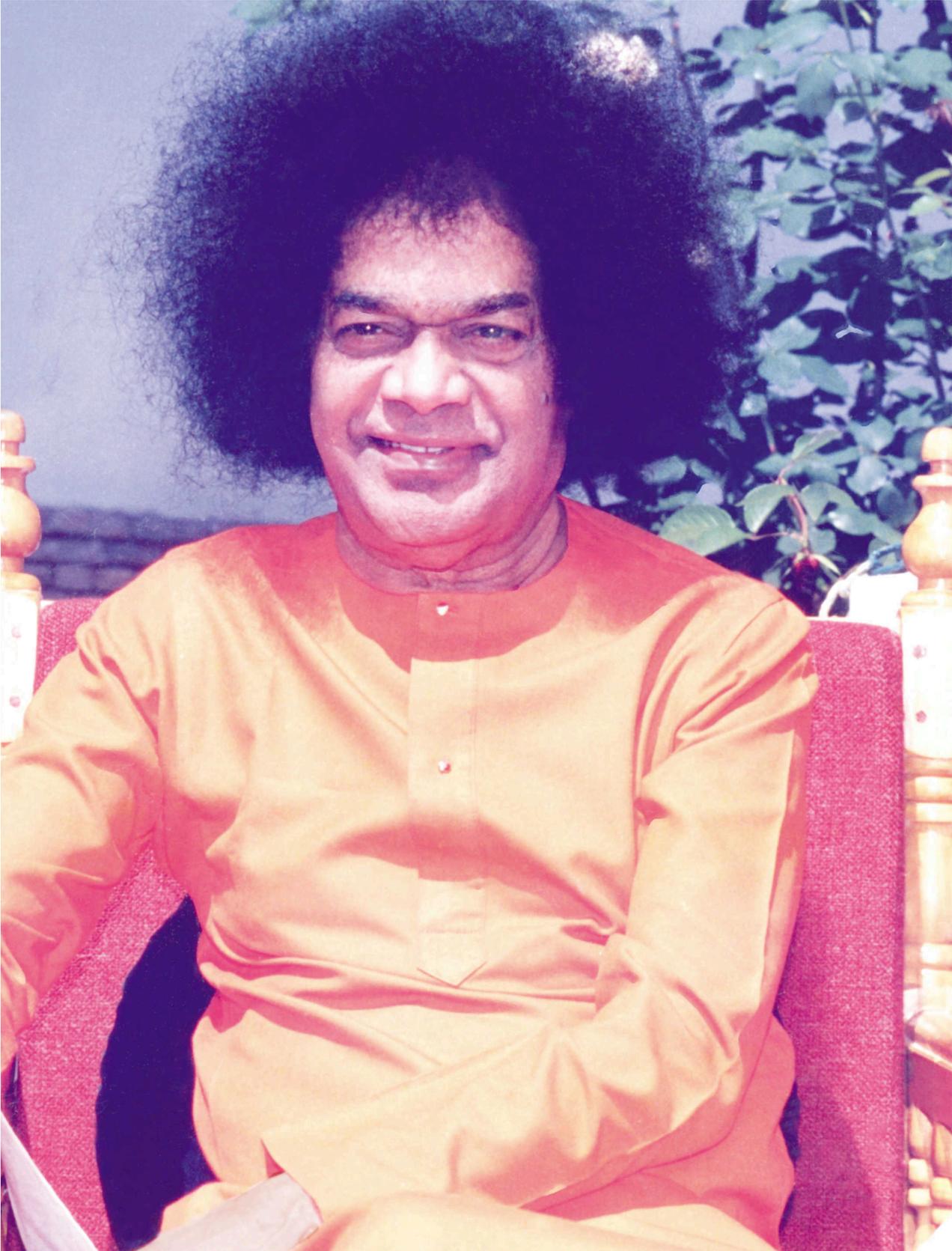

Sanathana Sarathi

MAYO DE 2025

Contenido

Editorial: Vivir el legado: De aradhana a la acción

Nunca olvides a dios, Sri Sathya Sai Baba, el 29 de julio de 1988

Llena tu corazón de nobleza, Sri Sathya Sai Baba, del 5 de abril de 2000

Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali

Cómo podemos santificar nuestro tiempo, Sri Sathya Sai Baba, el 11 de noviembre de 1990

Nueva York proclama el 24 de abril de 2025 como Día de Celebración del Centenario de Sri Sathya Sai Baba

Canta el nombre de dios sin miedo, Sri Sathya Sai Baba del 14 de abril de 2002

Celebraciones en Prasanthi Nilayam, un informe

Dios es la fuente de la felicidad, Sri Sathya Sai Baba, del 13 de abril de 2002

Educación basada en los Valores

La profunda devoción atrae a la divinidad, Geetha Mohanram

Peregrinación de devotos, la alegría del sadhana colectivo

El resplandor eterno del mahila dharma

Chinna Katha, Bajo su propia almohada, Sri Sathya Sai Baba

Editorial

VIVIR EL LEGADO: DE ARADHANA A LA ACCIÓN

El 24 de abril de cada año, nos reunimos no solo para adorar a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, sino para reafirmar nuestra relación con Él. Una relación que trasciende el tiempo, la forma y la distancia. No estamos conmemorando. Estamos comunicándonos, con la voz de nuestra conciencia, con el susurro de nuestro Sai interior.

Pero, ¿qué significa realmente Aradhana? En su sentido más profundo, no es un ritual. No es un recuerdo. Es una ofrenda. Adorarlo a través de nuestras acciones y dar lo mejor de nosotros mismos en silenciosa rendición.

Este número de Sanathana Sarathi fluye de ese mismo espíritu. Contiene momentos que brillan como perlas: ofrendas de niños, jóvenes, ancianos e instituciones de todo el mundo. Pero lo más importante es que refleja cómo el mensaje de Swami está avanzando, no se detiene. En un mundo que consume rápidamente y olvida aún más rápido, las historias de estas páginas nos recuerdan un amor que sigue inspirando una vida con sentido.

Desde las enérgicas presentaciones de Bal Vikas hasta la profundidad introspectiva del popurrí musical Prema Vaibhavam, el aire vibraba no solo con el sonido, sino con la sinceridad. No eran actuaciones, eran oraciones. No eran solo jóvenes en un escenario, sino buscadores que ofrecían lo más sincero de su corazón.

El discurso del juez Murali Purushothaman sobre la rectitud y el gobierno, las armoniosas ofrendas de los devotos de Sai de Japón, la proclamación oficial del alcalde de la ciudad de Nueva York que designa el 24 de abril de 2025 como Día de las Celebraciones del Centenario de Sri Sathya Sai... Todos ellos hablaron de un legado que vive, no en las páginas, sino en las personas. El mensaje del dharma y el seva está siendo reimaginado por esta generación, incluso mientras se anclan en las enseñanzas atemporales del pasado.

Y sí, no fue solo en Prasanthi donde se celebró el Aradhana Mahotsavam, sino que todo el mundo resonó con profundas reflexiones, los devotos se reunieron, algunos en sus centros, otros en humildes salones, para decir una cosa de cien maneras diferentes: «Estás con nosotros, siempre, y nosotros somos tuyos para siempre». No se trata de expresiones aisladas, sino de un eco colectivo, un coro de conciencia que se eleva en unidad.

Una novedad destacada en esta ocasión fue el rompecabezas temático «La vida es un reto: afrontalo». Aunque pueda parecer una actividad divertida, invita a una reflexión más profunda. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, los conflictos y la presión, ¿buscamos una solución a través de la contemplación? ¿Afrontamos los retos de la vida como nos enseñó Swami, con calma, valentía y compasión? Cada uno de nosotros se enfrenta a retos en su vida, pero Swami encuentra una rendija para que salgamos ilesos.

Tenemos que reflexionar y meditar: ¿Qué ofrenda estamos haciendo, en silencio, en nuestra vida cotidiana?

¿Vivimos en consonancia con las enseñanzas de Swami en nuestra vida cotidiana, en las decisiones que tomamos, en los pensamientos que cultivamos?

Recordemos: Aradhana no se limita a un día de culto en el calendario. La verdadera Aradhana consiste en transformar cada una de nuestras acciones en adoración. Convertir el trabajo en culto y el deber en devoción.

A principios de la década de 2000, un grupo de estudiantes le preguntó a Swami: «Swami, ¿cuál es la mejor manera de ofrecerle Aradhana?». Swami respondió con su sencillez característica: «Cuiden a sus padres. Hablen con dulzura. Hagan su trabajo con sinceridad». Sin rituales elaborados. Solo amor puro y sencillo en acción. Ese es el tipo de Aradhana que conmueve a lo Divino.

Aradhana no es un ritual reservado para un día. Es la fragancia de una vida vivida con conciencia.

Pausa y reflexión

Mientras hojeamos las páginas de este número, pasemos también las páginas de nuestro diario interior. Preguntémonos:

¿Qué parte de mí ha cambiado desde el último Aradhana?

¿Dónde estoy en mi camino de amor y servicio?

En el centenario de Swami, la llamada no es a celebrar el pasado, sino a activar el presente. No se trata simplemente de venerar Sus palabras, sino de despertar su espíritu dentro de nosotros mismos. El verdadero homenaje es la transformación interior.

Deja que el artículo que lees hoy inspire la introspección que llevarás contigo durante la semana. Deja que cada recuerdo de Él se convierta en un movimiento dentro de ti.

Swami ha dicho: «Mi vida es mi mensaje».

Hoy debemos preguntarnos: «¿Se está convirtiendo mi vida en su mensaje?».

Agradecemos a todos los colaboradores, lectores y buscadores que caminan con nosotros por este sendero. Vuestras palabras, vuestro sadhana, vuestro viaje son los capítulos vivos de esta revista divina. En particular, hacemos un llamamiento a los jóvenes y a las Mahilas para que compartan sus voces vibrantes y sus experiencias sagradas. Que esta sea una plataforma de unidad, de aprendizaje compartido y de inspiración colectiva.

Antes de terminar, invitamos a todos los lectores a ofrecer esta silenciosa oración a nuestro amado Bhagavan:

Que cada paso que dé sea hacia Ti, que cada pensamiento que piense sea de Ti y que cada acto que realice sea Tu mensaje manifestado.

Vivamos este Aradhana con corazones despiertos, manos activas y vidas alineadas.

Con amor y oraciones a Sus Pies de Loto,

– El equipo editorial

AVATAR VANI

NUNCA OLVIDES A DIOS

Aquí está la transcripción del discurso transmitido el 24 de abril de 2025 con motivo del Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam en el Sai Kulwant Hall.

El deber más importante del hombre es hacer que el torrente del amor divino fluya por todo el mundo. El hombre no ha nacido para vivir para sí mismo. Solo teniendo el noble pensamiento de que debe servir a la sociedad se ennoblecerá a sí mismo y alcanzará la satisfacción personal. (Poema telugu)

¡Encarnación del Amor!

Olvidando su divinidad eterna inherente, el hombre de hoy considera que la vida solo tiene como objetivo la búsqueda de fines egoístas. Es esta divinidad la que debe manifestarse en la vida del hombre.

La creación es la proyección de la Voluntad Divina. Se llama Prakriti (Naturaleza). En cada objeto que emana de la Naturaleza existe y debe existir el principio Divino. El hombre ha evolucionado para proclamar esta inmanencia de lo Divino.

La conciencia en la Naturaleza no carece de propósito. Cuando está llena de ego, se deforma; cuando se vuelve hacia el Atma, se vuelve Divina. ¿A quién debe dedicarse esta conciencia? No a fines egoístas. Debe ofrecerse a lo Divino. Sin embargo, el hombre de hoy está tan atrapado en sus búsquedas egoístas que se ha degradado al nivel de los animales y muestra rasgos demoníacos. A cada paso viola el Dharma (la rectitud). Cada deseo se convierte en codicia. La generosidad está en declive. La visión del hombre ha perdido la luz del amor. La verdad es una víctima en el discurso del hombre. La espiritualidad se ha convertido en una forma de ostentación. Cualidades como Kama (lujuria) y Krodha (ira) campan a sus anchas. La conciencia se ha vuelto latente en el hombre. Las relaciones humanas se han vuelto mecánicas y artificiales. De hecho, la humanidad ha desaparecido prácticamente.

Por qué se encarna lo divino

En esta situación, ¿qué debe buscar el hombre? ¿Cómo puede alcanzar la paz y la felicidad? El primer requisito es cultivar el amor a Dios. Los Puranas y los antiguos sabios han declarado que lo divino se encarna para castigar a los malvados y proteger a los buenos. Esto no es correcto. Lo divino se encarna para inculcar el amor en la humanidad y enseñar cómo se debe promover y practicar el amor. Solo cuando se desarrolle ese amor, el hombre se liberará del dolor y los problemas. Los pecados serán borrados y el miedo dejará de atormentar a los hombres.

Donde hay amor a Dios, hay miedo al pecado. Cuando ambos están presentes, la sociedad experimenta la moralidad. El deber principal del hombre es fomentar estos tres: Daiva Preeti, Papa Bheeti y Samaja Neeti. Si quieres adquirirlos, ¿cuál es el camino para conseguirlos? Se dice que a través del Sadhana se pueden conseguir. ¿Qué se entiende por Sadhana? Sadhana se refiere a acercar nuestra meta a nosotros mismos. Si deseas obtener un objeto, tienes que realizar ciertas acciones para conseguirlo. También debes comprender las características únicas del objeto que amas y tratar de desarrollar fe en él. Si no tienes amor, no puedes tener fe en él. La combinación del amor y la fe se manifestará en forma de devoción. A través de la devoción, puedes dar pasos para alcanzarlo. El amor (Prema) es Bhakti (devoción); la fe generada por el amor es sabiduría (Jnana). Las acciones realizadas sobre la base del amor y la fe son Karma. La combinación de Jnana y Karma conduce a Upasana (adoración). Upasana es el resultado combinado de Bhakti, Jnana y Karma.

Desarrolla el amor

La actitud dualista es muy frecuente en el hombre actual. El dualismo nunca puede eliminar el dolor. Solo puede aumentarlo. Aleja al hombre de la felicidad. Por lo tanto, es esencial cultivar el sentido de la unidad (Ekatwa). Solo el amor significa esa unidad. Para este amor, no hay camino, ni recompensa, ni disciplina, más que el amor mismo.

