



April 2025

PREMA ANANDA VAHINI



Prema Ananda Vahini

CONTENIDO

1. Satsang con Swamiyi - *Abraza verdaderamente lo Divino*
4. Templo Sri Premeshwarar Kumbhahishekam - 2025
9. Gurú Puya
11. Celebraciones de Mahashivaratri en el Ashram
14. Swamiyi Responde a Vuestras Preguntas
17. Mensaje para la Juventud Premananda

April 2025

“A veces no podemos comprender a los santos y sabios espirituales. Sin embargo, debéis daros cuenta que sólo porque vosotros no podéis comprenderles, ello no implica que nadie más pueda hacerlo.”

- Swamiyi



Satsang con Swamiyi

Abraza verdaderamente lo Divino

En la vida de una persona, la espiritualidad no es como un rompecabezas insoluble. La realidad es que en esta vida, pensáis en la espiritualidad a vuestra manera.

En nuestra religión, el dharma fue bellamente explicado por 63 Nayanmars, 12 Alwars y 18 Siddhas. Sea cual sea la forma en que os lo hayan explicado, lo más importante es vuestra devoción. Sólo si la devoción es la debida, sólo si tenéis plena fe y confianza en Dios, podréis comprender la verdadera grandeza de la Divinidad. Sin embargo, debido a que estáis rodeados de los problemas y dificultades de este mundo, no estáis listos para comprender esta verdadera grandeza de la Divinidad.

Y aunque encontréis alivio y soluciones a vuestros problemas, preocupaciones y dificultades, aún surgen dudas sobre si podréis superarlos. Sólo me escucháis hablar de la espiritualidad como una vía de escape de vuestros problemas y dificultades mundanas. ¿No deberíais estar en condición de comprender la verdadera espiritualidad?

La espiritualidad no se puede explicar con palabras elocuentes; es algo muy grande y divino. No se puede explicar con la inteligencia; no es como ser abogado y discutir sobre lo que creéis correcto, haciendo que lo falso parezca verdad y convirtiendo las verdades en mentiras. Un abogado discute sobre cuestiones legales, no sobre espiritualidad. La espiritualidad es devoción. ¿Y de dónde debería provenir esta devoción? Esta devoción está en vuestro interior; está arraigada en lo más profundo de vosotros.





Crear en prácticas religiosas falsas y engañosas es diferente de la verdadera espiritualidad que reside en nuestro interior.

Hay quienes ganan dinero en nombre de Dios. Pero ¿por qué necesitáis dinero para encontrar a Dios? ¿Por qué necesitáis dinero para recibir la gracia de Dios? El dinero no es necesario para esto. Quien acepta dinero en nombre de Dios no alcanzará un nivel superior de espiritualidad. Quien hace esto sólo se entrega a los asuntos mundanos. Pocas personas afirman que la gracia de Dios es suficiente y que el dinero no es necesario. Muchos devotos acuden a lugares donde piden dinero, pero estas personas olvidan la verdadera espiritualidad.

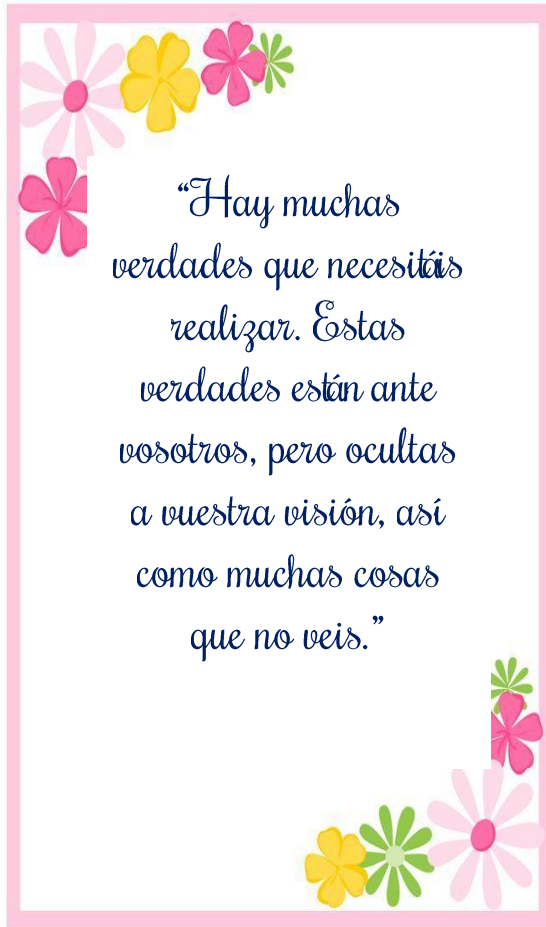
Por otro lado, hay quienes ven el atma como la luz de Dios y otros como la luz del conocimiento. Cuando una persona se ilumina, muchos creen que esa persona ha alcanzado la divinidad. Luego están quienes se sientan en silencio con los ojos cerrados, elevan la kundalini y alcanzan el nirvana. Entregan sus pensamientos a Dios. No se ocupan de las nimiedades de este mundo y sólo piensan en la verdad, en alcanzar un nivel superior. De esta manera, paso a paso, ascienden a un nivel superior.

Cuando estemos en camino hacia este nivel superior, el ego, los celos, la competencia y el egoísmo intentarán astutamente atraparnos y arruinarnos. No olvidéis que podemos vivir como queramos, cada uno siguiendo su propio estilo de vida. Si una persona elige un estilo de vida correcto y bueno, su nivel espiritual se elevará y recibirá la gracia de Dios. Así es como se puede alcanzar un nivel superior de espiritualidad.

Quienes se burlan de santos, sabios, avatares y seres espirituales, sin duda se verán afectados por sus acciones. Hay un dicho en tamil: si no puedes alabar a alguien, al menos no te burles de él. Esto es una verdad espiritual.

A veces no podemos comprender a los santos y sabios. Sin embargo, debéis comprender que el hecho de que no podéis comprenderlos no significa que nadie más pueda. Debido a vuestra postura, vuestros pensamientos no son puros; están manchados por la suciedad de los celos y el egoísmo, etc. Tenéis pensamientos de “yo” y “mío”. ¿Cómo puede Dios habitar en una mente así? Debéis realizaros; debéis aferraros a los pies divinos con gran paciencia.

Si una persona elige un estilo de vida correcto y bueno, su nivel espiritual se elevará y recibirá la gracia de Dios.”



“Hay muchas verdades que necesitáis realizar. Estas verdades están ante vosotros, pero ocultas a vuestra visión, así como muchas cosas que no veis.”

Aunque tengáis devoción, vuestra falta de comprensión hará que a veces esta devoción aún inmadura os confunda. No viviréis incontables años, así que no olvidéis por qué vinisteis a esta Tierra.

Lo único que veis son falsedades, y creéis en ellas. En lugar de limpiaros, os revolcáis en ellas. En algún momento deberíais reconocer vuestros errores. Si actuamos mal, debemos cambiar. Cuando alguien señala nuestras faltas, significa que no pudimos ver nuestros errores.

Una persona que hace algo malo no se da cuenta enseguida de que lo está haciendo. Esto se debe a que no siente culpa. Hará algo malo pensando que es correcto. Si tuviera la oportunidad de darse cuenta de lo que en verdad está haciendo, se sentiría abrumado por la culpa.

Después de la muerte, ¿podréis comprender la verdad y corregir vuestros errores? Si queréis proteger el dharma que ha existido desde el principio de los tiempos, ¿no requiere

esto valentía? ¿No requiere claridad, la fe en que Dios es la verdad? Vivís la vida creyendo en los pensamientos negativos y poderes temporales que adquiriste en la edad adulta. Pero Dios es permanente; la gracia divina es permanente.

¡Esto es lo que debéis comprender en esta vida! Para ello necesitáis devoción, y luego la creencia vendrá. También debes purificar los pensamientos. Y para eso, ¿qué necesitáis? Necesitáis fe en Dios, debéis abrazarlo, abrazar verdaderamente lo Divino. Estáis pensando en abrazar a Dios, pero si realmente lo hicierais, Dios estaría con vosotros. verdaderamente, lo Divino estaría entonces en vuestros pensamientos.

¡Yei Prema Shanti!

El Templo Sri Premeshvarar

Kumbhabhishekam-2025

Un kumbhabhishekam es un conjunto de rituales que se realizan cada doce años para volver a consagrar un templo. Éste se considera generalmente un momento apropiado para rejuvenecer las energías de un templo, así como la vida útil aproximada del cemento natural utilizado para fijar los íconos a los pedestales de piedra del templo. Dado que las reparaciones o construcciones importantes perturban la energía del espacio sagrado, cualquier renovación que se considere necesaria se completa antes de la re-consagración del templo. Estas ceremonias sagradas revitalizan la conexión entre la Divinidad y las deidades (en parte) a través de los remates de bronce que coronan las torres del templo (los kalasams). El segundo kumbhabhishekam del Templo Sri Premeshvarar tuvo lugar los días 8, 9 y 10 de Febrero.

Durante estos días, y también en las semanas y meses anteriores, se celebraron tantos rituales antiguos y sagrados interesantes que aquí sólo mencionaremos algunos de los eventos principales.



El 7 de Febrero, a las 7:00 a. m., los devotos se reunieron a orillas del sagrado río Kavery en Trichy para recolectar su agua sagrada en cántaros para la ceremonia del kumbhabhishekam, durante la cual se vierte esta agua sobre los kalasams que coronan las torres del templo.

A las 6:30 a. m. del 8 de Febrero, se llevaron a cabo los primeros rituales—las puyas y los iagams preparatorios—para purificar el espacio y pedir permiso divino para este auspicioso kumbhabhishekam. Quince sacerdotes de la India y siete de Sri Lanka, encargados de diferentes templos, acudieron especialmente para realizar estas ceremonias.



Por la noche, los sacerdotes cantaron mantras y prepararon los kumbhams donde residirían temporalmente la energías de Swamiyi y de las deidades. Realizaron puyas y llenaron los kumbhams con agua del Kavery y de muchos otros ríos sagrados de la India y Sri Lanka. Estos kumbhams se colocaron ante las estatuas de las deidades, a quienes se invocó para que transfirieran sus energías al agua.

Invocando a las deidades para que transfirieran sus energías al agua.

Luego, con los kumbhams sobre sus cabezas, los sacerdotes caminaron en procesión alrededor del Samadhi de Swamiyi antes de llevarlos a la iagasala, el lugar donde se realizarían los iagams.



El sacerdote explicó que durante los dos días siguientes no se debía realizar ningún abhishekam al Lingam del Samadhi, ya que la energía de Swamiyi residiría en el kumbham del iagasala hasta el último día, cuando las aguas sagradas se verterían sobre el Lingam del Samadhi.

El iagasala constaba de tres partes, reservando la parte central para los kumbhams de Swamiyi. En total, había once fogatas: cinco para Shiva y una para Ganesha, Muruga, Bhairava, Nandi y las demás deidades.

Iagasala



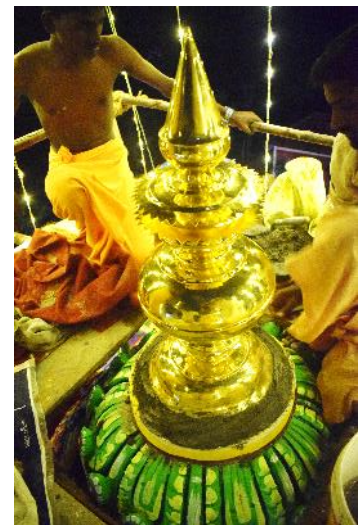
Una vez colocados los kumbhams en sus respectivos lugares, podía comenzar la primera parte de los iagams. Se realizaron once iagams simultáneamente, creando poderosas vibraciones y energizando los kumbhams. La segunda sesión de iagams tuvo lugar a la mañana siguiente.



