

El profesor Anil Kumar ha presentado esta charla como un satsang extra. Ha seleccionado mensajes importantes que Baba ha impartido a los estudiantes reunidos a Su alrededor en la veranda durante las sesiones de la tarde en Prashanti Nilayam. Estas charlas continuarán.

PERLAS DE SABIDURÍA

Satsang de Anil Kumar

Conversaciones de Baba con los estudiantes (VIII)

2 de enero de 2003

Om...Om...Om...

¡Sai Ram!

Saludos a los Pies de Loto de *Bhagavan*

¡Queridos hermanos y hermanas!

Mes de diciembre de 2002

Tres acontecimientos en diciembre

Primero, ¡dejadme que os desee un Feliz Año Nuevo! Este es el primer encuentro de este nuevo año 2003. Tengo unos cuantos detalles que compartir con vosotros sobre los acontecimientos ocurridos durante el mes de diciembre. Hubo tres sucesos importantes que explicaré con todo detalle.

El primero, en el que estoy seguro de que estaréis muy interesados, fue el relativo a la Navidad y a Jesucristo. El segundo fue la visita a este lugar del Presidente de la India, Abdul Kalam, los sentimientos que expresó y la carta que escribió. Finalmente, el tercero es el reciente éxito de la Universidad Sri Sathya Sai. ¡Ha sido declarada como la mejor Universidad del país! Estos son los tres importantes hitos que ocurrieron durante el mes de Diciembre y que quería compartir con vosotros.

Como sabéis, estamos compartiendo puntos culminantes de los diálogos Divinos. No dije murmullos Divinos. Son diálogos Divinos. Nuestra idea es que las conversaciones de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba estén también disponibles para la posteridad, del mismo modo que fueron grabadas las conversaciones de Ramana Maharshi o las de Ramakrishna Parahansa con sus discípulos y que hoy están a nuestra disposición. Todos nosotros somos responsables. Es por esta razón por la que hemos emprendido este esfuerzo. Me alegro de que (este proyecto) esté teniendo tanta difusión y que esté siendo bien recibido.

El coro de Navidad

Sucedió que Prashanti Nilayam se llenó por completo con la resonancia y el eco de los villancicos de Navidad, especialmente por las tardes hasta la hora de los *bhajans*. Fue maravilloso, os lo aseguro. Cierta tarde, mientras estábamos sentados con *Bhagavan* detrás de la cortina del Auditorio *Poornachandra*, también yo pude escuchar el coro.

Bhagavan se encontraba inmensamente feliz con la intensidad de la devoción de estos extranjeros que venían de distintos lugares y que practicaban las canciones meticulosa, escrupulosa, científica y cuidadosamente hasta la perfección. ¡Fue realmente fantástico! Swami estaba agradecido tanto por la preparación como por la presentación llevada a cabo por estos extranjeros. Dejadme que os dé la enhorabuena a todos los que participásteis en este acontecimiento.

22 de diciembre de 2002

La discusión sobre la Navidad y Jesucristo

El 22 de diciembre, parte de la conversación se centró en la Navidad y en la vida de Jesucristo. *Bhagavan* dijo que los católicos tenían su propia filosofía del Cristianismo y que seguían sus propios conceptos. Sin embargo, ellos no eran aceptados por una cierta sección de los cristianos, opuestos a ellos y que protestaban sobre algunos de sus conceptos. Por lo tanto, a los miembros de esta secta se les llamó "Protestantes".

Bhagavan también dijo que Jesús enseñó que cada hombre es Dios. Lo que él quería decir era que el *Atma*, el Ser o el Espíritu es Dios. Swami llamó a esto *Chaytanya Shakthi*, poder o energía Divinos, energía cósmica. Eso es Divinidad. Eso fue lo que *Bhagavan* explicó luego.

Swami dijo que Jesús se enfrentó a cierta oposición. Mucha gente le cuestionó y le puso en duda. Al igual que cualquier Dios venido como hombre, Jesús se enfrentó a toda clase de retos. Mientras que declaró su propia Divinidad, Jesús habló del mismo modo del que *Bhagavan* nos habla hoy. Él dijo que todos son Dios, que todos son iguales y que todos son Divinos.

Cuando una persona pregunta: "Swami, ¿eres Dios?", Él responde: "Yo soy Dios y tú también eres Dios". Esto fue lo que también enseñó Jesús. Cuando Jesús afirmaba que él era Dios y que todos eran iguales, quería decir que la Creación entera es Divina.

