

**SATSANG CON ANIL KUMAR:
CONVERSACIONES DEBABA CON LOSESTUDIANTES**

**"Perlas de Sabiduría Sai"
Parte Veintiocho**

17 de Marzo, 2004

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

Sai Ram

Con Pranams a los Pies de Lotode Bhagavan,

Queridos Hermanos Y Hermanas,

Este (incidente) es acerca de un programa que se llevó a cabo el 27 de Febrero de 2004. Fue un programa muy divertido. No hubo diálogo alguno o charla; hubo sólo gesticulaciones y señas. Los estudiantes estuvieron actuando. Solamente observando sus señas y gestos fuimos capaces de descubrir el tema exacto de lo que querían transmitir.

Quizás fue la primera vez que este tipo de programas (conocido como pantomima) se había llevado a cabo en el Sai Kulwant Hall. Normalmente tales cosas se realizaban en encuentros más pequeños. Sin embargo realizaron este programa frente a Swami y frente a mucha gente.

Los estudiantes lo propusieron en presencia de Swami y más tarde, luego de la aprobación, preguntaron a la multitud: "¿quién adivinaría el mensaje de lo que exponían?" Entonces los demás estudiantes que no participaban en la obra levantarían sus manos y dirían el mensaje de toda la escena que habría sido silenciosamente propuesta. Fue bastante interesante y Swami observó con mucho interés cada escena.

LA BODA SAGRADA DE RAMA Y SITA

En la primera obra, algunos jóvenes caminaban. Uno de ellos hizo un gesto como si pusiera una guirlanda a otro mucho más bajo de estatura. Luego el más bajito trató de poner la guirlanda al más alto, pero no pudo porque era mucho más bajo. Mientras tanto, un tercer muchacho se acercó y cayó a los pies del compañero más alto. El compañero más alto se inclinó discretamente para levantar al compañero que se había inclinado a sus pies. Observando esto, el joven bajo de estatura puso la guirlanda inmediatamente al compañero más alto.

La pregunta no se hizo esperar: "¿Quién puede decir el mensaje de esta escena?"

Por supuesto que algunos levantaron sus manos y un chico dio la respuesta. Dijo: "Este es un episodio del Ramayana – la boda sagrada entre Rama y Sita. Como ya sabemos, Rama era bastante alto, mientras Sita muy baja de estatura. En los matrimonios, el esposo pone una guirlanda a la esposa y la esposa hace lo mismo con el esposo. Esta es la costumbre.

“Puesto que Rama era bastante alto, pudo fácilmente ponerle la guirlanda a Sita, quien era muy baja. Pero Sita no pudo poner la guirlanda a Rama porque él era demasiado alto. Y ella no podía decirle: “¡vamos, inclínate un poco para que yo te pueda poner la guirlanda!” Rama nunca se inclinó ante nadie. Por lo tanto era una situación incómoda.”

“Observando este episodio, Lakshmana se acercó y cayó a los pies de su hermano Rama, en gesto de padanamaskar. Inmediatamente Rama se inclinó, cogió a Lakshmana por los hombros para poder levantarlo. Sita aprovechó la oportunidad e inmediatamente puso la guirlanda a Rama mientras éste se encontraba inclinado, tratando de levantar a su hermano. De otra manera Rama no se hubiera inclinado. Rama se inclinó sólo para levantar a Lakshmana. Por lo tanto esto fue un evento muy conveniente. Por consiguiente, este es un episodio que demuestra que Sita es muy inteligente. Este incidente relata la sagrada boda de Rama y Sita”.

Todos aplaudieron y disfrutaron.

LA BONDAD DE DIOS

En el segundo episodio, un joven sentado, actuó como si estuviera realizando alguna penitencia. Algunos muchachos (cinco de ellos) se acercaron. El que estaba sentado abrió inmediatamente los ojos algo enojado. Mientras tanto, otro chico vino lentamente y cayó a los pies de los cinco compañeros. Entonces el que estaba sentado haciendo penitencia, quien antes estaba furioso, se levantó e hizo padanamaskar a los cinco muchachos.

Se preguntó: “¿quién puede decir de qué trata esta escena?”

Algunos estudiantes levantaron sus manos. A uno de ellos se le pidió que diera la respuesta.

El chico dijo: “Esta es una historia del Mahabharata. Los pancha (cinco) Pandavas se encontraban en el bosque tratando de coger un fruto (éste era el legendario Amrutaphala – el fruto de la inmortalidad). Allí había un santo sentado en profunda penitencia. El nombre del santo era Roma Rishi. ‘Roma’ significa cabello. Su cabello era tan largo que se extendía por algunos kilómetros, como una alfombra negra.”

“Los cinco Pandavas no se percataron del cabello, sino que vieron la fruta, la cual querían recoger y comer. El santo estuvo realizando penitencias para obtener aquel fruto porque, quienquiera lo comiese no volvería a sufrir de hambre o sed. Por tanto, ese santo rishi estuvo realizando penitencia para adquirir este fruto único. Los cinco Pandavas vinieron, trataron de coger fácilmente aquel fruto. El rishi se disturbó, abrió sus ojos y estuvo muy irritado, listo a maldecir a los Pandavas.”

“Mientras tanto, Krishna vino a rescatar a los Pandavas. Fue hacia el sabio y le dijo algunas palabras, algunas cortesías y preguntas amables. Luego Krishna cayó a los pies de los cinco Pandavas. Entonces el rishi pensó que los cinco Pandavas eran grandes personalidades, por lo que él también, cayó a los pies de ellos. De este modo la ira del sabio se placó. Este episodio muestra que la bondad de Dios hacia Sus devotos es tal, que a El no le importaría caer a los pies de sus propios devotos.”

Todos aplaudieron; este fue el final del segundo episodio.

¿DONDE ESTAN LOS CINCO PANDAVAS?

En el tercer episodio, un chico se sentó en un tablón de madera y actuó como si fuese un sabio haciendo alguna penitencia. Otro muchacho le observaba traviesamente desde la distancia. Mientras tanto, algunos compañeros se acercaron y pidieron alguna información al sabio. El sabio se enojó mucho.

“¿Quién puede decir de qué trata esta escena?”

Un chico empezó a narrar: “Los Pandavas estaban en grandes dificultades. Krishna quiso salvarles. Se acercó al sabio Durvasa, quien era famoso por su ira y furia.”

“Krishna dijo a Durvasa: Oh sabio, protéjeme a estos cinco compañeros hoy. Quiero que les ayudes.”

“Durvasa dijo: Krishna, les protegeré pero con una condición: no voy a mentir. Voy a hablar sólo la verdad. Sólo con esta condición les voy a dar protección.”

“Krishna dijo: está bien. No quiero que digas mentiras. Protege a estos cinco chicos.”

“Entonces el sabio cavó un gran hoyo, diciendo a los cinco Pandavas que se sentaran en dicho agujero para ocultarles. Luego puso un tablón de madera sobre el hoyo y se sentó en él a realizar sus penitencias.”

“Mientras tanto, los Kauravas, los enemigos, buscaban a los cinco Pandavas. Pasaron delante del sabio y le preguntaron: Oh Sabio Durvasa, ¿dónde están los cinco Pandavas?”

“Durvasa se enojó mucho. Están aquí! Dijo. Están aquí! Entonces los Kauravas, quienes temían mucho al santo, pensaron: Oh, él nos maldecirá! y se alejaron de allí.”

“Durvasa no dijo mentira alguna. Los Pandavas estaban allí; sin embargo, puesto que Durvasa cambió el tono de voz, los Kauravas pensaron que les iba a maldecir así que se alejaron. De este modo, sin haber dicho alguna mentira, Durvasa fue capaz de salvar la vida a los Pandavas discretamente.”

Ese fue el tercer episodio llevado a cabo por los estudiantes aquella noche.

EL CARACTER EJEMPLAR DE LAKSHMANA

En el siguiente episodio, entraron unos chicos; luego otros más se acercaron a los que ya habían entrado. En este segundo grupo, un compañero trajo un paquete envuelto en una tela y la abrió. Uno de los muchachos del primer grupo tomó el paquete y lo pasó a otro. Este último vio todo lo que había en el paquete y empezó a actuar como si estuviera hablando con el que le había pasado el paquete a él. (Esto se hacía solamente con gesticulaciones.)

Pregunta: “¿De qué se trata?”

Un muchacho dijo: “Voy a dar una respuesta. Es un episodio del Ramayana. Luego que Sita fuese secuestrada, Rama y Lakshmana fueron a buscarla. En aquel momento, un

compañero, Sugriva, vino hacia Rama con un paquete de joyas y preguntó: ¿pertenece a tu esposa Sita?”

“Rama nunca había visto las joyas de Sita contrariamente al hombre moderno, quien sabe todo sobre el patrimonio de la esposa. ¡Este es uno de los chistes de Swami! Contrariamente al hombre moderno, Rama no se preocupaba del patrimonio de su esposa. Así que Rama dio el paquete de joyas a su hermano Lakshmana diciendo: Hermano, averigua si pertenecen o no a Sita.

“Lakshmana dijo: Hermano, no conozco los pendientes de Sita porque nunca les he visto. No conozco la cadena de Sita porque tampoco la he visto. No conozco el cinturón dorado de Sita porque nunca le he mirado. Sin embargo, conozco las tobilleras de Sita. ¿Por qué? Porque cada mañana le hago el padanamaskar. Por consiguiente puedo identificar las tobilleras. Por lo que estos ornamentos deben de pertenecer a Sita.”

Este fue el episodio representado. Este episodio narra sobre el carácter de Lakshmana. Aunque vivió en compañía de Sita por mucho tiempo, cuidando de su hermano Rama y de su cuñada Sita, él nunca se preocupó por conocer sus joyas y demás. El les servía fielmente. Ello habla de su carácter ejemplar y excelente.

Este fue el episodio representado. Todos aplaudieron al oír esto, ¡incluso Swami!

SIGAN SU CONSCIENCIA

Aquí va otro episodio. Un chico se paró al frente y empezó a gesticular en diferentes modos con sus dedos, actuando como un mono. “¿Qué significa?”

Aquí está la respuesta: “Los pequeños movimientos con los dedillos significa que el chico es como una burbuja de agua. Entonces, mientras puntaba el dedo en la cabeza, actuando como un mono, él mostró que la mente es como un mono loco. Y dirigiendo el cuerpo, ‘no’ significa ‘no sigas al cuerpo’. Señalando la cabeza, al decir ‘no’ significa ‘no sigas a la mente’. Señalando a sí mismo, ‘sigue la consciencia’. De este modo, el cuerpo es una burbuja de agua; no sigas el cuerpo. La mente es un mono loco; no sigas la mente. Sigue la consciencia.”

Ese mensaje fue transmitido usando solamente gesticulaciones del cuerpo. A todos les gustó.

LAS CUATRO CASTAS SON IGUALES

En el siguiente episodio un muchacho hacía círculos sobre su cabeza con su dedo índice. Luego señaló sus manos/hombros. Además señaló con su dedo su estómago y sus pies. Una vez más señaló su cabeza, hombros, estómago y pies.

¿De qué trata todo esto?

Un chico se alzó y dijo: “Este es un mensaje de Vedamantra. Hay cuatro castas en la sociedad Hindú: Brahmin, Kshatriya, Vaishya y Sudra. La Brahmin representa la cabeza. La Kshatriya representa los hombros. La Vaishya representa el estómago. La Sudra representa los pies.”

“Así que, esta es la personalidad cósmica de Dios, en la que las cuatro castas son iguales. Ninguna es superior a la otra. Por lo que la casta Brahmin, que representa la cabeza, tiene la tarea de diseminar el conocimiento. La Kshatriya, que representa los hombros, provee protección con su fuerza y ejército. La Vaishya, que representa el estómago, se dedica al negocio y al comercio. La clase Sudra, que representa los pies, se dedica a la agricultura.”

“Por tanto, es una clasificación basada en la vocación, la profesión, el temperamento y la actitud – no fueron divididas de acuerdo a una regla. Desafortunadamente el sistema de clasificación tomó una connotación política y por ende la sociedad fue dividida en castas que han estado en conflicto las unas con las otras. Sin embargo, originariamente en los Vedas se dice que esta división es meramente una actitud, una profesión y está orientada de acuerdo con el temperamento y nada tiene que ver con el nacimiento. Esto es lo que se ha dicho en el Bhagavad Gita.”

Esto fue dicho por uno de los chicos y su respuesta agradó mucho.

VUÉLVANSE HACIA DIOS

En el siguiente episodio, un muchacho formó un círculo uniendo su dedo pulgar al índice. Con la otra mano, hacía señas como si estuviera abriendo y girando una llave. Esta fue la acción. “¿Cuál era el significado?”

Un estudiante se puso de pie y dijo: “El dedo pulgar junto al índice formando un círculo no es más que una cerradura. La otra mano con la que estuvo abriendo la cerradura es la llave. Por lo que la cerradura es el cuerpo y la llave es la mente. Si giras la llave hacia un lado, el lado mundano, se cierra y quedas atado. Si la giras hacia el otro lado, hacia el lado de Dios, te liberas. La misma cerradura, la misma llave. La única diferencia está en el lado hacia donde se gira; si se gira hacia el lado mundano, te enredas; si la giras hacia el lado de Dios, obtienes liberación.”

EL CUERPO ES TEMPORÁNEO

En el siguiente episodio, un chico, que lucía como un santo, caminaba. Había otro, muy delgado, tembloroso y muy débil, que tocó al santo. Este hombre (el santo) se enojó mucho y dijo: “¡lárgate de aquí!” El chico, todo tembloroso, inmediatamente señaló su propio cuerpo y su pecho repetidamente. Inmediatamente, el santo cayó a los pies del tembloroso compañero.

“¿Cuál era el mensaje?”

Un estudiante levantó su mano y dio la respuesta: “Es un episodio de la vida de Shankaracharya. Shankaracharya se había bañado en la mañana y prosiguió su camino. Un hombre de la casta de los intocables tocó a Shankaracharya quien de inmediato se irritó mucho. ¡Me acabo de bañar y ahora tú me has tocado! ¡Eres un intocable! ¿Por qué me has tocado?”

“El intocable dijo: Oh, sabio, ¿a quién he tocado? ¿por qué estás irritado conmigo? Después de todo, he tocado sólo tu cuerpo. Y tú no eres el cuerpo. Tu cuerpo y mi cuerpo son prácticamente lo mismo. Aquél cuerpo y este cuerpo son temporáneos. Ambos, en breve, perecerán. Un día, muy pronto, desaparecerán. ¿Por qué te preocupas por este

cuerpo? ¿Acaso toqué tu Ser? ¿Si yo toqué a tu real Ser, el verdadero Ser en ti, es el mismo Ser en mi. Entonces, ¿cuál es el error?”

“Entonces Shankaracharya supo que Yamadharm Raja, el dios de la muerte, vino a enseñarle una lección en la forma de un intocable. Por tal motivo, Shankaracharya cayó a sus pies.”

SIGUE AL MAESTRO, ENFRENTA AL DIABLO, LUCHA HASTA EL FINAL, TERMINA EL JUEGO

El episodio final fue este: un chico caminaba mientras otro le seguía. Un tercer muchacho parecía luchar contra un demonio. Un cuarto parecía jugar. Finalmente, el último chico se sentó relajado y empezó a reír.

“¿Cuál es el mensaje?”

Todos levantaron sus manos, pero solo a uno le pidieron la respuesta. “Un chico caminando enfrente de otro, siguiéndolo lealmente, muestra el mensaje de Bhagavan: Sigue al maestro.”

“El segundo que actuaba como si estuviese luchando contra un demonio, expresa el mensaje: enfrenta al diablo.”

“El tercero, el que jugaba, significa: lucha hasta el final.”

“Finalmente, el chico sentado y relajado, significa: Termina el juego. Por lo tanto, sigue al maestro, enfrenta al diablo, lucha hasta el final y termina el juego. Estos cuatro mensajes de Baba han sido transmitidos en este episodio.”

Esta fue la primera vez que algo así había tenido lugar y estuvimos muy felices de verlo. Es lo que llamamos mímicas mudas. Aquí ellos permanecen mudos. Sólo gesticulan y realizan acciones con el cuerpo por lo que los expectadores deben de ser capaces de adivinar el episodio. Todos gozaron mucho, incluso Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

EI SEÑOR SHIVA ESTÁ DESAPARECIDO

Este programa se llevó a cabo el 1° de marzo de 2004. Era más o menos un programa literario, lleno de canciones y poesías compuestas por Bhagavan. Deberían de haber visto cómo Swami miraba los jóvenes actores. ¡Incluso Dios tuvo sus propias emociones y sentimientos! Cuando los chicos repitieron todos los poemas compuestos por Baba hace cincuenta años, naturalmente El estaba feliz. ¡Dios en forma humana debese feliz! Aquel día El estuvo feliz escuchando y observando cada palabra que decían los estudiantes.

En la dramatización, la escena inicial parecía describir una corte. Los estudiantes no tenían maquillaje y vestían camisas y pantalones blancos. Un chico se sentó en una silla. Entendimos que se trataba de Indra, el jefe de los dioses. Otro se le acercó e intuimos que se trataba de Narada. Se acercó a Indra y dijo: ‘Oh Señor, todo el cielo se ha llenado de pánico ahora, hay gran confusión.’

Indra preguntó a Narada: “¿Qué sucede?”

“Swami, ¿qué debería decirte? Número uno, todas las flores de loto de Brahma han desaparecido. Por lo que Brahma está deambulando por las calles. Está muy preocupado. Y de los cinco elementos, hay dos que faltan. No hay fuego. No hay nubes. El dios de la lluvia ha desaparecido y el dios del fuego también. Todo parece estar en estado de pánico. Oh Indra, ¿qué más puedo decirte? ¡El Señor Shiva desapareció! ¿qué debe hacerse? Todo se encuentra en estado de confusión. El monte Meru, la montaña del oro y de la abundancia, también desapareció. ¡Swami! Estamos todos confundidos. ¡No sabemos qué hacer!”

Entonces Indra pensó que él también desaparecería un día. Si Brahma perdió sus flores de loto, si las nubes se han ido, si Shiva desapareció, si el dios del fuego ha desaparecido, si el monte Meru se ha ido, entonces Indra tendrá que irse algún día. ¿Qué hacer? Luego Narada dijo: “Oh Indra, no te preocupes. Vayamos los dos a visitar a Mahavishnu y supliquémosle que nos dé algunas soluciones, el paradero de las personas que han desaparecido y los objetos perdidos.”

Fue así como ambos fueron ante Vishnu y le suplicaron: “Oh Señor, esto es lo que ocurrió. Te rogamos, dínos qué hacer.”

“Miren aquí, han dicho que Shiva estaba desaparecido. No, no. Descendió a la Tierra y tomó la forma de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, en Puttaparthi. Ha cambiado su dirección, eso es todo. Ahí está en Puttaparthi, así que no se preocupen. Dijeron que Brahma había perdido sus flores de loto. Díganle que no se preocupe porque las flores de loto fueron elegidas para ser los ojos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Dijeron que el monte Meru desapareció. No se preocupen, el monte Meru decidió reducirse de tamaño y prefirió ser la verruga en la mejilla de Sathya Sai Baba. No se preocupen. Ustedes han dicho que el fuego ha desaparecido. No se preocupen. El fuego perdió su capacidad de quemar para convertirse en la túnica de Bhagavan. El fuego es de color rojo. La túnica roja de Bhagavan es el dios del fuego; no dejen que se preocupe por ello. Ustedes están muy preocupados porque faltan las nubes. No se preocupen. Las nubes representan la corona de pelo de Baba. Por consiguiente, el Señor Shiva es Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Las flores de loto son Sus ojos, las nubes Su pelo. El fuego es la túnica que lleva puesta. No se preocupen. Nadie ha desaparecido. Todos se trasladaron al planeta Tierra en Puttaparthi.”

A todos les gustó mucho.

KOMPA KAMPA GAMPA DUMPA

Este programa se llevó a cabo el 27 de febrero de 2004. En una corte de eruditos, hay una actividad especial en la que se mencionan algunas palabras al azar y los expertos intentan realizar un poema con estas palabras. Es una especie de ejercicio literario. Ello nos indica la excelencia de los eruditos en la India de hoy día. Así que un experto dijo: “Hoy es la asamblea de grandes eruditos. Daré algunas palabras. Cada uno de ustedes puede componer una poesía.”

“Señor, díganos las palabras.”

“La primera palabra es kompa, que significa ‘residencia’. La segunda palabra es kampa, que significa ‘arbustos espinosos’. La tercera es gampa, que quiere decir ‘cesto’. Y la cuarta es dumpa, y significa ‘patata’. ¿podría alguien hacer una poesía con estas cuatro palabras?”

Un erudito se puso en pie y dijo: “Si, puedo realizar una poesía usando estas cuatro palabras.”

“Si, ¿y cómo es?”

“Este cuerpo, el cual está repleto de polvo y dolencias, es kampa, la residencia. ¿qué es lo que alberga? Alberga todo tipo de males, todo tipo de quejas e inmundicias. Segundo, este cuerpo es kampa, lleno de arbustos espinosos que no puede cruzar el océano de la vida. Y este cuerpo es un dumpa. Saben, si cortas un pedazo de algún tubérculo bajo tierra y lo plantas de nuevo, podría crecer otra vez. De la misma manera, el ciclo de nacimientos y muertes se repite. Por tanto, es dumpa.”

Este poema fue compuesto por Bhagavan, hace cincuenta años. Este chico lo dijo y Swami aplaudió.

LOS PIES DE DIOS

Luego otro erudito dijo, citando un poema del Bhagavatha: “Oh, pandit, dices que Dios está en todas partes.” Este es un poema muy famoso, conocido por los hablantes de Telugu. “Oh, erudito, dices que Dios está en todas partes. Padre, también estás reproduciendo y citando poemas del Bhagavatha, diciéndonos que Dios está en el agua, en el cielo y en la tierra; que El está presente en todos los elementos y que El está presente en la insondable profundidad del océano. ¿Por qué has venido aquí? Si Dios está en todas partes, ¿por qué has venido aquí?”

Entonces el erudito respondió: “He venido aquí a adorar a Dios en forma humana. He venido aquí a tocar los Pies de Dios en forma humana. ¿Por qué? Pues porque los Pies de Dios nos despiertan la consciencia. Los Pies de Dios nos ayudarán a atravesar este océano de la vida. Los Pies de Dios son la Divinidad, la cual opera dentro de mí. Los Pies de Dios son el sólo refugio para la humanidad entera. Los Pies de Dios disipan la oscuridad de la noche. Los Pies de Dios me donan sabiduría. Por esto, he venido hasta aquí.’ Esta fue la respuesta dada por el erudito. Todo esto fue expresado en forma poética.

SWAMI ES LA PERSONIFICACIÓN MISMA DE LA VERDAD

Otro hombre suplicó Baba: ‘Swami es la personificación misma de la verdad. Swami es la personificación misma de la melodía Divina, y el comunicador de las enseñanzas Divinas a la humanidad. Los Pies de Bhagavan Baba deben de ser venerados por toda la humanidad si ésta quiere estar a salvo y segura.’ Ese fue el significado del poema compuesto por uno de los chicos.

Otro, actuando en el rol de un erudito, dijo: “¡Ah, qué poema es este!” Este poema también fue compuesto por Baba.

ALABA A DIOS

Luego otro chico citó un poema compuesto por Swami en alabanza a Sí mismo.

“Yo alabo a ese Dios, yo adoro ese Dios. Yo venero ese Dios, quien está vestido en túnicas ocre; que es misericordioso y quien es la manifestación de la belleza; cuyos Pies son como flores de loto; quien muestra la lluvia de vibuthi; quien ocupa el universo entero; cuyos cabellos están entrelazados, cuyo pelo es rizado; quien es totalmente desapegado;

cuyo corazón está lleno de bondad; quien es el Divino escultor y quien es la única caridad. Yo Te adoro, mi Señor.”

Este es un poema compuesto por Swami que fue repetido por uno de los chicos. El poema recibió un estruendoso aplauso por parte de los presentes aquel día.

NO HAY LIMITES AL AMOR DE SWAMI

Otro chico, interpretando a otro pandit, dijo: “Si, si. No existe límites al amor de Swami. Swami está presente en todas partes. ¿Alguien podría recitarnos un poema indicando este tema?”

Con gran ardor, un joven se levantó y dijo: “Puedes estar en el bosque; puedes estar en el cielo, puedes estar en la ciudad, puedes estar en una aldea, puedes estar en la cima de una montaña o puedes estar en el profundo océano, mas Sai nunca te olvidará.” Esta es la promesa que Swami nos hizo.

EN ALABANZAS A BHARAT

Luego otro preguntó: “¿Hay alguien aquí que recuerde un poema escrito por Baba en alabanzas a Bharat, India?”

Uno dijo: “Si, si. Este poema suena aún en mis oídos. Esta es una tierra reconocida en todos los continentes del mundo. Esta es una tierra que tiene libertad, habiendo expulsado a los extranjeros y sus reglas extranjeras. Esta es una tierra de refinadas artes y literatura. Esta es una tierra de ciencia, música y tecnología. Habiendo nacido en esta tierra, es nuestro deber como jóvenes defender la gloria y el prestigio original de este país.”

RAMA Y KRISHNA

Otro joven dijo: “Hemos escuchado que Swami ha hecho un juramento, la misma promesa que Rama y Krishna hicieron. ¿Alguien recuerda el poema donde Swami hace referencia a Rama y Krishna al respecto?”

Unos respondió: “Si. El mismo Krishna, la manifestación de la beatitud, está aquí en medio de ustedes para reconocer a Sus amigos. Los pastorcillos con quienes El jugó como Krishna han nacido de nuevo y han estado a su alrededor y reconocido a sus compañeros. El mismo Sri Rama de aquella época está aquí para encontrar a Sus subditos hoy, Sus monos. ¿Dónde están? Somos todos sus monos (risas). Y lo mismo vale para Vishnu. ¿Ha descendido a recoger todas sus armas? ¿Cuáles son Sus armas o sus insignias? ¿Cuáles son las marcas o signos de Vishnu?”

“Vishnu sopla una concha. La concha no es más que un sonido. Vishnu tiene una rueda, la rueda del tiempo. Vishnu tiene una maza, la cual representa el poder. Vishnu tiene una flor, la cual representa el corazón humano. Por tanto, El ha venido a recoger estas cosas.”
“¿Quién es el jugador perfecto? El está en medio a todos los seres vivos. Disfrutando el juego Divino, nosotros, los eruditos, seamos partecipes en este Divino juego. Describamos y exaltemos y deleitémonos dentro de nosotros mismos, observando el juego Cósmico Divino.’ Esto fue lo que dijo el joven.

DEVOCION, FLAUTA Y AMOR

Entonces otro joven dijo: “Existe una relación estrecha entre devoción, la flauta (murali) y el amor. Hay una relación entre el amor, la devoción y la flauta. ¿Alguien pudiera comentar sobre ello?”

Un estudiante se levantó y dijo: “Si. Murali (la flauta) es hueca. La flauta tiene nueve huecos. Cuando la flauta está vacía, adorna los labios del Señor. Cada ser humano debe estar tan vacío, sin rastro alguno de orgullo o ego, que pueda volverse como una flauta en los labios de Dios, en los que El soplará Su aliento, en modo que todos puedan escuchar la Divina melodía.”

“Y finalmente, el amor es una expresión de devoción. El amor a Dios es devoción. Esto no tiene nada que ver con la educación, la erudición, la posición social o el estatus. En tiempos del avatar Krishna, ellos (gopis y gopalas, los pastorcillos amigos de Krishna) eran todos analfabetos, sin embargo tenían un intenso amor por Dios.”

LA EDUCACION ES UN OBSTACULO PARA LA REALIZACION

Inmediatamente otro joven se levantó: “Si, si. ¡Cuán cierto es eso! La educación es un obstáculo para la realización. La gente educada se pelea entre sí. La gente educada discute entre sí. La gente educada quiere conocer a Dios a través del intelecto y la lógica. El intelecto y la lógica nunca te ayudarán a comprender a Dios. Las disputas no te llevarán a algún lado. Una persona educada conocerá todo excepto a sí misma. Un hombre educado no es capaz de renunciar a su ‘mí mismo’. No tiene conocimiento total o consciencia. Por consiguiente, la educación no tiene nada que ver con la devoción y la consciencia.”

Entonces otro joven dijo: “¿Y ahora qué hacemos?”

(Esto es un episodio recitado por los jóvenes, en los que cada uno recitaba el papel de un erudito, citando la literatura de Swami)

Otro joven dijo: “No necesitamos hacer nada ahora. Solamente necesitamos hacer una sola cosa.” *(Esto también fue dicho en forma poética, compuesto por Baba)*

“¿Qué?”

“Oh Dios, el corazón que Tú me diste, lo entrego a Ti. Lo ofrezco a Ti. Este corazón no me pertenece. El amor en mi corazón no me pertenece. Me ha sido dado por Ti. Por tanto lo ofrezco a Ti una vez más. ¿Qué más poseo en este mundo que sea digno de ser ofrecido a Ti?”

El programa terminó con este episodio. Todos los eruditos aplaudieron por la maravillosa ofrenda que uno debe hacer a Dios. La mejor ofrenda es el propio corazón humano, lleno de puro amor. Esa fue la conclusión.

ES UNA OPORTUNIDAD DADA POR DIOS

Este programa tuvo lugar el 6 de marzo de 2004. Yo recién empezaba a escribir artículos para la Sanathana Sarathi. Todo esto está bien documentado. No es imaginación o invención mía. Tomé varios apuntes allí y luego escribí el artículo. Así que este grupo *(que está escuchando esta conferencia)* es realmente afortunado, porque sabe lo que está sucediendo antes de la publicación de esos artículos.

Déjenme decirles que somos muy afortunados en el sentido de que tenemos toda esta información de antemano. Los lectores que no hablen Telugu pueden conseguir esta información después de cuatro o seis meses, porque la Sanathana Sarathi no haría más de tres páginas a la vez en la imprenta.

Aquellos que no estén aquí o aquellos que no hablen Telugu no sabrían acerca de esto porque, ¿quién leshabría traducido? Como saben, yo escribo en Telugu. Así que este grupo es realmente muy afortunado de saber lo que pasa de antemano. Es como la vista preliminar de una película que se muestra a los periodistas antes de que la pasen en el cine de modo que ellos puedan hacer sus críticas y comentarios. Por lo que ustedes son como 'periodistas' con los que se comparten estas cosas. Es un placer después de todo. Es una oportunidad dada por Dios, no es nada personal.

EL COLOR DEL AMOR

El programa de aquel día fue una competencia entre los colores, cada color decía: 'soy superior a otro color'. Cuatro jóvenes que representaban diferentes colores empezaron a discutir entre ellos. ¡Swami se echó a reír!

El primer compañero, representando el color azul, dijo: "Soy el color azul. Tus amigos saben que el azul es el mejor color."

Los demás gritaron: "¿por qué?"

"Krishna es de color azul. La piel de Ramachandra es azul. El cielo es azul. El mar es azul. Por consiguiente, ¡el azul es el mejor color!"

Y luego otro, representando el color rojo, dijo: "¡Dentente! ¡Tonterías! ¿el color azul? ¡No! El rojo es el mejor de todos!"

Los demás preguntaron: "¿por qué?"

"Puede que la piel de Rama sea azul. Puede que la tez de Krishan sea azul. Pero las túnicas que viste Baba son rojas, por tanto soy el mejor. No sólo eso, el fuego es de color rojo. Una rosa es de color roja. ¡Así que el rojo es el color superior!"

El tercer compañero dijo: "Soy el color negro. ¡Les mando a que cierren la boca! (*risas*) Todos ustedes están hablando tonterías. Uno dice que Rama y Krishna son de color azul y que el cielo es de color azul. Y el otro dice que las túnicas de Baba son de color rojo y que el color del fuego es rojo. ¡Detengan esto! El negro es superior. El negro es el mejor. ¿Saben por qué? El pelo de Baba es de color negro. El lunar en su mejilla es de color negro. ¿Acaso no tienen ustedes sentido común? El profesor que les enseña en la clase escribe sobre una pizarra negra. Sin la pizarra, ¿qué aprenderían? El pelo de Baba es negro. ¿Qué más quieren? Por lo tanto, ¡el color negro es superior!"

Otro joven dijo: "¡Estoy empezando a comprender lo tontos que son ustedes! ¡Cuán ignorantes son! Debería de haber un límite a lo que dicen. ¡Por favor, paren! Soy el color blanco. Soy superior. El blanco es siempre luminoso. El color blanco representa la pureza. Es por ello que Swami insiste en que cada quien debería vestir ropas blancas. ¿No lo sabían? Las flores de jazmín son blancas. El sol es blanco. La luz del sol es blanca. La luna es blanca y brillante. El blanco es el mejor color, ¿han entendido?"

Luego los cuatro compañeros representantes de los colores azul, rojo, negro y blanco dieron un paso adelante. Uno dijo: “Está bien, es inútil pelear entre nosotros. Oh muchachos que están frente a nosotros, que uno de ustedes se levante y dé su juicio. Aceptaremos el veredicto porque ustedes son neutrales. Nos hemos autoidentificados con cada color. Puesto que ustedes están desapegados, pueden dar un veredicto.”

Un joven se puso en pie y empezó a decir así: “Puede que Swami use una túnica roja. Puede que su piel sea azul. Puede que su pelo sea negro y su lunar en la mejilla también. Puede incluso pedirnos que vistamos de blanco. Sin embargo todos los colores son iguales para El. Puesto que hay negro en la parte superior, azul en la piel, negro en la mejilla, y el rojo en su túnica, todos los colores están en El. El está en todos los colores. No existe una cosa tal como un color superior a otro. Existe sólo un color que Baba representa. ¿Cuál es ese color? ¡El color del amor! El amor es el color superior. ¡No existe otro color más elevado que éste!”

LOS DIAS DE INFANCIA DE SWAMI

Los estudiantes de la secundaria superior presentaron un programa el 5 de marzo de 2004. Fue realmente una idea innovativa—sobre todo, Bhagavan. Se podía adivinar mirando Su entusiasmo y por cómo estaba observando. Cuando hagan cualquier programa, por favor tengan a Swami en mente. Si sonrío, continúen. Si es serio, sean serios en su actuación. Comprendan si no han sido capaces de hacer una impresión. Deberían observarlo constantemente.

Esta fue una actuación particular que gustó mucho a Swami. ¿Por qué? El concepto mismo es genial. Este es un episodio que relata los días de infancia de Swami. Bhagavan tuvo algunos profesores. Por si no lo sabían, Swami estudió en tres lugares diferentes: Uravakonda, Kamalapuram y Bukkapatnam. Los nombres de algunos de Sus profesores son bien recordados y Swami les menciona a menudo – Mehboob Khan, Kondappa, Subbannachari, Thammiraju y Manchiraju. Estos son los profesores de los que Swami nos habla muy bien.

Los chicos concibieron esta idea. En la obra, todos estos profesores que ahora se encuentran en el cielo descienden sobre la tierra para buscar a Sathya Sai Baba. Vivieron aquí hace setenta años, cuando Swami tenía cinco o seis años de edad. La Puttaparthi de aquellos días era muy diferente de la de hoy. Así que los profesores descendieron del paraíso pero se perdieron en el camino. No saben dónde ir.

El primer profesor que bajó fue Mehboob Khan. Mehboob Khan tenía una relación muy cercana e íntima con Swami y solía llamarle aparte y darle algunas *pakor*s, un plato de la India del sur. “Vamos, come. Fue preparada especialmente para ti”.

Y Swami dijo: “Por favor no me sirvas de este modo. Hay otros compañeros de clase también. Se sentirán muy mal si como esto. Señor, no haga eso.”

Parece que un profesor pidió a Baba que se pusiera de pie sobre un banco (como castigo) “¡Levántate! ¡Párate sobre el banco!” Swami estuvo parado sobre el banco como lo había ordenado el profesor. Y cuando el profesor terminó la lección y estuvo a punto de levantarse, no pudo hacerlo porque la silla se adhirió a él.

Y entonces Mehboob Khan vino y dijo: “Oh, señor, conozco tu problema. Pediste a Sathya que se sentara primero y luego serías liberado de la silla.” Así que este es un episodio conectado con el profesor Mehboob Khan, quien amaba a Baba y sabía de Su Divinidad desde el principio.

Por lo que Mehboob Khan bajó del cielo y gritó: “¡Sathya, Sathya! ¿dónde estás? Alguien dijo que estarías aquí en este lugar.” Y luego empezó a preguntarle a los muchachos: “Oh chiquillos, ¿han visto a Sathya por aquí? Oh, colega Kondappa, ¡también estás aquí! ¡muy bien! Te veo buscando a alguien.”

Kondappa, el otro profesor de Sai Baba dijo: “Oh Mehboob, estás aquí. ¡Bien! También vine a buscar a Sathya.”

“Oh, ambos venimos del cielo. Muy bien. ¿Dónde está Sathya?”

Kondappa, el otro profesor, dijo: “Mehboob Khan, ¿sabes por qué dejé el cielo? Es muy aburrido (*risas*) tedioso, disgustoso. No estoy más interesado. Por lo tanto, decidí bajar aquí a buscar a Sathya. Vamos a buscarlo juntos.”

Y en ese preciso momento, otro profesor, Manchiraju, dijo: “¡Qué días tan maravillosos tuvimos en aquellos tiempos con Sathya! Me excusé ante Indra y tuve el permiso para bajar a la tierra y pasar algún tiempo con Sathya. ¿Dónde está?”

Entonces Kondappa dijo: “Mira aquí, Manchiraju. Mira aquí, Mehboob Khan. ¿No recuerdan cómo en aquellos días Sathya solía orar en nuestra escuela? Solía cantar aquella canción. ¿No recuerdan cuán agradable solía hacerla? Recuerdo aquellos días. Fueron realmente excelentes. Pasemos algún tiempo con Sathya. ¿Dónde está?”

Ahora los jóvenes empezaron a cantar Aharathvapajripa – una canción compuesta por Baba, la cual cantaba cada día como parte de las oraciones de la escuela. Todos unieron sus voces para cantar esa canción. Swami se conmovió literalmente. Vi Sus ojos humedecidos porque había regresado setenta años atrás en el tiempo. Y escuchar cantar la canción que había compuesto por los chicos – ¡pueden imaginar cuánta dulzura debió haber sido!

Luego, Subbannachari, otro profesor, vino y dijo: “Oh Manchiraju, Kondappa, Mehboob Khan, me encuentro con todos ustedes aquí. ¿Qué están haciendo?”

Los tres respondieron: “Buscamos a Sathya. Queremos encontrarLe de nuevo, por eso dejamos el cielo y estamos averiguando dónde está.”

“Oh, ya veo. Si. ¿No se los dije? ¿No les había dicho hace tiempo que Sathya no era un niño ordinario? ¿Que El era un niño Divino? ¿Que sería reconocido algún día como Dios en la tierra? ¿No se los dije? Ustedes no me creyeron. Hoy El les hace mucha falta, por eso han vuelto. De acuerdo, no importa – mejor tarde que nunca. Vamos a buscarLe. Vamos a encontrarLe.”

Thammiraju estuvo también allí por casualidad. “De acuerdo, si todos mis compañeros están aquí, ¿por qué no bajo yo también? Así que yo también vengo. Vamos todos juntos a buscar a Sathya.”

Thammiraju empezó a recordarse de aquellos días. “¡Cómo Sathya influyó nuestras vidas! ¿se lo recuerdan? Les diré, tenía un problema al ojo y Baba, siendo niño, los curó porqueno podía pagarme la operación en aquellos días. Salvó mi vista. Y no sólo eso. Ayudó a mi guardian y también a mi criadacon dinero. ¡Cuán servicial fue Sathya! Recordamos aquellos días.”

Luego todos empezaron a cantar la canción: Kaparu Sai Deva. ‘Kaparu’ significa ‘proteger’. “Oh Sai, ¡protégenos a todos!” Swami estuvo muy, muy, muy feliz.

En la próxima escena: “Assalaam Alaikum.” ‘Assalaam Alaikum’ es la forma de saludar de los musulmanes. “¡Saludos a todos! ¿Podrían encontrar el paradero de Sathya?” Mehboob Khan observó a los muchachos sentados allí. “¿Dónde está Sathya entre ustedes? Hay un Sathya entre ustedes, porque todos parecen muy jóvenes.” Entonces Mehboob Khan dijo: “Si, les diremos dónde está Sathya.”

Les diré la próxima vez.

Traducción: W. Vásquez