

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

SATSANG DE ANIL KUMAR:

**CONVERSACIONES DE BABA CON LOS ESTUDIANTES
PERLAS SAI DE SABIDURIA
PARTE 13**

**7 de febrero de 2003
OM...OM...OM...**

**Sai Ram.
Saludos a Swami,
¡Queridos hermanos y hermanas!**

MAYO DE 2001

Amigos, permitidme deciros que ya hemos completado las charlas del 2002 e iniciado las del 2001. Hoy vamos a reanudar las conversaciones de Bhagavan con los estudiantes reunidos en la veranda de Prashanti Nilayam en el mes de mayo de 2001. Os doy las gracias por el vivo interés que habéis mostrado al escuchar lo que dice Swami, y también aprecio el servicio espiritual que habéis realizado al compartirlo con los demás.

SÍ SEGUÍ MIS INDICACIONES, NO TENDRÉIS PROBLEMAS

Bhagavan hizo un comentario que es de inmenso valor para todos nosotros. Dijo lo siguiente: "sí actuáis de acuerdo con Mis palabras, sí seguís mis indicaciones, estaréis libres de todos los problemas. Libres de problemas."

La segunda afirmación fue: Dios es como un imán y con esa atracción magnética, atrae a todos hacia El. No hay nada defectuoso en el imán. El imán es perfecto y atrae a todos."

Bien, permitidme explicar las dos afirmaciones de Bhagavan. En el Ramayana hay un personaje muy importante de nombre Hanuman. Hanuman siguió escrupulosamente las ordenes de Rama y, por lo tanto, alcanzó el estatus que le permitió ser adorado y alabado por todos.

Seguir las ordenes de Dios le hace a uno apto para ser alabado por la comunidad. La sociedad lo verá como un ideal, un modelo a seguir. A propósito, también os puedo decir que en el Mahabharata, los Pandavas siguieron estrictamente a Krishna y fueron recompensados. Finalmente alcanzaron la victoria y, hasta la fecha, han sido muy aclamados por todos.

SI SEGUÍ LOS PASOS DE DIOS, LLEGAREIS HASTA EL

Quiero compartir con vosotros una sencilla anécdota que citó Bhagavan en su discurso. Seguro que habéis oído hablar de Krishna. Cuando Krishna era niño, tenía la costumbre de robar a sus vecinas mantequilla y leche. Los que conocen el *Maha Bhagavatha* comprenderán esto. No es una cuestión de robo. Esta acción tiene un significado interno. La historia es que Krishna iba a las casas de sus vecinos, bebía leche y comía mantequilla sin que nadie se diera cuenta.

En este caso, la mantequilla es el corazón del hombre, la leche la devoción y el cántaro el cuerpo humano. El acto de robar representa a Dios raptando el corazón del hombre en secreto, sin su conocimiento. Ese es el significado interno.

Un día Krishna empezó a beber leche. ¿Cómo bebía la leche? Apoyó los pies sobre el borde de un cántaro que estaba situado en el suelo y empezó a beber leche del cántaro apoyado encima de este. Tumbó este segundo cántaro y comenzó a beber mientras se apoyaba con ambos pies sobre el borde del primer cántaro que contenía leche.

Madre Yashoda fue a buscar a Krishna y finalmente lo encontró. Krishna saltó inmediatamente y se fue corriendo. Madre Yashoda no pudo encontrarlo en ningún lugar. Finalmente encontró las huellas de los pies de Krishna empapadas en leche que había dejado tras de sí (Risas). Así, guiándose por esas huellas llenas de leche, Madre Yashoda pudo encontrarlo.

Este episodio del *Maha Bhagavatha* muestra que si seguimos los pasos de Dios lo encontraremos. Siguiendo los pasos de Krishna o Dios, Su devota madre, pudo alcanzarlo. Del mismo modo, nosotros, los devotos, debemos seguir Sus pasos para alcanzarlo. Esta es la anécdota que citó Bhagavan.

DIOS ES EL IMÁN

También hay otra cosa. Algunos de nosotros puede que pensemos que no somos atraídos por Baba o que Baba no nos atrae cerca de El. Puede que pensemos así, pero estamos equivocados. ¿Por qué? Dios es un imán. Nosotros somos el hierro. No hay nada malo en el imán, sino en el hierro que esta lleno de polvo y oxidación y no atrae al imán. Así que el error está en el hierro y no en el imán. De ahí, que el hierro deba ser puro y estar limpio para atraer al imán.

Por eso, Dios es el imán y el devoto el hierro que debe estar libre del polvo del apego y de la oxidación del ego. En la ausencia de estos dos, el imán automáticamente atraerá al hierro. Esto es lo que dijo Baba.

NO HAY OBSTÁCULOS EN EL CAMINO ESPIRITUAL

Observando la situación y la disposición de Bhagavan un tanto acogedora, me atreví a hacer una pregunta.

“Bhagavan, ¿por qué encontramos obstáculos en el camino espiritual? ¿Por qué hay obstáculos y problemas en el camino de nuestra vida espiritual? ¿Por qué, Bhagavan?”

Y Swami dio una respuesta directa.

“No hay obstáculos en el camino espiritual, en absoluto. Es vuestra debilidad y falta de fe las responsables de todos los obstáculos. En realidad, el camino espiritual es recto, sin obstáculos.”

Bhagavan dijo que los obstáculos en el camino espiritual se deben a dos razones. ¿Cuales son? La primera es falta de fe. La segunda es consecuencia o reacción de la vida anterior. Estos son los factores que no nos permiten andar por el camino espiritual sin problemas.

