todas las puertas cerradas. Los desesperados esfuerzos de Ravana y sus hombres fueron en vano; no pudieron abrir las puertas. Cuando Ravana se sintió abrumado por la vergüenza, por extraño que parezca, las flechas regresaron a Ayodhya y las puertas se abrieron de golpe.

Ravana, sin embargo, decidió que debía dominar a todos los gobernantes del mundo y, al darse cuenta de que solo podía hacerlo ganándose la Gracia Divina, se adentró en las profundidades del bosque y seleccionó un lugar favorable y auspicioso para sus prácticas ascéticas.

El ascetismo de Ravana era tan intenso y satisfactorio que el dios Brahma se vio obligado a aparecer ante él y ofrecerle cualquier bendición que deseara. «¡Ravana! ¡Pide lo que quieras! Te concederé el deseo de tu corazón», dijo Brahma. Ravana daba vueltas en su mente al insulto que había sufrido a manos de Dasaratha. Argumentó que Dasaratha podría tener hijos aún más poderosos de los que podría sufrir más. Así que pidió la bendición que deseaba: «¡Señor! Bendíceme con este don de la Gracia: que ningún hijo nazca de los lomos de Dasaratha». Ante esto, Brahma dijo: «Que así sea», e inmediatamente desapareció de la escena, ¡no fuera que Ravana formulara otra petición inmundada si Él estuviera presente ante él! Ravana se pavoneaba, orgulloso y sin miedo, exultante por su destreza y su éxito.

Mientras tanto, ¡se le ocurrió otro plan! «Dasaratha es ahora un joven en edad de casarse. Si me las arreglo para que no se case, mi seguridad estará doblemente garantizada», pensó para sí mismo. Mirando a su alrededor con la ayuda de sus habilidades de rakshasa, percibió que era muy probable que Dasaratha se casara con la hija del rey de Kosala. Así que decidió acabar con esa princesa. Cuando

la propia destrucción es inminente, la razón se tuerce, como dice el refrán. Entró sigilosamente en el reino de Kosala disfrazado y secuestró a la princesa. La metió en una caja de madera y la arrojó a las olas del mar.

Ravana no pudo ver la verdad de que nada puede suceder sin la concurrencia de la Voluntad Divina. Brahma quiso lo contrario: la caja fue llevada por las olas hasta la orilla. El lugar donde aterrizó era una bonita zona de recreo. Al día siguiente, Sumantra, el Primer Ministro de Dasaratha, visitó el lugar en un tranquilo día festivo, para dedicarlo a discutir en su interior los problemas del Estado. Sus ojos se posaron en la caja. La recuperó y la abrió. Se sorprendió al encontrar en ella a una chica encantadora, con unos ojos atractivos y brillantes y un halo de esplendor divino. Sumantra se sintió abrumado por la compasión. Le habló suave y dulcemente a la chica: «¡Pequeña! ¿Cómo es que te metieron dentro de esta caja?».

Ella respondió: «Señor, soy la princesa del reino de Kosala; me llamo Kausalya. No sé cómo llegué a esta caja ni quién me metió en ella. Estaba jugando con mis compañeros en los jardines del palacio. No recuerdo qué me pasó». Sumantra se conmovió con su declaración sencilla y sincera. Dijo: «Solo los Rakshasas recurren a tales estratagemas bárbaras. ¡Están más allá del conocimiento de los hombres! Te llevaré con tu padre y te pondré en sus manos. Ven conmigo. Vayamos sin demora».

Sumantra la subió a su carro y se dirigió a Kosala, donde se la devolvió al rey y recitó ante la corte los detalles que conocía.

El rey también interrogó a Sumantra de varias maneras. Descubrió que no era otro que el ministro de la corte de Dasaratha, emperador de Ayodhya, y que su señor seguía soltero. Se llenó de alegría al descubrirlo. Dijo: «¡Ministro! Me has devuelto a esta hija mía, salvándola de la destrucción. Por eso, he decidido entregarla en matrimonio al mismísimo señor. Por favor, informa al rey de mi oferta». Honró a Sumantra con la debida ceremonia y lo envió con el sacerdote de la corte y los regalos apropiados.

Sumantra le contó a Dasaratha en detalle todo lo que había sucedido. Para confirmar su aceptación, Dasaratha envió con el sacerdote de la corte de Kosala a su propio sacerdote de la corte con regalos de naturaleza auspiciosa. Se fijaron la fecha y la hora. Dasaratha se dirigió a la capital de Kosala acompañado de una magnífica formación de elefantes, carros, caballería e infantería. El himno musical que marchaba con él llegó al cielo y resonó en el horizonte. El matrimonio de Dasaratha y Kausalya se celebró con una grandiosidad y esplendor rotundos. El rey de Kosala tomó a Sumantra cerca de él y dijo: «Tú eres la persona que ha traído esta gloria; por supuesto, nada sucede sin la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿cómo puedo pagar la deuda que tengo contigo y demostrarte mi gratitud? Por favor, acepta mi oferta; cástate hoy mismo en mi capital. Si estás de acuerdo, organizaré la celebración de ese feliz acontecimiento hoy mismo».

Dasaratha y Sumantra dieron su consentimiento a la propuesta. Sumantra se casó con la hija de Veeradasa, del clan de Ganga. La noticia de los matrimonios del rey y del primer ministro en el mismo lugar, el mismo día, se extendió por todo el reino. La tierra se llenó de asombro y deleite. El festival duró tres días. El pueblo disfrutó de música, teatro, danza y otras formas de entretenimiento. La noche y el día estaban llenos de emoción y alegría.

