

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

SATSANG DE ANIL KUMAR:

CONVERSACIONES DE BABA CON LOS ESTUDIANTES

“Perlas Sai de Sabiduría”

Parte 19

Febrero 22, 2003

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

¡Sai Ram!

Con reverencias a los Pies de Loto de Bhagavan

¡Queridos hermanos y hermanas!

Bienvenidos de nuevo a esta sesión de la tarde. Por la Gracia de Bhagavan, estamos a punto de completar el proyecto. Esto no significa que no vayamos a continuar. ¡Ciertamente que no! Continuaremos con ello. También estoy recopilando las conversaciones de Swami con los estudiantes en los años 1998 y 1999. Después también las pasaremos al mundo de los devotos Sai. Hemos tomado esto como un *sadhana*.

BLANCO Y NEGRO - AMBOS ESTAN EN MÍ

Bien, hice algunos deberes para la presentación de esta tarde. Esto está relacionado con abril 2001. Como dije el otro día, estos son los meses correspondientes a la versión del *Sanathana Sarathi* en *Telugu*.

Eran las 4.30 p.m. y Swami salió de la habitación de interviú con una sonrisa maravillosa. Esa tarde estaba bastante entusiasmado para transmitir algo especial. Llegó cerca de nosotros y dijo: “¿Los habéis visto?”

¿Podimos decir “sí”? Pero Él podía haber dicho ¿”por qué lo habéis visto?” (Risas Se supone que no debemos ver todo lo que hay por aquí. Suponed que decimos “no”. Entonces su respuesta podría ser”Estais sentados aquí. ¿Qué hacéis, entonces?” (Risas) Realmente es una pregunta inconsecuente. Los chicos han aprendido el arte de la comunicación – es decir, silencio. (Risas)

Entonces dije, “Swami, ¡he observado que es la hora de alto riesgo! (Risas)

Swami preguntó: ¿a quien has observado?"

Swami, he visto que has llamado a un grupo de chicos de África para interviú.

Baba dijo: "Sí, estás en lo cierto. Pero ellos no son simplemente chicos; son *Bal Vikas gurus*."

Oh, ya veo Swami. Es interesante saberlo.

Entonces Bhagavan dijo: "¿Has visto al hombre mayor del grupo?"

Bien, habiendo llegado hasta aquí, no tiene sentido esconder nada. Y dije: si Swami, lo he visto. (Risas)

Dijo entonces: "¿Lo conoces?"

Swami, lo conozco, pero no he hablado con él

"¿Cómo lo conoces?" (Risas)

Él habló a los estudiantes en Bangalore y también a los de Prashanti Nilayam, por eso lo conozco.

Entonces dijo Bhagavan: "Él es Victor Kanu, Director del Centro Sai y también de la Escuela Sai de Educación en Valores Humanos. Es un hombre de prestancia y devoto de Bhagavan desde hace mucho tiempo" Entonces Bhagavan añadió: "¿Conoces ese Victor Kanu?"

Ah Swami, ¿Qué?

"Yo realicé la ceremonia de su matrimonio."

Ya veo.

"Entonces ambos marido y mujer decidieron trabajar para Swami. Siempre están pensando sobre la mejor manera de servir a Swami. Ese ha sido su continuo esfuerzo y oración. Ellos dirigen la escuela eficazmente". Eso es lo que nos dijo Bhagavan.

De algún modo dije: Swami, todos son negros, todos son negros.

La expresión de la cara de Swami se puso seria. "No hago distinción entre negros o blancos, marrones o amarillos o rosas. (Risas) ¡Ninguna distinción! Todos son iguales para mi, ¿lo comprendes?"

Si, Swami lo comprendo, pero me refiero a los que han salido de la habitación de interviú. Swami, de algún modo tengo ciertas preferencias con respecto al color de la piel. No he condenado nada. Solo he dicho que tengo algunas preferencias.

Baba dijo: "Porque tenéis preferencias con respecto al color de la piel, vosotros sufrís. Sufrís así porque os dejáis llevar por el color de la piel. Por lo tanto, todos vosotros sufrís. Sabed que ambos blanco y negro están dentro de mi."

Oh, ya veo. ¿Ambos están en Ti Swami?"

"Si, ¿por qué no?"

Amigos míos, la mayoría de vosotros sabéis que a Krishna se le describe de color azul oscuro. Krishna era de complejión oscura. Por tanto, todas estas complejiones, todos estos colores están en la Divinidad.

Estaréis de acuerdo conmigo cuando digo que en la luz del sol están presentes todos los colores. La luz del sol puede parecer de un blanco puro. No obstante, cuando se pasa el haz de luz blanca a través de un prisma de cristal, se ven los siete colores, ¿no es así? Igualmente, existen en Bhagavan todos los colores, todas las complejiones.

¿ERES FELIZ? ¿TIENES SALUD?

Ahora paso al siguiente episodio. Un doctor muy anciano caminaba por la veranda después de una larga ausencia. Supimos que había sufrido una intervención quirúrgica recientemente. Por eso no había venido al *darsan*. Ese día aconteció que vino al *darsan*. ¿Sabéis lo que le dijo Bhagavan?

"¿Es feliz, Doctor? ¿Tiene salud?"