CUANDO HAY FE FIRME, SE PUEDE HACER FRENTE A TODOS LOS PROBLEMAS

Entonces Bhagavan dijo algo muy importante para todos nosotros: creemos que estamos en el camino espiritual, pero hablando con propiedad, no lo estamos. ¿Por qué? Porque nuestra meta es mundana, nuestra meta es mundana y física.

He aquí un sencillo ejemplo: yo quiero pasar el examen. Así que voy al Templo, rompo un coco y hago algunas ofrendas a Dios. ¿Es esto devoción? ¡No! Mi visita al Templo es únicamente por el examen. La meta es mundana. El propósito es beneficio mundano, egoísmo; pero no se le puede llamar devoción en el sentido verdadero.

Baba hizo esta declaración: “todo lo que hagáis desde el egoísmo y propio interés, no es en absoluto espiritual.”

Por lo tanto, el camino espiritual requiere amor incondicional a Dios, sin ganancias u objetivos mundanos. En la mitología, encontraréis dos clases de gente: los Devas o ángeles y los rakshasas o demonios. Los devas o ángeles sentían una devoción totalmente espiritual y desinteresada. Sin embargo, los demonios, quienes también hicieron penitencia durante muchos años y siguieron todos los caminos espirituales, fueron condenados porque sus motivaciones eran mundanas. Su motivación nació de su egoísmo. Eran completamente egoístas, por eso Bhagavan dice, “vuestra devoción debe ser desinteresada.”

Además, Swami hizo otra declaración que es muy alentadora para todos nosotros. “Si tenéis fe firme y la fortalecéis más y más, podréis superar cualquier obstáculo del camino.”

Esto es verdad con todos nosotros. No creo que estemos aquí en la manera más confortable. No lo creo. Podemos superar todos nuestros problemas y afrontar todos los obstáculos debido a la fe firme que tenemos por Dios. Así, donde hay fe firme, nunca tendremos miedo. Podremos afrontar cualquier problema. Eso es lo que dijo Bhagavan.

NO HAY NIVELES EN LA ESPIRITUALIDAD

Entonces dije, “Bhagavan, discúlpame por hacer esta pregunta. ¿Cómo sé que he alcanzado un estado muy alto, un nivel espiritual muy alto? ¿Cómo sé que he alcanzado niveles más y más altos?”

La respuesta llegó inmediatamente. “En espiritualidad no hay niveles, nada es bajo, nada es alto. Todos son iguales en espiritualidad.”

Y explicó, “hay un sistema de castas y también hay una estructura de clases. La estructura de clases, el sistema de castas -los que tienen y los que no tienen, ricos y pobres- todos estos son niveles mundanos. Son todos niveles comunitarios. Sin embargo, en el camino espiritual no existen niveles. No hay alturas. Todos son iguales porque Dios es Uno-sin-segundo. Dios es Uno-sin-segundo. Así que no hay nadie que esté en un nivel más alto que los demás.”

¿POR QUÉ NO TE SEGUIMOS?

“Swami, sé que estoy cruzando mis límites, por favor, discúlpame. Tengo una duda. Todos nosotros sabemos que eres Dios. Pero ¿por qué no Te seguimos? Sabemos que eres Dios. Entonces, ¿por qué no Te seguimos?”

Hacer estas preguntas requiere mucho coraje (Risas) y Su gracia y misericordia para tolerarlas. Es realmente arriesgado.

Esta es la respuesta que dio Baba. “Mira, en casa la madre cocina, la madre hace todas las galletas, todos los platos dulces, todos los alimentos deliciosos, pero el hijo prefiere comer fuera en un hotel o restaurante. No quiere sentarse en casa y comer lo que ha cocinado su madre. El hijo quiere lo que hay en el restaurante. Eso es destino. De igual modo, aunque Dios está aquí con todo el amor, vosotros no lo comprendéis, no lo comprendéis.”

Y añadió otra afirmación. “Hay gente que no puede seguirme porque sus deseos o anhelos no son cumplidos.”

SWAMI, VEN AL HOSTEL

De repente los chicos empezaron a levantar la voz, rogándole a coro a Bhagavan, “Swami, ven al hostel, Swami, ven al hostel.” Gritaban todos.

Swami dijo, “Está bien, iré. Esperad.”

Y añadió, “chicos, quiero que todos vosotros viváis juntos como hermanos. Debe haber unidad entre vosotros. Vivir juntos, aprender juntos, y crecer juntos en fraternidad y amor, es muy, muy importante. India alcanzó la independencia pero no ha alcanzado la unidad incluso ahora. No hay unidad aún. Así que la unidad es lo más importante.”

A continuación puso un ejemplo.

“Los hilos se pueden cortar con dos dedos, pero el tejido no se puede cortar con los dedos. ¿Por qué? Todos los hilos se tejen para formar la tela. Cuando los hilos forman una tela, ésta es fuerte. No la podéis cortar. Cuando hay hilos individuales, se pueden cortar fácilmente. Del mismo modo cuando hay unidad, nadie os puede combatir, nadie os puede atacar. La unidad es muy importante.”

Bhagavan utilizó tres palabras: *Rakthi*, que significa cumplimiento; *bhakthi*, devoción; y *mukthi*, liberación. Por tanto, cuando hay unidad, hay cumplimiento, *rakthi*. Unidad es *bhakthi* -devoción. Y la unidad lleva a la liberación o *mukthi*.

A continuación Bhagavan fue al hostel. Estuvo allí algún tiempo y los chicos se sintieron muy felices.

DESEOS E IDEALES

Al día siguiente Bhagavan habló sobre el terremoto en el Estado de Gujarat en el 2001. Hubo una terrible pérdida de vidas y propiedades. Swami hizo un comentario sobre el terremoto.

