

Sanathana Sarathi

MARZO 2024

Contenido

Los Estudiantes Sai Deben Tener Una Conducta Inmaculada, Sathya Sai Baba, el 5 de mayo de 1988

Bhagavata Vahini, Capítulo 35, Gopala, Gopas y Gopis

Mis experiencias de la divinidad de Bhagavan, Dr. Keki Mistry

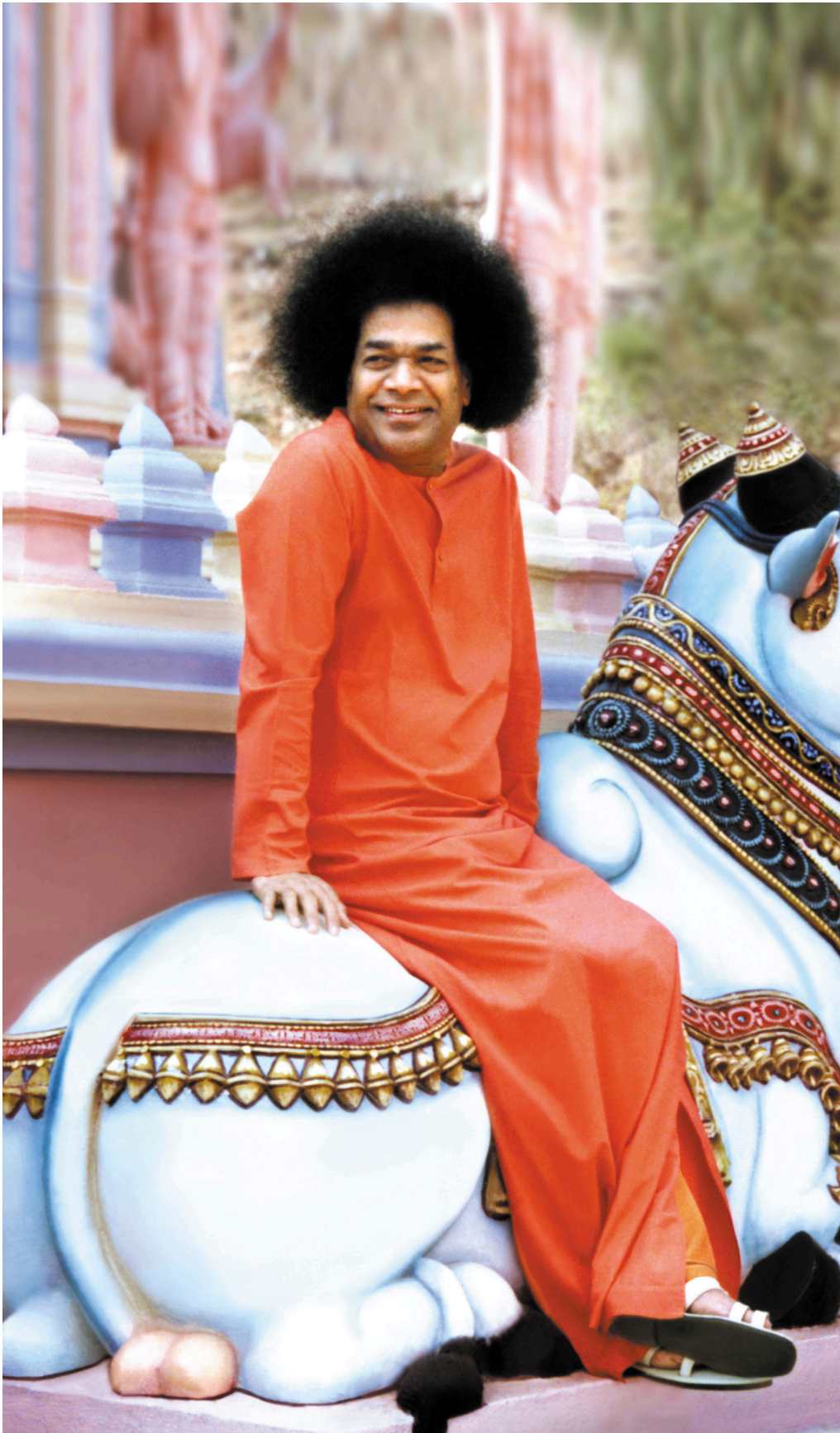
Mi Viaje A Sai, Tribhuvan Sachdeva

Inauguración de Nueve Edificios Anganwadi y Bhumi Puja del Campus Universitario Femenino, Kerala

Gran Fiesta del Año Nuevo Chino, Un informe

Dios Es El Amigo Más Fiable Del Hombre, Sathya Sai Baba, el 26 de febrero de 1968

Celebraciones en Prasanthi Nilayam, un informe

Avatar Vani

LOS ESTUDIANTES SAI DEBEN TENER UNA CONDUCTA INMACULADA

EL MÉRITO Y EL ESFUERZO LOGRAN LA OBTENCIÓN DE LA GRACIA DIVINA

Para cada acontecimiento del mundo hay una razón. Ningún acontecimiento tiene lugar sin la Voluntad de Dios. La mente se deprime preocupándose por problemas imaginarios. Por eso, hay que tomarse un poco de tiempo para pensar. Primero preguntar y luego decidir. La prisa causa preocupación. Muchas veces, los seres humanos se comportan tontamente. He aquí un ejemplo del Ramayana.

Dasaratha participó en la guerra de los dioses. Luego llevó a su tercera esposa Kaikeyi al campo de batalla. Ella conocía bien el arte de la cuadriga. Ella era la hija de Kaika que era el rey de Cachemira. Ella sabía muchas artes. Por lo tanto, Dasaratha la llevó con él al campo de batalla. El carro debía ser conducido de varias maneras para hacer frente a las exigencias de la lucha vigorosa. Había un perno en la rueda del carro. Estaba roto. Cuando la rueda se separó del eje, ella puso su dedo en el lugar del perno. Dasaratha ganó la batalla. Su dedo sangraba. Dasaratha, sin sopesar los pros y los contras, prometió concederle dos bendiciones siempre que las necesitara. No mencionó el momento ni la naturaleza de las bendiciones. Los dejó a su voluntad. Ella podría nombrar las bendiciones a su gusto en un momento apropiado para ella.

Las decisiones precipitadas son peligrosas

¿De quién fue la culpa? Fue culpa de Dasaratha ya que prometió los favores a Kaikeyi sin sopesar los pros y los contras. La prisa crea desperdicios. Por lo tanto, mira antes de saltar. Uno debe pensar profundamente antes de hacer cualquier acción. Debes pensar bien, no sea que después te arrepientas. La precipitación de Dasaratha al conceder los dones fue la causa de su muerte y del exilio de Rama al bosque. Fue culpa de Dasaratha conceder las bendiciones. Dasaratha concedió las bendiciones a Kaikeyi porque se encaprichó de ella. Así que, con respecto a cualquier acción nuestra, tenemos que pensar en las ventajas y desventajas antes de hacerla. Ahí reside nuestro poder de discriminación. A veces retrasarse es peligroso. *Alasyam Amritam Visham* (el retraso envenena incluso el néctar). Supongamos que un paciente se encuentra en estado grave. Los médicos tienen que ponerle las inyecciones a toda prisa. En este caso, el adagio "la prisa hace perder" no se aplica. Tenemos que pensar bien cada problema y actuar con cautela y sabiduría.

Todo alumno debe pensar profundamente y actuar con prontitud según la situación. Debe reflexionar profunda y seriamente. Debe tratar de conocer la situación adecuadamente. Puede surgir confusión si empiezas a cuestionar las palabras y acciones de Swami. Tus actitudes están marcadas por la visión externa. Te daré un ejemplo. Un paciente está muy grave. Swami lo ve. Es un caso fatal. Pero yo le digo que no morirá. Le pido que tenga esperanza y no tenga miedo. Pero después de tres días, muere. Empiezas a pensar: "¿Cómo murió el hombre si Swami le dijo que no moriría? Surge la duda. Desde mi punto de vista, cuando digo "no morirás", quiero decir que el cuerpo morirá, pero no el Ser. Este es un significado. En segundo lugar, la razón por la que Yo hablo de esta manera es que, si Yo digo de antemano que él partirá, morirá tres días antes de la fecha ordenada de la muerte. Su vida debe ir alegremente dentro del tiempo de la partida. La muerte es más importante que el nacimiento porque allana el camino para el renacimiento. Si alguien se va en paz, no habrá renacimiento. Por lo tanto, en el momento de la partida, si se le dice que no morirá, no se preocupará y cerrará los ojos con alegría y en paz.

Supongamos que hay un niño sin ojos. Ella viene a Mí y dice: "Swami, quiero ojos". Lloro y dice: "Swami, quiero verte". Todos los presentes dirán: "Es una niña pequeña. Es muy inocente. La pérdida

de sus ojos es lamentable. ¿Por qué Swami no le da ojos? ¡Qué cruel es Swami! ¿Por qué no es bondadoso con la niña? Ves las cosas desde un solo ángulo. En su nacimiento anterior, ella cegó a otra persona. Esa niña también debe haber llorado. Yo observo ambas cosas. ¿Dónde está el margen para mostrar misericordia? Usted no sabe esto. Cuando golpeas el ojo de una persona, eres la causa del sufrimiento de esa persona. Ahora tienes que sufrir el mismo sufrimiento que cuando no tienes ojos. Por lo tanto, la reacción, la reflexión y la resonancia son inevitables.

Nunca cometes pecado

Ustedes saben que nuestro Satchidanandam era ciego. Los médicos habían dado su caso por perdido. Una vez Satchidanandam vino a mí. Le pedí que se arrepintiera y que no se preguntara por qué le había sucedido esto a sus ojos, ya que no sucedería sin una causa. Se dio cuenta de que la ceguera se debía a algún defecto suyo. Sufrió continuamente durante seis años. Decía que había cometido un pecado. Se preocupaba día y noche por la expiación del pecado que había cometido.

Un día, lo llamé a Ooty. Llegó de Coimbatore en un hermoso coche. Era muy rico. Era millonario. Poseía doscientos acres de tierra, el precio de cada acre era de tres lakh de rupias en aquellos días. Lo vendió todo, diciendo que no tenía ojos y que su vida no servía para nada. Llegó a Madrás (Chennai), se deshizo de todas sus propiedades y depositó todo el dinero en el banco a mi nombre. Dijo que el dinero no le servía de nada y que la vida misma era una carga. Después, en el momento de la inauguración de Sundaram (el templo de Swami en Chennai), vino con los papeles y los puso a Mis pies. Entonces le dije que lo que quería era su arrepentimiento y que no quería su dinero. Inmediatamente, llamé a los funcionarios del banco y les dije que el dinero no debía depositarse en el banco a mi nombre. Firmé los papeles que indicaban que el dinero debía volver a Satchidanandam. De hecho, le dije que no quería dinero en ningún momento. Le aseguré que le daría la vista y le pedí que depositara el dinero en el banco a su nombre. Consiguió la vista.