Al cuarto día, Dasaratha emprendió el regreso a Ayodhya, con su reina y cortesanos, así como el ministro Sumantra con su esposa y séquito. Entraron en la ciudad entre las aclamaciones del pueblo. Sus súbditos se regocijaban por las bodas del rey y del ministro. Bailaban en las calles y gritaban «¡Jai! ¡Jai!» hasta quedarse afónicos. Se alinearon en las calles para ver a su reina. Rociaron agua de rosas en los caminos cuando llegaron y les dieron la bienvenida agitando llamas de alcanfor.

Dasaratha reanudó sus deberes reales y gobernó el reino con amor y cuidado. A menudo, iba con su consorte de excursión a los bosques y pasaba sus días felizmente. Pero a medida que el tiempo pasaba,

días, meses e incluso años, la sombra de la angustia oscurecía el rostro del rey. Porque la angustia de no tener hijos le entristecía.

El rey consultó a sacerdotes, eruditos y ministros y, cuando supo que su deseo confirmaba la ferviente oración de Kausalya, se casó con otra esposa, Sumitra. Sumitra hizo honor a su nombre, ya que estaba llena de virtudes sociales. Kausalya y Sumitra estaban unidas por lazos de afecto, mucho más fuertes que los que unen a una madre y a un hijo. Ambas deseaban hacer felices a la otra; ambas tenían una gran fortaleza, desapego y compasión. Pero a pesar del paso de los años, no había señales de que el rey hubiera asegurado un sucesor al trono. Movido por la desesperación, el rey se casó con una tercera esposa, ante la insistencia de las dos reinas. Era Kaikeyi, la exquisitamente encantadora hija del rey de Kekaya en Cachemira.

Sin embargo, el rey de Kekaya puso ciertas condiciones antes de aceptar dar a su hija en matrimonio. Insistió en que el hijo de Kaikeyi tuviera derecho a acceder al trono. Declaró que si el rey de Ayodhya no estaba de acuerdo con esto, no consentiría. Garga, el sacerdote de la corte, llevó el mensaje a Ayodhya. Kausalya y Sumitra reconocieron el ardor del rey por desposar a la princesa de Kekaya, cuya belleza era ensalzada por todos. Pensaban que el deber de una verdadera esposa es obedecer el menor deseo del marido y hacer todo lo posible para ayudar a que se cumpla ese deseo. También sabían muy bien que la línea imperial de Ayodhya nunca podría ser contaminada por un hijo que transgrediera el Dharma. Aunque Dasaratha pudiera prometer que el hijo de la tercera esposa podría sucederle en el trono, el hijo de Kaikeyi nacido en la dinastía sería sin duda una encarnación de la rectitud, libre de tal mancha. Así que le suplicaron, con las palmas juntas en oración: «¡Señor! ¿Qué mayor felicidad tenemos que la tuya? Acepta las condiciones establecidas por el rey de Kekaya y cástate con su hija y asegure la continuidad de esta dinastía de Raghu. No hay necesidad de pensar ni un minuto en esto».

Las palabras de las reinas avivaron su ardiente pasión nativa hasta convertirla en una llama aún más brillante. Por lo tanto, el rey envió a Garga de vuelta con muchos regalos, aceptando los términos e informando al rey que estaba siguiendo rápidamente para la ceremonia de la boda. La ceremonia en sí fue celebrada con fastuosa magnificencia.

Dasaratha regresó a su capital, brillando como la luna entre las estrellas, cuando atravesó las calles en procesión, acompañado por las tres reinas. El rey trató a cada una de ellas con la misma consideración. Ellas también mostraron el mismo amor y respeto entre sí y hacia el rey. Lo adoraban y temían disgustarlo. Hacían todo lo posible por cumplir sus deseos y no obstaculizar sus anhelos, pues lo reverenciaban como a su Dios, siguiendo la tradición de la verdadera esposa. Vivían con un amor mutuo tan íntimo que parecía que las tres tuvieran un solo aliento, jaunque se movían como tres cuerpos!

Pasaron los años. El rey y las reinas cruzaron los límites de la juventud y la mediana edad y se acercaron al reino de la vejez. No había señales de un hijo. Por lo tanto, aunque los aposentos de las mujeres del palacio tenían todas las comodidades y accesorios necesarios para una existencia feliz, los corazones de las reinas estaban desgarrados por la inquietud, la ansiedad y la desesperación.

Una noche, los cuatro (el rey y sus reinas) se sentaron en una habitación del palacio y pasaron horas de ansiedad por el futuro de Ayodhya y las perspectivas de su prosperidad y seguridad; y cada uno intentó responder de manera inteligente y agradable. Al final, incapaces de resolver el problema, se levantaron, muy abatidos, y decidieron que debían consultar al preceptor de la familia, Vasishtha, y aceptar su consejo.

Al amanecer, se invitó respetuosamente a Vasishtha a que concediera su presencia. También se convocó a muchos expertos y consejeros para que los asesoraran. El rey les planteó el problema de encontrar un sucesor para gobernar el vasto reino entre los dos mares, el dominio imperial bajo el dominio de la dinastía Raghu. Vencido por la desesperación, Dasaratha rogó a los ancianos en términos quejumbrosos que le dieran sugerencias beneficiosas.

Vasishtha reflexionó largo y tendido. Por fin abrió los ojos y dijo: «¡Rey! No debes afligirte así. Ayodhya no quedará sin amo. No sufrirá la viudez. Este dominio será feliz y próspero, en una fiesta ininterrumpida y siempre verde con guirnaldas. Ella será la guardiana de la vida correcta, reverberando con música y alegría. No aceptaré que un príncipe de otra dinastía ascienda al trono de Ayodhya. La gracia de Dios es un don inescrutable. El voto de rectitud que estás cumpliendo te traerá sin duda la alegría suprema de tener un hijo. ¡No lo retrases más! Invita al sabio Rshyasrnga, el hijo de Vibhandaka, y realiza con él, como sumo sacerdote, el sagrado Yaga (sacrificio) llamado Putrakameshti (el Yaga prescrito para aquellos que desean engendrar un hijo). Haga inmediatamente todos los preparativos ceremoniales y rituales necesarios para el Yaga. Su deseo se cumplirá sin falta».

