

PERLAS DE SABIDURÍA SAI, Parte 38-C

EL MISMO DATTATREYA 14 de noviembre de 2022

Om Sri Sai Ram Prasanthi Sandesh

Om Sri Sai Ram

Prasanthi Sandesh, Perlas de Sabiduría Sai te da la bienvenida.

Una vez, durante Shivaratri, Bhagavân Baba había ido a Ooty. Mientras regresaba de allí a Bangalore, detuvo los coches en un sitio y pidió a los devotos y a los estudiantes que descansaran un rato. Todos se sentaron alrededor de Swami.

Se volvió hacia uno de los estudiantes y le dijo: "Todavía tienes algunas dudas sobre Mí, ¿verdad? Muy bien. Tienes una cámara Polaroid. Toma una foto y comprenderás la realidad".

Swami posó para una fotografía. Advirtió severamente que nadie debía acercarse, ni intentar tocarle. Levantó ligeramente Su túnica, presionó el dedo gordo de Su pie derecho y pidió a aquel estudiante que le fotografiara. En una cámara Polaroid, la fotografía se revela al instante. Así que todos estaban ansiosos por verla. Al verla, todos quedaron asombrados porque en lugar de Swami, había una imagen del Señor Dattatreya, con 3 cabezas y 6 manos, ¡y las 3 caras eran de Swami!

En las manos, había armas y Kamandalu y Japa Mala. En el fondo, había una vaca. A los pies, había 4 perros, que representan los 4 Vedas. El dedo gordo del pie derecho de Swami estaba presionado y había esparcidas, por todas partes, flores de color rosa pálido y lila. Sin pronunciar una sola palabra, Swami reveló a través de la fotografía, las tres características de Creación, Mantenimiento y Disolución. Las tres - Creación, Mantenimiento y Disolución - están presentes en Él, ¡y Él es uno y el mismo Dios que crea, protege y disuelve el universo!

Swami también explicó por qué no permitió que nadie se acercara a Él cuando se estaba tomando la fotografía. Dijo que ondas muy poderosas y refulgentes salían de Su cuerpo y que en ese momento no podrían haber sido resistidas por nadie más. También en el pasado han ocurrido muchos incidentes de este tipo.

Había un gran discípulo de Brahma Chaitanya Gondavalekar Maharaj de Maharashtra. Era profesor de filosofía. Una vez, en una visión, Gondavalekar Maharaj le dijo a su discípulo: "Sri Guru Dattatreya se ha encarnado en Puttaparthi. Siento que, definitivamente, debes ir allí".

Obedeciendo el consejo de su Guru, el profesor fue a Puttaparthi. Swami lo llamó para una entrevista. Cuando entró en la sala de entrevistas Swami le dijo: "¡Toma Padanamaskar! Estás en la Morada Divina de Dattatreya". Al oír esto, el profesor se sintió abrumado de alegría.

He aquí otro incidente. Una familia llamada Risbud. Risbud solía residir en Bangalore. Toda la familia era devota de Swami. Una vez, cuando un muchacho de la familia salía para el darshan de Swami, su madre, la señora Risbud, lo detuvo. Se apresuró a ir al altar de la casa y trajo un ídolo de Sri Dattatreya. Le dio el ídolo a su hijo para que Swami lo bendijera.

El muchacho llegó a Puttaparthi. Cuando Swami lo llamó para una entrevista, la primera pregunta que le hizo fue: "¿Dónde está el ídolo que te dio tu madre? Sácalo". El muchacho sacó el ídolo de su bolso y se lo dio a Swami. Baba lo tomó en sus manos, lo bendijo y se lo devolvió. Un Poornavatara de Sri Dattatreya.

Sri Swami Samartha Maharaj de Akkalkota había dicho a todos sus devotos en el momento de tomar Samadhi, "¡Vayan a Shirdi! Mi hermano reside allí". ¡Esto significaba que el Poornavatar de Dattatreya también estaba presente en Shirdi en la forma de Sai!

En el Shirdi Sai Arathi, el compositor Sri Madhav Rao Adkar describe a Sai, "¡Del Brahman Sin Forma, Tú has tomado una Forma y te has encarnado en la tierra en Kali Yuga como Encarnación de Sri Dattatreya!"

¡Somos extremadamente afortunados de haber sido bendecidos con el darshan de la segunda encarnación de Sai! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba confiere la liberación de la ignorancia, la miseria y la muerte.

Bhagavan Baba dice que el nacimiento humano es una oportunidad muy especial para buscar la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. En ningún otro nivel existe esta oportunidad. Es algo muy raro y privilegiado, limitado sólo a la vida en la Tierra. Todo ser anhela el nacimiento humano porque sólo a través de la forma humana se puede realizar a Dios.

Bhagavân Baba también dice que el cuerpo humano es un instrumento para realizar la Divinidad. Para alcanzarla, hay que renunciar al apego al cuerpo. Para conseguir la liberación, hay que entregar la mente a Dios. Cuando Dios se apodera de la mente, todos los deseos terminan y una vez que eso sucede, ¡la mente se disuelve y el

individuo se libera! Esta condición se llama Mano-laya o Mano-nashana, que significa que la mente se aniquila y se funde con su verdadera entidad.

Para hacernos comprender esto, Swami da el ejemplo de Gautama Buda. Dice: "Buda contempló muy profundamente y se dio cuenta de que, en última instancia, es la mente la que obstruye el progreso en el proceso de autorrealización. Después de esto, se convirtió en Amanaska, lo que significa que eliminó todas las barreras de la mente y alcanzó el Nirvana - ¡La autorrealización!"

He aquí la conmovedora historia de una niña que alcanzó la liberación por la gracia de Bhagavân Baba. Hace muchos años, Swami iba a la orilla del Chitravathi con algunos devotos. Una niña de seis años llegó allí. Se había dado cuenta de que Swami caminaba con los pies descalzos. Había traído un par de sandalias. Se acercó a Swami y le pidió que se pusiera las sandalias. Este gesto de la niña le agradó inmensamente.

La acercó y le dijo: "¡Pídeme lo que quieras!". Todo el Cuando Dios se apodera de la mente, todos los deseos terminan y una vez que eso sucede, ¡la mente se disuelve y el individuo se libera! Esta condición se llama Mano-laya o Mano-nashana, que significa que la mente se aniquila y se funde con su verdadera entidad.

Para hacernos comprender esto, Swami da el ejemplo de Gautama Buda. Dice: "Buda contempló muy profundamente y se dio cuenta de que, en última instancia, es la mente la que obstruye el progreso en el proceso de autorrealización. Después de esto, se convirtió en Amanaska, lo que significa que eliminó todas las barreras de la mente y alcanzó el Nirvana - ¡La autorrealización!". oír su petición, pues ella dijo: "¡Swami! Quiero fundirme a Tus Divinos Pies de Loto". Cuando Dios se apodera de la mente, todos los deseos terminan y una vez que eso sucede, ¡la mente se disuelve y el individuo se libera! Esta condición se llama Mano-laya o Mano-nashana, que significa que la mente se aniquila y se funde con su verdadera entidad.

Para hacernos comprender esto, Swami da el ejemplo de Gautama Buda. Dice: "Buda contempló muy profundamente y se dio cuenta de que, en última instancia, es la mente la que obstruye el progreso en el proceso de autorrealización. Después de esto, se convirtió en Amanaska, lo que significa que eliminó todas las barreras de la mente y alcanzó el Nirvana - ¡La autorrealización!"

He aquí la conmovedora historia de una niña que alcanzó la liberación por la gracia de Bhagavân Baba. Hace muchos años, Swami salía para ir a orillas del Chitravathi junto con algunos devotos. Una niña de seis años llegó allí. Se había dado cuenta de que Swami caminaba con los pies descalzos. Había traído un par de sandalias. Se acercó a Swami y le pidió que se pusiera las sandalias. Este gesto de la niña le agradó inmensamente.

La acercó y le dijo: "¡Pídeme lo que quieras!". Todo el mundo quedó desconcertado al oír su petición, pues ella dijo: "¡Swami! Quiero fundirme a Tus Divinos Pies de Loto".

Le dijeron que pidiera otra cosa, pero ella siguió insistiendo en lo mismo. Finalmente, ¡su deseo se cumplió! Sufrió fiebre durante sólo dos días y su alma se fundió con Swami. Este compasivo Swami cumplió su deseo y le confirió la liberación.

Hay otra historia sobre el Sr. y la Sra. Shankar Narayan de Kerala. Ambos sentían una inmensa devoción por Swami. Cuando Baba visitó Kerala en 1959-60, se alegró de su devoción y dijo: "¡La devoción de la Sra. Shankara Narayan es grande!".

En 1991 falleció repentinamente. Su hija, que es médico, estaba de luto por la muerte de su madre y sólo tenía una pregunta en su mente: "¿Dónde se ha ido mamá? ¿Cómo está?"

Inmediatamente comenzaron a gotear Vibuthi y néctar de las fotografías en la habitación de Pooja de su madre. Fue como si Swami respondiera diciendo: "¡No te preocupes! ¡Tu madre está conmigo ahora! Su vida se ha cumplido".

Cuando Bhagavân acerca a Sus devotos a Él, elimina sus defectos y debilidades. Esto permite a los devotos llevar a cabo sus deberes de la manera correcta. ¿Pueden nuestras faltas permanecer ocultas a Bhagavân Baba? Imposible. Ya desde su infancia, insistió mucho en que todo el mundo se mantuviera alejado de los malos hábitos.

He aquí una historia que pone de relieve este aspecto. Swami tenía entonces ocho años. Una persona muy conocida que vivía en Puttaparthi tenía el mal hábito de juntar amigos y chismorrear con ellos todo el día. Sathya Narayana - Baba se dio cuenta de esta falta y también conocía sus malos efectos. La persona que se entrega al cotilleo se vuelve ociosa, y hace que los demás también lo sean. El pequeño Sathya encontró un remedio para esto. Compuso una canción y la enseñó a Sus amigos. Cuando este grupo de gente se sentaba a chismorrear, los niños se acercaban y cantaban la canción.

La canción transmitía esto a los oyentes: "¡Oh ancianos! Vuestro comportamiento no es ético. Si no seguís la rectitud, vuestros amigos os odiarán. Os dejarán e incluso puede que os peguen". Ese es el significado de la canción. Al oír la canción, el principal culpable se inquietó. Pero, poco a poco, todos comprendieron la verdad y mejoraron su conducta.

Sathya compuso muchos poemas y sketches similares en los que ponía de relieve los defectos que prevalecen en la sociedad. Una de las sátiras populares compuestas por el Pequeño Sathya se llamaba "Cheppinettu Chesthara?", que significa: "¿No deberíamos comportarnos y actuar como hablamos?".

He aquí una interesante historia del Avatar de Shirdi. En 1911, un joven llamado Vamanbhai Patel fue a Shirdi para el darshan de Sainath y deseaba hacerse digno de Su Gracia. Con mucho cariño, Sainath se dirigió a él como "Babu" y otros devotos

también empezaron a llamarle por el mismo nombre. Debido a su corta edad y al crecimiento de su cuerpo, Babu no podía controlar su hambre.

Una vez, debido a sus incontrolables punzadas de hambre, se pasaba el día comiendo azúcar de un saco de azúcar. Para ayudarlo a superar este mal hábito, el omnisciente Sainath le contó una historia.

Sai dijo: "Había una persona que estaba conmigo. Sufría de tuberculosis. Una mañana lo desperté muy temprano, le di un puñado de azúcar para comer y lo encerré en una habitación. Tenía sed. Así que armó un gran alboroto para salir de la habitación y, de acuerdo a Mis instrucciones, ¡nadie le ayudó! Pero finalmente, se le permitió salir por la tarde y se le dio algo de comida. Así se curó. Si uno tiene ganas de comer azúcar, no debe comer, ¡sólo un poco!"

Babu se dio cuenta de este error y abandonó su adicción a comer azúcar. Una vez el mismo Babu, incontrolablemente hambriento, sintió deseos de comer laddus. Así que fue a ver a un posadero llamado Vasudeo. Sainath lo vio desde lejos y le gritó: "Vas allí a comer, pero morirás".

Pero Babu ignoró su advertencia, se dirigió a la posada y comió 3 laddus hechos de harina de gram. El resultado fue el previsto por Sainath: a la mañana siguiente, Babu sufrió fuertes dolores de estómago y diarrea y empezó a sentirse inquieto. Finalmente, por la tarde, Sainath le envió un trozo de dulce, "Burfi", como Prasad, y su salud mejoró.

Poco a poco, con la ayuda de la amorosa guía de Sainath, pudo superar su adicción a comer en exceso.

¡Sai Ram! ¡Nos volveremos a ver!