Como muestra de gratitud, ha estado haciendo el servicio de Swami día y noche. Todos en la casa estaban felices. Todos le pidieron que no se casara y que en su lugar hiciera el trabajo de Swami. Es cierto que con arrepentimiento cualquier tipo de pecado puede ser expiado. Eso da verdadero alivio. Realizar ritos y rituales no sirve de nada. Debe haber verdadero arrepentimiento. Debes pensar que debe haber habido alguna razón para tu sufrimiento. No te ha llegado sin ninguna causa; debes haber cometido algún pecado. Debes darte cuenta de que no debes cometer pecado bajo ninguna circunstancia.

Ayer, Shastri dijo que su conductor le había dado una carta sobre el baño Vaishaka para ganar mérito. Para una persona que nunca se baña, ¿traerá mérito el baño Vaishaka? Pero para una persona que se baña todos los días, ¿dónde está la necesidad del baño Vaishaka? Son supersticiones. Los sacerdotes dicen que si te bañas en un río sagrado, obtendrás méritos. Recitan Mantras y cobran por hacerle bañarse. Para una persona que se baña todos los días, toda el agua es agua del Ganges. El agua de un tanque, un pozo, una tubería o un río es agua del Ganges para él. Si se cultiva tal actitud, ¿qué feliz sería uno? Pero a veces, la actitud correcta no se cultiva. Te daré un pequeño ejemplo.

Los salvadores del mundo, Parvati y Parameswara, estaban una vez dando un paseo. Vieron a un hombre sentado en la rama de un árbol. Parvati lo vio y sintió compasión por él, ya que vio en el ojo de su mente que iba a morir en pocos minutos debido a una caída. Siva dijo que sentía la misma compasión por aquel hombre, pero que si no le llamaba por su nombre, no podría ayudarlo. Parvati dijo que si el hombre pronunciaba "Amma" (madre), ella iría en su ayuda ya que es la madre del universo y Siva debería ir en su ayuda si el hombre pronunciaba "Appa" (padre) ya que es el padre del universo. Mientras tanto, el hombre tuvo una caída y ni pronunció "Amma" ni "Appa", sino que simplemente gritó "Ayyo" (ay) y murió. Así pues, el hombre necesita Prapti (merecimiento) y Prayatnam (esfuerzo) para alcanzar la gracia de Dios.

- Del discurso de Bhagavan en Sai Sruthi, Kodaikanal, el 5 de mayo de 1988.

**Continuación del número de febrero de 2024.*

Bhagavatha Vahini

GOPALA, GOPAS Y GOPIS

Al sabio Suka le interesaba que el rey Parikshit viera los pasatiempos divinos del Señor en su justa perspectiva. Dijo: "¡Maharaja Parikshit! ¿Quién puede describir el supremo encanto supramundano de Krishna, cuya hermosa Forma era la encarnación misma de la dulzura? ¿Cómo puede alguien describirlo con palabras? Quieres que te relate historias de Krishna; pero pertenecen a un reino, fuera del alcance del vocabulario humano. Dios se ha encarnado a menudo y ha demostrado durante cada advenimiento, muchos milagros supramundanos; pero en esta encarnación de Krishna, Él exhibió una atracción única. ¿Sólo sonrió una vez, revelando la línea nacarada de los dientes? Aquellos que tenían el manantial del amor en sus corazones, aquellos que tenían el hechizo de la devoción en sus corazones, e incluso aquellos que habían dominado sus sentidos y superado sus reacciones internas, sintieron una oleada de emoción surgiendo en ellos, ¡una oleada de adoración afectuosa! ¿Acaso no los tocaba suavemente con su tierna mano? Perdían toda conciencia de sus cuerpos, estaban tan inmersos en la dicha que desde entonces vivían en sintonía con Él. De vez en cuando, Él solía burlarse, contar historias humorísticas. En esas ocasiones, los oyentes sentían que había pocos más afortunados que ellos, pocos superiores a ellos en todo el mundo.

"Los Gopas y las Gopis, los hombres y las mujeres de Vraja, podían estar ocupados en sus ocupaciones cotidianas; pero si veían a Krishna una vez, mientras estaban ocupados, se quedaban embelesados por Su belleza, clavados en el lugar, como imágenes talladas en piedra. Las mujeres de Vraja habían rendido sus mentes, su propio aliento a Krishna, a quien reconocían como el amor y la compasión personificados. Ningún erudito, por elevados que sean sus logros, puede encontrar un lenguaje adecuado para describir su naturaleza y su experiencia. De hecho, el lenguaje tiene que ser mudo; sólo puede fallar.

"La devoción y dedicación de las Gopas y Gopis, llenas de elevadas emociones no conocía límites ni fronteras. Nada menos que Uddhava exclamó al verlas '¡Ay! He desperdiciado todos estos años de mi vida, ¿verdad? Habiendo estado en la fresca y reconfortante presencia de Krishnachandra tanto tiempo, tan cerca de Él de hecho, no he obtenido acceso a Su Amor y Su Gloria. Mi corazón aún no está iluminado ni siquiera por una fracción de la devoción y el amor que estas Gopis tienen por el Señor. Verdaderamente, si uno tiene que nacer, ¡debe nacer como una Gopa o Gopi! ¿Por qué nacer de otra manera y vivir una vida sin sentido, sin significado? Si no tengo la suerte de nacer como Gopa o Gopi, que me convierta en una enramada de flores verdes en Brindavan, o en una enredadera de jazmín allí o, si no merezco esa fortuna, que al menos crezca como una brizna de hierba en los prados frecuentados por las Gopas, las Gopis y Krishna'. Uddhava se lamentaba así. Anhelaba con devota angustia. Su corazón estaba lleno de anhelo. De hecho, fue salvado por esa misma angustia.

"Afirmar que esta relación entre Krishna y las Gopis era baja y lasciva es, por lo tanto, sólo revelar que la persona se deja llevar con demasiada facilidad a conclusiones erróneas. Tales afirmaciones no merecen atención. Maharaja. Sólo los puros de corazón pueden comprender el deporte de Krishna".

Parikshit se puso muy contento al oír esto. Preguntó al sabio con una sonrisa en los labios: "¡Maestro! ¿Cuándo fue Uddhava a Brindavan? ¿Por qué fue allí? ¿Cuál fue la razón que le impulsó a abandonar la presencia de Krishna e irse? Por favor, descríbame el incidente".

Suka comenzó la descripción, como deseaba: "¡Oh rey! Uddhava nunca puede estar lejos de Krishna, ni siquiera por un momento. Nunca puede abandonar la Presencia. Pero Krishna mismo lo envió a Brindavan, para comunicar Su mensaje a las Gopis; así que, no tuvo opción. Tuvo que irse. La separación se hizo inevitable. Pero Krishna le dio sólo un día para cumplir su misión. Le ordenó que no permaneciera allí más de un día. A pesar de esto, ese día de separación le pareció una eternidad a Uddhava cuando se dirigió a Brindavan.

"Sin embargo, al llegar a Brindavan, Uddhava lamentó que las horas pasaran volando y que tuviera que abandonar el lugar tan pronto. Desgraciadamente, ¿tengo que alejarme tan pronto de esta gente? ¡Qué feliz sería si pasara toda mi vida en su compañía! Desgraciadamente, no he adquirido ese mérito", eran los tristes pensamientos que preocupaban a Uddhava.

"¿Notaste, Maharaja, que en realidad no hay diferencia entre el Señor y el Bhakta? Uddhava sintió más angustia cuando tuvo que abandonar la presencia de las Gopis, ¡que cuando tuvo que abandonar la presencia del propio Krishna! Su Ananda en ambos lugares era el mismo. Realmente no hay distinción entre Gopi y Gopala, el Bhakta y Bhagavan. Los corazones de las Gopis se habían transformado en altares donde Él estaba instalado. Sus anhelos internos fueron saciados bebiendo el néctar de Krishna Rasa. Uddhava pudo darse cuenta de su agonía por la separación de Krishna, de la sinceridad de su afectuoso apego a Él, de su avidez por oír hablar de Él, de su ansiedad por Él y de su seriedad por escuchar y obedecer Su Mensaje. Los Gopas (pastores) y las Gopis (pastoras) no permitieron ni por un momento que su atención se desviara de las historias de Krishna, de las descripciones del deporte de Krishna y de las narraciones de Sus actividades y logros. El esplendor de la dulzura de Krishna ejercía una influencia tan poderosa sobre Vraja que los vivos parecían no tener vida y los sin vida parecían vivos. Uddhava vio con sus propios ojos las rocas de Govardhanagiri derretirse en lágrimas de alegría. También vio a las Gopis paralizadas como imágenes de piedra, cuando sus corazones se llenaron de alegría divina. Tomó estas experiencias suyas como maravillosas e iluminadoras".

Mientras describía estas características de la devoción de las Gopis, el Sabio Suka se sintió tan embargado por la alegría que gotas de lágrimas cayeron de sus párpados y perdió la conciencia de todas las cosas externas y entró en Samadhi tan a menudo, que los hombres santos y los Rishis que le escuchaban y le observaban se llenaron de éxtasis y de un anhelo irreprimible de visualizar al Krishnachandra que emocionaba tan profundamente a Suka.

Mientras tanto, Suka abrió los ojos. Dijo: "¡Maharaja! ¡Qué suerte tuvo este Uddhava! Mientras le mostraban los lugares donde se divertían con Krishna, las Gopis lo llevaron también a Govardhanagiri. Cuando vio el lugar, el asombro de Uddhava aumentó aún más. Pudo ver en las rocas y en el duro suelo las huellas de Krishna, de las Gopas y de las Gopis, tan claras como cuando caminaron hace mucho tiempo por esa zona. Cuando se acercaron al Govardhanagiri, las Gopis sintieron tan conmovedoramente la agonía de la separación de Krishna que rompieron en sollozos. Sólo eran conscientes de Él. Sólo pensaban en Él. Cuando todas gritaron al unísono: "¡Krishna!", los árboles que estaban alrededor se estremecieron de júbilo. Balancearon sus brazos y comenzaron a gemir de tristeza. Uddhava observó con sus propios ojos cómo la separación de Krishna había afectado y afligido, no sólo a las Gopas y Gopis de Brindavan, sino incluso a sus colinas y árboles. ¡Maharaja! ¿Qué más puedo decir? Uddhava vio escenas que trascienden la creencia. Se sintió abrumado por el asombro. También se sintió humilde".

Ante esto, el rey estaba ansioso por saber más. Dijo: "Maestro, ¿cómo sucedió eso? Si no hay objeción, por favor, ilumíname también sobre ese punto'. Cuando oró así, Suka respondió: "¡Raja! la conciencia de las Gopis se había hecho una con la conciencia de Krishna. Así que no notaban nada más, ninguna otra cosa. Cada piedra, cada árbol que veían, lo veían como Krishna. Se aferraban a ellos gritando "Krishna, Krishna". Eso hizo que las piedras y los árboles sintieran la agonía de la separación de Krishna, y ellos también se derritieron al calor de esa pena, de modo que de las puntas de las hojas cayeron gotas de lágrimas. Las piedras se ablandaron con las lágrimas que exudaban. Mira, ¡qué asombrosas debieron de ser estas escenas! El axioma, 'Todo está vivo' (*Sarvam Sajivam*) se demostró cierto, de esta manera, para él. Las piedras y los árboles de Brindavan demostraron a Uddhava que no hay nada que esté desprovisto de conciencia y vida.