Las reinas escucharon estas palabras tranquilizadoras, pronunciadas con tanta énfasis por Vasishtha. ¡Estaban llenas de Ananda! El brote de esperanza floreció de nuevo en sus corazones. Se retiraron a sus aposentos, rezando con gran fervor.

El rey buscó entre su séquito al emisario más apropiado para enviar a Rshyasrnga, hijo de Vibhandaka, e invitarlo a la capital imperial en tal misión. Por fin, llamó a su lado a su viejo amigo, Romapada, el rey del estado de Anga, y lo envió con las instrucciones y el equipo necesarios. Mientras tanto, se hicieron los preparativos para el Yaga, a orillas del sagrado río Sarayu. Se construyeron atractivos altares de sacrificio, de conformidad con los mandatos sagrados. La ciudad se decoró con banderas y festones.

Como estaba previsto, el gran sabio Rshyasrnga entró en la ciudad de Ayodhya, para gran deleite de todos, con su consorte Santha.

El emperador Dasaratha recibió al sabio en la puerta principal del palacio. Lavó ceremoniosamente los pies del distinguido santo. Se puso en la cabeza unas gotas del agua santificada por sus pies. Luego se postró a los pies de Vasishtha y le rogó que preguntara a Rshyasrnga el procedimiento adecuado para el Yaga contemplado.

Rshyasrnga quería que los ministros y eruditos se sentaran en el orden establecido. Ordenó al rey que también se sentara en su trono. Luego describió los diversos procesos de la ceremonia, para que los sacerdotes de la corte pudieran anotarlos como guía. ¡Les dio tantos detalles que todos sabían incluso dónde debía sentarse exactamente en la sala de sacrificios!

El sabio decidió que el Yaga comenzaría al dar las siete, al día siguiente. La noticia se extendió por toda la ciudad en un santiamén. Antes del amanecer, todas las calles estaban decoradas con festones verdes, todas las carreteras estaban llenas de gente que se dirigía al vasto espacio abierto a orillas del Sarayu, donde se iba a realizar el Yaga. La orilla del río estaba llena de gente ansiosa.

Rshyasrnga, con su consorte Santha, entró en el Yaga Mantap construido especialmente, con el rey y las reinas, mientras los cánticos védicos y la música de corneta, trompeta y clarinete y los vítores de la gente resonaban desde el cielo. Rshyasrnga fue nombrado «Brahma», o el organizador principal del Yaga. Asignó diversas tareas como la adoración, la recitación, el canto, la propiciación, etc. a los eruditos, en consideración a sus cualificaciones. Las ofrendas fueron colocadas en el fuego sagrado con las fórmulas prescritas por el propio Rshyasrnga, con escrupulosa exactitud, profunda devoción y fe.

Del fuego que se alimentaba según las escrituras, surgió ante todos los ojos una Persona Divina que brillaba con el resplandor cegador de un repentino rayo. Sostenía un recipiente brillante en sus manos. Ante esto, la gran multitud, incluidos los sacerdotes, se quedó petrificada de asombro, temor y alegría. Se sintieron abrumados por la repentina avalancha de dicha y misterio. El rey y las reinas derramaron lágrimas de alegría. Dirigieron sus miradas a la Divina Persona y le rezaron, con las palmas de las manos juntas.

Rshyasrnga continuó las fórmulas con imperturbable ecuanimidad, como prescriben los textos, ofreciendo oblaciones en el fuego. De repente, una voz como en el Día de la Unión, resonó desde la

cúpula del cielo. Rshyasrnga se sentó horrorizado y trató de escuchar el mensaje de arriba. «¡Maharaja! Acepta este recipiente y da a tus tres reinas la comida sagrada «Payasam» que contiene en las porciones adecuadas», anunció la voz. Al colocar el recipiente en las manos del rey, la misteriosa Persona que había surgido de las llamas desapareció en ellas.

La alegría de la gente, los príncipes, los sabios y los sacerdotes que presenciaron esta gran manifestación no tuvo límites. Pronto, se completaron los rituales finales y el maharajá regresó en procesión al palacio, con el recipiente sagrado regalado por los dioses en sus manos.

PELEGRINACIÓN DE LOS DEVOTOS

La alegría de la sadhana colectiva

Adilabad, Mancherial, Nirmal y Kumuram Bheem Asifabad

Más de 2000 devotos de los distritos de Adilabad, Mancherial, Nirmal y Kumuram Bheem Asifabad peregrinaron a Prasanthi Nilayam del 1 al 2 de marzo de 2025. Esta es su decimonovena peregrinación anual consecutiva a Prasanthi Nilayam. Como parte de su peregrinación, los niños de Bal Vikas presentaron una sentida obra educativa titulada «Prema Vahini», un retrato de las enseñanzas atemporales de Swami, que captura los primeros pasos de un buscador en el camino hacia la divinidad.

Con el telón de fondo de una clase de Bal Vikas, la presentación profundizó en el primer capítulo de «Prema Vahini» (escrito por el propio Bhagavan Baba), donde Swami enfatizó la importancia del carácter como fundamento de la humanidad. Los niños ilustraron maravillosamente cómo Prema Vahini sirvió como guía para la vida, como un manual de instrucciones, proporcionando la sabiduría necesaria para navegar en el viaje espiritual de uno. Los entusiastas estudiantes plantearon preguntas que invitaban a la reflexión, como si la mera lectura del libro podría inculcarles carácter. Sus dedicados profesores de Bal Vikas respondieron con consejos prácticos sobre cómo imbuirse de estas cualidades en la vida diaria, haciendo hincapié en la importancia de la práctica constante y la autodisciplina. Los profesores explicaron que el verdadero Seva no se limita a días específicos como los jueves o los domingos, sino que se extiende a todos los aspectos de la vida diaria. Cada acción, cuando se realiza con amor y dedicación, se convierte en un acto de adoración al Señor. A lo largo de la representación, se mostraron de forma destacada pasajes relevantes de Prema Vahini, que destilaban conceptos intrincados en porciones digeribles.

En la mañana del 2 de marzo de 2025, estos devotos presentaron un programa musical. Intercaladas con conmovedoras narraciones entre ocho canciones, las voces de la Juventud Sai hacían eco del amor y la devoción. La sesión de la mañana concluyó con Arati a Bhagavan.

En la tarde del 2 de marzo de 2025, la Juventud Sai de los distritos unidos de Adilabad presentó una obra de teatro titulada «Karma», que describía profundamente la influencia del Karma Prarabdha (acción relacionada con las vidas pasadas de uno) en la vida de un individuo y enfatizaba la necesidad de enfrentarse a él. La narración ilustraba magistralmente las enseñanzas de Bhagavan de que el servicio desinteresado, el amor puro y la meditación pueden mitigar los efectos del karma prarabdha.

La historia giraba en torno a Ramesh, un rico agente inmobiliario, que se encontró con Maharaj, un sabio con túnica ocre famoso por sus profecías que invariablemente se cumplían. Maharaj advierte a Ramesh de que sus dos piernas quedarán incapacitadas en una semana. Perturbado por esta ominosa

predicción, Ramesh busca soluciones en varios lugares: consulta a médicos, astrólogos, agentes de seguros, banqueros, amigos y familiares, pero no encuentra consuelo ni remedio.

En su desesperación, Ramesh conoció al sabio celestial Narada, que se le apareció solo a él y le preguntó sobre su plan para afrontar la adversidad inminente. Al darse cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos, Ramesh se resignó a su destino y decidió pasar sus últimos días de movilidad participando en el servicio desinteresado en el Sai Samithi más cercano. Para su asombro, se despertó a la mañana siguiente y se encontró ileso. Los actores ofrecieron interpretaciones convincentes, aportando profundidad y autenticidad a sus papeles con un humor oportuno.

Al principio de la velada, Sri G. Hanumantha Reddy, coordinador de la juventud del distrito de Mancherla, se dirigió al público compartiendo experiencias de transformación y Seva.

Chinna Katha

LEALTAD A SU GURÚ

En la antigua India había un gran sabio llamado Gautama. Tenía varios discípulos que estudiaban con él. Un día llamó a todos sus discípulos y les dijo: «Mis queridos hijos, sabéis que hemos estado experimentando una grave sequía en esta región y no hay señales de que vaya a remitir. Estoy muy preocupado por el ganado de nuestra ermita. Ya se ha vuelto muy delgado y débil. No puedo soportar ver el sufrimiento de estas criaturas mudas. Creo que estas vacas tienen que ser conducidas a un lugar lejano donde haya pastos y agua en abundancia. Me alegraré mucho si alguno de vosotros se ofrece voluntario para llevar a cabo esta tarea. Podéis traerlas de vuelta cuando la calamidad haya pasado».

Muchos alumnos simplemente agacharon la cabeza por temor a que su maestro descubriera sus verdaderos sentimientos. Algunos trataron de esconderse detrás de otros para evitar la mirada directa del gurú.

Un alumno llamado Sathyakama se levantó y, tras saludar a su maestro, dijo: «Maestro, yo las llevaré, no se preocupe». Muchos estudiantes intentaron disuadirlo de emprender una tarea tan arriesgada. Le advirtieron: «Oh, tendrás que estar solo en la selva, lejos de las comodidades de la ermita. Puede que ni siquiera encuentres buena comida». Sathyakama respondió: «Mis queridos amigos, estoy bastante seguro de que los buenos deseos de nuestro gurú me proporcionarán suficiente seguridad y sustento. No estaré solo porque tendré estas vacas para hacerme compañía».

El gurú se alegró de que al menos uno de los muchos alumnos se ofreciera voluntario para realizar el trabajo como servicio al gurú. Bendijo a Sathyakama y le dijo: «Te llevarás 400 vacas. Puedes volver cuando el rebaño se multiplique hasta alcanzar un total de mil».

Sathyakama condujo el ganado a un encantador valle. Todos los días, solía levantarse temprano por la mañana, terminar sus abluciones y bañarse. Luego ofrecía postraciones al Dios Sol y recitaba oraciones. Mientras cuidaba del ganado y mientras caminaba o estaba sentado, cantaba constantemente el nombre de Dios. Cuidaba con cariño del ganado. Consideraba el servicio a las vacas (Go Seva) como un servicio al maestro (Guru Seva). Nunca sintió ansiedad ni preocupación por su vida en soledad. Tampoco se molestó en contar las vacas.

Una mañana, después de los ritos matutinos, estaba sentado bajo un árbol. Indra, el jefe de los dioses, se le apareció y le dijo: «Mi querido hijo, ¿no has observado que el rebaño se ha multiplicado hasta alcanzar un total de 1000? Ahora puedes regresar a la ermita de tu amo. Viajaré contigo. Vamos, vámonos». Sathyakama se postró ante Indra y le dio las gracias por recordarle que era hora de regresar. Sathyakama e Indra tuvieron que pasar cuatro noches en cuatro lugares diferentes: cada mañana se enseñaba a Sathyakama la esencia de un Veda. Así, cuando llegó a la ermita de su gurú, era el maestro de los cuatro Vedas. Su rostro brillaba con un extraño esplendor como resultado de la iluminación védica con la que Indra lo había bendecido. Después de iluminar a Sathyakama, Indra desapareció tras conceder su gracia al joven.