¡Encarnaciones del amor!

Las personas necias que no pueden reconocer ni siquiera la humanidad en los seres humanos, ¿cómo pueden reconocer la divinidad en los seres humanos? En primer lugar, debemos esforzarnos por reconocer la humanidad que hay en nosotros. Solo entonces podremos reconocer la divinidad que hay en nosotros. Esta es la verdadera educación. La educación es aquella que puede hacer que una persona sea compasiva y amable. Seguimos hablando de Prarthana o oración, pero no se trata de aspirar o suplicar. La oración es solo un símbolo para experimentar la dicha divina. Es sacar la divinidad que hay en nuestro interior. Es propagar la experiencia de la infinitud. Es empaparse del deleite divino. Seguimos hablando de la oración, pero no sirve de nada orar sin corazón. Dios está dispuesto a aceptar un corazón que no tiene palabras, pero nunca aceptará palabras sin corazón. Por eso se le llama Hridayesha (Señor del Corazón). Solo cuando tengamos fe en la verdad de que Dios mora en el corazón de todos, podremos difundir esta divinidad hasta cierto punto. A quienquiera que critiquéis, estáis criticando a Dios. A quienquiera que améis, es equivalente a amar a Dios. Por lo tanto, desarrollad el principio del amor en vosotros.

¡Encarnaciones del amor!

La esencia y el objetivo de todas las religiones, la esencia de todas las filosofías es el amor y solo el amor. Hoy tenemos que desarrollar ese amor en nosotros. En lugar de buscar cien errores en los demás, es mejor identificar un solo defecto en nosotros y corregirlo. Pero no emprendemos una actividad tan buena; en cambio, nos complacemos en encontrar defectos en los demás. Reconoce tus propias debilidades y defectos. Deshazte de ellas y desarrolla buenas cualidades y buenos sentimientos en ti. Solo a través del amor puedes obtener buenas cualidades.

¡Encarnaciones del Atma Divino!

Puedes encontrar cualquier dificultad o circunstancia, nunca renuncies a Dios. Dios es uno.

Puede que te llegue una inmensa prosperidad y riqueza,

puede que montes en elefantes y caballos,

puede que te tachen de loco,

o que los ancianos te alaben con amor,

nunca olvides a Dios,

Porque solo Dios es la realidad eterna.

Puede que la gente malvada os critique,

o que seáis impecables,

puede que enfrentéis cualquier cantidad de dificultades,

puede que vuestro cuerpo esté atrapado en enfermedades,

nunca renunciéis a Dios,

porque solo Dios es la realidad eterna.

Puede que dominéis el yoga,

*puede que hayáis leído textos sagrados como el Bhagavatha,
puede que seáis honrados con el título de erudito,
o despreciados como pecadores,
nunca renunciéis a Dios,
pues solo Dios es la realidad eterna.*

*Podéis ser objeto de reproches,
o podéis haber dominado toda la educación,
sed como una vasija llena,
no seáis una vasija sin cocer.*

Dios es uno y solo uno. (Canción telugu)

Nunca olvidéis este principio de la Divinidad.

(Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan «Prema Mudita Manase Kaho»).

– **Extracto del discurso de Bhagavan del 29 de julio de 1988.**

AVATAR VANI

LLENA TU CORAZÓN DE NOBLEZA

Aquí está la transcripción del discurso transmitido el 30 de marzo de 2025 con motivo del Ugadi en el Sai Kulwant Hall.

¡Encarnaciones del Amor!

La vida humana es noble, hermosa y llena de carácter. Esa vida humana sagrada es igual al Divino mismo. ¿Dónde está Dios ahora? Todos vosotros sois encarnaciones de Dios. *Deho Devalaya Proktho Jivo Deva Sanathana* (el cuerpo es un templo y el morador es Dios). Simplemente lo repetimos de forma casual y lo ignoramos. No deberíamos hacerlo; es el resultado de todas las búsquedas espirituales. Esta es la esencia de toda penitencia. Es la meta de todos los esfuerzos espirituales. Lo consideramos tan insignificante. Esto es muy erróneo. El cuerpo es el templo. ¿Quién está en el templo? El Atma, que es Dios, está instalado en su interior.

Nirgunam, Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya, Suddha, Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam (Es sin atributos, inmaculado, morada final, eterno, puro, iluminado, libre y encarnación de lo sagrado).

Tal Atma mora en este cuerpo, el templo. Por lo tanto, no critiques, dañes ni hagas daño a nadie. Quien comprende esta verdad es el verdadero devoto. ¿Cómo se puede llamar devoto a alguien que reprende, critica, se burla o causa dolor a los demás repetidamente? Es el más mezquino de todos. No debemos criticar a nadie. Acusar a alguien equivale a acusar al Dios al que se adora. Hoy en día, cuando la gente ve el cuerpo, siente repugnancia. Y dicen con disgusto: «¿De dónde ha salido este cuerpo decrepito?». Puede que sea un templo en ruinas. Sin embargo, sigue siendo un templo. No te dejes

llevar por la belleza del templo. Considera al Dios instalado en el templo y disfruta. Desde este templo, todas las acciones que se realicen deben ser buenas acciones.

¿Quién es el más grande de todos?

Un pequeño ejemplo. Durante el reinado del rey Ashoka, el rey recaudaba impuestos de los diferentes reyes que estaban bajo su mando. Sin recaudar impuestos, es difícil administrar el reino. Lo mismo ocurre hoy en día. Sin recaudar impuestos, ¿cómo se puede gobernar? ¿Cómo es posible proporcionar comodidades a la gente sin recaudar impuestos? Qué tontería decir que no se deben recaudar impuestos, sino proporcionar comodidades a la gente. Los impuestos son necesarios. De manera similar, el rey Ashoka recaudaba impuestos y proporcionaba comodidades a la gente. Cuando celebraba su cumpleaños, todos los reyes vasallos traían impuestos y llenaban el tesoro. El rey de Magadha, uno de los reyes de Bharat, llegó con las manos vacías. Ashoka le preguntó: «Oh, rey de Magadha, ¿no sabes que hoy es mi cumpleaños? ¿Por qué has venido aquí con las manos vacías?». El rey de Magadha respondió: «Este año hemos sufrido una grave sequía, no hemos tenido lluvias oportunas. Todos los impuestos que recaudé se gastaron para aliviar el sufrimiento del pueblo. Había escasez de agua potable. Por lo tanto, suministré agua potable a la gente. Había muchos enfermos, así que construí hospitales para ellos. También me di cuenta de que los niños pequeños se echaban a perder sin educación, así que construí escuelas para ellos. Todos mis ingresos se gastaron en estos fines». Ashoka se emocionó al oír esto. Apreció el buen trabajo realizado por el rey de Magadha. Dijo: «El buen trabajo que has hecho, otros reyes no lo han hecho. Has construido hospitales, escuelas y has suministrado agua. Estas tres cosas son suficientes para hacer feliz al mundo. Puesto que proporcionas estas comodidades, estoy dispuesto a ayudarte. La educación está relacionada con la cabeza, la atención médica está relacionada con el corazón y el agua es necesaria para todo el cuerpo». Ashoka enseñó que quien proporciona estas tres cosas es el más grande de todos.

Los reyes gozaban de gran reputación por su espíritu de sacrificio, su camino espiritual y sus acciones sagradas. Las buenas acciones son muy importantes. Quien realiza buenas acciones sobresale por encima de todos. Por eso Bhagavan nos pide que participemos en actividades de servicio que beneficien a la sociedad. ¿Por qué debéis participar en actividades de servicio? Habéis nacido en la sociedad, habéis crecido en la sociedad, habéis adquirido conocimientos en la sociedad y habéis alcanzado la felicidad en la sociedad. Habiendo disfrutado de los beneficios de la sociedad, ¿no deberíais expresar vuestra gratitud a la sociedad? Debéis expresar vuestra gratitud a la sociedad realizando buenas acciones.

¡Encarnaciones del amor!

Ahora que ha comenzado el nuevo año, no os preocupéis por los problemas que puedan surgir. Si vuestras acciones son buenas, el futuro será bueno. Si vuestras acciones son sagradas, el futuro será sagrado. Por lo tanto, el progreso de la nación depende de vuestras acciones. Dios no castiga ni protege. Vosotros os protegéis y castigáis a vosotros mismos. Dios os bendice continuamente diciendo: «Tatastu, Tatastu», ¡Que así sea! ¡Que así sea! Si decís algo bueno o malo, Él os bendice diciendo: «Tatastu, Tatastu». Dios bendice a todos, pero vosotros sois la causa del placer y del dolor. En este Año Nuevo, llenad vuestro corazón de nobles propósitos y disfrutad de nuevas formas de felicidad. Compartid esta felicidad con los demás y compartid por amor, no por dinero.

Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan «Rama Kodanda Rama».

– Extracto del discurso de Bhagavan del 5 de abril de 2000.

Cuando cultiváis la actitud de que sois el cuerpo, el cuerpo os exigirá más comida, más variedad en la comida, más atención a la apariencia y al confort físico. Una gran parte de la comida que se consume actualmente es superflua; el ser humano puede vivir sanamente con mucho menos. Se puede renunciar a gran parte del esfuerzo y el gasto que ahora se dedica a satisfacer el gusto y la pompa social, y con ello también mejorará la salud. *Mitha Tindi, Ati Haayi* (la comida moderada da una salud excelente). Los gourmets solo revelan su Tamo Guna (cualidad de la inercia y la indolencia).

– Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

SRI SATHYA SAI ASHTOTTARASHATA NAMAVALI

A partir de este número, daremos cada uno de los 108 nombres (Ashtottarashata Namavali) de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que son cantados con reverencia, piedad y sublimidad por devotos de todo el mundo. También se ofrece una breve explicación para comprender el significado de cada nombre de Bhagavan.

Om Sri Sathya Sai Babaya Namah

Baba fue buscado como hijo por su «madre», Easwaramma, a través de una serie de Sathyanarayana Vratas; por lo tanto, fue llamado «Sathyanarayana» y llamado «Sathya» hasta los catorce años, cuando juzgó que había llegado el momento de anunciar que no era otro que Sai Baba, que había vuelto. Por lo tanto, debe ser venerado como Sai Baba; millones de personas lo conocen como Sai Baba o «Sathya» Sai Baba (el «verdadero» o «auténtico» Sai Baba). Sai significa Señor o Maestro (Shaahi, Shaah, Paadshaah, Saahi, Saayi, Sai). También significa «Sa» Sarveswara, Soberano; «Ayi», Madre; Baba significa Padre. Por lo tanto, Sai Baba significa «Maestro, Madre y Padre». «Namah» significa «inclinarse», doblarse con las palmas juntas, dedicando a Dios los diez dedos unidos y los diez sentidos (tanto internos como externos). Según Baba, Namah debe hacerse junto con la resolución mental «Na Mama», «No es mío, es tuyo». Namah debe ser la expresión externa de esa rendición interior: «Tajjapastadatha Bhavanam» (cantando y contemplando su significado). Repítelo y medita en su significado. «Om Sri» debe pronunciarse antes de cada nombre porque Om es el sonido primordial que persiste a través de todos los cambios en toda la creación (así como en la médula espinal central del hombre, durante el yoga). Es la melodía característica de Brahman y, por lo tanto, de Baba. «Sri» significa gloria en todos sus aspectos.

Fuente: Guirnalda de 108 gemas preciosas

CÓMO PODEMOS SANTIFICAR NUESTRO TIEMPO

El tiempo es una fuerza poderosa que gobierna todos los aspectos de nuestras vidas. En medio de los desafíos, ¿cómo debemos reconocer la importancia del tiempo? ¿Cuáles son las sadhanas que debemos emprender para aprovechar al máximo nuestro tiempo? ¿Cómo podemos santificar nuestro tiempo y vivir una vida con propósito? Bhagavan responde a esta pregunta práctica que todos los seres humanos se enfrentan día tras día en sus vidas. Este es un extracto del discurso que Bhagavan pronunció con

motivo de la V Conferencia Mundial, el 11 de noviembre de 1990, en el estadio Hill View, Prasanthi Nilayam.

El tiempo es la norma esencial y muy importante para todo. Nuestras acciones son responsables de nuestro estado y condición actuales. Durante el undécimo año del exilio de los Pandavas, Draupadi se aferró a los pies de Dharmaraja (Yudhisthira) y se sentía mal por las terribles dificultades por las que tenían que pasar: «Has proporcionado comida a miles de sabios, brahmanes, aspirantes espirituales, devotos de Dios y a cualquier otra persona que lo necesitara. ¿Por qué sufres sin tener suficiente comida, cuando has realizado obras tan meritorias? ¿Por qué tenéis que pasar por todas estas dificultades? No lo entiendo». Con una sonrisa en los labios, Dharmaraja respondió tranquilamente: «Draupadi, el tiempo es el causante de todo. La riqueza, la pobreza y la abundancia dependen del tiempo; es el tiempo el que provoca todos estos cambios. No hay nadie en la tierra que haya conquistado y dominado el tiempo».

¡Encarnaciones del amor!

El tiempo es muy importante y muy precioso. No debemos perder el tiempo sin realizar buenas acciones. De vez en cuando, debemos dar pasos para hacer buenas acciones sin perder mucho tiempo. No debemos posponer las buenas acciones con la esperanza de hacerlas en algún momento en el futuro, ya que el tiempo no está bajo nuestro control. Nadie es amigo del tiempo. Todos tenemos que seguir el tiempo. El tiempo no sigue a nadie. Por lo tanto, no perdáis el tiempo. No desperdiciéis el cuerpo que se os ha dado. Santificad vuestras acciones. Ese es el deber más importante de todo ser humano. Todo ser humano debe darse cuenta de la verdad de que este cuerpo se ha dado para realizar acciones. Cualquier acción que se realice debe considerarse un servicio a Dios. Si nos llenamos de la sensación de ser los autores y los disfrutadores, es pura ignorancia. Incluso los animales, las aves y las bestias realizan acciones. No es tan importante realizar acciones. Realizar acciones desprovistas de ego es el deber principal de los seres humanos. Por lo tanto, el camino del servicio es el más importante y el camino sagrado para alcanzar la Divinidad. El servicio no debe realizarse con la sensación de que tú eres el amo. Debes considerar el servicio como actos realizados para tu Amo (Dios). La Divinidad que reside en cada ser humano es la encarnación de Dios. Las acciones que realizas tienen como objetivo destruir el ego y acercarte a la Divinidad en constante expansión, que es Dios. Los seres humanos deben participar en actividades de servicio y santificar sus vidas. Entre los nueve tipos de devoción, el servicio es supremo. Sravanam (escuchar), Kirtanam (cantar), Vishnusmaranam (contemplar a Vishnu), Padasevanam (servir a Sus Pies de Loto), Vandanam (saludar), Archanam (adorar), Dasyam (servidumbre), Sneham (amistad), Atmanivedanam (entrega total). La entrega significa realizar el servicio con el sentimiento de ofrecerse completamente a Dios. ¿Cómo debemos utilizar la riqueza en el camino correcto? No sirve de nada exponer el conocimiento del Atman a personas que padecen hambre y pobreza. A un hombre hambriento hay que darle primero de comer. Predicar sobre el Atman a esas personas no servirá de nada. Ayudemos a las personas que sufren enfermedades a recuperar la salud. Debemos cuidar de los desamparados y animarlos y ayudarlos a llevar una vida mejor.

– Sri Sathya Sai Responde: Una iniciativa de la Organización Sri Sathya Sai Seva, India.

NUEVA YORK PROCLAMA EL 24 DE ABRIL DE 2025 COMO DÍA DE CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE SRI SATHYA SAI BABA

En una ceremonia histórica y trascendental celebrada en el Ayuntamiento el 22 de abril de 2025, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, emitió oficialmente una proclamación en la que se designaba el 24 de abril de 2025 (jueves) como Día de las Celebraciones del Centenario de Sri Sathya Sai Baba, en honor al amor universal, la paz y el servicio desinteresado a la humanidad de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

La proclamación fue presentada por el subcomisario Dilip Chauhan, en presencia de representantes de la Oficina del Alcalde y miembros del Consejo Global de Sri Sathya Sai.

Como parte de la ceremonia, se presentó una declaración escrita de Sri R.J. Rathnakar, administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust, junto con comentarios de miembros del Consejo Global de Sri Sathya Sai y también se proyectó un documental especial del Centro de Medios de Sri Sathya Sai, Prasanthi Nilayam.

La proclamación destaca y agradece los incansables esfuerzos de los voluntarios de Sri Sathya Sai en los Estados Unidos, desde el servicio de comida y la distribución de kits de higiene hasta la educación de los jóvenes a través de programas basados en valores. El alcalde también reconoció el liderazgo visionario del Sri Sathya Sai Central Trust y del Sri Sathya Sai Global Council, junto con todos los voluntarios dedicados que encarnan el mensaje eterno de Swami: «Ama a todos, sirve a todos, ayuda siempre, no hagas daño nunca».

AVATAR VANI

CANTA EL NOMBRE DE DIOS SIN MIEDO

Aquí está la transcripción del discurso transmitido el 13 de abril de 2025 con motivo del Año Nuevo Tamil en el Sai Kulwant Hall.

Punar Vittham Punar Mithram Punar Bharya Punar Mahi

Ethath Sarvam Punar Labhyam Na Sareeram Punah Punah

(Si se pierde dinero, no hay que preocuparse, porque se puede volver a ganar.

Si se pierde un amigo, se puede tener otro. Si se pierde la esposa, se puede volver a casar.

Si se pierde un terreno, se puede comprar otro.

Todo esto se puede recuperar, pero si se pierde el cuerpo, no se puede recuperar).

(Verso sánscrito)

¡Encarnaciones del Amor!

El tiempo es infinito. Pasáis por diversas experiencias en la infinitud del tiempo. Estas experiencias son momentáneas. A veces, podéis perder dinero, pero no debéis preocuparos por ello, ya que podéis

volver a ganarlo. Encontráis muchos amigos, pero ninguno de ellos es permanente. Perderéis algunos y ganaréis otros. En alguna etapa de la vida, las personas se casan y entran en el Grihasta Ashram (etapa de cabeza de familia). Pero ni el marido ni la mujer son permanentes. Si la esposa fallece, el hombre puede volver a casarse para continuar con su vida. Del mismo modo, si pierdes tu terreno, puedes comprar otro. Pero una vez que se pierde el cuerpo, se pierde para siempre.

Los deseos del hombre son responsables de su sufrimiento

Es a través de este cuerpo que experimentas la felicidad a nivel mundano y espiritual. El hombre adquiere riqueza y propiedades, experimenta placer y dolor a través de este cuerpo. ¿Cuál es la causa de todo el sufrimiento del hombre? Sus deseos son los responsables. Estos son: Dhaneshana, Dareshana y Putreshana (deseo de dinero, esposa y descendencia). Este Ishanatraya (tríada de deseos) es responsable de la miseria del hombre.

Los reyes del pasado adquirieron riquezas y propiedades. ¿Pudieron conservarlas para siempre? La riqueza no es permanente. Nunca puede redimir al hombre. La riqueza nunca puede proporcionar felicidad permanente. La riqueza espiritual es la verdadera riqueza. El hombre no es capaz de disfrutar de la verdadera felicidad debido a su codicia por el dinero. Sin embargo, ansía el dinero. Sin duda, el dinero es necesario, pero debe estar dentro de ciertos límites. El segundo es Dareshana. Uno puede tener esposa e hijos, riqueza y propiedades, y disfrutar de la vida familiar durante algún tiempo. Pero esa felicidad no es verdadera ni eterna. Es una tontería pensar que uno puede ser feliz para siempre en la vida familiar. El tercero es Putreshana. El hombre quiere tener un hijo pensando que le traerá felicidad. No hay nada malo en aspirar a tener un hijo, pero la felicidad que se obtiene es solo temporal. El rey Dhritarashtra tenía 100 hijos, pero ¿disfrutó de la felicidad a través de ellos? No. De hecho, tuvo que sufrir mucho y fue desacreditado por culpa de sus hijos. Ellos llevaron su vasto reino a la ruina.

Es un error pensar que una persona que tiene muchos hijos disfrutará de la felicidad y que una persona sin hijos sufrirá. Es solo una ilusión pensar que el dinero, la esposa y los hijos dan la felicidad. De hecho, Dhaneshana, Dareshana y Putreshana actúan como un vínculo para el hombre y lo someten al sufrimiento. ¿De qué sirve tener muchos hijos malvados? Es suficiente con tener un hijo noble e ideal.

¡Encarnaciones del Amor!

Ni ningún individuo ni la riqueza pueden daros la felicidad eterna. La felicidad proviene de vuestro corazón. Por lo tanto, volved vuestra visión hacia dentro. *Antarbahischa Tatsarvam Vyapya Narayana Sthita* (Ese Dios omnipresente está presente dentro y fuera). Cuando desarrolléis la visión interior, experimentaréis automáticamente la felicidad eterna. El hombre es Ananda Pipasi (el que tiene sed de felicidad). No necesita ir en busca de la felicidad. Está en él y con él. La felicidad no está relacionada con el cuerpo.

Este cuerpo es un antro de inmundicia, propenso a las enfermedades; está sujeto a cambios de tiempo en tiempo; no puede cruzar el océano del Samsara (lo mundano). No es más que una estructura de huesos. ¡Oh, mente! No caigas en el engaño de que el cuerpo es permanente. En lugar de eso, refúgiate en los Divinos Pies de Loto.

(Poema telugu)

¿Cómo puede un cuerpo así darte la felicidad eterna? Solo los pies de loto del Señor pueden concederte la verdadera felicidad. Hoy en día no hay devoción ni sentido de la entrega entre los bharatiyas. La gente está engañada por las cosas mundanas, físicas y efímeras. ¿Son capaces de obtener alguna felicidad de ellas? En absoluto.

Imprégnete de sentimientos nobles y divinos en el nuevo año

Hoy celebras el comienzo del nuevo año. Pero, en realidad, deberíais tratar cada momento como el comienzo de un nuevo año. Muchas personas están preocupadas por los cambios que traerá el nuevo año en los ámbitos social, político y económico. Cualquier cambio, si se produce, no esperará a la llegada del nuevo año. De hecho, se producen muchos cambios a cada momento. Quizás os preguntéis cuáles son los grandes cambios que se producirán en este nuevo año. Todo lo que ocurrió el año pasado volverá a ocurrir este año. No hay que preocuparse por estas cosas. Debes preocuparte por que no haya transformación en tu corazón a pesar de que hayan pasado los años. Tienes que deshacerte de tus malos pensamientos, palabras y acciones. Debes celebrar la llegada del Año Nuevo inculcando sentimientos nobles y divinos. Debes experimentar la dicha visualizando el Principio Átmico no manifiesto en este mundo manifiesto.

¡Encarnación del Amor!

Hoy en día hay muchos que no dan importancia al Namasmarana (cantar el nombre de Dios). Es un gran error.

Cantar la gloria del Señor es algo muy sagrado. Hoy en día, el país se enfrenta a muchos problemas porque la gente no practica el Namasmarana. Que todas y cada una de las calles resuenen con el canto de la gloria divina. Que cada célula de vuestro cuerpo se llene del Nombre Divino. Nada más puede daros la felicidad, el valor y la fuerza que obtenéis del Namasmarana. Aunque algunas personas se burlen de vosotros, no os preocupéis. Solo los necios se burlan de quienes practican el Namasmarana. Practicad el Namasmarana con toda vuestra mente y con total dedicación.

No temáis a nadie. Cantad la gloria de Dios con todo el corazón, sin inhibiciones. Si alguien os pregunta: «¿Tú también eres devoto? ¿Tú también tienes a Dios? ¿Tú también cantas el nombre de Dios?», podéis responder: «¡Sí! ¿Por qué, soy tan grande? Tanto tú como tu abuelo o tu bisabuelo, todos tenéis que practicar Namasmarana. Si no cantáis la gloria de Dios, ¿qué sentido tiene la vida humana? Alguien más puede decir: «Yo no tengo fe». Si no tienes fe, déjalo. Yo lo hago por mi propia fe y hago Namasmarana. Tenemos que decir con firmeza: «Tú puedes negar a tu Dios. Tú no tienes a Dios, pero yo tengo a mi Dios. ¿Qué autoridad tienes para cuestionar a mi Dios? Esta es mi fe». Con este valor y esta convicción, el día que recites Su Nombre, estarás destinado al éxito. Recita Su Nombre sin miedo. Solo así podrás experimentar la dicha divina.

Hoy, el pueblo de Kerala celebra su Año Nuevo, Vishu. En esta auspiciosa ocasión, os bendigo a todos para que disfrutéis de paz, felicidad y prosperidad. Hoy también es Año Nuevo para el pueblo de Tamil Nadu. ¡Que todos santifiquéis vuestras vidas llevando una vida ideal y dando felicidad a todos! ¡Que todos alcancéis la paz y la dicha!

(Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan «Om Sivaya Om Sivaya»).

– Extracto del discurso de Bhagavan del 14 de abril de 2002.

Dios es el Amo del Tiempo. Desgraciadamente, el hombre no comprende el poder de Dios. Desperdicia tres cuartas partes de su tiempo en actividades terrenales sin valor. La búsqueda espiritual es la forma correcta de aprovechar el tiempo. Requiere cultivar buenos sentimientos y hacer buenas obras sin motivos egoístas, extendiendo el amor y la compasión hacia todos los seres. Esta es la verdadera sadhana. «Sa» significa Atma y «Dhana» significa riqueza. Al utilizar vuestro tiempo en la búsqueda espiritual, podéis disfrutar de la riqueza espiritual. Pero el hombre desperdicia todo su tiempo en pensamientos impíos y malas acciones sin comprender la divinidad que hay en él.

– Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

CELEBRACIONES EN PRASANTHI NILAYAM

Un informe

CELEBRACIONES DE UGADI

El 30 de marzo de 2025 marcó el amanecer del Año Nuevo para los estados de Andhra Pradesh y Telangana, Karnataka y Maharashtra. El nombre de este año es Viswavasú. Swami, en su discurso del 23 de mayo de 1965, dijo: «Viswavasú está relacionado con Viswasa o fe. Es la falta de fe lo que hace que uno pierda los estribos y se enfurezca; la falta de fe en uno mismo y en los demás. Si te ves a ti mismo como el Atma realmente invencible y a los demás como reflejos de ti mismo, tal y como lo declaran los Sastras, entonces no habrá provocación para sentir Krodha o ira. Lo que debes resolver para el Año Nuevo es manifestar tu realidad cada vez más; es decir, revelar tu Divinidad cada vez más».

El tradicional Panchanga Sravanam fue interpretado por el Dr. Vedantham Raja Gopala Chakravarthi, quien leyó el almanaque con elocuencia, ofreciendo profundas reflexiones sobre lo que el nuevo año tiene reservado para todos. Concluyó su ofrenda con un mensaje inspirador, recordando a todos que, si bien la Gracia Divina se derrama por igual sobre todos, son las acciones de cada uno y la manera de cumplir con los deberes lo que define el Karma y el destino resultante.

En esta ocasión sagrada, el Centro de Medios Sri Sathya Sai colocó humildemente a los Divinos Pies de Loto una notable ofrenda digital: «Sri Sathya Sai Sahitya». Este portal web dedicado es un tesoro que reúne en un solo lugar los discursos, vahinis, padyams (poemas) y cartas de Bhagavan. Con más de 1900 discursos, más de 850 discursos en audio, 15 Vahinis, cartas manuscritas, Padyams y Chinna Kathas, este portal constituye un valioso depósito espiritual. Por primera vez, se ha integrado un completo motor de búsqueda basado en inteligencia artificial, que emplea tecnología de vanguardia para explorar el mensaje divino de Bhagavan como nunca antes.

En el día sagrado de Ugadi, se recibió otro reconocimiento trascendental: el Asia Book of Records honró la gloriosa hazaña del mayor número de personas que cantaron Sri Rudram Online con motivo del Ati Rudra Maha Yajna celebrado en Prasanthi Nilayam en marzo de 2025. Este prestigioso premio fue entregado oficialmente por el Dr. Pradeep Bhardwaj, fundador y director general de Six Sigma Healthcare, a las veneradas autoridades del Sri Sathya Sai Central Trust, lo que supuso otro hito más. Anteriormente, en Maha Sivarathri, el Libro de los Récords de la India honró al Sri Sathya Sai Media Centre con una prestigiosa medalla por lograr la rara hazaña de reunir al mayor número de personas cantando el Sri Rudram.

Tras la entrega, se reprodujo el discurso de Bhagavan en la pantalla LED. La transcripción del discurso se incluye en otra sección de este número.

Esa noche, Smt. Gudipati Srilalitha y su equipo de músicos interpretaron melodiosas y conmovedoras canciones devocionales durante más de una hora. Expresando su profunda gratitud y devoción, Srilalitha transmitió lo bendecida que se sentía por comenzar el nuevo año, y más aún el centenario de Bhagavan, en este santuario sagrado. Los bhajans rítmicos y las canciones devocionales cantadas con emoción sincera hicieron que la velada fuera verdaderamente dichosa, dejando una huella indeleble en los corazones de todos los presentes.

CELEBRACIONES DE SRI RAMA NAVAMI

En este festival sagrado, se celebró con fervor devocional el auspicioso Sita Rama Kalyanam, la comunión celestial de la Madre Sita con el Señor Rama, en el Sai Kulwant Hall.

Los actos de la mañana del 6 de abril de 2025 comenzaron con una procesión real que llevó a la Divina Pareja, flanqueada por el hermano Lakshmana y Bhakta Hanuman, al lugar de la celebración, un podio improvisado frente al Maha Samadhi de Bhagavan.

Los actos comenzaron con el canto de los Vedas y la música de Nadaswaram. Tras el Sankalpa Puja inicial (un voto antes del comienzo de cualquier Puja), se celebró el Raksha Bandhan (cordones atados a las muñecas del novio y la novia), el Yajnopaveeta Dharanam (ceremonia del hilo sagrado), Kashi Yatra (un recordatorio activo a los novios de que deben emprender juntos su viaje espiritual como unión), Kanya Danam (el padre de la novia entrega a su hija colocando sus manos sobre las del novio). La ceremonia sagrada culminó con el Mangalya Dharanam, la comunión divina de Sri Rama con su consorte Sita. El significado de cada ritual se explicó en telugu y en inglés para que lo entendiera el público.

Cabe destacar la devoción de las Mahilas de Telangana, que, procedentes de los 31 distritos, ofrecieron su trabajo de amor preparando el «Goti Talambalu» (una mezcla tradicional de arroz y cúrcuma en polvo, con la cáscara del arroz cuidadosamente retirada a mano) para la auspiciosa boda.

Se llevó a cabo un Laja Homa (invocación al dios del fuego para un matrimonio próspero y feliz) y se ofrecieron dulces y salados de diferentes variedades a la Pareja Divina, seguido de la ofrenda del tradicional Tambulam a la Pareja Divina. El Laja Homam terminó con Poornahuti y Mangala Arati a la Pareja Divina, lo que marcó la culminación del Matrimonio Celestial. El matrimonio celestial se celebra para Loka Kalyanam (el beneficio de toda la creación).

A continuación, se reprodujo el discurso de Bhagavan en la pantalla LED. He aquí el resumen del discurso que Bhagavan pronunció el 21 de abril de 2002, retransmitido el 6 de abril de 2025 con motivo del Sri Rama Navami.

A pesar de todas las comodidades y conveniencias, Dasaratha estaba muy triste porque no tenía hijos. Un día, el virtuoso, sagrado y desinteresado Sumantra se acercó al rey Dasaratha y le aconsejó que realizara el Putrakamesti Yaga para tener hijos. Dasaratha realizó el Yaga. Mientras se celebraba el sagrado Yaga, en medio de las llamas, apareció una persona resplandeciente con un recipiente de arroz con leche (Payasam). Esta persona resplandeciente entregó el arroz con leche al sabio Vasishtha, quien a su vez lo entregó al rey Dasaratha, quien lo dividió en tres tazas para sus tres esposas. Kausalya y Kaikeyi estaban felices, pero Sumitra no estaba contenta. El hijo mayor tenía derecho a gobernar y, según la promesa que Dasaratha había hecho al rey de Kekaya, el hijo de la reina Kaikeyi tenía que ser el rey. Por lo tanto, Sumitra no tenía ningún derecho. Después de darse un baño sagrado, subió a la terraza del palacio con estos pensamientos en su mente y se secaba el pelo al sol. Antes de que pudiera recogerse el pelo, un águila se abalanzó y se llevó la taza de pudín. Se sintió más triste que antes: «¿Cómo se enfadará Dasaratha? ¿Qué maldición recibiré del sabio Rishyasringa? ¿Qué castigo me impondrá Vasishtha?». Corrió y le contó todo lo que había sucedido a Kausalya y Kaikeyi. Estas no dudaron en compartir su pudín con Sumitra. Las tres reinas regresaron al lugar de culto con recipientes que contenían porciones iguales y compartieron el prasadam. Kausalya dio a luz al hijo Rama. Cuando se transmitió el mensaje a Sumitra y Kaikeyi, ellas también comenzaron a sentir los dolores del parto y Sumitra dio a luz a Lakshmana y Satrugna, y Kaikeyi dio a luz a Bharata. Pero los dos hijos de Sumitra no bebían leche ni dormían. Estaban muy inquietos y lloraban.

Ella se acercó al sabio Vasishtha y le informó de su difícil situación. Vasishtha, después de meditar un rato, aconsejó a Sumitra que acostara a Lakshmana al lado de Rama y a Satrugna al lado de Bharata en la misma cuna. Sumitra hizo lo que le indicó el sabio Vasishtha. Desde ese momento, Lakshmana y Satrugna dejaron de llorar.

En una ocasión, Rama se marchaba al bosque. La coronación no se celebró. Kaikeyi quería que Rama pasara catorce años en el exilio. Rama se dirigía al bosque. Lakshmana también quería acompañar a su

hermano. Lakshmana se postró ante su madre Sumitra. Ella solo le dijo una cosa: «Mira, mi querido hijo Lakshmana, no pienses que vas al bosque. El bosque donde viven Rama y Sita es Ayodhya».

En la guerra entre Rama y Ravana, Lakshmana se desmayó. A Hanuman se le encomendó la tarea de traer la planta Sanjivini para revivir a Lakshmana. Saltó y, como no pudo localizar la planta exacta, levantó toda la montaña. Mientras avanzaba por Nandigrama, Bharata vio esta escena y pensó que se trataba de un demonio, por lo que le disparó una flecha. Junto con la montaña, Hanuman también cayó al suelo. Hanuman hizo Namaskar a todos y dijo que en la guerra Lakshmana se había desmayado. Cuando oyeron que Lakshmana se había desmayado, todos comenzaron a derramar lágrimas. Pero Sumitra no estaba triste, ya que sabía que su hijo siempre estaba cantando el nombre de Rama. Por lo tanto, no le ocurriría ningún mal. Incluso la esposa de Lakshmana, Urmila, se mostró valiente, ya que sabía que cada aliento de Lakshmana llevaba el nombre de Rama. Gracias a personas tan nobles, una madre que era la encarnación del Dharma, una esposa casta que era la encarnación del amor, el mundo ha sido protegido.

Aunque han pasado miles de años, la historia del Ramayana sigue siendo leída por personas con gran interés. El Ramayana es siempre fresco y nuevo. Quien recita el nombre de Rama, quien ve la forma de Rama, no renacerá nunca.

Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan: «Rama Kodanda Rama, Rama Pattabhi Rama».

Por la noche, hubo un programa de música devocional a cargo de Smt. Mruduravali Darbha.

CELEBRACIONES DEL AÑO NUEVO TAMIL Y VISHU

Alrededor de 1000 devotos de todo el estado de Tamil Nadu se reunieron en Prasanthi Nilayam para celebrar el Año Nuevo Tamil. El 12 de abril de 2025, los jóvenes Sai de Tamil Nadu presentaron un programa de música devocional.

En la tarde del 12 de abril de 2025, los niños de Bal Vikas presentaron una evocadora representación de la vida y el viaje espiritual de San Nandanar. Nacido en una familia orientada a la espiritualidad, Nandanar fue educado con devoción desde su infancia por su padre con historias del Señor Shiva. A medida que crecía, Nandanar se hizo conocido por su noble carácter, su humildad y el canto constante del nombre del Señor.

Un punto de inflexión importante en su vida se produjo cuando él y sus compañeros trabajadores del campo decidieron visitar el templo de Shiva en Thirupungur. Debido a las restricciones sociales basadas en las castas, no se les permitió entrar en el templo. Conmovido por el momento, el joven Nandanar rezó fervientemente al Señor Nandeeswara, suplicando poder ver al divino. En respuesta a la intensidad de su devoción, la imagen del Señor Nandi se movió milagrosamente, ofreciendo una visión clara del Señor Shiva.

Con su anhelo por el Señor cada vez más profundo, Nandanar comenzó a desear ver al Señor Nataraja en el templo sagrado de Chidambaram. Se enfrentó a muchos obstáculos, pero continuó trabajando sin desanimarse en los campos. Milagrosamente, sus esfuerzos comenzaron a dar resultados, lo que finalmente ablandó el corazón de su terrateniente, quien le concedió permiso para emprender su peregrinación.

Mientras viajaba hacia Chidambaram, Nandanar recibió una visión divina en la que el Señor Shiva le reveló que sería puesto a prueba antes de que se le concediera el Darshan. Aceptó el desafío, decidido a soportar cualquier dificultad con tal de tener la oportunidad de ver a su amado Señor. Al mismo tiempo, el Señor Shiva se apareció en sueños a los sacerdotes del templo y les ordenó que prepararan un fuego ardiente por el que Nandanar debía pasar. Firme en su fe, Nandanar atravesó el fuego sin

sufrir ningún daño, saliendo ileso y espiritualmente radiante. Entró en el sanctasanctorum y tuvo el Darshan del Señor Nataraja. En ese momento sagrado, su alma se fundió a los pies del Señor.

Las jóvenes Sai (mujeres) de Tamil Nadu ofrecieron una presentación musical devocional titulada «Prema Vaibhavam» en la mañana del 13 de abril de 2025.

La tarde del 13 de abril de 2025 comenzó con una charla de Sri Jyotilal, I.A.S., secretario jefe adjunto del Gobierno de Kerala, que habló sobre la famosa máxima de Bhagavan «El amor es mi forma, la verdad es mi aliento, la felicidad es mi alimento», desentrañando algunas de las conclusiones prácticas de la sociedad actual, que está gobernada por la ley pero carece del valor humano del amor. El erudito orador, con años de experiencia burocrática, también habló sobre la crisis actual que afecta a los jóvenes de hoy en día, que pasan más tiempo con los dispositivos electrónicos y descuidan las relaciones con la familia. También resumió una conclusión a nivel gubernamental en el estado de Kerala que defiende la necesidad de la educación en los valores humanos de Bhagavan Baba para la transformación del corazón humano.

A continuación, se ofrecieron dos actuaciones musicales. La primera fue un dúo instrumental de violín a cargo de Suresh Ambady y Deekshit Nadalya y su equipo. La segunda actuación musical corrió a cargo de la banda juvenil Sai Sangeetika de Kerala, que interpretó «Shrutilayam», un ramillete de piezas devocionales.

Un espléndido arreglo de Vishukkani, que irradiaba auspiciosidad y abundancia espiritual, adornaba el Sannidhi, bellamente decorado, simbolizando la prosperidad, los nuevos comienzos y la gracia siempre fluente de lo Divino en la mañana del 14 de abril de 2025.

La mañana comenzó con un discurso pronunciado por el juez Murali Purushothaman, del Tribunal Superior de Kerala. Reflexionando profundamente sobre el significado de Vishu, trazó la narrativa espiritual del triunfo del Señor Krishna sobre Narakasura, entrelazando costumbres apreciadas como Vishukkani y Vishu Kaineettam con mensajes de despertar interior. Al referirse a las inspiradoras iniciativas humanitarias de Bhagavan en el marco de la triple misión de Educare, Medicare y Sociocare, expresó su profunda admiración por el servicio desinteresado prestado por el Hospital Superespecializado Sri Sathya Sai. Concluyendo con una oración, pidió humildemente la gracia de Swami para que le concediera la sagrada oportunidad de servir en su venerada misión médica.

La mañana floreció entonces en una ofrenda musical de sublime devoción, cuando la Sra. Abhirami Ajai y su equipo cautivaron a los asistentes con una cascada de bhajans conmovedores y composiciones clásicas tituladas «Madhura Bhakti».

En la tarde del 14 de abril de 2025, Sai Vignesh y su equipo de músicos cautivaron a los asistentes con una hermosa guirnalda de canciones carnáticas y devocionales a los pies de loto de Bhagavan.

SAI SAHASRANAMAHAARAM SAI PREMAMRUTA SAARAM

Una iniciativa única, «Sai Sahasranama Haaram – Sai Premamruta Saaram», cuya sesión inaugural se celebró en el Sai Kulwant Hall en la tarde del 15 de abril de 2025. Bhagavan siempre ha insistido en que cantar el Nombre Divino es el mejor y único medio para alcanzar la liberación en esta era de Kali Yuga. *Harer Nama Harer Nama Harer Namaiva Kevalam, Kalau Nastyeva Nastyeva Nastyeva Gathiranyatha* (recitar el Nombre Divino es el único camino hacia la liberación en esta Era de Kali). Esta es una ofrenda de los devotos de las Organizaciones Sri Sathya Sai de la India, en asociación con el Sri Sathya Sai Central Trust.

La ceremonia vespertina comenzó con el encendido ceremonial de la lámpara sagrada por parte de Sri K. Chakravarthi, presidente del Consejo Global de Sri Sathya Sai, y Sri R.J. Rathnakar, administrador

fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust. A continuación, Sri Jayakumar se dirigió a los asistentes para explicarles el significado de este evento.