Hizo estas dos preguntas: "¿Es feliz, doctor? ¿Tiene salud?" Sin tener salud como se puede ser feliz. Uno tiene que ser necesariamente feliz cuando tiene salud.

Dije yo: Ambas son lo mismo; ¿por qué dos?

Swami dijo: "¿Por qué? ¿Qué pasa contigo?"

Swami, ¿por qué has hecho estas dos preguntas? ¿Eres feliz? ¿Tienes salud?

Bhagavan dijo: "Las dos son necesarias. Hay gente que tiene salud, pero no es feliz. ¿Qué es salud sin felicidad? Hay gente que es feliz externamente, pero no tienen salud. Su salud ha desaparecido. Por lo tanto, no es suficiente ser simplemente feliz. También es necesario tener salud. Y no es suficiente tener salud, también se debe ser feliz."

NUNCA OS RETRASEIS PARA HACER EL BIEN

Ahora paso al siguiente episodio. Bhagavan dijo: "Cualquier cosa que entrego, lo hago solo por Mi felicidad. Todos los regalos de gracia son por Mi propio placer. No lo considero un donativo o acto de caridad porque todos me pertenecéis. Siento que vosotros y yo somos Uno. Considero vuestra felicidad como Mi felicidad.

También es interesante observar, en particular, lo incansable que es Swami cuando está dando a todo el mundo. El incansable Dios, sin fatigarse continúa distribuyendo ropa, relojes, anillos o cadenas. Él no conoce el descanso. Es más, nunca está cansado porque esa mano siempre esta dando y olvidando.

En este momento, Swami hizo una puntuación: “Chicos, mirad. Cuando decidáis hacer algo bueno, hacedlo inmediatamente. No os retraséis. Hacedlo inmediatamente. Si llega a vuestra mente cualquier pensamiento malo, no actuéis, tomad algún tiempo. Esperad y pensad. Para hacer bien no os retraséis. Proceded inmediatamente.”

Entonces dijo Bhagavan de manera jovial: “Hay gente que anuncia sobre una plataforma la donación de un *lakh de rupias*, 100.000, ¡un acto de caridad! Pero llegan a casa y la esposa le dice: ¿dónde está el dinero para dar? Entonces este hombre tiene segundos pensamientos. (Risas) ¿Por qué un *lakh*? Creo que 50.000 son suficientes. (Risas) A la mañana siguiente cuando llega el mensajero a por el dinero, le dice toma 10.000 “te entregaré más después”. (Risas) Así que, de 100.000 el hombre baja a 10.000. ¿Por qué? Ha dedicado tiempo para pensar.”

SOLO RECIBES SI ENTREGAS

También puedo compartir con vosotros otra maravillosa observación de Swami, es muy interesante e importante para todos nosotros: “Cuando das te dan.” No deseamos dar porque tememos que podamos perder. Sin embargo, el secreto está en que solo se recibe si se entrega.

Además, Bhagavan dijo: “Si continuáis dando, tendréis felicidad y prosperidad infinita y mucha. Por lo tanto, aprended a dar. Y no solo eso, dando, vuestro *karma* se reducirá.”

Los que todavía no conocéis la literatura Sai, los que no conocéis los detalles de los efectos *kármicos*, os puedo poner un ejemplo que dio Bhagavan a modo de explicación. Al hacer un acto de caridad, vuestros efectos *kármicos* se reducen. Un simple ejemplo – este es de los libros de Baba. (Nunca penséis que Anil Kumar imagina o interpreta. ¡Por supuesto que no! Nunca haría esto. Siempre le digo a mi audiencia que no estoy capacitado para interpretar o imaginar. No. Viviendo en el centro del viviente, andante, cariñoso, nunca decepcionante, el siempre dispuesto Dios, ¿por qué iba yo a interpretar?).

Entonces, ¿qué es lo que dijo Swami? Suponed que tenemos que pagar 20.000 rupias por impuestos. ¿Qué debemos hacer? No queremos pagar 20.000 rupias de nuestro dinero duramente ganado. (Risas) ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? ¿Qué podemos hacer? Si pagamos algunas rupias por seguros, los impuestos por ingresos se reducirán. Si hacemos alguna donación a organizaciones benéficas, los impuestos se reducirán. El impuesto sobre la renta, o exención sobre la renta es posible y se puede vincular a recibir gracia.

Igualmente, cuando tengo que sufrir un largo tiempo debido a los efectos *kármicos*, cuando asisto a las sesiones de *bhajans*, se reduce cierta cantidad de sufrimiento. (Risas) Medito y algo de castigo se reduce. Hago algo de *seva* y

recibo otra exención del “capital punible” (Risas). No hay nada grandioso en amasar dinero, nada grandioso en asir dinero. La grandeza está en dar y ayudar a los demás.

Bhagavan mencionó la historia de Draupadi y Krishna. Sucedió que una vez Krishna fingió: Krishna actuó como si se hubiese cortado en un dedo. Empezó a sangrar. Muchas de las damas presentes se dieron cuenta que sangraba. Una fue a consultar a un Doctor acerca del tratamiento; otra a buscar una venda; una tercera algún ungüento. Draupadi llevaba un *sari* nuevo pero inmediatamente rasgó su sari de seda y le cubrió el dedo a modo de vendaje. Más tarde, cuando Draupadi fue humillada, insultada y desnudada en audiencia pública, como acto de gratitud, Krishna la bendijo con un número infinito de saris. Draupadi dio un trozo de tela y después Dios le dio un número infinito de saris (para proteger su virtud). Igualmente, cuando se entrega, se recibe. Ese es el mensaje de Bhagavan.