Sathyakama entró en la ermita de su gurú con mil vacas. Su gurú y los demás residentes le dieron una cálida bienvenida. Sathyakama se postró a los pies de su maestro. Gautama lo abrazó diciendo: «Sé que ahora eres un gran erudito de los cuatro Vedas; te lo mereces, hijo mío». Sathyakama pudo complacer a Indra, el Señor del Cielo, solo por su amor y lealtad a su Gurú.

CELEBRACIONES EN PRASANTHI NILAYAM

Un informe

Con motivo del Ati Rudra Maha Yajna celebrado en Prasanthi Nilayam del 14 al 25 de febrero de 2025, muchos eruditos de renombre compartieron sus palabras de sabiduría con el público en la sesión vespertina. Después de estos discursos, los devotos quedaron cautivados con programas musicales conmovedores.

CONFERENCIAS DE EMINENTES ORADORES

El 15 de febrero de 2025, el profesor C. S. Radhakrishnan, profesor de sánscrito (jubilado) de la Universidad de Pondicherry, pronunció una charla esclarecedora sobre la importancia de los Vedangas. El erudito orador comenzó su charla con un hermoso poema en sánscrito que compuso especialmente para esta importante ocasión. Al explicar la forma correcta de cantar los mantras védicos, aconsejó que los mantras se aprendieran por sruti (escuchando) después de conocer el significado correcto y la pronunciación correcta. Los Vedas, dijo, eran la fuente de la sabiduría divina y debían aprenderse con total devoción para obtener todos los beneficios de los mantras.

El orador del 16 de febrero de 2025 fue el rector de la Universidad Jagadguru Kripalu, Odisha, el Dr. S. Ramaratnam. El eminente orador subrayó la importancia de las virtudes en la vida del hombre y dijo que si el hombre desarrolla las cualidades de valentía, paciencia y perdón, puede llevar una vida de pureza y espiritualidad para liberarse de todos los miedos que afligen al hombre hoy en día. Al describir el perdón como la virtud más noble del hombre, observó que los devotos de Bhagavan practican estos valores para dar ejemplo a todos y seguir el camino de la sabiduría y la pureza.

El ponente del 18 de febrero de 2025 fue el Dr. S. Murali, profesor invitado del Departamento de Jyotisha del Madras Sanskrit College de Chennai. Al describir el Jyotisha como parte de los Vedas, el erudito ponente observó que el Jyotisha determinaba el momento propicio para la realización de tareas espirituales y sagradas como los Yajnas y los Yagas, que conducirían al hombre al camino del Dharma.

El ponente del 19 de febrero de 2025 fue el profesor Dr. Sripada Subrahmanya Sastri, director (jubilado) del Instituto de Investigación y Biblioteca de Manuscritos Orientales del Gobierno, Hyderabad. Citando

las Upanishads, a saber, la Jabali Upanishad y la Kaivalya Upanishad, el erudito orador afirmó que la realización del Ati Rudra Maha Yajna y otros Yajnas lavan los pecados del hombre y lo conducen al Kaivalya (liberación). La realización del Ati Rudra Maha Yajna por Bhagavan en 2006 mostró al hombre el camino para alcanzar el Kaivalya, añadió.

El Dr. R. Thiagarajan, director del Departamento de Sánscrito (jubilado) del Presidency College de Chennai, pronunció otra charla reveladora el 20 de febrero de 2025. Comenzó su charla con un poema sánscrito dedicado a Bhagavan y explicó la importancia de realizar Yajnas, a los que se refirió como el primer Dharma del hombre. Lo comparó con regar las raíces de un árbol, lo que proporciona alimento a todas las partes del árbol. En conclusión, añadió que la realización de Yajnas trae paz, armonía y perfección al universo y otorga la liberación final al hombre.

La Dra. S. Annapurna, profesora de posgrado en sánscrito (jubilada), de la Escuela Church Park, Chennai, fue la ponente que habló sobre la importancia de Ati Rudra Maha Yajna el 21 de febrero de 2025. Ilustrando su charla con citas de varios Puranas y también del Ramayana de Valmiki, se refirió al episodio del Señor Siva consumiendo Halahala (veneno) para salvar al mundo. La docta oradora enfatizó el inmenso poder de Nyasa para amplificar la potencia de cualquier canto védico. Dijo que cada día comenzaba con el sagrado Mahanyasa Parayana, que se considera la forma más elevada de la práctica de Nyasa. Esto magnificaba enormemente la santidad, la energía y el poder transformador de esta ocasión divina.

El orador que se dirigió a la reunión el 22 de febrero de 2025 fue Sri Goda Easwar Sharma, antiguo alumno del IIT Madras y destacado erudito de Vedanta y Mimamsa. Citando el Bhagavadgita, el orador exhortó a los devotos a seguir el camino mostrado por el Señor Krishna y Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. El hombre, dijo, debe tener Chitta Shuddhi (pureza de la mente), fijar su mente en Dios y orar solo por Moksha.