Críticos Transformados

Luego, *Bhagavan* también mencionó un milagro que ocurrió durante la vida de Jesucristo. Al parecer, varios pescadores estaban tratando de pescar, extendiendo sus redes. Pero, incluso por la tarde, no lograron capturar ni un sólo pez. Todos ellos se sintieron disgustados y frustrados.

Resultó que Jesús pasaba por ese mismo sitio. Les llevó a otro lugar en el mar Galileo y les dijo que trataran de pescar allí. Para su asombro y sorpresa, cuando extendieron la red, capturaron muchos peces. Llegaron a conocer la Gloria de Jesús a raíz de esta experiencia, que nosotros llamamos milagro.

Bhagavan dijo que un recaudador de tasas con el departamento de rentas, un nombre llamado Mateo, se dirigió allí para recaudar tasas de estos pescadores. Ellos se negaron a pagar. Pero Jesús dijo: "¡No, no! Habéis capturado suficientes peces, ¿por qué mentís? Al principio no pudistéis pescar ninguno, pero justo ahora habéis logrado mucho pescado en este lugar que os he mostrado. ¿Por qué decís que no tenéis pesca? ¡Debéis pagar la tasa!". Eso fue lo que dijo Jesús.

Jesús es justicia, Jesús es Verdad. Jesús es rectitud. Jesús es Amor. No hay cuestionamiento o duda sobre este aspecto de la Divinidad de Jesucristo. Al descubrir esta Verdad de Jesús, Mateo se

transformó por completo y se convirtió en su devoto. Ese día, incluso no recaudó tasa alguna de los pescadores. Sencillamente, se sintió movido y tocado por la Verdad de Jesucristo.

Había también otro hombre, una gran personalidad de los tiempos bíblicos, llamado Pablo. Él cuestionaba a Jesús y dudaba de él. Pero, puesto que Jesús se le apareció en un sueño, Pablo quedó transformado. Él fue el beneficiario de las enseñanzas de Jesucristo. Aquí tenemos a un hombre que en una época fue un crítico de Jesús, pero que más tarde se convirtió en San Pablo.

Incluso hoy, en los tiempos de Sri Sathya Sai Baba, los que son críticos se transforman. La mayoría de los que dudaron de Él, más tarde se convirtieron en firmes devotos. Eso fue lo que ocurrió, e incluso lo que ocurrió en los tiempos de Jesucristo.

Los tres hombres sabios

Luego, *Bhagavan* continuó diciendo que, cuando Jesús nació, tres hombres sabios visitaron ese lugar. Uno de ellos dijo: “Este niño va a amar a Dios”.

Otro de ellos, un rey árabe, dijo: “No, Dios va a amar a este niño”.

El tercer hombre sabio dijo: “No, él va a encontrar su identidad con Dios y eso es lo que él va a ser considerado”. Estas fueron las profecías, dichas en las cumbres de la devoción, de esos tres hombres sabios que visitaron al niño recién nacido en Belém, en el día de Navidad.

Jesús es traicionado

A continuación, *Bhagavan* mencionó otro punto. Jesús estaba siempre rodeado de Sus discípulos. Así, muchos seguidores querían escuchar Sus Divinas enseñanzas. Sin embargo, había un discípulo llamado Judas Iscariot. Judas traicionó y engañó a su *guru*, Jesucristo, sólo por una menudencia, por un poco de dinero que le ofrecieron los soldados. Eso fue lo que finalmente condujo a la crucifixión de Jesús.

A cambio de recibir unas cuantas monedas de plata, Judas Iscariot les dijo a estos soldados: “Aquel hombre cuyo anillo bese es Jesús. Podéis atraparlo”. En esos días, Jesús y los discípulos vestían la misma ropa, así es que resultaba difícil identificar a Jesús. Así fue como Judas traicionó a su *guru*. ¿Qué ocurrió con los otros discípulos? Ellos escaparon con un pretexto u otro. Eso fue lo que *Bhagavan* contó.

María estaba llorando al ver la situación de Jesucristo, el único Hijo de Dios. Jesús le dijo: “Madre María, ¿por qué lloras? La muerte es la vestimenta de la vida”.

Comentando esta declaración, *Bhagavan* dijo que uno no debe preocuparse o llorar por la muerte. Del mismo modo que cambiamos de ropa cada día, también nos ponemos un cuerpo nuevo. ¿Lloramos por cambiar de ropa? ¡Ciertamente, no! Simplemente nos ponemos un vestido nuevo.