“Calamidades naturales, ¿por qué suceden?”

Swami dio una maravillosa respuesta para conocimiento de todos los devotos. Dijo, “si sois esclavos de vuestros sentidos, seréis esclavos del mundo. Si vencéis vuestros sentidos, todo el mundo se convertirá en vuestro esclavo. Así que ser el señor de vuestros sentidos. Nunca os permitáis ser esclavo de vuestros propios sentidos. ¡No!”

Dijo Swami, “ahora, la gente tiene más deseos o *aashalu*, que significa “construir castillos en el aire”. Pero la gente no tiene *aashayalu*, que son ideales. *Aashayalu* “son ideales” y *aashalu* deseos. Así que la gente tiene deseos y no tiene ideales. Así es la sociedad actual.” Entonces pregunté, “Swami, ¿cual es la diferencia entre deseos e ideales?”

(Si uno no aprovecha la oportunidad de preguntarle, nunca más se presentará. Creo firmemente que una oportunidad que se pierde ahora, se pierde para siempre).

Y esta fue la pregunta, “Swami, ¿cual es la diferencia entre deseos e ideales?”

Bhagavan dijo, “*Aasha*, deseo, es individual. *Aashaya*, ideal, es fundamental. Hemos olvidado este ideal fundamental, pero conservamos los deseos individuales. Os perjudicáis vosotros mismos de este modo.”

LA NECESIDAD DE SACRIFICIO ESPIRITUAL

Entonces Bhagavan explicó lo necesario que es el sacrificio espiritual. Sacrificio o *thyaaga* es muy, muy necesario.

Bhagavan dijo, “todo aquello que hagáis por alcanzar nombre o fama no es sacrificio, no.”
 “Sí seguís dando a los demás, recibiréis más y más de Dios. Aprender a dar, y así Dios os dará a vosotros. Pero si no dais, si acumuláis, si escondéis y lo guardáis para vosotros mismos, nada crecerá. Nada crecerá. Si empezáis a distribuir y compartir, todo crecerá.”

“Habiendo nacido como un ser humano, debes conducir tu vida como tal para ser considerado un hombre bueno. Vive para ser bueno. Vive para alcanzar buena fama en la sociedad.”

“Pero actualmente, ¿cómo es nuestra vida? Mucha gente te dirá a ti que eres bueno. Pero a tus espaldas, no tienen los mismos sentimientos. Por tanto, la gente deberá decir que eres bueno frente a ti y también a tus espaldas, esto significa que debes ser perfecto en cualquier actitud posible.”

¿ES LA VIDA TAN ARTIFICIAL?

“Swami, ¿es la vida tan artificial?” pregunté.

Swami dijo, “¡Sí!”

“Ya veo. Así que, ¿puedo tener éxito llevando una vida artificial?”

Swami dijo, “no, porque tu naturaleza artificial no puede continuar. En un momento u otro tu cualidad natural aparecerá”.

“Cualquier persona que se encuentre en situación de tristeza o malas condiciones, dirá la verdad. La verdad surgirá de él cuando sea juzgado, cuando su vida esté en peligro.”

En este momento Bhagavan contó una pequeña historia para explicar este punto. Al parecer había un gran erudito que podía hablar excelentemente sobre el Señor Narayana y el Señor Shiva. Al escuchar sus charlas no se podía determinar si era devoto de Narayana o de Shiva. Si hablaba excelentemente de ambos Cristo y Rama, ¿cómo determinar que era un cristiano o un hindú? Imposible. De igual modo, este erudito hablaba de modo muy elevado sobre Narayana y Shiva. La gente no podía determinar de quien era devoto.

Pero había una mujer muy inteligente. Un día, ella llevó una barra de hierro, la puso en el fuego, la calentó y lo marco en la espalda con la barra. El gritó, “*Abba!* Narayana, Narayana, Narayana!” (Risas). Entonces todo el mundo supo que era devoto de Narayana. ¡Veis! La verdad surgirá cuando la vida esté en peligro o se esté en dificultad. Eso es lo que dijo Swami.

¿CÓMO ESTÁN LOS CHICOS?

Entonces Swami preguntó acerca de los chicos. Llamó al Cuidador y le dijo, “Cuidador, ¿cómo están los chicos?”

“Swami, están bien.”

“¿que tal la comida?”

“Muy buena, Swami.”

“*Hmmm*, bien. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo es la comida?”

El Cuidador dijo, “Swami, comen bien. *Baaga tintunnaru, tintunnaru*. Están comiendo bien.” Swami dijo, *Tintam kaadu* -no comen, pero *untam* - vida es importante. *Baaga untunnaru* - ellos están bien. Dime que ellos están *muy bien* en vez de decirme que comen bien. No quiero esto. Quiero un informe en el que Me digas que están muy bien.”

¡Veis! Aquí hay dos palabras, *tintam*, que significa “comiendo” y *untam*, “viviendo”. Por lo tanto, ellos deben vivir bien y no simplemente comer bien. Eso es lo que dijo ¡Oh! hubo muchas risas.

NINGUNA LENGUA ES DESCONOCIDA PARA EL.

Pero entonces, de repente Swami empezó a hablar en italiano “amore” o algo parecido. Bueno, dijo Swami, “¡italiano, italiano!”

¡Oh!, Yo miré a Swami y El me preguntó, ¿sabes lo que significa “amore”?

“No lo sé Swami.”

“Significa que te gusta.”

“Oh, ya veo, Swami.”

Entonces pude comprender que no hay ninguna lengua que desconozca. El conoce todas las lenguas. Todos estábamos muy sorprendidos.

