

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

Satsang de Anil Kumar

Conversaciones de Baba con los estudiantes

PERLAS DE SABIDURÍA

Parte X

15 de enero de 2003

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

¡Sai Ram!

¡Saludos a los Pies de Loto de Bhagavan!

Queridos hermanos y hermanas:

12 DE ENERO DE 2003

Esta parte de “Perlas de Sabiduría”, es la última conversación que mantuvimos con Bhagavan, se remonta al 12 de enero de 2003. Ésta presenta cierto interés por ser la más reciente, después pasaremos a fechas anteriores. Algunos comentarios de Bhagavan son de interés general y, por tanto, sirven de mensaje y línea de conducta para todos nosotros. Por esta razón deseo compartirlos con vosotros.

“NO DEBEN DEPENDER DE OTROS”

Lo primero que dijo fue: bien sea en encuentros deportivos o cualquier otra situación, no debemos depender de los demás. No debemos tomar prestado nada de los demás. No debemos emplear a nadie a nuestro servicio, ni utilizar agentes externos para este propósito. Debemos depender de nosotros mismos, y tener confianza en sí mismos. Esto es lo que Bhagavan llama *swasakthi* - la fuerza de si mismo. Este es un maravilloso mensaje para todos; nos ayudará a mantenernos sobre nuestros pies y no depender de los vecinos.

Esto me llevó a plantear una pregunta.

(AK) “¿Swami, es posible ser autónomo durante toda la existencia?” ¿Es un error pedir ayuda a los demás? ¿Por qué?”

(Swami) “Incluso si se acerca alguien para ayudaros, solo el espíritu dentro de vosotros deberá responder; nadie más. El intermediario exterior actúa como estímulo y, el espíritu real, es decir, tu, debe responder a este estímulo.”

¡Qué respuesta tan maravillosa! Esto me hace comprender que todas las personas con las que nos asociamos, solo nos ayudan a edificar nuestro propio espíritu. Cuando estamos deprimidos o de mal humor, los demás sólo pueden tratar de decirnos unas palabras de consolación y apoyo, pero a fin de cuentas, el espíritu debe formarse dentro de nosotros. En otras palabras, los intermediarios externos simplemente inflaman nuestro espíritu con el fin de que reaccione. Este es el primer punto.

DOS COSAS SON NECESARIAS: ENERGIA Y HABILIDAD

Segundo punto: Dos elementos son esenciales para todos y cada uno. Os recuerdo que estos puntos se trataron en el contexto de los Juegos Deportivos celebrados los días 11 y 12. Entonces, Swami habló acerca de ellos, por lo tanto, los Juegos Deportivos sólo fueron una excusa para transmitir Su mensaje Divino. Bhagavan declaró que se precisan dos cosas: una es *shakti* - energía, y la otra *sâmarthyam* – habilidad. Energía y habilidad; necesarias para todos.

(AK) “Swami, tengo la impresión que la energía y la capacidad son dos cosas idénticas. ¿Puedo valerme con una u otra? ¿Son realmente necesarias las dos?”

(Swami) He aquí un ejemplo. (Señalando la mesa), para levantarla se necesita energía; también se necesita la capacidad para trasladarla. ¿Cómo la trasladarás? ¿Con qué técnica y habilidad? Esta habilidad es *saamardhyam*, en tanto que la energía necesaria es *sakthi*.”

Bhagavan continuó con Su explicación de *saamardhyam* y puso otro ejemplo. “*Kalam* significa pluma (utilizada para escribir), y *Kavvam* bastón para batir la mantequilla. No puedes utilizar el bastón de batir la mantequilla para escribir, ni la pluma como bastón para batir la mantequilla - esto es habilidad, esto es talento”.

Así es como explicó las palabras *sakthi* y *saamardhyam*, energía y habilidad.

“¿DONDE APARECE LA DIVINIDAD?”

(AK) “Swami, me gustaría saber -si yo tengo energía y habilidad, ¿dónde interviene la Divinidad? ¿Qué lugar ocupa Dios en esta acción? ¿No es suficiente tener habilidad y talento?”

(Swami) “Veamos. Tú siembras una semilla en la tierra y germina y crece. ¿Cómo puede germinar sin la tierra? La tierra es la Divinidad que favorece la germinación de la semilla”.

(AK) “Comprendo, Swami. Pero ahora desearía saber eso mismo con relación a la energía y la habilidad; por favor, explícamelo! La semilla es una, en tanto que yo he mencionado dos cosas: *sakthi* y *saamardhyam*.”

(Swami) “Ves, aquí hay una semilla que se desarrolla en un árbol. ¿Qué es lo que les une? Agua. Es el agua la unión entre las raíces en la tierra y el brote que sale de la tierra. De manera similar, entre la energía y la habilidad, el contacto se realiza gracias al agua, es decir, la Divinidad”.

¿Comprendéis? Que bella explicación! sin agua no se puede esperar que la semilla germine, y esa misma agua circula igualmente por el árbol. Así que, el agua es el contacto entre la raíz y el brote. Lo mismo se puede aplicar con relación a la habilidad y la energía.

“TU DEBILIDAD HACE QUE TE SIENTAS DE ESE MODO”

A continuación le hice otra pregunta.

(AK) “Swami, en cierto modo siento que no puedo estar al máximo sin la ayuda de otros. Tu quieres que seamos totalmente independiente, pero dentro de mí siento que no puedo vivir sin la ayuda externa.”

La respuesta llegó inmediatamente, con vehemencia, en términos que descartan cualquier equívoco.

(Swami) “Es tu debilidad la que te hace sentir así. Tu debilidad es la que te hace sentir que necesitas la ayuda de los demás. En realidad, con tu poder, tu habilidad y energía, te puedes valerte por sí solo. El sentimiento de que necesitas la ayuda de los demás, no es más que un reflejo, una señal de tu debilidad.”

Esta respuesta es una revelación para todos nosotros. Contar sólo con Dios y no depender de los demás, puesto que es una señal evidente de nuestra debilidad! Ved la belleza de Su explicación.

ENTUSIASMO Y ESTIMULO

(AK) “Swami, yo puedo, en alguna ocasión, necesitar que alguien me estimule. Si no espero nada de la gente, al menos necesito que alguien me estimule , que me diga unas palabras de estímulo. ¿Por qué no?”

(Swami) “No, no, no, no!” Estas dos palabras: *utsaaham* -entusiasmo- y *prothasaham* – estímulo. Muy bien, los demás pueden estimularte, pero el espíritu de estímulo nace dentro de ti. Nadie te empuja o introduce estímulo dentro de tu boca. En definitiva, te estimulas tu mismo con las palabras que te dicen los demás.

Por lo tanto, el estímulo no es una pastilla que hay que tragar, ni tampoco una inyección. En definitiva, el entusiasmo tiene que nacer y encontrar su lugar en uno mismo; no viene del exterior”.

“¿VISTE A ANIL KUMAR AYER?”

Bhagavan se volvió hacia un hombre que estaba sentado en la veranda y le preguntó: ¿Viste a Anil Kumar sobre el estrado, ayer, durante los Juegos Deportivos? Estaba muy elegante con su traje y corbata.”

(El hombre) “Si, Swami, estaba muy elegante”.

(AK) “¿Swami, si no estoy majestuoso aquí, dónde puedo estarlo? (*Risas*). Si no muestro aquí toda mi dignidad y grandeza, ¿en qué otro lugar puedo hacerlo? Sí me visto elegantemente en mi pueblo, como mucho, me verá la gente de la calle, pero aquí me verán miles y miles de personas, tanto en la India como en el extranjero. ¿Por qué no? Me gusta presentarme lo mejor posible porque estoy al lado de Dios. ¿Por qué no?”

(Swami) “Hum ! (*Risas*) ¿Qué más deseas añadir?”

POMPA Y DIGNIDAD

Existe una palabra, *darja*, que significa “con toda pompa, fasto”, y otra, *theevi*, que significa “con toda dignidad.”

(AK) “Swami, con esta *darja* y *theevi*, si no me presento con esta pompa y dignidad aquí, ¿dónde, sino, puedo hacerlo?”

Swami me observaba atentamente; entonces pensé que era el momento de intentar aclararlo un poco más, y dije:

(AK) “Swami, ¿cual es la diferencia entre estos dos términos, *darja* y *theevi*? ¿Son iguales las dos?”

(Swami) “Lo que *darja* muestra al exterior es el reflejo de la actitud interior *theevi*. La dignidad es interior y la pompa exterior. La dignidad se expresa con la pompa o solemnidad. La *theevi* - dignidad - se proyecta hacia fuera, sobre la pantalla de TV. La *theevi* es la TV.”

¿Lo habéis captado? Swami hizo ese magnífico retruécano, juego de palabras, ya que *darja*, la TV es la forma escénica sobre la que se proyecta la *theevi* o dignidad interior.

“Fantástico, Swami. Muy bonito, muy bonito. Soy muy feliz”

“ÉL ES TU PRODUCTO”

Swami llamó después al Director del Colegio de Brindavan, el director más joven de todos los Colegios Sri Sathya Sai, antiguo estudiante de la Universidad de Swami, y me preguntó: “¿Como es él?”

(AK) “Swami, es una joya de chico!”

(Swami) “¿cómo lo sabes?”

(AK) “Por la simple razón de que es Vuestro producto. Yo he llegado a Ti a los 45 años, ya medio corrupto; mientras que este chico es Vuestro producto, puro al 100%.”

(Swami) “Hum, muy bien!”

“TU ESTAS MÁS ALLÁ DEL TIEMPO”

(Swami) ¿Y qué dices de Mi?”

(AK) “Swami, Tu no tienes edad. ¿Quieres que te diga Tu edad? Tú no tienes edad, Tu estás más allá del tiempo.

(Swami, con una maravillosa sonrisa) “¿Cómo lo sabes?” (*Risas*)

(AK) “Swami, conozco a mucha gente que me dice “Swami ha celebrado mi matrimonio, Swami ha bendecido el matrimonio de mis hijos, Swami le ha dado nombre a nuestro nieto. Nos estamos haciendo viejos, pero Swami sigue joven. Por lo tanto, Tu estás más allá de la edad.”

(Swami) “Está bien, está bien.”

“YO NO TENGO PREOCUPACIONES”

Swami, hizo una observación muy importante: “Tu eres como Yo, tu también puedes trascender al tiempo.”

(AK) “¿Swami, como Tú? ¿Qué quieres decir con eso?”

(Swami) “Yo no tengo preocupaciones, *chinthalu*. No tengo pensamientos, absolutamente nada. No tengo preocupaciones *chinthalu*. Si no tienes *chinthalu* o preocupaciones, tu también puedes ser joven como Yo.”

(AK) “¿Swami, por qué envejece la gente?”

(Swami) “Las preocupaciones hacen que parezcan viejos. Las preocupaciones son la causa del envejecimiento. Sí no tienes preocupaciones, podrás parecerme a Mi.”

¡Qué maravilloso sería estar libres de preocupaciones! Pero cuanto más deseamos librarnos de ellas, más preocupados nos sentimos. En fin, ¡dejemos dormir a los perros durmientes, así no tendremos que despertarlos!

“PRASHANTI NILAYAM ES EL PARAISO”

Un caballero hizo la observación de que, este año, el día de Sankranti, el 14 de enero, es también el día de *Vaikuntha Ekadasi*. Las dos festividades coinciden.

(Swami) *Vaikuntha Ekadasi* es una celebración, una ocasión para adorar a todas las deidades al mismo tiempo. Dios hay uno; deidades muchas. ¿De acuerdo? Hay una

diferencia entre Dios y una deidad. ¿No es cierto?" Lakshmi es una deidad. Saraswathi es una deidad. Durga es una deidad. Kali, Durga -todas ellas son deidades; pero la Divinidad es única. Por lo tanto, *Vaikuntha Ekadasi* es una ocasión para ofrecer en un mismo día nuestra adoración a todas las deidades. *Vaikuntha* significa paraíso.

(AK) "Swami, sí eso es así, Prashanti Nilayam es el *Vaikuntha*, paraíso. Es el cielo verdaderamente"

(Swami) "¿Cómo lo sabes?"

(AK) "Yo lo sé, porque mientras estoy aquí, no estoy preocupado. En el momento mismo que salgo de aquí, las preocupaciones me siguen y persiguen. El estado de no preocupación, el estado de no pensamientos, es el paraíso. Yo experimento ese estado aquí. Por eso esto es el paraíso."

"IDEAL Y COMPROMISO"

(AK) "¡Swami, qué ideal Has instaurado ante nosotros! El ideal de que estamos destinados, nosotros también, a estar libres de pensamientos. Que ideal, *adarsam*. Que ideal eres Tu, Swami."

(Swami) "No se trata de un simple *adarsam* -ideal-, es mi *aadesam*, Mi compromiso con vosotros"

Aadesam significa compromiso, y *adarsam* ideal. Esto nos lleva a la conclusión de que Swami, nuestro ideal, tiene con nosotros un compromiso, con el fin de que sigamos Su ejemplo. Swami concluyo: "Por esta razón siempre os digo que Mi vida es Mi mensaje."

Su vida es el ideal, *adarsam*. Su mensaje es el compromiso, *aadesam*.

"AUTOSATISFACCION"

(AK) "Swami, de un modo u otro, nos aseguramos cierto grado de satisfacción, -llamémoslo psicológico- haciendo cosas que suscitan la admiración o apreciación de los demás. Cuando hacemos algo para obtener la admiración del mundo, nos sentimos satisfechos, ¿no es cierto? ¿Es esto *samthrupthi*, satisfacción?"

(Swami) "*Atma Samthrupthi* o autosatisfacción es más importante que la apreciación de los demás, mucho más importante que los aplausos y la admiración del mundo exterior".

Aquí acaba la conversación del día 12 de enero de 2003. Ahora podemos retroceder a fechas anteriores como hemos venido haciendo.

"GLOBALIZACION Y NIVEL DE VIDA"

Ese día, como es habitual, después de las *interviews* de la tarde, *Bhagavan* salió despacio, andando majestuosamente, colocándose el pelo con un estilo extraordinario e inimitable, se sentó en el sillón y comenzó a hablarnos.

(Swami) "¿Has tenido hoy una reunión en el Colegio?"

(Estudiante) "Si Swami, hemos tenido una reunión esta mañana."

(Swami) "¿Qué tema habéis tratado?"

(Estudiante) "Swami, un experto hablo sobre globalización."

(Swami) "Oh, Ya veo. ¿Por qué globalización?"

(Estudiante) "Swami, la globalización es muy importante para mejorar nuestro nivel de vida."

(Swami) "Estas equivocado. No es necesario mejorar el nivel de vida, por lo tanto la globalización no es adecuada. La calidad de vida es más importante que el nivel de vida."

“NIVEL DE VIDA Y PELIGRO”

Swami citó dos palabras en sánscrito: *pramana* -estándar- y *pramaada* -peligro-. Si sigues estos estándares, te encontraras con peligros. Así que, trata de no enfrentarte en la vida a ningún *pramaada* o peligro, por no seguir el *pramana* o estándar de vida.” Esto es lo que dijo Bhagavan.

(AK) “Swami, decimos que este país es grande; que ese es rico gracias a su opulencia, abundancia y prosperidad. ¿Indica esto la renta per capita de ese país?”

(Swami) “No! ¿Cuál es el verdadero nivel de vida nacional? La posición económica y social de la nación incluye al mundo orgánico, todos los reinos vivientes, animales, plantas, recursos naturales, etc. Por lo tanto, la integración de todos ellos constituye el estándar nacional; no simplemente la situación económica y externa de los habitantes.

Entonces reflexioné sobre lo que había dicho Bhagavan: Actualmente, tenemos una cantidad infinita de problemas globales: el efecto invernadero, los agujeros de ozono, la contaminación, etc. Todos estos problemas son debidos a la falta de integración de estos recursos naturales. Matamos al mundo animal; por lo tanto, la vida salvaje sufre enormemente. Matamos o arrancamos todos los árboles grandes; de ahí, que nos enfrentemos actualmente a la contaminación del aire.

Bhagavan dijo que la integración de todos los seres vivientes -plantas, animales, aves, etc.- viviendo juntos en perfecta armonía, constituye el estándar de vida de una nación, no sólo en términos de economía, comodidad, lujo y servicios. Así es como trató este asunto. Estos puntos vienen preocupando a los biólogos medioambientales y ecologistas de todo el mundo.

“LA MODERNIDAD ES LIMITACIÓN”

(AK) “Swami, si no hacemos uso de todas estas amenidades modernas, ¿puedo atribuirme el calificativo de hombre moderno?” Yo creo que soy moderno, ultramoderno, al utilizar estos recursos naturales. Si no exploto estos recursos naturales, ¿cómo puede ser moderno?”

(Swami) “No, no, no, no! La modernidad no es sinónimo de explotación. Ser moderno significa hacer uso de los recursos naturales de modo limitado, sin deformarlos, sin explotarlos de un solo golpe, sin extraerlos de una sola vez. Eso es la verdadera modernidad.”

(AK) “Muy bien, Swami. En cierto modo, en este período moderno, el nivel de vida se incrementará invariablemente. En el pasado, hace mucho tiempo, no utilizábamos la pasta de dientes ni el cepillo. No obstante, el hombre moderno utiliza la pasta y el cepillo. No había cocinas de gas ni estufas, Actualmente, la gente utiliza todos estos aparatos, ¿no es así? Por lo tanto, el nivel de vida se ha elevado de manera natural, gracias al modernismo, sin ningún esfuerzo especial”.

Prestemos atención al punto siguiente.

(Swami) “La vida moderna o lo que llamas modernismo, no es el estilo de vida último. La modernización consiste en poner techo a los deseos, controlar los deseos es modernidad, la modernidad nada tiene que ver con llevar una vida de deseos ilimitados.”

Que definición tan maravillosa. Sólo Él puede decir estas cosas.

“¿CÓMO PODEMOS CONTROLAR LOS DESEOS?”

(AK) “Swami, es muy agradable oírte decir que debemos controlar nuestros deseos. ¿Por qué? ¿Cómo hacerlo? Cuando veo a mi vecino en mejor situación que la mía, deseo vivir

mucho mejor que él ¿Cómo puedo controlar estos deseos? Soy consciente de la necesidad de controlarlos, pero, ¿cómo hacerlo?”

(Swami) “No te preocupes porque tu vecino posea una casa grande; alégrate de que tienes un lugar donde alojarte. No te preocupes de que tu vecino tenga coche; alégrate de tener *kaallu* -piernas. Alégrate de tener piernas. No necesitas dinero para gasolina y, cuando haya una subida del precio de ésta, no tendrás que preocuparte porque Dios te ha dado neumáticos naturales, tus piernas!”

(AK) “Muy bien Swami. Pero un objeto considerado un lujo actualmente, puede convertirse en una necesidad mañana. El teléfono, el frigorífico, etc., eran artículos de lujo. Actualmente son una necesidad. ¿Qué dices al respecto, Swami?”

Como sabéis, la palabra de Swami es la última; Él es implacable en este sentido, responde sobre el terreno:

(Swami) “¿Tu no has vivido sin teléfono en el pasado? ¿No vivías entonces? ¿No estabas contento de no tener teléfono? ¿No vivías tranquilamente sin un teléfono? ¿Por qué piensas que no puedes vivir sin teléfono? Eso es fruto de tu imaginación, uno de tus apegos. En esa época tenías menos gastos y más comodidad.

“En realidad, vas a hoteles de cinco estrellas, hoteles de gran lujo. ¿Es esto necesario? Para calmar tu apetito, para saciarte, es suficiente una comida sencilla. ¿Por qué las extravagancias? ¿Por qué el lujo? No son necesarios.

Eso es lo que dijo Bhagavan.

“LAS COSAS ESPIRITUALES NO SON DESEOS”

(AK) “De acuerdo, Swami, pero, yo deseo veros, deseo hablaros. Estos son sentimientos espirituales. ¿Estos sentimientos espirituales son también deseos? Tú nos dices que no tengamos deseos. Yo quiero una entrevista, yo quiero Tu Darshan. ¿Es esto un deseo también?”

(Swami) “No. (*Risas*) Todos estos sentimientos espirituales no son deseos.

(AK) “¿Por qué Swami? ¿Porque Tu estas implicado?” (*Risas*)

(Swami) “No, no, no! En realidad, ¿qué es un deseo? Un deseo es procurarse un objeto que no se tiene, ¿no es cierto? Tú no tienes coche y deseas tenerlo; no tienes casa y deseas tenerla. Así que, el deseo es algo que se desarrolla para poseer o adquirir lo que no se tiene en ese momento.”

“Pero en espiritualidad, no hay nada que debas adquirir o alcanzar que no tengas ya. Eso solo es experimentar lo que ya eres y tienes - Amor. El amor no es un deseo. Tú eres la expresión misma del amor, la paz -La paz no es un deseo. Tu eres la misma expresión de la paz, la verdad -La verdad no es un deseo. Tú eres expresión de la verdad. Y Dios -Dios no es un deseo. Tú eres Dios. Así que, ¿cómo puede ser eso un deseo?”

En este punto, pensé que no era una buena idea insistir sobre este tópico. Swami me miró de repente y dijo “¿Tienes algún deseo ahora?”

(AK) ¿Qué podía yo responder? “No, Swami, yo no tengo deseos”. Yo pensé que me iba a hacer un cumplido, pero no hizo nada! (*Risas*)

(Swami) “Acabas de consumir un suntuoso almuerzo, con muchos dulces y ítems picantes; así que ahora no tienes deseos. (*Risas*). Has tomado un suntuoso y delicioso almuerzo - bien, lo puedo entender.”

MATHI, GATHI, STHITHI, SAMPATHI

En este sentido, Swami utilizó las palabras sánscritas: *mathi*, *gathi*, *sthithi*, y *sampathi* que considero de interés. La primera *mathi* -mente-, la segunda *gathi* -progreso-, la tercera *sthithi* –sustentación, conservación-, la cuarta *sampathi* –éxito, realización.

Cuatro palabras: *Mathi* la mente que determina tu *gathi* o meta. Ésta debe ser sustentada y conservada; ésta conservación se llama *sthithi*. Ésta es tu propiedad, tu éxito, realización, y se denomina *sampathi*. ¿Esta claro?

Estas palabras: *mathi*, *gathi*, *sthithi* y *sampathi* las citó Bhagavan en orden secuencial, según un desarrollo científico. Tal como sea tu mente (*mathi*) así será tu orientación (*gathi*); el mantenimiento (*sthithi*) de esta orientación te permitirá alcanzar el éxito (*sampathi*).

En este sentido también dijo. “Lo más esencial para todos vosotros es practicar la auto-indagación, *nivritthi*. Vuestro espíritu siempre esta dirigido hacia el exterior, *pravritthi*, por esta razón no podéis conocer la Realidad de la Verdad”.

Swami hizo una observación preciosa, perfectamente adecuada a cada uno de nosotros, en ese momento. “Si os corrigierais vosotros mismos a una edad temprana, el resto de vuestra vida estaría garantizada; estáis destinados al éxito, si adquirís disciplina desde la juventud, sí seguís Mis palabras; sin ninguna duda triunfareis en la vida.”

Swami también hizo una observación sobre un devoto, dijo:

“Ese devoto tiene una fe total en Mí; él obedece Mis ordenes. A pesar de que tenía problemas de riñón, cuando le dije: “No te preocupes, la operación no es necesaria”, el Me creyó y, actualmente, sin llevar a cabo la operación, está a salvo, sano y con buena salud. Vosotros también podéis tener experiencias similares si obedecéis las ordenes de Swami.”

Esto puso punto final a la conversación de esa tarde.

“EL HOSPITAL DE SUPER ESPECIALIDADES”

Se trataba del día en el que Swami habló acerca del *Hospital de Super Especialidades*. Habló sobre cuántas personas y niños habían sido salvados; cómo se habían salvado vidas avocadas a una tragedia fatal; cómo se habían utilizado las finanzas con plena libertad en el Hospital Sri Sataya Sai, con el fin de asegurar el éxito de las intervenciones, Bhagavan explicó todo esto a un equipo de doctores procedentes de distintos lugares reunidos allí.

Yo también estaba presente y dije, “Swami, a pesar de vivir aquí, desconocemos todo lo que pasa en nuestro propio hospital. Yo no sé como lo gestionas.”

Swami sonrió y dijo, “Mi deber es hacer aquello que se necesita. Tu derecho es hacerme preguntas. Proporcionaros lo que necesitáis es Mi deber!”

Después, dirigiéndose a todo el mundo, Swami dijo: “En nuestro hospital, muchos, muchos chicos que trabajan allí están altamente cualificados. Ellos realizan su servicio por pura devoción y no por razones económicas. Ellos no son doctores, no obstante, están muy cualificados y saben cómo actuar. Es el amor por Swami lo que les hace estar allí y saber actuar.”

Esto fue una revelación para todos los presentes.

“SOLO LA DIVINIDAD ESTÁ EN TODAS PARTES”

En otra ocasión, Bhagavan hizo algunas observaciones que deseo compartir con vosotros.

Bhagavan comenzó diciendo que sólo hay un Dios, esa Divinidad está en todas partes, y todos los seres son Su propio Reflejo.

(AK) “¿Swami, por qué no puedo ser consciente de ello? Sí la Divinidad está en todas partes, ¿por qué no puede experimentarla?”

(Swami) El apego a tu cuerpo es el responsable de tu ignorancia y de que seas incapaz de conocer tu realidad”.

(AK) “Swami, discúlpame. Este vaso y esa pluma para escribir no tienen vida ni preferencias, en cambio yo tengo ciertas preferencias; por ejemplo: adoro los encurtidos muy, muy picantes. No obstante, Dices que todo es Divino. ¿Cuál es la diferencia entre la pluma y yo?”

(Swami) “La diferencia está en tu mente. Es tu mente la que cultiva las preferencias; pero tu espíritu es indiferente. En realidad, te puede gustar el vaso o no gustar; la atracción o el rechazo pertenecen a tu mente; en cuanto al vaso, siempre será el mismo, no sufre ningún cambio. Pero la Divinidad es la misma en cada uno. No obstante, las atracciones o rechazos dependen de la mente y se basan en el apego al cuerpo. Sin estos apegos y preferencias, todo el universo es Divinidad, que trasciende todas las cosas, sin dualidad o preferencias.”

(AK) “¿Swami, es esto así de simple? Entonces, ¿por qué no me gustan algunas cosas?”

(Swami) “Puede que haya algunos defectos en ti que te impiden apreciar todas las cosas de la misma manera.

(AK) “¿Defectos? ¿Yo? (Risas) ¿Swami, qué defectos?”

(Swami) “Un diabético no puede tomar azúcares. Esto no quiere decir que los pasteles tengan defectos; el error reside en el cuerpo del enfermo y no en el pastel. No se puede culpar al pastel, sino a la enfermedad del diabético. No puedes disfrutar de los regalos de Dios debido a estos defectos, ellos te impiden experimentar la Divinidad en todas partes.”

(AK) “Ah, eso es así! Entonces, ¿por qué existe el bien y el mal? Sí todo es Divinidad, porqué algunas veces Dices: “Esto está bien, eso está mal. Este hombre es bueno, ese es malo, una buena mujer o una mala mujer...¿Por qué si todo es Divinidad?”

(Swami) “No existe ni el bien ni el mal. Los dos aspectos coexisten, como el polo positivo y el polo negativo. Bien y mal dependen del tiempo. Los alimentos que comes son buenos hoy, pero pueden estar mal mañana. Por lo tanto, ¿qué es bueno y qué es malo? En apenas cuatro horas los alimentos pueden estropearse.”

“CUÁL ES EL BENEFICIO”

(AK) “Swami, entonces, ¿Sí todo es Divinidad, cuál es la ventaja de saber? Sí desconozco que todo es Divinidad, ¿cuál es la desventaja de ignorar?”

(Swami) “Una vez adquirido el conocimiento de que todo es Divinidad, vivirás en la ecuanimidad o sensatez. Esta ecuanimidad te mantendrá en la felicidad. Nada en el mundo podrá agitarte.” He aquí un ejemplo: Cuando nace un niño, te ríes y sonríes. Cuando muere un anciano, lloras. Al nacer el niño nunca dice: “vamos, vamos, ríen ahora!” El anciano nunca dice: “Lloren después de mi muerte”. Ellos nada anunciaron. Los apegos únicamente son los que hacen reír o llorar. Por lo tanto, las cosas van mal cuando no hay ecuanimidad y felicidad, cuando no se es consciente de la Divinidad, presente en todas partes.”

(AK) “¿Swami, qué es lo que me separa de Dios?”

(Swami) “Dios tiene cualidades nobles, *uttama guna*; las tuyas son *cheitta* o podridas. Tan pronto como elimines estas tendencias, tus cualidades nobles podrán encontrar su lugar. Podrás experimentar la Divinidad interior.”

Así que comprendí que era el momento de conocer mis limitaciones.

”DHARMA INDIVIDUAL Y DHARMA COMUNITARIO”

(AK) “¿Swami, qué se entiende por *dharma* individual y *dharma* comunitario? ¿Son dos clases de *dharma*, son idénticos? ¿Cuál es el *dharma* individual?”

Dharma significa conducta –el código o conducta de vida.

(Swami) “La paz, la fortaleza del alma, la verdad, la compasión, el sacrificio son cualidades y componentes del *dharma* individual o *manava dharma*, el código del ser humano.”

(AK) “¿Cuál es, entonces, el *dharma* comunitario? Swami, ¿sí la paz es mi *dharma*, es el odio el *dharma* comunitario?Cuál es la diferencia entre el *dharma* individual y *dharma* social? Por favor, nadie ha tratado estos puntos. Hemos estudiado varios textos y escuchado muchos discursos de personas importantes, pero estas sutilezas jamás han sido explicadas en un estilo tan lucido, simple y vivo como el Tuyo. Repito. ¿Cuál es la diferencia entre el *dharma* individual y *dharma* social?”

(Swami) “Bien, los valores humanos representan el *dharma* individual. El *dharma* social o comunitario consiste en hacer por los demás exactamente igual que desearías que ellos hicieran por ti. Tratar a los demás como quisieras que te trataran a ti. Lo que es bueno para ti que también lo sea para los demás; aquello que te duele, igualmente dolerá a los demás; aquello que te hace feliz, también hará felices a los demás. Por consiguiente, el *dharma* comunitario o social consiste en tratar a los demás como quisieras que te trataran a ti.”

Esto es realmente bonito. No obstante, esto no sucede en la sociedad. ¡Se ven tantas diferencias entre la gente!

(AK) “Swami, es maravilloso Escucharte decir todas estas cosas. Pero, Te hemos escuchado confortablemente sentados mientras Tu estabas de pie, perdón Swami, por favor, Siéntate!”

(Swami) “No estoy cansado. Puede que creas que esto me cansa, pero no es así. Me gusta hablar de estas cosas. Me gusta enseñar estas cosas. Me gusta esto. Comprende tu verdadera naturaleza. Sí comprendes tu verdadero Ser, automáticamente comprenderás el resto. Sí no comprendes tu Ser, te equivocarás con al resto. Sí no conoces tu verdadera naturaleza, serás incapaz de conocer a los demás. Eso es lo está pasando en la actualidad.”

Creo que podemos dejarlo aquí y continuar en la próxima ocasión. Muchas gracias.

(“Anil Kumar concluyó su satsang liderando el bhajan, “Sai Narayana, Narayana...”)

Om Shanti Shanti Shanti

Jai Bolo Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Ji Ki Jai!