

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 15**

12 DE FEBRERO DE 2003

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

Sai Ram!

**¡Salutaciones a los Pies de Loto de Bhagavan
y saludos para todos vosotros!**

KARMA VIDHAYAKA Y KARMA KARTHAVYA

La charla de hoy es continuación a lo que dijo Bhagavan sobre el *karma* o acción. Parte de este tema fue tratado ayer y el resto lo concluiremos hoy. “Karma” en inglés se puede traducir por acción. *Karma* también significa -consecuencias de la acción. Como ya se dijo, *karma* se refiere a los tres periodos de tiempo: pasado, presente y futuro. Hoy analizamos la luz que sobre este asunto del *karma* vertió Swami. Yo le pregunté, Swami, la gente habla sobre “*karma vidhayaka*” y “*karma karthavya*”. ¿Qué diferencia hay entre ambas?

Para vuestra información *karma vidhayaka* son las obligaciones establecidas que pasan a nosotros de generación en generación, y *karma karthavya* es el deber que se supone debemos realizar.

Pregunté, Swami, ¿cuál es la diferencia entre *karma vidhayaka*, -obligaciones- y *karma karthavya* -deberes-?

Swami respondió, “*karma Vidhayaka* u obligaciones, las cuales nos llegan de generación en generación, son opcionales. Se pueden incluso retrasar como se hace con los rituales de culto. Estas son las cosas que se nos transmiten a través de la tradición. Están inculcadas en nuestra cultura. Cada país tiene su propia cultura. Este deber, esta acción basada en la cultura del país, se llama *karma vidhayaka*. Y *karma karthavya* es el deber que necesariamente uno debe realizar.

UN EJEMPLO MARAVILLOSO

Entonces, Bhagavan, dio un ejemplo maravilloso. “Imagínate que organizas una reunión en tu casa e invitas a mucha gente. Desafortunadamente, la tarde de la reunión

enfermas con fiebre muy alta. Falta una hora para que comiencen a llegar los invitados, y tú tienes fiebre. ¿Qué haces? Inmediatamente, descuelgas el teléfono, llamas a todos y les pides disculpas: “disculpádmeme, no me siento bien, tengo fiebre muy alta. Lamento estas inconveniencias. Nos reuniremos más adelante.” ¿Dirías eso? Retrasarías tu compromiso, cita o acuerdo, por que hay posibilidad de retrasarlo. Cuando hay alguna elección, se denomina “*karma Vidhayaka*.”

Referente a *karma karthavaya*, el deber, Bhagavan puso otro ejemplo: “imagínate que se va a realizar una inspección en tu oficina. Nuevamente ese día tienes fiebre. Todos los jefes superiores han llegado para inspeccionar los registros y tú tienes fiebre. ¿Qué puedes hacer? No puedes pedirles a los jefes, “¿por favor, pueden venir mañana?” No. Tampoco puedes cancelarlo. ¿Qué puedes hacer? Inmediatamente, irás a tu médico para que te ponga una inyección. Te ocuparas de atender tu obligación porque no puedes cancelarla, no puedes retrasarla.”

Esto es lo que dijo Swami acerca de *karma karthavya*. Es lo que una persona *debe* hacer. Son cosas que debemos realizar.

ACCIONES DE VIDAS ANTERIORES

Entonces pregunté, Swami...

“Si, ¿qué? continúa.”

Swami, la gente dice que uno experimenta las consecuencias de una vida anterior ahora. En el pasado, en una vida anterior, realicé algunas acciones y ahora me enfrento a las consecuencias. ¿Qué puedes decirnos al respecto?

Desconocía de qué humor se encontraba Bhagavan. Inmediatamente se volvió hacia mi y dijo, “Caballero, no sabes lo que has comido hace diez días. No recuerdas lo que comiste en el almuerzo hace tres días, ¿cómo puedes recordar tus acciones de una vida anterior? ¿Por qué te preocupas por esto? ¡Olvida todo esto! Ocúpate del presente, eso es suficiente.”

VRITTI DHARMA

Ya veo, Swami...

“Ah, ¿qué? ¿todavía tienes dudas?”

Sí, Swami, por favor.

“Si, ¿cuáles son?”

Swami, por favor, me podría explicar ‘*Vritti Dharma*,’ o deberes profesionales. Por favor, ¿podrías comentar algún aspecto sobre ello?

Bhagavan respondió, “los deberes profesionales nunca son constantes. Cuando se cambia de profesión, también cambian los deberes.”

Como profesor, tengo el deber de enseñar. Mañana podría emprender un negocio; no podría enseñar allí. Tendría que gestionar el negocio. Por tanto, las obligaciones profesionales cambian. ‘*Vritti*’ significa profesión y cambio de profesiones. Cuando cambia la profesión, los deberes también cambian naturalmente. Esto es lo que dijo Bhagavan.

¡ESTO NO ES UNA HOJA DE CÁLCULO!

Swami, una pequeña duda.

“¿Cuál es?”

Bhagavan, por favor, no me interpretes mal. Mi pregunta es esta. ¿Sí realizo diez buenas acciones y cinco malas, debo ser castigado por cinco solamente, no diez, porque diez menos cinco son cinco? (Risas)

Swami se rió y dijo, “¡esto no es una hoja de cálculo! (Risas) No hay contabilidad como tal. Recibirás todo lo bueno por tus buenas acciones y todo lo malo por tus malas acciones. No hay tal cosa como débitos o créditos. (Risas) No hay nada de eso, no hay excepciones.”

Oh Bhagavan, ¿es así? Por favor, ¿nos puedes poner un ejemplo?

Bhagavan explicó: “imagínate que tiene diez semillas de árboles frutales y diez semillas de arbustos espinosos –veinte semillas en total. Si se esparcen sobre la tierra, diez de las semillas crecerán como árboles frutales y diez como arbustos espinosos. No hay tal cosa como crédito o débito. Según sea la semilla, así será el árbol. Debes comprender que la vida no es como la contabilidad.”

NADA DE “CERTIFICADO DE NO OBJECCIÓN”

“Swami, lo sé. Es muy doloroso oír que tendré que sufrir, pero, ¿qué puedo hacer? Es muy difícil ser *pakka* (bueno) todo el tiempo. Soy una persona, ¿qué puedo hacer? A veces sucede. Tengo una pequeña duda.

“¿Cuál es?”

Swami, la gente dice que si ofrezco algunos cocos en el Templo o mi pelo a Dios en Tirupathi, entonces, parece ser que se me entregará un “Certificado de No Objeción” - CNO. (Risas) Se dice que se me hará borrón y cuenta nueva. Con solo ofrecer diez cocos, todo estará limpio. (Risas) Swami, ¿qué nos puedes decir al respecto?

Respondió, “desde Mi punto de vista, estas acciones solo te darán un nivel de satisfacción muy reducido. Ellas no pueden anular o darte ningún tipo de excepción. No pueden cancelar las consecuencias de tus acciones.”