LA MENTE ES UN MANOJO DE PENSAMIENTOS

Paso al siguiente episodio. Un chico dio a Swami una hoja de papel. Había escrito algunas palabras sobre el papel. Bhagavan lo leyó y lo rompió en pedazos. Como siempre, lo rompió con estilo. (Risas) En las manos Divinas, todo es un arte.

Entonces dijo: “¿sabes lo que ha escrito?”

¿Como lo iba a saber? Lo quería saber.

Swami dijo de nuevo: “¿sabes lo que ha escrito?”

Swami, ¿qué es lo que ha escrito?

“Él ha escrito: ‘Bhagavan, mi mente está llena de pensamientos negativos. Mi mente está llena de negatividad. Por favor, sálvame.’”

El chico tuvo el coraje, la franqueza y libertad para escribir esto. En realidad, esto es así para la mayoría de nosotros.

Esta fue la respuesta de Swami. “Chico, comprende. La mente es la responsable de la esclavitud o liberación. La mente negativa te lleva a acciones negativas. Acciones negativas producen resultados negativos. La mente, en positivo, te lleva a realizar acciones positivas. Y las acciones positivas te darán resultados positivos. Por lo tanto, nunca contemples pensamientos negativos.”

Bhagavan continuó explicando: La mente no tiene forma. Como es el pensamiento, así es la mente. Cuando los pensamientos son buenos, se forma una mente buena. Cuando los pensamientos son malos, hacen la mente mala. La mente no es nada más que un puñado de pensamientos. Has escrito en la carta que tu mente está llena de malos pensamientos. Correcto. Bien. Sabes que los pensamientos son negativos y te hacen sufrir, ¡vamos, suéltalos, échalos fuera! No contemples tales pensamientos, como pensamientos negativos te harán sufrir. ¿Por qué vas a sufrir? Apártalos a un lado.”

Entonces puso este ejemplo: “Tu crees que algo es una cuerda. Cuando descubres que es una serpiente, ¿qué es lo que haces? ¿le das un beso? (Risas) Inmediatamente la sueltas, ¿no es cierto?. Igualmente, una vez que sabes que los pensamientos negativos te hacen sufrir, ¡suéltalos inmediatamente!”

ESCRIBE EN LA MENTE - GUARDA EN EL CORAZÓN

Paso ahora al siguiente episodio. Bhagavan comenzó a hablar sobre un gran filósofo. Vosotros también lo conocéis – Sócrates. Sócrates es conocido por su filosofía. También es conocido debido a su esposa, quien fue una arpía, una especie de gruñona. (Risas), Por eso, él es famoso en el frente doméstico y por su alto nivel intelectual.

Bhagavan hablo sobre Sócrates. Sócrates siempre estaba escribiendo algo sobre el papel. La tierra de Grecia fue dotada con grandes intelectuales – Platón, Aristóteles y Sócrates. No fueron gente corriente. Swami habló sobre Sócrates. Él fue un gran pensador, siempre estaba escribiendo. Su mujer estaba indignada con él (Risas). Si, la mayoría de las esposas están indignadas (Risas) cuando ven a sus esposos muy ocupados y sin tiempo para pasarlo con ellas. ¡Yo no soy una excepción! (Risas)

Ella decía: “¿qué es lo que estás escribiendo siempre?”

“Querida, tengo algunos pensamientos. Los estoy anotando sobre el papel.”

“¡Deja de escribir!” dijo ella. (Risas)

“No, tal vez los olvide más tarde, así que los escribo ahora.”

Ella no pudo controlar su furia e ira. Trajo un recipiente lleno de agua y lo volcó sobre la cabeza de Sócrates. (Risas) El hombre estaba totalmente empapado. Sus ropas completamente mojadas. Los papeles totalmente empapados.

Sócrates sonrió y dijo: “Hasta ahora creía que estaba tronando. Pero también ha empezado a llover.” (Risas) Entonces Sócrates dijo: “Mira querida, puedo comprender que estés enfadada conmigo. Puedo comprender tu temperamento, pero has empapado todos los papeles. Quiero la información.”

Entonces ella empezó a hablar con él: “¿Qué has escrito? Has escrito todo lo que está fuera. Si hubieses escrito lo que está dentro, no necesitarías el papel. Todas esas cosas mundanas, asuntos mundanos, todo eso lo escribes y olvidas. Pero eso que procede de dentro, de tu corazón, incluso aunque se pierdan los papeles, no tendrías que preocuparte porque estarían impresos en tu mente.”

Entonces dijo Sócrates: “Acepto que también eres inteligente. Lo acepto, ¡sí!”

Bhagavan dijo: “Chicos, los profesores siempre quieren que escribáis sobre el papel. No digo que no lo hagáis. Pero es más importante escribir en la mente,

más importante guardarlo en vuestro corazón que escribirlo simplemente sobre el papel.”

