

OM SAI RAM

Bienvenidos a Prasanthi Sandesh,

PODCAST 237, "VIAJE A LO DESCONOCIDO"

18 de abril de 2024

El siguiente texto contiene extractos del libro del Prof. Anil Kumar "Sai-Chology," pág. 242-247

VIAJE A LO DESCONOCIDO

Si nos dirigimos a un destino familiar como Nueva York o Mumbai, vamos a un lugar conocido para nosotros. Pero el mensaje de Baba nos lleva a un destino no descubierto.

En esta etapa, surge el miedo cuando escuchamos lo desconocido y el riesgo o peligro involucrado. Empezamos a sentirnos incómodos.

¿Por qué se llama lo "desconocido"? Debido a un hecho simple: las cosas conocidas se ven, se escuchan o se experimentan. Todas las cosas conocidas están asociadas con los sentidos físicos. Por lo tanto, las cosas conocidas son aquellas de las que podemos hablar, narrar y describir.

EXPERIENCIA MÁS ALLÁ DE LOS SENTIDOS

Las cosas "desconocidas" están más allá de los sentidos: los ojos no pueden verlas, los oídos no pueden escucharlas, la mente no puede pensar en ellas, la piel no puede tocarlas y la nariz no puede olerlas. Para experimentar lo desconocido, estos sentidos son instrumentos inadecuados. Los sentidos de percepción son inapropiados y, por lo tanto, la mente no puede estimar y poner lo desconocido en un marco que pueda entender. Entonces, no se puede hablar de ello porque el hablar falla cuando la mente falla. La mente falla cuando se enfrenta a lo desconocido.

Una secuencia simple: un factor conocido es estimado por la mente. Podemos hablar y expresar algo al respecto. Sin embargo, el destino real, la experiencia real, está **más allá** de la mente y el discurso. Por eso, los Upanishad dicen: Yatho vacho nivartante: la mente regresa, fallando totalmente en estimar, en pensar. Vacho - el discurso también falla. Nivartante - regresa. Porque la mente no puede alcanzar lo desconocido y las palabras no pueden hablar de ello. ¡Eso es Divinidad! Por lo tanto, es desconocido. Entonces, el mensaje de Baba nos lleva al reino de lo desconocido e incomprensible. Ese es el destino que siempre debemos recordar.

LOS DISCURSOS DE BHAGAWAN NO SON TEÓRICOS

Los discursos de Sai no son una cuestión de teoría o ideología. Esto es cierto. Esto se debe a que las teorías pueden explicarse, las ideologías pueden entenderse, mientras que los divinos discursos de Bhagawan no son ni teóricos ni ideológicos, sino prácticos. Por lo tanto, Su Voz Maestra es un manual práctico de vida y una

guía para que los buscadores espirituales lo sigan, lo adopten y se beneficien de él. Ese es el propósito de las enseñanzas divinas.

La Voz Maestra no es para hacernos conocedores o poderosos. Algunas personas recopilan y acumulan el mensaje de Bhagawan. Toman notas de las declaraciones de Baba. Pero, Su mensaje no es para acumular. No sobrecarguemos nuestra cabeza como una computadora. Deberíamos entender que el mensaje de Swami no es para hacernos crecer en sabiduría teórica.

Entonces, ¿cuál es el propósito de la Voz Maestra? ¿Cuál es la intención? ¡Es solo para hacer que cada uno de nosotros se disuelva y desaparezca!

En el sentido mundano, una persona evoluciona. Cuando uno obtiene un título de posgrado, uno se siente más evolucionado que un graduado. Con un doctorado uno se siente aún más alto. De esta manera seguimos "evolucionando" o más bien, subiendo escalones, subiendo más y más alto. Los libros dan información y conocimiento y después de leerlos desarrollamos "ego".

Pero, los discursos de Bhagawan son para hacernos **disolvernos**. Un ejemplo simple: en un vaso de agua agregamos una cucharada de azúcar y mezclamos. ¿Dónde está ahora el azúcar? El agua y el azúcar están muy presentes pero ¿podemos ver el azúcar? No podemos verlo porque el azúcar se ha disuelto.

Entonces, la Voz Maestra es para hacer que cada uno de nosotros se disuelva y desaparezca. Una vez que nos disolvemos, somos como el azúcar disuelto en el agua.

De manera similar, cuando asimilamos la comunicación espiritual de Swami, nos absorbemos, transmutamos y transformamos, para finalmente disolvernos y desaparecer. ¿A dónde vamos? Cesamos como entidad y nuestra identidad desaparece. En este proceso, nuestro sentido de separación y ego desaparecen. Junto con esto, nuestro sentimiento de superioridad también desaparece.

En esta transmutación, nos convertimos en uno con el todo, como una gota fusionada con el océano. La gota estaba separada; pero una vez que está de vuelta en el océano, se convierte en el océano, tan poderosa y vasta como el océano mismo, una vez que se une a él. La Voz Maestra de Él nos hará experimentar esa vastedad y totalidad en profundidad, en letra y en espíritu.

Por lo tanto, la Voz Maestra de Él es hacer que cada uno de nosotros se disuelva y desaparezca, no para hacernos crecer en conocimiento de ninguna manera.

ESTATE ATENTO

La Voz Maestra de Bhagawan a través de Sus discursos quiere que cada uno de nosotros esté alerta. ¿Qué significa "alerta"? Debemos recordar: ¿Qué punto va a tocar Swami ahora? ¿Qué recordatorio oportuno va a hacer? ¿Qué perlas de sabiduría recogeremos esta mañana?

Necesitamos estar alerta porque damos las cosas por sentado. Cuando se trata de los discursos de Swami adoptamos una actitud de déjã vu.

Pero debemos entender que no somos los mismos este año. Por lo tanto, la misma cosa tiene que decirse en un contexto diferente, con un significado diferente y repetirse con diferentes aplicaciones, relevantes para situaciones cambiantes. Esto puede parecer repetitivo pero nada de lo que dice es repetitivo, si solo lo tomamos internamente y con reflexión. El mensaje divino no es repetitivo, aunque exteriormente pueda parecerlo.

El sol sale todos los días. A pesar de esto, el amanecer es hermoso, fresco y magnífico. Entonces, ¿podemos decir que el amanecer es repetitivo? De manera similar, ¿puede ser aburrida la sonrisa de un niño? Si alguien encuentra repetitiva la sonrisa de un niño, le falta el espíritu adecuado.

El amanecer, el atardecer, la brisa y la lluvia, todos estos son frescos y nuevos. Aunque suceden regularmente, no son repetitivos. De manera similar, la Voz Maestra de Bhagawan no es y nunca será repetitiva, lo entendemos cuando estamos alerta, despiertos y conscientes. Si dormimos, nadie puede ayudarnos.

DIOS ES EXISTENCIA

Nuestro objetivo cuando escuchamos a Bhagawan es comprender el contexto y la profundidad de ello, para absorber el significado. Deberíamos escuchar Su Voz Maestra con mente abierta y no con nuestros prejuicios y sesgos.

Si decimos, "Esto es exactamente lo que Cristo o Krishna dijo", significa que estamos proyectando nuestro punto de vista. ¡Sin embargo, Dios es Existencia! ¡Dios no es ni pasado ni futuro! Dios está aquí, ahora. No podemos decir que esto es pasado o futuro.

Si lo escuchamos o lo oímos con una noción preconcebida (conocimiento, información, historia), perdemos todo el sabor de ello.

ESTATE ATENTO, DESPIERTO Y CONSCIENTE PARA RECIBIR CADA MENSAJE

Si hoy comemos el mismo plato que comimos ayer nuevamente, no podemos disfrutarlo. Esto es lo mismo con todos los platos. Entonces, ponemos cara larga y comemos. Deberíamos beber y comer como si fuéramos a hacerlo por primera vez. De manera similar, escuchemos los discursos de Swami como si estuviéramos escuchándolo por primera vez.

No deberíamos contar el número de charlas que hemos escuchado. Debemos estar alerta, despiertos y conscientes, para que con toda frescura y fragancia recibamos Su Voz Maestra en todo su significado.

¡Más gemas de Su Voz Maestra en la próxima sesión!

¡Gracias por su tiempo!

OM SAI RAM