Una parte importante de un kumbhabhishekam es la reinstalación de los kalasams en lo alto de las torres del templo. Los kalasams habían sido reparados y recubiertos con cobre y oro. Los granos que se habían depositado en ellos doce años atrás se vertieron en el río Kavery el 7 de Febrero y luego se reemplazaron con el nuevo grano, un tipo de mijo llamado varagu o mijo kodo. Todos pudieron verter algunos granos en los kalasams.

Se reinstalaron diez kalasams: uno sobre el santuario del Samadhi de Swamiyi, otro sobre el santuario que alberga la estatua de Swamiyi, uno sobre los santuarios de Ganesh y Muruga en la entrada del templo, uno sobre el santuario de Nandi y otros cinco en el techo del templo, sobre la entrada.

A continuación, se desprendió cuidadosamente la pasta natural de la base de las estatuas de piedra. Se retiraron la placa de cobre del iantra y las gemas que se encontraban debajo de cada estatua y se reemplazaron por una nueva placa de cobre del iantra y las nueve gemas.



Las estatuas fueron colocadas nuevamente en su lugar y la base se cubrió con una pasta fresca hecha con ocho ingredientes naturales, preparada in situ de forma específica para obtener una sustancia similar a la arcilla. Por la tarde, se realizó la tercera sesión de iagams.



La última sesión de iyagams comenzó temprano en la mañana del 10 de Febrero.



Un caballo adornado festivamente fue llevado al templo y se le realizó una puya. A continuación, se realizó una puya con una vaca y un ternero. El caballo, la vaca y el ternero fueron llevados en procesión por el templo. Después, honramos a todos los sanniasines presentes ofreciéndoles una pada puya, inclinándonos y recibiendo sus bendiciones.



Puya de la vaca y procesión



Finalmente, llegó el momento en que los sacerdotes, llevando los kumbhams sobre sus cabezas, subieron por la escalera hasta la cima del techo del templo, seguidos por muchos devotos, para verter el agua del kumbham, en la que se le había pedido a Swamiyi que residiera, sobre el kalasam principal.

El techo del templo estaba abarrotado de todos los que habían podido subir, y sus rostros recibían gozosos las gotas del agua sagrada que caían sobre ellos. Este acto sagrado tan auspicioso fue vivido por todos como un momento especialmente poderoso, conmovedor y memorable.



El kumbhabhishekam de tres días concluyó con un mahabhishekam al lingam de Swamiyi y puyas a todas las deidades del templo.



Desde arriba a la izquierda: mahabhishekam al lingam del samadhi de Swamiyi y puyas a las deidades y a la estatua de Swamiyi.



Gurú Puya

El 16 de Febrero, comenzamos la conmemoración del mahasamadhi de Swamiyi llevando ollas de leche en procesión desde la puerta principal del Ashram hasta el templo. La leche se ofreció al Lingam del Samadhi de Swamiyi durante un mahabhishekam, cuando todos pudieron verter leche sobre el lingam.



Procesión con ollas de leche; Puya realizada a la leche antes de ofrecerla



Abhishekam de leche al lingam del samadhi de Swamiyi; lingam del samadhi de Swamiyi después del abhishekam.

Ese día, los sadhus visitaron el Ashram y recibieron una cálida bienvenida. Después de desayunar, organizamos una consulta médica gratuita con médicos y enfermeras, y medicamentos gratuitos.



Al mediodía se realizó una Maheshwara Puya en el templo, donde primero se ofreció a la Divinidad la comida del mediodía que se serviría a los sadhus. Alrededor de 100 sadhus acudieron a esta ceremonia y disfrutaron del almuerzo en el Puya Hall.