FISICAMENTE PRESENTE PERO MENTALMENTE AUSENTE.

Bien, pasamos al siguiente episodio, que estoy seguro llevará algún mensaje para todos nosotros. Amigos míos, no estoy cansado de repetir una y otra vez que cada conversación de Baba es para toda la humanidad. Cuando Swami se levanta y habla a Anil Kumar, es para dar *darshan* a miles de personas en el auditorio. Anil Kumar es una excusa, eso es todo. Si Anil Kumar piensa que Swami se para ante él debido a su excelencia en la devoción, ¡es el tonto número uno! (Risas) Dios quiera que esto nunca ocurra. Puede que no sea un hombre sabio; pero a Dios gracias, hasta ahora, no soy un tonto. Cada conversación va dirigida a todos – para todo el mundo.

Mientras hablaba, Swami se giró hacia un chico y le dijo: “Todos están escuchándome, pero tu estás pensando en otra cosa.” En realidad esto nos sucede a la mayoría de nosotros. Estamos agradecidos a Swami que no nos diga lo mismo. Si hubiese empezado a señalar a cada uno, ¡uf! No creo que hubiésemos podido soportarlo.

Como era un chico joven, Swami le miró y dijo: “cuando todos están escuchándome, tu estás pensando en algo diferente. Eso es malo. Estás pretendiendo que me escuchas, pero yo sé que no me escuchas. ¿Por qué? ¿Dónde estoy yo? ¡Yo estoy en ti! Yo sé donde está tu concentración.”

Después se giró a todos y narró una historia de la biografía de Sri Ramakrishna Paramahansa, un gran sabio de la India. Él es conocido por su devoción a la Madre Kali.

Aquellos que tengan tiempo deberían ir a Calcuta y ver a la Diosa Kali. La gente dice que el Templo de Kali es uno de los centros de peregrinación importantes de la India. Hasta ahora no he podido visitarlo. No sé cuando me bendecirá Baba para ir a estos lugares. Algún día me gustaría ir a Arunachala (el monte sagrado en Tiruvannamalai). Algún día me gustaría ir a Pondicherry. Algún día me gustaría ver Belur Mutt donde Ramakrishna Paramahansa pasó algún tiempo. Todos estos lugares son leyendas. Hacen la historia de la humanidad grande; hacen nuestra vida sublime y les deberíamos estar eternamente agradecidos.

Bhagavan menciona una historia relacionada con la vida de Sri Ramakrishna Paramahansa: Cada atardecer solía hablar con un grupo de devotos. Swami dijo: “¡Igual que ahora!” (Risas) ¿Veis la conexión? Por favor comprended esto: “Lo mismo que ahora”. Esto significa que el propósito de una Encarnación es enseñar a una humanidad errante y guiarla.

Swami dijo: “Un día cuando Sri Ramakrishna Paramahansa hablaba sobre temas espirituales, mucha gente escuchaba muy atentamente. Había una dama, una dama muy rica que había construido el templo donde Paramahansa oficiaba de sacerdote. Esa dama, Rani Rasamani, financió la construcción de todo el templo. Ella era una dama rica y con mucha influencia. Estaba allí entre

la audiencia. Mientras hablaba, Paramahansa se levantó de repente. Fue hacia ella directamente, le dio dos bofetadas en ambas mejillas. Paramahansa regresó, se sentó en su silla y continuó hablando. Todo el mundo se sintió muy mal pensando que, Paramahansa, el erudito, no podía comportarse así, abofetear a una dama en público.”

“Mas tarde, Paramahansa empezó a hablar así: “Mira, mientras yo hablo sobre temas espirituales, tu no me escuchas. Estás mentalmente ausente. Estás pensando en los litigios de tu Corte. Estás pensando en los asuntos de la Corte. Estás absorta en tu riqueza. Deberías haberte quedado en tu casa. Deberías haber dormido. Deberías haber descansado. ¿Por que has venido? Estás aquí físicamente, pero mentalmente ausente. ¿Para qué todo esto?”

“Inmediatamente, Rani Rasamani se disculpo. ‘Mi Señor, te ruego que me perdones.”

Swami dijo esto: “Por lo tanto, habiendo venido aquí, deberías prestar el 100% de atención a todo lo que se dice.” Esto es el final del episodio de ese mes.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Ahora paso al siguiente mes. Hay ciertos huecos en nuestras conversaciones anteriores. He tomado nota con atención y ahora los vamos a rellenar. Lo que comento ahora aparece en la publicación de septiembre del *Sanathana Sarathi* en Telegu durante el 2001. Bhagavan hablo sobre las reglas y reglamentos.

Dijo Él: “Actualmente el legislador de leyes es el infractor de leyes. Los gobernantes del país nunca siguen las normas. Pero mirad: Yo siempre sigo las reglas de este país. Sigo la ley del país. ¡Nunca transgrediré la ley y las normas de este país!”

En otro momento Bhagavan dijo: “Dios es actor y director – ambos actor y director.”

Generalmente el director dirige y el actor actúa de acuerdo con las directrices del director, ¿no es así? Pero Bhagavan, el Director Cósmico Divino, dirige y también actúa. ¿Por qué? En la dirección, Él es un Maestro. En la acción, Él establece un ideal. ¿Cómo actuar mejor? Deberíamos aprender de Él. Él demuestra un ideal y cómo actuar. Se pone Él como ejemplo.