Swami, discúlpame por molestarte. En la filosofía Hindú, hay sacerdotes. Si les doy algún dinero, harán un *abhishekam*. *Abhishekam* es esparcir agua bendita sobre un *Shiva lingam*. Si les doy dinero, recitarán el Gayathri Matha y harán alguna *puja* (ritual). Swami, si los sacerdotes hacen rituales en mi nombre o *abhishekam*, ¿quedaré libre de todos mis pecados?

Swami dijo, “Eso nunca sucederá. (Risas) ¡Eso nunca sucederá!”

Swami, ¿qué? ¿por qué?

Bhagavan se rió y dijo, “Imagínate que a tu niño, al que quieres mucho, a quien amas muchísimo, se le fractura la pierna. ¿Puedes llevar tú la venda en vez de él? También, tu hijo te ama a ti muchísimo, pero ¿puede él comer por ti? No. Para saciar tu hambre, *debes* comer tú. Para tu sed, debes beber tú. Para la fractura de tu hijo, debe llevar la venda él. No hay tal cosa como “delegación de poderes” mediante los cuales los sacerdotes realizan rituales para otorgarte un -Certificado de No Objeción- No hay nada de eso.”

AUN GRAN SABIO Y UN DIGNO DISCIPULO

Swami...

“¿Sí?”

En el *Bhagavatam* (escrituras), se dice que hubo un sabio llamado Suka que ayudó a un rey de nombre Parikshit. Cada día Suka le daba un discurso al rey Parikshit,

finalmente, Parikshit alcanzó la liberación o *moksha*. Swami, ¿puedes decirnos algo al respecto?

Él dijo, “Suka fue un gran sabio, un *Brahmajnani*, una persona omnisciente, un hombre desinteresado de profunda penitencia. Él merecía tener un discípulo meritorio como Parikshit, y por eso Parikshit alcanzó la liberación. Tu podrías ir a un sacerdote, pero puede que no seas digno merecedor. Puedes ir a un maestro. El maestro puede ser importante, pero tú, como discípulo, puedes no merecerlo. Puede que no merezcas la Gracia de un maestro. Por lo tanto, ese caso era diferente: era una combinación de un *guru* ideal y un discípulo ideal.”

Entonces Él puso otro ejemplo del *Ramayana*. Desconozco cuantos de vosotros conocéis esta historia. Parece ser que una mujer de nombre Ahalya debido a la desobediencia, fue maldecida en el bosque y convertida en piedra, y allí permaneció tumbada en el suelo. Le dijeron que cuando Rama paseara por el camino y pisara sobre su figura de piedra, el roce de Su pie haría que volviera a la vida.

Swami dijo, “sí hay una persona como Ahalya y también otra de las características y capacidades de Sri Rama, solo entonces esto es posible. No obstante, este no es el caso para todo el mundo.”

DONDE HAY UN PROBLEMA, HAY UNA SOLUCIÓN

Swami, está bien. No quiero molestarte. No me vas a dar ningún tipo de exención. (Risas). No vas a cortar en seco las consecuencias de mis malas acciones. Dijiste que no hay hoja de cálculo y contabilidades. Es más, dijiste que debo afrontar las consecuencias, que no tengo alternativa. Solo puedo hacer esta pregunta, Bhagavan.

Dijo Swami, “¿cuál es?”

¿Existe alguna solución a este problema?

“¿Cuál es el problema?”

¿Debe uno enfrentarse a las consecuencias de las propias acciones? Todos cometemos muchos errores en la vida. Nadie es infalible. ¿No puedo expiar mis pecados? Expiación es una manera de liberarse de los pecados. Swami, ¿cuál es la solución?

Bhagavan respondió, “allí donde hay un problema, hay una solución”. Despacio y compasivamente, el Señor iba descendiendo. (Risas) ¡Muy bien! “Allí donde hay un problema, hay una solución”. Cuando la diabetes es un problema, la insulina es la solución. Algunas medicinas, alimentación adecuada y ejercicios diarios son la solución para la diabetes o problemas de azúcar. De igual modo, hay soluciones para tus problemas -una especie de arrepentimiento y la promesa de no cometerlos de nuevo. Las constantes oraciones pueden llevar a solucionar el problema y ayudar a expiar los pecados.”

¿LE AFECTAN AL KARMA LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ENTORNO?

Swami, a la acción, *karma*, ¿le afectan las circunstancias del entorno? ¡Mi intención era encontrar un escape! (Risas)

Y Él respondió, “¡tu debes sufrir, debes sufrir!”

Quise decir, “yo no quiero sufrir. Quiero encontrar un camino para no sufrir.” Esto es parecido al modo que como intentamos evitar los impuestos – tratamos de encontrar todos los métodos posibles para no pagar. Tal vez pueda justificar mis malas acciones

diciendo, “estoy influenciado por el entorno. El entorno me induce a hacer malas acciones; de otro modo yo soy un santo *pakka* (Risas) Así que culpa al entorno y no a mí.”

Entonces dijo Baba, “¡no, no, nada de eso! Los tiempos y el entorno no tendrán ningún efecto sobre tu *karma* o las consecuencias de tus acciones.”

A continuación dijo Baba, “¿por qué haces tantas preguntas? (Risas) Cada cual sabe si lo que está haciendo es bueno o malo, si es pecado o no. Cada individuo lo sabe.”

Bhagavan puso un ejemplo: “cuando se para un coche, el indicador nos dice que está parado.”

Bien, yo no tengo coche, así que desconozco los mecanismos del coche.

“De igual modo, la mente indicará cuando se comete una acción buena o mala. El hombre sabrá por sí mismo si es una acción buena o mala.”

¿UN PECADO ME AFECTARÁ SOLO A MI O A TODA MI FAMILIA?

Swami, otra pregunta.

“Hmm, ¿cuál es esa pregunta?”

Supongamos que cometo un pecado o un error. ¿Me afectará solo a mí o a toda mi familia? Por esa razón, ¿podría afectar a todo mi linaje, mi raza y futuras generaciones también?

Bhagavan dijo, “No. Una persona no será la causa del ocaso y caída de todas las personas perteneciente a esa familia. No.”

¿Es esto así, Swami? ¿Puedo hacer otra pequeña pregunta?

“Sí.”

¿No fue Ravana responsable por todos los habitantes de Lanka? Debido a las acciones de Ravana, todos sus hermanos y todos sus hijos murieron en la guerra. ¿No es cierto, Swami? Dices que un hombre no puede ser responsable de todo esto. Por favor, explícanoslo.

Esto es cuestión de intentar agarrar o sacar la Verdad. Bhagavan es muy claro a este respecto. No es cuestión de desmenuzar asuntos, a pesar de intentar salir de esto. Pero Él nunca nos permitirá salir de esto. Somos algo así como una rata atrapada. No puede escapar de la trampa.

Entonces dijo Swami, “Oh-ho, ya veo. ¡No! Todos los hermanos e hijos de Ravana desempeñaron su papel en el malvado acto de secuestrar a Sita. Su hermano Vibhishana no estaba de acuerdo con él, ¿y no se salvó? Si Ravana fue responsable por la destrucción de toda la familia, entonces Vibhishana también hubiese sido destruido. Pero Vibhishana no fue destruido. ¿Por qué? El disintió y se salvó. Solo se arruinó el resto porque participaron en las malvadas acciones.”

¿ME LIBRARÉ DE LAS CONSECUENCIAS DE ESTOS PECADOS?

Oh, Swami, ¡siempre eres correcto! Bhagavan, se dice que cuando se fríen o calientan las semillas, cuando se quita la cascara o envoltura, la semilla no germina, ¿es eso cierto?

“Sí, el Paddy (arroz con cascara) está cubierto de cascara. Cuando se cultiva con cascara, germina como planta. Pero si cultivas el arroz sin cascara, nunca germinará.”

Creo que vosotros lo sabéis (Tenéis arroz en Rusia, pero no coméis arroz, ¿es cierto? (Risas) Vosotros coméis patatas y las mezcláis con diferentes verduras, ¿no es así?

Oh, me podéis servir cuando vaya allí! (Risas) Si, rezo para tener la oportunidad de ir allí, pero no por las patatas, naturalmente. (Risas) Llevaré mis propios encurtidos picantes, mis propios productos.

Swami, por favor explícanoslo. Supongamos que mis pecados y todas las consecuencias de las malas acciones son quemadas, ¿no me librare de las consecuencias de esos pecados?”

Dijo Él, “Oh, ¿cómo los vas a quemar? (Risas) ¿Vas a utilizar un horno de gas? No. Tienes que quemarlos en el fuego de *jnana* o conocimiento. Entonces no tendrás que enfrentarte a las consecuencias de tus acciones. Ese es el único camino.”

KARMA, MARMA, DHARMA, BRAHMA

Oh ya veo Swami. Entonces, ¿puedo ir al conocimiento directamente, sin acción? ¿Por qué acción y después conocimiento? ¿Por qué no directamente al conocimiento?

Dijo Él, “no es posible. Primero es necesaria la acción o karma. Esto te aportará la experiencia del karma, la conciencia del karma en forma de *jnana* o conocimiento.”

Finalmente, Swami mencionó estos puntos, llenos de poesía y aliteraciones.

Karmaloni Marma.

Marma significa -secreto-. *Karmaloni marma* significa el -secreto de la acción- o el significado de la acción. ¿Esta claro? *Marmaloni Dharma* es el secreto de *Dharma*, el código de conducta, te llevará a Brahma, la Divinidad.

Estas son las cuatro palabras que utilizó: *Karma* – acción: uno debe conocer el *marma*, el secreto de esto, que resulta ser el *Dharma*, la rectitud, la cual te ayudará a experimentar Brahma, la Divinidad Misma. *Karma, marma, Dharma* y Brahma - ¡mirad qué maravilloso es!

YO ESCRIBO LO QUE CUENTAS TU

Entonces comenzó la música. Era la hora de que Bhagavan entrara al hall de los bhajans. Los chicos estaban afinando los instrumentos para bhajans.

Swami se levantó y dijo, “Oh, debo irme. He estado mucho tiempo con vosotros. He debatido muchos, muchos puntos. Chicos, ¿podéis oírme? Todos vosotros, ¿habéis podido seguirme? Hablaba en voz baja.”

Yo debiera haber permanecido callado, pero no es mi naturaleza hacerlo. ¿Qué hice? (Risas) Dije, Swami, estoy escribiendo todo lo que dices y se lo explicare a todo el mundo.

“Oh-ho, ¿cuando vas a escribir? ¿Cuando vas a hacer un borrador? ¿Cuando lo vas a editar y cuando se lo vas a contar a la gente? Cuando la gente tenga hambre el miércoles, ahora mismo, quieres que esperen y los invites a cenar el domingo: Cuando tengan hambre debes servirles alimentos. Cuando deseen realmente saber debes contárselo entonces. ¿Donde está la gracia de decir, -te lo contaré mañana?.” Todo el mundo se rió muchísimo. Con esto concluyó la sesión del día.

TODAS LAS CONVERSACIONES DE BABA

Amigos míos, con eso hemos completado dos episodios del mes de julio de 2001. Como ya dije, los meses de todos estos acontecimientos son correlativos a la edición

del *Sanathana Sarathi*, en Telugu, que edita estos artículos. Los Telugu parlantes lo comprenderán por haber leído estas historias en dicha publicación.

Así que podéis comprenderlo mejor, todos estos artículos no pudieron ser publicados de la A a la Z (en la edición del *Sanathana Sarathi* en Telugu). No pudieron asignarme todas esas páginas para mí. Como los discursos de Bhagavan estaban allí, junto con muchos otros artículos de escritores, no me pudieron asignar toda la revista para mí. Así que, como máximo, imprimieron tres o cuatro páginas de material en cada edición. No pudieron publicar todo el material entregado. Pero todos los aquí presentes tenéis la ventaja de conocer todas las conversaciones, sin omisión, sin comisión, sin censura; todo.

NOVIEMBRE 2001

Ahora pasemos a los puntos tratados en el mes de noviembre de 2001.

EL FACTOR TIEMPO

En noviembre de 2001, una tarde como es habitual después de las entrevistas, Bhagavan salió y hablo con nosotros. Se paro frente a nosotros y nos hablo durante una hora y media. Estabamos realmente felices.

Inmediatamente después de esa sesión, mucha gente me rodeo. Me decían, “Anil Kumar, por favor, ¿nos puedes dar un borrador? ¿Nos puedes dar un manuscrito? ¿Que ha dicho?”.

Aunque esto es una cosa alegre, deliciosa, un deber espiritual, el tiempo es un factor importante. Todavía trabajo como profesor en la universidad y tengo que preparar mis clases de *Githa*. También tengo que ocuparme de la publicación de mis libros y escribir artículos para el *Sanathana Sarathi*. Además, doy charlas a grupos de extranjeros de distintos países, por lo tanto, el tiempo es un factor importante. Si tuviera todo el tiempo para esta única ocupación, pues bien, no necesitaría nada más en la vida. Podría continuar contando y compartiendo todo lo que dice Swami.

Cuando me pregunta la gente “¿puedes darme una copia?” bien, ¿qué les puedo decir? Caballero, solo he escrito algunas notas. Si no las desarrollo en ensayo, no podrá seguirlas.

Esa tarde fue casi un banquete espiritual, lleno de filosofía y profundidad. Todo lo que recuerde, trataré de compartirlo con vosotros.

DEHATMA, JIVATMA Y PARAMATMA

Bhagavan mencionó tres palabras: primera -*Dehatma*, segunda -*Jivatma*, y tercera -*Paramatma*. *Dehatma*, *Jivatma* y *Paramatma*- el factor común en las tres es *Atma*. *Atma* significa conciencia, alma, espíritu, Divinidad, Brahman o conocimiento. Podéis elegir cualquiera de ellas.

Baba continuó explicando: “*Deja* (cuerpo) más *Atma* (conciencia) equivale a *Dehatma*. Esto significa que el cuerpo funciona debido al *Atma*, el Espíritu. No pensemos que es el cuerpo el que actúa. A menos que esté la Divinidad detrás, la mano no puede moverse por sí misma. ¡Es imposible!”

Yo no puedo hablar si no hay Divinidad. Por tanto, el cuerpo es operacional, es funcional, el cuerpo es efectivo debido al *Atma* o Espíritu. ¿Está claro? Así que, el cuerpo, *Deha*, más el *Atma* es igual a *Dehatma*.

Entonces Bhagavan citó la segunda palabra. *Jiva* (la individualidad) más *Atma* (el alma) es *Jivatma*, el alma individual. Bhagavan lo explicó claramente. Anteriormente en *Dehatma*, era sólo el cuerpo. Ahora, cuerpo más mente, junto con *Atma*, es *Jivatma*. ¿De acuerdo? Cuerpo y mente junto con *Atma* es *Jivatma*, el alma individual, en tanto que *Dehatma* está limitado al cuerpo más el *Atma* solamente.

Ahora viene la tercera, *Paramatma*. *Param* es la súper, transcendental, suprema, todo penetrante conciencia universal. Swami también dijo que *Paramatma*, la conciencia universal, se podía considerar como un testigo eterno de todo lo que sucede.

Swami puso un ejemplo: “supongamos que un hombre tiene un dolor terrible en el cuerpo. Se le aplica una inyección que le deja inconsciente. Esta inyección solo hace que no sienta el dolor, aunque el mal continúa ahí. Esto significa que el alma individual está descansando. Está inconsciente.”

¿QUÉ ES BHRAMA, ILUSIÓN?

Swami, una duda.

“¿Qué duda?”

¿Qué es *bhrama*, ilusión? ¿Qué no es ilusión? Por favor, dímelo. Swami, ¿puedo decir que todo lo que veo es ilusión? ¿qué todo lo que hago es maya? ¿qué es esto?. Si deseo tener la misma experiencia una y otra vez, ¿es también maya o imaginación o *bhrama*?

Aquí viene la respuesta de Swami: “todo es *bhrama*, ilusión, eso es todo. Repetitivo o no repetitivo, todo es ilusión. Todo es tu imaginación. Todas tus experiencias son ilusión únicamente. Nada es una Verdad eterna, ¡no!”

ESTADOS DE VIGILIA, SUEÑO Y SUEÑO PROFUNDO

Swami, ¿eso es así? Yo tengo algunas experiencias en el estado de vigilia. Tengo algunas experiencias en el estado de sueño también. ¿Podría decir que también son ilusión?

“Si. Todo es imaginación. El estado de vigilia en Sánscrito se llama *jagrath*. El estado de sueño se llama *swapna*. El estado de sueño profundo se llama *sushupthi*. Todas las experiencias en estos tres estados de conciencia son una ilusión, engaño e imaginación. Nada es verdad (real) acerca de ellos.”

Swami no entiendo lo que quieres decir. Deseo que me pongas un ejemplo, así podré comprenderlo mejor.

Dijo Swami, “está bien. Supónete que estas descansando en tu cama. Tu mujer y tus hijos también están profundamente dormidos. Tienes un sueño. En ese sueño, fuiste al lugar de tu nacimiento. También soñaste que todos los miembros de tu familia estaban allí. En realidad, tú estabas en Puttaparti en tu cama. Tu mujer y tus hijos también estaban allí. No obstante, en tu sueño, todos vosotros estabais en tu lugar de nacimiento.”

“En el sueño, te creaste a ti mismo y a todos los miembros de tu familia. Toda esa experiencia fue únicamente creación de tu mente, dentro de un sueño. Así que esto fue una ilusión. ¿Cómo podía ser cierto? Cuando despiertas, comprendes que estas aquí en la cama, en Puttaparti. Puedes pensar en Nueva York o Chicago y sentir como si visitaras ese lugar, pero el cuerpo permanece en Prashanty Nilayam. Así, todas las experiencias en ambos estados son ilusión”

Swami, en el sueño profundo, *sushupthi*, ¿hay mente o no?"

Dijo Swami, "la mente está allí, pero en estado pasivo. Puesto que está en estado pasivo, no crea nada."

THURIYA O EL ESTADO TRASCENDENTAL

Swami, he oído que hay otro estado -el cuarto.

"Oh-ho, ¿un cuarto estado?"

Si, Swami.

"¿Cuál es?"

El primer estado es el estado de vigilia, *jagrath*; el segundo es el estado de sueño, *swapna*; el tercero es el estado de sueño profundo, *sushupthi*. El cuarto es *thuriya*, el estado trascendental. *Thuriya* es el estado mas elevado, ¡sí! Es el trascendental."

Inmediatamente, Baba dijo, "este *thuriya*, estado trascendental, es real. Todos los demás estados son imaginarios, son ilusión, son engaño Pero el estado de *thuriya* es el último y auténtico Se denomina el testigo. Este estado trascendental, *thuriya*, permanece como testigo de los otros tres estados."

Swami, no lo entiendo. No lo entiendo. No entra nada en mi cabeza. ¿Puedes ponernos un ejemplo?

Respondió Bhagavan, "tú estas ahí en el estado de vigilia. Tú estas ahí en el estado de sueño. Tú estas ahí en el estado de sueño profundo. También estás en el cuarto estado. Tú eres común a los cuatro estados. Por lo tanto, eso es Verdad. Tú eres la Verdad; ¡tú eres la verdad!"

Swami, dices que *thuriya*, el estado último, es el testigo. ¿Cómo puedo saberlo?

Desconozco hasta que punto seguís la filosofía profunda. ¿Comprendéis esto? Por favor, decídmelo sinceramente. Si queréis, puedo tratar de completarlo con mi propio conocimiento. Esta filosofía es la esencia fundamental del Vedanta Sankara. La Vedanta Sankara está basada en *avasthatraya*, los tres estados de conciencia. Esto es muy importante. Si comprendéis esto, podéis decir que habéis comprendido la Sankara *Adwaita*, la teoría Sankara de la no dualidad.

Permitidme dedicar unos minutos sobre ello para ser directo. Tenemos a mucha gente que no conoce esta escuela filosófica. No soy un experto en esta materia. Solo la Gracia de Bhagavan y Sus discursos me ayudan a explicar estas cosas.

TRES ESCENAS EN UNA OBRA

Imaginad que represento un papel en una obra –un personaje en la primera escena, otro en la segunda, y uno más en la tercera. Soy el mismo hombre interpretando los tres papeles. Digamos que en el primer papel interpreto a una mujer. Ella lleva un bonito *sari* y todo eso. (Risas).

Esto fue un record, un día sucedió que Swami empezó a distribuir *saris* a las chicas de Anantapur. Al finalizar, le sobró un *sari* y dijo, "Anil Kumar, ¿quieres un *sari*?" (Risas)

Swami, creo que no en esta vida. (Risas)

"¿Por qué? ¿Por qué dices eso?"

Entonces pensé que debía tomar otro camino. Swami si me pongo ese *sari*, no creo que vaya a estar más guapo que la mayoría de las mujeres aquí presentes. (Risas) Oh,

todo el mundo se ríe mucho. Nadie hubiera dicho eso. Aunque hubiese sido verdad, ¡nadie lo hubiese dicho!) (Risas)

En la primera escena, interpreto el papel de una mujer. En la segunda, el papel de un hombre bueno. En la tercera, el papel de un villano, un idiota. Aun así, soy la misma persona todo el tiempo. Como mujer, como héroe, como villano, soy el mismo. Al interpretar el papel de una mujer, actúo como una mujer, de manera agradable, forma de andar, y todo eso. En el papel de héroe, sí, también interpreto ese papel. En el papel de villano, era feroz. A través de todos estos papeles, seguí siendo lo que soy, ¿de acuerdo? Los tres papeles son diferentes, pero yo soy el mismo.

De igual modo, el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado de sueño profundo son como las escenas donde interpreto diferentes papeles. Pero el -yo- en el cuarto estado permaneció tranquilo, insensible, impenetrable. Es independiente. Permanece el mismo a través de los otros estados. El -yo- (Anil Kumar) está separado, pero en el papel de la mujer, tengo todo lo que es necesario. Aún así, soy Anil Kumar interpretando el papel de mujer, ¿de acuerdo? En el segundo papel, el -yo- (Anil Kumar) permanece e interpreta el papel de un héroe. En el tercero, yo interpreto el papel de un villano. El -yo- continúa de una interpretación a otra. No eliges a otro Anil Kumar para interpretar el papel de mujer, ¿o sí? El -yo- continúa de papel en papel y solo está actuando en las tres escenas.

De igual modo, el -yo- en el último, el cuarto estado, *thuriya*, es la base para los otros tres estados. El -yo- pasa a través de todos, pero permanece insensible. ¿Está claro?

FILOSOFÍA SANKARA ADWAITHA

Esta es la filosofía Sankara *Adwaita*, el pensamiento más grande de la filosofía Vedanta. No encontrareis muchos que practiquen esta escuela filosófica. Incluso los hindúes encuentran muy difícil seguirla. Encuentran más fácil seguir caminos sencillos, como la mitología, ¡bien! Entonces los devotos Sai están muy ocupados con su experiencia de venir en camión a ver a Baba, muy bien. Esta filosofía no es tan simple. Cuando uno profundiza en la filosofía, debería tener alguna experiencia de ella. No debería simplemente seguir adelante con historias solamente. La vida está llena de historias; la vida está llena de realidades.

Así que Bhagavan dijo, “la corriente está ahí, no obstante, se necesita una bombilla para dar luz. La luz no afecta a la corriente. El ventilador está ahí, pero necesita corriente para funcionar. La brisa no afecta a la corriente. Al igual que la luz o la brisa no afectan a la corriente, al -yo- no le afectan las experiencias de los estados de vigilia, sueño y sueño profundo. El -yo- permanece ahí como eterno testigo.”

Swami, ¡muchísimas gracias! ¡Qué maravillosamente lo has explicado! Una explicación utilizando la electricidad, algo que utilizamos a diario, encaja exactamente en el contexto y podemos seguir la analogía. Gracias, Swami. Nadie Te iguala explicando estas sutilezas de la filosofía Vedanta de manera tan sencilla, con ilustraciones adecuadas. No tienes igual, eres invicto.

¿QUE DEBO HACER PARA LIBERARME DE LA ILUSIÓN?

Swami, una pregunta: Para librarme de *bhrama*, ilusión, ¿qué debo hacer? Esta ahí de todas formas. Dices que todo es ilusión. ¿Cómo puedo librarme de ella? ¿Qué yoga debo practicar? Yoga es un ejercicio espiritual. ¿Qué yoga? Yoga es sacrificio

espiritual. Que debo hacer, ¿sacrificio espiritual o ejercicio espiritual? *Yaga* o *yoga*, ¿cuál debo seguir para estar libre de *bhrama* o ilusión?

Swami dijo, “Ya veo, ¡*ah-ha!*”

(Os preguntareis porque digo “*ah-ha, oh-ho,*” y todo eso). (Risas) Lo explicaré. No lo confundáis. Incluso al traducir, algunas veces hago estas cosas y Bhagavan me hecha una reprimenda. (Risas)

“Hey, ¿se supone que traduces! ¿Por qué dices *Ah-ha, oh-ho?*” (Risas) Tu cometido es traducir solamente.”

Swami, perdón. No soy un simple micrófono o máquina que traduce. No soy una simple grabadora. Yo también aprecio tus charlas. También bebo en el néctar de Tu Divino mensaje y me pierdo. Al hacerlo, digo ¡*a-baa!* (Risas)

“¡Pero pierdes tiempo! Yo soy muy rápido y tu dices, *‘a-baa, ah-ha’*, ¿y qué es todo esto?”

Ah, lo siento, perdón por ello.

Así que, espero que vosotros también me perdonéis por mis razonables, tolerables omisiones y errores.

Esto es lo que dijo: “*yaga* no es necesario, sacrificio espiritual no es necesario. *Yoga* no es necesario; ejercicio espiritual no es necesario, ¡no! si no tienes *raga*, es suficiente.”

‘*Raga*’ significa apegos. Así que, *yoga* y *yaga* son incensarios. Es suficiente con no tener apegos, *raga*, y no ser posesivo.

Entonces Swami puso el ejemplo de un padre y un hijo. Ambos eran muy, muy sabios por excelencia. El sabio Vyasa y su hijo Suka. Al parecer el hijo Suka caminaba muy rápido y el padre, el sabio Vyasa, corría detrás rogándole: “Oh hijo, no te marches. Por favor, quédate con nosotros. Oh hijo, no te vayas, quédate con nosotros.”

Este joven, el hijo, el sabio Suka, se volvió y miró al padre, el Sabio Vyasa. Le dijo, “mira, desde el punto de este cuerpo, tu eres el padre y yo soy tu hijo. Pero desde el Atma, la conciencia, no tenemos parentesco. La misma Atma que hay en ti también está en mí. No existe ninguna relación en términos de reinos del Atma y conciencia.”

Oh Swami, ¡qué buen ejemplo!

EL CALENDARIO PANCHANGAM

Además, Baba dijo algunas palabras sobre el calendario *Panchangam*. Desconozco cuantos de vosotros lo conocéis. Para vuestra información, los hindúes tienen algunas ideas supersticiosas. No los crítico. Su forma de vida tradicional incluye algunas supersticiones. Hay algo que llamamos *Panchangam*. Es un calendario que indica el tiempo auspicioso de cada día. También indica el momento cuando se deben hacer o no ciertas cosas.

A mi no me atrae esa rama de la ciencia, pero mi esposa tiene cierto conocimiento de ello. Cada día se refiere al *Panchangam*. Bien, yo no la molesto y ella no me restriega sus puntos de vista. Vivimos de forma democrática. (Risas) De algún modo, han pasado treinta años atados o unidos. Tendremos algunos más. Eso es todo, sin problemas.

Bhagavan dijo, “este *Panchangam*, el calendario, nunca te libraré de la ilusión. ¡No, no, no!”

Después de todo, *Panchangam* trata de planetas, conjunciones y posiciones planetarias. Creo que en Occidente se conocen como Marte, Júpiter, Venus, etc. Por

supuesto, pido perdón a todos los que tienen verdadera fe en ello, por favor, que me disculpen.

Swami dijo que los planetas citados en el *Panchangam*, este calendario, son como paredes. Las paredes separan, separan una habitación de otra. Al igual que las paredes, los planetas dividen y separan. Igual que las paredes permiten distinguir el comedor del hall, la cocina, etc., los planetas también dividen. Una vez retiradas las paredes, todo se convierte en uno. De igual modo, la ilusión es responsable de esta multiplicidad, pluralidad o diversidad.

(Estoy utilizando muchas palabras, no con la idea de exhibir mi capacidad lingüística, sino con la esperanza de llegar a vosotros con una u otra palabra. Esa es mi lucha. Esto es lo que siempre digo, los domingos también. Mi lucha constante es llegar a vosotros. Los puntos deberían llegar a vuestro corazón. Para conseguirlo, no me importa utilizar todas las palabras que sean necesarias.)

Así que, el asunto es que la ilusión es la responsable de esta diversidad, complejidad y multiplicidad.

PUEDO REALIZAR MIS OBLIGACIONES SIN APEGOS

Swami, una pregunta.

“Si, ¿cuál es?”

Swami, dijiste que no debo tener *ragan*, apegos. Sin apegos, ¿puedo realizar mis obligaciones? ¿Puede una madre cuidar de su bebe sin apego? En la clase, ¿puede un profesor enseñar sin apego a los estudiantes? ¿puede un hombre de negocios dirigir la empresa sin apegos? Por favor, Swami, explícanoslo.

La respuesta llegó inmediatamente, como la flecha de un arco, ¡zas! (Risas) ¿Qué es lo que dijo?

“Mira, hazlo todo como tu obligación, pero no con apego. Es tu obligación, nada más. No tengas apego. Realiza tus obligaciones sin apego. Así estará bien. Eso es lo prescrito.”

Entonces Bhagavan dijo, “sin *raga*, apego, si lo haces como tu *Dharma*, deber, se convertirá en *yoga*, ejercicio espiritual.”

¡Qué maravillosa afirmación, amigos míos! Uno puede ser ama de casa, profesor, doctor o ingeniero. Si realizamos las tareas sin apego, éstas se convierten en *yoga* o ejercicio espiritual. Nuestro buen Señor, ¡qué maravilloso mensaje es este! Él no desea que salgamos corriendo de aquí, que nos marchemos al bosque, que pongamos el cuerpo al revés y llamemos a esto una clase de *yoga*. (Risas) ¡Hey, no es eso, no, no, no!

¿QUIEN ES EL QUE NO TIENE APEGOS?

Swami, quiero saber quien es un *viragi*. *Raga* es apego y *viraga* desapego. ¿Quién es un *viragi*, el que no tiene apegos?

Baba dijo, “¿no estás viendo a un *viragi* justo enfrente de ti?” Él está totalmente desapegado. “¿No ves a alguien que no tiene apegos enfrente de ti?”

¡Si!

“Anil Kumar, ¿sabes lo que le pasó a la madre de este cuerpo durante las clases de verano de 1972?”

¿Qué pasó?

Ese año, estudiantes universitarios de todas partes de la India, se reunieron para asistir a las clases de verano. De repente, un día, en medio de las clases de verano, Easwamma, la madre de Baba, falleció. Todo el mundo esperaba que ese día se cancelaran las clases y fuera fiesta. Esperaban dedicar todo el día en meditación, pensando en el alma que había partido. Baba dijo, “¡nada de eso!”. Todas las clases continuaron de acuerdo al programa. Eso es todo. ¿Por qué?

“Todos vinieron a Mi para pedirme que cancelase las clases. Les dije, “¡nada de eso! Ella es la madre de este Cuerpo, eso es todo. Yo no soy el cuerpo. Yo no tengo apego a este Cuerpo. ¿Cómo puedo estar apegado a Mi madre que Me dio este cuerpo? Así, ¿cómo me preguntas que te diga quien es un *viragī*? ¿No Me ves aquí?”

¿ES ESTO UNA ILUSIÓN TAMBIEN?

Swami, Sri Ramachandra lloró y lloró al ser separado de Sita.

Conocéis la historia del *Ramayana*.

¿Fue eso también ilusión? Deseo saberlo. ¿Fue eso también ilusión?

Baba dijo, “Sí, eso también fue ilusión.”

Entonces, ¿por qué lloró, Swami?

“¡No, no! El lloró, pero solo pretendía que lloraba. En realidad no lloró.”

¿Qué puedo decir a esto? No puedo ir a reunirme con Rama y contrastar los hechos con El. (Risas) Como Swami es Rama Mismo, cuando Él dice esto, ¿quien soy yo para cuestionarlo?

Swami, por favor, ¡Hari Om Tat Sat! no lo entiendo. Por favor, explícalo.

Baba dijo, “Sita, al ser secuestrada por Ravana, fue...”

¿Cómo explicaría esto? Ravana secuestró a otra mujer. Esa mujer era parecida a Sita, pero ella era una personificación o una Sita *Maya*. La verdadera Sita estaba en el fuego. La que se llevo Ravana era la Sita *Maya*, la Sita de ilusión. Eso es todo. Al final del *Ramayana*, Rama recuperó la verdadera Sita del fuego. Por lo tanto, el llamado llanto solo fue una pretensión, incluso las lágrimas de Rama fueran una ilusión. Eso es lo que dijo Bhagavan.

Entonces, Swami, ¿también es el *Mahabharata* una ilusión? *Ramayana* es una ilusión, ¡adiós! (Risas) ¿También es el *Mahabharata* una ilusión?

Baba dijo, “sí, esto también es una ilusión.”

Ese fue el día de la ilusión, eso es todo. (Risas) No hay pregunta –punto final. Esto también es una ilusión.

Baba dijo: En aquellos días, era costumbre que la novia eligiera a su marido. Llegaban muchos hombres y ella elegía a uno. ¿De acuerdo? Esto se denominaba ‘*swyamvara*’ o auto-elección. Era la elección del novio por la novia. Esto no es lo mismo que los matrimonios concertados en India, donde los padres hacen la elección para los chicos. Esto no era así. En aquellos días, la novia era libre de elegir marido.

¿Cómo lo hacía? No a través de una fotografía y todo eso. Era necesaria una prueba. En el *Ramayana*, la prueba consistía en que el hombre debía levantar el Shiva *Dhannus* (el Arco de Shiva). En el *Mahabharata*, había un pez en el estanque. Todas las princesas miraban su reflejo. Mientras se miraba al pez desde lo alto, debían golpearlo –o algo parecido. (Draupadi puso una condición para su matrimonio: Solo se

casaría con el Príncipe que pudiera perforar el ojo del pez de madera giratorio, mientras observara su reflejo.)

Así que, si uno no era un triunfador, un ganador, no era apto para casarse con ella, ¡pobre hombre! La novia sosteniendo una guirnalda en la mano, miraba al posible caballero ganador. (Risas). Inmediatamente después de ver quien resultaba ganador, ah, iba hacia él y le ponía la guirnalda.

Entonces dijo Baba, “Arjuna llegó disfrazado de Brahmin pobre (cuando trató de casarse con Draupadi ganando la prueba del pescado). No llegó como un príncipe, no. Llegó disfrazado de Brahmin pobre. Draupadi no sabía que era el hijo de un rey.”

Por lo tanto, todo lo que hizo Krishna, no fue una ilusión. Él también era un director. Sus acciones simplemente aparecían ilusorias desde nuestro punto de vista. Lo que quiera que hizo Krishna era *Dharma* solamente y nunca contrario al *Dharma* de aquella época. Nuestra ilusión puede hacernos confundirlo, eso es todo.

¿FUE KRISHNA PARCIAL CON LOS PANDAVAS?

Entonces pensé que no tenía sentido continuar argumentando. Dije, Swami, no puedo esperar más de Tí sobre esto. ¿A quien más apoyarás además de Krishna? Tú, siendo Krishna, ¡naturalmente que lo apoyarás a Él! Lo puedo entender. Así, Tu eres la Verdad, y nosotros somos la ilusión. También dije, Swami, ¿Krishna también fue parcial con los Pandavas?

Si se lee el *Mahabharata*, se observa que Él fue muy parcial. Él hizo toda clase de políticas para que ganaran la guerra. (Risas). La juventud moderna no aceptará este punto de vista, pero nuestros padres y abuelos sí. Nuestros hijos dirán directamente, ¡por favor, para! ¿Por que haría eso Krishna? Dios no puede ser parcial, al menos no debería serlo.

Así que pregunté, Swami, Krishna fue parcial con los Pandavas. ¿Fue justificable para Dios ser así? Por favor, responde.

Swami dijo, “Hey, ¡tu pareces bobo!”

Naturalmente, lo sé. Puede que no lo *parezca* – lo soy. (Risas) ¿Por qué todo esto?

Baba dijo, “Puede que *pareciera* parcial, pero en verdad, en realidad, Krishna nunca fue parcial.”

Y continuó, “antes de empezar la guerra, Dharmaraja, el mayor de los Pandavas, se adelantó y tocó los pies de Bhishma. Dijo, -Oh Abuelo, todos estos años te has ocupado de nosotros. Nos has educado. Te estamos muy agradecidos, Abuelo. Perdóname por esta guerra. Debo luchar en esta guerra. Tocando tus pies te pido tu permiso. ¿Sabes lo que dijo Bhishma? “Dharmaraja, donde hay Dharma, habrá éxito. Yo te bendigo.”

“Entonces Dharmaraje se dirigió a su maestro, Drona. Tocó sus pies. –Oh Señor, nos has enseñado todo en arquería. Ahora voy a luchar. Te pido tus bendiciones y permiso- Drona respondió, -“Mira, querido hijo: donde hay Dharma, está Krishna. Donde está Krishna, hay éxito. No te preocupes. Saldrás victorioso. Ve con mis bendiciones.”

¿Por qué dices que Krishna fue parcial con ellos? Drona los bendijo. Bhishma los bendijo. Ellos siempre siguieron el camino del *Dharma*. Por lo tanto, al final, ganaron la batalla.”

Bhagavan dijo además, “Todos los Kauravas murieron en la batalla. Krishna fue a ver a Gandhari, la madre de los Kauravas, para consolarla. Gandhari, la madre de los Kauravas, empezó a culpar a Krishna: -Oh Señor, ¿eres feliz ahora? Tú fuiste muy parcial con los Pandavas. Tú eres responsable de la muerte de mis hijos. ¿Estas contento? ¿Qué clase de Dios eres?- Ella continuo hablando en estos términos. Después de todo, ella era su madre.”

“Entonces Krishna respondió: -Oh Gandhari, ¿por qué lloras? En realidad, tu marido, Dhritarashtra, no era apto para ser el rey de este reino porque nació ciego. Tú sabes que un hombre ciego no puede ser rey. A pesar de no tener derecho, el fue servido como un rey todo este tiempo. Entonces tú seguiste sus pasos. Porque tu marido nació ciego tú cegaste tus propios ojos cubriéndolos con un pañuelo. Como resultado, no has visto a tus propios hijos. Tú no bendijiste a tus propios hijos; entonces, ¿cómo puedes esperar que sean bendecidos por forasteros? Hijos que no recibieron las bendiciones de su madre, ¿cómo puedes esperar que las reciban de Dios? Estás equivocada.”

Cuando Bhagavan narró este episodio del *Mahabharata*, todo el mundo se impresionó. Baba puso otro ejemplo. Es una historia corta. Al parecer un hombre ciego tenía un niño. La mujer de éste tuvo que marcharse a trabajar.

Antes de marcharse, la esposa le dijo al marido ciego, “mira, me marchó. Si llora el niño, por favor, aliméntalo con leche.”

El hombre ciego dijo, “¿cómo es la leche?”

La esposa dijo, “¿no conoces la leche? La leche es blanca.”

“Oh, ya. ¿Que quiere decir blanca?” Porque él era ciego, preguntó, ¿qué es blanca?”

La esposa respondió, “Como una grulla.”

“Bien, pero, ¿qué es una grulla?”

La mujer empezó a actuar así (Anil Kumar hizo demostraciones aleteando sus brazos) (Risas) El hombre era ciego. Ella con sus manos dobladas, en forma de grulla, empezó a dar estas instrucciones a su marido ciego.

Así que esto era igual. El rey ciego, Dhritarashtra, supo la Verdad, pero no siguió la Verdad. Es como cuando una persona se ahoga y después no puede hablar. Como Dhritarashtra estaba totalmente hundido en el agua del apego, no podía hablar.

¿CÓMO PRACTICAR LA VERDAD?

Entonces dije, Swami, ¡de qué forma tan bonita hablas de la Verdad! Nadie puede hablar de la Verdad como lo haces Tú, porque Tú eres Sathya Sai. Sathya es Verdad. Swami, ¿cómo practicamos esta Verdad? Quiero saberlo. La Verdad es importante. Lo has explicado maravillosamente. Pero, ¿cómo practicamos la Verdad?

Baba dijo, “muy fácil.”

¡Oh, ya veo! ¿cómo, Swami?

“Igual que dos y dos son cuatro, también la Verdad es simple y definitiva. No hay confusión; no hay ambigüedad. Lo puedes seguir inmediatamente.”

TIRANDO Y ARRASTRANDO HACIA TI

Entretanto, Swami centró Su mirada sobre los devotos. Después miró hacia atrás y dijo, “ves, aquí hay setenta y un devotos de Rusia. Miradlos desde aquí. Están sentado allí, totalmente concentrados, pensando solo en Swami. ¡Miradlos! Hay muchos devotos en

Rusia actualmente. La mayoría tienen la foto de Baba en sus oficinas y en sus hogares.”

Entonces dije, Swami, al igual que hiciste como Shirdi Sai, atando un hilo a la pata de un loro, Tú conduces, tiras y atraes hacia Ti. De todas partes del mundo, Has tirado de todos Tus de votos hacia Tus Pies de Loto.

Las enseñanzas de Swami ese día parecían llenas de filosofía. Fueron muy profundas y muy serias.

TRES CHICOS DE MÉXICO

Entonces Swami empezó a moverse en Su silla. Como sabéis, Swami, generalmente, se sienta en una silla giratoria. De repente, pidió a tres chicos extranjeros (hombres jóvenes) que se acercarán a ÉL. ¡Llegaron saltando! Fue muy interesante ver como se habrían camino hacia Baba. Llegaron de muy lejos, llenos de devoción a Swami.

Cuando Swami llama a cualquier extranjero, siento deseos de tomar fotos de vídeo de él o ella, porque todos están llenos de felicidad, como una lámpara de mil luces. ¡Uau! (Risas) Estos chicos saltaban así, ¡de verdad!. No es fácil. Es muy agradable verlo. Cuando Swami los llama para una entrevista, generalmente me siento allí –me habéis visto. Estas personas entran y se sienten muy felices. *Hmm*. (Risas) *Hmm*. ¡Tan felices, oh!

Así que Swami llamó a los chicos. Saltaban casi como ovejas. Swami les preguntó, “¿de dónde sois?” Naturalmente, Él ya lo sabía.

Dijeron, “México, Swami.”

“Uh-hmm, México. Oh, ya veo. ¿qué hacéis en México?”

Swami le preguntó a un chico en particular, “¿qué haces tú?”

“Ah, ingeniero electrónico.”

“Hmm. Chico, ¿qué haces tú?”

“Dirijo un negocio, Swami.”

“¡Ah, negocios! ¿Y tú?”

“Soy Profesor en la Universidad de México.”

“¡Oh, Ya veo! Ya veo. ¿Qué queréis? Vamos, pedídmelo, yo os lo daré”

Como observareis, aunque yo los he llamado –chicos-, ya eran adultos. Después de todo, nadie quiere que le llamen “anciano caballero”. Todos somos niños, en particular enfrente de Swami.

Dijeron ellos, “¡Swami, te queremos a Ti! ¡Te queremos a Ti!” Lo dijeron con una sola voz, al unísono.

Entonces dijo Swami, “¿cuando os marcháis? ¿Cuándo os marcháis a México?”

“Umm, el 25 de abril, Swami.”

“¿Por que estáis aquí? ¿Por qué habéis venido aquí?”

Uno de los caballeros Mexicanos dijo, “Swami, quisimos pasar nuestras vacaciones con Swami. Quisimos pasar nuestras vacaciones con Swami, por eso vinimos.”

Entonces dijo Swami, “Muy bien, marchaos y sentaos”. Antes de que se fueran dijo, “os llamaré mañana, estad preparados. Os llamaré”

Cuando Swami dijo, “os llamaré, estad preparados.” Debo decir que ellos no anduvieron, *flotaron*. (Risas) Verlos simplemente fue una lección. Si, me sentí muy feliz. Después Swami nos miró y dijo, “¿veis a esos extranjeros? ¡Qué felices se sienten! Mirad sus caras –siempre sonrientes. ¿Veis? Estos extranjeros emplean su tiempo muy

eficazmente aquí en Prashanti Nilayam. Oh, después de *bhajans* todos se reúnen en un círculo y comentan los mensajes de Swami. También practican *bhajans* y meditan. Emplean su tiempo muy adecuadamente. Deberíais saber estas cosas.

VALORES INDIVIDUAL, SOCIAL Y ESPITIRUAL

Entretanto, Swami miró a un lado y llamó a un chico, “chico, ven aquí. ¿Qué estas estudiando?”

“Swami, PhD.”

“Hmm. ¿Un doctorado?”

“Si, Swami.”

“Ya veo. ¿Cuál es el tema”

“La base de los valores de la Sociedad, Swami.”

“¡Oh-ho! ¿La base de los valores?”

Inmediatamente, aproveché esta oportunidad, “Swami, una duda.”

En realidad, Él hablaba al estudiante, pero interrumpí porque ese chico tal vez no preguntaría. Swami podría marcharse y no tendríamos otra oportunidad de conocer algunos hechos. Si no le gustaba, a lo sumo podría decir, “¡Hey, cállate! Siéntate. Ha pasado el tiempo.” Eso es todo. No importa, si obtenemos alguna información, vale la pena.

Swami, tengo una duda.

“Si, ¿cuál es?”

¿Cuales son los valores individuales, sociales y espirituales?

Los valores individuales, sociales y espirituales, ¿son complementarios o contradictorios? Deseo saberlo

Baba dijo, “aquellos que no cambian, que permanecen a través de los tiempos, los valores del pasado, presente y futuro, son los valores fundamentales. Son los valores espirituales. Los valores que cambian de tiempo en tiempo, que dependen de las normas, de las costumbres y las practicas de la sociedad, son valores sociales. La conducta individual, el comportamiento individual que practica cada persona para el progreso y adelanto individual, y también como contribución a la sociedad para su bienestar, son valores individuales.”

Swami, ¡esto es muy interesante!

“Sabes,” dijo Bhagavan, “las nubes vienen y desaparecen, pero el cielo permanece. Puede haber una olla y una tapa, pero ambas están hechas con el mismo barro. Igualmente, los valores establecen la subcorriente de continuidad, la unidad en la diversidad en la sociedad. La espiritualidad y los valores espirituales nunca conducirán a la diversidad. Nunca conducirán a la pluralidad. La unidad es la esencia y finalidad de los valores espirituales.”

Entretanto comenzó la música y Bhagavan se levantó de la silla. Sosteniendo su túnica naranja con una mano, mostró una sonrisa maravillosa y comenzó a andar despacio, suavemente y majestuosamente hacia el hall de *bhajans*.

¡Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram!

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

Loka Samastha Sukhino Bhavantu

Om Shanti, Shanti, Shanti

Jai Bolo Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Ji Ki