Y empezó a bromear con un chico que no sabe Télugu. Llamó a este chico que procede de Bijar.

“Hey chico, ¿sabes lo que significa ‘*kaanthi*’?”

‘*Kaanthi*’ es una palabra en Telugu, pero ese chico no conocía Telugu.

Alguien dijo, “Hey!”

Swami dijo, “dilo, dilo.”

De algún modo el chico dijo, “Swami, *kaanthi* es “luz”.”

Respuesta correcta, “Oh-ho!”

Swami dijo, “¿sabes *kaantha*? ¿quien es *kaantha*?”

El chico no lo sabía. (*Risas*)

Y dijo, “Swami, el que da la luz es *kaantha*.”

Todo el mundo se rió. *Kaantha* significa ‘mujer’. (*Risas*)

Todo el mundo se rió, así es como Swami crea los chistes y disfruta haciendo reír a todos.

ESTOY PREPARADO PARA DAROS ESE AMOR INFINITO

Y entonces dijo el Cuidador “Swami, Tu Amor es infinito. Tu Amor es tan profundo como un océano. Es tan inmenso.”

¿Sabéis lo que respondió Baba?

“Sí, estoy dispuesto a daros ese Amor infinito, pero no hay nadie para recibirlo. No hay nadie para recibir ese Amor infinito de mis manos. ¿Qué puedo hacer? Yo estoy dispuesto a entregarlo.”

¿POR QUÉ NO ESTAMOS LIBERADOS?

Entonces, “Swami, ¡una pregunta por favor, por favor!”

“Ah, ¡a ver, a ver! ¿Qué pregunta es esa?”

“Swami, ahora cuando Dios está presente en forma de Avatar, una Encarnación, ¿por que no podemos comprender y trabajar para liberarnos? Somos contemporáneos del Avatar, pero no estamos liberados, ¿por qué? La liberación no se le da a todos, ¿por qué?”

Baba respondió. “Muchos son los que participan en una carrera atlética, pero solo unos pocos llegan los primeros. Así que, muchos pueden ser contemporáneos, pero puede que solo uno alcance la liberación, y no todos como sucede en la carrera. Esto es lo que dice el *Bhagavad Gita*.”

Swami puso un ejemplo sobre la carrera. “El *Bhagavad Gita* dijo hace mucho tiempo, de entre millones y millones y millones o billones de gente, solo hay unos pocos interesados en Dios. De estos pocos, muy pocos están interesados en la liberación. De esos pocos interesados en la liberación, solo un puñado podrían alcanzarla.”

De igual modo, mientras somos felices siendo contemporáneos del Avatar, también debemos saber si merecemos la liberación o no. También os voy a contar un ejemplo que daba Shirdi Sai. ¿Qué decía El?

Shirdi decía, “el árbol del mango tiene muchas flores. Cada flor no se convertirá en fruta. Muchas flores se caen del árbol, por lo tanto, solo algunas se convertirán en fruta. De igual modo, muchos de vosotros vendréis aquí, pero solo unos pocos alcanzareis la liberación.”

JUNIO 2001

Dicho lo acontecido en el mes de mayo de 2001, paso ahora a junio de 2001

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MENTE Y EL CORAZÓN?

Esta es la cuestión. “Swami, ¿cuál es la diferencia entre la mente y el corazón?”

Swami dijo. “No es el corazón físico el importante, sino el corazón espiritual. La diferencia entre el corazón espiritual y la mente es que ésta duda, mientras que el corazón es constante. El corazón físico está en el lado izquierdo. El corazón espiritual está presente a través de todo el cuerpo.”

“El corazón espiritual es estable, en tanto que la mente humana vacila, tiembla.”

Entonces dije, Swami, no entiendo lo que quieres decir sobre la estabilidad del corazón espiritual, de que esté en el lado derecho y el corazón físico en el izquierdo. No lo entiendo, por favor.

Swami respondió. “Los valores como el amor, la verdad, el sacrificio, la tolerancia, la fortaleza, la paciencia –todos nacen en tu corazón. La inteligencia, la lógica, la ciencia, las humanidades –todas ellas son conocimientos mundanos. Todas son contenidos de la mente.”

“Swami, de acuerdo, pero yo rezo con mi mente. Yo rezo con mi mente. ¿Qué puedo hacer?”

Creo que todos me seguís en mi razonamiento, ¿verdad? Bhagavan ha dicho, “el corazón es importante,” pero nosotros rezamos con la mente.

Esta fue la respuesta de Bhagavan. Por favor, observad esto, es muy importante para todos los devotos Sai o devotos de cualquier religión, por esa razón.

“Cualquier cosa que hagas con la mente te dará satisfacción temporal. La satisfacción es el resultado de los esfuerzos realizados con la mente. Pero si lo haces de todo corazón, rezas de todo corazón, tendrás éxito. Estarás en permanente bienaventuranza, al contrario de la felicidad y la satisfacción de la mente que son temporales.”

Pero mi mente continuaba con dudas. Mi mente no podía digerir todo lo que estaba diciendo Bhagavan.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UNA MENTE BUENA Y UNA MALA?

Dije entonces, Swami, permíteme hacerte otra pregunta. Con frecuencia decimos, “tiene una buena mente o tiene una mala mente.” ¿Cuál es la diferencia entre una mente buena y una mala?”

Bhagavan dio una respuesta maravillosa. “La mente es como el agua que esta tranquila. Sobre la superficie del agua, se pueden ver olas u ondulaciones. Esos son tus sentimientos. Los sentimientos deciden si es una mente buena o mala. Si los sentimientos son malos, es una mente mala. Si los sentimientos son buenos, es una mente buena.”

¿DÓNDE ESTÁ LA MENTE DURANTE EL SUEÑO PROFUNDO?

Entonces pensé que yo tenía un poco de inteligencia. (Risas). Pensé que sabía un poco de filosofía. Quise demostrarlo.

“Swami, tengo una pregunta.”

“Sí, ¿cual es?”

“Swami, durante el sueño profundo, ¿dónde está la mente?”

Baba dijo, “la mente está allí en calma. La mente está allí quieta. La mente está allí ecuánime. La mente es pasiva y silenciosa durante el sueño profundo. No es que la mente esté ausente o haya desaparecido, ¡no! simplemente está pasiva, silenciosa, está en estado neutral.”

Nunca antes había escuchado esta interpretación. ¡Muy buena!

NO CORRAS DETRÁS DE TU MENTE

Esta bien, Swami. De alguna manera tengo una mente –ya sea artificial o natural, buena o mala, si esta pasiva en el sueño profundo o activa en el estado de vigilia- de alguna manera la mente realmente me convierte en mono. Tengo una pregunta. Mi mente corre por todas partes. Está indecisa. ¿Qué puedo hacer?”

Baba dijo, “deja que tu mente corra, pero tu no corras detrás de ella.” (Risas)

Oh, ¡ya veo! ¿Cómo? ¿Cómo?”

Baba respondió. “Un niño juega por todas partes, pero al final vuelve con su madre. Puede que juegue aquí y allí, pero regresará a su madre. De igual modo, la mente es como el niño. Deja a la mente –al niño- que juegue por todas partes. Volverá a ti. Pero si tu también corres detrás de la mente, entonces estás completamente perdido.”

Este es el maravilloso ejemplo que dio Bhagavan.

LA MENTE NO ES INDEPENDIENTE

Y continuó diciendo “la mente no es independiente.”

Oh, ya veo. No lo sabía. Yo creía que estaba controlado por mi mente.

Swami dijo, “la mente no es independiente. Tú eres el maestro de la mente. La mente no es tu maestro. Tu eres el maestro de tu mente. La mente es solo un instrumento y tu eres el maestro. Es tu elección controlarla.”

Y añadió, “la misma mente se puede utilizar para alcanzar la liberación, o la misma mente puede llevarte a la esclavitud.”

Swami, ¿la misma mente puede llevarme a uno u otro lado?

“Sí”

¿Cómo?

Baba respondió, “si giras la llave hacia la izquierda, el candado se cierra. Si la giras hacia la derecha se abre, .la misma llave produce diferentes resultados dependiendo de la dirección hacia la que se gire. De igual modo, si se gira la mente hacia el mundo, es la esclavitud – cerrado. Si se gira la mente hacia Dios- el candado se abre. Eso es la liberación. Es la misma llave, solo cambia la dirección del giro. Así que, ¿está girada hacia el lado mundano o hacia el lado Divino? La misma mente.”

Swami, ¡que maravilloso ejemplo! Ahora comprendo. Me dices que no debo seguir a la mente, que debe ser ella la que me siga a mí. Entonces, ¿quién soy yo?

Baba respondió, “por encima de la mente está el *buddhi* o intelecto. El intelecto es la parte que toma las decisiones en la personalidad humana. El intelecto juzga y decide. Por lo tanto, el intelecto tiene poder de discriminación. Así, ¿qué debes hacer ahora? Deja que decida el intelecto. Lo que decide el intelecto puede ser pensado por la mente. Aquello que piense la mente es representado por los sentidos.”

¿Esta claro? Aquello que dice el padre, la madre debe comprenderlo. Aquello que transmite la madre, el hijo debe obedecer. El padre es el intelecto, la madre es la mente y los hijos los sentidos. Estoy hablando de una familia ideal. (Risas) No me estoy refiriendo a una familia moderna. Lo siento, porque la madre dirá “gracias” al padre (Risas) pero el padre nunca le dirá eso a la madre y los hijos no estarán allí, porque están fuera ocupados. Pero estoy hablando de una familia tradicional buena, en la que los hijos obedecen a la madre y ella obedece al padre -una familia ideal.

Del mismo modo, el intelecto, una vez realizada la discriminación, decide. Entonces la mente debe aceptar las instrucciones del intelecto. La mente debe pensar y pasarlas a los sentidos para que estos actúen. Esto es lo que dijo Bhagavan

EL INTELECTO, LA MENTE Y LOS SENTIDOS

De acuerdo, Swami. A veces estoy perdido sobre qué hacer y qué no hacer. “Ser o no ser, esa es la cuestión”. La mayor parte del tiempo estoy bien; pero algunas veces dudo. Humm, ¿hago esto o hago aquello? Estoy totalmente confuso. Entonces, ¿qué debo hacer?”

En este sentido, Baba dijo, “esta confusión es debida a que cuando la mente no actúa de acuerdo al intelecto, hay conflicto. Si la mente sigue al intelecto, no hay conflicto, hay completo acuerdo. Hay completo acuerdo cuando la mente sigue al intelecto, porque todo lo que dice el intelecto es definitivo. Todo lo que decide el intelecto es en tu propio beneficio. Pero la mente no lo seguirá por que ella tiene sus propias excentricidades, sus propios caprichos y apetencias. Por lo tanto, cuando la mente y el intelecto difieren, surge el conflicto y la confusión.”

Esto es lo que dijo Bhagavan ese día.

NO SE DEBE TENER SOBREPESO

Mientras hablaba, Swami se giró y vio que se acercaba un hombre grueso. Incluso cuatro de nosotros juntos no creo que igualáramos su talla. (Risas) Vino a la veranda a ocupar su sitio.