Rama fue un actor; Krishna fue un actor; pero la Divinidad interior era el Director. ¿Me entendéis? Rama actuó bien, para que pudiésemos actuar como Él – para que pudiésemos así ser padres ideales, ciudadanos ideales y administradores ideales. De Krishna, quien fue el mejor actor, diplomático y administrador, podemos aprender lecciones de amor, lecciones de paz y como conducirnos nosotros mismos en este drama cósmico de la vida. Así, Dios representa el papel de un actor para que nosotros lo emulemos y copiemos. Además, Él es también el Director. Eso es lo que ha dicho Bhagavan.

Las reglas y los reglamentos son las riberas a cada lado del río. Sin estas riberas a cada lado, el agua fluiría en todas direcciones – en este caso, el agua

no se podría canalizar o utilizar para el riego. Al formar riberas a ambos lados, el caudal de agua se puede canalizar. Reglas y reglamentos regulan la vida humana con el fin de que ésta sea sistemática y disciplinada.

Observemos la vida de Swami - ¡qué vida tan disciplinada! ¿Me puede indicar alguien algún momento en el que Swami cancelase alguna actividad de su agenda diaria? No. Ya sea el día de la visita del Presidente de la India o el día de la visita del Primer Ministro de la India o el Primer Ministro de Sri Lanka – cualquier personalidad VIP que visite Prashanti Nilayam, nuestro Bhagavan mantiene su horario regular de *darshan*, *interviews*, *bhajans*, seguido del almuerzo, y nuevamente por la tarde *darshan*, *interviews* y *bhajans*. Así es. Nunca hay un descanso. Si vienen VIP o personas importantes, Él tendrá mayor cantidad de trabajo. Con Swami todo es “además de”. No es “en lugar de”. Siempre es “además de”. Comprendéis mi observación; Swami continúa trabajando – siempre trabajo extra. Nada se acorta de su rutina cotidiana. Él es el mejor ejemplo de disciplina y seguimiento de las normas y reglamentos.

LOS CHICOS DE LA ESCUELA PRIMARIA HACEN LOS MEJORES DISCURSOS

Paso al siguiente episodio. Swami se sentó allí y de algún modo estaba de muy buen humor. “Umm ...Vamos chicos, cantad el *Veda*, cantad el *Veda*.”

En perfecta armonía, los mil quinientos estudiantes comenzaron a cantar el *Veda*. Todo el auditorio se llenó de resonancia, con el eco del sonido del *Veda*. Todos los reunidos sintieron las vibraciones del canto *Védico*.

Esto es muy interesante: En todas las instituciones educativas Sathya Sai, los estudiantes, desde un niño del kindergarten hasta el número uno del Ph. D, todos conocen el *Veda*. Todos pueden cantar. Probablemente ya habéis observado esto. En todas las ocasiones cantan el *Veda*.

De repente nuestro Dios se giró hacia un lado y pidió a un chico de la escuela primaria, “Oye, chico, ven aquí.” El chico vino. A continuación la orden Divina: “Hummm, habla durante un tiempo.”

El chico empezó a hablar. Era un chico muy joven. Si Swami te pide ahora que hables, ¿podrías hacerlo así? ¡Imposible! Los niños pueden hacerlo. Swami disfrutó escuchándolo.

"Hummm, ves." Después pidió a otro chico, “Hummm, habla tu.”

Ese chico habló en *hindú*.

Entonces dijo Swami: "Bien (*Accha*), continua, continua." Pidió a otro chico que hablara, y éste habló en Sánscrito.

Cuando Swami se giró hacia nosotros de nuevo, quince de estos chicos estaban de pie en fila. ¡Todos querían hablar!

Dijo Swami: *Arre, arre, arre*, ¡tantos chicos! Suficiente. Eso es suficiente. Os daré otra oportunidad (después)” Pero no quiso decepcionarlos. Así que de nuevo les pidió que hablaran, uno tras otro.

De verdad, fue una experiencia fantástica. Frente a miles de personas, los niños en fila esperaban para hablar ante Bhagavan. Entonces Bhagavan se acercó despacio hasta mí: “¿Has oído su discurso?”

Swami, los he oído.

“¿Pueden hablar así tus estudiantes? ¿Pueden tus universitarios hablar así?”

Pensé, ¿debería decir que no pueden? (Risas) ¿Qué puedo decir? Tengo que vivir con ellos. (Risas) Si digo que si pueden, Swami diría: “Siéntate, ¿qué sabes tú?” (Risas) Así que no dije nada.

Entonces dijo Swami: “Ellos no pueden. Los niños de la escuela Primaria pueden hacer los mejores discursos, y no tus estudiantes universitarios.”

Pensé que si me quedaba en silencio, los estudiantes universitarios se sentirían mal. Ellos dirían, -Señor, nos debería haber apoyado ahí-.

Así que dije: Swami, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ellos hablar? Quiero saberlo.