La charla final del 23 de febrero de 2025 fue pronunciada por un erudito de Vedanta y Vyakarana y antiguo alumno del IIT Madras, Sri Goda Ananth Somayaji, que habló sobre el profundo diálogo de Kathopanishad entre el joven Nachiketa y Yamadharmaraja, el Señor de la Muerte, y exhortó a los devotos a seguir el ejemplo de Nachiketa para su liberación. Explicó las características de un buscador sincero que es inquebrantable en la búsqueda de Brahman, inspirándose en las cualidades de Nachiketa. Haciendo hincapié en la eliminación de los seis vicios y la búsqueda de la rectitud, el erudito orador destacó los inmensos beneficios que se derivan de la adhesión a los preceptos de los Vedas y a los principios eternos del Sanathana Dharma.

El 24 de febrero de 2025, el programa incluyó el ritual sagrado de «Siva Parvati Kalyanam», el matrimonio celestial del Señor Siva con la Madre Divina Parvati, junto con una forma única de ofrenda de música devocional a cargo de Sri Karthik Gnaneshwar Bhagavatar y su equipo de compañeros músicos. Sri Karthik Gnaneshwar Bhagavatar tuvo la suerte de interpretar «Thevaram» (una colección de poemas devocionales en alabanza al Señor Siva) en la Divina Presencia de Bhagavan durante ocho días durante el Ati Rudra Maha Yajna en 2006 a la edad de catorce años. El cantante y su equipo interpretaron conmovedoras canciones devocionales dedicadas al Señor Siva mientras los sacerdotes realizaban los rituales sagrados de este matrimonio celestial.

El 25 de febrero de 2025 se ofreció el poornahuti del Ati Rudra Maha Yajna junto con los Rudra Homams, que marcaban la conclusión del Yajna. Al final del Yajna, se roció el agua sagrada del Yajna sobre toda la congregación de devotos.

PROGRAMAS MUSICALES

El 15 de febrero de 2025, Vidushi Sriranjani Tapasya Santhanagopalan, una artista de grado A de All India Radio, ofreció un concierto de música. Comenzó su melifluido concierto con el canto de

Lingashtakam. La cantante cautivó al público con algunos kritis, hindustanis y canciones devocionales en varios idiomas indios. Después de una sesión de bhajans, el acto del día llegó a su fin con un arati.

Kalaimamani Sri Embar Kannan, Kalaimamani Sri Sathyanarayanan y su equipo de compañeros músicos interpretaron un conjunto de música fusión, Crossroads Ensemble, la noche del 16 de febrero de 2025. El conjunto de fusión llevó al público a un cautivador viaje por el mundo, comenzando en la India y recorriendo Brasil, África, España, China y Suecia, mientras entretejían de forma fluida y melodiosa la música autóctona de diferentes países en una guirnalda de canciones energizantes.

Una ofrenda instrumental devocional de Kalaimamani Sri B.V. Bala Sai en la flauta y Gandharva Kala Ratna Sri U.P. Raju en la mandolina fue el siguiente programa musical el 17 de febrero de 2025. El equipo ofreció vibrantes Kritis carnáticos deleitando al público con melodías populares dedicadas al Señor Siva.

El 18 de febrero de 2025, Sri Sambuddha Chatterjee y su equipo de músicos ofrecieron un programa de música indostánica. Las canciones llenaron el aire de serenidad y tranquilidad mientras el equipo ofrecía una guirnalda de canciones significativas en alabanza al Señor Siva.

El Dr. Ghatam S. Karthick, Kalaimamani, interpretó un programa de música de percusión titulado «Sivalayam» el 19 de febrero de 2025 en honor al gran Señor del ritmo, Nandikeshwara. El equipo puso fin a la energizante velada con un canto espectacular.

Sri Navin y Sri Pratik ofrecieron un encantador programa de música instrumental que llenó el ambiente de melodías celestiales con la flauta y el sarod, respectivamente, el 20 de febrero de 2025. El equipo cautivó al público con canciones carnáticas, indostánicas y de fusión, mientras la flauta y el sarod evocaban una devoción meditativa y enriquecían divinamente el acto.

La noche del 21 de febrero de 2025 resonó con un programa de música devocional de Smt. Ramya Behara y su equipo de compañeros músicos, que presentaron una vibrante mezcla de canciones populares carnáticas, clásicas ligeras y folclóricas. Con su melodiosa voz, cantó alabanzas al Señor Siva y a la Diosa Parvati como las fuerzas benevolentes y todopoderosas que protegen el universo.

El 22 de febrero de 2025, la niña prodigio Rakshita Ramji y su equipo de músicos hicieron una ofrenda musical a los pies de Bhagavan. Su cautivadora actuación, marcada por una voz dulce y melodiosa, cautivó al público. Interpretó una gran cantidad de canciones carnáticas con gracia y devoción.

La velada del 23 de febrero de 2025 culminó con una fascinante oferta musical del renombrado Sri Abhishek Raghuram y su conjunto. Con una conmovedora selección de composiciones devocionales en alabanza al Señor Siva, la actuación cautivó al público. El programa concluyó con una conmovedora interpretación hindú, que instaba a la mente a emprender una peregrinación a Kashi para obtener una visión divina del Señor, poniendo así un final feliz a la serena velada.

CELEBRACIONES DE SIVARATHRI

La sagrada mañana del auspicioso festival de Sivarathri comenzó con la interpretación de Siva Vandanam Stotras por el grupo Prasanthi Mandir Bhajan el 26 de febrero de 2025. También cantaron algunas canciones devocionales que recargaron espiritualmente el ambiente con piedad y devoción. El festival Sivarathri de este año fue trascendental, ya que siguió a la gran culminación de Ati Rudra Maha Yajna en Prasanthi Nilayam. El Centro de Medios de Sri Sathya Sai creó una aplicación web dedicada para que los devotos cantaran virtualmente Sri Rudram desde la comodidad de sus hogares. 13 000 personas de 83 países participaron en el canto de Sri Rudram de forma virtual tras registrarse en la aplicación web. En reconocimiento a esta hazaña espiritual sin precedentes, el Libro de los Récords de la India reconoció oficialmente la iniciativa como un logro significativo. En la sagrada mañana de Sivarathri, Sri Narvijay Yadav, el juez del Libro de los Récords de la India, entregó el premio oficial al administrador fiduciario, Sri Sathya Sai Central Trust, Sri R.J. Rathnakar y Sri Sundar Swaminathan,

director del Sri Sathya Sai Media Centre. Los bhajans nocturnos comenzaron por la tarde a las 18:00 y terminaron por la mañana a las 6:00 del 27 de febrero de 2025. Después del Arati, se distribuyó Prasadam de arroz con tamarindo y Pongal dulce a todos los devotos en el Sai Kulwant Hall.

CELEBRACIONES DE HOLI

Más de 500 devotos de los estados de Bihar y Jharkhand realizaron una peregrinación de tres días a Prasanthi Nilayam para celebrar el alegre festival de colores, Holi, del 12 al 14 de marzo de 2025.

En la tarde del 12 de marzo de 2025, los niños de Bal Vikas de estos estados presentaron un hermoso espectáculo de danza, «Sai Prem Ki Ganga», que retrataba a ilustres figuras de su tierra santa. Estos personajes legendarios, conocidos por sus inmensas contribuciones al patrimonio cultural e intelectual de la India, cobraron vida a través de actuaciones elegantes y expresivas.

Las danzas infantiles se centraron en figuras veneradas como el emperador Ashoka, Chanakya y Aryabhatta, entre otros. Además, una perspicaz conversación entre dos figuras visionarias, Jamshedji Tata y Swami Vivekananda, cautivó al público. Esta presentación describió un interesante debate sobre cómo Jamshedji Tata pudo modernizar y reformar las industrias en las regiones ricas en recursos de Bihar y Jharkhand, que necesitaban una infraestructura moderna y una reforma social.

Los niños también mostraron el rico folclore y el vibrante patrimonio cultural de estos estados gemelos a través de una serie de danzas folclóricas, que resonaban con los ritmos de la vida rural y las tradiciones de la gente. El programa concluyó con un sentido recuerdo de la formación del primer Samithi hace 55 años, inspirado en las enseñanzas de Bhagavan, y de cómo el espíritu de Seva continúa prosperando hasta el día de hoy. Los niños recordaron con cariño una representación cultural en particular en la que Bhagavan los colmó de un inmenso amor, un recuerdo que sigue inspirando su devoción. Expresaron su profunda gratitud por la oportunidad de celebrar el Holi en presencia de Bhagavan desde 2005, un privilegio que ha profundizado su conexión espiritual y su compromiso con el servicio.

En la mañana del 13 de marzo de 2025, devotos de Bihar y Jharkhand se reunieron en una sincera expresión de fe y devoción. El ambiente estaba cargado de energía espiritual mientras cantaban Hanuman Chalisa y Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali, ofreciendo granos de arroz a una fotografía de Swami.

En la tarde del 13 de marzo de 2025, la víspera auspiciosa de Holi, los devotos de los estados gemelos representaron una obra de teatro en hindi, Bharat Milaap, que daba vida a un episodio significativo y emotivo de la epopeya del Ramayana, en el que se retrataba el exilio del Señor Rama en el bosque y la inquebrantable devoción de su hermano Bharata.

Cuando el Señor Rama fue enviado al bosque durante 14 años, su hermano Bharata se negó a aceptar el trono de Ayodhya, ya que no podía gobernar el reino sin su hermano mayor. Bharata se mantuvo firme en que el reino pertenecía a Rama y, por lo tanto, no se sentaría en el trono. Bharata suplicó fervientemente al Señor Rama que regresara y aceptara el reino. Sin embargo, el Señor Rama, junto con el rey Janaka, le explicaron con cariño a Bharata la importancia de seguir el mandato divino, que era que el exilio de Rama era parte del destino y que debía pasar estos años en el bosque. El Señor Rama y el rey Janaka enfatizaron el concepto de Dharma (rectitud) y cómo Bharata debía honrar la voluntad divina.

Al final, Bharata, incapaz de ocupar el trono él mismo, colocó simbólicamente las sandalias de Rama en el trono, lo que significaba que el Señor Rama seguía siendo el verdadero rey, aunque estuviera ausente. El gesto de Bharata fue una poderosa representación de su lealtad, devoción y respeto por la autoridad de su hermano mayor, mostrando que el trono pertenecía solo a Rama.

Antes de la representación, las niñas de Bal Vikas interpretaron una hermosa danza con la canción «Sai Tum Der Na Kar», expresando su profunda devoción y anhelo por el Darshan Divino del Señor Sai.

En el auspicioso día de Holi, el 14 de marzo de 2025, los devotos de estos Estados gemelos ofrecieron una excelente interpretación de los slokas del Bhagavadgita y del Sri Sathya Sai Chalisa.

Por la tarde, los devotos de Bihar y Jharkhand ofrecieron una mezcla de danzas, titulada «Sai Rangotsav», que mostraba la rica diversidad cultural de estos estados y ofrecía los colores del amor, la devoción y la unidad a Swami. Exhibieron las diversas tradiciones de Holi de la India a través de canciones y bailes. Estos devotos concluyeron su actuación de danza con un sentido homenaje a Bhagavan en su centenario con la canción temática del centenario.

CURSO SRI SATHYA SAI VAHINI SUDHAMRUTHA

El curso Sri Sathya Sai Vahini Sudhamrutha es un programa de certificación en línea estructurado iniciado por las organizaciones Sri Sathya Sai Seva, India, en 2023. Diseñado para buscadores espirituales, este curso tiene como objetivo impartir la sabiduría divina de la obra monumental de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, los Vahinis.