Bhagavan mencionó otra declaración de Jesucristo. Mientras había mucha gente alrededor que eran simples desvalidos, había otros que estaban dispuestos a culpar y a crucificar a Jesús, el compasivo y recto, el único Hijo de Dios. ¿Qué decía Jesús al respecto? : “Todos son Uno, mi querido hijo. Trata a todos por igual”. ¡Qué declaración! Sólo es posible que Jesucristo la hiciera. Por una parte, estaban los enemigos y los traidores; por otra, los discípulos; él mismo estaba sufriendo dolor y agonía. Pese a todo ello, el Hijo de Dios pudo decir: “Todos son Uno, mi querido hijo. Trata a todos por igual”.

Creo que podéis recordar que en una ocasión *Bhagavan* dijo: “La gente puede alabarme; la gente puede censurarme, pero bendigo a ambos tipos de personas, porque me encuentro más allá de todo eso. Dios trasciende tanto la censura como los halagos”. Él no se emociona con vuestra alabanza ni se deprime con vuestra censura”.

La Virgen María

Le hice a *Bhagavan* esta pregunta: “He visto la estatua de la Virgen María llevando al niño Jesús en sus brazos. La gente también adora a María. En los conventos encontramos la estatua de la Virgen María y también la vemos con el niño Jesús en su regazo. En Bangalore hay una iglesia muy grande llamada “El Infante Jesús”. ¿De qué trata todo esto? ¿Por qué la gente adora a María?”.

Por favor, fijaros en lo que dijo *Bhagavan*: “Igual que vosotros adoráis a la Madre de este cuerpo (refiriéndose a *Easwamma*), por haber dado nacimiento a este *Avatar*, la gente también adora a María, la madre de Jesús, en reverencia, adoración y gratitud por haber dado nacimiento al Hijo de Dios. Es realmente un acto de gratitud. Así es cómo María ha llegado a ser adorada por los Cristianos”. Eso fue lo que *Bhagavan* respondió.

Santos y Sabios

Le hice otra pregunta: “Swami, hay sabios a los que uno se refiere como *rishis* en el *Sanathana Dharma* (el *Dharma* eterno), pero no se mencionan *rishis* en la Biblia o en el Cristianismo. Quiero que hagas algún comentario al respecto.

Baba dijo: “No, no. Lo que vosotros llamáis un ‘sabio’ en el *Sanathana Dharma* es un ‘santo’ en la Sagrada Biblia. San Pablo, San Lucas, San Mateo y San Juan. Todos ellos son sabios”. Eso es lo que *Bhagavan* nos dijo.

Entonces, hice otra pregunta: “Swami, me siento orgulloso de decir que soy de un instituto cristiano. Pasé cerca de treinta años en un instituto católico e incluso hasta este día, me siento orgulloso de mi instituto cristiano, mi *Alma Mater*. El mérito de que pueda hablar inglés así de bien recae en los misioneros cristianos, en concreto en la Iglesia Luterana de América. Ellos esponsorizaron nuestro instituto, “El Instituto Cristiano Andhra”, en Guntur. Debido a mi afinidad y mi cercana intimidad con la Teología cristiana, tengo una pregunta que hacer”.

Swami estaba de buen humor, así es que me puse a preguntar: “Swami, ¿Cómo debo entenderlo, cuando los cristianos, al rezar, dicen, ‘el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?’, ¿Cómo puedo entenderlo como seguidor del *Sanathana Dharma*?”.

¿Qué respondió Baba? “¿No has oído lo que digo bastante a menudo? No eres uno, sino tres: el que piensas que eres, el que los demás piensan que eres y el que eres de verdad. Ese es el significado de ‘el Padre, el Hijo y Espíritu Santo’. Ellos son lo mismo”. ¡Qué respuesta más bonita dio!

El Dr. John Hislop

“Swami, Jesús fue crucificado en la cruz. ¡Qué situación más penosa fue! He oído que mostraste la cruz a un devoto llamado John Hislop. ¿Es verdad?”.

“Sí, le he enseñado la cruz original en la que Jesús fue crucificado”.

Luego dije: “Swami, si no te importa, si pudieras ser tan amable, déjame saber cómo llegó Hislop a Tu redil, cómo llego a conocerte”.

Bhagavan dijo que el Dr. Hislop estaba en Kashmir, la “Corona de la India”, en la cordillera de los Himalayas, sobre los que habréis oído hablar. Hislop estuvo en Kashmir durante diez años, en busca de santos y sabios, pero no pudo encontrarlos por ninguna parte.

En ese tiempo, había un Secretario de Defensa del Gobierno de la India a quien el Dr. Hislop conocía bien. Debido a su invitación, resultó que Hislop visitó Delhi, donde *Bhagavan* se encontraba en ese momento. Así fue como, por primera vez, Hislop se encontró con *Bhagavan*, en Delhi. Él se reunió con Hislop, no sólo en público, sino también en el Palacio donde se alojaba *Bhagavan*.

Cuando vio a Swami, se sintió feliz de haber podido finalmente encontrar al sabio y santo al que había estado buscando durante esos diez años. El propio Hislop declaró que se percató del aura blanca que rodeaba la cabeza de *Bhagavan*, como suele ocurrir en el caso de las almas nobles. Después de encontrarse con *Bhagavan* Sri Sathya Sai Baba, Hislop expresó que había llegado al final de su eterna búsqueda. Después de esto, Hislop siguió a *Bhagavan* allí donde Él fuera.

El mismo Swami mencionó un milagro que experimentó el Dr. John Hislop. Al parecer, Swami le pidió a Hislop que llevara un baúl de metal lleno de *saris* al lugar donde *Bhagavan* había empezado a distribuirlos entre todo el mundo. Hislop cargaba los *saris* sobre sus brazos y *Bhagavan* los distribuía. Como sabéis, *Bhagavan* siempre reparte *saris* de la mejor calidad, nunca de segunda categoría. Todo es lo mejor.

Sin embargo, había unos *saris* más sencillos, que Él no repartió. Cuando Hislop regresó donde se encontraba el baúl, vio agua en el fondo del mismo, donde no la había habido anteriormente. Si hubiera habido agua antes, la ropa habría estado mojada. Este no era el caso. Hislop se sintió muy sorprendido: “Swami, ¿qué significa este agua?”.

Bhagavan dijo: “Los *saris* que no tuvieron la fortuna de ser distribuidos entre la gente por las manos Divinas estuvieron llorando debido a su mala suerte. Se sintieron miserables por no haber merecido la buena suerte de haber caído en las manos Divinas”. Esa fue la historia que *Bhagavan* mencionó esa tarde.

Esta historia me incitó a hacer una pregunta: “¿Los *saris* lloran, Swami? ¿Cómo voy a creerme esto? ¿Tienes los *saris chaitanya* o conciencia?”.

Bhagavan respondió: “En este mundo, sólo hay conciencia. Eso es todo. No existe ningún objeto sin conciencia o *Chaitanya*, recuérdalo. Pero *Chaitanya*, la conciencia, se expresa en tres niveles. En el nivel del cuerpo, es conciencia. En el nivel de la mente es conciencia. Y en el nivel del *Atma*, el espíritu o el alma, es Conciencia Universal.

Así, conciencia, consciencia, y Conciencia Universal son los tres niveles de expresión de la conciencia o *Chaitanya*. En otras palabras, en la expresión de la manifestación puede haber un grado de diferencia, pero, básicamente, todo es conciencia”. Esta fue la respuesta de *Bhagavan*.

Entonces dije: “Swami, si todo es conciencia, si todo es Divino, ¿he de entender ahora que no debo desperdiciar los cinco elementos de la naturaleza, que no debo malgastar los sentidos o maltratar a la naturaleza? ¿Debo entenderlo de esa forma?”.

Bhagavan respondió: “Sí. Eso es lo que digo siempre, ‘No malgastéis’. La prisa (*haste*, en inglés) supone desperdiciar (*waste* en inglés). Malgastar supone preocuparse, así es que no tengáis prisa. No desperdiciéis comida. No desperdiciéis agua. No malgastéis energía. No malgastéis dinero. Malgastar dinero es algo malvado. Tiempo desperdiciado es vida desperdiciada”.

Bhagavan dijo esto para que esa tarde entendiéramos que todo es esencialmente Divino, y que, por tanto, no fuéamos negligentes o subestimáramos nada a ninguna costa.

Luego yo añadí: “Gracias. Esta tarde nos has dicho muchas cosas”.

Recordad estas dos declaraciones de Jesús

Luego, *Bhagavan* se levantó de Su silla, dio unos pasos, se volvió y dijo: “¿Qué cosas he dicho?”.

“Swami, cosas que no conocemos; cosas que malinterpretamos; cosas para arrojar luz sobre nuestras vidas. Te estamos realmente agradecidos, *Bhagavan*. Gracias”.

Finalmente, también dije: “Swami, de qué forma tan bonita has integrado la Teología Cristiana con el *Sanathana Dharma*. Qué bonita síntesis. Eres del único del que debemos aprender, Swami”.

Creo que *Bhagavan* se estaba marchando al *Mandir*. Como todos vosotros sabéis, ¡la última palabra es Suya! Se volvió y dijo: “¿Aprender? No sirve de nada aprender. Debéis empezar a *experimentar*, no a aprender”. Swami sólo dijo esto porque era la hora de los *bhajans* y la música ya había empezado. Era la hora de que se dirigiera al *Mandir*, pero entonces añadió: “Recordad estas dos declaraciones de Jesús. ¿Cuáles son? ‘Todos son Uno, mi querido hijo. Trata a todos por igual’ ¿Cuál es la segunda declaración? ‘La muerte es el vestido de la vida’. Adios”. (*risas*)

27 de diciembre de 2002 **Noticias de Delhi**

Ahora, me gustaría mencionaros ciertas cosas que Swami dijo el 27 de diciembre. Se refieren a las experiencias y a las declaraciones del Dr. Kalam, el Presidente de la India, el “primer ciudadano” y un gran devoto de *Bhagavan*.

El 27 de diciembre, *Bhagavan* le dijo a todo el mundo: “Fijaros, Abdul Kalam va a hablar en Delhi acerca de la Universidad Sri Sathya Sai. Va a hablar sobre el programa de Doctorado de la Universidad”.

Entonces, de inmediato llamó al Vicerrector: “Vicerrector, ven aquí”. De inmediato el Vicerrector se acercó y Swami dijo: “¿Qué noticias has recibido de Delhi?”.

“Swami, está previsto que mañana el Presidente hable a las 11.30 de la mañana con ocasión del aniversario de oro de la Comisión de Becas de la Universidad del Gobierno de la India. Va a hablar de la Universidad Sri Sathya Sai con una referencia especial al programa de Doctorado”.

“Ya veo. ¿Cuáles son los puntos más destacados de nuestro programa de Doctorado?”. Eso fue lo que Swami preguntó inocentemente, probablemente para que nosotros lo supiéramos.

El Vicerrector respondió: “El fluoruro y la espectroscopia”. “Oh, ya veo. OK, dejémosles que hagan lo que quieran”.

Y entonces, el Vicerrector hizo una mención: “Swami, entre todas las universidades, al Presidente de la India le gusta mucho la atmósfera de la Universidad Sri Sathya Sai”.

A continuación, Swami comenzó a tomar parte. Habló de los sentimientos expresados por Abdul Kalam. “Sí, a Kalam le gustó esta atmósfera. Le gustó Swami y todo a Su alrededor. Ayer, el Primer Ministro, el Viceministro, el líder del partido gobernante, el gobernador de Delhi y Kalam, todos ellos se sentaron juntos ¡y hablaron sobre la Universidad Sai durante una hora y media! ¿Sabéis lo que dijeron? Dijeron que el nuestro es un Instituto de ‘alta-tecnología’. Vajpayee, el Primer Ministro de este país, dijo que la Universidad Sri Sathya Sai es de tan buena calidad, porque tiene como modelo a un Maestro ideal, *Bhagavan Sri Sathya Sai Baba*”.

Swami preguntó: “Muchachos, ¿sabéis quién es un Maestro ideal?”.

Todos ellos dijeron: “Swami, Tú eres el Maestro ideal”.

Entonces, Swami añadió: “Mirad, el Primer Ministro Vajpayee le dijo al Presidente Kalam, ‘conozco a *Bhagavan Sri Sathya Sai Baba* desde los últimos 20 años. Vosotros le habéis conocido sólo en el último año y medio o dos años. Conozco Su Divinidad y Su Universidad”.

Entonces, un profesor dijo: “Swami, he escuchado que Kalam, el Presidente de India, dijo: ‘*Sai Baba ko, Abdul Kalam ka salam*’”. Esta es una frase en hindi que significa, “Saludos a Sai Baba de parte de Abdul Kalam”. *Salam* significa “saludos”.

Swami dijo: “Sí, esto es lo que dijo. Él es un buen devoto. Sí, habéis debido verle también”. Eso fue lo que *Bhagavan* nos relató.

Motocicleta y conducción de coches

Los chicos dijeron: “Swami, queremos que veas nuestros preparativos para el día de los deportes. ¿Por qué no vienes al estadio?”.

Bhagavan dijo: “No voy a ir. Veré la presentación el día definitivo. ¿Cómo queréis que vaya allí? Todos vosotros estáis haciendo vuelos acrobáticos con las motocicletas. Nunca he conducido una. Por supuesto, me he sentado en una motocicleta, en el asiento trasero, pero nunca he conducido una. Sólo me he sentado atrás”.

“Oh Swami, ¿lo hiciste?”.

“Sí, en aquellos días tenía que venir desde Karnatakanagepali, donde iba de visita cuando ese pueblo se encontraba completamente sumergido bajo el agua debido a las lluvias. Tenía que dar un rodeo para irme del pueblo, sentándome detrás de otro hombre que conducía su motocicleta. Pero no sé cómo conducir una”.

Entonces, Él dijo: “Muchachos, sin embargo sí sé conducir coches. He conducido todo tipo de coches, excepto un BMW”. (*risas*) Eso fue lo que *Bhagavan* les relató ese día.

29 de diciembre de 2002

Nuestra vida es un hospital

Swami hizo esta declaración: “Cuando Kalam vino a Parthi, visitó el Hospital de Super Especialidades. Se sintió muy inspirado. Regresó y habló sobre el hospital en una conferencia. El Gobierno de la India está muy complacido con el trabajo que se está llevando a cabo aquí y ha dado

una tasa de exención de 50 *lakhs* para que se consiga el equipamiento de países extranjeros”. Eso fue lo que *Bhagavan* nos explicó.

Al parecer, ese día, Swami habló con unos cuantos doctores. Se dirigió a uno de ellos y preguntó si los demás sabían quién era éste. Ellos dijeron: “Sí, Swami, es fulano de tal”.

Éstos son los comentarios de Swami: “Nuestra vida es un gran hospital. En este cuerpo, cada partícula tiene un nombre y una forma, lo que constituye el camino externo o *pravriti*. Todas las partículas del cuerpo son el camino externo o *pravriti*, olvidando la naturaleza interna innata. Ésa es vuestra auténtica realidad”.

Un científico es uno que se guía por *pravriti*, debidamente asistido por el Gobierno. Él dirige cierto número de experimentos en una dirección positiva, usando las facilidades que le han dado. Pero si el científico no es alentado, se vuelve negativo y elige un camino completamente erróneo”. Eso es lo que *Bhagavan* compartió con nosotros en esa ocasión.

24 de diciembre de 2002 **No se necesitan declaraciones**

No tengo más puntos que compartir con vosotros. El 24 de diciembre sólo hubo un diálogo, una frase que tiene gran valor.

Yo hice esta declaración: “Swami, el principal ministro de un estado dijo que iba a hacer muchas cosas por ese estado”.

Swami dijo: “¿Es cierto eso”.

Entonces dije: “Swami, hay otro ministro que dice que va a hacer muchas cosas”.

Finalmente, Swami dijo: “Yo no lo digo. Todo lo que hago, no lo digo, no lo declaro. Lo hago, eso es todo. No hay declaraciones y no hay anuncio alguno con respecto a Mis actividades y proyectos” Eso fue lo que dijo *Bhagavan*. Creo que es una declaración muy importante.

31 de diciembre de 2002 **Dios no sabe de castas**

Fue bastante interesante lo que dijo *Bhagavan* el 31 de diciembre. Ocurrió un hecho sencillo que debería contaros.

Ese día, *Bhagavan* estuvo hablando sobre muchos detalles. Entonces, llamó a un anciano y dijo: “Mirad, existe un conductor que sufrió un ataque de varicela. Está delgado y se encuentra débil, así es que por favor, decid en la cantina que deben suministrar a su familia entera el desayuno, el almuerzo, el té y la comida hasta que él se recupere del todo”.

Mis ojos se llenaron de lágrimas debido a la preocupación y al Amor que Él demuestra. Al margen de las circunstancias, de la posición, Él derramó su amor sobre un conductor. Dios no sabe de clases o castas.

1 de enero de 2003 **El proyecto de agua de Chennai**

Ayer, el 1 de enero de 2003, debisteis ver a los antiguos estudiantes de la Universidad Sri Sathya Sai. Había cerca de 500 ex-estudiantes reunidos aquí, quienes ofrecieron un programa de música ayer por la tarde. Incluso estudiantes que pasaron por las puertas de esta institución en 1969 estaban presentes ayer. ¡Podéis imaginarlo!

Swami se sentía muy feliz. Mi observación fue que muchos de ellos, ¡parecían mucho más viejos que el propio *Bhagavan*! Algunos de ellos estaban gordos y fuera de forma y otros estaban incluso calvos. Pero Baba siempre parece joven.

Yo me quedé simplemente mirando a Swami y a sus 'viejos muchachos'. Ésa es quizás la razón por la que les llaman 'viejos muchachos', ¡porque se han vuelto viejos! Algunos tienen alergia a esta frase 'viejos muchachos'. ¿Cómo pueden unos muchachos ser 'viejos'? Por eso, yo siempre digo 'antiguos estudiantes' o '*alumni*'. 'Viejos muchachos', no sé. En ese sentido, nadie es viejo; todos son jóvenes. La vida es joven: la vida es juventud. No hay nada que pueda ser la vejez. La vejez se refiere a la mente. Me sentí muy feliz de ver a todos esos chicos reunidos allí.

Seguro que también oísteis a los dos oradores. Uno era el Secretario del *Central Trust*, que habló sobre el Proyecto de Agua que está teniendo lugar en Chennai, anteriormente llamado Madras, la capital del estado de Tamil Nadu. Quiero compartir con vosotros algunos de los detalles del proyecto, porque también hoy día 2 de enero de 2003 se ha hablado sobre ellos por la tarde. Así es que os estoy facilitando la información más reciente.

Imaginaros, las tuberías se han instalado a lo largo de 170 kilómetros. Se han cavado enormes canales de 40 pies de ancho y 40 pies de profundidad, por donde van colocadas las tuberías. Hay un lugar llamado Kandeleru, un lugar en Andhra Pradesh perteneciente al Distrito de Nelur, donde se ha construido un enorme depósito de 85 pies de altura, mayor que la estatua de Hanuman que hay aquí (*refiriéndose a la estatua de Hanuman que hay en el Estadio Hillview*).

Cada día se usan 45 camiones-carga de cemento. Parte del equipamiento ha sido traído de países extranjeros, tal como las hormigoneras, que mezclan juntos la arena, la grava y el cemento. Estas hormigoneras de cemento pueden coger de una vez 25 bolsas de cemento, además de la arena y la grava. También hay un gran equipamiento encaragado de recoger toda la arena, la grava y el cemento. Estas hormigoneras se mueven hasta distintos lugares, donde recogen todos estos elementos.

Cuando esto fue narrado, yo no podía creer el programa masivo que está teniendo lugar allí. Miles de trabajadores están involucrados en el programa. De éste se ocupa una organización internacional llamada Larson and Toubro, la compañía L & T. Debéis haber oído hablar de ella. ¿Sabéis lo que dijeron? "No nos hemos ocupado nunca de un proyecto como este. Trabajando aquí, estamos ganando y obteniendo experiencia".

El 29 de diciembre, un periódico muy popular de Tamil Nadu publicó fotografías a toda página y dos páginas de texto relativas a los detalles del proyecto y hablando de la compasión de *Bhagavan* hacia la humanidad. Los puntos más importantes fueron:

1) Ningún Gobierno puede nunca emprender un proyecto como este. Nadie más que Sri sathya Sai Baba ha podido hacerlo.

2) Sólo *Bhagavan* Sri sathya Sai Baba ha llevado a cabo éste proyecto desinteresado, que es totalmente apolítico, sin expectación, sin condiciones ni compromisos. Esto es único en nuestros tiempos.

3) Sri Sathya Sai Baba se encuentra en Puttaparthi, bastante lejos de Chennai. El ámbito de suministro del agua es inimaginable; así es que, durante mucho tiempo, la gente de Chennai ha estado sufriendo por la falta de agua potable. Aunque el Gobierno ha emprendido muchos proyectos, ninguno ha tenido éxito. Así, es *Bhagavan* Sri Sathya Sai Baba quien va a facilitar agua potable a todos los ciudadanos de esa ciudad de Madras.

4) El Proyecto de Agua Potable abastece requerimientos de dos tipos: con fines destinados a la irrigación y para el suministro de agua potable.

Estas son las declaraciones aportadas por el periódico diario y todas éstas cosas se nos hicieron claras ayer mismo. También vosotros debéis saberlo.

Una Universidad modelo

También debería mencionar otros puntos. Un comité de expertos y Vicerrectores, que están especialmente constituidos por la Comisión de Becas de la Universidad del Gobierno de la India, visitó la Universidad Sri Sathya Sai en *Prashanti Nilayam*.

El comité se conoce popularmente como “*Comité Naac*”, que significa el Consejo Nacional de Acreditación y Valoración (*NAAC por las siglas en inglés*). Se supone que este comité recorre el país entero, visita los departamentos de cada universidad y les adjudica un grado, poniéndolos por orden a nivel nacional. Ellos gradúan cada departamento, así como la cualificación, la actuación y las investigaciones de cada profesor. Si sus condiciones no resultan satisfactorias, los profesores y lectores no serán promocionados. Esa Universidad obtendrá una posición baja en el ranking. Ellos disponen de determinados parámetros y este comité NAAC recorre el país entero.

Habitualmente, el presidente de este comité se encarga de controlar todas estas actividades desde Delhi. Pero él vino personalmente aquí, a Puttaparthi, con otros miembros (del comité) que son profesores y Vicerrectores, todos ellos expertos de primera categoría, reputados a nivel nacional e internacional. Ellos visitaron la Universidad y tuvieron una audiencia con los profesores y Vicerrectores. También visitaron las residencias y fueron a Bangalore y a Anantapur.

¿Qué fue lo que dijeron? Todos ellos dijeron por unanimidad que la Universidad Sri Sathya Sai es ‘la joya cumbre’ de todas las Universidades de la India. En segundo lugar, la Universidad Sri Sathya Sai es la mejor Universidad, una Universidad modelo que otras universidades han de emular. Punto tercero: En este momento, el mundo entero está interesado en introducir valores en el programa educativo, lo que no ha sido totalmente exitoso hasta ahora. Sólo ha ocurrido en la Universidad Sri Sathya Sai, donde los valores se han integrado con el *currículum* y los conocimientos académicos normales. Además, también recomendaron que la Universidad Sri Sathya Sai iniciara un instituto nacional de personal académico para una educación integral.

Aunque no es una cosa que resulta fácil de hacer, es el logro del *Avatar* de nuestro Tiempo. Nosotros no tenemos méritos. Los nombramientos, el programa de estudios, la valoración, el equipamiento... todo ha sido guiado por *Bhagavan* durante todos estos años. Puesto que Dios es perfección, puesto que el Creador es perfección, así también la Creación es perfecta. Así, la

Universidad de Dios está obligada a ser perfecta, nada menos que eso. Estas buenas noticias son causa de júbilo para todos los devotos Sai del mundo.

El Presidente Abdul Kalam

Además, también he de hablaros acerca de otros tres puntos que olvidé mencionaros anteriormente respecto a Abdul Kalam, el Presidente de la India. Después de haber sido elegido para ese cargo, el Presidente de la India envió dos meses de su salario a *Bhagavan* como contribución. El Presidente envió su salario con una nota a modo de oración: “Por favor, acepta esto, *Bhagavan*. Soy soltero, por lo que no necesito este dinero. No lo quiero”. Eso es lo que dijo en su carta.

Ahora, fijaros en nuestro *Bhagavan*. No lo cogió. No lo remitió a ninguna cuenta del *Central Trust*. Dio instrucciones de inmediato para que se instituyera especialmente una medalla de oro en el nombre de Abdul Kalam, el Presidente de la India, y para que cada año se dé una medalla de oro por los intereses acumulados sobre dos *lakhs* depositados en el banco.

La Universidad Sri Sathya Sai es la única de la India que tiene dos medallas de oro instituidas en el nombre de dos Presidentes del país. Tenemos uno en memoria del Dr. Shanker Dayal Sharma, el ex presidente de la India y tenemos además otra medalla de oro en honor del Dr. Abdul Kalam, el actual Presidente del país. Todo esto es la voluntad de *Bhagavan*.

Kalam también hizo otra mención en su carta a Swami: “Swami, es sólo en este lugar donde he experimentado Paz Suprema”. En su carta a Swami y al Vicerrector, también escribió: “Cuando vaya allí, no pongáis ningún sitio especial para mí. Quiero sentarme de cuclillas sobre el suelo junto a los otros devotos. Voy allí en calidad de devoto”.

También os daríais cuenta en ese histórico día de la Convocatoria de la Universidad Sri Sathya Sai, el 22 de noviembre, de que el Presidente de la India salió de la casa de invitados hacia las nueve en punto y que comenzó a ir a todas partes, a los edificios *North Indian*, a los *sheds*, al auditorio. El personal de seguridad lo pasó fatal. Él les dijo: “Iros y dejad que yo también vaya”. Paseó por todas partes y todo el mundo a lo largo de su recorrido le pudo decir “Sai Ram, Sai Ram”.

¡Él comenzó a responder: “Sai Ram, Sai Ram” a todos! Este es el único lugar donde el Presidente se hizo accesible a los ciudadanos indios de a pie. “Todos son uno, mi querido hijo. Trata a todos por igual” fue traducido a la realidad, a la acción, aquí, a los Pies de Loto de *Bhagavan* Sri Sathya Sai Baba, en este lugar que es el *sanctum sanctorum* del *Avatar* de nuestro tiempo.

Que *Bhagavan* os bendiga. Muchas gracias.

Anil Kumar terminó su charla con el *bhajan*, “*Giridhara Gopala Murali Dhara*”.