“Swami lo miro, “¡humm! ¿Veis eso? Mirad como es, su estómago es como un signo de interrogación. (Risas) ¡Mirad! No debéis tener sobrepeso, no debéis ser obesos, no debéis tener exceso de peso, porque con tanto peso corréis el riesgo de tener problemas cardiacos. El corazón sufre. Así que debéis controlar vuestro cuerpo.”

Además dijo Bhagavan, “al andar no debéis jadear. (Anil Kumar hizo una demostración de estar sin aliento). Al andar si jadeáis, significa que empiezan los problemas de corazón. Tened cuidado con vuestros hábitos alimentarios. Prisa, preocupación y alimentos picantes. Prisa: estamos constantemente con prisas. Preocupación: estamos constantemente preocupados. Alimentos picantes: los que consumimos en la cantina impregnados de aceite. Estos son los responsables de las dolencias cardiacas.”
Esto nos dijo Bhagavan.

¿CÓMO NO ESTAR PREOCUPADO?

Swami, discúlpame. Se comprensivo conmigo. Tengo una pregunta, Bhagavan.

“¡Humm! ¿Cuál es tu pregunta?” (Risas)

Dices que no debo preocuparme. No obstante, ¿cómo no voy a preocuparme? Todos estamos casados. Tenemos hijos y una esposa. Ella es el origen de mi preocupación, yo soy el origen de su preocupación, y los hijos son la fuente de preocupación de ambos. (Risas) Nosotros somos la fuente de su preocupación. Así que todos somos, en cierto modo, la fuente de preocupación de la persona más cercana. ¿Cómo podemos estar libres de preocupaciones?

Los casados envidiamos a los renunciantes (sanyasins). Creemos que ellos están muy bien y muy cómodos. (Risas) Los envidiamos. Ya es demasiado tarde para copiarlos. (Risas) Pero como cabeza de familia, ¿cómo no tener preocupaciones?

Baba respondió, “la preocupación no es la solución a tus problemas. ¡No! Si la preocupación es la solución, pues venga, preocupación y preocupación y preocupación. La preocupación no es la solución”.

Ah, entonces, Swami, ¿qué debo hacer?

“Recuerda siempre. Lo que ha de pasar, pasará. Lo que no está destinado a pasar no pasará. Las cosas suceden de su propia manera. No te preocupes por ello, ignóralo.”

Oh, ya veo.

Swami, en la práctica, ¿es posible no preocuparse? ¿es posible?

Y dijo, “sí, definitivamente.”

¿Cómo, Swami?

“Mírame a Mí. Tengo muchos proyectos. Muchas responsabilidades. Pero nunca estoy preocupado.”

Swami, Tu no estas preocupado porque eres Dios. (Risas)

¡Dije eso!

“*Noru Musko*, ¡permanece callado!, Me dijo.”

TIEMPO DE DARSHAN PROLONGADO

Swami se marchó, pero volvió y dijo, “hoy he hablado durante mucho tiempo, veis, toda la gente sentada allí no pueden oírme. Ah-re, ¡es una pena!”

No estaba muy seguro de cómo responder. ¿Debía decir “sí”? Pero si decía sí, podría no venir para hablarnos mañana. Y no podía decir “no”, porque su afirmación era verdad –todos los devotos no podían oírlo. Entonces, ¿qué debía decir?

Decidí decir, Swami, todos los devotos están contentos de haber tenido un Darshan tan prolongado. Están muy contentos. No han podido oírte, pero han podido verte durante mucho tiempo desde la distancia.

“Humm !Muy bien! Si son felices, bien, bien, bien, bien.” (Risas)

DOLOR Y PLACER

Al día siguiente hubo algunos debates sobre el placer y el dolor, y Swami nos habló sobre ellos.

Dije yo, Swami, quiero placer. No quiero ningún dolor. ¿Qué debo hacer?

Es una cuestión muy simple. ¿Quieres dolor? ¿Lo quieres? Nadie quiere dolor. Todo el mundo quiere placer.

Swami, ¿qué debo hacer?

El respondió, “es imposible. (Risas) No. Tus pies y tu cabeza pertenecen al mismo cuerpo. No puedes decir, “sólo quiero la cabeza, no quiero los pies.” No puedes decir, “sólo quiero los pies y no la cabeza”. Ambos son necesarios. La cabeza representa el placer y los pies el dolor. Ambos van juntos. No puede haber placer sin dolor.”

Swami añadió, “el placer es un intervalo entre dos sufrimientos. No puedes evitarlo.”

Swami desde que Te veo en forma física, no espero ningún dolor porque Te veo aquí. Solo espero placer, porque Te veo a Tí.

Baba se rió y dijo, “en el templo, ¿le preguntas a Dios? Cuándo vas a la iglesia le preguntas a Cristo, ¿oh Cristo, por qué sufro? ¿Se lo preguntas?”

Cuando estas en los templos de Rama, de Krishna, le preguntas a Rama ¿por qué el dolor? ¿por qué el placer? ¿se lo preguntas?. No. Pero como ves a Dios en forma humana, hablando enfrente de ti, le preguntas. En cambio, cuando está en forma de ídolo, nunca le preguntas.”

“Por consiguiente, comprende una cosa: cualquier cosa que suceda en tu vida, es por tu propio interés. Así que no es cuestión de placer o dolor. Incluso el dolor se convierte en placer. Si comprendes que todo lo que te sucede es por tu propio beneficio, intentarás reconciliarte con cualquier situación.”

Esto es lo que nos dijo Bhagavan.

¿QUE SON VALORES?

A este respecto dijo Swami, “¿qué ha pasado en el Colegio esta mañana? ¿Cuál era el programa?”

Le respondí, Swami, un hombre de Estados Unidos habló sobre los valores y organización.

“Hmm!”

Swami estaba feliz por ello. Entonces preguntó, “¿qué son los valores?”

Escuchamos la conferencia durante una hora, pero no pudimos responder a su pregunta. ¿Qué son los valores? ¡Acabado!

Bhagavan nos dijo, “hay dos clases de valores: los valores que cambian de un tiempo a otro, dependiendo de las circunstancias, la civilización, el orden social, y las normas de la sociedad. Son los valores individuales. Pero los valores que no cambien, como la verdad, la paz, el amor, son los valores fundamentales. Así que hay dos clases de valores –los valores individuales y los fundamentales.”

MI LUGAR

En ese momento dije, Bhagavan, tengo una pregunta. Sabemos que los templos los gestionan los Trusts o Fideicomisos, cada templo está gestionado por estos.

Fideicomiso/Trustees son los llamados *devasthanam* -*devasthanam* significa trustees”.

Swami hizo un retruécano de la palabra: “esto no es *devasthanam*; es *naa sthanam* –Mi lugar. *Naa sthanam*, Mi lugar no es *devasthanam*.”

Aquí debemos comprender que la palabra “templo” no significa la propiedad y el terreno a su alrededor. ¡No, no, no! Templo significa “el lugar donde está Dios”. Por lo tanto, cuando Swami dice “esto no es *devasthanam*; esto no es un simple templo. *Naa sthanam* –este es Mi lugar,” esto marca la diferencia. Recemos en el templo donde tenemos el sentimiento de la Divinidad.

EL POETA POTHANA

Ese día era domingo. Generalmente Swami habla a los chicos por la tarde. No sé porqué, pero este domingo en particular quiso hablarles por la mañana antes de bhajans. Después de las entrevistas, Swami salió sobre las 8.15 a.m. Los bhajans comienzan a las 9.00 en

punto, por lo que todavía quedaban 45 minutos, y quiso hablar con nosotros durante ese intervalo. Así que aprovechó este tiempo y empezó a hablar con nosotros.

Hay un gran poeta de nombre Pothana –tres sílabas, Po-tha-na. El escribió el Bhagavatam. Swami habló acerca de él.

¡Mirad que gran poeta es Baba! Po significa `salir´ y `thana´ ´el Ser´. El propio nombre Pothana significa que todo lo malo debe ´po´, o salir, para que ´thana´, el Ser, permanezca. ¿Comprendéis? Por lo tanto, si permitís que salga lo malo ´po´, entonces ´thana´, el Ser permanecerá. Ese es el significado de Pothana.

Esto es lo que dijo Baba. ¡Una maravillosa interpretación!

Pothana, que fue un gran poeta, vivió muy pobre. Su vida estuvo llena de pobreza y mendicidad. No tuvo suficiente dinero. No obstante, fue un gran devoto. Su cuñado, Srinatha, también fue un gran poeta, un hombre muy rico. Srinatha, era un gran poeta y era rico. No obstante, su cuñado Pothana, devoto y también poeta, era muy pobre.

Dije, Swami, ¿Qué paradoja es esta? Uno es pobre y el otro rico. Ambos son poetas. ¿Qué es esto?

Respondió Baba, “ese hombre era rico desde el punto de vista económico. Pero el otro era rico desde el punto de vista devocional. El hombre rico era así considerado desde la visión mundana y económica, pero era pobre en devoción. Y Pothana era pobre en el sentido de propiedades. Por tanto, ambos eran ricos y pobres. ¿Lo veis? Pothana era rico en devoción, pero pobre en posesiones, en tanto que Srinatha era rico en posesiones y pobre en devoción.”

Oh-ho, Swami, solo Tú puedes decir eso. Nosotros no podemos entenderlo.

Dije entonces, Swami, la gente dice que Pothana era un yogui, un hombre liberado espiritualmente. Mi pregunta es esta. ¿Puede un ser liberado ser poeta?

Creo que comprendéis mi pregunta. ¿Puede un ser liberado ser poeta? Puesto que al estar liberado, uno no permanece. En la liberación somos uno con Dios. Entonces, ¿Dónde encaja la cuestión de la liberación?

Dijo Bhagavan, “¡No! Con esta liberación, uno puede hacer cualquier cosa con plena conciencia. Puesto que Pothana era un ser liberado, sus composiciones estaban llenas de devoción.”

Y esto es lo que se denomina “yoga”. Yoga es perfección. El yoga te lleva a la perfección. Así, Pothana es un yogui que alcanzó el estado de perfección en el campo de la literatura. Esto es lo que dijo Bhagavan. Así, uno puede ser experto en yoga con conciencia espiritual.

En ese momento quise un poco más de información. Swami, ¿hay más gente de estas características o es él el único ejemplo?

Dijo que había mucha gente. ¿Quiénes son?

“Annamacharya, Tulsidas, Thyagaraj –todos ellos fueron yogis, seres liberados, y fueron cantantes. Eran hombres relacionados con las artes. ¿Por qué no?” Esto es lo que nos contó Bhagavan.

¿CÓMO EXPERIMENTAR LA BIENAVENTURANZA?

Un caballero preguntó, “Swami, ¿cómo experimentamos la bienaventuranza?”

¡Muy buena pregunta!

Respondió Swami, “con los sentidos no se puede experimentar la bienaventuranza. Con la mente es imposible experimentar la bienaventuranza. La bienaventuranza no es una experiencia. La bienaventuranza es el experimentador.”