En los últimos dos años, este programa ha tenido una respuesta abrumadora, con más de 775 estudiantes matriculados, deseosos de profundizar en su viaje espiritual. Desarrollado inicialmente en inglés, el contenido del curso fue meticulosamente traducido a múltiples idiomas por personas dedicadas, haciéndolo accesible a un público más amplio. El éxito continuo de este programa se refleja en las 1.500 nuevas inscripciones recibidas para el año en curso, que abarcan 10 idiomas diferentes.

El curso tiene una duración de dos horas diarias y ofrece una experiencia de aprendizaje estructurada e inmersiva. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba escribió 15 Vahinis, que contienen más de 6000 páginas de profunda sabiduría espiritual.

Los actos de la mañana del 16 de marzo de 2025 comenzaron con una majestuosa procesión en la que los participantes, que representaban a diferentes idiomas, desfilaron con sus respectivos carteles, ofreciendo su gratitud colectiva por la oportunidad divina de sumergirse en las enseñanzas de Swami.

Tras el encendido ceremonial de la lámpara por parte de los dignatarios, Sri K. Chakravarthi, presidente del Consejo Global Sri Sathya Sai, y Sri R.J. Rathnakar, administrador fiduciario del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai, el coordinador del curso, Sri Sundar Anantharaman, presentó el informe de agradecimiento. Pidió fuerza e inspiración continua para seguir participando en estos estudios sagrados.

Uno de los momentos más destacados del evento fue el sincero intercambio de experiencias transformadoras de la vida por parte de tres participantes, cada uno de ellos con diferentes antecedentes lingüísticos: tamil, cachemiro, malayalam y marathi. Con una convicción inquebrantable, expresaron cómo el curso ha moldeado profundamente sus vidas, atribuyendo su crecimiento personal y espiritual a la Divina Presencia de Bhagavan en su viaje.

Los exitosos participantes masculinos, que comprendían individuos de diferentes grupos de edad, desde jóvenes hasta ancianos, recibieron sus certificados de Sri K. Chakravarthi y Sri R.J. Rathnakar, y las participantes femeninas de Smt. Himavahni Rathnakar. Algunos participantes ya estaban involucrados en la Organización Sri Sathya Sai Seva, mientras que otros eran nuevos en las enseñanzas de Swami. Independientemente de sus antecedentes, todos los participantes experimentaron un progreso espiritual significativo a través de este curso.

La sesión de la tarde fue testigo de sinceros testimonios de los participantes, que compartieron cómo este curso había influido profundamente en sus vidas. Hablaron de la nueva claridad y orientación que recibieron para manejar las situaciones de la vida. Tres dedicados participantes expresaron

elocuentemente sus experiencias en kannada, bengalí y gujaratí, lo que refleja el amplio alcance e impacto del curso.

Sri Rajeev Karmahe, juez principal retirado de las sesiones, Madhya Pradesh, pronunció una perspicaz charla en hindi. Destacó la importancia de Sri Sathya Sai Vahinis en la toma de decisiones y la acción justa, haciendo hincapié en los principios rectores de Swami: *Sathyanna Pramaditavyam* (no descuides la Verdad), *Dharmanna Pramaditavyam* (no descuides la virtud), *Dharmo Rakshati Rakshitah* (el Dharma protege a quienes lo defienden).

Desarrolló la purificación necesaria para el progreso espiritual tal y como lo afirma Bhagavan en Dharma Vahini: Patra Shuddhi, Padartha Shuddhi y Paka Shuddhi (pureza del recipiente, de los alimentos y del proceso de cocción, y de la persona que cocina los alimentos), Chitta Shuddhi (pureza de la mente), Dharma Shuddhi (pureza de la rectitud).

A continuación, Sri Murli Jaju, coordinador espiritual nacional de la Organización Sri Sathya Sai Seva de la India, pronunció un poderoso discurso en hindi. Subrayó la naturaleza transformadora de los Vahinis, haciendo hincapié en que no son solo libros destinados al estudio académico, sino guías espirituales para la aplicación práctica. Sri Jaju relató un caso extraordinario en el que Swami se manifestó en forma física para bendecir a un devoto que leía con fervor Sus libros.

La sesión concluyó con el anuncio del próximo Sri Sathya Sai Vahini Mahotsav, con especial atención a Geeta Vahini, que se llevará a cabo en todos los Sai Samithis, asegurando que la sabiduría eterna de Swami continúe iluminando innumerables vidas. Una breve presentación audiovisual sobre la gloria de los Vahinis de Bhagavan siguió a la charla de Sri Murali Jaju.

Los participantes varones que completaron con éxito el curso Sri Sathya Sai Vahini Sudhamrutha recibieron certificados de Sri K. Chakravarthi y Sri R.J. Rathnakar, y Smt. Himavahni Rathnakar entregó los certificados a las participantes mujeres.

Vínculo sagrado entre los hermanos en el Ramayana

El Ramayana no es solo la historia de Rama. Es una epopeya que proclama la grandeza de tres ciudades: Mithila, Ayodhya y Lanka. El principio de Rama ha sacado a relucir y demostrado la importancia de estas tres ciudades. Rama es la encarnación del Dharma (rectitud), Lakshmana es la encarnación del Sraddha (fe inquebrantable). Bharata encarna a Bhakti (devoción), Satrugna personifica a Shakti (valor). Dharma está asociado con Sraddha. La cubierta protectora de Bhakti es Shakti. Por lo tanto, Rama y Lakshmana siempre estaban juntos como pareja, y Bharata y Satrugna como otra pareja.

- Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

