

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

SATSANG DE ANIL KUMAR: CONVERSACIONES DE BABA CON LOS ESTUDIANTES “Perlas de Sabiduría SAI”

Parte 14

11 de febrero de 2003

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

¡Sai Ram!

JUNIO 2001

CRONOLOGÍA DE LAS CONVERSACIONES DE BHAGAVAN CON LOS ESTUDIANTES

Los meses y la época hacen referencia a los escritos publicados en el *Sanathana Sarathi* en Telugu (revista espiritual mensual editada por Sri Sathya Sai Books & Publication Trust). Generalmente escribo todo lo relativo a los diálogos Divinos de Swami, y los envío para su publicación en el *Sanathana Sarathi* en Telugu. Por tanto, la cronología de los meses mencionados aquí, se refiere al mes de la publicación en el *Sanathana Sarathi* en Telugu. Creo que esto queda aclarado.

Así, empezamos con el año 2001. Una vez cubierto todo el año 2002 con la Gracia Divina, hemos llegado al 2001, y lo siguiente se refiere al mes de junio de 2001.

Solicitándole a Swami sus bendiciones para todos los aquí presente, comienzo esta tarde del mes de junio del 2001. Relacionaremos un episodio tras otro.

LOS VALORES ESTÁN EN DECLIVE

Esta es una historia mitológica. Desconozco cuantos de los presentes conocen el *Ramayana* (la historia del Héroe, el Divino hijo del Emperador Dasaratha), o cuantos conocen la historia del *Mahabharata* (recopilación épica de la gran guerra –sus orígenes, curso y resultados- entre los cinco hermanos Pandavas y los cien Kauravas). Pero puesto que han estado aquí varias veces y escuchado los discursos de Bhagavan, es insensato por mi parte pensar que no tienen idea (Risas). No soy tan malo. Estoy seguro que tienen alguna idea de la épica *Ramayana*.

Un día, Bhagavan, como es habitual, se sentó en la silla después de Sus entrevistas de la tarde. Después comenzó aparentemente decepcionado.

Dijo, "Actualmente las ideas están pervertidas. El comportamiento es inadecuado. Los afectos han desaparecido. Los tiempos han cambiado. La mentalidad y la actitud de la gente es muy decepcionante. Son totalmente distintos a como eran en el pasado." Este fue el comentario inicial de Bhagavan.

A continuación Bhagavan empezó corroborando su afirmación referente a la mitología de este país. Dijo que en tiempos pasados, los valores jugaban un papel predominante en la sociedad. La gente tenía los valores en alta estima. Ahora los valores están en declive.

Mencionó las tres esposas del Rey Dasaratha, de la épica del Ramayana. Según contó Baba, las tres esposas del rey tenían una relación tan estrecha que parecían hijas de la misma madre. Tenían sentimientos de hermandad. Nunca tenían el sentimiento de competitividad. Vivían en unidad y amor. Entonces Bhagavan menciona un punto relacionado con el nacimiento de Rama, Lakshmana, Bharata y Shatrughna, los cuatro hermanos de esa gran épica Ramayana. ¿Me seguís?

El rey Dasaratha tuvo que casarse tres veces. ¿Por qué? Porque no tuvo hijos con la primera esposa. Así que la primera esposa le pidió que se casara de nuevo porque debía darle un heredero al trono. En respuesta a sus ruegos se caso de nuevo. Incluso entonces tampoco tuvo hijos.

Ambas reinas le rogaron que se casara una vez más. Y él se caso nuevamente. Esta fue la razón de tener tres esposas. La primera esposa se llamaba Kausalya, la segunda Sumithra y la tercera Kaikeyi.

Bien, él rey se sentía profundamente frustrado porque continuaba sin tener hijos. Así, su preceptor Vasistha, le aconsejó que realizara un *yaga* (un ritual sagrado), para calmar a los dioses y estos le bendijeran para tener hijos.

Por consiguiente, Dasaratha, junto a las tres reinas, hizo un *yaga* siguiendo las instrucciones del preceptor familiar, Vasistha. Así se cuenta la historia. Y surgiendo del fuego apareció el Dios del Fuego con un vaso de oro que contenía pudín –conocéis el pudín, es parecido al porridge (gachas de avena).

Entonces el Dios del Fuego dijo, “oh rey, permite a tus tres esposas que dividan este pudín en tres partes, y que cada una de ellas tome una parte esta noche. Después concebirán hijos”.

Esa fue la bendición del Dios del Fuego, y el Dios del Fuego desapareció.

EL NACIMIENTO DE RAMA

Con este fin, el rey Dasaratha pidió tres vasos de oro y dividió el pudín en tres partes. Llamó a las esposas y les dio una porción a cada una, con las instrucciones de que no dejaran de beberlo y dijeran una oración con el fin de concebir hijos.

Así, las tres reinas lavaron sus cabellos, la primera, la segunda y también la tercera. Pero resulta que la segunda reina, Sumithra, después de lavarse el cabello, subió a la terraza del palacio. Apoyó el vaso que contenía el pudín sobre el pretil de la terraza y empezó a secarse el pelo. Un pensamiento cruzó su mente; decía así.

“Escucha, si Kausalya, la primera reina, tuviera un hijo, llegaría a ser rey, o, si por casualidad la reina Kaika, más joven, tuviera un hijo, sería rey según la promesa que le hizo el rey Dasaratha cuando se casaron. En fin, en cualquier caso yo seré la perdedora. Si tengo hijos ellos serán los servidores de los hijos de la primera esposa o de la tercera. Mi hijo nunca alcanzará la posición de rey”.

Este fue el pensamiento que cruzó su mente. Entretanto, un águila voló por encima y le quitó el vaso dorado que contenía el pudín y desapareció del lugar. Sumithra, entonces, sintió pánico, sus piernas temblaron, su voz se quebró, sentía miedo de su marido, ya que no se había tomado el pudín como le había indicado.

Temerosa del castigo, fue, silenciosamente, a rogarle a la primera reina, Kausalya. Le contó todo lo que había sucedido. Lo mismo hizo con la más joven, la reina Kaika.

“Mira, tu tienes ese vaso dorado con pudín, y tu también tienes ese vaso dorado con pudín. Mi vaso dorado se ha perdido por culpa del águila que pasó volando y se lo llevó. No sé que castigo me inflingirá el rey Dasaratha. Estoy muy asustada. Hermanas debéis ayudarme.”

Naturalmente, las dos sintieron pena por ella. La primera reina dijo, “no te preocupes, te daré la mitad de mi porción. Trae otro vaso dorado. Te daré la mitad de mi porción.”

Igualmente, la más joven, Kaika, dijo, “no te preocupes hermana, yo te daré parte de mi porción.”

De este modo, la segunda, Sumithra, recibió la mitad del pudín de la primera reina, Kausalya, y la mitad del pudín de la última reina, Kaika. Todas ellas rezaron esa noche, compartiendo el pudín según las instrucciones recibidas.

Y todas ellas, naturalmente, por la gracia del Dios del Fuego y como resultado del ritual sagrado, concibieron hijos. De la primera reina, Kausalya, nació Ramachandra. De la más joven, Kaika, nació Barata, y de la segunda, Sumithra, nacieron mellizos. Uno de ellos es Lakshmana y el otro Shatrughna. La razón de que nacieran mellizos es que Sumithra tomó la mitad del pudín de Kausalya y la mitad del pudín de Kaika. Por esta razón nacieron mellizos.

UN PLAN DIVINO

Y Baba explicó esto diciendo, “mira, este es el plan Divino: de los dos hijos que tuvo Sumithra, Lakshmana siempre estaba con Rama. El otro, Shatrughna, siempre estaba con Barata. La primera mitad de la copa compartida con Kausalya originó el nacimiento de Lakshmana, así, Lakshmana siempre estaba con Rama. La mitad de la copa compartida con Kaika fue la responsable del nacimiento de Shatrughna, quien empleaba su tiempo en compañía de Bharata.”

Sumithra era muy afortunada, sus dos hijos sirvieron a sus hermanos. Bhagavan también explicó esto: “¿Se encontraría esa clase de amor, de intimidad, de compasión y consideración entre reinas de esta clase? Las tres son las esposas de un rey. Nunca discutieron entre sí. Vivieron en perfecta armonía y unidad.”

Y Bhagavan citó una pequeña anécdota del *Ramayana*:

Se instalaron cuatro mecedoras o cunas y cada uno de los niños ocupó una para dormir. Pero Lakshmana no cesaba de llorar día y noche. La madre, Sumithra, no podía hacer nada para que el niño dejara de llorar. Nadie en el reino pudo resolver el problema. El niño continuaba llorando.

Finalmente el tutor, Vasistha, llegó y dijo, “mirad, Lakshmana no quiere estar separado de Rama. Llevad el niño a la cuna donde está Rama.” Así que Lakshmana fue instalado junto a Rama. Y el niño dejó de llorar.

Esto fue así desde el principio. Lakshmana siguió a Rama como si fuera su sombra. De igual modo Shatrughna siguió a Barata. Siempre vivieron juntos. Esa fue la clase de fraternidad, de hermandad que tuvieron.

LOS OTROS DOS HERMANOS DEL RAMAYANA

Bien, habréis observado que mi naturaleza es hacer siempre preguntas para obtener respuestas de Bhagavan (Risitas). Las respuestas de Bhagavan son auténticas. Sus respuestas no hay que cuestionarlas porque El es el mismo Rama, nacido ahora como Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. El puede explicarlo mejor y de manera más auténtica que cualquier otro, o cualquier libro sobre esta materia.

Entonces dije, Swami, hay otros dos hermanos en el Ramayana. Uno es Vali y el otro Sugriva. No había hermandad entre ellos. A pesar de ser hermanos siempre estaban discutiendo, en tanto que hoy has dicho que Rama, Lakshmana, Bharata y Shatrughna vivían en fraternidad, entendimiento y amistad. También has dicho que Kausalya, Sumithra y Kaikeyi tenían la relación y vínculo de amor solamente. Pero no veo ningún tipo de entendimiento o amistad entre Vali y Sugriva. A pesar de ser hermanos siempre estaban enfrentados entre sí. ¿Cómo se explica esto, Swami?

Con una sonrisa dijo, “no había enfrentamiento entre ellos. (Risas) No había enemistad entre ellos. Solo había malentendido”. Risas)

Oh ya veo. (Risas) Entonces, Swami, ¿porqué había malentendido?

MALENTENDIDO ENTRE HERMANOS

“El hermano mayor, Vali, tenía un enemigo de nombre Dundubhi. Éste siempre estaba en lucha con Vali sobre un asunto relacionado con una mujer. Dundubhi fue hacia Vali y le dijo, ¡venga, lucha conmigo si tienes agallas!”

“Vali, como guerrero que era, fue tras Dundubhi. Dundubhi iba corriendo delante, y Vali detrás de él. En ese momento, Vali llamó a su hermano Sugriva. “Hermano, dejo este reino. Me voy para enfrentarme a mi enemigo. Encargarte del reino hasta que yo regrese.”

Pero Sugriva sintió que su hermano mayor, Vali, podía necesitar su ayuda. Así que en lugar de quedarse en el reino, también se fue con Vali a la caza de Dundubhi. Así que, Dundubhi iba en cabeza, detrás Vali y a continuación de éste Sugriva. Finalmente llegaron a una cueva, Dundubhi entró en la cueva para esconderse y evitar que Vali lo matara.”

“Entonces Vali se giró y vio a Sugriva, su hermano menor, que le seguía. Le dijo: por favor, no me sigas. Quédate a la entrada, quédate aquí en la entrada. Si me sigues y nos mata a los dos, ¿quién gobernará el reino?”

“Con tan buenas intenciones, le pidió a su hermano que se quedara en la entrada de la cueva. Ellos corrieron, corrieron, corrieron y corrieron durante días y semanas. Finalmente Vali alcanzó a Dundubhi y lo mató. Siendo una persona muy poderosa y corpulenta, la sangre empezó a surgir de la cueva.”

“Sugriva que se encontraba en la puerta, vio que salía sangre de la cueva. En ese momento pensó que su hermano también había muerto en la batalla luchando con Dundubhi. Así, pensó que debía volver a su reino y gobernar. En ausencia del hermano mayor, el hermano menor debía servir como rey. Con esta idea en mente, arrastró una piedra muy grande –a modo de puerta- y cerró la entrada de la cueva. Después regresó y se ocupó del reino.”

“Entretanto, Vali volvió del fondo de la cueva para salir. Vio que una piedra muy grande bloqueaba la entrada. Le dio una patada y la quitó. Entonces empezó a correr –corrió hacia su reino. Allí vio a su joven hermano, Sugriva, en el trono con reinas a ambos lados, disfrutando.”

“Entonces Vali pensó que Sugriva quería que él muriera. No lo había entendido en absoluto.”

“Lleno de furia e ira, le dio una patada en el pecho.”

“Sugriva se cayó y lloró. Empezó a rogarle: hermano, mi intención no era gobernar el reino, por favor compréndeme. Al ver la sangre que salía de la cueva pensé que habías muerto allí. Volví aquí para hacerme cargo del reino. Por favor, no me malinterpretes.”

“Pero su hermano dijo: -cállate, conozco tu intención-“

“Así es como empezó la enemistad, ahí es donde empezó el odio. En realidad, Vali y Sugriva, como hermanos, se querían mucho hasta que ocurrió este malentendido.”

Solo puedo decirlos, hermanos y hermanas, aquí, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba nunca hará que un papel, un carácter sea ordinario o malo. Llevará cada situación, cada papel a alturas exultantes con algún mensaje detrás de cada personaje.

LA PENITENCIA DE DHRUVA

En ese momento dije, “que historia tan bonita, Swami. Nunca antes la había escuchado. Muchas gracias. Pero... (Risas)

“Ah, pero ¿qué?”

Swami, he oído acerca de un chico, de nombre Dhruva, que no se llevaba bien con su hermano. Se enfrentó a él. Dices que las épicas hablan de total hermandad, idealismo. ¿Cómo explicas la relación entre Dhruva y su hermano?”

Entonces Baba empezó a narrar la historia completa.

“Dhruva, resulta que era el hijo de un rey, de nombre Uttanapada. Ese rey Uttanapada, tenía dos esposas. Una se llamaba Suruchi, y la otra Suneethi. Suruchi tuvo un hijo que se llamó Uttama. Y el hijo de Suneethi se llamó Dhruva. Pero el rey Uttanapada quería mucho a Suruchi, y no a Suneethi.”

Aquí, amigos, debo decir que Suruchi y Suneethi son dos nombres con significado profundo. Suruchi significa –persona agradable, entrañable... Suneethi significa –persona con principios morales. Los nombres también llevan mensaje. Cada nombre tiene una explicación.

“Bien, un día, cuando el rey Uttanapada estaba sentado en el trono, Uttama, el hijo de la segunda esposa, Suruchi, llegó y se sentó en su regazo. Esto fue observado por Dhruva, el hijo de la primera esposa, Suneethi.”

“Dhruva también quería correr hacia su padre y sentarse en su regazo. Pero a la madrastra, Suruchi, no le gustó esto. Empujó al chico lejos del padre mientras gritaba, -tú no tienes que sentarse en el regazo de tu padre. Lárgate-”

“Dhruva estaba muy triste y le dijo a su madre, “Madre no me han permitido sentarme en el regazo de mi padre igual que hace el otro hermano. ¿Qué puedo hacer?”

“La madre también lloró y dijo, no hay alternativa. No puedo ayudarte, hijo mío”. Esto es lo que le dijo.

“Entonces Dhruva decidió hacer penitencia para complacer a Dios y obtener el derecho a sentarse en el regazo de su padre. Cuando se dirigía al bosque se encontró con un sabio de nombre Narada.”

“Narada le dijo: eh chico, ¿dónde vas?”

“Le respondió: oh sabio, mis humildes saludos. Voy al fondo del bosque a hacer penitencia. Quiero complacer a Dios para que me otorgue mi deseo; sentarme en el regazo de mi padre”

“Narada se compadeció de él y le dio un *mantra* (nombre de Dios) para que lo repitiera.”

“Según corresponde, Dhruva fue al bosque repitiendo el *mantra* una y otra vez. Dios se presentó ante él y le dijo, -eh chico, ¿qué quieres?-”

“Dhruva le respondió que quería la liberación” (Risas)

“Entonces le dijo Dios: no, no, no. Iniciaste tu penitencia con un único fin, obtener el derecho de sentarte en el regazo de tu padre. Ese era tu deseo inicial. Ahora pides la liberación. Estás equivocado, no debes hacer eso. Es más, hay un largo periodo de tiempo ante ti hasta que alcances la liberación. Todavía eres joven. Cásate, gobierna el reino, y después de dejar el cuerpo serás liberado. Serás una estrella en el firmamento eternamente.”

“Incluso actualmente, la gente hace referencia a la estrella Dhruva, que brilla más que el resto de las estrellas.”

Eso es lo que explicó Bhagavan ese día.

LLEVAS GAFAS DE COLOR

Dije entonces, Swami, me admira la forma como elevas el nivel de cada personalidad. Sólo Tu puedes hacerlo, nadie más. Nunca consideras a ninguna personalidad egoísta o mediocre. Las elevas a las Alturas. Estoy admirado. Así le dije felizmente.

Baba respondió así: “Anil Kumar, todos son buenos para mi. Todos me parecen buenos. Desde Mi punto de vista, no hay ninguno malo. Todos son buenos. Debido a que llevas gafas de color, algunos parecen malos para ti. Pero para Mí, todos son buenos porque estoy lleno de amor. Con amor encontrarás todo bueno y perfecto. No obstante...” (Esta es la cláusula condicional de Bhagavan)

“No obstante, puedo parecer serio, puedo parecer molesto, puedo parecer enfadado. No porque seáis malos, no. Deseo corregiros, para que no os volváis malos después. (Risas) Deseo que seáis ideales. Para corregiros, aparento estar enfadado, pero el enfado no está en Mí.” Esto es lo que dijo Baba.

Entonces dije, Swami, eres muy amable. Nos has hablado mucho sobre el *Ramayana* como una épica de ideales, representando unidad, coordinación, amor y entendimiento. Pero tengo una duda. *Bharata* no es así. El *Mahabharata*, otra épica, no es así. Ésta no habla de hermandad. No habla de ideales. Pero Tú dices que las antiguas épicas están llenas de ideales. Yo no lo entiendo, Swami. Por favor, explícanoslo.”

UNIDAD FRENTE A UN ENEMIGO COMÚN

Entonces Swami comenzó a explicarlo así. “Estas equivocado. Hay 100 hermanos –los Kauravas- 100. Los Kauravas son 100 hermanos. Los Pandavas solo son cinco hermanos. El total 105. Dices que no hay hermandad ni amor entre ellos. Estas equivocado.”

¿Por qué?

“El mayor de los cinco Pandavas. Dharmaja, fue en busca de agua potable a un lugar muy lejano. Entonces vio un tanque, del que quiso sacar agua para que bebieran sus hermanos. A punto de tocar el agua se le apareció un ángel, Gandharva, y le dijo: no toques esta agua. No la toques. No estas autorizado.”

“Respondió: mis hermanos se están muriendo de sed. Por favor, quiero agua”

“El ángel Gandharva dijo: si respondes a mis preguntas, te permitiré coger agua, y también te otorgaré grandes dones”.

“Dharmaja respondió a todas las preguntas satisfactoriamente. Eran preguntas maravillosas, fantásticas denominadas *yaksha prashna*. *Prashna* es una pregunta formulada por un *yaksha* (un ángel)”.

Tendremos una sesión aparte sobre *yaksha prashna*, llena de filosofía profunda, que será de inmenso interés para todos vosotros. Por cierto, si no estoy equivocado, estoy muy agradecido a todos vosotros porque no parecéis estar muy hartos de mí. (Risas) No parece que estéis muy aburridos de mí. No os parece que mi charla sea monótona. Sinceramente creo que esto refleja más vuestra devoción por Bhagavan que mi capacidad oratoria. Sé mucho referente a este particular. Aprecio sinceramente vuestro interés en el tema. ¡Que Dios os bendiga!

“Bien, este ángel, Gandharva, estaba muy complacido con el mayor de los Pandavas, Dharmaja, y dijo, “¿qué deseas? ¿qué quieres?”

“Dharmaja dijo: deseo que todos mis hermanos resuciten.” Deben saber que cada uno de los hermanos fue al tanque. Cada uno intentó beber agua, pero ninguno supo responder a las preguntas del ángel y fueron condenados a muerte.”

“Así que todos ellos murieron allí –solo Dharmaja sobrevivió. Entonces el *yaksha* le preguntó, ¿cuál es tu deseo? Y respondió, solo tengo un deseo, que todos mis hermanos resuciten”

“Y el resultado fue que los 104 hermanos resucitaron.”

En ese momento, alguien dijo, Dharmaja, mira, esos 100 Kauravas son tus enemigos. Vosotros los Pandavas sois cinco. No debiste pedir que resucitaran esos 100 hijos llamados Kauravas, que son tus enemigos a muerte.”

“Entonces Dharmaja, el mayor, empezó explicándolo así. Entre nosotros, esos 100 pertenecen a un partido. Nosotros cinco pertenecemos a otro partido. Pero cuando nos enfrentamos a un tercer partido, no somos 100, no somos cinco. ¡Somos 105! Cuando se trata de luchar con un tercero, estamos unidos.”

¡Qué lección! Incluso actualmente, si todas las naciones aprendieran a estar unidas, si toda la gente se uniera, el mundo sería un paraíso. El mundo sería el propio paraíso, sin duda alguna. Esto es lo que explicó Bhagavan.

¿QUIEN ES EL MAS IMPORTANTE?

Entonces, Swami, en el *Mahabharata* me he encontrado con dos personajes. Uno es Vidura, el otro es Sanjaya. Dos personajes. De estos dos, ¿quién es el más importante?

Esa es mi pregunta. Ambos son importantes, ambos son nobles. Pero quería clasificarlos – ya sabéis, primera clase, segunda... como en un examen (Risas).

Pero nuestro compasivo Dios, en Su infinita misericordia dio la respuesta: “Vidura era un erudito. Estaba totalmente familiarizado con la ética, moralidad y conductas de vida; en tanto que el otro, Sanjaya, siempre estaba en la compañía de Krishna y llevaba una vida muy recta, muy espiritual. Por lo tanto, Sanjaya es más importante que Vidura.” Nos dijo.

Oh, ya veo, Swami.

¿Quién es Sanjaya, Swami? ¿Es el Sanjaya del que hablas? Porque todos pensamos que Vidura es más importante que Sanjaya.

Swami dijo, “fue Sanjaya el que escuchó el *Bhagavad Gita* (el diálogo entre Arjuna, uno de los cinco Pandavas, y Krishna, el auriga de Arjuna y Avatar de Dios), y comenzó a informar a Dhritharashtra (el padre de los Kauravas). *(Daros cuenta que Arjuna estaba confuso y muy triste. Estaba en el campo de batalla, donde iba a matar a iguales, amigos y reverenciados profesores. Entregó su voluntad a Krishna, pidiéndole conocimiento y guía espiritual. Entonces Krishna le enseñó la Verdad al afligido Arjuna. Este diálogo se immortalizó como el 'Bhagavad Gita' (El canto de Dios).* Fue Sanjaya quien pudo ver todo el campo de batalla, como en la TV, y comunicar lo que vio y oyó a Dhritharashtra. Por lo tanto Sanjaya es más importante que Vidura.”

DIOS NO ES RESPONSABLE

Swami, después de haberte escuchado contar estas bonitas historias, tengo una pregunta, Bhagavan.

“Tu siempre tienes preguntas. (Risas) Umm... vamos, pregunta. ¿Cuál es tu pregunta?”

“Swami, ¿qué es *pralaya*? “

“*Pralaya* significa -extinción-. Extinción”

“Entonces, la extinción de la humanidad se debe a la acción del hombre o a la voluntad de Dios? ¿Cómo sucederá? ¿Cómo sucederá la extinción de la humanidad? ¿Será por error humano o por la voluntad de Dios?”

Dios no acepta que eso sea Su error. Defenderá su propia posición como siempre. (Risas)

En ese momento me miró y dijo, “la extinción es error humano. Dios no es responsable. (Risas)

Oh, ya veo (Risas)

Entonces ¿cual es la postura de Dios?

“Dios es un testigo (Risas). Eso es todo. El no es responsable.”

Swami, ¿cómo entonces somos nosotros responsables?

“Vuestro egoísmo, vuestra ambición, odio, lujuria, ira -todas vuestras debilidades conducen a la extinción. No hay que acusar a Dios, porque El es el otro nombre del Amor.” Esto es lo que dijo Bhagavan.

Y mencionó un terremoto que hubo en Gujarat. Habréis oído sobre él. Swami dijo, “hubo una pérdida de vidas humanas que suman miles. Eso es una forma de extinción.” Esto es lo que dijo Bhagavan. “Y hoy, la mente moderna egoísta, el comportamiento tan distorsionado, desviado, pervertido, solo eso es responsable de *pralaya* o extinción.”

Swami, yo creo que no somos responsables (Risas). Estos son los efectos de la Era Kali (Hierro, que significa oscuridad o maldad). (Risas). *Prabhava* significa efecto. Así, yo soy malo debido al efecto de la Era Kali. Por tanto, no se puede culpar a la humanidad, Swami. Tal es la Era Kali. ¿Qué puedo hacer yo? (Risas).

Bhagavan dijo inmediatamente, “hey, ¿por qué hablas así? No es el efecto. No debes cambiar tu *swabhava*, tu naturaleza, de acuerdo al efecto. Esas influencias no deberían afectarte. No deberías cambiar tu naturaleza, y ser una víctima del efecto.” Esto es lo que dijo Bhagavan.

Esta es la lección, amigos míos, que quiero explicar: *swabhava*, es la naturaleza, *prabhava* el efecto. Simplemente porque yo esté afectado por la cultura moderna, la civilización moderna, no debo cambiar mi naturaleza. Todo lo externo es *prabhava* -el efecto. Pero todo lo que hay en mí, innato, es *swabhava*, mi propia naturaleza.

Baba dijo, “nunca cambiéis vuestra naturaleza dependiendo de las circunstancias que os rodean.”

Yo veo a alguien fumando. Eso es el efecto. Así que pienso, “yo también voy a fumar. Esto significa que estoy cambiando mi naturaleza innata, lo cual está mal. Así que, a pesar de las influencias que nos rodean, no debemos cambiar”. Esta es la lección.

NI BENEFICIO, NI PERDIDAS

Entretanto, llamó a una persona de entre los devotos.

“Ven aquí. Hmmm, ¿qué estás haciendo?”

Él dijo, “Swami, dirijo la cantina en el Hospital de Super Especialidades.”

“Hmmm. Bien.”

En ese momento, Bhagavan, con todo el afecto, dijo suavemente, “mira, debes mantener el mismo estándar, -igual a, y el mismo que en nuestro hostel y nuestra cantina. Los alimentos no solo deben ser deliciosos, también deben ser cuantitativamente buenos. Así que toda la comida que sirvas debe ser cualitativa y cuantitativamente buena. Y es más, mira. Los precios no deben ser altos. Baja los precios. Muchos de los devotos que vienen aquí no pueden pagar ese dinero. Así que deben ser más baratos. -Ni beneficio, ni perdida deben ser el motivo, porque no estamos gestionando un negocio aquí-” Esto es lo que dijo Bhagavan. Mientras hablaba con este hombre me miraba a mi (Risas).

TENGO QUE CUIDAR DE ESTAS COSAS

Dijo Swami entonces, “mira, yo mismo tengo que ocuparme de todas estas cosas. Tengo que averiguar, ¿qué pasa aquí en la cantina? ¿qué pasa en el Colegio? ¿qué pasa en los

almacenes? ¿qué pasa en el hospital? Yo veo todas estas cosas. Yo debo cuidar de ellas. Tengo que cuidar de ellas personalmente.” Así es Baba. Swami explicó esto.

Al escuchar esto, honestamente, sentí pena de Él (Risas) porque no hay nadie que le ayude. Tiene que luchar un montón. (Risas)

¿PASOS HACIA LA FELICIDAD?

De repente miró al libro que sostenía yo. El título del libro es *Pasos hacia la Felicidad*. Me preguntó acerca del libro. “Sí, ¿qué es esto? ¿es novela o ficción?”

Yo, con todo mi coraje se lo entregué. Swami miró el libro y leyó el título: *Pasos hacia la Felicidad* “ (Risas)

“*Pasos hacia la Felicidad*” (Risas)

Si, Swami.

Entonces dijo, “¿hay pasos hacia la felicidad?” (Risas)

¿Qué podía decir yo?

Swami, todavía tengo que leerlo. (Risas) Sólo puedo contestar después de haberlo leído. (Risas)

Entonces Baba dijo, “No hay pasos hacia la felicidad. La felicidad es solo un paso. Eso es todo, no hay otros pasos.”

Oh, Swami, ¿solo uno? ¿cual es este?

“La unión con Dios es felicidad. Unión con Dios es felicidad. No hay pasos hacia la felicidad. Dicho esto, Swami dejó este lugar esa tarde.

JULIO 2001

A continuación paso al siguiente episodio que tuvo lugar en el mes de julio de 2001.

DEFINICIÓN DE SERVICIO

Esta sesión es muy interesante. No quiero decir que las anteriores no lo fueran. (Risas) Unas pueden ser más interesantes que otras. El interés es más y más profundo según vamos completando una sesión tras otra.

Los diálogos Divinos son dulces. Las conversaciones Divinas son preciosas. Muy valiosas. Y nuestros amigos aquí, se esfuerzan para hacer que las conversaciones lleguen a todos los devotos del mundo, por favor, creedme, os lo digo desde lo más profundo de mi corazón, vuestro servicio es el más alto y grandioso. No hay duda al respecto. Yo solo no podría hacerlo.

Baba dio una definición de la palabra -servicio- Quiero que todos vosotros lo comprendáis, porque puede que no seáis conscientes del servicio que hacéis. Por lo tanto, os lo debo decir, no es para halagaros o porque espero algo de vosotros. Debéis saberlo que yo nunca espero nada de nadie. Es suficiente si recibo Su ilimitada Gracia y Misericordia. Eso es suficiente. Es suficiente si El me habla así todos los días. Es suficiente si transmito así el mensaje a todos. Esto es lo que mas me gusta. Nada más. Nada más.

¿Que es lo que dijo Baba sobre la palabra servicio?

Definición de -servicio-: Cualquier cosa que se haga para acercar a una persona a Dios es el más elevado acto de servicio. Servir en la Cantina y en los almacenes son actos de servicio, sin duda. Pero el más alto servicio es este: compartir el mensaje de Sai con todos, con el fin de llevar a los devotos más cerca de Dios. ¿Qué más podemos desear en la vida? Le damos las gracias a Swami por esta oportunidad que nos brinda.

CLASES DE KARMA

En este tiempo que nos queda, puedo hablaros sobre el *karma*. K-a-r-m-a = Acción. Bhagavan nos hablo esa tarde sobre el karma. Karma es acción. La mayoría de vosotros lo sabéis. El se refirió a varias clases de karma, varias clases de acciones, y El me permitió libremente y generosamente hacer algunas preguntas ocasionales, manteniendo el tópico centrado en una dirección en particular.

Cuando Swami habla sobre el Karma, yo no debería hacer preguntas sobre *bhakti* o devoción. Eso no está bien. Yo no debería decir, “Swami, hablemos de Tus días de infancia.” Esto no encaja en el contexto. Por lo que debemos continuar el debate en la misma honda que lo inicia Bhagavan. Así que El decidió hablar sobre el karma esa tarde.

¡Oh, que conversación tan bonita! Este punto, el primer punto con que empiezo, puede que sea muy nuevo para los extranjeros. ¿Por qué? Porque este concepto no está presente en ninguna otra religión.

El Karma es de tres clases. Karma también significa otras cosas:

- El fruto de la acción
- Las consecuencias de la acción
- Las recompensas de la acción

Estos también son significados de la palabra karma. Swami citó tres nombres:

1. El primero, *Prarabdha*: *Prarabdha karma* significa las consecuencias de los resultados de la vida pasada, de las acciones de la vida anterior. Por favor, ¿está claro?
2. El segundo, - el resultado de las acciones de la vida actual se llama *Samchitha*.
3. El tercero - los resultados de las acciones para el futuro se llama *Aagami*.

Por lo tanto, las consecuencias de los resultados son las que obtenemos de los tres periodos de tiempo, pasado, presente y futuro. Las del pasado se llaman *Prarabdha*, las del presente *Samchitha* y las del futuro *Aagami*. Esto es lo que nos dijo Bhagavan.

NO PUEDES ESCAPAR DE LAS CONSECUENCIAS DE TUS ACCIONES.

Swami, ¿cuál es la diferencia entre las tres? Las consecuencias de nuestras acciones, pasado, presente o futuro, ¿qué significa? Por favor, ¿nos puedes decir la diferencia entre ellas?

Dijo Bhagavan, “bien sean del pasado, presente o futuro, es claro y seguro que no puedes escapar de las consecuencias de tus acciones. Buenas acciones tendrán buenos resultados. Malas acciones tendrán malos resultados. No puedes escapar de las consecuencias de tus acciones.”

Hermanos y hermanas,

Al actuar, seamos conscientes de esto. Puede que actuemos felizmente, y después nos enfrentemos a las consecuencias con lágrimas -y entonces ya será muy tarde. Por tanto, actuemos bien, y los resultados serán igualmente buenos. Esto no es precaución, sino aviso.

Bhagavan puso un ejemplo. Aquí hay un tren. Este tiene tres vagones -primera clase, segunda clase y tercera clase. El tren sigue adelante y llega al andén. Los tres vagones llegan al andén- no solo la primera clase, no solo la segunda clase, y nunca solo la tercera clase. Los tres vagones llegan al andén. Del mismo modo las consecuencias de los tres periodos de tiempo están ante ti. Acepta los resultados; enfréntate a los retos. Bueno por bueno; malo por malo. Sea lo que sea. Esto es lo que nos dijo Bhagavan.

Con el último punto cierro la sesión.

Swami, vemos a mucha gente mala que progresa (Risas) ¿Ellos no se enfrentan a las consecuencias? Por ejemplo, un hombre como yo se enfrenta a muchas dificultades, mientras otro hombre no tiene ningún problema. El es el granuja numero uno (Risas), pero parece prosperar. Bien, yo no experimento esto en absoluto. ¿Por qué? ¿Debe esto pasar?

Dijo Baba, “puede que parezca así -*anipinchu*- puede parecer así. Pero el resultado de las acciones - *thinipinchu*- hará que te enfrentes a ellas incondicionalmente. Puede parecer que hay un escape, pero, no lo dudes, los resultados de las acciones harán que te enfrentes a las consecuencias.”

Esto es lo que dijo Bhagavan. Continuaremos con el resto de este asunto. Creo que mañana por la tarde, ¿no es así?

OM...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