

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

PERLAS DE SABIDURÍA

Satsang de Anil Kumar

Conversaciones de Baba con los estudiantes (IX)

8 de enero de 2003

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

¡Sai Ram!

10 de septiembre de 2002

Sai, el centro de nuestra confianza

Hasta el momento, por la Gracia de Baba, hemos completado ocho partes de "Perlas de Sabiduría". Y ahora, quiero compartir con vosotros ciertos importantes y especiales acontecimientos que tuvieron lugar en septiembre de 2002.

Uno de estos acontecimientos fue el aniversario del Sri Sathya Sai Central Trust. El 10 de septiembre de 2002 se organizó una gran función. Realmente fue un día importante y salieron a la luz muchas cosas que merecen nuestra atención. Pensar acerca de esas cosas también servirá para fortalecer nuestra fe en Swami. Quiero compartirlas con vosotros con esta intención en mente.

La función se celebró el día de *Vinayaka Chathurthi*. ¿Sabéis lo qué es *Vinayaka Chathurthi*? Es el cumpleaños de Vinayaka, también conocido como Ganesha, que nosotros celebramos en el mes de septiembre. Esa mañana, *Bhagavan* dio un Discurso sobre el Señor Vinayaka y sobre el significado que esconde la adoración de Vinayaka. Todo eso se dijo durante la sesión de la mañana. Seguramente lo habéis leído en el *Santhana Sarathi*, así es que no requiere ninguna repetición, mucho menos mi comentario.

Pero la función de la tarde –la función del Sri Sathya Sai Central Trust– sí merece nuestra atención. La función entera estuvo organizada por los estudiantes de la Universidad Sri Sathya Sai que trabajan para el Central Trust. Hay 100 antiguos estudiantes, *alumni* de la Universidad Sri Sathya Sai, trabajando con nosotros en distintos lugares. Todos ellos organizaron la función y fue realmente una gran celebración.

El Sri Sathya Sai Central Trust ha cumplido treinta años. Así es que pensaron que era una razón apropiada para organizar una función que conmemorara el evento. Expusieron una gran pancarta con el lema: "Sri Sathya Sai Central Trust, en servicio de la Humanidad". "En servicio de la Humanidad", esto es importante. Ese ha sido el lema del Central Trust desde su comienzo.

Y hubo dos bonitas y multicoloridas pancartas más, cada una a un lado del estrado. En una se mostraban las palabras: “Sai, la fuente de nuestro crecimiento”. En verdad, este fue un muy buen título, porque Sai es la fuente de cualquier crecimiento. Si hoy el Central Trust ha alcanzado este nivel prestando servicio a toda la Humanidad de forma tan magnífica, ¿cuál es la fuente? Sai es la fuente. Así, de forma muy apropiada, colgaron un rótulo proclamando “Sai, la fuente de nuestro crecimiento”.

En el otro costado del estrado, colocaron otra colorida bandera con las palabras: “Sai, el centro de nuestra confianza”. (Juego de palabras en inglés entre *Central Trust*, como nombre de la fundación central de la Organización Sri Sathya Sai, y *center of trust*, que significa centro de confianza). No es simplemente un Central Trust. No es sólo una fundación caritativa. Se dice, “el centro de nuestra confianza”, que también es muy significativo. Sai debería ser el centro de nuestra confianza. Pero, desafortunadamente, el centro de nuestra confianza es totalmente diferente. Muchos de nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero, en posiciones, en influencia, eso es todo. Dios nunca fue el centro de nuestra confianza y por eso nos sentimos confusos. Así, estas dos pancartas, cada una de ellas a un lado del estrado, expresaron un amplio mensaje a todos los que presenciaron la función de ese día.

Primero, el encuentro comenzó con un estudiante de MCom (Master en Comercio) llamado Ramakrishna, que trabaja en el Central Trust. Dio la bienvenida a Baba, a los devotos y a los principales participantes en el evento. ¿Quiénes fueron estos destacados participantes? Algunas personas respetables. Uno fue Sri P. Rama Mohan Rao, Presidente del Municipio de Prashanti Nilayam. El segundo invitado distinguido fue Sri K. Chakravarthi, el Secretario del Central Trust. Y el tercer invitado de honor fue N. Charanjivi Rao. Ellos tres representaron el Central Trust, personas mayores, experimentadas, personalidades distinguidas, que han crecido con el Trust. Los otros participantes fueron antiguos estudiantes de la universidad que ahora están trabajando para el Central Trust.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Poorna Avatar

El primero en hablar fue Sri Rama Mohan Rao, Presidente del Municipio de *Prashanti Nilayam*. Es un hombre de 83 años, muy alto y delgado, un hombre sencillo y humilde. Un veterano con una fe inmovible en *Bhagavan*. Él se encontraba en un departamento diferente antes de trasladarse a *Prashanti Nilayam*. Ha estado prestando servicio a *Bhagavan* en los últimos 40 años, sin haber pedido ni siquiera un día de permiso, trabajando para *Bhagavan* un día sí y otro también.

Él hizo algunos comentarios muy interesantes, que serán de un interés inmenso para todos vosotros: “Rama fue una encarnación. Krishna fue una encarnación. *Bhagavan* Sri Sathya Sai Baba es un *Poorna Avatar*, una encarnación *Avatar* en totalidad, completa”. Eso fue lo que dijo.

Y los siguientes puntos que mencionó fueron sus propias experiencias. Al parecer, sufría de bronquitis y *Bhagavan* le curó. También contó que, en una ocasión, su esposa se quedó inconsciente durante tres días. Todo el mundo perdió la esperanza de que sobreviviera. Entonces, *Bhagavan* le dio *vibhuti* y le devolvió a la vida.

También mencionó otro milagro. Al parecer, su mujer perdió la cadena de oro que *Bhagavan* le había dado. Ella olvidó dónde la perdió. Pero un día, mientras estaba llorando, Swami materializó la misma cadena delante de la arena que había frente a ella. Esto fue algo sorprendente para todo el mundo.

También dijo que su hija se salvó cuando tenía varicela y que ni siquiera la quedó una pequeña marca en el rostro. Y sobre todo, que su cuñado, un diabético, también fue curado en el momento en el que los doctores dijeron que era imprescindible operarle. Sin necesidad de llevar a cabo la operación, Swami le curó de su enfermedad. Él mencionó estos milagros, uno tras otro, con lágrimas en sus ojos, lleno de alegría y gratitud hacia *Bhagavan*. Su charla tocó el corazón de todo el mundo.

“Puedo ser nuevo para ti, pero tú no eres nuevo para Mí”

El segundo orador fue Charkravarthi, Secretario del Sri Sathya Sai Central Trust. Anteriormente, Charkravarthi prestó servicio como recaudador. También trabajó como Secretario de Finanzas, así como Comisario de Impuestos Comerciales, y ocupó diversos cargos en el Gobierno antes de llegar ante *Bhagavan*.

Para *Bhagavan*, prestó servicio durante treinta años como responsable de los registros de la Universidad Sri Sathya Sai y también estuvo asociado al Proyecto de Agua Potable Sri Sathya Sai en tres importantes distritos: Anantapur, Mahaboobnagar y Medak, en el estado de Andhra Pradesh. Es una persona muy experimentada, que hizo varios comentarios en su charla.

Al parecer, cuando llegó por primera vez a *Prashanti Nilayam*, Swami le dijo: “Puedo ser nuevo para ti, pero tú no eres nuevo para Mí. Te he conocido durante varias vidas. Te conozco a fondo”. Para un oficial de ‘primera clase’, escuchar esta declaración –que *Bhagavan* le conocía desde hacía mucho tiempo aunque este fuera el primer encuentro entre ambos– fue realmente un *shock*. Eso fue lo que dijo.

Pensando en su posición como responsable del registro de la Universidad Sri Sathya Sai, dijo: “Es increíble cómo *Bhagavan* recuerda los nombres de todos los estudiantes, sus notas en todas las asignaturas, a sus padres y familiares. Y cómo *Bhagavan* guía a la universidad entera, formulando el programa y presentando los cursos. Esto era algo asombroso”.

Y más tarde, añadió: “El Proyecto de Agua Potable Sri Sathya Sai, que ha sido introducido en este distrito de Anantapur, necesitaba tuberías procedentes de todo el país. Una o dos fábricas no podían suministrar todas las tuberías requeridas. Tuvieron que ser solicitadas a muchos lugares: Ahmedabad, Aurangabad, Kolcatta, Trichy y otros muchos lugares. En este Proyecto de Agua Potable, también se usaron 35 excavadoras”. Eso fue lo que dijo. Fue bastante increíble.

“Dios está conmigo y yo estoy con Dios”

Luego, ese día, también habló N. Charanjivi Rao. Dijo que se sintió muy feliz observando a los niños que, hace muchos años, fueron admitidos en el Colegio de Primaria, que más tarde dejaron la Universidad y que luego obtuvieron el Doctorado. ¡Un niño entra en el primer curso, y sale de la Universidad con un título de Doctorado! Esto es realmente extraordinario y muy bonito.

Charanjivi Rao tiene 82 años. Él fue ingeniero y constructor antes de llegar a Swami. Tuvo el primer *darshan* de *Bhagavan* en el año 1958 y llegó a la firme convicción de que Baba es Dios, ¡entonces, ahora y siempre!

Dijo: “Siempre tengo el sentimiento de que Dios está conmigo y de que yo estoy con Dios. Estos dos sentimientos, estas dos convicciones, me ayudan a hacer cualquier cantidad de trabajo durante el tiempo que sea, pese a lo extenuante, difícil o cansado que pueda ser. Puesto que Dios está conmigo y que yo estoy con Dios, no existirá ninguna dificultad para poder llevar a cabo las tareas y las obligaciones

que se me presentan a lo largo del tiempo”. Además, Charanjivi Rao explicó que el servicio desinteresado realizado con un espíritu de amor es absolutamente necesario para cada devoto.

También recordó sus experiencias cuando *Bhagavan* le envió al estado de Gujarat. Seguro que habéis oído hablar del terremoto sin precedentes que tuvo lugar allí, que se saldó con la pérdida de miles de vidas y de ganado, así como con grandes pérdidas materiales, cientos de *crores* de rupias. Fue muy trágico.

Swami envió a Charanjivi Rao para prestar auxilio junto a unos cuantos asociados. Charanjivi Rao recordó una escena conmovedora en Gurajat, donde los aldeanos se mostraron muy felices y agradecidos con *Bhagavan*, quien les envió provisiones en sus horas de necesidad. Se encontraban extremadamente felices por cómo *Bhagavan* se preocupó por ellos después de que hubieran sufrido la peor catástrofe que le puede ocurrir a la humanidad.

La Misión Divina

Más tarde, antiguos estudiantes de la Universidad ofrecieron una discusión única, en la que hablaron brevemente de algún aspecto de cada uno de los proyectos emprendidos por el Sri Sathya Sai Central Trust.

El primer orador fue Srinivasan, un graduado MBA. Dijo: “El Sri Sathya Sai Central Trust, así como nuestra asociación y participación en él, constituye un viaje de amor”. Así fue como lo expuso.

A él le siguieron otros dos hombres jóvenes: Satish, MSc (Master en Ciencias), y Arun Kumar, BTech (Licenciado en Tecnología) y MBA (Master en Administración de Negocios). Ellos actuaron como comentaristas o “maestros de ceremonia” durante la sesión de ese día.

Arun Kumar dijo: “La misión de *Bhagavan* fue claramente establecida por el propio *Bhagavan* en la carta que le dirigió a Su hermano hace tiempo. Su hermano, Seshama Raju, dudaba de Él, creyendo que Swami se encontraba bajo la influencia de algún espíritu maligno. Baba escribió una carta aclarando todas sus dudas y señalando Su Misión”.

No voy a leer el texto entero en telugu, porque no lo entenderíais. Os daré la versión en inglés para vuestro beneficio. El primer aspecto de Su Misión es proteger y conferir bienaventuranza a toda la Humanidad. Él está determinado a hacerlo.

El segundo punto es este: Él ha adquirido un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Devolver al camino correcto a aquellos que se han alejado de él y afianzarlos en ese camino. Este es el segundo compromiso o punto de Su Divina Misión.

El tercer punto de es venir en auxilio de los pobres y los necesitados, ser un refugio para los desheredados y ayudarles, un punto que Le es muy querido y que Le agrada mucho.

El cuarto aspecto de la Misión Divina es el siguiente: La grandeza de este Avatar reside en el hecho de venir en auxilio y protección de aquella gente que le adore y rinda culto sinceramente, de forma disciplinada y puntual.

El quinto aspecto de la Misión Divina es hacer que todos nosotros cultivemos una devoción que no se deje agitar por los baches, saltos y sacudidas de la vida. No debemos agitarnos. Debemos desarrollar un estado mental equilibrado y permanecer en ecuanimidad. Esa es la definición de la devoción, según Baba. Así, estos son los cinco aspectos de la Misión Divina mencionados por *Bhagavan* en la carta que le escribió a Su hermano.

Tres promesas a Easwaramma

Luego, Arun Kumar explicó que *Bhagavan* hizo tres promesas a Su madre, Easwaramma. Easwaramma quería un pozo de agua en *Prashanti Nilayam*, para que los aldeanos no tuvieran que caminar millas y millas para poder llenar sus cántaros. *Bhagavan* satisfizo su deseo.

Volviendo a aquellos días, había un pozo muy grande cerca de la Puerta de Ganesha. Los veteranos lo recordarán. Y hoy, ¡hay algo más que un pozo! Hay un Proyecto de Agua, que trae agua potable a los distritos de Anantapur, Mahaboobnagar y Medak. Y ahora, el Plan de Suministro de Agua Potable Sathya Sai se ha extendido a Chennai (Madras), en el estado de Tamil Nadu.

El segundo deseo que tenía Su madre era respecto a un colegio de enseñanza primaria. Ella quería una escuela elemental para los aldeanos locales, porque los niños tenían que caminar largas distancias para ir al colegio. Así es que *Bhagavan* inició el primer colegio, el centro de enseñanza secundaria Easwaramma. Ahora, ha dado paso a la Universidad Sri Sathya Sai, que ha alcanzado una gran reputación como una institución académica de gran prestigio. ¡La Comisión de Becas de la Universidad la aclama como la “número uno”!

El tercer deseo de Su madre se refería a un centro de atención sanitaria para atender los mínimos requerimientos sanitarios de los vecinos. De esta forma, Swami comenzó un centro de atención médica en el *ashram*. Ahora, también ha crecido hasta dar lugar al Hospital de Super Especialidades Sri Sathya Sai. Por si esto no fuera suficiente, también construyó un segundo Hospital de Super Especialidades Sri sathya Sai en Bangalore.

Amigos míos, esto muestra el proceso de evolución, muestra los progresos y avances Divinos, cómo la Misión Divina está desarrollándose en toda su grandeza y majestad, sin ningún obstáculo, ya que la Voluntad Divina es inescrutable y no tiene paralelo. La Voluntad Divina se manifestará más allá de cualquier duda. Eso es lo que vemos.

Confianza en el Ser

A continuación, escuchamos a otro joven, el Dr. Sainath, MSc y en posesión de un PhD (Doctorado). Él citó a *Bhagavan*: “El conocimiento secular es necesario para nuestra supervivencia. El conocimiento espiritual es necesario para nuestra liberación”.

El Dr. Sainath también se sintió muy feliz al compartir con la audiencia reunida el hecho de que, en la actualidad, la Universidad Sri Sathya Sai se encuentra en la cumbre de todas las universidades indias (es considerada como la mejor).

Y luego, hizo referencia a dos o tres estudiantes. Uno de ellos, que finalizó su MBA, se presentó a una entrevista de trabajo. Los miembros de la entrevista le hicieron una pregunta: “¿Qué es lo que Baba te ha dado?”.

Él dijo: “Me ha dado auto-confianza. Me ha dado confianza en mí mismo, no sólo un título académico”.

Amigos míos, puesto que sé que estáis bien informados acerca de la Literatura Sai, no creo que tengamos que profundizar en este punto. Creo que unas cuantas frases sobre la auto-confianza serán suficientes.

La auto-confianza no es física, no es intelectual, no es social, no es psicológica y no es política. La Confianza en el Ser (*Self* en inglés) es auto-confianza (*self-confidence* en inglés). El Ser es supremo. El Ser es Conciencia. Así, la confianza es esa Conciencia Suprema es auto-confianza. No tiene nada que ver con el cuerpo, la mente o el intelecto.

El Dr. Sainath también habló acerca de uno de nuestros antiguos estudiantes, que ahora está viviendo en Francia. Este estudiante fue honrado y especialmente felicitado, no sólo debido a su excelencia académica, sino también por su carácter genuino. Nos sentimos muy felices al escuchar esto. La Universidad Sri Sathya Sai ofrece educación gratuita, sin compromiso respecto al nivel que se tenga.

Luego, puso un ejemplo de la forma que tiene Swami de moldear a sus devotos. Habréis oído hablar de las fábricas de ruedas. Confeccionan ruedas para camiones, tractores, coches etc. Antes de que las ruedas salgan a la venta en el mercado, se las somete a diferentes pruebas. Se prueba lo capaces que son de rodar por todo tipo de carreteras indias. ¡Bueno, creo que no necesito decir nada sobre las carreteras indias! (risas) También, las carreteras de entrada a algunos pueblos... Bien, mejor no hablo de ello. ¿Son carreteras u hoyos? ¿Son carreteras o simplemente caminos llenos de grava? Bueno, es mejor no hablar de ello. Las ruedas se prueban en este tipo de situaciones para ver cómo se comportan. Del mismo modo, Baba nos prepara como se preparan esas ruedas. Nos da forma para que estemos "listos para rodar" en la desesperada carretera de la vida, para que estemos preparados para afrontar toda clase de retos. Así, no necesitamos deprimirnos por ninguna razón.

Finalmente, concluyó diciendo: "No se trata de un Instituto de Enseñanza Secundaria (*Higher Learning* en inglés). ¡Es un Instituto de la más alta enseñanza! (*highest learning* en inglés).

"Tus oraciones derritieron Mi corazón"

A continuación, habló otro joven llamado Prashant, MBA. Narró algunas de sus experiencias. He elegido estos oradores y sus charlas porque estas experiencias Tendán gran interés para vosotros.

Cuando estaba haciendo su último año de MBA, este joven, Prashant, tuvo un accidente. Durante su período de exámenes se fracturó la mano. Según las reglas de la Universidad, cuando cualquiera tiene un accidente, puede exigir un escribiente que haga el examen en su nombre. El estudiante puede dictar y el escribiente lo escribirá en su lugar. Sin embargo, el sustituto no puede ser un estudiante de la misma clase ni de la misma asignatura. (risas) El escribiente puede escribir en lugar de la persona. Esa es la regla estricta. Así, este muchacho, con una venda en su mano, se dirigió a Swami y le pidió permiso para tener un sustituto que se presentara por él durante la época de exámenes.

Swami dijo: "Nada de eso. ¡No! Quiero que lo hagas tú mismo. No quiero que emplees a nadie".

Así, él mismo hizo el examen entero y ese semestre obtuvo notas más altas que las logradas en ningún otro semestre anterior. Como dijo, "Esa es la Voluntad de Sai".

Y cuando se acercó a Swami después de que se anunciaron los resultados, *Bhagavan* dijo: "Tus oraciones derritieron Mi corazón. Te conferí Mi Gracia, que te permitió hacerlo tan, tan bien".

El joven terminó su charla cantando una canción. Es uno de los cantantes habituales en el *Mandir* durante los *bhajans* de la tarde. Aquí está la sustancia de su canción:

***Oh Dios, mi corazón se derrite cuando canto Tu Gloria
Oh Dios, con Tu Amor, has encendido la Luz de la Sabiduría en mi corazón
Oh Dios, de aquí en adelante, en mi vida lo eres todo para Mí***

58.000 pacientes de corazón tratados

Luego, tuvimos otro orador del hospital. Este estudiante tiene un MSc (Master en Ciencias) en biociencia y también un MBA. Mencionó que 58.000 pacientes han sido tratados por el Departamento de Cardiología del Hospital de Super Especialidades Sri Sathya Sai. ¡Hasta ahora 58.000! A esto se añaden cerca de 1500 personas que han venido para que se les reemplace la válvula. Y en el Departamento de Urología, han sido tratados 18.000 pacientes. Él mencionó estas estadísticas y luego habló sobre las experiencias de ciertos pacientes.

Hay un pueblo muy cerca de *Prashanti Nilayam* llamado Bukkapatnam. Un profesor de allí, que es un paciente de corazón, necesitaba una inyección en particular. Era muy cara, ¡50.000 rupias!

Swami dijo: "Pase lo que pase, debemos salvar la vida de cualquier hombre que llegue hasta nosotros".

Así, los doctores le dieron la inyección. Y, al cabo de dos días, (el paciente) fue operado. Algunas personas se acercaron a él y le preguntaron: "¿Cómo se encuentra, Señor?". Él respondió: "¡Ahora estoy listo para el almuerzo!". (risas)

¡El hombre que debía haber dejado este mundo, estaba preparado para almorzar! Esta es la Gracia de *Bhagavan* Sri Sathya Sai Baba.

Un cristiano de Kerala vino al hospital. Era un paciente de corazón que debía ser operado. Tenía una fe plena en que Baba y Cristo eran uno, pero su mujer carecía de ella. Siempre ocurre que (en una pareja) uno de los dos no tiene fe en Swami. Siempre ocurre, ¡y yo no soy una excepción!

Así es que, Swami se apareció en el sueño de su esposa. No en el sueño del hombre, porque este hombre ya tenía fe, por eso no necesitaba soñar con Baba. Swami se apareció en el sueño de su mujer y le dijo que Él era el Cristo Cósmico. Este sueño tuvo lugar a primeras horas de la mañana. En la India, es una convicción que aquello que se sueña temprano en la mañana es verdad o va a volverse real. Esa es la tradición.

Así, esta mujer, ahora tenía una fe plena en Baba. Su marido fue operado y más tarde se recuperó. Ahora, ambos han visitado *Prashanti Nilayam* repetidamente. Han debido venir de visita al menos dieciséis veces. Eso fue lo que él mencionó.

Y en esta charla, Ravi Mariwala, del hospital, puso otro ejemplo. Habló de un paciente de Nepal. Antes de llegar aquí, este hombre había vendido su casa y todas sus pertenencias para pagarse un tratamiento en otro lugar. Sin embargo, allí no se curó. No se encontraba bien. Así es que, ¿qué pasó? Vino a ver a Swami porque no podía permitirse ningún otro tratamiento. Después de venir aquí, fue operado con éxito y hoy está trabajando de forma normal, como lo hacía antes.

Un hombre y su esposa vinieron de Jabalpur en busca de tratamiento. El marido sufría una enfermedad de corazón, mientras que la mujer tenía piedras en el riñón. Ambos tenían problemas de salud. Aquí se les dio tratamiento y hoy se encuentran sano y fuertes. Esto fue lo esencial de la charla de Mariwala.

“¿Se siente Él cansado alguna vez?”

Hacia el final, habló otro caballero, Nirajachaarya, Btech y MBA. Dijo que el Proyecto de Agua Potable Sri Sathya Sai está suministrando agua a diez *lakhs* de personas en el Distrito de Anantapur. Se han construido grandes tanques y hoy, incluso las residencias privadas tienen grifos. Hasta ahora, la gente caminaba millas y millas en busca de agua. Hoy, tienen grifos en sus hogares.

Y él hizo esta declaración: “¿Sabe alguna vez *Bhagavan* lo que es realmente la fatiga? ¿Se siente Él cansado alguna vez? Porque le vemos tabajando, trabajando y trabajando. Le vemos dando, dando y dando. No tiene tiempo para quedarse de pie y mirar fijamente, ni siquiera un momento de descanso. Él no deja de servir a toda la humanidad”.

El último orador resultó ser Srinivasa, MSc, y otro buen cantante. Probablemente habéis escuchado sus canciones a diario en los *bhajans*. Él habló acerca del Ganges. Habréis oído hablar de este río sagrado que hay en la India.

“Oh, *Bhagavan*, has traído a Anantapur el Ganges, que se encuentra a cientos de millas de este lugar. ¡Has logrado realmente que ocurra!”.

“¡Cuánto Amor tienes! ¡Cuánto Amor!”

La misión de Swami no es para ganar publicidad o por exhibición. Este tipo de cosas son la prueba de Su Divinidad, nada más que eso. Srinivasa también mencionó el caso de una mujer cuyos cuatro hijos se encontraban en un internado. Luego, su esposo murió y no le quedó nadie.

Esta mujer se dirigió a Srinivasa y le preguntó: “¿Lograré tener oportunidad de acercarme a Swami para satisfacer así mi único deseo? Quiero llamarle, ‘querido padre’. Él es mi padre, mi querido padre. Quiero llamarle ‘padre’. ¿Tendré alguna oportunidad de dirigirme a Él de esta forma?”.

Eso fue lo que él mencionó. Entonces, puesto que es cantante (de *bhajans*), cantó una preciosa canción. Este muchacho tiene una melodiosa voz. Este es el significado de la canción que cantó:

***Oh Sai, nuestro Dios
Tú eres la personificación del Amor y de la Compasión
Oh Dios Sai, Tú eres el refugio de los desheredados.
Oh Dios, cuando no hay nadie para quererme,
cuando mi corazón se siente pesado,
cuando no tengo lugar alguno al que ir,
cuando todo está oscuro alrededor,
Tú eres mi Madre, Tú eres mi Padre, Tú eres mi Dios,
aquel que extiende la Mano Divina del Amor hacia nosotros.
Oh Dios, mi querido Sai.***

Este es lo que quiere decir la canción. También cantó otra muy significativa:

***Oh Dios Sai
Tú has descendido a esta Tierra
La has convertido en un paraíso
Tú has venido a la Tierra como una encarnación,
para convertir al hombre en Dios mismo.
¡Cuánto Amor tienes!
¡Cuánto Amor tienes!***

Hubo un estruendoso aplauso todo alrededor en respuesta a esta canción llena de contenido. Quería compartir estas cosas con vosotros en la primera parte de la sesión de hoy.

Mes de septiembre de 2002
“Dios está con vosotros”

Habréis oído hablar de un muchacho llamado Prahlada, perteneciente a esa gran épica, el *Bhagavatham*. Prahlada era un gran devoto, pero su padre estaba en contra de Dios. Su padre era un rey que controlaba el universo entero, un hombre poderoso que quería que su hijo fuese su sucesor. Envió al pequeño con los profesores para que estudiara, pero su hijo se negó a aprender nada con ellos.

Por el contrario, Prahlada cantaba la Gloria de Dios. Esto disgustaba mucha a su padre, que estaba harto de él. Pero el rey no abandonó. Intentó muchas cosas para hacerle cambiar. Le sometió al fuego, le tiró desde lo alto de las montañas y le arrojó al océano. Hizo que elefantes le pisaran y que serpientes le picaran. Y también hizo que Prahlada bebiera veneno. Pero, nada le ocurrió al chico, porque siempre estaba cantando la Gloria de Dios.

Bhagavan mencionó ese episodio y lo poderoso que es Dios: nada le ocurre al hombre, allí donde se encuentre, bajo cualquier circunstancia. Dios no permitirá que Sus devotos se derrumben o mueran. Él siempre está detrás de ellos.

Entonces, pregunté: “Swami, ¿se encuentra Dios presente de una forma tan sutil? ¿Está Dios presente en todas partes, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, desde un átomo hasta el universo entero?”.

Baba dijo: “Sí. Eso es exactamente lo que quiero decir en Mis discursos cuando afirmo que Dios está con vosotros, en vosotros, sobre vosotros, bajo vosotros y a vuestro alrededor. Eso es lo que quiero decir”.

Luego, volví a preguntar: “Swami, ¿existe alguien con esa consciencia? ¿Existe alguien que sea consciente de que Dios se encuentra en todas partes? Es fácil decirlo pero, ¿existe gente como esa?”.

Bhagavan dijo: “Sí, ¿por qué no? Hay mucha gente”.

También añadió: “Si no existiese ese tipo de gente en el mundo, el sol no brillaría; no habría luz de luna y el viento no soplaría. El mundo entero sería distinto. Sí, hay gente con esa consciencia de la Divinidad que lo penetra todo”.

“Entonces, ¿Swami?”. Hice otra pregunta: “Swami, ¿por qué no somos capaces de entender esta Verdad? Dios está en todas partes, es omnipresente. ¿Por qué no soy capaz de comprender esta Verdad? ¿Por qué?”.

Bhagavan respondió: “Es la ilusión, la ilusión es la responsable. ¿Qué es ilusión? Ilusión es la identificación errónea. La ilusión es super-imposición. Ilusión es creer que una cosa es real cuando no existe en realidad. Así, eso que es irreal parecer ser real debido a la ilusión. Eso que es ilusorio te hace creer en eso que no existe”. Eso fue lo que dijo *Bhagavan*. ¿Soy claro?

Y luego dijo: “Este pensamiento de la ilusión te seguirá como una sombra hasta el final de tu vida. Supón que una tarde te encuentras con algo frente a ti en tu camino. Piensas que es una serpiente y quieres que se aleje de ti. Al encender tu linterna, te das cuenta de que no es una serpiente, sino de que sólo es una cuerda. ¿Qué ha ocurrido? No había una serpiente ni al principio ni al final. No vino ninguna serpiente ni ninguna serpiente se fue. Todo el tiempo era una cuerda. Fue sólo el hombre el que confundió la cuerda con una serpiente. Eso es lo que significa la ilusión”.

Así es que, ¿qué pasó?. Miedo cuando pensaba que era una serpiente. Ningún temor cuando supo que era una cuerda. Por lo tanto, ¿qué es eso que viene y luego se va? Era miedo lo que apareció y miedo lo que se esfumó. La serpiente no vino ni se fue. No había serpiente alguna. Era una cuerda desde el principio. Lo que surgió debido a la falsa identificación era sólo miedo. Eso es lo que se llama ilusión.

Así, para deshacerse de esta ilusión debemos rezarle a Dios, *Madhava*. “*Ma*” + “*dhava*”. “*Ma*” representa *Maya* o la ilusión y “*dhava*” significa Maestro. Así, Dios es el maestro de la ilusión. Él puede ocuparse de que no seamos víctimas de la ilusión. No tiene sentido aproximarse a este hombre o a ese otro. Dios nos ayudará a deshacernos de la ilusión. Eso fue lo que dijo *Bhagavan*. ¿Véis?

“Oh Swami, si Dios elimina mi ilusión, ¿no queda Dios afectado por esa ilusión? ¿Por qué soy yo afectado por el engaño? ¿Por qué Dios no lo es? Cuando toco el fuego, mi mano se quema. Cuando Tú tocas el fuego debería pasar lo mismo. ¿No crees? Por eso, si yo soy una víctima de *Maya* o la ilusión, entonces ¿por qué Dios no lo es?”.

Baba, siendo tan misericordioso, desde el principio me perdonó una pregunta tan tonta. Él dio esta respuesta:

“Es el gato quien lleva al gatito entre sus dientes de un lado para otro. Los dientes del gato no matarán a los gatitos, pero esos mismos dientes pueden acabar de inmediato con la rata. Son los mismos dientes. En un caso, no matarán. En el otro caso, si lo harán. Del mismo modo, Dios ayuda a eliminar vuestra ilusión, pero Él no es afectado por ella”.

Reacción, reflejo y resonancia

Swami también explicó que el mundo entero no es nada más que reacción, reflejo y resonancia. Cualquier cosa que hagamos, regresará a nosotros. Esto es cierto. Las consecuencias son inevitables. Los resultados son inevitables. Regresarán a nosotros como reacción, reflejo y resonancia.

Swami puso el ejemplo de un pastor analfabeto. El pastor llevó a todas las ovejas a un área montañosa cercana. Mientras las ovejas pacían, el muchacho comenzó a cantar. Para sorpresa suya, escuchó a otra persona que cantaba la misma canción que él. Se detuvo y el otro chico también se detuvo. Cambió a otra canción y el otro pastor también hizo lo mismo. El pastor se enfadó mucho. Así, regresó a su casa y se quejó a su madre.

“Madre, hay una persona estúpida ahí en el bosque. Todo lo que yo hago, él lo hace del mismo modo. Cualquier canción que yo canto, él también la canta. Si comienzo una canción nueva, él también la canta. Estoy muy enojado”.

Su madre dijo: “No hay nadie más ahí, hijo mío. No te preocupes. Mañana iré contigo”.

Al día siguiente, la madre siguió a su hijo. Él comenzó a cantar y la otra voz hizo lo mismo.

Su madre dijo: “No existe otra persona. Puesto que es un valle, el sonido ha regresado a ti como una resonancia. Es una resonancia (eco), eso es todo. Nadie más está cantando ahí”. Ese fue el ejemplo que puso *Bhagavan*.

Del mismo modo, debemos saber que Dios está con nosotros y que todo lo que estamos afrontando no es más que reacción, reflejo y resonancia. Nada nuevo, nada nuevo.

“Todo es la reacción y todo es un reflejo del ser interno”. Eso es lo que dijo *Bhagavan*.

El mayor acto de caridad

Un profesor de cierta edad hizo esta pregunta: “Swami, de todos los actos de caridad, ¿cuál es el mayor?”.

Aunque la pregunta no estaba relacionada con lo que se estaba discutiendo, Swami la aceptó debido a la edad del profesor. Si hubiera sido yo quien hubiese

hecho esa pregunta en medio del tema de la *maya* o la ilusión, bien ¡sé que tipo de reacción, reflejo y resonancia hubiera regresado hacia mí! (risas) Así, un hombre mayor hizo esta pregunta: “¿Cuál es el más importante, el mayor acto de caridad?”.

Swami dijo: “La distribución de comida. Alimentar a otros es el mayor acto de caridad”. Eso fue lo que dijo *Bhagavan*.

Todavía quedaba tiempo antes de que comenzara la música instrumental que precede a los *bhajans*. Quería usar el tiempo que restaba de la mejor manera posible, así es que hice otra pregunta: “Swami, en el tema de la caridad, el que da es superior y el que recibe es inferior. ¿Es correcto lo que digo?”.

Swami respondió: “Estás completamente equivocado. ¿Por qué? El que da nunca es el más importante puesto que el que da, un hombre rico, puede dejar de serlo mañana. El dinero va y viene. ¿Cómo puedes decir que el que da es el mejor? ¡No, no! No debes pensar de esa forma. De hecho, en este mundo, nadie es superior a ningún otro. Todos son iguales”.

“Os conozco a todos. Os recuerdo a todos”

Entretanto, *Bhagavan* comenzó a lanzar miradas compasivas hacia un muchacho. Vi cómo Sus ojos se humedecían. Llamó al chico para que se acercara y le abrazó.

“¿Qué estudias, mi muchacho?”.

El chico respondió: “Swami, el decimosegundo curso”.

Entonces, Swami dijo: “Este chico llegó junto a Mí en Brindavan, cuando tenía cinco años de edad. Le di plaza en nuestro colegio. Ese día, recibió un telegrama que le informaba del fallecimiento de su madre. Desde entonces, he estado cuidando de él. Ahora estudia el duodécimo curso. Su hermano estudia medicina. Su hermana está en Anantapur”.

Él se puso a explicar cosas sobre el chico. Y luego dijo: “¿Sabéis por qué os estoy hablando sobre este chico? Vosotros, muchachos, creéis que no os hablo. Vosotros, muchachos, creéis que no me doy cuenta de vuestra presencia. Pero recordad, os conozco a todos. Os recuerdo a todos. Os veo a todos, pero no necesariamente os hablo”.

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

***Om Asato Maa Sad Gamaya
Tamaso Maa Jyotir Gamaya
Mrityor Maa Amrtam Gamaya***

***Om Loka Samastha Sukhino Bhavantu
Loka Samastha Sukhino Bhavantu
Loka Samastha Sukhino Bhavantu***