

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

SATSANG DE ANIL KUMAR:

CONVERSACIONES DE BABA CON LOS ESTUDIANTES

"PERLAS SAI DE SABIDURÍA"

Parte 18

Febrero 20, 2003

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

iSai Ram!

Con reverencias a los Pies de Loto de Bhagavan

iQueridos hermanos y hermanas!

Hoy hago referencia a los artículos publicados en febrero de 2001 en el Sanathana Sarathi en Telegu.

ENTREVISTA A MILLARES

Todos sabemos el maravilloso impacto que tiene el darshan de Swami en todos. En el momento que vemos a Swami nos sentimos llenos de energía, entusiasmo y dinamismo. También con la ausencia física del darshan durante un periodo prolongado de tiempo, sentimos las punzadas de la separación. Nos sentimos solos, desolados e incluso físicamente débiles.

Cuando Swami habla a los estudiantes y profesores cada tarde en la veranda, podemos considerarlo como "una entrevista masiva." Él está dando una entrevista a millares al mismo tiempo. Todos vosotros lo veis, millares lo oyen, y todos se benefician. ¿No es cierto? En realidad es, más o menos, una entrevista masiva.

CONOCERLO EN ESPÍRITU

Al escuchar estas conversaciones privadas de Swami, aparte de los discursos públicos, tenemos las ventajas de conocerlo en espíritu. Lo comprenderemos espiritualmente, lo que, finalmente, nos ayudará a experimentarlo espiritualmente.

Por lo tanto, es necesario para todos nosotros conocer a nuestro Dios, a nuestro querido Dios al que rezamos. Si solo le rezamos sin conocerlo, entonces es

mecánico y rutinario. Sin embargo, si lo conocemos, comprendemos y después rezamos, experimentaremos sus frutos. Eso es lo que dijo el sabio Thyagaraja hace mucho tiempo. Uno debe conocer al Dios que adora.

ESCLAVO DEL SABOR – VIDA PERDIDA

Esa tarde Bhagavan habló sobre la salud. Dijo que deberíamos estar delgados y en forma. No deberíamos sentirnos pesados. Deberíamos podernos levantar inmediatamente después de ingerir nuestros alimentos y no sentir que arrastramos nuestro cuerpo. Es mas, dijo que algunas personas tienen un cuerpo muy fuerte, pero piernas delgadas. Sus piernas son delgadas, en tanto que su cuerpo está muy bien constituido. Baba dijo que tales cuerpos son como edificios con pilares débiles: el edificio puede colapsarse en cualquier momento. Esas pobres piernas no pueden soportar la pesadez del cuerpo y eso, a veces, causa artritis y problemas de huesos. Por lo tanto, la gente debe preocuparse de no tener cuerpos pesados ni permitir la obesidad.

Swami dijo: “si nos convertimos en esclavos de los sabores, entonces nuestra vida es una pérdida.”

Entonces Bhagavan comenzó a hablar sobre el pasado. Hace veinticinco o treinta años, Bhagavan solía visitar el Distrito de Godavari, en el Distrito de Andhra Pradesh. En realidad visitó cada una de las aldeas de ese distrito.

Dijo Swami: “En esos días viajaba a todos los lugares en coche. El coche tenía que pasar por los pueblos y, a pesar del largo viaje, lo creáis o no, yo no comía nada durante el camino. No comía ni bebía”.

Además, Bhagavan habló sobre Rahim, el chofer que tuvo en un tiempo. A él también le contaba historias para que no se durmiera mientras conducía durante la noche.

Swami dijo: “Yo solía bromear con el -Oh chofer Rahim, tu estas sentado delante, en cambio yo estoy detrás. Cada vez que el coche acelera, todos las sacudidas me vienen a Mí y no a ti-“

VISHWAMITHRA PIDIÓ PROTECCIÓN A RAMA Y A LAKSHMANA

Entonces Bhagavan comenzó a hablar sobre el *Ramayana*. Sabéis, Rama y Lakshmana son hermanos en la historia. El sabio Vishwamithra quiso que los dos hermanos le siguieran al bosque para proteger el yagna (ritual) que había decidido realizar. El bosque estaba lleno de demonios que siempre atacaban a los santos y sabios que realizaban ritos. Vishwamithra quiso que Rama y Lakshmana le ayudaran, no porque no pudiera combatir a los demonios él mismo, sino porque la persona que realizaba un ritual no debía matar a nadie. Esa era la disciplina. Por lo tanto Vishwamithra fue a Dasaratha, el padre de los chicos, a solicitarle el permiso.

Él le pidió al rey: “Oh Dasaratha, envía a tus dos hijos conmigo.”

Dasaratha comenzó a llorar: “No puedo enviarlos contigo. Estos niños nacieron después de un periodo muy, muy largo de espera y penitencia y no puedo separarme de ellos.”

Vishwamithra respondió: “Oh rey, me prometiste que harías cualquier cosa que te pidiera. Ahora no puedes romper tu promesa.”

Dasaratha dijo: “Oh Vishwamithra, por favor deja a mis dos hijos aparte. Ellos son muy pequeños, -pequeños patos. No puedo vivir sin ellos. Yo te seguiré. Protegeré tu *yagna*.”

Entonces Vishwamithra dijo: “Mira Dasaratha, perteneces a un linaje en el que la gente vive y muere por la verdad. ¿Ahora quieres romper tu promesa?”

En este sentido, Vishwamithra insistió en que Rama y Lakshmana le acompañaran.

Y además Vishwamithra añadió: “Oh rey, desconozco que clase de apego tienes. Tu crees que Rama y Lakshmana son tus hijos; pero desconoces quienes son ellos. Ellos son realmente Divinos. Rama es Dios mismo. Por tanto, ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué crees que son simplemente tus hijos?”

Así hablando, Vishwamithra consiguió finalmente llevarse a los dos chicos al bosque para salvaguardar y proteger el *yagna*

Después de un duro viaje y próxima la caída de la tarde, Vishwamithra tenía a los dos chicos cerca de él. Dijo: “mirad, Rama y Lakshmana, la noche está cerca y habrá demonios en los alrededores. Puede que intenten mataros. Necesitáis estar despiertos toda la noche con el fin de mantener a los demonios alejados de este lugar.”

“Sois príncipes, hijos de un gran rey, por lo tanto estáis acostumbrados a comer alimentos costosos y deliciosos, los cuales no están disponibles en el bosque. Por esto, mis queridos chicos, os enseñaré dos formas de conocimiento: una es *Bala* y la otra es *Athibala*. Estas dos formas de conocimiento os permitirán estar despiertos y sin necesidad de comer, porque perderéis el apetito. No os preocupéis.”

ILUSIÓN DE VISHWAMITHRA

Entonces dijo Bhagavan: “¿Veis cómo fue engañado Vishwamithra? Antes había dicho a Dasaratha: “¿Por qué crees que son tus hijos? -Rama es Dios- . Después: el mismo Vishwamithra les dijo a los chicos que había demonios en el bosque que podían atacarles, así que les enseñaría esas dos formas de conocimiento. Por un lado dijo que eran Divinos; por otro él había olvidado esto. Él los tomó por chicos normales y quiso instruirlos.”

Por lo tanto, el engaño es tan poderoso que incluso los santos y sabios son igualmente arrastrados por él. A veces podemos sentir que Baba es Dios. Si. Pero después de un tiempo pensamos: ¿Sabe él cuanto sufro? ¿Conoce realmente mis problemas? ¿Sabe realmente que mi visa va a caducar pronto? ¿Conoce si mis billetes están o no confirmados? Empezamos a dudar de él. Pero más tarde, Él es Dios de nuevo. Él apareció en mis sueños; Él me dijo esto y aquello, y todo sucedió cuando Él apareció. Así que estos son los efectos de la ilusión y el engaño.

DISCIPLINAR VUESTROS HÁBITOS ALIMENTICIOS

Bhagavan continuo: “Rama comió higos del bosque. Había algunas frutas por allí, así que comió las que deseó y dio el resto a los pájaros y otros animales que había por allí. Así, chicos, debéis disciplinar vuestros hábitos alimenticios. No debéis comer demasiado.”

“Swami, ¿es posible practicar cualquier disciplina referente a la alimentación a esta edad?”

Lo que quise decir es que no estoy preparado para disciplinar mis hábitos alimenticios. Me gusta la comida especiada, los encurtidos de Andhra, picantes, encurtidos picantes, guindillas y todo eso, y no estoy preparado para dejarlos. Así que hice esta pregunta, ¿es posible practicar cualquier disciplina con respecto a los alimentos a esta edad?”

Swami dijo: “Esto no tiene nada que ver con la edad. Si tienes una determinación fuerte, puedes, sin duda, regular y disciplinar tus hábitos alimenticios”.

LAS PALABRAS ESPERAN PARA SER UTILIZADAS POR ÉL

Ahora paso a otro episodio. Bhagavan nos dijo que había dos poetas en Andhra Pradesh que eran conocidos como ‘*Tirupathi Venkata Kavulu*’, muy famosos en la literatura telegu. La mayoría de la gente conoce sus poemas, porque son famosos. Estos poetas visitaron a Baba hace cincuenta años.

Yo pregunté por curiosidad. Swami, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron?

Bhagavan dijo que estos dos poetas le habían dicho: “Swami, nosotros utilizamos palabras para componer poemas, en cambio las palabras *esperan* a ser utilizadas por Ti para la composición. Las palabras esperan ahí, la literatura espera ahí para ser compuesta en poemas por Tu Divina Mano. Pero nosotros, gente normal, reunimos algunas palabras y escribimos poemas. Esa es la diferencia.”

Entonces Bhagavan mencionó el nombre de otro gran erudito de nombre Ramakrishna Rao. Fue Gobernador y experto en doce lenguas indias. Fue el primer traductor de los discursos de Bhagavan. Una vez, estando en Bombay, tradujo el discurso de Bhagavan al idioma Marathi. Al final del mismo, toda la audiencia empezó a aplaudir y vitorear el discurso de Bhagavan.

El traductor, Ramakrishna Rao, se levantó y dijo: “Damas y caballeros, por favor, comprendan que éstas no son mis palabras; este no es mi discurso. Solo es mi traducción al Marathi. El mensaje original lo pronunció Baba.”

Después de escuchar este comentario, la gente aplaudió incluso más fuerte y por tiempo prolongado. Esa es la nectarina belleza de los Divinos discursos de Bhagavan.

NUNCA DISTRIBUYÁIS FRUTA EN MALAS CONDICIONES

Ahora pasamos a otro episodio. ¿Conocéis las pequeñas frutas que Swami distribuye a todos los estudiantes y devotos? Un día pidió a los chicos que distribuyeran estas pequeñas frutas que parecen bayas.

Llamó a un chico y le dijo: “Distribuye solo buena fruta; nunca distribuyas fruta en malas condiciones. Es un pecado distribuir fruta estropeada. Nunca deberías hacerlo porque pagarás por ello posteriormente. Por lo tanto, selecciona las mejores frutas para dárselas a la gente.”

Entonces todos los chicos empezaron a distribuir la fruta. Pero nuestro Bhagavan, como sabéis, observaba cuidadosamente como lo hacían.

Finalmente dijo: ¡Arre chicos! Sois estudiantes de M.Sc. Solo sabéis como leer y reproducir la información a la hora de los exámenes; pero no tenéis sentido común y conocimiento general. ¡No sabéis como distribuir fruta! ¿Por qué habéis olvidado ese grupo? No habéis distribuido fruta a la última fila de devotos que hay allí. ¿Qué clase de estudiantes de M.Sc sois?”

RESPETAD A VUESTROS PROFESORES

Y además dijo: “Arre, algunos de vosotros, mientras andabais, observé que vuestros pies rozaban a vuestros profesores. Debéis respetar a los profesores; ese no es modo de comportarse. Vosotros, estudiantes, debéis ser obedientes y humildes. Solo entonces podéis aprender bien.” Esto es lo que dijo Bhagavan.

De repente Swami se volvió a un estudiante y dijo: “Dime una cosa. ¿Cuál es el mejor profesor de tu Universidad?”

¿Quien es el mejor profesor? Es una pregunta muy difícil. El chico no contestó. Swami insistió.

El chico dijo finalmente: “Swami, todos son buenos profesores –no Swami, todos son los mejores.”

Entonces dijo Bhagavan: “Sé que todos son buena gente, todos son buenos profesores. No obstante, algunos profesores pueden ser rigurosos con vosotros. Esto es por vuestro bien – deberíais saberlo.”

NIÑOS QUE TRANSFORMAN A SUS PADRES

Paso al siguiente episodio. Esto fue después de que Bhagavan completase las entrevistas. Comenzó a hablar sobre una afortunada pareja que había tenido el privilegio de tener entrevista con Él. Después de que salieran de la habitación de las entrevistas, Swami comenzó a hablar sobre ellos. Pero ellos no lo supieron porque ya habían dejado la habitación.

Nos miró y dijo: “Veis, ¿conocéis a ese chico?”

“Ah Swami, ya vemos.”

“Sabéis, le he dicho a ese chico, “Dile a tu padre que deje ese mal habito. Dile que no es bueno para él.”

Entonces el chico se fue a casa y empezó a llorar.

El padre le preguntó: “Arre, ¿por qué lloras?”

El chico respondió. “Papá, deja ese mal habito de lo contrario lloraré. No comeré. Prométeme que dejaras ese mal hábito”

El padre respondió: ¿cual es ese mal hábito?”

“Fumar, Papa – tu fumas. Deja de fumar.”

Entonces el padre decidió dejar de fumar. ¡Qué transformación está llevando a cabo Bhagavan entre los padres de los estudiantes! Los chicos se transforman en Su presencia y, a través de ellos, se transforman los padres. Esto es algo maravilloso que esta sucediendo en la actual Reencarnación.

NADA PODÉIS ESCONDER ANTE ÉL

En ese momento Bhagavan comenzó a decirle a todos los chicos: “Chicos, os voy a contra algo que ha sucedido en Brindavan. Anil Kumar está informado de ello.”

Fue durante las clases de verano y los chicos habían disfrutado de una comida muy buena y del té de la tarde. Swami se dirigió hacia el auditorio para dar el Divino discurso de la tarde.

De repente se detuvo, miro a un chico y dijo: “chico, no hagas eso. Este no es el lugar para tales cosas. Déjalo”.

El chico dijo: “¿Qué Swami?”

Él dijo, “No hagas eso.”

¿Que es eso Swami?

Inmediatamente, con un movimiento de Su Mano, Baba materializó una foto del chico fumando bajo un árbol detrás del edificio del colegio. Esto es algo que mencionó el mismo Bhagavan. Eso significa que no podemos ocultarle nada. No podéis mantener nada en secreto que le concierna a Baba.

YO NUNCA HE PROBADO EL CAFÉ, EL CHOCOLATE O EL PASTEL

De algún modo la charla giro hacia mí y dijo: “Anil Kumar, ¿comes correctamente?”

Swami, estoy comiendo normalmente.

“¿Eres feliz con tus encurtidos y picantes?”

Soy muy feliz, Swami.

“¿Por qué comes esos encurtidos continuamente?”

Swami, entre medias tomo sopa y lentejas, pero los encurtidos continuamente.

“Huh! Tu siempre eres así.”

Y entonces apuntando hacia sí mismo, dijo, “creedlo o no, Yo nunca he probado el café o el té. Nunca tomo alimentos grasientos. Nunca he probado las galletas, chocolates o pastel. Sabéis, en Mis días de escuela, solía llevar conmigo un pequeño preparado hecho de maíz.”

YO PERTENEZCO A UNA FAMILIA POBRE –TENÍA QUE COMER EN SECRETO.

Con ese preparado de maíz, se hace una forma circular dura que se llama *jonna rottelu*. *Jonna rottelu* significa –hecho de maíz-. Swami solía llevar estos alimentos a la escuela.

Entonces dije: Swami, debían de ser muy duros –demasiado duros para comerlos. ¿Cómo podías comerlos?

“No, no, no. Si los rocías con un poco de agua, se ablandan. Se pueden comer fácilmente.”

Entonces pensé, Swami, solo Tú puedes hacer eso, yo no podría.

Entonces dijo Bhagavan: “Mientras mis compañeros de clase se comían su alimentación habitual, yo solo comía ese preparado hecho de maíz. Para que ellos no se sintieran incómodos, como yo pertenecía a una familia pobre, tenía que comer en secreto. No podía permitirme comer arroz y otros productos que comían mis compañeros, y Yo no quería incomodarles.

¿Cómo deberíamos tomar esto? Con inmensa sencillez, sin duda. Que franqueza. La vida de Bhagavan es un libro abierto.

Con esto concluyo el informe de este mes.

PUBLICADO EN MARZO DE 2001 EN EL SANATHANA SARATHI EN TELEGU EPISODIOS DESDE JUNIO DE 2000

Ahora paso a los artículos del próximo mes, publicados en marzo de 2001 en el *Sanathana Sarathi* en Telegu. Estoy muy contento de que Bhagavan me haya dado la oportunidad de poner a disposición de todos aquellos que comprenden el inglés. Estoy muy agradecido a Swami porque me sentía muy mal ya que todo el material en Telegu no estaba disponible para los lectores de habla inglesa. Así que, en tanto que agradecido a Bhagavan, también os doy las gracias por darme esta oportunidad.

Bien, ¿qué dijo Bhagavan?

Este episodio comienza con el regreso de Bhagavan de Bangalore después del curso de verano. Generalmente viene en el mes de junio, pero mi artículo fue publicado en el mes de marzo de 2001. Esto es porque los episodios son del año anterior.

Como os dije anteriormente, le doy al grupo del Sanathana Sarathi un puñado de episodios. No obstante, ellos solo pueden publicar unos cuantos cada vez, dependiendo de la disponibilidad y ubicación de las páginas, porque la revista no es sólo para mí. Todos deben tener la oportunidad de enviar artículos, y los discursos de Bhagavan deben ser publicados. Por lo tanto, el mes en que estos episodios fueron publicados no es el mismo mes en el que sucedieron. ¿Entendido?

BHAGAVAN REGRESÓ A PUTTAPARTHI CON GRAN BIENVENIDA

Así que Bhagavan regresaba de Bangalore y todo el pueblo de Puttaparthi saltaba de alegría. Todas las calles estaban muy decoradas. Todas las aldeas por las que pasaba estaban adornadas. Además, entre 60 y 70 personas -gente de las aldeas y de las tiendas- vinieron con motocicletas a recibir a Swami a las afueras del pueblo y escoltaron a Swami hasta Prashanti Nilayam. Me recordaban a aquellos días del

Bhagavatham El Señor Krishna debió de ser recibido así cuando llegó a Mathura desde Brindavan. Así fue recibido Bhagavan Baba, con festividad y alegría.

Supimos que en el camino Swami paró en una aldea de nombre Muddenahalli. Muddenahalli tiene una escuela que fue fundada por Baba. Esta escuela tiene más de un millar de estudiantes, además de un número de comprometidos y dedicados profesores que están muy cualificados. Bien, además del viaje, la parada en Muddenahalli y un discurso allí, Bhagavan llegó a Prashanti Nilayan con aspecto muy, muy fresco. No parecía cansado –sin sudor en la frente-, simplemente descansado. Esa es la calidad de la Divinidad.

Bhagavan fue recibido por multitudes. Chicos cantando los Vedas le saludaban. Una banda tocaba música, y la gente cantaba y bailaba. Y Swami, a pesar que llegó aquí a las 2.30 de la tarde, estaba preparado para el Darshan de las 4 en punto. ¿Os dais cuenta? Solo es posible para Bhagavan actuar así. Es imposible para cualquiera de nosotros. Nosotros nos cansamos simplemente con mirar su agenda, mucho menos seguirla. Pero Él estaba muy descansado. Fue realmente maravilloso.

LOS PACIENTES COMEN AL DÍA SIGUIENTE DE SER OPERADOS

Swami llegó aquí a las 4 en punto de la tarde y les hablo a los chicos como de costumbre. Hablo acerca del Hospital de Super Especialidades en Bangalore.

Baba dijo: “Allí en el Hospital de Super Especialidades, a los diez días de su inauguración, cientos de personas fueron revisadas, y se realizaron un número de operaciones. La mayoría de los pacientes eran muy, muy pobres, también había niños.”

También dijo: “Sabéis que la especialidad en nuestro hospital es que el paciente comienza a ingerir alimentos al día siguiente de la operación.”

Al día siguiente de la operación el paciente empieza a comer idlis! Esa es la especialidad allí.

Y además dijo: “Yo visité el hospital y de repente vi a una chica joven comiendo idli y sonriéndome. Ella estaba haciendo *namaskar*. Los doctores me dijeron que había sido intervenida justo el día anterior, pero ella estaba haciendo *namaskar* y parecía muy descansada, como si nada hubiese sucedido. Así es como suceden las cosas en nuestro hospital.”

LA FELICIDAD INTERIOR ENCUBIERTA POR LA IDEA DE LA SEPARACIÓN

Entonces dije suavemente: Swami, durante este periodo de Tu ausencia, el encanto de Puttparthi se perdió. Esto era un pueblo desierto. Se convirtió en un lugar olvidado de Dios. Nos sentimos muy, muy solos.

Baba respondió: “¿Por qué hablas de ese modo? Yo no estaba aquí, pero todos vosotros estabais. ¿Por qué dices que el pueblo estaba desierto?. Todos vosotros estabais aquí. ¿Por que dices eso?”

Respondí: Swami, siento decirlo. ¿Ves la felicidad alrededor? ¿Ves las caras sonrientes a tu alrededor? Antes eran caras de aceite de castor –nadie era feliz; todos estaban malhumorados y serios.

Dijo baba: “No, no. Estás equivocado. La felicidad está *dentro* de vosotros. Está solo *dentro de vosotros*.”

Dije entonces: Swami, discúlpame. Si la felicidad está dentro de mí, ¿qué pasó con ella cuando Tú no estabas aquí? ¿Por qué apareció la felicidad *después* de que regresaras Tú? Puede estar dentro de mí, pero solo surge cuando llegas Tú. Desconocía su existencia en tu ausencia. ¿Cómo es esto? Por favor explícanoslo.

Bhagavan dijo: “No. Sois encarnaciones del amor. La felicidad está dentro de vosotros, pero ese sentimiento de ausencia –la misma idea de la ausencia de Swami- cubrió esa felicidad interior que hay dentro de vosotros. La felicidad interior estaba cubierta por la idea de la separación, por el pensamiento de la ausencia de Swami.”

Que verdad es. Hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza. Somos encarnaciones de la verdad, paz y amor, pero nuestra verdadera identidad fue olvidada hace mucho tiempo. Nuestros equivocados pensamientos han cubierto nuestra verdadera naturaleza. Así que, el error está en nuestros pensamientos, no en nuestra verdadera naturaleza.

EL TERREMOTO DE GUJARAT

Entonces la conversación fue llevándose hacia el terremoto de Gujarat. Antes de que Swami regresara a Puttaparthi, había dado instrucciones. Envió camiones y camiones de mantas, alimentos y herramientas para las víctimas del terremoto.

Dije entonces: “Swami, nos hemos enterado que has enviado muchas cosas a las víctimas del terremoto cuando estabas en Bangalore.

Baba inmediatamente dijo: Yo no digo lo que hago. Yo no hago publicidad de lo que realizo. Díselo a la gente ¿Por qué? Por que creéis que estáis ayudando a alguien. Nadie es –algún otro- para Mí; todos son *Mi* gente. Todos me pertenecen. Entonces, ¿por qué debía publicarlo? Ayudo a Mi propia gente, por lo tanto, no hay necesidad de publicarlo.”

Que maravillosa idea fue esta. Bhagavan envió a Gujarat alrededor de 75,000 saris, ropa para adultos y niños, utensilios, sacos de arroz, trigo, bidones de aceite, y unas 2000 tiendas de campaña. Junto con este material, 50 voluntarios de Prashanti Nilayam, acompañados de adultos que les pidieron que fueran a supervisar la distribución a las víctimas, y supervisar las operaciones de ayuda allí. En verdad, fue realmente increíble.

Le dije entonces: Swami, no puedo expresar el alcance de la ayuda que has ofrecido a esas víctimas.

Baba, volviéndose hacia me, dijo: “¿Crees tú que ayudas a tu mujer y a tus hijos? No. Es tu responsabilidad cuidar de ellos. Todos son mis hijos. Por lo tanto, es Mi

responsabilidad cuidar de ellos. Por lo tanto, nadie necesita saberlo, agradecerlo o reconocerlo.”

Muy bien, este era el momento oportuno de hacer una pregunta.

Swami, Tu eres Dios. ¿Por que permitiste el terremoto allí en Gujarat? Lo podías haber evitado Tú mismo. ¿Por qué lo permitiste y después organizaste un campamento de ayuda así? ¿Por qué? ¿Por qué haces llorar al niño y después lo acaricias? ¿Por que hacer que el niño llore y después se le canta una nana para que duerma? ¿Por qué tiene que haber terremotos?

YO NO INTERFIERO CON LA NATURALEZA

Por favor observad este punto:

Baba dijo: Todo lo que pasa en el mundo ocurre de acuerdo a las leyes de la Naturaleza. La Naturaleza es creación de Dios. Opera por su propia disciplina y nunca cruzará sus limitaciones. Y yo no interfiero porque es mi creación. Por lo tanto, no permito ninguna trasgresión de las leyes de la Naturaleza. Los terremotos, fuegos, inundaciones, etc., todo sucede de acuerdo con las leyes de la Naturaleza. Pero ir en ayuda de los pobres y necesitados es Amor por el hombre. Por lo tanto, lo que sucede en el mundo es la ley de la Naturaleza. Lo que debe hacer el hombre es tener esta idea de –Amor al hombre, hacia aquellos que sufren- los pobres y los necesitados.”

¿Por que suceden los terremotos, fuegos e inundaciones? ¿Por qué?

Deseo que nuestros amigos tomen buena nota de estos puntos, así llegaremos a saber la causa principal que hay detrás de estas catástrofes.

Swami comenzó a explicar, “Actualmente el hombre tiene incontables deseos. Se ha vuelto muy ambicioso y explota a la Naturaleza. No deja de extraer metales de las profundidades de la Tierra. Excava más y más profundamente, miles y miles de pies, para extraer metales de la Madre Naturaleza. También se introduce dentro del Océano para extraer queroseno y petróleo. Como resultado, el equilibrio de la tierra desaparece. Cuando éste desaparece, se producen inundaciones. Cuando hay poca profundidad y cavidades en diferentes partes de la Tierra, se producen los terremotos. Por lo tanto, los terremotos y las inundaciones son provocados por el hombre. Dios no ha hecho nada. Todas estas cosas son una suerte de reacción a las atrocidades del hombre.-su explotación de la Naturaleza; su ambición y mezquindad, que surgen de sus deseos ilimitados.”

Eso es lo que ha dicho Bhagavan. Así explicó la razón de estas catástrofes naturales.

ES MALO TENER DESEOS

Entonces, Swami, ¿es malo tener deseos?

Swami sonrió compasivamente y dijo: “puedes tener deseos, pero solo un número limitado de deseos –no demasiados. Cuando necesitas beber, con un vaso es suficiente, no necesitas traer todo el río aquí. Asimismo, si el hombre tiene deseos

limitados, entonces no explotará a la Naturaleza, causando las calamidades naturales. Después de todo, si trabajas con tus manos, si trabajas duro, ¿no puedes alimentar ni un solo estómago? ¿No puedes alimentar tu único vientre? Pero el hombre no trabaja, y se ha vuelto muy egoísta y lleno de deseos ilimitados. Actualmente, igual que avanza la ciencia día a día, el control de los sentidos también se pierde día a día. Esta es la causa de todas estas tragedias.”

EPISODIOS DESDE ENERO 2000

También supimos que mientras estaba en Bangalore, el 31 de enero, Bhagavan visito un lugar llamada Alike en el estado de Karnataka. Swami nos dijo: “Sabéis, he hablado solo en Kannada, no en Telegu. Todo el mundo en el encuentro estaban muy contentos porque les hable en su lengua materna.”

ARJUNA TENÍA DOCE DONES

Ahora paso al siguiente episodio. Bhagavan hablo esa tarde sobre el *Mahabharata*. Hablo sobre muchas historias, como Prameelarjuneeyam, Gograhanam, Abhimanyu y la historia de Parikshith. Tal como contaba estos episodios parecía que estaban ocurriendo allí mismo. Todas las historias se estaban narrando de tal manera que sentíamos la escenificación de todo el acontecimiento de manera gráfica, fotográfica, panorámica, y dramática, lo cual solo Bhagavan es capaz de hacer y nadie más.

Le dije entonces, Swami ¿doce dones? ¿Cómo obtuvo estos dones? ¿Los obtuvo porque era un experto en Arquería? ¿Fueron otorgados en reconocimiento de su coraje, o reconocimiento de su victoria, o tal vez en aprecio por su triunfo sobre las fuerzas del mal?

Swami dijo: “No, no, no. Él consiguió doce dones por su control de los sentidos debido a su disciplina espiritual y penitencia. Él ganó la Gracia de Dios y por consiguiente fue recompensado con doce dones.”

Swami elogió a Arjuna de este modo.

¿FUE ARJUNA SUPERIOR A BHEESHMA?

Bien, no soy un hombre silencioso. Yo sabía de otro personaje del *Mahabharata*: Bheeshma. Bheeshma era un hombre mayor, un hombre anciano, un hombre de paz, un hombre tranquilo, un experto, un hombre de conocimientos y un hombre capaz de sacrificios –de los que no encontrareis en parte alguna.

Swami ¿crees que Arjuna fue superior a Bheeshma?

Bhagavan comprendió mis pensamientos y respondió inmediatamente. “Bheeshma, sin duda, fue un gran hombre. Fue sin duda una persona superior–un hombre sabio, un penitente, un hombre disciplinado, un hombre sincero y un excelente devoto. Pero estaba en compañía de gente mala. Él ayudó a los malvados Kauravas. Por otro lado, Arjuna nunca estaba en mala compañía. A pesar de ser comparativamente más joven que Bheeshma, Arjuna era muy bueno porque mantenía buena compañía. Por lo tanto, Arjuna era superior a Bheeshma.

LA DECISIÓN DE ABHIMANYU PARA LUCHAR

Entonces Swami narró la historia de Abhimanyu. Abhimanyu era hijo de Arjuna. Sucedió que Abhimanyu fue retado a luchar por los enemigos. Así que tuvo que ir a la guerra y combatirlos. Él murió allí, cuando todavía era muy joven.

Swami, Abhimanyu era joven. Estaba casado y su mujer estaba embarazada, su padre, Arjuna, y su tío, Krishna, estaban lejos. ¡Pobre Abhimanyu! Morir en el campo de batalla tan joven. Qué pena. Swami, tengo entendido que Abhimanyu desobedeció a su madre, Subhadra.

Su madre le dijo: mi querido hijo, no vayas. Tu padre no está aquí; tu tío no está aquí; y tu esposa está embarazada. No vayas.

Swami, ¿era adecuado que Abhimanyu desobedeciera a su madre y se marchara?

Yo creí que había señalado alguna falta en Abhimanyu, pero nuestro buen Dios no permite ningún malentendido.

Él dijo: “Mira, Anil Kumar, cuando llegan los enemigos y retan, es la obligación de todo guerrero, *Kshatriya*, o comunidad de guerreros el ir al campo de batalla inmediatamente. No deben huir. No deben buscar excusas.”

Así, Abhimanyu, desobedeció a su madre porque sus enemigos le retaron, y él era un verdadero guerrero. De no haber ido, al regreso de su padre ¿cuáles hubiesen sido los sentimientos de su padre? Su padre se hubiese sentido avergonzado de él. Hubiese pensado, ¿es este mi hijo el que se ha quedado en casa? Yo soy un gran guerrero y mi hijo debería ser como yo. Qué vergüenza que se haya quedado en casa habiendo sido retado por nuestros enemigos. Este hubiese sido el sentimiento de su padre.”

Abhimanyu nunca hubiese deseado que esto sucediera. Por lo tanto, se enfrentó al reto. Se enfrentó a sus enemigos él solo y finalmente tuvo que morir, de acuerdo al Divino ‘Plan Maestro’. Abhimanyu supo que Dronacharya ingenió toda la estrategia de guerra. También supo que él estaba solo contra centenares de personas, pero no le importó morir para mantener el respeto, el nombre, prestigio y dignidad de su familia y su padre.”

Esto es lo que dijo Bhagavan.

¿QUÉ ES KSHATRA?

Entonces pregunte. Swami, tengo una pregunta, ¿qué es *kshatra*?

Es una palabra en Sánscrito, pero la entendemos en inglés por *coraje*. Le hice a Swami esta pregunta porque Él es bien conocido por darnos nuevas definiciones e interpretaciones.

Si, Swami se giró y con una sonrisa dijo: “el valor y coraje que siempre simboliza la moralidad, carácter e integridad se llama *kshatra*.”

Debemos comprender, amigos míos, que matar a otro hombre puede ser un acto de coraje; pero no es *kshatra*. ¿Comprendéis? Golpear a una persona puede ser un

acto de coraje, pero no es *kshatra*. Mantener el carácter, estar preparado para morir y luchar por mantener el carácter, eso es *kshatra*. Esa fue la definición dada por Bhagavan.

La sociedad actual tiene que reconocer que tal *kshatra*, rectitud de ira, es necesaria cuando combatimos agitaciones y disturbios. Premeditación y violencia están por todas partes, pero en ningún sentido podemos llamarlo coraje. Todas esas acciones son escándalos, agitación y desorden. Lo que necesitamos actualmente es bravura –bravura, valor y coraje correctos. Ira correcta.

***Que Bhagavan os bendiga.
Gracias, Sai Ram.***

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

***Asato Maa Sad Gamaya
Tamaso Maa Jyotir Gamaya
Mrtyormaa Amrtam Gamaya***

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

Om Shanti Shanti Shanti