Baba dijo: “Todos los chicos pueden hablar excelentemente, ¿por qué? Son inocentes, no tienen miedo. Pero en los universitarios, no hay inocencia. Están llenos de ego. Debido al ego, ellos tienen miedo de que su discurso sea un éxito o un fracaso total. Por lo tanto empiezan a dudar. Comprended que donde hay inocencia, hay Divinidad.”

“Swami, muy bien. Tengo que aceptarlo. ¿Por qué hay ego en los estudiantes universitarios? ¿Por que son egoístas los estudiantes universitarios?”

Swami dijo: "Al crecer en años, junto con la fuerza muscular, el ego también aumenta".

“Oh Swami, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora?”

Swami dijo: “La fortaleza del corazón es más importante que la fuerza muscular. Los chicos senior son egoístas debido a su fuerza física. Eso no es importante.”

Entonces dije: Swami, de acuerdo. Dices que la fuerza muscular de la juventud es la responsable del ego. Tengo una pequeña duda.

"Hmm, ¿cuál es esa duda?"

La gente mayor es débil. Ellos no tienen músculos fuertes. ¿Significa esto que no tienen ego? (Risas) Vemos a mucha gente mayor – *abba*, jegos como el

Himalaya! Algunos no nos permiten estar de pie; no nos permiten sentarnos. (Risas) ¿Hacen esto debido a la senilidad? ¿Qué hacer?

Un devoto vino a mi y dijo: "Señor, este hombre no me permite sentarme. Me dice –levántate-. Cuando me levanto me dice, -no estés de pie aquí- ¿Que puedo hacer?

Le dije –continúa moviéndote- (Risas) ¿Qué puedo decir? Si no te permite sentarse o estar de pie, muévete. Continúa moviéndote. Si te dice ¿por qué estas de pie? Le respondes –ya me voy-.(Risas) Cuando te sientes ¿Por qué te sientas? Le respondes –me voy a levantar-. (Risas) No hay otra manera. (Risas)

Por lo tanto, Swami, la gente mayor no tienen músculos fuertes. ¿Crees que no tienen ego? Los jóvenes tienen músculos fuertes, significa fortaleza física. Por lo tanto, son egoístas. Entiendo.

Entonces Bhagavan dijo: "En la vejez, desaparece la fuerza muscular, pero sus corazones continúan muy ásperos, muy duros. Son personas con el corazón endurecido. Por lo tanto, continúan siendo egoístas. La fuerza muscular disminuye, la fuerza muscular decrece, pero su corazón continúa duro, muy áspero. Por esto son egoístas."

Swami siempre tiene la mejor respuesta. No lo podemos arrinconar. No, imposible.

Entonces Swami, ¿qué es lo que debemos tener con el fin de ser audaces? Para ser audaces, ¿qué les dices a estos jóvenes que cultiven?

Baba dijo:"*Samatha*–igualdad, *Samagratha*–integridad, *Samaikyatha*–unidad, *Sowbhrathratha*–fraternidad. Cuando estos cuatro están dentro de ti, eres audaz."

Repito de nuevo: *Samatha*–igualdad, *Samagratha*–integridad, *Samaikyatha*–unidad, *Sowbhrathratha*–fraternidad. Cuando estos cuatro están dentro de ti, eres audaz."

NO TENGO TESTIGOS

Ahora paso a otro episodio. Sucedió que era jueves. Como sabéis, en nuestro Colegio cada jueves por la mañana, tenemos una hora completa de actividad espiritual. Tenemos un orador invitado, un panel de debate o un quid espiritual – algo así.

Esa tarde, Swami pregunto: "¿Qué habéis tenido esta mañana en el Colegio?"

Los chicos respondieron: Swami hemos tenido un orador invitado que ha hablado sobre Madhwacharya, un gran exponente, un gran filósofo que defendió el principio de dualidad.

Bhagavan empezó a inquirir, ¿qué entendisteis de su charla? Comentadme algunos puntos.

Los chicos no pudieron contestar. Ellos podrían decir: -Fue fantástico. Por favor, nos reunimos mañana-. Pero no estaban preparados para dar una respuesta. Cuando Swami les preguntó sobre los puntos tratados, no pudieron citarlos inmediatamente.

Entonces me miró a mí. ¿Qué dices tú?"

Bien, quise centrarlo para así provocar a Swami y que aportara nuevas dimensiones sobre este tópico. Así que dije: Swami, esta mañana el experto habló sobre un tema llamado –testigo- o en Sánscrito, *sakshi*. *Sakshik* – testigo. Habló sobre esto. Swami, ¿por favor, podrías hablarnos un poco más de ello?

Bhagavan dijo: “Si él ha hablado, ¿por qué debería Yo explicarlo? (Risas) Ve y habla con él.” De repente dijo: “Yo no tengo testigo.”

Por favor comprended el fondo e intensidad de esta declaración: “Yo no tengo testigo”. Realmente es una declaración muy profunda. Puede parecer simple. ¡No! El testigo es el Ser en cada uno de nosotros. Creo que está claro. El testigo es el Ser. Esto significa que conozco lo que es correcto y lo que está mal. Conozco lo que está pasando. Conozco lo que está pasando en mi sueño. Ese ‘Yo’ - el cual está más allá del tiempo y espacio, región, religión, casta, comunidad, idioma, género, edad, o cualquier otra cosa – es el Eterno Testigo. Ese ‘Yo’, ese testigo, es Divino. Ese ‘Yo’, el testigo, es Brahman – es Dios. Por tanto, cuando Baba dijo: “Yo no tengo testigo”, ¿qué quiso decir? ¡Él es el Testigo! No hay otro testigo en Él, porque *Él* es el Testigo en todos. ¿Está claro? Por eso Baba dijo; “Yo no tengo testigo.”