Tras el discurso de Sri Jayakumar, se proyectó en la pantalla LED el discurso pronunciado por Bhagavan el 21 de abril de 2002. A continuación se resume el contenido del discurso:

No hay nada más dulce que el nombre de Rama. Hoy en día, la gente ha olvidado cantar el nombre de Dios. Solo repiten canciones de películas. Esto es lo que ha provocado la situación actual del país. Grandes científicos e intelectuales se olvidan de aplicarse vibhuti en la frente. Se lo aplican en casa y se lo borran nada más salir. No importa lo que digan los demás, no tengáis miedo de cantar el nombre de Dios. Por lo tanto, en todas las calles y rincones del mundo, se debe cantar el nombre del Señor. Debemos repetir cualquier nombre que elijamos. Hay problemas y conflictos en todas las familias, incluso entre hermanos, porque la gente no canta el nombre de Dios. Hoy en día, la gente se preocupa por el dinero y el estatus. Hay tanta gente rica y con autoridad, pero ¿tienen paz y felicidad en la vida? Solo el nombre de Dios confiere seguridad, paz y felicidad. Las personas que descuidan el nombre de Dios se arruinarán. La posición que se gana gracias a la política se pierde en cualquier momento de la vida. Quien canta el nombre de Dios desde el corazón es bendecido y meritorio. *Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Hari Chintanam* (en todas partes, en todo momento, en todas las circunstancias, contempla a Dios).

La sesión inaugural también contó con el canto del Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali, seguido de nueve Bhajans conmovedores correspondientes al canto de un Namavali. Esta ofrenda sagrada continuó en el Satsangh Hall, Prasanthi Nilayam, del 16 al 22 de abril de 2025, con más de 900 cantantes e instrumentistas de 21 grupos de Bhajan de toda la India. El 16 de abril de 2025, Sri R.J. Rathnakar inauguró este Sadhana encendiendo la lámpara sagrada. Las sesiones de Bhajan se ofrecieron en un formato bellamente estructurado y espiritualmente envolvente: después del canto de un Sahasranama (1008 nombres), se cantaba un Bhajan meticulosamente elegido que reflejaba la esencia de ese nombre particular de Bhagavan. Los devotos también pudieron deleitarse con el Darshan de Bhagavan mientras cantaban Bhajans. La sesión de cada día comenzaba a las 9.45 a. m., después del Mangala Arati matutino en el Mandir, y concluía a las 8.45 p. m., con un descanso de 90 minutos durante la sesión vespertina en el Mandir.

El 22 de abril de 2025, día de clausura del «Sai Sahasranama Haaram – Sai Premamruta Saaram», Sri Jayakumar expresó su gratitud a Bhagavan por la exitosa culminación del Bhajan Mahotsavam, siete días de celebraciones sagradas. Sri Sravan presentó un informe sobre el programa de los siete días. Dijo que cantantes de todo el país participaron en este Mahotsavam. 1008 nombres y los 1008 Bhajans correspondientes durante 63 horas, 945 músicos de 21 grupos que representaban a varios estados, incluido el Prasanthi Bhajan Group, tuvieron la oportunidad de dirigir el singular Sadhana. Dijo que este evento fue una convergencia de Darshan, Sparshan y Sambhashan en el lenguaje del amor. Los dignatarios ofrecieron un collage fotográfico del programa de siete días a los pies de loto de Bhagavan. Sri Nimish Pandya declaró que este Mahotsavam era la gran culminación del programa de un año de duración celebrado en toda la India. Se trata de un evento especial porque los cantantes entonaron los 1008 atributos de Bhagavan. Es una lección que todos debemos aprender para imbuirnos de cada uno de los atributos de Bhagavan en nuestras vidas. Sri Nimish Pandya dijo que este Sahasranama Sadhana continuará en todas las partes del país.

Bhagavan, en su discurso, exhortó a todos a hacer Namasmarana para abandonar los malos hábitos. La gente se burla de los que hacen Namasmarana. Esto es un gran error. Cantar la gloria de Dios es algo muy sagrado. Cantad Su gloria en todas las calles. Si no cantáis Su gloria, ¿qué sentido tiene la vida humana? Cuando cantáis Su gloria, estáis destinados al éxito y experimentaréis el verdadero estado de felicidad.

Tras el discurso de Bhagavan, el Grupo Prasanthi Mandir Bhajan sumergió al público en la felicidad divina con su melodioso canto de Bhajans. Con el canto de cada uno de los últimos nueve nombres del

Ashtottarashata Namavali, se entonó un Bhajan apropiado que marcó la gran culminación de este evento de gran importancia.

LISTOS PARA EL FUTURO – NexGen

1.500 participantes dedicados se reunieron para la Conferencia NexGen, un taller de desarrollo de capacidades organizado por la Organización Sri Sathya Sai de la India, con el objetivo de profundizar la comprensión espiritual, fortalecer el compromiso organizativo y fomentar una vida de Seva con propósito para preparar a la próxima generación en el camino de Sai.

La sesión inaugural se celebró en la mañana del 22 de abril de 2025 en el Sai Kulwant Hall, con Sri Nimish Pandya, presidente de la Organización Sri Sathya Sai Seva de toda la India, dirigiéndose a la audiencia sobre este programa cuidadosamente elaborado y diseñado para formar a la próxima generación de instrumentos dedicados a Su misión divina.

En su intervención, Sri Rathnakar, administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust, destacó la naturaleza única del mensaje de Bhagavan, que se mantuvo inalterable desde los 14 hasta los 86 años. Esta coherencia, subrayó, es la marca distintiva de un Avatar: recorrer el mismo camino de la verdad, independientemente de la época.

Sri Nimish Pandya instó a los delegados a sumergirse en la literatura Sai, especialmente en los Vahinis, y a revisar la Carta de la SSSSO para comprender verdaderamente su fundamento transformador.

Sri Sai Kumar, I.A.S., Comisionado de Administración Tributaria del Gobierno de Tamil Nadu, comenzó su charla con el sloka «Mookam Karoti Vachalam», reflexionando sobre cómo, al servicio de Swami, lo imposible se hace posible. Opinó que las filosofías de Bhagavan se integran a la perfección en el equilibrio entre la vida laboral y personal, convirtiendo el servicio de un sacrificio percibido en una inversión alegre.

La ceremonia de clausura de la conferencia Future Ready – NexGen se celebró en la tarde del 23 de abril de 2025. Sri Lakshmikant Sharma, coordinador nacional de la juventud de la SSSSO de la India, resumió las actas de la conferencia. Dijo que este taller de dos días no se centró en formar futuros líderes o responsables, porque solo hay un líder y ese es Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, sino en futuros trabajadores dedicados y comprometidos con la Organización Sai. En la sesión plenaria, los ancianos enunciaron la visión y la misión de Bhagavan. Además, deliberaron sobre las tres ramas de la Organización Sai y cómo cada miembro puede formar parte del Samithi y participar en estas tres ramas. También se hizo hincapié en que la mera participación en la Organización Sai no debe ser el objetivo, sino una participación con un propósito. Ese es el camino hacia la transformación personal. También se reiteró que Swami debe ser el centro de nuestra vida y que el Samithi se convierte en la fuerza que nos ayuda a centrarnos en Swami. A continuación, el orador detalló las resoluciones de esta conferencia de dos días. Todos utilizamos UPI a diario, pero hay un UPI que es el más importante y ese es el UPI de Sai: U - Comprensión. Decidamos comprender el mensaje de Swami, decidamos comprender lo que Swami espera de nosotros. P - Una vez que leemos y comprendemos el mensaje de Swami, es el momento de ponerlo en práctica. Solo cuando pongamos en práctica Su mensaje nos convertiremos en verdaderos mensajeros en el sentido auténtico. I: Inspirar. Una vez que hayamos comprendido el mensaje de Bhagavan y lo hayamos puesto en práctica, nuestras vidas inspirarán automáticamente a las personas que nos rodean. La Misión Sai continuará, pero tenemos la oportunidad de participar y dedicar nuestras vidas a Su misión. Esa es la única misión que importa en nuestras vidas, concluyó Sri Lakshmikant Sharma.

Sri Nimish Pandya, el siguiente orador, dijo que la Organización Sri Sathya Sai Seva se está volviendo cada vez más joven a medida que avanzamos en nuestro viaje. El erudito orador dijo que contamos con antiguos alumnos de Bal Vikas y del Instituto Sri Sathya Sai de Estudios Superiores como miembros de

los distintos fideicomisos estatales y que ellos han asumido responsabilidades en los distintos estados de la India. Dijo que, en el futuro, el año siguiente a las celebraciones del centenario, tendremos una organización rejuvenecida. Todos los presidentes estatales y los miembros sénior de Mahila han participado junto con los jóvenes en esta conferencia con el compromiso de bendecir y pasar el testigo a los jóvenes. El Samithi se convertirá en la base de la Organización Sai y los jóvenes participarán en su mayoría. Después de comprender y practicar, los jóvenes se convertirán en una inspiración para el resto del mundo. Solo a través de la inspiración y la práctica pueden cambiar las personas. Dijo que las mujeres también desempeñarán un papel activo en la Organización, al mismo nivel que los hombres. Para concluir, el erudito orador dijo que la práctica real tendrá lugar cuando los jóvenes regresen a sus estados, ciudades y distritos y brillen con la gloria de Bhagavan, y que la gloria de Swami se reflejará a través de las acciones de los jóvenes. Exhortó a los jóvenes a ser siempre felices y a llevar adelante el mensaje de Bhagavan con la bendición de sus padres. A continuación, Sri Gowtham administró a todos los participantes el Juramento Divino de que solo prevalecerá Tu Voluntad (Karishye Vachanam Tava).

Tras la ceremonia de juramento, el Grupo Bhajan del Prasanthi Mandir presentó un programa musical titulado «Prema Aradhana».

SRI SATHYA SAI ARADHANA MAHOTSAVAM

En esta ocasión sagrada, los actos de la mañana del 24 de abril de 2025 comenzaron con la interpretación de «Sai Pancharatna Kritis» por un grupo de cantantes seleccionados de toda la India.

Sri S.S. Naganand, miembro del Sri Sathya Sai Central Trust, fue el primer orador de esta sesión. Comenzó su discurso diciendo que somos afortunados por habernos reunido a los pies de loto del Gurú y rendirle homenaje. Al definir el significado de Gurú, el erudito orador dijo que «Gu» significa oscuridad y «Ru» significa aquel que la elimina. La oscuridad no es la oscuridad física, sino la oscuridad que envuelve la mente. En el Sai Pancharatna Kriti se canta: «Arishadvarga Nashaka», el Gurú elimina las seis cualidades malignas: Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada y Matsarya (deseo, ira, codicia, apego, orgullo y envidia). Bhagavan nos dijo repetidamente que renunciáramos a nuestras cualidades malignas. Nos enseñó y nos volvió a enseñar a evitar nuestras cualidades malignas. El Señor Krishna declaró en el Bhagavadgita: «Siempre que hay un declive en el Dharma, yo renazco». Eso fue en el Dwapara Yuga, ahora ha pasado mucho tiempo y Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ha renacido de nuevo en el Kali Yuga para redimir a la humanidad. Sri Naganand, citando de nuevo el Bhagavadgita, dijo que las personas buscan a Dios para satisfacer sus ambiciones mundanas, pero que aquel que busca a Dios excluyendo todo lo demás es extremadamente querido por Él. Nuestra mente debe estar siempre en sintonía con Dios. Esto es lo que dijeron Sri Rama, Sri Krishna y Bhagavan en sus enseñanzas. Opinó que Bhagavan nos ha enseñado el Kshama (tolerancia) Guna, al igual que una madre amorosa que perdona al niño una y otra vez y lo disciplina. Hablando sobre el significado del Aradhana Mahotsavam, Sri Naganand dijo que Bhagavan, durante su estancia en la Tierra, vivió una vida idealista y nos enseñó el camino para vivir una vida al servicio de los demás. Este día es una expresión de nuestra gratitud, para ofrecerle nuestra adoración impregnando nuestras vidas con sus enseñanzas. Es una ocasión para recordarlo y renovar nuestra dedicación a Él.

Tras el discurso de Sri Naganand, se proyectó un audiovisual sobre Sri Sathya Sai Prema Pravahini Rathams. Las carrozas, una iniciativa de la Organización Sri Sathya Sai Seva de la India, recorrerán toda la India en cinco zonas diferentes, trascendiendo todo tipo de barreras y con un espíritu universal de hermandad entre los hombres y paternidad de Dios. Tras esta presentación, los fideicomisarios y el presidente de toda la India distribuyeron folletos y carteles de Sri Sathya Sai Prema Pravahini Rathams.

A continuación, Sri Nimish Pandya, presidente de toda la India de la SSSSO, se dirigió a los asistentes. Comenzó diciendo que toda la vida de Bhagavan estaba dedicada a todos nosotros, para que aprendiéramos el camino sencillo hacia Dios. Al celebrar cada año el Aradhana Mahotsavam, debemos

evaluar si hemos cambiado, si hemos contribuido en lo más mínimo a cambiar lo que nos rodea. El erudito orador informó a la audiencia de que nos encontramos en el umbral de las celebraciones del centenario y que lo único que debemos hacer es «amar a todos y servir a todos», «amar es Dios, vivir en el amor». Debemos embarcarnos en la práctica de saber que la humanidad es una. Hablando de Sri Sathya Sai Prema Pravahini Rathams, dijo que estos carros difundirán el mensaje del amor. Su misión se simplifica hoy en día: debemos unir a la humanidad a través del amor. Este es el Yajna del amor que recorrerá todo el país. Estos cinco carros viajarán por distritos y pueblos, ciudades y pueblos durante un año y medio, recorriendo al menos entre 75 y 80 km cada día. En un lapso de 18 meses, estos carros recorrerán más de 2,5 a 3 lakh kilómetros. Llevan el amor de Swami a través de sus Padukas de mármol montados en cada carro. Las padukas proceden de Prasanthi Nilayam y han sido gentilmente cedidas por Sri Sathya Sai Central Trust, para que las vibraciones de Prasanthi Nilayam estén presentes en cada uno de estos carros. Cada estado dará la bienvenida al carro como si el propio Swami estuviera entrando físicamente en el estado. Por las tardes habrá programas culturales en los lugares por donde pasen los carros, y la Organización Sai llevará a cabo actividades de seva. El amor en acción será el tema de estos carros. En nombre de todos los presidentes estatales, responsables y miembros de Mahila Vibhag, rezamos a Bhagavan para que nos permita estar con Él como sus soldados del amor, dijo el presidente de toda la India. Sri Nimish Pandya rezó a Bhagavan para que el amor reine en el mundo al final de un año y medio.

Estos carros fueron presentados oficialmente por los fideicomisarios, presidentes estatales y responsables de la Organización Sri Sathya Sai Seva, rompiendo cocos y ofreciendo flores a los Padukas de Bhagavan. El sacerdote del Mandir ofreció el arati a los carros. Por la tarde, la Sra. Uthara Unnikrishnan y su equipo ofrecieron un programa musical.

AVATAR VANI

DIOS ES LA FUENTE DE LA FELICIDAD

Aquí está la transcripción del discurso transmitido el 14 de abril de 2025 con motivo del Vishu en el Sai Kulwant Hall.

¡Encarnaciones del Amor!

Han pasado los siglos y el mundo ha sufrido muchos cambios, pero no hay transformación en el corazón humano. Algunas personas dicen que la educación está provocando un cambio en el hombre. Sin duda, ha habido un cambio. Pero, ¿qué tipo de cambio es? Es un cambio peculiar que está llevando a la perversión de la mente humana en lugar de transformar su corazón. De hecho, la educación moderna ha aumentado la confusión del hombre. El hombre no está aprendiendo lo que debería. Está desperdiciando su vida cultivando cualidades bestiales y entregándose a actos demoníacos. La cultura de Bharat pone gran énfasis en la unidad subyacente en la diversidad. Quiere que comprendamos este principio de unidad y trabajemos por nuestra propia redención. Pero estamos siguiendo lo contrario de nuestra cultura ancestral. Por eso, hoy en día hay un aumento del número de personas supuestamente cultas e intelectuales que fragmentan la unidad en diversidad, mientras que el número de almas nobles que visualizan la unidad en la diversidad está en declive. ¡Es lamentable que los propios bharatiyas no hayan comprendido lo sagrada y noble que es su cultura! Intenta comprender plenamente el valor de la cultura Bharatiya. Estás dotado de potencialidades ilimitadas. Pero no eres consciente de tu enorme fuerza. La forma de vida de los antiguos Bharatiyas era tal que se preocupaban enormemente por el

bienestar de todos. Encontraban la plenitud en hacer felices a los demás. Pero el hombre de hoy carece de esa amplitud de miras. No es capaz de darse cuenta y experimentar sus cualidades nobles innatas.

Vive en unidad

El tiempo es muy sagrado y valioso. Cada uno debe reflexionar sobre si está haciendo un uso adecuado del tiempo. El tiempo perdido se pierde para siempre. El futuro no está en vuestras manos. Por lo tanto, el hombre debe hacer un uso adecuado del presente. Esta es la enseñanza de la cultura Bharatiya. El tiempo es Dios. Por eso, los Vedas lo ensalzan como *Kalaya Namah, Kala Kalaya Namah, Kaladarpa Damanaya Namah, Kalateetaya Namah, Kalaswarupaya Namah, Kalaniyamitaya Namah* (saludos a la encarnación del tiempo, a quien ha vencido al tiempo, a quien trasciende el tiempo y a quien ordena el tiempo). Dios mora en todos. *Sahasra Seersha Purusha Sahasraksha Sahasra Pad* (El Ser Cósmico tiene miles de cabezas, ojos y pies). Nuestros antepasados se dieron cuenta de esta unidad en la diversidad y reconocieron la divinidad innata del hombre. Santificaron sus vidas con sentimientos tan nobles y un comportamiento ejemplar. Nuestros antiguos sabios y videntes hicieron hincapié en la necesidad de la unidad y la cooperación entre los seres humanos. Rezaban:

Kalasi Melasi Tirugudam, Kalasi Melasi Perugudam,

Kalasi Melasi Telusukunna, Telivini Poshinchudam

Kalasi Melasi Kalata Leka, Chelimito Jeevinchudam.

(Avancemos juntos, crezcamos juntos,

Fomentemos el conocimiento que hemos adquirido juntos,

Vivamos juntos en armonía.)

(Canción telugu)

Este es el principio fundamental de la cultura Bharatiya. Pero ese espíritu de unidad brilla por su ausencia en la sociedad moderna. Hoy en día no hay unidad ni siquiera entre los miembros de una misma familia. La unidad es la esencia de la vida humana. Solo se puede alcanzar el objetivo de la vida humana poniendo en práctica este principio de unidad. Este principio divino de unidad se está olvidando hoy en día.

La fe en Dios es la base de la felicidad

Todo hombre aspira a la felicidad. Para alcanzar la felicidad eterna, estudia los textos sagrados, escucha los discursos de almas nobles, realiza peregrinaciones y lleva a cabo diversas prácticas espirituales como la penitencia, la meditación, etc. Pero nada de esto le confiere la felicidad. Hay cinco envolturas en cada ser humano, a saber, Annamaya Kosha (envoltura de la comida), Pranamaya Kosha (envoltura de la vida), Manomaya Kosha (envoltura mental), Vijnanamaya Kosha (envoltura de la sabiduría) y Anandamaya Kosha (envoltura de la felicidad). Aunque el hombre tiene la envoltura de la felicidad en su interior, es incapaz de experimentarla. No hay rastro de felicidad en él. La felicidad que el hombre obtiene de las comodidades mundanas es limitada. Es una completa tontería pensar que la riqueza y las propiedades, las comodidades y las conveniencias pueden otorgarle una alegría ilimitada. Ninguna de estas cosas puede dar la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no tiene límites. ¿Cómo se puede alcanzar? No se puede alcanzar desde fuera. Se origina en el corazón. El corazón es la morada de Dios. Para experimentar la verdadera felicidad, el hombre debe desarrollar una fe firme en Dios. Donde hay fe, hay amor. Solo cuando el hombre tiene amor en su interior puede practicar la rectitud. La rectitud conduce a la verdad, que a su vez conduce a Dios.

Solo Dios es la fuente y la base de la felicidad. La verdad es la base de Dios. La rectitud es la base de la verdad. El amor es la base de la rectitud. La fe es la base del amor. Pero el hombre de hoy no tiene fe. Una persona sin Viswasa (fe) está verdaderamente sin Swasa (aliento). Un hombre sin fe es

prácticamente un cadáver viviente. Por eso, nuestros antiguos sabios y videntes enfatizaron la necesidad de la fe. Pero el hombre de hoy se ha vuelto prácticamente ciego al haber perdido su fe. ¿Cuáles son los dos ojos del hombre? Los dos ojos del hombre son Sastra (las escrituras) y Dharma (la rectitud).

¿Qué es Adhyatmikta (espiritualidad)? No es solo contemplar el Adhi Atma (Espíritu primordial). La verdadera espiritualidad reside en destruir la naturaleza bestial y elevarse al nivel de lo Divino. Pero en lugar de ascender a la divinidad, el hombre está degenerando hacia la animalidad. Ha olvidado los principios de la espiritualidad. Celebra las fiestas simplemente participando en dulces y desperdiciando su tiempo en pomposidad. Uno debe reflexionar sobre el significado interno de cada festival y celebrarlo de manera significativa. El hombre debe tener fe total en que no es solo un ser humano, sino que hay un Dios dentro de él. Solo entonces se someterá la naturaleza animal que hay en él. Como el hombre ha olvidado su verdadera naturaleza, se ha vuelto bestial.

¡Encarnación del Amor!

Puedes pertenecer a cualquier país, religión, raza, casta y sexo, debes aferrarte firmemente a la humanidad. No malgastéis vuestro tiempo con objetivos egoístas en vuestra mente.

Hoy podéis llevar una camisa nueva, pero ¿cuánto tiempo seguirá siendo nueva? Mañana estará vieja. Nadie lee el mismo periódico todos los días. El periódico de hoy se convierte en papel usado mañana. Nuestra vida es como un periódico. Una vez que habéis terminado de leer un periódico, no os gusta volver a leerlo una y otra vez. Se os ha dado esta vida y habéis pasado por diversas experiencias de placer y dolor. Ya es suficiente. No pidas otro nacimiento, ya que no te gustaría leer el periódico de ayer. Debes rezar: «¡Oh, Dios! Me has dado esta vida y he pasado por todas las experiencias de placer y dolor. *Punar Janma Na Vidyate* (no hay más renacimiento)».

(Bhagavan concluyó su discurso con el Bhajan: «Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram»).

– **Extracto del discurso de Bhagavan del 13 de abril de 2002.**

EDUCACIÓN BASADA EN LOS VALORES

Sri Sathya Sai Vidya Vihar, Ratlam, Madhya Pradesh, celebró la inauguración de su edificio dedicado el 18 de abril de 2025. El evento contó con la presencia de Sri Jyotiraditya Scindia, Honorable Ministro de Comunicaciones y Desarrollo de la Región Nororiental, y Sri R.J. Rathnakar, Administrador Fiduciario de Sri Sathya Sai Central Trust.

La escuela comenzó su andadura el 22 de abril de 2023, ofreciendo clases desde preescolar hasta cuarto curso y acogiendo a 294 jóvenes estudiantes. Ahora, en su tercer año académico, la escuela acoge con orgullo a 675 alumnos y ofrece una educación basada en valores hasta el noveno curso.

En su intervención, Sri Rathnakar compartió sus sinceras reflexiones y señaló que lo que en su día fue una pequeña semilla de educación sembrada por Bhagavan se ha convertido ahora en un árbol vasto y poderoso, que se extiende por toda la nación y da lugar a florecientes instituciones educativas que defienden los sagrados ideales de Swami. Sri Rathnakar extendió una cálida invitación a Sri Scindia para que visitara Prasanthi Nilayam y recibiera sus bendiciones.

Sri Jyotiraditya Scindia, dirigiéndose a los asistentes, elogió el notable legado de servicio social de Bhagavan y calificó la fundación de instituciones educativas arraigadas en los valores humanos como la mayor bendición para esta patria.

Compartió una nota profundamente personal, expresando cómo su propia abuela, Smt. Vijaya Raje Scindia, y su padre, Sri Madhav Rao Scindia, tuvieron la suerte de ser admiradores de Bhagavan y de recibir Sus bendiciones divinas. De entre todas las enseñanzas de Swami, las que más le conmovieron fueron las profundas Mahavakyas: «Ama a todos, sirve a todos» y «Ayuda siempre, no hagas daño nunca».

Sri Scindia también elogió al Sri Sathya Sai Central Trust por su inquebrantable dedicación, alabando cómo miles de seguidores de Swami continúan sirviendo desinteresadamente, llevando adelante Su divina misión con entusiasmo y profundo celo espiritual. Al ver el fenomenal progreso de la escuela de Ratlam, afirmó con confianza que los alumnos que se gradúen en esta institución se convertirán en ciudadanos responsables, contribuyendo de manera significativa al futuro de la nación.

En poco tiempo, los alumnos hicieron sentir orgullosa a su escuela al conseguir el tercer puesto en el Campeonato Nacional de Yoga celebrado en Surat, Gujarat. A la lista de galardones se sumó el récord mundial Guinness en el Tansen Tabla Samaroh, donde 1500 intérpretes tocaron la tabla al unísono. Dos de sus alumnos tuvieron el honor de participar en esta histórica celebración musical.

LA PROFUNDA DEVOCIÓN ATRAE A LA DIVINIDAD

Geetha Mohanram

Mi tío abuelo Sri Seshagiri Rao solía decir: «No es grande para nosotros ir a Él, porque Él es como el sol, Él atrae. Pero debemos, a través de nuestra devoción y nuestras acciones, hacer que Él venga a nosotros». He visto devotos que podían hacer que Él viniera a ellos con devoción y amor en sus corazones. Había una familia muy conocida en Bangalore, con la que Swami solía quedarse cuando venía de Puttaparthi. Cuando éramos jóvenes, veíamos lo bien que cuidaban de Swami. Pero con el paso de los años, la señora de la familia enviudó, envejeció y sufrió un derrame cerebral. De vez en cuando, mi padre y mi madre la llevaban en taxi a Brindavan para que Swami le diera su darshan. Dondequiera que estuviera sentada en la silla de ruedas, Swami siempre se acercaba a ella, le hablaba con amor y le daba vibhuti. Esto continuó durante muchos años.

La compasión de Swami no conoce límites

Un día, Swami iba a venir a nuestra casa en Bangalore para cenar. Siempre que llevábamos a Swami a nuestra casa, yo solía sentarme en el asiento delantero del coche con el permiso de Swami, mientras mi padre y Swami se sentaban en el asiento trasero y mi hermano conducía. Ese día en particular, mi hermano no estaba y mi padre conducía el coche. Swami me había dicho el día anterior: «Nuvvu ra (ven)». Después del darshan en Brindavan, nos subimos al coche con Swami. Llovía mucho. Swami le dijo a mi padre que quería ir a la casa de una devota en particular. Mi padre no sabía el camino y en aquella época no había GPS. Swami le dijo a mi padre: «No te preocupes, yo te llevaré a su casa». Para entonces, ya era de noche y seguía lloviendo. Llegamos a la mansión y entramos en el camino circular. Swami me dijo que abriera la puerta del recinto, ya que no había nadie para hacerlo. No se veía ninguna luz y dentro de la enorme casa estaba completamente oscuro. Mi padre le dijo a Swami: «Parece que no hay nadie en casa. Voy a averiguar dónde están y te lo diré mañana». Pero Swami respondió: «Yo sé dónde está». Bajó del coche y empezó a caminar hacia la parte trasera de la mansión, donde se encontraban las dependencias del servicio. Mi padre volvió a decir: «No hay nadie aquí, Swami», pero Swami respondió: «¡Nuvvu ooruke ra! (¡Ven en silencio!)». Todavía recuerdo que el suelo estaba resbaladizo por la lluvia y cubierto de hojas caídas de los enormes árboles.

Había una pequeña bombilla delante de las dependencias del servicio. Cuando llamamos, una enfermera abrió la puerta y se quedó sorprendida. Dijo en kannada: «Banni, banni (ven, ven)». Corrió al interior de la casa para decirle a la anciana que estaba allí: «Amma, ¡ha venido la persona de la fotografía!». Podíamos oír a la señora decir: «¿Qué estás diciendo?». «No, Amma, ¡ha venido el hombre de la foto!», repitió la enfermera. En el pequeño espacio había una sola cama y, frente a ella, una silla de ruedas en la que estaba sentada la anciana y un escritorio con una fotografía de Swami. La enfermera estaba a punto de encender la lámpara que había delante de la foto y, como era jueves, la anciana se disponía a cantar bhajans, sola. Swami entró y dijo en kannada: «Nodu, naane bandhe (Mira, he venido yo mismo)». Las lágrimas rodaban por las mejillas de la anciana. Ella dijo: «¿Por qué has venido? Ni siquiera puedo recibirte como es debido, no tengo nada que ofrecerte». Swami respondió: «Ille bandhe, ninna nododikke bandhe (He venido solo para verte)». La anciana dijo: «Como es jueves, quería cantar bhajans». Swami dijo: «Maadu, naanu maadutini (Canta, yo también cantaré contigo)».

La voluntad divina transforma el agua en aceite

La enfermera intentó encender la lámpara, pero no había aceite. Swami me hizo una señal para que fuera a la cocina a buscarlo. Pero en esa ocasión en particular, no había aceite en ninguna parte. Inmediatamente, Swami me dijo: «Neelu teesuku ra (Trae agua)». Traje agua en una pequeña taza de acero de la cocina. Entonces Swami me dijo que trajera una cuchara y mezcló el agua con la cuchara y con los dedos. Luego vertió el agua en la lámpara y la encendió con una cerilla. ¡El agua se había convertido en aceite y la lámpara brillaba intensamente! Habíamos leído en el Shirdi Sai Baba Satcharitra que Swami transformaba el agua en aceite y aquí vimos el mismo milagro. Swami dijo entonces: «Baa, haadu (Ven, canta)». La señora cantó una antigua canción kannada compuesta por la difunta esposa del profesor Kasturi: «Ninna nambi bandhe enna kai bidadiru (He venido a ti con plena fe, no me sueltes la mano)». Es una canción larga y hermosa. Swami cantaba una estrofa y la señora otra, y así cantaron toda la canción. Luego Swami dijo: «Tengo que irme ahora, todos me esperan en la casa de Padmanabh. Les dije que iría a cenar. Kamamma está esperando. La comida se enfriará y ella se sentirá mal. Descansa ahora. Ven a Brindavan para el darshan. Pero no te preocupes, si no puedes venir, yo mismo iré a verte». Apenas habíamos pasado media hora en su casa. Swami extendió las manos para que ella hiciera namaskar. A las dos o tres semanas de aquella visita, la anciana falleció. Creo que Swami quiso colmarla de amor antes de que falleciera, en respuesta a sus décadas de amor y devoción por Él. Por eso Swami siempre dice: «Solo quiero vuestro amor incondicional».

El Señor llega hasta donde sea necesario para salvar a Sus devotos

Había una señora llamada Konamma en Prasanthi Nilayam. Era una mujer del pueblo y analfabeta, hasta el punto de que ni siquiera sabía escribir su nombre. Alrededor de 1966-67, cuando mis primos y yo éramos muy pequeños, vino a Puttaparthi y le dijo a Swami que quería quedarse allí. Swami le dijo: «No puedes quedarte aquí sin más, tienes que trabajar». Konamma le respondió inocentemente: «Sé lavar los platos y sacar agua del pozo. Así que, para tu baño, sacaré agua y lavaré los platos cuando termines de comer». Todos los días, ella tenía el darshan, el sparshan y el sambhashan (visión, contacto físico y conversación) de Swami. Sacaba agua del pozo para el baño de Swami y lavaba los platos después de que Swami terminara su desayuno, almuerzo y cena. Konamma se quedaba de pie en un rincón de la habitación de Swami; después de que Él comía, Swami la llamaba para que retirara el plato y los platos. Él apenas tocaba nada, y ella comía la comida que quedaba como prasadam (comida santificada). Ese fue su trabajo durante muchos años.

Una mañana, mis padres, mi hermano y yo llegamos a Prasanthi Nilayam. Era sábado y los bhajans matutinos habían terminado a las 11.30 a. m., como de costumbre. Aunque acabábamos de llegar, Swami preguntó inmediatamente a mi padre cuándo nos íbamos a volver a Bangalore. Mi padre respondió que nos íbamos a la mañana siguiente. Pero Swami dijo que Konamma estaba muy enferma e insistió en que mi padre se fuera inmediatamente y la llevara a Bangalore. En aquellos días, no había

procedimientos especializados disponibles en el Hospital General de Puttaparthi, había que ir a Bangalore para recibir atención médica avanzada. Swami me dijo que acompañara a mi padre en el coche, ya que Konamma necesitaba a alguien que la acompañara durante el viaje. Como Konamma ocuparía el asiento trasero del coche, Swami dijo a mi madre Kamamma y a mi hermano Jagadeesh que volvieran a Bangalore en autobús. Mi madre y yo fuimos al bloque Patashala en Prasanthi Nilayam para comunicarle el plan a Konamma. Cuando llegamos, vimos a Konamma llorando debido al dolor insoportable que sentía en el abdomen. Mi madre le informó de que Swami nos había ordenado que la lleváramos a Bangalore. Ella accedió y la ayudamos a tumbarse en el asiento trasero del coche, ya que no podía sentarse.

De repente, vimos a Swami salir por el lado de las mujeres del Prasanthi Mandir. Llevaba una bolsa negra en la mano y le dijo a mi padre: «Padmanabh, nenukuda vastaanu, Konammaku koncham kashtam avutundi (Padmanabh, yo también iré, será difícil para Konamma)». Swami se sentó en el asiento delantero del coche, mi padre condujo y yo me senté en el asiento trasero con Konamma tumbada allí. Como había llovido mucho durante los días anteriores, la carretera estaba muy irregular y llena de baches con agua embarrada. El coche se atascaba constantemente en el barro y las ruedas giraban rápidamente, sin poder avanzar. Si mi hermano hubiera estado allí, habría salido y habría empujado el coche. Pero ni mi hermano ni mi madre estaban allí y yo solo tenía 7 u 8 años. En una de esas ocasiones, con el coche atascado, mi padre se bajó del asiento del conductor. Swami exclamó: «Si te bajas, ¿quién va a conducir el coche?». Mi padre intentaba sujetar el volante y empujar el coche al mismo tiempo, pero era imposible. Swami se bajó del coche, levantándose la túnica para que no se manchara. Mi padre se puso nervioso porque no quería que Swami empujara el coche. «Oddu Swami (No, Swami), lo haré yo». Swami dijo: «Nuvvu gammanu kurcho (Quédate sentado)». Yo miraba desde el asiento trasero, preguntándome qué estaba pasando. Entonces vimos a Swami, con un solo dedo, dar un suave empujón al coche. ¡Este avanzó, superando fácilmente el bache! Mi padre se quedó asombrado. Preguntó: «Swami, ¿cómo lo ha hecho?». Entonces Swami hizo una profunda declaración: «Govardhana giri ettinivani ki nee car emi! (Para Aquel que ha levantado la montaña Govardhana, ¿qué es tu coche?)». Cada pocos kilómetros, el coche se atascaba en baches o en los profundos surcos dejados por los carros de bueyes; cada vez, mirábamos a Swami con expectación, Él daba un suave empujón y el coche avanzaba. Konamma se retorció de dolor murmurando «Sai Rama, Sai Rama». Swami se daba la vuelta, creaba vibhuti y se lo daba, diciendo: «Tinu (Cómelo)». Y la animaba diciendo: «Konamma, ya estamos cerca de Bangalore». Pero, en realidad, aún nos quedaban muchos kilómetros por recorrer.

(Continuará...)

– Fuente: Sri Sathya Sai Media Centre.

– **La autora, una inspiradora oradora, es hija del Dr. R.S. Padmanabhan.**

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS

LA ALEGRÍA DEL SADHANA COLECTIVO

ANDHRA PRADESH

Más de 2000 jóvenes entusiastas y devotos llegaron en peregrinación a Prasanthi Nilayam desde Andhra Pradesh el 28 de marzo de 2025. Los jóvenes marcharon en procesión llevando las Padukas

santificadas al Sannidhi de Bhagavan. Estos jóvenes han decidido participar en las actividades de la Organización Sri Sathya Sai Seva. Representantes de varios distritos sostuvieron pancartas y se inclinaron reverentemente ante el Samadhi de Bhagavan para expresar su gratitud por esta oportunidad divina.

Smt. Sai Kumari, coordinadora estatal de Mahilas para la juventud, se dirigió a la audiencia para informar sobre las diversas iniciativas de servicio emprendidas por los jóvenes Sai en diferentes distritos de Andhra Pradesh. Estas iniciativas no solo han elevado a las comunidades, sino que también han transformado a los propios jóvenes, inculcándoles una comprensión más profunda de la vida, el propósito y la verdadera esencia de las enseñanzas de Sai: Amar a todos, servir a todos. A continuación, los participantes se entregaron a un Tandularchana espiritualmente elevador, cantando el Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali mientras ofrecían granos de arroz sagrados a la fotografía de Swami con la mayor reverencia.

En la tarde del 28 de marzo de 2025, los jóvenes Sai y las niñas Bal Vikas presentaron un drama danzado titulado «Dharmo Rakshati». El drama, que presentaba anécdotas del Ramayana y el Bhagavatha, fue una vibrante confluencia de devoción, arte y sabiduría espiritual con inspiradoras lecciones sobre el liderazgo y la adhesión inquebrantable al Dharma. A continuación, el renombrado artista Sri Venugopal cautivó al público con una magnífica actuación de arte con arena. Con hábiles movimientos de sus dedos, representó las enseñanzas de Bhagavan. Por la tarde, las autoridades lanzaron una revista que recoge las actividades de Seva realizadas por los Jóvenes Mensajeros de Sri Sathya Sai.

En la mañana del 29 de marzo de 2025, los jóvenes Sai interpretaron un programa de música devocional titulado «Antaranga Sai».

Sri Sathya Sai Vijayamu – Kavi Sammelanam, un programa único elaborado por los jóvenes Sai en la tarde del 29 de marzo de 2025, describió cómo los venerados poetas y devotos de antaño, que tuvieron la rara fortuna de pasar sus vidas en la proximidad divina, se reúnen en Swarga Loka (morada celestial). Expresan su profundo anhelo de regresar a Prasanthi Nilayam para revivir sus momentos más preciados en la morada de Bhagavan. Con la bendición divina, descienden una vez más, no solo para revivir sus experiencias, sino para educar e iluminar a los devotos sobre sus valiosas contribuciones y experiencias divinas con Bhagavan.

CELEBRACIONES DEL DÍA DE SRI SATHYA SAI EN JAPÓN

Un grupo dedicado de devotos de Japón realizó una peregrinación a Parthi para ofrecer su amor y devoción a Bhagavan a través de presentaciones espirituales y culturales que celebraban el Día de Sri Sathya Sai en Japón. Esta peregrinación tiene un significado especial, ya que marca el centenario de Bhagavan, el 50º aniversario de la Organización Sri Sathya Sai en Japón y el 10º aniversario del Memorando de Entendimiento (MOU) entre el SSSIHL (Instituto Sri Sathya Sai de Estudios Superiores) y el JAIST (Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Japón).

La sesión matutina del 3 de abril de 2025 comenzó con el canto del Sri Rudram por parte de los devotos japoneses, invocando las vibraciones divinas de protección y gracia. A continuación, se entonó con reverencia el Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali en japonés. Los 108 nombres de Bhagavan fueron ofrecidos y bendecidos en el año 1995 por Bhagavan.

A continuación, tuvo lugar una sentida presentación musical, «Nuestro viaje con Sai», que comprendió tres conmovedoras canciones devocionales. La ofrenda culminó con la emotiva canción «Humko Tumse Pyar Kitna», una expresión del amor infinito de los devotos por Bhagavan.

El Sr. Sumitomo Masaki, presidente de la Organización Sri Sathya Sai de Japón, se dirigió a los asistentes y reflexionó sobre el inmenso significado espiritual de esta ocasión. Hizo hincapié en el poder de la oración, recordando a todos que las oraciones sinceras a Dios siempre dan resultados. También mencionó las experiencias divinas de la aparición de un Siva Linga, estatuas sagradas del Señor Siva y las Padukas de Bhagavan, reforzando la omnipresencia de Sai. Instó a todos a ofrecer un tributo digno a Swami en su centenario, viviendo sus enseñanzas y fomentando la armonía.

A continuación, subió al escenario Sri Sanjay Kumar Verma, presidente del Sistema de Investigación e Información para los Países en Desarrollo (RIS) y ex embajador de la India en Japón. Recordando su visita al centro de Swami en Japón tras asumir su cargo, elogió las incansables actividades de servicio de los devotos de Sai, en particular sus esfuerzos humanitarios durante la pandemia de COVID-19. Hizo hincapié en cómo ambas naciones aprecian y defienden el ideal de *Vasudhaiva Kutumbakam* (el mundo entero es una sola familia), subrayando cómo las enseñanzas de Bhagavan siguen fortaleciendo los lazos espirituales y culturales entre la India y Japón.

A continuación, la sección femenina de la organización presentó una fascinante secuencia de danzas tradicionales japonesas como expresión de su devoción.

Las celebraciones del Día de Sri Sathya Sai en Japón en Prasanthi Nilayam culminaron en la sesión vespertina, con una representación teatral única titulada «El puente dorado», que mostró de forma hermosa los profundos lazos culturales entre la India y Japón.

Inspirada en una historia real de intervención divina, la obra representaba la milagrosa manifestación de las bendiciones divinas, que aseguraban la erradicación de la oscuridad y el triunfo del amor y la luz. Entrelazada con escenas del Ramayana, la obra daba vida a la valiente batalla del Señor Rama contra las fuerzas demoníacas, con cantos védicos resonando por todas partes. Esta poderosa representación servía de metáfora del Puente Dorado que une Japón y Bharat.

El acto comenzó con un discurso de Sri Ryuko Hira, miembro del Sri Sathya Sai Central Trust, quien destacó tres hitos importantes en la historia indo-japonesa de Sai. Reflexionando sobre la profunda transformación que Bhagavan ha llevado a cabo, identificó tres áreas clave: evitar una posible guerra nuclear, el renacimiento de la sabiduría védica y el fortalecimiento de la colaboración académica entre JAIST y SSSIHL. Concluyó su discurso con sinceras plegarias por las bendiciones incesantes de Bhagavan y proclamó: «¡Jai Japón, Jai Bharat, Jai Sai Ram!».

Sri Ono Keiichi, embajador extraordinario y plenipotenciario en la India y el Reino de Bután, habló sobre la profunda conexión entre la India y Japón en diversos ámbitos.

JAPÓN SE UNE OFICIALMENTE AL CONSEJO MUNDIAL DE SRI SATHYA SAI

Los sagrados recintos del Bhajan Hall resonaron con vibraciones divinas mientras se ofrecían las oraciones de clausura del Día de Sri Sathya Sai en Japón dentro del sanctasanctórum. El evento contó con la participación de Sri K. Chakravarthi I.A.S. (Retd.), presidente del Consejo Global de Sri Sathya Sai, junto con los estimados devotos y funcionarios japoneses, y más de 121 devotos de Japón.

Sri R.J. Rathnakar, administrador fiduciario del Sri Sathya Sai Central Trust, se dirigió a los asistentes y reflexionó sobre la divina gracia de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba hacia Japón. Hizo hincapié en que Prasanthi Nilayam no es solo la morada sagrada de Bhagavan, sino un santuario espiritual para toda la humanidad, que acoge a buscadores de todo el mundo. Explicó las enseñanzas universales de Bhagavan, recordando a los devotos el profundo significado de Su advenimiento, Su vida divina y la presencia eterna consagrada en Prasanthi Nilayam, Puttaparthi.

Destacando la importancia de la unidad y la cooperación, Sri Rathnakar subrayó el papel del Consejo Global de Sri Sathya Sai (SSSGC), que representa a 140 países de todo el mundo, fomentando la unidad

y el servicio en la misión Sai. En un paso significativo hacia el fortalecimiento de la colaboración divina, Sri Dayal Samnani fue nombrado coordinador del Consejo Nacional de Japón dentro del Consejo Global de Sri Sathya Sai, reafirmando el compromiso inquebrantable de Japón con la misión de Bhagavan y todas las iniciativas bajo la guía del SSSGC. El coordinador de la Organización Sri Sathya Sai de Japón, Sri Sumitomo Masaki, ocupará el cargo hasta las celebraciones del centenario. Todo el equipo trabajará en unidad para difundir la misión Sai en Japón y participará en las gloriosas celebraciones del centenario de nuestro amado Bhagavan.

TELANGANA

Los jóvenes Sai de Telangana realizaron una peregrinación de tres días a Prasanthi Nilayam del 5 al 7 de abril de 2025. En la mañana del 5 de abril de 2025, Sri. P. Venkat Rao, presidente estatal de la Organización Sri Sathya Sai Seva de Telangana, se dirigió a los jóvenes recordándoles el acrónimo SAI que Bhagavan solía utilizar: Servicio, Adoración, Iluminación. Estableció hermosos paralelismos con los caminos del Karma, Bhakti y Jnana, guiando a los jóvenes sobre cómo recorrer el camino espiritual con pureza, paciencia y perseverancia.

Otro momento conmovedor del día fue la sincera experiencia compartida por la coordinadora estatal de la Juventud Mahila, la Sra. Nagajyothi. Como testimonio vivo de la compasión ilimitada de Bhagavan, narró su milagrosa recuperación durante el pico de la pandemia de COVID-19. Cuando los médicos habían perdido la esperanza y aconsejaron a su familia que se preparara para los últimos ritos, Swami se le apareció en sueños esa misma noche y, al día siguiente, comenzó su inesperada y completa recuperación. Desde entonces, ha seguido sirviendo con inmensa dedicación, convirtiéndose en una verdadera inspiración para innumerables jóvenes que se unen a la Misión Sai.

En una iniciativa novedosa, noble y única, los jóvenes iniciaron una campaña en las redes sociales para anunciar las celebraciones del centenario de Bhagavan, con el hashtag: *#100ActsofGoodness*. Este esfuerzo consciente llama a los jóvenes a vivir las enseñanzas de Swami a través de la acción. Han elegido encarnar y practicar seis valores fundamentales queridos por Bhagavan, dedicando un valor a cada día de la semana: ser compasivo, ser paciente, la caridad, el perdón, la integridad y el amor. Cada acto se ofrece como una flor a Sus Pies, viendo a Swami en todos y compartiéndolo con el mundo a través de sus redes sociales.

Otra iniciativa inspiradora, *#SaiInEveryHome*, se puso en marcha con la noble visión de transformar cada hogar en un centro de amor y devoción. Los jóvenes se han propuesto distribuir un millón de fotografías de Bhagavan a nuevos devotos en todo Telangana. Este proyecto fue presentado oficialmente en Sivam Mandir por Sri R.J. Rathnakar.

La mañana culminó con el canto del Sri Sathya Sai Ashtottarashata Namavali. Mientras se cantaba cada nombre del Señor con reverencia, se ofrecían con amor granos de arroz a la fotografía de Swami, infundiendo a todos vibraciones divinas.

Los jóvenes Sai de Telangana realizaron una presentación de danzas folclóricas en la tarde del 5 de abril de 2025. La velada comenzó con el discurso del coordinador estatal de la juventud, Sri Nagaraju, quien destacó las numerosas actividades de seva realizadas por los jóvenes en todo el estado, desde programas de alimentación para los necesitados y de mejora de las aldeas hasta iniciativas educativas y programas espirituales. Con sinceras oraciones, invocó las bendiciones de Bhagavan para infundir en cada joven la energía ilimitada y la dedicación inquebrantable del Señor Hanuman, para llevar su misión divina más allá.

Con devoción desbordante en todos los corazones, los jóvenes cantaron colectivamente el Hanuman Chalisa, llenando el ambiente de vibraciones divinas y preparando el escenario para lo que estaba por

venir: una animada muestra del rico patrimonio folclórico de Telangana a través de cinco danzas tradicionales: Gussadi, Perini Sivatanavam, Lambadi, Koya Kommu y Dhimsa.

Los jóvenes Sai de Telangana, continuando con su Parthi Yatra, presentaron un programa de música devocional el 7 de abril de 2025.

Por la noche, los jóvenes Sai de Telangana presentaron una obra de teatro titulada «Premaramam». La trama de la obra giraba en torno a un personaje poco conocido del Ramayana, Suka, que fue enviado como espía disfrazado de Vanara por Ravana para descifrar la fuerza militar del ejército de Rama. Rama, en su infinita misericordia, perdonó a Suka. Suka se transformó gracias al poder divino del amor de Rama. El propio Rama reveló la fuerza de sus tropas y los detalles de su arsenal para que se los transmitiera a Ravana. Como Suka, en lugar de mostrar su lealtad a Ravana, alabó a Rama, Ravana lo castigó administrándole un veneno que lo paralizó. Tras la victoria de Rama sobre Ravana, Rama revivió a Suka y le aconsejó diciéndole que había sufrido las consecuencias de su karma (acción). El drama tenía un mensaje rotundo para los jóvenes: al igual que Suka, que se transformó gracias al poder divino del amor de Rama, los jóvenes que han llegado a los pies de loto de Bhagavan deben transformarse gracias a su amor y expresar su devoción sirviendo a sus semejantes.

ROMPECABEZAS PARA REFLEXIONAR

Como humilde comienzo en este número, presentaremos acertijos que invitan a la reflexión. Estos acertijos reflejarán las enseñanzas de Bhagavan. El tema de este acertijo es «La vida es un desafío, afrontalo». A medida que navegamos y serpenteamos por los desafíos de la vida, necesitamos cruzar muchos obstáculos y resolver acertijos intrincados. Bhagavan es nuestro guía y nos muestra el camino para superar con seguridad estas dificultades.

Encuentre las siguientes palabras ocultas en el acertijo a continuación. Las palabras pueden aparecer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba o en diagonal en cualquier dirección.

Palabras que hay que encontrar: **Vida, Desafío, Afrontar, Adversidad, Presión, Conflicto, Contemplar, Swami, Solución.** Las respuestas al acertijo se encuentran en la última página de este número.

EL RESPLANDOR ETERNO DEL MAHILA DHARMA

En todas las épocas, la gloria de la feminidad brilla como guardiana de la rectitud, el amor y el sacrificio desinteresado. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ha exaltado el papel de la mujer como fundamento de la familia, la sociedad y la espiritualidad. Este collage reúne Sus eternas reflexiones sobre el camino sagrado del Mahila Dharma.

El resplandor de la feminidad (Fuente: 19 de noviembre de 1995 - Discurso del Día de las Primeras Damas)

- El hogar es el templo y la madre es la deidad. Es la madre quien moldea el carácter, la conducta y el destino de los hijos.
- La mujer es la encarnación del sacrificio, la paciencia, la humildad y la compasión. Ella tiene la clave de la regeneración moral y espiritual de la sociedad.

- Donde se honra y se estima a la mujer, florece la divinidad.

○ **Formas de poner en práctica el mensaje de Swami:**

Comience cada mañana ofreciendo una oración silenciosa por la paz y la armonía de su familia.

Elija una virtud (paciencia, humildad, compasión) para practicarla conscientemente a través de pequeños actos cada día.

La mujer como pilar de la familia y la sociedad (Fuente: Curso de verano, 1974)

- La fuerza de una nación no se encuentra en su riqueza o en sus armas, sino en la pureza y el carácter de sus mujeres.
- Una buena madre vale más que cien maestros. Ella inculca los valores de la verdad, la rectitud y la paz en el corazón de sus hijos.
- Cuando las mujeres defienden el Dharma en el hogar, el Dharma florece en la nación.

○ **Formas de practicar el mensaje de Swami:**

Comparte cada semana con tu familia una historia inspiradora o un ejemplo de vida basado en valores.

Dedica 5 minutos al día a reflexionar en silencio sobre cómo tus acciones de hoy han defendido la verdad y el amor.

El poder del Dharma a través de la mujer (Fuente: Dharma Vahini)

- Las mujeres son las arquitectas de la sociedad. Su adhesión al Dharma garantiza el florecimiento del Dharma en el mundo en general.
- El Stree Dharma exige compasión sin debilidad, valentía sin agresividad y amor sin expectativas.
- El mayor adorno de una mujer es su carácter, no sus joyas.

○ **Formas de poner en práctica el mensaje de Swami:**

Cuando te enfrentes a un reto, haz una pausa y responde con calma en lugar de con emociones reactivas.

Lleva tus virtudes internas —honestidad, amabilidad, perdón— como adornos que embellecen cada interacción.

La mujer como encarnación de Shakti (Fuente: 19 de noviembre de 2000)

- La mujer es la manifestación de Shakti, la energía eterna. Su verdadera fuerza no reside en el dominio mundano, sino en el resplandor espiritual.
- La pureza es el aliento mismo de la feminidad. Un corazón puro puede conmover incluso el corazón de Dios.
- En la búsqueda del amor desinteresado y el Dharma, las mujeres santifican no solo sus vidas, sino el mundo entero.

○ **Formas de poner en práctica el mensaje de Swami:**

Dedica unos momentos cada día a la oración silenciosa o la meditación para nutrir tu fuerza interior.

Encuentra cada día una pequeña oportunidad para servir a los demás desinteresadamente, considerándolo un acto de adoración a lo Divino.

Reflexión final:

Que todas las mujeres reconozcan su papel divino como luz de la rectitud y el amor, y brillen como inspiración para el mundo.

Invitación a los lectores:

El equipo editorial invita a las devotas Mahila a compartir sus experiencias sagradas con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, así como relatos inspiradores de su sadhana y sus viajes espirituales. Son especialmente bienvenidas las historias que puedan guiar y motivar a la generación más joven de Mahilas.

Envíen sus contribuciones a: editor@sssbpt.org

– Equipo editorial

CHINNA KATHA

BAJO SU PROPIA ALMOHADA

Un rico mercader fue una vez a un lugar sagrado para asistir a la fiesta del templo. Un ladrón lo siguió con la intención de robarle la bolsa, pero se hizo pasar por un compañero que se dirigía al mismo lugar para asistir a la misma fiesta. Pasaron la noche en un dharmashala.

Cuando todos se habían sumido en un sueño profundo, el ladrón, que se había mantenido despierto hasta entonces, se levantó y buscó por todas partes la bolsa del mercader. A pesar de buscar sin descanso, no pudo encontrarla. Al amanecer, le dijo al mercader en tono amistoso: «Hay ladrones en este lugar; espero que cuides bien de tu bolsa, que contiene todo tu dinero». El mercader respondió: «Oh, sí. Anoche la dejé justo debajo de tu almohada. Mira, qué segura está». Y, diciendo esto, la sacó de debajo de la almohada del ladrón. Dios es como ese mercader; ha colocado la bolsa que contiene Atma Shakti, Atma Jnana y la felicidad pura en la cabeza del hombre. Pero el hombre lo ignora y la busca fuera de sí mismo.

ACERTIJOS PARA REFLEXIONAR (Respuestas)

La unidad es la naturaleza misma de la humanidad. Olvidando esta verdad, la gente sigue discutiendo: «Él es diferente de mí, yo soy diferente de él», etc. La divinidad nunca puede alcanzarse con tales argumentos. Piensa siempre que tú y los demás sois uno. Tú dices: «Fulano es mi padre; fulana es mi madre; fulana es mi hermana». Estas no son relaciones reales. Padre, madre, hermana, etc., son solo relaciones a nivel corporal. Solo a partir del matrimonio surge la relación entre marido y mujer. De lo contrario, ¿quién es marido y quién es mujer? Todas estas son relaciones creadas por el hombre. Sin embargo, mientras exista la relación, hay que respetarla y seguirla.

– Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

India – Maestra, guía para toda la humanidad

Todos los hijos e hijas de la India rezan, desde los tiempos védicos: «*Samasta Lokah Sukhino Bhavantu!*» (¡Que todos los mundos sean felices!). Por eso la India ha sido la maestra, la guía de toda la humanidad. Por eso ha

ha sobrevivido a los embates de culturas extranjeras y está preparada, incluso hoy en día, para asumir ese papel. De hecho, la India está destinada a ser, y tiene todas las cualidades para ser, un enorme Prasanthi Nilayam, desde donde el mensaje de Prasanthi (paz suprema) se irradiará por todo el mundo.

– Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