"Aquellos que son incapaces de comprender la gloria de las Gopis, el Bhakti que derritió las piedras y arrancó sollozos de dolor de los árboles, no tienen derecho a juzgar y pronunciar un veredicto. Si lo hacen, sólo revelan que su inteligencia es más inerte que las rocas y los cantos rodados. Las mentes inertes nunca pueden captar los esplendores del Krishnachandra, que es el soberano del universo, que cautiva al universo por Su belleza y poder. Sólo la inteligencia más clara y pura puede captarlo.

"Del mismo modo, Uddhava observó aquella tarde en Brindavan un rasgo novedoso. Como los brahmanes y las demás personas nacidas dos veces se dedican al atardecer a la adoración del fuego mediante un ritual ceremonial, las Gopis encendieron los hogares de sus casas, trayendo cenizas o llamas vivas de las casas vecinas en conchas o platos de arcilla. Pero Uddhava se dio cuenta de que la primera casa en encender la lámpara y el hogar era la casa de Nanda, la casa donde Krishna crecía y jugaba. Vio que tan pronto como la luz brilló en la casa de Nanda, las Gopis fueron a ese lugar, una tras otra, con lámparas en las manos, para que las encendieran auspiciosamente desde allí. Llevaron las lámparas así encendidas a sus propias casas. Uddhava se sentó en el escalón de la sala de la aldea y vio pasar las lámparas.

"Mientras tanto, una Gopi tardaba demasiado en encender su lámpara en casa de Krishna. Las otras que venían detrás de ella se impacientaron. No tuvieron oportunidad de encender sus lámparas. Yashoda, que estaba en los aposentos interiores, salió y, al verla, gritó: "¡Oh, qué calamidad es ésta!", e intentó despertarla con una palmada en la espalda. Pero ella no abrió los ojos. Los que la rodeaban la arrastraron con cuidado lejos de la lámpara y la tumbaron para que descansara un rato. Tenía los dedos muy quemados y carbonizados. Con gran esfuerzo, recuperó el conocimiento. Al preguntarle, reveló que había visto a Krishna en la llama de la lámpara y que, en aquella gozosa experiencia, no sabía que sus dedos estaban en la llama y se estaban quemando. No sintió ningún dolor.

"Uddhava estaba asombrado ante este incidente, que era otro maravilloso ejemplo de la devoción de las Gopis".

MIS EXPERIENCIAS DE LA DIVINIDAD DE BHAGAVAN

Dr. Keki Mistry

En primer lugar, permítanme empezar contándoles dos historias reales para explicar el fenómeno que tenemos la suerte de presenciar en las últimas décadas. Las historias también ilustrarán que son historias reales. Una historia se refiere a mi propia familia; la otra, a la familia de mi amigo Sri Patel. Sri Patel se casó tarde, cuando su mujer también tenía 43 años. Durante tres años no tuvieron ningún problema. Al cabo de tres años, les nació una niña. Si Dios nos da hijos, deseo que ninguno de nosotros tenga un hijo así. El bebé nació sin fuerza muscular, sin fuerza ósea. Si coges un pañuelo y lo dejas caer, se desmorona. Así era el bebé. Sri Patel era vendedor en una fábrica de pinturas. No era rico, pero se gastó una fortuna intentando buscar la cura para esta niña. Llegó incluso a vender los utensilios de cocina para conseguir dinero. Pero no pasó nada. Entonces alguien le dijo: "En el sur de la India hay una persona que puede curar a la niña. Se llama Sri Sathya Sai Baba. Por favor, vaya allí y muéstrele a su hija". Sri Patel habló con su esposa porque no conocía a Sri Sathya Sai Baba. Su esposa dijo: "No, no, todo esto es magia negra. No estoy dispuesta a ir allí". Pasaron dos años y el estado de la niña empeoró.

Testigos del fenómeno divino de Swami

Finalmente, Sri Patel no pudo contenerse más. Tomó una fotografía del bebé y preguntó a algunas personas cómo ir a Prasanthi Nilayam. En ese momento, Swami se alojaba en un extremo y había una veranda que Swami cruzaba para tomar su refrigerio en el otro extremo. Sri Patel llegó a Prasanthi Nilayam a las cuatro de la tarde. Swami estaba allí de pie, mirando al suelo. Entonces, cruzó sus manos y le rezó a Swami: "Si Tú eres Dios, ayúdame, estoy necesitado". Swami ni siquiera lo miró y se fue. Entonces, preguntó a la gente de su alrededor qué debía hacer. Le dijeron: "Bueno, nos sentamos aquí, Swami sale y elige a la gente para entrevistarla. Puede que te llame. Así que siéntate". Cuando estaba

sentado allí, Swami vino directamente hacia él pero no le miró. Así pasaron muchos días. Swami escogía a una persona a su derecha, a otra a su izquierda, a otra delante y a otra detrás de él. Pero ni siquiera lo miraba. Se había tomado diez días de licencia. Entonces alguien le dijo que llevaba 10 días esperando aquí y no había tenido ninguna entrevista. Otra persona le dijo: "Llevo aquí un mes y no me han llamado". Le entró el pánico. La secuencia de entrevistas se repetía día tras día. Durante las funciones, intentaba llamar la atención de Swami moviéndose delante de Él; intentaba romper la cola pero Swami no le miraba. Después de catorce días, prolongó su permiso porque algo le obligaba a quedarse. Así que envió un telegrama a su oficina para prolongar su permiso. Después de catorce días, alguien salió del Ashram. En aquel momento quedaban unas doscientas personas. Dijo: "Ya pueden irse todos. Swami dice que todos han sido bendecidos. Swami se va". Se alteró mucho. No sabía qué hacer. No quería volver y enfrentarse a su esposa porque habría muchas discusiones entre ellos en la casa. Swami no lo miró, no le preguntó su problema. Así que lo que hizo fue ir a las vías del tren y tumbarse. Esperó a que llegara el tren, casi esperó dos horas y media bajo el sol ardiente. Finalmente, se levantó y pensó: "¿Debo dejar sola a mi mujer? ¿Es justo dejar a esta niña? No estoy haciendo lo correcto".

Cuando volvió a casa al cabo de 17 días y abrió la puerta, allí estaba la niña a la que había dejado como un vegetal, sentada y jugando. La niña, que llevaba tanto tiempo sin ver al padre, se levantó y se acercó a él diciendo "Appa". Antes, la niña no podía hablar, sólo podía seguirle con la mirada. Sri Patel bajó las maletas y se echó a llorar. Entonces su mujer empezó a narrar cómo la niña empezó a mejorar desde el momento en que salió de su casa. Él también lo correlacionó con el momento en que llegó a la morada de Bhagavan. Lo que quiero subrayar aquí es que este hombre no conocía a Sri Sathya Sai Baba; no hablaba con Él, no le expresaba de tú a tú su problema, y sin embargo Swami curó a la niña. Veía a ésta completamente normal. Ahora la niña podía levantarse, vestirse e ir al baño. Esto fue un gran alivio para la familia.

Ahora me gustaría contar mi propia historia. Mi madre tenía un cáncer terminal y estaba al borde de la muerte. Swami venía a Bombay (Mumbai) con frecuencia, a veces dos veces al año. Solía quedarse de cuatro a diez días en aquellos tiempos. Yo era una de esas personas a las que se les permitía estar en su habitación para hacer cosas como quitarle el vestido, servirle la comida, etc. Servía a Swami casi 24 horas al día desde que era joven. Tenía una consulta pero cuando Swami estaba allí, cerraba completamente mi clínica y asistía a tiempo completo. Un viernes, Swami se retiró y cerró la puerta con llave a eso de las siete y media de la tarde.

Normalmente abría la puerta a la mañana siguiente. A eso de las ocho menos cuarto, recibí una llamada de que mi madre no estaba consciente y había sido ingresada en el hospital. Me pidieron que viniera rápidamente. Pregunté a la persona quién era. Me dijo: "Soy una amiga de la familia". Le dije: "¿Está mi padre? Por favor, pídele que atienda a mi madre. Estoy de servicio en la residencia de Swami. Swami se ha retirado por hoy. No puedo llamar a la puerta de Swami para pedirle permiso. Esta es la disciplina que seguimos y no puedo romperla". Así que le pregunté a mi padre si mi presencia era requerida con urgencia. Mi padre me dijo que me quedara allí con Swami y le rezara. Mi hermana cogió el teléfono y me dijo que estaba muy enfadada conmigo. Entonces le dieron el teléfono al médico, que dijo que el estado de mi madre era precario y que tal vez no aguantaría toda la noche. Entonces, le dije que le diera el teléfono a mi padre. Mi padre volvió a reiterarme que me quedara con Swami y le rezara intensamente. No podía dejar a Swami y no lo hice.

A la mañana siguiente, a eso de las 7.15, Swami abrió la puerta, cogió un periódico y le echó un vistazo. Yo estaba allí de pie y me atreví a decirle a Swami que mi madre no estaba consciente y que estaba luchando contra el cáncer. Swami me había dicho antes que ella no se recuperaría del cáncer. Era sábado y le pedí permiso a Swami para visitarla. Swami dijo: "Voy a reunirme con el ministro Sawant el miércoles. El hospital está sólo en ese lado. Puedes ir conmigo y verla". Yo no le había dicho a Swami en qué hospital estaba ingresada. No le había dicho nada más. Así que le dije: "De acuerdo, Swami. Gracias". Swami me dijo el sábado por la mañana que fuera con Él el miércoles al hospital. El sábado por la tarde, mi madre recobró el conocimiento y me dijo que estuviera con Swami. Muchos parientes dijeron muchas cosas contra mí, pero yo permanecí con Swami. El miércoles por la mañana, Swami me dijo que me sentara en el coche para ver a mi madre en el hospital. También tenía que visitar al ministro. No le había dicho a Swami en qué hospital estaba ingresada mi madre, pero Él dirigió al

conductor al Hospital General Parsi de Mumbai. No informé a mi gente de la visita de Swami al hospital porque no estaba seguro de Su visita. Swami fue y se sentó junto a mi madre. ¿Puedes imaginar lo que sucedió después? Mi madre estaba enfadada con Swami por haber conducido durante hora y media desde su casa para ver a una anciana cuando había miles de personas esperando Su Darshan. Swami se volvió hacia mí, me dio un golpe en la cabeza y dijo: "Esto es devoción". Roció Vibhuti por todo su cuerpo. Swami pasó unos 25 minutos con mi madre. Luego salió del hospital para visitar al ministro. En resumen, mi madre murió en paz dos años y medio después.

(Continuará...)

- El autor, eminente ortodoncista de profesión, era devoto de Bhagavan desde hacía mucho tiempo. También fue fideicomisario de Sri Sathya Sai Trust, Maharashtra y Goa.

Fuente: Charla de Samarpan en Brindavan, 27 de noviembre de 2013.

MI VIAJE A SAI

Tribhuvan Sachdeva

Al cabo de unos días, terminó el proceso de admisión y me seleccionaron como estudiante del primer año de B.Com. Muy aliviado, empecé a sentarme en el pórtico del Mandir junto con otros estudiantes recién seleccionados. Me di cuenta de que Swami conocía exactamente la lengua materna de cada estudiante. También me di cuenta de que Swami podía hablar todas las lenguas del sur de la India, así como hindi e inglés. Pero lo más sorprendente fue que Swami conversaba con todos los muchachos en su propia lengua materna. Aunque era la primera vez que se relacionaba con ellos, sabía exactamente qué idioma hablaban y les hablaba siempre en su lengua materna.

Pensaba que como yo parecía del sur de la India, Swami me hablaría en telugu, sin saber que yo sólo hablaba hindi. Un día, Swami caminó directamente hacia mí y me preguntó muy amorosamente mientras me miraba a los ojos: "Tum Kahan Se Aaya", me quedé perplejo ya que Swami me hablaba en hindi. Me puse de rodillas, junté las palmas de las manos y dije: "Swami, Indore Se". Entonces Swami miró a su alrededor y dijo: "Sí, sí, eres de dentro, no de fuera". Me quedé realmente atónito cuando dijo esto. Swami tiene la hermosa costumbre de hacer juegos de palabras. Cuando dije Indore ("indoor" en inglés significa 'dentro'), Él dijo, eres de dentro, no de fuera como si me estuviera aceptando con sus dos brazos pidiéndome que me acercara a Él. Esa fue una llamada divina que recuerdo hasta el día de hoy y que nunca olvidaré hasta mi último aliento. Cuando digo esto, se me llenan los ojos de lágrimas. Cada vez que lo menciono, todavía puedo ver como en una película cómo cuando estábamos sentados en el pórtico del Mandir, Swami caminaba hacia nosotros y nos escogía a cada uno.

Swami puede conversar en todas las lenguas del mundo

Al hablar de lenguas, recuerdo otro incidente muy hermoso que ocurrió cuando estaba en Puttaparthi. Swami siempre decía categóricamente que debes amar a tu madre, a tu patria y a tu lengua materna. Él mismo lo demostró cada vez que mostró su amor por la Madre Easwaramma, su amor por su país donde nació y eligió hablar en telugu a pesar de conocer tan bien todos los idiomas. Cuando Swami te acerca físicamente a Él, pone un velo de Maya (ilusión) a tu alrededor. Sabemos que Swami podía hablar muy bien en inglés. Cuando íbamos a entrevistas, Él hablaba en inglés. Aquellos días, yo le hablaba en hindi y él respondía en hindi. Pero no muchos sabían que podía hablar en todos los idiomas del mundo. Llegamos a conocer esta verdad durante la primera Navidad que presencié en Prasanthi Nilayam. ¡Era asombroso ver a cientos y miles de europeos y americanos abarrotando Prasanthi Nilayam durante las Navidades de los años 70 y 80! En Prasanthi Nilayam sólo se veían devotos de

ultramar. Gente de todo el mundo contrataba vuelos chárter a la India. Veíamos desde las ventanas del albergue los innumerables coches que se dirigían a Prasanthi Nilayam desde el aeropuerto de Bengaluru durante el festival de Navidad.

Entonces había una pequeña tienda de provisiones cerca de South Prasanthi. Allí ofrecíamos nuestros servicios durante los festivales. Una vez vino un grupo de italianos durante el festival de Navidad. No sabían ni una palabra de inglés. Hicieron gestos para pedir lo que necesitaban, como pasta y cepillo de dientes. En vez de dar 10 rupias, daban 100 rupias. Teníamos que pedirles que esperaran a que nos dieran el cambio. Para todo lo que les preguntábamos, sólo respondían Sai Ram, lo que demostraba que no hablaban ninguna lengua india, ni siquiera inglés.

Cuando regresábamos despreocupadamente tras el cierre de la tienda de provisiones, pregunté a uno de mis amigos cómo iba a hablarles Swami cuando les concediera una entrevista, ya que no sabían inglés. Un chico mayor del albergue que había estado dos años en Brindavan antes de venir a Puttaparthi, me dijo que Swami generalmente habla en telugu en las reuniones públicas y el Dr. Bhagavantham traduce al inglés. Del mismo modo, en la sala de entrevistas Swami hablaba en inglés y una persona del grupo italiano que sabía un poco de inglés traducía las palabras de Swami al italiano. Pero lo que decía no era del todo cierto.

Al día siguiente, al terminar la universidad, fuimos a Darshan y conseguí un sitio para sentarme justo delante. Swami cruzó el lado de las damas y cuando se dirigió hacia el lado de los caballeros, miró al líder del contingente italiano que estaba sentado delante. Swami lo miró y preguntó: "¿Italia? Él asintió con la cabeza porque entendía el nombre de su país. Swami le dijo: "Entra". Pero él siguió sonriendo y Swami se marchó. Había otro devoto italiano llamado Craxi, que vino desde detrás de las líneas y le dijo al líder del grupo que Swami los llamaba para una entrevista. El líder del grupo tuvo una sacudida repentina; se levantó e indicó a las damas que vinieran también. Swami terminó su ronda de Darshan, vino directamente hacia mí y me dedicó una sonrisa pícaro y omnisciente. Yo también correspondí a la sonrisa. Entonces Swami miró a una señora italiana y le habló en italiano porque para mí estaba claro que no era inglés ni ninguna otra lengua india. La señora estaba llorando y cayó a los pies de Swami llorando profusamente. Era una de esas señoras que habíamos conocido en la tienda de provisiones la tarde anterior y que no sabía una sola palabra de inglés. Entonces Swami vino directamente hacia mí, me miró a los ojos y habló en inglés para que todos pudieran oírle: "Por fuera, demuestro que no sé nada, pero por dentro, lo sé todo". Cuando dijo fuera, señaló hacia todos nosotros y cuando dijo dentro, señaló hacia Su corazón. Esta fue mi primera experiencia cuando escuché a Swami hablar en italiano. Justo una noche antes, había preguntado cómo Swami iba a darles una entrevista. Pat me llegó la respuesta. Así comenzó mi viaje con Bhagavan, en el que cada día era una experiencia entrañable. Desde el primer día, Swami nos enseñó que Él lo sabe todo y que no hay nada que podamos ocultarle.

Cómo Swami me reveló Su Omnisciencia

Después de que Swami se fue a Brindavan, se anunció que íbamos a tener un concurso de elocución en el colegio y que el tema sería "Mi vida en el Colegio Sri Sathya Sai". Los oradores tendrían la opción de hablar en inglés, telugu o hindi. Yo no era un gran orador. Había sido actor y había ganado algunos premios. Cuando el director me preguntó: "Tribhuvan, ¿de qué vas a hablar? Le dije: "Llevo aquí mes y medio. ¿Qué puedo decir sobre mi vida en la Universidad Sri Sathya Sai? Además, estaba un poco indeciso sobre si debía hablar o no. Así que eligieron a algunos estudiantes para que hablaran en inglés y telugu. Había muy pocos oradores para hablar en hindi. Así que el director insistió en que hablara en hindi, ya que lo hablaba muy bien. Entonces acepté hablar. De hecho, recuerdo que una vez había hablado en la escuela. Por suerte, eran los tiempos de los fondos de elefante. Así que, aunque te temblaran las piernas, nadie se enteraba. Pero ahora me doy cuenta de que nuestros pantalones también eran ajustados. Si te parabas ahí delante y te temblaban las piernas, te convertías en el hazmerreír. Swami probablemente quería entrenarme para cosas mejores por venir. Así que le di mi nombre. Esos eran los días en que me dedicaba por completo a los bhajans, la meditación y el Nagar Sankirtan. Nunca perdía el tiempo.

Una noche, justo el día anterior al que tenía que hablar, me senté en la cantina donde solíamos comer. Estaba pensando en lo que debía decir. Cuando me senté con un diario y un bolígrafo en la mano, de

repente las ideas empezaron a fluir en mí y sentí que una mano invisible me hacía escribir el discurso. No tuve que memorizar mi discurso; todo surgió del corazón. Fue la primera experiencia hermosa que me dio Swami. Con la gracia de Bhagavan, hablé muy bien. Cuando llegaron los resultados, se anunció que Tribhuvan Sachdeva había hablado mejor en cuanto a contenido y lenguaje. Me llené de alegría. Recibí el libro "Summer Showers in Brindavan 1979" ("Lluvias de Verano en Brindavan 1979") de manos del director. Sólo tenía una queja: Swami no estaba en Puttaparthi. Por la tarde, cuando íbamos a Darshan, Swami venía y preguntaba: "Aaj Kya Kiya, Aaj Kya Khaya" (¿qué has hecho hoy, qué has comido hoy?). Mostraba Su omnipresencia diciendo: "No has prestado atención en clase; estabas dormitando. ¿Por qué hablas tanto en clase?"

Ahora me gustaría relatar una hermosa experiencia de los días pasados en Brindavan. Swami ya llevaba allí seis o siete días y mi hermano menor, al que yo llamo Fakir (mendicante), también estudiaba allí. Todavía sigue siendo así; tiene el corazón de un Fakir. Siempre solía ver a Swami desde lejos, sólo observarlo en su corazón y sentirse feliz de haber tenido el Darshan del Señor. No tenía un fuerte deseo de ir y sentarse cerca de Él, tocar Sus Pies de Loto o hablar con Él. Swami le hablaba de vez en cuando, pero Swami lo amaba mucho.

En aquellos días, los chicos solían tener el Darshan de Swami en el bungalow desde una ventana particular. Un día, mi hermano se retrasó para el Darshan del bungalow porque estaba trabajando en el huerto. Medía casi 6 pies y 2 pulgadas. Por lo tanto, solía tener un buen Darshan de Swami ya que era más alto que otros chicos. Sucedió que ese día, había dos o tres muchachos más altos que él. Así que no pudo tener un buen Darshan de Swami. Se sentía un poco decepcionado y echaba de menos a sus padres. Swami no le había hablado en toda la semana, pero sí a otros chicos. Sentía en su corazón: "¿Acaso no soy Tu niño, no soy Tu hijo? Esto es lo que Tú me dijiste antes, pero Tú no me amas". Miró a su alrededor, no había sitio para sentarse para el Darshan, pues ya estaba abarrotado. Había un pequeño estanque con una estatua del Señor Krishna. Encontró un lugar cerca del estanque y se sentó allí. Pensó para sí mismo: "Si no quieres hablar conmigo, no hables, el Señor Krishna hablará conmigo". Se sentó en los Bhajans frente a la estatua del Señor Krishna, de espaldas a Bhagavan, mientras otros muchachos cubrían a Swami. Había un Bhajan de Krishna y él lo cantaba aplaudiendo ruidosamente. De pronto, alguien le dio una fuerte bofetada en la cabeza. Se enfadó y miró a su alrededor. Y vio a Swami frente a él de pie cerca de él. Retrocedió y cayó a los pies de Swami. Swami le preguntó: "¿Qué estás haciendo? Estás sentado de espaldas a Mí; siéntate correctamente como los otros muchachos. Te estuve buscando durante la Darshan pero no estabas allí; ¿dónde estabas? Él dijo: "Estaba cumpliendo con mi deber en el huerto. Así que llegué tarde". Swami dijo además: "Quería hablar contigo. Hoy hubo un concurso de elocución en Puttaparthi y tu hermano obtuvo el primer premio. Comunícale Mis bendiciones y dile que Swami le envía Sus bendiciones". Esta era la manera de trabajar de Swami. Lo que Él dice transmite muchos significados. Habló con mi hermano para hacerle saber que Él es la Divina Madre amorosa que todo lo sabe. También me comunicó que Él no necesitaba estar físicamente presente para saber lo que yo estaba haciendo.

(Continuará...)

- El autor, antiguo estudiante y miembro del profesorado del Instituto Sri Sathya Sai de Enseñanza Superior, es actualmente el Coordinador del Consejo Nacional de Escuelas Sri Sathya Sai en India.

Fuente: Charla de Samarpan en Brindavan, enero de 2014.

** Continuación del número de febrero de 2024.*

INAUGURACIÓN DE NUEVE EDIFICIOS ANGANWADI Y BHUMI PUJA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO FEMENINO, KERALA

Las catastróficas inundaciones que asolaron Kerala en 2018 provocaron una gran devastación y pérdidas en 14 distritos, cobrándose numerosas vidas y dejando un rastro de destrucción. Innumerables hogares y carreteras fueron arrasados, dejando a muchos sin hogar. En una iniciativa significativa, Sri Sathya Sai Central Trust y Sri Sathya Sai Trust, Kerala se embarcaron en el Proyecto Sri Sathya Sai Vasthu Dhara, construyendo sesenta y cinco casas en el distrito de Alappuzha, el más afectado, a un costo estimado de 5 millones de rupias.

Un grupo de ingenieros de Prasanthi Nilayam visitó Kerala para ofrecer su apoyo y evaluar la situación. Reconociendo la urgente necesidad, el Central Trust resolvió construir nueve edificios anganwadi que habían sucumbido a las inundaciones. Anganwadi es un centro de atención a la infancia rural de la India creado por el gobierno en 1975 en el marco del programa de Servicios Integrados de Desarrollo Infantil para hacer frente a la desnutrición y el hambre infantil. Estos centros ofrecen servicios esenciales de atención sanitaria, nutrición, educación y actividades preescolares. La inauguración de estas renovadas estructuras, construidas con un coste superior a un millón y medio de rupias, tuvo lugar los días 10 y 11 de febrero en diversas localidades, como Cherthala, Chettikulangara, Thamarakulam, Chengannur, Mannar, Punnapra, Kandalloor y Mararikulam. Recorriendo más de 300 kilómetros, el administrador delegado y su equipo visitaron personalmente cada uno de los lugares y supervisaron estos esfuerzos. Algunos lugares eran remotos, sin carreteras transitables, y la última parte del viaje tuvo que hacerse a pie.

La ceremonia de inauguración, encabezada por Sri. R.J. Rathnakar, Fideicomisario Gerente del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai, fue testigo de la presencia de dignatarios como Sri Manohar Shetty, Miembro del Fideicomiso, Sri G. Satheesh Nair, Convocante del Fideicomiso Sri Sathya Sai, Kerala, Prof. E. Mukundan, Presidente de la Zona Sur de la Organización Sri Sathya Sai Seva, Sri Unnikrishnan, Presidente Estatal de la Organización Sri Sathya Sai Seva, Kerala, Sri Ramachandran Pillai, Presidente de Distrito, Alleppey, junto con otros funcionarios, dedicados voluntarios de la Organización Sri Sathya y representantes de la comunidad.

Cada uno de los edificios recién construidos, de una superficie media de 400 pies cuadrados, se adaptó para acoger a niños menores de cinco años, garantizándoles el acceso a comidas nutritivas y una dieta equilibrada.

El 11 de febrero, en una función pública, el administrador gerente, Sri R.J. Rathnakar entregó las llaves en el auditorio del Kanichukulangara Service Cooperative Bank a los funcionarios del ICDS en presencia de Sri Chittaranjan, MLA, Sri Jyothilal, Addl. Secretario Jefe, Gobierno de Kerala, Sri V. Samuel, Recaudador del Distrito, Alappuzha, Sri G. Satheesh Nair, Prof. Mukundan, Sri Unnikrishnan Nair, Sri Ramachandran Pillai y otros.

El Fideicomisario Gerente del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai, Sri R.J. Rathnakar y los miembros de su equipo se dirigieron a Kozhikode, donde simbólicamente marcaron el comienzo de la Primera Fase del edificio del Colegio Sri Sathya Sai de Ciencias Sociales y Estudios de Administración para Mujeres y la construcción del albergue a través de una Bhumi Puja (ceremonia de colocación de la primera piedra), mostrando la gracia Divina extendida hacia Kerala. La Bhumi Puja se realizó en presencia de Sri S.S. Naganand, Fideicomisario del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai, Sri G. Satheesh Nair, Sri K. Jayakumar, ex Secretario en Jefe del Gobierno de Kerala, Prof. E. Mukundan, Sri Unni Krishnan y otros dignatarios. Este Proyecto Sri Sathya Sai será patrocinado por el Fideicomiso Central Sri Sathya Sai. Sri Jayakumar ha sido nombrado Presidente del Consejo de Administración del Colegio de Mujeres. Inicialmente, se ofrecerán los cursos B.Com (Impuestos) y B.A. (Economía) con 40 estudiantes en cada curso. El objetivo final es establecer una institución educativa de clase mundial para mujeres en Srisailam, tal como lo previó nuestro amado Bhagavan Baba.

GRAN FIESTA DEL AÑO NUEVO CHINO

Un informe

Más de 400 devotos de la Zona 5 del Consejo Global Sri Sathya Sai que comprende Indonesia, Malasia, Singapur, Laos y Taiwán vinieron a Prasanthi Nilayam para celebrar el Año Nuevo Chino 2024. Las celebraciones se llevaron a cabo durante cuatro días, del 16 al 19 de febrero de 2024, donde los devotos y los niños de estos países presentaron música devocional cautivadora y programas culturales mostrando la rica herencia cultural de estos países. Sai Kulwant Hall, el lugar de las celebraciones, presentó un aspecto festivo con hermosas decoraciones tradicionales chinas para marcar el importante acontecimiento.

El programa del primer día de las celebraciones, el 16 de febrero de 2024, comenzó a las 16.30 con el canto de los Vedas por parte de los participantes en el Año Nuevo Chino procedentes de países extranjeros. A continuación, una gran procesión de participantes entró en la Sala Sai Kulwant. La ceremonia de apertura del programa se llevó a cabo encendiendo la lámpara sagrada por Sri K. Chakravarthi, Presidente del Consejo Global Sri Sathya Sai y Sri R.J. Rathnakar, Fideicomisario Gerente del Fideicomiso Central Sri Sathya Sai. Después de la ceremonia de apertura, niños de países extranjeros dieron una excelente exhibición del arte marcial chino Wushu y la danza del dragón.

A continuación, la coordinadora mundial del Año Nuevo chino, Jacqueline, se dirigió a los presentes y les deseó un feliz Año Nuevo chino. Profundizando en la leyenda del Año Nuevo chino, su inauguración por Bhagavan en 1997 en Prasanthi Nilayam y su gran desarrollo a lo largo de los años, la distinguida oradora lo calificó de peregrinación sagrada de los devotos extranjeros.

La última presentación del día fue una singular presentación de música devocional a cargo de devotos de Malasia dirigidos por Sri Chong Chen Seu, que presentó conmovedores números devocionales en muchos idiomas, incluidos tamil, telugu, hindi y kannada, de compositores legendarios. Comenzando con la composición de Thyagaraja "Endaro Mahanubhavulu" (los nobles hombres que han alcanzado grandes alturas en su experiencia espiritual), pasó a interpretar elevadoras canciones devocionales, algunas de las cuales fueron: "Mana Lago Mero Yaar Fakiri Mein" (mi mente saborea la felicidad de la adversidad), "Narthana Priye Tu Narayani" (Narayani es la amante de la danza). A continuación, hubo bhajans dirigidos también por el contingente del Año Nuevo chino y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa del 17 de febrero de 2024 comenzó a las 8.00 a.m. con el canto de himnos védicos por devotos extranjeros (damas). A continuación, Sri Thomas Tay, un devoto de Singapur, dio una inspiradora charla. Describiendo el servicio a los necesitados como la pasión y la misión de su vida, el distinguido orador declaró cómo siempre experimentó la mano guiadora de Bhagavan cada vez que emprendía un proyecto de Seva en su largo viaje de 40 años en la Divina Misión de Bhagavan. Exhortó a todos los devotos a adoptar el camino del servicio y el sacrificio para alcanzar la Divina Gracia de Bhagavan.

Después de esta charla, se llevó a cabo una ceremonia de felicitación, en la que los devotos mayores (damas y caballeros) de la Zona 5 del Consejo Global Sri Sathya Sai fueron honrados y felicitados por su largo y meritorio servicio en la Misión Divina de Bhagavan. Los bhajans que siguieron a continuación también fueron dirigidos por los devotos de ultramar. El programa de la mañana concluyó con Arati a Bhagavan.

El programa de la tarde comenzó con una conferencia de Sri Tan K.T., de Malasia, que habló de su viaje a Bhagavan y subrayó la importancia de las enseñanzas de Bhagavan que ayudan al hombre a controlar su mente, limitar sus deseos, conectar con Bhagavan y alcanzar la unidad con Él.

A continuación, los alumnos de la Escuela Sri Sathya Sai de Laos ofrecieron una danza. En primer lugar, los chicos interpretaron una vibrante danza de artes marciales. A continuación, las chicas bailaron una serie de números con sus trajes tradicionales y coloridos, que reflejaban el rico patrimonio cultural de su país.

Tras estas hermosas danzas de los estudiantes, Sri Endra, de Bali (Indonesia), cantó con profunda devoción a Bhagavan.

La última ofrenda del programa fue una presentación de música devocional a cargo de la talentosa cantante Sushma Soma, de Singapur, hábilmente asistida por su equipo de músicos. Comenzó su presentación con una canción de oración dedicada al Señor Ganesh "Vatapi Ganapatim Bhajeham" (Adoro a Ganapati, el otorgador de bendiciones), la cantante presentó números devocionales conmovedores incluyendo "¡Saroja Dala Netri Hima Giri Putri! (¡Oh, ojos de pétalo de loto! ¡Oh, hija de la montaña nevada!), "Vaishnava Jana To Tene Kahiye Peera Parayi Jaane Re" (quien comprende el dolor de los demás es un verdadero devoto), "Pibare Rama Rasam" (bebe el néctar del Nombre de Rama). A continuación, se cantaron bhajans y se concluyó con Arati a Bhagavan.

La sesión del 18 de febrero comenzó con una charla de una Joven Sai, la Sra. Alia de Bali, Indonesia. Refiriéndose a Prasanthi Nilayam como el santuario espiritual del mundo, la oradora instó a todos y cada uno a visitar esta morada Divina de Bhagavan narrando su experiencia personal del impacto espiritual que tuvo en este lugar sagrado. A continuación, Dia Agrani interpretó con profunda devoción una emocionante canción devocional.

A continuación, un chico y una chica de Bali (Indonesia) exhibieron el Wushu, arte marcial chino, al son de enérgicos tambores. A continuación, tuvo lugar una excelente danza del león.

El siguiente tema de la sesión fue una representación teatral titulada "La historia de Barong Landung", basada en una historia mitológica de Bali que mostraba las bendiciones de la diosa Dewi Danu, la diosa del agua, sobre la comunidad balinesa cuando le rezaron fervientemente para que su rey reviviera. El tema, el maquillaje y el vestuario adecuados y la magnífica dirección hicieron de la obra una presentación cultural memorable.

A continuación, el Grupo Bhajan de Prasanthi Mandir ofreció una música absorbente. Las canciones devocionales presentadas por ellos fueron: "Sai Naam Sumiran Jo Bhi Kare" (quienquiera que cante el Nombre de Sai), "Yei Ho Vitthale Bhakta Jana Vatsale" (Señor Vitthala, que es querido por todos los devotos), por mencionar algunas. A continuación, los devotos extranjeros cantaron Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan.

Las celebraciones mundiales del Año Nuevo Chino 2024 en Prasanthi Nilayam llegaron a su gran culminación el 19 de febrero de 2024. El programa del 19 de febrero de 2024 comenzó con el canto del Veda a las 4.30 p.m. por los devotos extranjeros (damas). A continuación, el Dr. Ho, devoto de Singapur, se dirigió a los presentes. Hablando de la inauguración del Año Nuevo chino por Bhagavan en Prasanthi Nilayam en 1997, el Dr. Ho relató las inestimables enseñanzas de Bhagavan en su discurso inaugural. Bhagavan, dijo, subrayó los antiguos lazos culturales y espirituales entre Bharat y China y pidió a los devotos que le entregaran sus malos pensamientos y sus malas tendencias y Él, a su vez, les daría buenos pensamientos y nobles tendencias. Esto era lo único que Bhagavan quería de sus devotos, recordó el Dr. Ho.

A continuación, Jacqueline, coordinadora del Año Nuevo chino, agradeció profundamente a Bhagavan la oportunidad de celebrar el Año Nuevo chino en el sagrado recinto de Prasanthi Nilayam y señaló que había sido la mano guiadora de Bhagavan la que había hecho de las celebraciones un gran éxito. También dio las gracias a todo el equipo, que superó todos los retos y obstáculos y contribuyó al éxito de las celebraciones.

A continuación, los alumnos de la Escuela Sri Sathya Sai de Laos ofrecieron excelentes danzas. En primer lugar, los chicos interpretaron una vibrante danza. A continuación, las alumnas presentaron dos elegantes números de danza.

La presentación final del programa fue una guirnalda de canciones devocionales titulada "Hridaya Dhvani" (voz del corazón) ofrecida a los Pies de Loto de Bhagavan por los devotos de Singapur, que reflejaba los sentimientos de todos los buscadores que acudían al recinto divino de Prasanthi Nilayam. Algunas de las canciones ofrecidas por los cantantes fueron: Comenzando con Ganesh Pancharatnam "Mudakaratha Modakam" (aquel que alegremente sostiene el dulce Modak en su mano), "Kanula Mundara Kadaliyaade Karuna Rupamu Neevu" (Tuya es la Forma más hermosa y compasiva que se mueve frente a nuestros ojos) y "Hari Mhana Tumi Govinda Mhana Tumi" (Oh Señor Hari, Govinda, tú eres mío). Concluyeron su presentación con la canción en inglés "Love All Serve All - Listen to the Call of the Lord" (Ama a todos, sirve a todos, escucha la llamada del Señor). Siguieron Bhajans y el programa concluyó con Arati a Bhagavan, bajando el telón de las magníficas celebraciones del Año Nuevo Chino Global 2024 en Prasanthi Nilayam.

MENSAJE SIVARATHRI DE BHAGAVAN

DIOS ES EL AMIGO MÁS FIABLE DEL HOMBRE

"No exageres la creación y la manifestación del Linga; es sólo la manifestación de un átomo de Mi majestad. En Mí, que puedo crear mundos y llenar el universo, hay cosas más dignas de adoración; el amor universal, la enseñanza del Dharma (rectitud), el renacimiento de los Vedas, el fomento del bien, la bendición sobre los Sadhakas (aspirantes espirituales)", dijo Bhagavan en Su Discurso de Sivarathri el 26 de febrero de 1968.

LINGA ES EL SÍMBOLO DE LO DIVINO

La mente del hombre está demasiado llena de mundo; su estómago le exige demasiado tiempo y energía. Sus deseos y necesidades se multiplican demasiado deprisa para su capacidad de satisfacerlos; sus sueños son demasiado reales para él; le conducen a falsas victorias y absurdas aventuras. Absorto en el análisis del mundo material, ha perdido todo sentido del espíritu, de la dulzura y de la sublimidad. Bajo esta nueva dispensación, la verdad se ha convertido en una simple palabra del diccionario. La compasión se ha reducido a una parodia sin sentido. La humildad, la paciencia y la reverencia son tan inválidas como una lámpara apagada en la lejanía.

El único asidero que tiene el hombre en esta espantosa oscuridad es el Nombre de Dios. Esa es la balsa que le llevará a través de este mar tempestuoso, oscurecido por el odio y el miedo, agitado por la ansiedad y el terror. La gente admira el fenomenal avance de la ciencia. Pero el avance ha sido de miedo a más miedo, de destrucción a más destrucción. En la prehistoria, los hombres se mataban unos a otros con arcos y flechas; ahora matan a poblaciones enteras con la ayuda de bombas atómicas; ¡esto se elogia como un avance extraordinario! El científico no puede detener el auge de la codicia y el odio en el corazón humano; sólo puede forjar las armas que necesitan y mejorar su eficacia letal. La humanidad vive en el temor diario de la extinción como resultado de los descubrimientos de la ciencia; ¡pues, en cualquier momento, la tormenta del odio puede hacer llover las bombas sobre sus hogares! La ciencia ha privado al hombre de confianza en sí mismo. Ni siquiera está seguro de sí mismo. Tiene miedo de sí mismo, porque a la menor provocación se transforma en una bestia salvaje y viciosa.

Debes estar agradecido de que al menos aquí puedas considerar con calma tu propia naturaleza interior y decidir sobre las formas y medios por los que puedes moldear tu destino a lo largo de las líneas del

amor y la satisfacción. Los ideales establecidos por el Sanathana Dharma (religión eterna) para asegurar una vida feliz y pacífica para el hombre, individualmente y para la sociedad, son válidos incluso hoy en día. Las disciplinas marcadas en ella son tan beneficiosas hoy como cuando fueron ordenadas por primera vez en los Sastras. Su valor es incuestionable e inmutable.

Dios es tu compañero más cercano

El Nombre de Dios, con todo su halo de gloria y majestad, puede limpiar la mente de pasión y emoción y hacerla plácida y pura. Cuando el Nombre se repite sin concentración y sin reverencia, no puede limpiar la mente. El vicio y la maldad permanecerán. Los héroes Rakshasa (demoníacos), Ravana, Kumbhakarna y otros, realizaron Tapas (penitencia) y atrajeron al Señor a su presencia; pero, aunque obtuvieron de Él las bendiciones deseadas, persistieron en sus vicios. Valoramos a las vacas por la producción de leche. Valoramos a los hombres por su carácter, su actitud amistosa y comprensiva, su disposición y capacidad para servir, salvaguardar y salvar.

La verdad de que existe una identidad perfecta entre lo individual y lo universal se proclama en cada respiración mediante el anuncio silencioso que hace tu aliento Soham (Que yo soy). Dios es el compañero más cercano, el más afectuoso, el más fiable. Pero el hombre, en su ceguera, Le ignora y busca la compañía de los demás. Dios está presente en todas partes, en todo momento. Es el guardián más rico y poderoso. Sin embargo, Le ignora. El Señor está aquí, cerca, amoroso, accesible y afectuoso. Pero muchos no abren los ojos a la gran oportunidad. El Nombre lo traerá más cerca de ti. Ahora, el Nombre está en la lengua, el mundo está en la mente y el dueño del Nombre está en el corazón. El mundo y sus atracciones te distraen, borrando la respuesta que el Señor da a la llamada del Nombre.

Dios reside en todos de forma sutil

La razón es una mala guía en asuntos espirituales, a menos que esté limpia de todo rastro de ego. De lo contrario, descubre argumentos para apoyar el punto de vista que es agradable a la persona. Un comerciante tenía un perro feroz en su jardín, para vigilar su casa contra los intrusos. Un día, cuando un viajero pasaba por el camino, el perro se abalanzó sobre él enseñándole los dientes. Entonces, lo golpeó en la cabeza con el grueso palo que llevaba. El perro lanzó un aullido de dolor y se escabulló dentro de la casa. Esto enfureció al amo, que no quedó satisfecho con la explicación del viajero. Lo arrastró hasta el magistrado, donde lo acusó de crueldad con su mascota. "¿Por qué iba a pegarle en la cabeza? Podía haberle pegado en la cola", argumentó. El viajero replicó: "Saltó hacia mí con la intención de mordirme de frente; si me hubiera amenazado con mordirme con la cola, sin duda le habría pegado en la cola". El juez le dejó en libertad.

No intentes justificar tus propios prejuicios y preferencias con argumentos engañosos; eso te llevará al autoengaño, no al autoconocimiento. Eso aumentará el egoísmo, no lo reducirá. Dios reside en todos como Linga, en forma sutil. Linga es una palabra de dos sílabas; Lin y ga, Lin significa "aquello en lo que todo se funde (Liyathe)", ga significa "aquello a lo que todo va (Gamyathe)". El Linga es un símbolo de lo universal en lo que todo lo particular se funde, de lo que todo lo particular emerge. El Linga es el Swarupa (la verdadera Forma de la Realidad). El Lingodhbhava (materialización del Linga) es un anuncio del advenimiento del Avatar (Encarnación Divina), como guía y líder.

El hombre es un cofre del tesoro con la chispa divina dentro

La manera en que el Avatar debe ser utilizado para la propia liberación y elevación es: observar cada uno de Sus pasos, observar Sus acciones y actividades, seguir el principio rector de la cual Su vida es una elaboración. Observa Su amor, Su compasión, Su sabiduría, trata de llevarlos a tu propia vida. El hombre se ha vuelto artificial, torcido, desviado de su forma normal. Ha dejado atrás los sencillos caminos naturales y ha hecho de su mente un trastero de ideas, preocupaciones, ansiedades y terrores. Puede vivir con mucho menos, con mucha más alegría para sí mismo y para los demás. Si tan sólo recuerda que es un cofre de tesoros con una chispa Divina en su interior, será más amoroso y más útil.

Dios se encarna para el renacimiento del Dharma (rectitud), que incluye la moralidad, la verdad, la virtud, el amor y un sinfín de otras cualidades que sostienen tanto a las comunidades humanas como al individuo. Los demás propósitos que se suelen dar, como servir a los devotos, destruir a los malvados o

restablecer las tradiciones sagradas, son todos secundarios. Porque quien es justo será protegido del daño por la propia justicia; quien es injusto caerá en el desastre por el mal que perpetra. La única tarea incluye todo lo demás.

Cumplo Mi tarea, sean cuales sean los comentarios que puedan hacer los demás. El comentario es un corolario natural. Yo no le presto ninguna atención; tú tampoco deberías hacerlo. Cuanto más alta es la colina, más profundo es el valle. La alabanza o la culpa no Me afectarán en lo más mínimo. El fundamento inquebrantable sobre el que se desarrolla Mi trabajo es Ananda (bienaventuranza). Nadie puede apartarme de ella en ningún momento. Los Pandavas lo sabían mejor que nadie. Por eso el Avatar, Krishna, era el corazón de los Cinco Hermanos. Yudhishtira era la cabeza, Arjuna los hombros, Bhima el estómago, Nakula y Sahadeva las piernas. Ese fue el único cuerpo vivo que luchó y ganó la batalla del bien contra el mal, en Kurukshetra (campo de batalla de la guerra del Mahabharata).

No cedas a la astucia, la casuística y la picardía y pierdas la fe. Un niño le dijo a su padre, que le preguntó cuántas naranjas había, después de haberle dado una y tenerla en su propia mano. "Hay tres". Al pedirle explicaciones, el niño dijo impertinentemente, tocando las naranjas con el dedo: "Una, dos... una más dos son tres". Entonces su padre le dijo: "Bueno, cómete tú la tercera naranja; yo me comeré estas dos". Esto acabó con la presunción del joven. Sé recto; sigue el camino recto; llegarás a la meta.

Dedica tu corazón a Dios; Dios será uno contigo, el corazón de tu corazón. No exageres la creación y la manifestación del Linga; es sólo la manifestación de un átomo de Mi majestad. En Mí, que puedo crear mundos, y llenar el universo, hay cosas más dignas de adoración; el amor universal, la enseñanza del Dharma (rectitud), el renacimiento de los Vedas, el fomento del bien, la bendición sobre los Sadhakas (aspirantes espirituales).

- **Del discurso de Bhagavan en Prasanthi Nilayam el 26 de febrero de 1968.**

CELEBRACIONES EN PRASANTHI NILAYAM

Un informe

PROGRAMA DE LIDERAZGO SRI SATHYA SAI PARA LA AUTOTRANSFORMACIÓN

El Programa Nacional de Liderazgo Sri Sathya Sai para la Autotransformación fue organizado por la Organización Sri Sathya Sai Seva en Prasanthi Nilayam del 26 al 28 de enero de 2024.

Los trabajos del programa comenzaron en la mañana del 26 de enero de 2024 con el discurso de bienvenida del Dr. Gopi Krishna, Coordinador de la Corriente Inglesa del Programa Nacional de Liderazgo. Extendiendo una cálida bienvenida a todos, narró un incidente inspirador para ilustrar que fue debido a los méritos ganados por los participantes en muchos nacimientos anteriores que tuvieron la oportunidad de participar en este programa y llegaron a los sagrados recintos de Prasanthi Nilayam.

A continuación, los dignatarios encendieron la lámpara sagrada. A continuación, el profesor Yoginder Verma, coordinador de la rama hindi del Programa Nacional de Liderazgo, se dirigió a los presentes. Refiriéndose a él como un programa único de la Misión de Bhagavan para la transformación de la humanidad, el profesor Verma exhortó a los graduados del programa a transformarse mediante el conocimiento de sí mismos y el dominio de los sentidos. Este era, dijo, el principal objetivo del programa.

A continuación, habló un miembro de la facultad del Programa de Liderazgo, Sri P. Gunaranjan, quien explicó cómo se había convertido en un programa insignia de la Organización Sri Sathya Sai Seva para

inspirar y preparar a los jóvenes aspirantes a imbuirse de cualidades de liderazgo esterlinas basadas en las enseñanzas de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. A continuación, tuvo lugar una presentación audiovisual sobre el Programa de Liderazgo. A continuación, los participantes del programa de este año pronunciaron tres breves discursos en los que narraron sus experiencias sobre cómo este programa había provocado una transformación mágica en sus vidas.

A continuación, el profesor S.K. Mehta, Vicerrector de la Universidad de Ladakh, pronunció una inspiradora conferencia. Refiriéndose a los jóvenes líderes que estaban siendo formados por la Organización Sri Sathya Sai Seva como el futuro del país, el eminente orador observó que este programa estaba formando su carácter y personalidad sobre la base de las valiosas enseñanzas de Bhagavan que les inspirarían a seguir el camino de la Autotransformación.

Sri Nimish Pandya, presidente para toda la India de la Organización Sri Sathya Sai Seva y Presidente del Consejo Académico del Programa Nacional de Liderazgo Sri Sathya Sai para la Auto-transformación, pronunció el discurso principal. Observando que el servicio y la espiritualidad se complementan mutuamente, Sri Pandya exhortó a los jóvenes a sumergirse en el servicio desinteresado y hacer todo lo posible para servir a la sociedad, manteniendo el foco en Bhagavan en su corazón. Siguió Bhajans y el programa de la mañana concluyó con Arati a Bhagavan.

Por la noche, los participantes en el Programa de Liderazgo presentaron un programa de canciones patrióticas "Vande Mataram Sundaram Bharatam" con motivo de la celebración del 75º Día de la República de Bharat, el 26 de enero de 2024. Entre los números que interpretaron se encontraban "Aha Raha Tava" (se anuncia tu llamada), "Aao Chalen Hum Sai Ki Ore" (sigamos a Sai), "Vande Mataram Sundaram Bharatam" (oblacones a la hermosa madre patria Bharat). Siguió Bhajans y el programa del primer día del Programa de Liderazgo concluyó con Arati a Bhagavan.

El segundo día del Programa de Liderazgo, el 27 de enero de 2024, los participantes ofrecieron un programa de música devocional a los Pies de Loto de Bhagavan para expresarle su amor y gratitud por la rara oportunidad de participar en este Programa de Liderazgo que cambia la vida. Algunas de las canciones devocionales que ofrecieron fueron: "Maa Prana Daivam" (nuestro Dios, nuestra vida), "Kaise Jiyun Tere Bina" (¿cómo voy a vivir sin Ti?), "Maa O Maa Tera Pyaar Ka Karishma" (oh Madre Sai, deja que el mundo vea la magia de Tu amor). Concluyeron su ofrenda con el popular Qawali "Tere Darbar Mein Hum Aaye Hain Aaj" (hoy, hemos venido a Tu morada). El programa, que comenzó a las 17.00, concluyó con la ofrenda de Arati a Bhagavan.

La Ceremonia de Clausura del Programa de Liderazgo se celebró el 28 de enero de 2024, en la que todos los participantes de la 5ª promoción de la rama inglesa y la 2ª promoción de la rama hindi recibieron los certificados por haber completado con éxito el Programa de Liderazgo de nueve meses de duración.

El programa comenzó a las 8.20 a.m. cuando todos los participantes entraron al Sai Kulwant Hall en una gran Procesión de Convocatoria. Un discurso de bienvenida dio la bienvenida a todos y cada uno a la ceremonia de convocatoria. A continuación, se presentó el Informe Anual del Programa de Liderazgo 2023. A continuación, tuvo lugar una presentación audiovisual en la que se mostró que Bhagavan era la luz en el corazón de todos los participantes que les mostraba el camino del amor y la divinidad y les conducía a la meta de su Autotransformación.

A continuación, la Dra. Usha Nair, miembro del Consejo Académico del SSSNLP, tomó juramento a los participantes. Todos los 272 candidatos se pusieron en pie y repitieron el juramento después de la Dra. Usha Nair. A continuación, se entregó ceremoniosamente un recuerdo titulado "Prerana" que contiene las experiencias de los participantes en el Programa Nacional de Liderazgo. Por último, los dignatarios entregaron certificados a todos los participantes.

A continuación, algunos participantes en el Programa de Liderazgo compartieron sus valiosas experiencias del curso, en las que describieron cómo éste había tenido un impacto transformador en sus vidas.

A continuación, Sri Nimish Pandya pronunció el discurso de despedida. Instó a los participantes a que se dedicaran al servicio desinteresado y les exhortó a que ofrecieran a Bhagavan todo acto de servicio como reconocimiento de su gratitud hacia Él. Dijo que los jóvenes líderes debían darse cuenta de su divinidad y llevar adelante la misión divina de Bhagavan.

Los devotos fueron bendecidos con el discurso divino de Bhagavan, retransmitido por megafonía. En su discurso, Bhagavan explicó la importancia de las virtudes en la vida del hombre y exhortó a todos a enfrentarse a los desafíos de la vida con valor, confianza e intrepidez. El hombre, dijo Bhagavan, debe cumplir con su deber sin preocuparse de los derechos, considerando el trabajo como adoración y el deber como Dios. Bhagavan cerró su discurso con el Bhajan "Subrahmanyam Subrahmanyam".

A continuación, se cantaron Bhajans y se concluyó con Arati a Bhagavan, con lo que el Programa de Liderazgo concluyó felizmente a las 10 de la mañana.

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS DE LOS DISTRITOS COMBINADOS DE KARIMNAGAR

Más de 2.500 devotos vinieron a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días el 3 y 4 de febrero de 2024 desde los distritos combinados de Karimnagar que comprenden Karimnagar, Jagtial, Rajanna Sircilla y Peddapalli de Telangana y presentaron música devocional y programas culturales en los dos días de su estancia.

El programa matutino del 3 de febrero de 2024 incluyó la interpretación colectiva de Sai Gayatri por parte de los peregrinos, lo que santificó todo el ambiente con el Nombre Divino de Sai. Esto fue seguido por Bhajans que también fueron dirigidos por estos devotos. La ofrenda de Arati a Bhagavan marcó la conclusión del programa matutino.

El programa vespertino comenzó con una charla del presidente del Distrito de Karimnagar, Sri P. Lingamurthy, quien dio detalles de los programas Seva y espirituales que se llevan a cabo en todos los distritos combinados. Tras esta charla, una presentación audiovisual ilustró todos los programas Seva, como campamentos médicos, Narayana Seva, Bal Vikas, donación de sangre, desarrollo de habilidades, etc.

Después de esto, los estudiantes de Bal Vikas y la Juventud Sai presentaron un drama de danza temático titulado "Melukolupu" (despertar) sobre la importancia de Bal Vikas en el desarrollo del carácter y la personalidad de los estudiantes. El drama subrayó el papel de Bal Vikas en el despertar espiritual de los estudiantes y en la inculcación de virtudes que les permitan ganarse la gracia de Bhagavan. Poderosos diálogos, coloridos bailes e inspiradoras canciones devocionales hicieron de la obra una presentación fascinante.

El 4 de febrero de 2024, los peregrinos presentaron por la mañana un programa de música devocional. Con sus corazones llenos de amor y gratitud, los cantantes interpretaron números conmovedores, algunos de los cuales fueron: "Premaku Rupai Nilachina Saiki Swagatam Suswagatam" (bienvenidos a Sai, la personificación del amor), "Bangaru Ani Piliche Baba Manato Unte" (tenemos a Baba con nosotros que nos llama cariñosamente Bangaru), "Paala Kadalipai Sessa Thalpamuna" (el que se reclina sobre Adishesha en el océano de leche). Siguieron Bhajans y concluyeron con Arati.

Por la tarde, los estudiantes de Bal Vikas y la Juventud Sai de Karimnagar presentaron una obra de danza "Sai Mata Prema Bata", que destacaba las enseñanzas de Bhagavan. El mensaje de Bhagavan fue bellamente transmitido por los diálogos temáticos y las danzas de los niños. Al final, un fragmento del discurso de Bhagavan resumía el tema de la obra en la voz de Bhagavan, que exhortaba al hombre a practicar el amor y alcanzar a Dios. Los bhajans siguieron a esta hermosa representación y el programa concluyó con un Arati a Bhagavan.

PEREGRINACIÓN DE DEVOTOS DE LOS DISTRITOS COMBINADOS DE NALGONDA

Un contingente de más de 1.200 devotos llegó a Prasanthi Nilayam en su peregrinación de dos días el 10 y 11 de febrero de 2024 desde los distritos combinados de Nalgonda, Suryapet, Yadadri Bhuvanagiri del Estado de Telangana para ofrecer su amor y gratitud a Bhagavan y disfrutar del ambiente de Su Divina morada. También ofrecieron dos programas devocionales musicales y culturales como parte de su peregrinación.

La primera ofrenda de estos devotos a los Pies de Loto de Bhagavan fue un programa de música devocional el 10 de febrero de 2024. Los conmovedores números de música devocional telugu que presentaron fueron "Vandanamu Sathya Sayeesha Vandanamu Puttapartheesha" (saludos a Bhagavan, el Señor de Parthi), "Sai Charanam Paavanam Sai Smaranam Paavanam" (Los Pies de Loto de Sai son sagrados y también lo es Su recuerdo), "Adipallivasivayya Puttaparthi Swamivayya" (Tú resides en Kailasa, Tú eres el Señor de Puttaparthi), por mencionar algunos. El programa, que comenzó a las 17 h, fue seguido de Bhajans y concluyó con el ofrecimiento de Arati a Bhagavan.

El programa del 11 de febrero de 2024 comenzó con una charla de Sri D. Srinivasulu, Presidente del Distrito de Nalgonda, Organización Sri Sathya Sai Seva. Dando una descripción detallada del Seva y del trabajo espiritual que está haciendo la Organización Sai, Sri Srinivasulu observó que los devotos estaban experimentando la Gracia Divina de Bhagavan en este trabajo en beneficio de la sociedad.

Después de esto, los estudiantes de Bal Vikas y la Juventud Sai de la región presentaron una obra de danza titulada "Anugraham", ambientada en el fondo de una aldea, la obra representaba una historia de la vida real de cómo los programas Seva y espirituales llevados a cabo por la Organización Sri Sathya Sai Seva estaban transformando a los aldeanos que tenían la suerte de presenciar la gracia Divina de Bhagavan en todas las nobles empresas emprendidas por Sri Sathya Sai Seva Dal y los devotos Sai. Adornado con hermosas danzas de los niños, el drama mostró la gloria Divina de Bhagavana través de diálogos e incidentes de la vida real con un excelente apoyo multimedia. Siguieron Bhajans y concluyó con Arati a Bhagavan.

SRI SATHYA SAI INSTITUTE OF HIGHER LEARNING (Deemed to be University)

ADMISSIONS NOTICE

Est.
1981

Admissions for the academic year 2024/25 are open

- » **Values-based Integral Education free of cost to all students** with equal emphasis on academics as well as integral activities - devotional, cultural, sports & service - a synthesis of science and spirituality
- » **A modern gurukula:** compulsory residential system resulting in the spirit of self-reliance and an attitude to serve society
- » **Excellent facilities:** cutting-edge research & computer laboratories, multimedia classrooms, high-speed internet connectivity, libraries and world-class sports facilities
- » **Healthy Student-teacher interaction** enables teachers to give more personalized attention to students
- » **Merit-based** open admissions policy for all

HOW TO APPLY

ALL APPLICATIONS ARE ONLINE ONLY

1. Visit sssihl.edu.in/admissions
2. Choose the programme you want to apply for
3. See the **Application Guide** for step-by-step guidance for a successful application
4. Go to the **Apply Online** page and submit your application

NOTE: For **up-to-date admissions-related information** (admissions prospectus, dates & deadlines, eligibility, FAQs and the application guide), visit sssihl.edu.in/admissions

Relaxation of admissions norms as per UGC guidelines will be applicable.

Women's Campus at: Anantapur

Men's Campuses at: Prasanthi Nilayam | Bengaluru | Muddenahalli

apply online
ssihl.edu.in/admissions

ELIGIBILITY

UNDERGRADUATE PROGRAMMES

- 10+2 years of schooling from a recognized board
- Either passed or appeared for Final exams at XII level before Admissions. If not appeared for XII Standard exams, X and XI Standard marks will be considered
- Age: Preferably below 19 years as of 30th June in the year of admission

POSTGRADUATE & PROFESSIONAL PROGRAMMES

- 10+2 years of schooling from a recognized board (CBSE or equivalent)
- Either passed or appeared for Final exams at Bachelor's degree level before the date of Admissions Test. If not appeared for Bachelor's degree final exams, aggregate marks in all the preceding Years/Semesters put together will be considered
- Age: Preferably below 24 (PG) or 28 (PP) years as of 30th June in the year of admission

All programmes have additional requirements apart from the ones listed above. For complete details of Eligibility Criteria for each programme, kindly visit ssihl.edu.in/admissions

PROGRAMMES FOR WOMEN

UNDERGRADUATE (NEP-2020)

- B.A. (Hons.) / (Hons. with Research) in English Language & Literature
- B.A. (Hons.) / (Hons. with Research) in Economics
- B.Com. (Hons.) / (Hons. with Research)
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Physics
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Chemistry
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Mathematics
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Computer Science
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Biosciences & Biotechnology
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Food and Nutritional Sciences

POSTGRADUATE (2 years)

- M.A. in English Language and Literature
- M.Sc. in Biosciences
- M.Sc. in Food and Nutritional Sciences

PROFESSIONAL (2 years)

- M.B.A.
- B.Ed.

PROGRAMMES FOR MEN

UNDERGRADUATE (NEP-2020)

- B.A. (Hons.) / (Hons. with Research) in Economics
- B.A. (Hons.) / (Hons. with Research) in English Language and Literature
- B.B.A. (Hons.)
- B.Com. (Hons.) / (Hons. with Research)
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Economics
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Physics
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Chemistry
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Mathematics
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Computer Science
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Mathematical Sciences and Computing
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Actuarial Data Science
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Biosciences and Biotechnology
- B.S. (Hons.) / (Hons. with Research) in Artificial Intelligence and Computational Biology
- B.P.A. (Hons.) in Music
- Diploma in Music (2 years)

POSTGRADUATE (2 years)

- M.A. in Economics
- M.Sc. in Mathematics
- M.Sc. in Physics
- M.Sc. in Chemistry
- M.Sc. in Biosciences

PROFESSIONAL (2 years)

- M.B.A.
- M.Tech. in Computer Science
- M.Tech. in Optoelectronics and Communications

CONTACT ADMISSIONS

EMAIL

admissions@ssihl.edu.in

TELEPHONE (9:30 am to 4:30 pm only)

+91 9441 911 391 (admissions)
 +91 8555 287239 (Registrar's office)

apply now ssihl.edu.in/admissions

Instituto Sri Sathya Sai de Ciencias Médicas Superiores

EPIP Area, Whitefield, Bengaluru - 560066

Tel.: 080-28004640, 4641, 4441. Correo electrónico: academicblr@sssihms.org.in

Sri Sathya Sai Instituto de Ciencias Médicas Superiores, Whitefield, Bengaluru está ofreciendo completamente libre de costo, curso de 4 años que conduce a la Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Anestesia y Tecnología de Operación, Tecnología de Cuidados Cardíacos, Tecnología de Imagen, Tecnología de Laboratorio Médico y Tecnología de Perfusión bajo los auspicios de Rajiv Gandhi Universidad de Ciencias de la Salud, Bengaluru, Karnataka. Todos los cursos están destinados exclusivamente a alumnas y se trata de un programa totalmente residencial. No hay cuota de matrícula; los estudiantes tendrán que pagar por los gastos de alojamiento y manutención, así como, cualquier otra cuota de la Universidad por mandato de Rajiv Gandhi Universidad de Ciencias de la Salud (RGUHS).

Se invita a presentar solicitudes a los candidatos que cumplan los criterios de admisibilidad que se indican a continuación:

1. Edad: Los candidatos deben haber cumplido un mínimo de 17 años antes del 31 de diciembre del año de solicitud de admisión.
2. Calificación: 10+2, PUC o cualquier otro examen de calificación realizado por las Juntas / Consejos / Educación Intermedia establecidos por los Gobiernos Estatales / Gobierno Central y reconocido como equivalente a dos años de examen Pre-Universitario por la Universidad Rajiv Gandhi de Ciencias de la Salud / Asociación de Universidades de la India (AIU).
3. Asignaturas en 10+2 / PUC: Los candidatos deben haber aprobado las asignaturas de Física, Química, Biología e Inglés (PCBE) individualmente y deben haber obtenido un mínimo no inferior al 45% en conjunto. Para B.Sc. Imaging Technology, el candidato también debe haber aprobado con Matemáticas, Biología, Física, Química e Inglés con un agregado del 45%.

Los candidatos que lo deseen pueden presentar su solicitud accediendo a nuestro sitio web www.whitefield.sssihms.org a través del enlace que figura en el sitio web. Se rechazarán las solicitudes incompletas, las que no incluyan la hoja de calificaciones del 11º grado o las que no cumplan los criterios de elegibilidad anteriores.

Las solicitudes se admitirán del 1 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024. El calendario de las pruebas de acceso se publicará en nuestro sitio web.

La admisión para B.Sc. Enfermería será a través de Karnataka Common Entrance Test (KCET). La selección se basará en los resultados / asesoramiento realizado por KCET.

-

Director

Conoce al Señor Interior

El cuerpo humano te ha sido dado para un gran propósito: realizar al Señor interior. Si tienes un coche totalmente equipado y en buenas condiciones de funcionamiento, ¿lo guardarías en el garaje? El coche es principalmente para ir de viaje. Entonces, súbete a él y vete. Sólo entonces merece la pena poseerlo. Lo mismo ocurre con el cuerpo; avanza y ve hacia la meta. Aprende a utilizar las facultades del cuerpo, los sentidos, el intelecto y la mente para alcanzar la meta y marcha.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