Por favor, prestad atención a esto –la bienaventuranza es el experimentador, la bienaventuranza no es una experiencia.

“Oh-ho. Swami, ¿quién es el experimentador y qué es la experiencia?”

Swami respondió, “tu estas ahí ahora en estado de vigilia, tu estas ahí en el estado de sueño; en estado de sueño profundo, tu estas ahí. Y ese verdadero ‘tu’ es la bienaventuranza. No simplemente estado de vigilia o estado de sueño o estado de sueño profundo.”

Así Bhagavan dijo, “el experimentador, el verdadero tu en los tres estados de conciencia – vigilia, sueño y sueño profundo- ese verdadero “yo”, ese espíritu, el Atma, es bienaventuranza y no experiencia.”

Maravilloso, Swami. Maravilloso, ahora lo entiendo.

Bien, de acuerdo, ¿en que forma es? De un modo u otro, quise señalar el problema y tener la respuesta. No quise decir ‘gracias’ y marcharme, no. Deseaba una respuesta directa, ya que fue tan amable al responderme. Todo era bastante favorable. ¿Por qué no íbamos a obtener el mayor beneficio?

Dije, Swami, ¿en que forma es esto?

Respondió, “en forma densa, en el cuerpo denso, la bienaventuranza es en forma sutil.”

Oh-ho.

“En el cuerpo sutil, la bienaventuranza es en forma densa”

Oh-ho. Mayor confusión. (Risas)

“En un cuerpo denso, la bienaventuranza es en forma sutil. En un cuerpo sutil, la bienaventuranza es en forma densa.”

Swami, no lo entiendo. Por favor, discúlpame. ¿Cómo puede ser denso aquí y sutil allí? No lo entiendo.

Respondió Swami, “he aquí una semilla de mango. Si la siembras, nacerá un árbol de mango, ¿de acuerdo? Así que ¿dónde esta el árbol de mango? El árbol está en la semilla. Por tanto, la semilla es sutil y el árbol lo denso que está presente dentro de lo sutil. Dentro de la semilla, que está en forma sutil y el cuerpo sutil, existe dentro un árbol. ¿Comprendes? Es el árbol denso que hay dentro de la semilla el que surge como árbol. ¿Esta claro?”

Oh, ya veo.

Y el gran árbol de mango tendrá frutos, dentro de los cuales están las semillas. El árbol burdo tiene la semilla sutil. La semilla sutil tiene el árbol burdo. Por lo tanto, la bienaventuranza está presente en forma sutil en un cuerpo burdo, en tanto que está presente en forma burda en un cuerpo sutil.”

Ahora parece que lo entiendo, Swami. Está entrando en mi cabeza ahora. Ahora comprendo.

¿QUIÉN QUIERE ESTAS COSAS?

Entonces dije en agradecimiento, Bhagavan, ¿quién nos dirá todas estas cosas?

Baba respondió, “¿quién quiere estas cosas? Todo el mundo quiere los favores de él o de ella, progreso mundano, dinero, posición y familia. Yo estoy preparado para contaros estas cosas, ¿pero quien las quiere? Ni uno. Ni uno. Por lo tanto, no digas, “quien nos dirá estas cosas”. Yo estoy aquí para contároslas. ¿Pero quien está dispuesto a escucharme? Ellos tienen sus propios deseos y sus propios problemas. Puesto que no hay nadie que quiera estas cosas y pueda comprenderlas, Yo no hablo de ellas. Pero en realidad, Yo quiero hablar de estos temas.” Esto es lo que nos dijo Bhagavan.

SWAMI, NO TE HAGAS CARGO DEL DOLOR

Ese año, cuando finalizó el festival de Shivarathri, Swami hizo algunos comentarios. Muy interesantes.

En Shivarathri, le pidió a un chico que hablara antes de Su Divino discurso. Durante su intervención el chico dijo, “Swami, hoy no deseamos ver el Lingam, porque tienes que hacer un gran esfuerzo para expulsarlo. No deseamos verte sufrir de ese modo. Swami, no asumas ese sufrimiento Tu mismo. No lo queremos.”

No obstante, Swami materializó el Lingam para todos nosotros. Al día siguiente Swami llamó a ese chico. “Hey chico, ven aquí. ¿Qué dijiste ayer?”

“Swami, sólo dije, “no queremos que te esfuerces, no queremos que sufras. No Shiva Lingam hoy, Swami, no queremos verte sufrir de ese modo.”

La respuesta de Baba fue, “no, no, no. Para haceros felices, estoy dispuesto a sufrir. Estoy dispuesto a sufrir para haceros felices –para daros satisfacción. No importa lo que Me pase.”

Entonces me miro a mí y dijo, “ayer ese chico dijo, ‘no materialices el Lingam, Swami, no podemos verte sufrir de ese modo’. Ahora dime si ganó o perdió, si tuvo éxito o fracasó. El no quiso que Swami materializase el Shiva Lingam, pero Swami lo materializo no obstante. Así que, ¿tuvo éxito o fracasó?”

Respondí, Swami, creo que al manifestar sus sentimientos por Ti, acerca del sufrimiento que supone la salida del Shiva Lingam, él tuvo éxito. No obstante, Tu no le escuchaste y materializaste el Lingam, por lo tanto, también fracasó. Tuvo éxito pero también fracasó.” (Risas)

Así que, yo también aprendo del arte Divino, de vez en cuando. (Risas) Estando todo el tiempo con El, también aprendemos, ¡sabéis!

Dijo Baba, “no, no. El ganó en ambos campos.”

Puesto que El tiene la última palabra, no aceptará ninguna otra respuesta. El es lo último.

“No, no, no. ