

El Profesor Anil Kumar ha presentado esta charla como un Satsang extra. Ha seleccionado mensajes importantes impartidos por Baba a los estudiantes reunidos a Su alrededor en la veranda durante las sesiones de la tarde en Prashanti Nilayam. Estas conversaciones continuarán.

SATSANG DE ANIL KUMAR:

CONVERSACIONES DE BABA CON LOS ESTUDIANTES PERLAS SAI DE SABIDURIA PARTE 27

5 de Marzo de 2004

**OM... OM... OM...
Sai Ram**

Con Pranams a los Pies de Loto de Bhagavan

Queridos Hermanos y Hermanas,

INTERVENCIONES DE DIFERENTES ESTUDIANTES

Quisiera compartir con ustedes algunas de las intervenciones de los estudiantes de las Instituciones Educativas de Sri Sathya Sai. Habrán visto a los muchachos de la Escuela Secundaria Superior con sus intervenciones y a los estudiantes de graduación y posgraduados ofreciendo también las suyas a los Pies de Loto de Swami.

Como algunos puntos son bastante interesantes, quise compartirlos con ustedes. Y me alegro que hayan podido estar con nosotros esta mañana. Voy a elegir algunos puntos al azar en vez de hacer un informe *verbatim*. Por lo tanto, les presentaré aquellos que son valiosos por su interés general.

La mayoría de los estudiantes están involucrados en cada una de las intervenciones. Algunos ocupados en escribir los guiones, otros compusieron e interpretaron la música y otros participaron en las cortas escenas representadas frente a todos nosotros. El resultado fue una participación general, que los incluyó a casi todos.

Estos estudiantes están por dejar la Institución. Esta era la última oportunidad para actuar frente al Señor, y por ello muy valiosa. El

buen Señor también se fotografió con el grupo, algo que atesorarán de por vida. Se sumó la distribución del *prasadam* que les endulzó también el paladar, mientras ellos endulzaban nuestros oídos y ojos con sus presentaciones.

LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES NO GRADUADOS

Esta es la intervención de los estudiantes no licenciados del Instituto de Estudios Superiores, del 29 de febrero del 2004. Todas ellas fueron hechas por diferentes estudiantes.

Un estudiante comenzó hablando así : "Comenzamos buscando a Dios en la cumbre de las montañas; y pensábamos que Dios estaba en los cielos; Le buscamos en los valles y cavernas. Mas, ¿dónde está Dios?" De inmediato vino la respuesta de otro estudiante que dijo, "Dios está aquí ahora, Dios está aquí. No hay necesidad de buscarle en ninguna parte." Entonces otro muchacho dijo, "¿Por qué necesitan a Dios? Dejemos a Dios cómodamente consigo Mismo. ¿Para qué Lo necesitamos? ¿Están esperando que les otorgue favores?"

Llegó la respuesta : "¡No, no, no, no! Sólo dos cosas son las más preciosas para la humanidad y sólo Dios las puede dar. ¿Cuáles son? Paz y ventura."

Estos muchachos han estado escuchando las charlas de Swami desde su niñez. Cada uno está consciente de las enseñanzas de Swami y las conoce. Aquí no se da la moda que hay en otras partes, en donde los jóvenes hacen mofa de los asuntos espirituales.

De inmediato llegó la respuesta de otro estudiante: "¿Por qué dices que Dios habría de darte paz? ¡No, no, no! ¿Por qué esperas que Dios te conceda paz? Estás equivocado. ¿No es Swami quien ha dicho que la paz está dentro de tí? Swami ha dicho, "Todos le piden a Dios 'Quiero paz'. Lo que debieran hacer es eliminar el 'yo', el ego, y eliminar el 'quiero', el deseo, y la paz ya estará ahí." Eso fue lo que interpuso el otro muchacho – una buena respuesta en verdad.

¿QUÉ ES LO QUE BHAGAVAN ESPERA DE NOSOTROS?

Entonces se le preguntó, "Muy bien, ¿qué es lo que Bhagavan espera de nosotros?"

El estudiante respondió de este modo : "Bhagavan quiere que renunciemos a nuestros malos hábitos para que personifiquemos la bondad. No debiéramos tener ningún mal hábito."

Otro replicó de este modo : "Hábito – H A B I T O; no se pueden desechar los malos hábitos de a poco, no. Deben eliminarlo de una sola vez, y para siempre." El estudiante había comenzado por bromear en el sentido de ir eliminando letra por letra la palabra y todos lo celebraron, incluso Swami se sonrió.

¿CÓMO LE PUEDE UNO EXPRESAR GRATITUD A LOS PADRES?

Luego el muchacho comenzó a recordar los discursos de Bhagavan : "Swami dijo que uno había de servir a sus padres. Uno debiera hacerlos felices, complacerles y hacer todo lo que pueda por ellos. Después de todo ellos se han dado el trabajo de criarles hasta ahora. Naturalmente habrían de estarles agradecidos. Nunca podrán pagar su deuda de gratitud a sus padres – ¡imposible!"

Otro estudiante preguntó, "¿Cómo le puede uno expresar gratitud a sus padres? ¿Qué dijo Baba?"

"La madre soporta el dolor de lo que significa llevar al hijo en sus entrañas por nueve largos meses. Es el deber del hijo el velar por que ella no tenga que derramar ni una sola lágrima más adelante en su vida. Cada hijo deberá velar por que su madre nunca más llore; que la madre nunca sufra. Debiéramos hacerla feliz. Esa es la única manera de expresar gratitud."

DOMINEN A LA MENTE Y SEAN UNA MENTE MAESTRA

Entonces, otro niño dijo, "Swami ha hablado sobre otro punto. ¿Cuál es?"

"Habiendo nacido en esta vida debiéramos llevar nuestras vidas de tal manera a no tener que nacer y morir de nuevo. Debiéramos vivir como para que esta vida sea final. No debiéramos repetir este ciclo de nacimiento y muerte. Eso fue lo que dijera Adi Shankara en el *Bhaja Govindam*.

Punarapi Jananam, Punarapi Maranam

Punarapi Jananeejathare Sayanam.

El hombre nace una vez y otra y otra.

El nacimiento es seguido por la muerte.

Entonces ¿qué debieran hacer? Recuerden una cosa. Es la mente la que es causa de la servidumbre y la liberación. Si dominaran su mente y fueran una mente maestra, no tendrían que caer en este ciclo de nacimiento y muerte. Dominen su mente y sean una mente maestra."

Entonces otro muchacho se rió y dijo, "Esto me recuerda un incidente que sucediera en Brindavan. Ustedes saben que tanto allí como en Puttaparthi hay muchos monos que son una amenaza, robando las nueces de coco, las frutas o los plátanos que uno lleve. Sucedió un día que, en Brindavan, un hombre del *seva dal* intentaba ahuyentarlos con una vara. Repentinamente sintió el suave toque de una mano en su espalda. Se volvió para encontrar a Swami. Se sobresaltó y se sintió muy sorprendido."

Swami le dijo, "¿Qué estás haciendo?" "Swami estoy ahuyentando a todos estos monos." "Oh, ¿dónde están los monos?, preguntó Swami. "Swami, hay tantos monos..." "No, no, no. El mono es tu mente. Está dentro de tí. Trata de ahuyentar a ese mono. Eso es más importante. Doma a la mente de mono. Entrena a la mente de mono. Domina a la mente para que puedas ser una mente maestra."

OCUPEN A LA MENTE CON EL NOMBRE DEL SEÑOR.

Entonces otro muchacho dijo, "Ya veo. Esto me recuerda lo que Swami dijera en otra historia. ¿Cuál es?"

Un demonio le concedió un don a un hombre pobre. El demonio simpatizó con el mendigo, "Me conmueve tu pobreza. Haré lo que quieras. Pero tienes que darme órdenes continuas. Si dejas de pedir, te mataré." El mendigo pensó, "Nunca dejaré de pedir ... tengo tantas cosas que pedir." De modo que comenzó a pedir y el demonio a conceder. Finalmente, la lista completa se agotó : un edificio, comodidades, lujos, muebles.

Entonces el demonio dijo, "¡Pídeme lo que quieres o te estrangulo ahora mismo!"

El sujeto huyó y cayó a los pies de un *yogi*. "¡Swami, debes salvar mi vida!" El *yogi* le dijo, "No te preocupes. Aquí hay un poste de la luz. Díle al demonio que suba y baje por él y que lo continúe haciendo hasta nueva orden. Así no te perseguirá a tí."

Esta es la historia narrada por Bhagavan. El cuerpo es el poste de luz. Arriba – 'So' (Dios); abajo – 'Ham' (yo). 'Soham, Soham' (Yo soy Dios). Repítanlo continuamente, canten Su Nombre continuamente hasta nueva orden. Eso es liberación."

ES IMPORTANTE PARTICIPAR EN SU MISIÓN

Un estudiante preguntó de inmediato, "¿Es suficiente el que uno cante y repita Su Nombre?"

Otro muchacho dijo, "No, no, no. No basta con repetir Su Nombre. Es importante participar en Su Misión, hacer seva (servicio desinteresado). Uno debiera participar; eso es lo que todos estamos haciendo. Les digo, el mayor de los servicios es el compartir el mensaje de Swami con todos, el compartir el mensaje de Baba con tanta gente como uno pueda. Eso es lo que estamos haciendo y es por eso que Bhagavan ha bendecido por tanto tiempo nuestra actividad de servicio. Eso es lo que creo."

Y entonces un muchacho comenzó a narrar, "En el *Ramayana*, Vibhishana (el hermano menor de Ravana) cantaba todo el tiempo el nombre de Ramachandra. Una vez Vibhishana estaba frente a Hanuman, el que le dijo, 'Vibhishana, cantas el nombre de Rama como lo hago yo, mas tu no Le has visto aún. Cantas, pero no participas en la misión de Ramachandra. ¿Has hecho algún intento por descubrir en dónde se encuentra Sita? ¿La has consolado, sabiendo que está en Lanka? Vibhishana, el entonar el nombre no es suficiente para alcanzar la visión de Rama. Es igualmente importante el participar en Su misión.'" Eso conversaron.

¿QUÉ CLASE DE TRABAJO DEBIÉRAMOS HACER POR SWAMI?

Entonces, otro muchacho preguntó, "¿Qué clase de trabajo debiéramos hacer por Swami? ¿Qué labor espera Él de nosotros?"

El otro muchacho dijo, "Baba nunca se fijará en la cantidad; Él piensa en calidad. La cantidad no es en absoluto importante; aunque sí lo es la calidad. Una cucharada de leche de vaca es nutritiva, en tanto que barriles de leche de burra son inútiles. Tu motivo, tu intención y su espíritu son más importantes que la cantidad de servicio. Eso es lo que Baba dice."

Y agregó otro muchacho, "Mi querido amigo, cuando te refieres a calidad como más importante que cantidad, me hacer recordar un incidente que sucedió en la época de la construcción del Hospital de Superespecialidades en Puttaparthi. Llegan fondos de todas partes del mundo. La gente respondía al llamado de Bhagavan y a Su mensaje que los servicios médicos deben ser gratuitos.

Algún tiempo después, un chico escribió una carta que le entregó a Swami dentro de un sobre. Swami abrió el sobre y leyó la carta. ¿Qué decía en ella? "Swami, estoy lavando mi ropa y así ahorro los gastos de lavadero. De estos ahorros estoy entregando una contribución a Tu proyecto de hospital"

Swami dijo en voz alta, "Vean, esta pequeña suma es más importante para Mí que los muchos millones que recibo de todo el mundo." Es así que la calidad es lo importante y no la cantidad, como acaba de decirse.

DIOS DECIDIÓ CAMBIAR SU 'OFICINA CENTRAL' A PRASANTHI NILAYAM

Entonces los muchachos representaron un breve drama que Swami disfrutó abiertamente.

Un muchacho dijo, "He venido desde el Cielo". El otro respondió, "¿Sí? ¿Y cómo están todos allá?" "No es posible encontrar a Dios". "¿No se Le encuentra allá?" "Dios se ha perdido. Hay que publicar en los diarios que Dios está perdido." Llega entonces otro muchacho y dice, "Y no sólo Dios, los cinco elementos no están en el Cielo."

"¿Los cinco elementos no están? ¿Y qué pasa con la gente? ¿No hay gente alguna?" "¡No hay nada allá!" "Y existe una montaña; ¿la encuentran en el cielo?" "¿Qué montaña?" "La montaña de oro llamada Meru."

"No, señor. También desapareció." "Ya veo. ¡El cielo está en problemas!"

Entonces otro muchacho dice, "No se preocupen, amigos. Tampoco hay flores en el cielo." "¿Por qué?"

"Dios está ausente, porque decidió trasladar Su 'oficina central' a Prasanthi Nilayam." "Ya veo." "No hay nubes en el cielo." "¿Por qué?"

"Las nubes han decidido convertirse en la corona, el halo de cabellos sobre la cabeza de Dios, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. No hay luna en el cielo. No hay luz de luna allá, porque la luna decidió estar sobre la cabeza de Baba. Y no está la montaña, porque la montaña decidió reducirse a un mínimo tamaño para ser hoy el lunar en la mejilla de Baba. No hay fuego en lugar alguno del cielo. La bata que Él viste es el fuego mismo que lleva sobre Su cuerpo."

"No encontré a Anjaneya Maruti (Hanuman) en el cielo, porque él quería estar en el estadio. Maruti también cambió de cuartel general."

Todos apreciaron el breve escena humorística presentada por los estudiantes. Hubo arranques de risa y aplausos en todo el recinto.

"SWAMI, TU ERES EL MUNDO PARA NOSOTROS."

Ahora nos volvemos hacia otro episodio que se produjo el 14 de febrero de 2004. Comenzó con una exposición poética en lengua

Telegu. He seleccionado algunas cosas que pueden ser de interés general.

El nombre de Sai es tan sagrado e inigualado que los muchachos comenzaron a hablar así: "Swami, habíamos extraviado el camino en la vida, habíamos perdido el sentido mismo de la vida. Estábamos lejos de nuestros padres, ya que veníamos de lugares muy distantes. Nos sentíamos acosados por temores, aprensiones, preocupaciones y ansiedades. Mientras avanzábamos, surgían obstáculos en el curso de nuestras vidas."

"Éramos tan débiles Swami. En esos momentos, Tu entraste a nuestras vidas, en esos momentos de impotencia y desesperanza. Tu visitaste nuestras vidas. Tu tocaste nuestras vidas. No solamente eres nuestro Padre, Madre y Dios, sino por sobre todo, eres nuestro verdadero y único Amigo. Eres el mejor Amigo, el único Amigo. Cuando las amistades mundanas carecían de sentido, cuando no tenían relevancia alguna, Tu llegaste a nuestro lado, un Amigo real, Swami."

"Swami, no podremos olvidar nunca esos momentos en que derramaste sobre nosotros el Amor de un millar de madres, sobre todos y cada uno de nosotros. Cuando añoramos a nuestras madres, Tu estás ahí frente a nosotros como un millar de madres, Swami."

"Cuando pensamos que estamos lejos del mundo, Tu te conviertes en nuestro mundo. Tu eres el mundo para todos nosotros, Swami. Bhagavan eres nuestro aliento. Tu eres nuestra vida. Tu eres nuestra ambición. Tu lo eres todo, Swami." Esta fue la oración en Telegú de uno de los muchachos.

¿QUIÉN MÁS PUEDE SER NUESTRA ESPERANZA SINO TÚ?

La segunda intervención le cupo a un muchacho de Karnataka y fue expresada en lengua Kannada. Les daré la traducción.

"Cuando se comienza a diluir el vínculo entre los corazones, cuando la tierra es quemada por la tristeza, Tu eres Aquel desde el cual fluye el Ganges de Amor. Te saludo, oh fuente de confianza."

Cuando el hombre se olvida de la hermandad y se comporta como un demonio; cuando los países y las religiones se traban en luchas movidas por los celos, la envidia, el orgullo y el odio; cuando el mundo se ahoga en el veneno del caos y la confusión; cuando la juventud, que se supone sea la fuente de inspiración y de coraje, se desvía hacia la oscuridad de la ignorancia, por carecer del conocimiento del propósito de la vida; cuando la vida se convierte en una procesión hacia el cementerio; cuando la gran Madre India considerada como la fuerza que ha de traerle

Unicidad al género humano, ha sido despedazada y fragmentada por Sus propios hijos ignorantes – Swami, ¿fuera de Tí, quién más puede ser nuestra esperanza? ¿Quién vierte el agua y nutre los árboles desde la cima de la montaña? ¿Quién cuida de las aves y los animales en la selva?"

Swami, fuera de Tí, ¿quién podrá ser nuestro Guía, Maestro, Amigo y Luz en la senda de la oscuridad? Por eso, para todas nuestras plegarias, Tu eres el camino; Tu eres la meta; Tu eres el ídolo; Tu eres la inspiración; Tu eres nuestro sustento; Tu eres nuestro cimiento. Tu eres el *Guru* que nos enseñara *Sathya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa* – Verdad, Conducta Correcta, Paz, Amor, No Violencia – los Valores Humanos de la vida.

UN SABER SUPERIOR, NO UNA EDUCACIÓN SUPERIOR

La siguiente presentación fue hecha en Hindi por otro estudiante. Esta es la traducción.

El nombre de este Instituto no es el Instituto Sri Sathya Sai de Educación Superior, no. Es el Instituto Sri Sathya Sai del Saber Superior. ¿Qué es este 'Saber Superior'?

"Este Instituto donado por Swami no sólo entrega un conocimiento secular *par excellence*, sino que nos ha otorgado *Sathya, Dharma, Shanti, Prema y Ahimsa*, los que constituyen los cinco valores humanos necesarios para alcanzar la paz mundial."

"Swami, nos has enseñado la gran máxima :

No existe sino una religión, la religión del Amor.

No existe sino un lenguaje, el lenguaje del Corazón.

No existe sino una casta, la casta de la Humanidad.

"Swami, en esta Institución, cada uno vive para el otro y todos viven para Tí. Swami, en el Bhagavad Gita, Tu le prometiste a Arjuna (cuñado y amigo de Krishna) y a la humanidad en general, que si nos apoyamos en Tí, no necesitamos depender de nadie. Tu eres nuestro Refugio. Swami, bendícenos para que cada uno y todos los momentos de nuestra vida sean dedicados a Tí. Entonces nuestra vida será redimida."

TU ERES UNO NO MUCHOS

Otra intervención fue en lengua Tamil. Les doy la versión en inglés.

"Oh Señor de Señores, dependemos de Tí. Con la ayuda de Tu Nombre, todos los débiles se harán fuertes."

"La gente dice que Tu equivales a millares de soles. No obstante, Señor, el sol quema la piel, en tanto que Tu nos haces sentir calmos y serenos. La gente dice que Tu Amor es equivalente al de un millar de madres. Mas, Bhagavan, Tu no eres un millar de soles, ni eres un millar de madres; Tu eres Uno, no muchos. Tu, el Uno, eres realmente único."

"La gente dice que Tus *leelas* (juegos divinos) no pueden ser escritas. ¿Son Tus *leelas*, Swami? No, es Tu vida, que es el mensaje para todos nosotros."

"La gente dice que nos arrobamos viendo Tu hermoso rostro. Al amarnos nosotros mismos, ¿dónde queda nuestro amor? ¿Dónde puede estar? ¿Perdido? No. ¿No somos reflejos Tuyos, Swami? ¿Cómo podríamos estar perdidos? Nosotros somos el reflejo de Tu hermoso rostro."

"La gente dice que eras la Encarnación de todos los dioses, y que los otros dioses ya no se ven. ¿Cómo pueden decir eso? Mas nosotros podemos asegurar que somos Tuyos y que Tu eres nuestro."

"Es tanto lo que se dice y tanto lo que se oye que no queda nada por decir. No hay nada que yo sea capaz de entender o decir, salvo 'Esto es solamente Sai; no existe sino Uno dentro del corazón, sólo Uno'. Oh Supremo Señor, si me lo permites, ¿podemos decir eso?"

BHAGAVAN COMPUSO ESTA CANCIÓN PARA LOS DEVOTOS

Todos se unieron entonces para entonar una canción en Telegu que fuera escrita por Bhagavan hace ya sesenta años. Intentaré darles la traducción al inglés.

Oh devotos, vengan a escuchar, a compartir esta dulzura :

Fue el Señor Rama quien redimiera la vida de Ahalya, que fuera maldecida y convertida en piedra.

El Señor hizo que la piedra volviera a la vida, volviera a su forma original.

El Nombre de Dios es más dulce que la leche de coco y es más valioso

que todas las gemas, diamantes o cosas preciosas de este mundo.

No hay rey que les pueda conceder algo más de lo que otorga el Nombre de Dios.

Dios le concedió dicha a las aves, los monos, las ardillas.

¿No creen que les va a bendecir a ustedes?

Lo único que deben hacer es el renunciar a los malos pensamientos.

Dios les otorgará buenos pensamientos y Dios les redimirá de todos sus pecados.

Vengan acá y participen de este festín del Nombre de Sai.

Esa fue la canción que compusiera Bhagavan, tanto la letra como la melodía.

Y esto fue, en breve, la presentación de los estudiantes, en diferentes idiomas, el día 29 de febrero.

EL PODER DEL NOMBRE DE SAI

Esta canción de sólo cuatro frases fue escrita por Swami. Puede que se pregunten por qué Anil Kumar se ríe para sus adentros, pueden estar seguros que no me he vuelto loco aún. La razón es que como soy de ésta área, conozco la lengua Telegu. De modo que aprecio la belleza literaria de esta canción, además de su significado. El significado es éste :

"Nosotros, los devotos, somos sumamente afortunados por tener el Nombre de Baba, el que actúa como una espada con la que podemos cortar la ira, la lujuria y la codicia en pedazos. El Nombre de Sai puede controlar a los cinco sentidos y conferirnos bienaventuranza. El Nombre de Sai habla del Sí Mismo, que es la combinación de los cinco sentidos, los cinco elementos, las cinco envolturas vitales, los cinco alientos vitales, los cinco sentidos de la cognición, la mente, el intelecto y el *Atma* (Espíritu). ¡Todos ellos están encarnados; todos ellos están insertados y son abarcados por Tu incomparable Nombre, oh Sai!" Ese es el significado.

¿Qué les parecieron las presentaciones de estos muchachos? ¡Qué elevados principios, qué grandes ideas tienen! No están pidiendo cosas mundanas. Son jóvenes aún. Para cuando sean mayores y se casen, tendrán una lista de cosas que pedir. Ahora todavía son jóvenes, bellos capullos en una guirnalda florida con toda la fragancia de la virtud, con toda la belleza de la entrega y la dedicación.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P. : *¿Cómo puede uno saber si Swami se siente complacido?*

R. : Pueden averiguar los sentimientos de Baba de dos maneras : una es verbal y oral; la segunda es facial y de lenguaje corporal. Esto responde a mi entender, y está sujeto a corrección si encontraran cualquier cosa diferente. Y les agradecería que lo compartieran conmigo.

Supongamos que se canta una canción y Él hace ésto (*Anil Kumar marca el ritmo sobre una mesa*) – está marcando el ritmo, *taala*. Significa que Le gusta mucho. Cuando no lo hace, para Él la música es sólo más o menos.

Cuando mira fijamente al expositor durante una charla, y de vez en cuando se ríe, significa que Le gusta. Cuando cierra los ojos o simplemente mira hacia otro lado, la charla será sólo más o menos.

Estas son algunas de las indicaciones que le doy a mis muchachos, para que pongan cuidado, porque cuando hacemos nuestras presentaciones, es muy esencial que Dios se sienta complacido. Cuando Dios está satisfecho, todo el mundo se siente satisfecho. ¿No lo creen? Y cuando Dios está disgustado, no nos importa en absoluto la opinión del mundo. De modo que debiéramos estar atentos todo el tiempo. Eso es lo que yo hago. Deben entender esto. No son gente común, lo sé. También son lo bastante inteligentes como para conocer estos secretos de la Divinidad, aunque no sea más que las expresiones faciales y corporales.

Otra cosa es la expresión vocal u oral. "Muy bien, Estoy feliz. Mis muchachos, Me siento feliz, muy feliz, muy bien, muy bien."

Otra cosa es ésta : cuando esos muchachos vienen, Él les dará palmaditas en la espalda. Cuando accede a que se tome una foto de grupo, es indicación que el programa fue todo un éxito. Si dijera, "Veremos mañana", significa que el programa fue más o menos, y que ese mañana nunca llegará.

Está bien que Krishna haya planteado estas preguntas para beneficio de todos.

Estas son las señales de la Divinidad; estas son las expresiones de Amor, en apreciación de los programas de muchachos o de distinguidos invitados que vienen de tiempo en tiempo al Kulwant Hall o a cualquier otro lugar.

P. : *¿Informaría algo acerca de las ocasiones de cumpleaños de los muchachos?*

R. : En ocasión de cumpleaños, haya o no alguna presentación, a los muchachos en cuestión se les permite traer consigo arroz sacrificial y fotos. Swami los bendecirá, naturalmente, y firmará sus fotografías.

P. : *Swami no me habla ni me da una entrevista. ¿Por qué?*

R. : Sé que lo hace. Todo es un regalo, señor. De modo que no acariciemos expectativas. Todo lo que Él haga, es bueno.

En lo que a mí concierne, no tendré expectativas. Si me habla, será, "Muy bien, Swami". Si no me habla, sé que, al menos, me hablará mañana. Si me mira, será, "Muy bien, Swami". Si no me mirara, bueno yo Le estoy mirando.

Si no me concede una entrevista, miro hacia los que obtuvieron una y me encuentro en ellos. Realmente siento eso. No estoy hablando por hablar, les digo la verdad. No hay una desilusión en esto, porque cuando a alguien se le concede una entrevista, siento que me toca una cuota permisible de su felicidad. La persona a la que Swami mira se siente feliz. Entonces, cuando los miro a ambos, mi felicidad se duplica. ¿No lo creen así? Así es como lo tomo en realidad. No me lamento. Lo lamentamos cuando proyectamos nuestra individualidad, cuando pensamos en nuestro yo individual. Es innecesario.

Cuando Swami dicta una charla en el Sai Kulwant Hall, Le vemos, Le escuchamos y cantamos con Él, uniéndonos en el *bhajan*. Tres experiencias de una vez – ver, escuchar y cantar. ¿Qué más es lo que quieren? Por una simple cassette de audio cobran 50 o 60 rupias, y eso es sólo escuchar. Una cassette de video que no es más que ver, el precio es de 250 rupias. En tanto que en el Kulwant Hall el ver, escuchar y cantar es gratuito – muy barato. De modo que nos sentimos felices, eso es todo. Todo nos hace felices, porque no tenemos preferencias.

"Oh Dios, Te sientes feliz hablándome hoy. Oh Dios, Te sientes feliz eludiéndome hoy.. Muy bien, Te hago feliz en ambas instancias." Sí, estoy siendo honesto, ¿por qué no! ¿No lo creen así?

P. : ¿Se debe a nuestro ego el que queremos Su atención?

R. : Sí, debido al ego queremos Su atención personal. ¿Qué es lo que busca atención? El ego. ¿Qué es lo que sufre cuando no la consigue? El ego. ¿Qué es lo que disfruta la atención? El ego. ¿Qué es lo que hace que todos declaren a voces haber recibido la atención de Swami, que es el único individuo que ha llamado Su atención? El ego.

La meta de la espiritualidad es matar al ego. De modo que al eludirles, Él les está dando el mejor tratamiento, ya que por sí mismos no buscan eliminar a su ego. Él les está matando al ego. De modo que así les sirve y les ayuda. Al hablarles, ¿sobre qué habla? Habla acerca de como evitar al ego, de como eliminarlo. Al eludirles, su ego es muerto naturalmente, por sí mismo. De uno u otro modo, debemos perder nuestro ego.

Esta ha sido mi experiencia por los últimos treinta años. Fui exitosa y totalmente ignorado por siete años, pero no dejé de venir y no

lloré frente a todo el mundo. No hice desdichado al mundo. "Muy bien, si no es en esta vida, Tu me hablarás en la próxima."

Y créanme, un buen día Él me preguntó, "Anil Kumar, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres?" Le dije, "Swami, ¿qué es lo que no me has dado hasta ahora, sin pedirlo? ¿Para qué habría de pedir? Sin pedirlo, me lo has dado todo. Sé que estoy frente a Dios, quien sabe qué dar y qué no dar; cuándo dar y cuándo no dar. No quiero nada."

EL MOKSHA

Hace tiempo, en Bangalore, alguien hablaba acerca del *moksha*, liberación. Repentinamente, Swami preguntó, "Anil Kumar, ¿quieres *moksha*? Dije, "Swami, no lo quiero." ¡Y todos me miraron! "¡No lo quieres, individuo inútil! Rezas como lo hacen todos los demás. ¿Por qué no lo quieres?"

Dije, "Swami, no se nada acerca de los demás; estoy hablando por mí mismo. ¡No sé lo que es *moksha*! ¿Cómo luce, si es muy hermoso o feo, si es dulce o picante, grande o chico, oriental u occidental? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Por qué lo querría? No lo sé. Nadie ha regresado del *moksha* para informar, '¡Lo encontrarás tan bello! Por favor, reúnete conmigo allá.' Nadie me lo ha informado. De modo que en lugar de desear lo que no conozco, tengo un solo deseo, porque conozco como sabe. Uno no puede más que desear lo que ya conoce. Cómo podría uno desear lo que no conoce? Por eso sólo deseo aquello cuyo gusto conozco."

Swami dijo, "¿Y qué es?"

"Difundir Tu mensaje; difundir Tu mensaje por todas partes, a pequeños grupos y a grandes grupos, tantas veces como sea posible, por tanto tiempo como sea posible, hasta mi último aliento. Y, si Tu eres bondadoso, también en mi próxima vida." Sí, porque conozco el sabor de compartir el mensaje de Swami.

"SWAMI, TU ERES LA LUZ DE MI VIDA"

Como sea, mis amigos, basta para este aparte. Volviendo ahora a la sesión del 10 de febrero, ésta es la composición de un estudiante que voy a entregarles en inglés.

"Oh *Maa* (madre), sabemos que no hay manera de agradecerte por el amor maternal, de modo que todo lo que podemos decir hoy es que Te amamos, Swami. Vivimos para Tí. En esta ocasión especial nosotros,

Tus hijos, Te ofrecemos estos cantos de amor y felicidad, como expresión de gratitud por todo lo que has hecho por nosotros."

"Se dice que los días de escuela son los más felices de nuestras vidas; mas cuando nuestros días tienen a Swami, no solamente son los más felices, sino también los más santificados."

"Cuando el mundo parecía ser un parque para juegos y el sentido de la vida era el regocijo y las travesuras y todo en lo que yo pensaba era en jugar, fue en ese momento en que vi una Luz. A medida que iba creciendo, esta Luz me guiaba y velaba por mí. Swami, Tu eres esa Luz en mi vida."

"Has estado ahí para tomar mi mano, para mostrarme el camino, para permitirme caminar siguiendo Tus pasos, esas pisadas que me conducen, pisadas que no puedo ver. En cada movimiento que hago y cada paso que doy, sé que Tu estás ahí conmigo, Swami, desde el primer día de la escuela primaria hasta ahora."

"La alegría, la felicidad y el Amor que has derramado sobre mí no se pueden expresar, sólo se pueden experimentar. Y ni una sola vez en estos doce años de mi estadía Contigo, me he sentido lejos de mi hogar, porque Te considero como mi Madre, mi Padre y mi Todo."

EL VIBHUTHI DE BHAGAVAN PRODUCE UNA CURA INMEDIATA

La próxima intervención fue en Telegú, les interpretaré al inglés los puntos más importantes.

"Swami, Tu Amor está más allá de las palabras; Tu Amor está más allá de toda estimación, toda medida. Las gotas de dulzura de Tu Amor, la suavidad lunar de Tu Luz, están más allá de las palabras."

"Swami, permíteme relatar un incidente de un alumno del 11º año. Sufría de artritis, con agudos dolores en las piernas y articulaciones. El dolor era tan violento que a veces no podía venir a *darshan*. Después de algunos días, hizo un esfuerzo y, con dificultad, vino a *darshan*, y Tu, Bhagavan, con Tu Amor compasivo, fuiste directamente hacia él. El muchacho Te dijo, 'Swami, tengo este problema.' Y Tu le dijiste, lleno de Amor, 'Chico, ¿por qué no Me lo dijiste días atrás? ¿Niño Mio, por qué callaste tanto tiempo?' Y el muchacho se alivió de inmediato."

"Swami, tengo que preguntar : ¿Quién Te enseñó la lección del Amor? ¿Quién Te dió la presencia del Amor? ¿Swami, quién Te enseñó? ¿Quién Te dió el poder de atraer a todo el mundo hacía Tí, Swami? ¿Cuál es el secreto tras de la Luz que pasa a nuestro cuerpo desde Tu tierna mirada, Bhagavan? Nos preguntamos."

Y Swami le dijo, "¿Por qué no me informaste antes de tu problema?" Y el muchacho se sintió feliz. Le pidió a Swami algún *prasadam* y Swami de inmediato materializó *vibhuti* y le dió algunos paquetitos extra. Esto podrá ser un incidente insignificante, mas el *vibhuti* sanó de inmediato al muchacho que había sufrido de la dolorosa artritis.

"Swami, con qué palabras cuento, qué Te podría dar, cuando todo Te pertenece? Swami, ¿qué podría pedir, cuando me lo has dado todo? ¿Qué podría decirte, si lo sabes todo?"

"Swami, todas nuestras alabanzas son para Tí. Swami, Tu divino *darshan* ha dejado huellas sobre la arena de nuestra mente. Tu sonrisa hechicera y magnética ha dejado impresiones indelebles en nuestro corazón. Tus dulces y amorosas palabras serán recordadas en nuestra respiración, día tras día, Swami. Bhagavan, todos somos Tus servidores. Somos los receptores de Tu Amor, Swami. Rogamos por que estés con nosotros a lo largo de toda nuestra vida."

"NO HAY NADA MÁS QUE SU AMOR SIN FIN"

Luego se habló en hindi y lo interpreto al inglés.

"¿Qué es lo que hay en Él que se llenan mis ojos de lágrimas cada vez que pienso en Él con Amor? ¿Qué hay en Él que llena mi corazón de Amor y esperanza cada vez que resuena la música del *darshan*? ¿Qué es lo que tiene que me llena y abrume cada vez que Le veo? ¿Qué hay en Él que me atrae como un fortísimo imán? No es otra cosa que Su Amor sin-fin."

"Nuestra amorosa Madre Sai nos colma de gracia y nos redibuja con Amor. Somos los afortunados. Somos las rosas en Su guirnalda. Somos Sus humildes hijos. Aunque Él es el Rey del mundo, baja a nuestro nivel y nos habla."

"POR GRANDES QUE SEAN NUESTROS ERRORES, ÉL NOS PERDONA CON UNA SONRISA"

"Por grandes que puedan ser nuestros errores, Él nos perdona con una sonrisa. Esto sucedió el año pasado cuando cursaba mi décimoprimer año. Recuerdo que Bhagavan no nos hablaba por un tiempo, porque estaba molesto con nosotros por alguna razón. Después de cuatro días, lo intentábamos todo por llamar Su atención."

"Un día comenzamos a cantar, pero nuestro buen Señor se fue directamente a Su sala de entrevistas y no volvió a salir. Comenzamos a

llorar, aunque no dejamos de cantar; mas no hubo señales de Gracia ni de perdón. De pronto fue llamado el director. Entró a la sala de entrevistas."

"Cuando volvió a salir, se paró muy contento entre todos nosotros y anunció, 'Muchachos, no lloren. ¡Swami visitará nuestro albergue mañana!' Eso hizo que todos saltáramos de alegría. Nos olvidamos de todo lo sufrido. Swami, esa fue Tu respuesta."

"SOMOS TUS HIJOS, SWAMI"

Esta es la versión en inglés de la intervención en hindi.

"Cuando nos soltamos de la mano de nuestra madre y vinimos acá, sabíamos que estabas Tu ahí para apoyarnos. Cuando dejamos nuestros juguetes y vinimos acá, sabíamos que estabas Tu ahí para jugar con nosotros. Cuando había momentos en que nos sentíamos solos y deprimidos, sabíamos que Tu estabas ahí para consolarnos. Cuando estábamos llenos de alegría y de felicidad, sabíamos que eras Tu el responsable."

"En cada paso nuestro, encontrábamos pisadas cercanas y sabíamos que eran Tuyas. Para cada equivocación nuestra, siempre había algo que nos corrigiera y sabíamos que eras Tú. Cuando en el mundo se aprendían las rondas infantiles como "*Bee-bee la ovejita negra*", Tu nos iniciabas en los *Vedas*. Cuando el mundo presentaba diferentes desafíos, Tu nos ayudabas a superarlos."

"Comienza como un pequeño capullo y si llega a abrirse en una hermosa flor, el crédito se lo lleva el jardinero que lo nutriera toda su vida. Si un pequeño ternero crece hasta ser un hermoso novillo, el crédito se lo lleva la madre que lo cuidara durante su vida. Querido Señor, si somos lo que somos hoy, se debe a que hemos estudiado bajo Tu cuidado y hemos crecido alimentados por Tí. Y lo más importante, somos Tus hijos, Swami. Por todo el apoyo que nos has brindado, directa e indirectamente, ¡querríamos decir que nuestro corazón late por Tí!"

"TU NOMBRE ES TAN BELLO"

Aquí va un breve poema de un chico de la décimoprimer clase :

"Nos sentimos tan felices, Swami, por tener Tu Nombre. Con la espada de Tu Nombre sin par, cortamos en pedazos nuestras cualidades animales. Somos muy afortunados. Oh Dios. Tu Nombre es tan bello como un arco iris. Es infinito; tiene las insondables profundidades del océano. Confiere paz y dicha. Es en verdad más fragante que las flores de jazmín. Es más bello que el ojo de un pavo real. Más bello que la luz

de luna. Es más rico que el amor de la madre, tan suave, tan tierno, Swami."

"SWAMI, TU ERES MI MADRE"

Este muchacho dijo, entre lágrimas, "Swami, nunca vi a mi madre, porque murió poco después de nacer yo. Nunca la ví, Swami, pero he visto a mi madre en Tí todos estos años. Tu eres mi Madre. Perdí a mi madre física, pero Tu eres mi verdadera Madre, Swami. He recibido de Tí todo el amor maternal."

"Tu eres mi vida y, por lo tanto dedico mi vida a Tí. Bhagavan, Tu eres el árbol y yo soy la enredadera. Swami, Tu eres la flor y yo soy la abeja. Tu eres el cielo y yo soy la estrella. Tu eres el océano en tanto que yo soy la ola. Tu eres la montaña y yo soy la cascada. Swami, Tu y yo somos inseparables. Tu y yo somos Uno."

EL AMOROSO MANDATO DE NUESTRA MADRE SAI

La composición estaba originalmente en Tamil.

"Swami, nosotros somos Tus hijos. Tu eres nuestra Madre, nuestra Madre-Dios. Mi madre me dió a luz, me alimentó y me cantó canciones de cuna, en tanto que esta Madre Sai me educó. Tu nos diste Amor y bendiciones, un código de conducta e instrucción. Nos conferiste gracia, nos diste devoción y fortaleza, y cosas mundanas. De este modo nos criaste, no sólo bañándonos o alimentándonos. ¡Cuán afortunados somos!"

"Nos diste una mente que piensa sólo en Tí. Cantamos y cantamos en alabanza Tuya. Sólo hablamos de Tí, Swami. Nuestros corazones sólo oran a Tí y sólo Te aman a Tí. ¿Cómo podemos expresarle nuestra gratitud a esta Madre, esta Madre-Dios? Una voz habla en mi corazón... Sí, ¿qué dice? Que todos vivimos por Tí, que Te amamos. Bhagavan, vivimos por Tí."

"Una madre se siente feliz cuando engendra un hijo, mas se sentirá mucho más feliz cuando escuche que el mundo habla de su hijo como 'un hijo noble'. Sí, hoy día hagamos un juramento – que cuidaremos y protegeremos a nuestros padres. Hagamos felices a nuestros padres. Este es el mandato de nuestra Madre Sai, el mandato de nuestra Madre-Dios, un mandato de amor. Nunca lo olvidaremos. No olvidaremos lo dicho por Baba, nuestra Madre.

Nunca olvidaremos Tus dulces palabras. Nunca olvidaremos, Swami, por siempre jamás."

"SEÑOR, ÚNICAMENTE TU PUEDES IGUALARTE A TÍ MISMO"

Luego una composición en inglés de otro estudiante.

"Swami, se han sucedido los años, el tiempo ha pasado. La gente ha cambiado; el mundo ha cambiado; todo ha cambiado. Mas para mí, Señor, Tu permaneces invariable : esas tiernas pisadas, esas compasivas miradas, esas emotivas palabras, esas inocentes preguntas. '¿Qué comiste para el desayuno? ¿Cuántas cucharadas de confitura comiste? ¿De qué tamaño era el chapatti?' Esas preguntas no cambiarán nunca; todo se mantiene igual."

"Oh Señor, mi Dios, Tu me alimentaste, me moldeaste, me esculpiste. Tu nos nutriste; Tu nos proyectaste; Tu nos acariciaste y nos quisiste. Y, lo más importante, Señor, nos apreciaste. Tu significas para nosotros mucho más que un padre, mucho más que una madre, un hermano, una hermana, un profesor – más que cualquiera. Señor, únicamente Tu puedes igualarte a Tí Mismo."

"Eso nos lo has demostrado muchas veces. Recordaré una instancia. En una ocasión se estaba distribuyendo *prasadam* y de pronto Swami se acercó a un muchacho y le preguntó si había recibido *prasadam*. El muchacho dijo, 'No, Swami.' Bhagavan le respondió de inmediato, 'Puede que tus hermanos te olviden, pero tu Madre nunca. Sé que no has recibido *prasadam*. Ven a servirte.' Eso fue lo que Baba dijera."

"SOMOS LO QUE SOMOS GRACIAS A TÍ"

"Si somos lo que somos hoy, todo se debe a Tí, Swami. Se debe a Tu Amor incondicional y gracia. Bendícenos y manténnos siempre Contigo. Nos has hecho escalar la más alta de las cumbres, como para que nos paremos erguidos y orgullosos hoy."

"Tu fuiste el que entrara a nuestras vidas cuando el mundo saliera. Tu has caminado con nosotros, Swami. Tu eres El que ha sufrido por nosotros. Tu fuiste el que me sanó cuando caí enfermo y que dijiste, 'Eres Mío – nada te puede suceder sin Mi voluntad'."

"Swami, Tu eres el que puso la luz en nuestros corazones, que nos hace ir siempre adelante. Somos como violines y Tu eres el músico. Sólo cuando nos tomas en Tus brazos y tocas una melodía, es creada una obra maestra. Somos lo que somos gracias a Tí, y Te debemos nuestras vidas." Esa fue su oración.

"QUIERO QUE VIVAN PARA MÍ, NO QUE MUERAN POR MÍ"

Continuó, "Una vez sucedió que cuando Bhagavan salió para el *darshan*, se dirigió a un muchacho y le preguntó, '¿Qué harías tu por Mí?' El chico respondió, 'Swami, haré cualquier cosa por Tí. ¡Hasta moriría por Tí!'

Swami se volvió hacia el muchacho y dijo algo que resonará en nuestros oídos para siempre. ¿Qué fue lo que dijera Baba? 'Hijo Mío, no quiero que mueras por Mí. Quiero que vivas para Mí, no que mueras por Mí'."

"Swami, ¡todos somos Tuyos! Haznos como el Hanuman de Rama y como el Arjuna de Krishna."

PREGUNTAS DE LOS ESTUDIANTES Y RESPUESTAS DE BHAGAVAN

P.: *Bhagavan, mi primo recorrió varios centros de peregrinación, visitó a muchos gurus y muchos ashrams, pero pudo encontrar paz y alegría sólo aquí. Puedes decir algo, por favor.*

R. : Porque anduvo buscando, porque recorrió muchos caminos, llegó aquí hasta el camino en donde termina la búsqueda. El camino terminaba acá. Es el fruto de toda su búsqueda, de modo que era natural que encontrara paz y dicha. No hay nada de erróneo ni de extraño en ello.

P. : *¿Cómo es que algunas personas tienen experiencias y otras no? ¿Por qué?*

R. : La respuesta es simple. Ustedes no son suficientemente maduros, sus corazones no están llenos de Amor y sus mentes se han vuelto un 'Tomás incrédulo', de modo que no experimentan.

P. : *¿Por qué es que siento a veces que soy débil y que no puedo lograr nada que valga la pena en la vida como mis amigos?*

R. : La respuesta es tan simple. Es tu debilidad psicológica; tu histeria; tu mente de mono. ¿Si otros podían alcanzar lo que querían, por qué no tu? Con el Nombre de Dios, puedes alcanzar cosas mejores en la vida que todos tus amigos.

P. : *Yo quiero hacer una cosa, mas mis padres insisten en que debo hacer algo distinto. ¿Qué debiera hacer?*

R. : Actúa de acuerdo al deseo de tus padres. Tu no sabes lo que se supone que hagas. Tus padres son mayores y, por ende, no egoístas. Ellos saben lo que debes hacer, porque tu vida no es sólo para tí. Tu vida es para tus padres, para tu familia, para tu país, para la

sociedad y para Dios. No estás viviendo sólo para tí. Reconoce las prioridades y entonces decide.

P. : *Siendo que no hay que albergar deseos, ¿es erróneo desear verte, Swami?*

La respuesta llega con una sonrisa, "No hay nada de erróneo. El ver a Swami no es un deseo, porque tu y Swami son uno."

P. : *No tengo amigos en este mundo. ¿Qué he de hacer?*

R. : No, ¿por qué dices éso? Otros amigos puede que te abandonen un día o el otro. No hay amigo que pueda estar contigo 24 horas al día; mas existe un Amigo que está siempre en tí, contigo, y ese es Dios. Ese Amigo basta. ¿Por qué necesitas otros amigos?

Sí, estas eran las preguntas de los estudiantes que quería compartir con ustedes. Si tuviera alguna otra cosa, les haré saber más adelante.

OM... OM... OM...

***Asato Maa Sad Gamaya
Tamaso Maa Jyotir Gamaya
Mrtyormaa Amrtam Gamaya
Om Loka Samastha Sukhino Bhavantu
Loka Samastha Sukhino Bhavantu
Loka Samastha Sukhino Bhavantu***

Om Shanti Shanti Shanti

Les doy muchas gracias. Cuando observaba todas las intervenciones, me preguntaba si este mensaje llegaría o no a todos. Quería compartir esto con todos. La razón radica en que, como devotos, nos maravillaremos al ver esta dimensión de Swami – la forma en que influye sobre los jóvenes y los niños.

Que maravillosos sentimientos y disposiciones han aparecido a través de estas intervenciones, como un reflejo, como una reacción y como una resonancia de la presencia de Swami en sus vidas.

Esta dimensión de Swami – la manera en que Él está influyendo en los niños y los jóvenes de este país – es una faceta muy, pero muy importante de la Divinidad, que como devotos, estoy seguro que tenemos interés en conocer. Y es con esa intención que he decidido compartir esto con ustedes.

Gracias a todos por su tiempo y su compañía. Espero que todos lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias.