

PODCAST 228: "EL ARTE DEL AUTO-DESCUBRIMIENTO"
15 de febrero de 2024

Om Sri Sai Ram!
Bienvenidos a Prasanthi Sandesh,
Podcast 228, "El Arte del Auto-descubrimiento".

El siguiente texto contiene extractos del libro del Profesor Anil Kumar "Sai-Chology", páginas 139-144.

VE HACIA ADETRON

Cuando las personas vienen a Puttaparthi, es el resultado de una larga planificación y una ambición de toda la vida. Cuando vienen, participan de las bendiciones y la dicha de Swami. Pero, ¿qué dice Bhagawan sobre todo esto?

"Hasta que no vayamos hacia adentro, el viaje externo no tiene mucho significado". ¡Qué gran verdad! Hasta que no hagamos esa introspección, las cosas externas no importan. Tan bueno es venir como no. En otras palabras, Bhagawan quiere que estemos aquí interiorizados. Significa que deberíamos experimentarlo desde adentro.

Hace muchos años, Howard Murphet, al marcharse, le dijo a Bhagawan que lamentaba y estaba triste por marcharse. Bhagawan dijo: "¡No te estás yendo! Vas a volver". Partir es estar juntos. Nos separamos para estar juntos. No es como si nos fuéramos solos. Cuando tenemos este sentimiento de Bhagawan y de todos aquí, el de experimentar a Bhagawan internamente, es más importante que las visitas externas a este lugar (Puttaparthi). Esto es lo que Bhagawan quiere decir.

Es fundamental saber que nosotros somos más importantes que el camino que seguimos. Algunos devotos están interesados en el sadhana que otros hacen: como la meditación, el número de Gayatri japas o el número de circunvalaciones al templo de Ganesha. Estamos ansiosos por conocer el camino de todos los demás. Pero, ¿qué camino seguimos nosotros? ¿Cuál es nuestra propia forma de adoración?

EL VIAJERO ES MÁS IMPORTANTE QUE EL PROCESO DE VIAJE

Bhagawan dice que el viajero es más importante que el viaje. No es el camino el que lleva al viajero al destino. Es el viajero. El camino no nos lleva, tenemos que llegar al destino. Tenemos que viajar a lo largo del camino. Desafortunadamente, estamos tan atrapados en el camino que olvidamos viajar. Conocemos el camino, pero no viajamos. Esa es la razón por la que seguimos estando donde estamos y no tenemos ni siquiera un centímetro de progreso. No nos movemos ni un paso adelante porque conocemos el camino y pensamos que el conocimiento es el 'Todo y el fin'. Pensamos que sabemos y pensamos que el conocimiento es suficiente para llevarnos al destino. Pero esto no es así.

Bhagawan dice que simplemente leyendo un libro de cocina, nunca podremos satisfacer nuestro hambre. De manera similar, el camino o su conocimiento no te llevarán al destino porque eres tú quien debe caminar. Una madre cariñosa no puede decir: "Mi hijo no puede comer. Permíteme comer en nombre del niño". Por lo tanto, tenemos que viajar. Tenemos que comenzar en algún momento u otro. El

mero conocimiento no ayudará. Una vez que conocemos el camino, el mapa debe dejarse atrás en algún momento u otro.

También debemos reconocer otro hecho básico. Cuando viajamos, llegamos al destino. Cuando hacemos un intento, disfrutamos de la dicha. Esto se debe a que somos nosotros quienes lo estamos haciendo. No podemos designar o delegar nuestros poderes a otra persona para que lo haga en nuestro nombre.

Somos las semillas y somos los árboles. Una semilla hoy es el árbol de mañana. Yo mismo esparzo esta fragancia. Soy la dulzura. Soy todo. Este 'Yo' es común a todos. No lo tomes en sentido literal. "Yo" es el 'Yo' en todos. Entonces, yo soy todo. Soy la dicha. Eso es lo que Bhagawan quiere que sepamos.

¿QUIÉN ES UN DISCÍPULO IDEAL?

¿Cuál es nuestro concepto de un discípulo? Cuando Bhagawan dice: "Sé un discípulo", ¿cuál es nuestra idea de un discípulo? ¿Es presentarse uno mismo frente al Guru físicamente? ¿Es visitar Prasanthi Nilayam con frecuencia? No. Ese no es el comportamiento de un discípulo ideal.

¿Cómo ser un discípulo ideal? Es un arte y una habilidad en sí mismo y es más un don y una bendición que no se otorgan libremente. Llámame a mí mismo devoto es una cuestión de ego porque Bhagawan debería certificar eso.

"Yo soy un devoto de Bhagawan", dice alguien. Pero esta es una declaración autoimpuesta. No debería ser así. Más bien, debería ser un reconocimiento de Bhagawan. Por lo tanto, el punto es, aprendamos a ser discípulos.

Uno tiene que aprender a inclinarse frente al Maestro Divino. Inclinarse significa tener humildad, disciplina y obediencia. Debemos ser respetuosos y reverenciales con el Guru.

Encontramos monjes budistas inclinándose repetidamente. Los discípulos de los Maestros Zen se inclinan repetidamente. Cada vez, dondequiera que vean al Guru, siguen inclinándose. No es un ritual, una exhibición o un espectáculo. Es una expresión de reverencia y respeto hacia el maestro. Entonces, la primera cualidad de un discípulo es ser simple y humilde. Entonces no hay lugar para el ego y no hay lugar para la arrogancia, en absoluto.

El arte y la habilidad de aprender es el de ser discípulo. La capacidad de ser discípulo se adquiere; es un logro y una realización como ser médico o ingeniero. El ser discípulo no es innato o latente. Se cultiva. Uno aprende cómo ser discípulo. Para aprender el arte y la habilidad de ser discípulo, uno debe estar dispuesto a inclinarse.

El discípulo debe estar preparado para adquirir sabiduría. La sabiduría es más importante que el ego de uno. Para ilustrar este punto, tenemos que ver qué esperan las personas cuando Swami les concede una entrevista. En lugar de buscar bendiciones y sabiduría, molestan a Baba con todo tipo de problemas y presentan un memorándum de deseos. Debemos comprender que los deseos son

interminables y a menudo en la vida tenemos que aceptar enfermedades y dolencias.

EL ALMA PAGA EL ALQUILER DE LA ENFERMEDAD

El punto a destacar de lo anterior es que, dado que Bhagawan está ahí para rectificar nuestras necesidades, estamos privados de sabiduría. Hay un ejemplo establecido por el gran erudito (de Andhra Pradesh), Sri Rama Saran, quien escribió casi cien libros sobre el Señor Sri Rama. Vivió durante 90 años y fue un gran devoto de Bhagawan. Su trabajo incluía una excelente exposición sobre Vedanta, particularmente sobre el Avatar de Rama.

Estaba bastante enfermo con artritis y otros problemas. Cuando sus admiradores le pidieron que buscara ayuda de Baba, su respuesta fue (y esto es importante para todos nosotros notar), "Uno tiene que sufrir. Si uno se queda en una casa alquilada, tiene que pagar el alquiler. Si te quedas en la casa, pero no pagas el alquiler, entonces eres responsable. Se te demandará en los tribunales. Si te quedas en la casa como inquilino, debes pagar el alquiler regularmente, según el contrato".

De manera similar, el cuerpo es la residencia. El cuerpo es la casa donde el alma individual se aloja, no como propietario, sino como inquilino. Es decir, el alma, o el espíritu, tendrá que pagar el alquiler regularmente. ¿Qué es el alquiler? No pagas, dólares o rupias, sino enfermedades, dolencias, enfermedades. Por tanto, el alma paga el alquiler regular en forma de enfermedad y dolencias, por haberse quedado en ese edificio alquilado: el cuerpo humano".

En consecuencia, si no molestamos a Bhagawan con nuestras peticiones y demandas, entonces seremos afortunados de recibir de Él sabiduría, filosofía, espiritualidad y muchas otras cosas preciosas. Pero cuando comenzamos a hablar sobre nuestros problemas y dolencias, Él dirá: "¡Muy bien! Me encargaré. Pero ya es hora de que te vayas".

En la situación anterior, Él quiere que escuchemos Su sabiduría y desea nuestro progreso espiritual. Quiere que asumamos el sadhana y no nos preocupemos por trivialidades. Entonces, Sri Rama Saran dijo: "Al rezar a Bhagawan, lo que hará es posponerlo. En lugar de sufrir hoy, te permitirá hacerlo el próximo año". Los exámenes escolares se pueden posponer, pero no se cancelarán.

De manera similar, nuestro dolor se pospondrá, pero nunca se cancelará. Esto se debe a que es ocasionado por nuestras propias acciones y las consecuencias reflejan esas acciones. Si las acciones son viles, la miseria es la consecuencia. Habiendo hecho cosas indeseables y siendo culpable en varios aspectos, uno debe sufrir.

Por ello uno tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones, lo que llamamos los frutos del karma o los frutos de la acción o prarabdha o las consecuencias o recompensas de las acciones de uno, o como se quiera llamar. Por ello, el dolor y el placer no son ocasionados por Dios.

Continuaremos en el próximo podcast con temas inspiradores más importantes.

¡Jai Sai Ram!