Creedme, desconozco la reacción de otros estudiantes y profesores familiarizados con Su literatura e interesados en espiritualidad y filosofía, pero para mí, escuchar esto fue algo como un shock eléctrico. ¡Si! Me perdí pensando sobre ese Testigo Eterno, el cual está claramente establecido en todas las escrituras.

¿Entonces, Swami?

"Si, ¿ahora qué?"

Swami, esta mañana este experto hizo referencia a ciertos ejemplos.

"¿Cuales fueron?"

Swami, No pude comprender debidamente.

Con referencia a la dualidad, no-dualidad cualificada y no-dualidad, el orador puso algunos ejemplos. Quise que hablara Swami, así todos nos beneficiaríamos. (La gente no ha venido aquí para escuchar mi charla. Soy

totalmente consciente de ello, soy absolutamente consciente de ello. Mi trabajo solo es extraer más información – ¡hacer que hable ÉL!)

Entonces Baba comenzó a hablar así: “Las tres escuelas de filosofía –dualidad, no-dualidad cualificada y no-dualidad – son complementarias entre sí, no son contradictorias. Son evolutivas, no revolucionarias. Son secuenciales: una es consecuencia de la otra.”

Ah, Swami.

Seguidamente puso algunos ejemplos: una fruta tierna, una fruta inmadura y una fruta madura. “La fruta madura hoy fue inmadura hace unos días. Mucho antes, la fruta inmadura era una fruta tierna. Así, la misma fruta desarrolla, se convierte en inmadura y más tarde madura completamente. Igualmente, la dualidad te lleva a la no-dualidad cualificada y, al final, a la no-dualidad. Por lo tanto, la dualidad, no-dualidad cualificada y la no-dualidad son los tres estados de transición, uno conduce al siguiente.”

Entonces dijo Swami: “Está el barro, el cuenco y el individuo – tres. El individuo hace uso del cuenco fabricado de barro. Igualmente, la naturaleza es el barro. El ceramista es Dios. El cuenco es el individuo. ¿Está claro? Estos son como los tres estados de conciencia, las tres escuelas de filosofía – dualidad, no-dualidad cualificada y no dualidad.

Dije entonces, perdóname por hacer esta pregunta.

“Si, ¿cuál es la pregunta?”

La Dualidad establece que Dios y el hombre están separados. De acuerdo con la teoría de dualidad (Dwaitha), Dios y el hombre son *diferentes*. Entonces, ¿qué es *moksha* o liberación? (Amigos míos, no consideréis esta pregunta simple o tonta. Nuestra idea de *moksha* o liberación es encontrar la Unidad con Dios, encontrar nuestra identidad con Dios. Ahora la dualidad dice: “Dios y el hombre son *diferentes*”. Si esto es cierto, ¿entonces qué es *moksha*? ¿Qué es liberación?

Dijo Baba: “En mi mente, la ausencia de apego es *moksha*. Cuando no hay (*moha*) apego, eso es (*moksha*) liberación. *Moha kshya* (*moha* – apego, *kshya* – reducción) es *moksha*.” ¿Está claro?

Finalmente dijo Swami: "Puedes decir muchas cosas, pero la Verdad es Una, la Verdad es una."

Siendo estudiante de un Colegio Cristiano, inmediatamente dije: Swami, la Biblia dice: “Conoce la Verdad y la Verdad te hará libre.” Cuando Swami dijo la Verdad es Una, ¡qué cierto es!

EL CONOCIMIENTO LIBRESCO ES ARTIFICIAL

En el siguiente episodio, Swami preguntó: “¿Qué ha pasado esta mañana en el Colegio? ¿Cual fue el programa?”

Dije: Swami, los estudiantes han hablado sobre Cristianismo.

"Oh, ya veo. Dios. ¿Qué han dicho sobre la Biblia? ¿Qué han dicho sobre los Diez Mandamientos? ¿Qué han dicho sobre Jesucristo?"

Swami continuó bombardeándonos con preguntas, una tras otra. Los chicos se levantaron y a su estilo dijeron: “Swami, estos son los Diez Mandamientos....” Citando uno, dos, tres, etc. Entonces, Swami, Cristo fue fantástico. Él era Amor y sacrificio.”

"¡Oh, bien!" A Swami le pareció bien.

Finalmente, dijo: “Mirad. Todo lo que habéis dicho está basado en vuestro conocimiento libresco; que es conocimiento superficial. Lo que debíais haber dicho es lo que sentíais en vuestro propio corazón, vuestras propias vibraciones, vuestra voz interior – vuestra propia intuición. Basándoos en eso, debíais haber hablado, más que desde la información recavada en diferentes libros. El conocimiento libresco es erudición. Erudición es solo exhibición. Erudición es un acto de vanidad. No hagáis eso.”

Swami, ¿qué hacemos ahora? ¿Dejamos de leer? (Risas)

Swami dijo: “No. Hablad basándoos en vuestras experiencias. No lo hagáis como simple expresión. Tened la *experiencia* como base. Entonces la expresión tendrá algún valor.”

Entonces dijo Swami: “Chicos, vosotros conocéis el *Vedanta*.”

En inglés decimos ‘philosophy’ (filosofía). Pero en honor a la verdad, philosophy es solo una traducción, una apología para la palabra. Esto no transmite el profundo significado de la palabra *Vedanta*. *Vedanta* es una palabra en Sánscrito. Philosophy es una palabra en inglés.

Swami dijo: “Full loss (lleno de perdida), fill loss (llena la perdida) - philosophy. (Risas) Full loss - full of loss (lleno de perdida). Fill that loss (llena esa pérdida), y así se convierte en philosophy.”

Oh, ya veo. ¿Entonces, qué es *Vedanta*, Swami?

Swami dijo esto: “*Vedanta* es el clímax. *Vedanta* es el Cenit. *Vedanta* es lo último, la esencia.”

¿Cómo? Yo no lo sé.

Baba dijo: “Esto es leche. Hiérbela. Espera un tiempo y la puedes cuajar. A la mañana siguiente tienes yogur, ¿no es así? ¿Ahora que haces? La bates y la bates hasta hacer mantequilla, ¿no es así? Ahora calienta esa mantequilla y

tendrás *ghee* (mantequilla clarificada). Después caliente la *ghee*; ésta seguirá siendo *ghee*. Leche es el primer estado, el yogur el segundo, el tercero la mantequilla, y el cuarto la *ghee*. No hay otro estado más allá. Así, *Veda* es la leche, en tanto que *Vedanta* es el fin, la *ghee*, el final, lo último, lo puro.

¡Ah, Swami! utilizamos la *ghee* y nos gusta la mantequilla, pero no sabíamos que se podía aplicar a la filosofía y al *Vedanta*. ¡Qué excelente manera de explicarlo!

CUANDO SE ACTUA SIGUIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS, SE ALCANZA TODO EN LA VIDA

De repente Swami llamó a un chico y le preguntó: "¿Cuál es tu nombre?"

El chico le respondió: "Swami, ¿mi nombre?"

"Sí."

"Parasuram, Parasuram."

"Oh, Ya veo." Swami me miró. "¿Conoces todo sobre Parasuram?"

Swami, él es un estudiante de M.Sc."

"¡*Cha!* No este chico! Parasuram de tu mitología, de tus epopeyas."

Oh ya sé, Swami.

"¿Qué? ¿Qué es lo que conoces?"

Parasuram es una de las diez encarnaciones de Vishnu, la Divinidad. Parasuram mató a todo el clan de guerreros, los *Kshatriyas*. Mató a todos excepto a dos que escaparon. Uno era el padre de Rama, Dasaratha. El otro el padre de Sita, Janaka. Swami, ¿cómo pudieron escapar? Si Parasuram mató a todos los *Kshatriyas*, la clase de guerreros, ¿cómo pudieron escapar estos dos?

Swami dijo: "Incluso en el asesinato hay disciplina." (*Risas*)

Oh, ya veo. ¿Qué disciplina?

"Cuando se encuentra a alguien haciendo *yagna*, no se debe matar. Y cuando se celebra la ceremonia del matrimonio, no se debe matar. Dasaratha tenía tres esposas. En el momento que Parasuram iba a atacarle, se estaba casando con una de ellas, por lo tanto fue excluido. Cuando Parasuram estaba a punto de matar a Janaka, lo encontró haciendo *yagna*, así que fue excluido. Esto llevó al nacimiento de Rama aquí y Sita allá. Esto llevo a una boda celestial, Sita-Rama." Esto es lo que dijo Swami.

Entonces Swami empezó a explicar una historia relacionada con Parasuram. “El nombre del padre de Parasuram era Jamadagni, el nombre de un santo. El nombre de la madre de Parasuram era Renuka. Un día Jamadagni, el padre de Parasuram, estaba muy enfadado con su esposa, Renuka, y llamó a su hijo Parasuram.”

“Ven aquí, hijo. Toma la espada y mata a tu madre. Inmediatamente Parasuram, siguiendo la orden de su padre, tomó la espada y mató a su madre. El padre estaba muy feliz porque su hijo había obedecido su orden inmediatamente.”

“El padre dijo: ‘Mi querido hijo, estoy complacido con tu conducta. Ahora te voy a otorgar un don. ¿Qué es lo que quieres? Te lo concederé. El hijo dijo: ‘Querido padre, devuélvele la vida a mi madre.’ Inmediatamente, Renuka fue resucitada, volvió a vivir.”

El comentario de Swami nos dice que cuando se cumple con el mandato de Dios, cuando se actúa de acuerdo con la voluntad de Dios, se recibe todo en la vida. Por obedecer a Jamadagni, Parasuram alcanzó el mejor prestigio, un nombre que se recuerda hasta estos días. Su buena acción le devolvió la vida a su madre. Esto es lo que contó Swami.

Con gracias a Bhagavan, nos reuniremos de nuevo. Muchas gracias. Sai Ram.

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
Jai Bolo Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Ji Ki Jai***

Gracias.