Por la noche, nos reunimos en el templo del samadhi de Swamiyi para el abhishekam ante la estatua de Swamiyi. Concluimos el día con una sesión devocional de bhayans y compartimos un delicioso prasadam.



Sirviendo el almuerzo a los sadhus en el Puya Hall;



La estatua de Swamiyi después del abhishekam.



Celebraciones de Mahashivaratri en el Ashram

Febrero 26-27, 2025

“Todo sucede según la voluntad de Dios. Los festivos son momentos propicios para todo tipo de prácticas espirituales. Mantente siempre despierto en Mahashivaratri. Es imposible explicarte cuánto bien le aporta a tu vida espiritual. Con el tiempo, comprenderás la energía infinita del Señor Shiva. Mis bendiciones están contigo para que comprendas su grandeza y te conceda todo lo que desees.”

!Om Nama Shivaia!



Este año celebramos Mahashivaratri, la gran noche del Señor Shiva, con numerosos devotos de todo el mundo y con diversos programas espirituales durante la noche del 26 al 27 de Febrero.

Comenzamos las celebraciones por la tarde a las 18:30 en el templo con el canto del Gurú Ashtotra frente a la estatua de Swamiyi, que había sido bellamente decorada con guirnaldas fragantes.



Luego, llevamos las estatuas del templo del Señor Nataraya y Shivagami a la carroza para la procesión por todo el Ashram mientras todos cantaban bhayans.



En la sala de meditación, bellamente decorada, el canto de doce horas de “Om Nama Shivaia” comenzó a las 20:30 hs. en presencia de 52 lingams de Mahashivaratri.



Se realizaron cuatro abhishekams Maharudra al Lingam del Samadhi de Swamiyi— a las 9 pm, a la medianoche, a las 3:00 am y a las 6:00 am— en el templo. Se cantaron numerosos bhayans, tevarams y kirtans en diferentes momentos durante estos abhishekams.



Durante la noche, entre los maha-abhishekams, tuvimos la oportunidad de ver un vídeo de Swamiyi impartiendo satsang, actuaciones infantiles y la presentación de un devoto de bharat natiam (danza devocional clásica del sur de la India).

Temprano a las 4:00 am, se realizó un maha-mritjunyaia iagam y las celebraciones de Mahashivaratri finalizaron con un último Maharudra abhishekam a las 6:00 am.

iYei Prema Shanti!



Swamiyí Responde a Vuestras Preguntas

¿Es usted omnipresente o, como dicen algunos, sólo sabe lo que hacen sus devotos cuando éstos le llaman? Otros dicen que usted sólo sabe lo que hacen sus devotos y nadie más. Por favor, aclare este punto, Swamiyí.

El intérprete de hoy es el Sr. W. Un día, él y el Sr. T. se dirigían a Badulla [en Sri Lanka]. De repente, sufrieron un grave accidente, pero resultaron ilesos. Ninguno de los dos pensó en mí en el momento del accidente. Poco después del accidente, pasó por allí un coche con un conocido que los condujo el resto del camino hasta Badulla; un coche que yo hice llegar. Durante el viaje, comentaron lo sucedido y concluyeron: «Esto debe haber sido obra de Swami, ya que él nos cuida». Cualquiera que hubiera estado involucrado en un accidente así probablemente habría muerto, o al menos se habría roto un brazo o una pierna. Sin embargo, no les pasó nada.

En el momento del accidente, me caí de la cama, donde dormía profundamente. De repente, me desperté y me encontré en el suelo junto a la cama. No estaba pensando ni soñando con el Sr. W. Me preguntaba qué había pasado y entonces pude ver el accidente. Pensé que me había caído de la cama después del accidente, pero en realidad la caída ocurrió cinco minutos antes. (...) Este ejemplo demuestra que estas cosas ocurren incluso cuando los devotos no piensan en mí.

“Veo a quienes piensan en mí, pero si alguien no tiene algún tipo de conexión conmigo, no podré verlo. Así que depende de la persona. A veces, si alguien viene a hablar conmigo en nombre de otra persona, también puede tener éxito; por lo tanto, un mensaje sobre esa persona en particular me llega de otra persona. No soy una gran persona; solo soy un grano de mostaza!”

¿Quién hace esta pregunta? ¿Entiendes mi respuesta? No me gusta explicar con mucho detalle la divinidad que hay en mí; sólo quiero decir que nada es imposible. Eso es todo lo que puedo decirte. No es que yo deba saber lo que está sucediendo, ni es necesario que tú pienses en mí en ese momento. Pero la ayuda llegará de inmediato para aquéllos que piensan en mí y, para aquéllos que no piensan en mí, la ayuda llegará un poco más despacio, eso es todo.

Hay millones y millones de personas en este mundo y no todas estarán en condiciones de recibir la gracia. Es similar a la materialización: todo lo que materializo en mi mano debe ser algo con lo que esté familiarizado. Lo que me es desconocido no puedo materializarlo. Ya sea un reloj de pulsera o un casete, sólo puedo materializar algo que pueda imaginar. No materializaré un objeto que no esté en mis pensamientos. Del mismo modo, veo a quienes piensan en mí, pero si alguien no tiene algún tipo de conexión conmigo, no podré verlo. Así que depende de la persona. A



veces, si alguien viene a hablar conmigo en nombre de otra persona, también puede tener éxito; por lo tanto, un mensaje sobre esa persona en particular me llega de otra persona. No soy una gran persona; ¡solo soy un grano de mostaza!

Con el tiempo, los seres humanos hemos matado a muchísimos monos, mosquitos, gatos, perros y tantos otros animales. En algunos países, se ha matado a tantos animales que están desapareciendo. ¿Adónde van todas estas almas?

Nacen como seres humanos; ¡por eso tienen tantas tendencias animales! Si cierro los ojos, puedo distinguir qué almas son almas humanas y cuáles almas animales. Con los ojos cerrados, puedo ver un tigre, pero al abrirlos veo un ser humano frente a mí. Si cierro los ojos ahora, veo un mono, un perro, un gato, una rata y un zorro. Pero al abrir los ojos, veo a todos los humanos. Entonces, ¿debería verlos como humanos o como animales? Hace poco entré en una habitación y, con los ojos cerrados, vi a dos humanos encerrados allí, pero al abrir los ojos vi dos perros. Un perro se ha convertido en humano y un humano en perro. ¿Qué hacer? No se preocupen, luego les diré si son un perro o un gato. No debemos tomarnos estas cosas en serio.

En todas partes del mundo hay problemas, y todos se deben a malentendidos. Blanco y negro; negro y blanco. En India hay problemas de castas y también diferencias religiosas; estos problemas no se pueden resolver fácilmente. No deberíamos enojarnos por esto; simplemente deberíamos adaptarnos y seguir adelante. Hemos entrado en el mundo espiritual, así que no deberíamos preocuparnos por lo que diga ésta o aquella persona, simplemente tenemos que seguir adelante. Ya es la 1:30 y a todos les entra hambre. Para algunos la comida ya está preparada y para otros el coche espera. ¿Ves qué bien puedo lidiar con todo? Estoy en el sendero espiritual y a quien me diga algo le diré: “Sí, sí, vale” y simplemente seguir adelante. Porque cuando cierro los ojos, sé quién es y qué es.

¿Por qué me resulta tan difícil llevar una vida de celibato y controlarme?

Esto se debe a que si intentas decirle a alguien que ha probado el helado que no coma helado, o cualquier comida que le guste mucho, es natural que quiera seguir comiéndolo. De la misma manera; te gusta la vida de jefe de familia. Así que todo depende de ti, sólo tú puedes lograrlo. Es como fumar. A algunos les resulta imposible dejarlo y otros tienen la voluntad para dejar de fumar. Lo mismo ocurre con el alcohol: no se puede decir que sea imposible. Lo mismo ocurre con el celibato. Si de verdad lo deseas, puedes lograrlo. No hay nada que no puedas lograr. Si dices que no puedes, simplemente significa que no puedes controlar tu mente. Deberías intentarlo. No te apresures, no empieces mañana. Mañana puedes seguir como siempre. Ve despacio. Primero deja durante un mes y luego durante tres meses; después podrás dejarlo por completo. Si intentas dejarlo inmediatamente, el impulso surgirá en ti y querrás sucumbir. ¡Así que no dejes inmediatamente porque, de lo contrario, la mente inquieta no te escuchará!



¿Considera usted la actividad sexual un obstáculo para la evolución espiritual o puede ser un instrumento en el sendero espiritual cuando se practica según el tantrismo o el taoísmo?

Cuando una persona vive una vida de familia, puede alcanzar un alto nivel de espiritualidad. En la India, el sabio Agastiyar practicó este método. Pero debes vivir asumiendo tus responsabilidades y tener una sola esposa o un solo esposo. Si tienes diez parejas, no funcionará. Y si un miembro de la pareja no está de acuerdo, no se puede buscar otra. Debes permanecer con una sola persona toda la vida. Marido y mujer deben llegar a un entendimiento. Si practicas el tantrismo con disciplina y en este contexto, puedes alcanzar un estado superior en este sendero.

Además, no hay nada de malo en eso. No les pido a todos que se conviertan en sanniasi. Yo mismo he realizado al menos trescientas o cuatrocientas ceremonias de boda, incluyendo la materialización de thalis (collares de boda). Pero siempre aconsejo a la pareja que permanezca junta. Si tu pareja muere, puedes volver a casarte; eso no está mal. Pero tener una esposa o un esposo y luego casarse con otra persona sí lo está. Esto también está escrito en la literatura tántrica.

¿Puede usted decir algo sobre el karma?

En realidad, el karma no existe. La gente usa esta palabra para protegerse. Cuando les llega una enfermedad incurable dicen que la enfermedad es karma. Si no se llevan bien con la familia, lo llaman karma. Así que usan la palabra “karma” para describir algo indeseable que sucede, algo que consideran negativo, algo que no pueden resolver. Si puedo resolver tu karma, ¿cómo podría confiar en él? Cuando curo una enfermedad incurable, significa que el karma no existe.

Os diré algo: siempre que pensamos en algo bueno, también pensamos en algo malo; es nuestro hábito. Nunca vemos sólo lo bueno en nada, siempre tratamos de ver si tiene algo malo. Cuando miráis un mango, siempre buscáis si tiene algún punto en mal estado. No pensamos en comer sólo la parte buena y tirar la parte podrida. Diremos que el mango está malo. Quienes siempre ven el lado negativo de todo en este mundo dirán que tienen karma. Así que no viváis atrayendo karma. Desechad el karma, ninguno de vosotros tiene karma. [Estar aquí juntos] es un buen karma. Por lo tanto, sólo ved el lado bueno de todo.

¡Yei Prema Shanti!



*Cada mes destacamos una gran cualidad de
una Juventud Premananda*

Este mes:

Darse cuenta en la juventud

A través de tus pensamientos y acciones, puedes ser de gran utilidad al mundo. Deberías ser como la luna resplandeciente. Cuando miras al mundo hoy, ¿qué te enseña? Te enseña una cultura inútil. Estás perdiendo mucho tiempo viviendo según esta cultura inútil, pero sólo te darás cuenta de esto cuando termine tu juventud. No hay ningún beneficio en darte cuenta de esto cuando ya pasó. Deberías darte cuenta de esto en la juventud; de lo contrario, es como esperar un tren que ya pasó.

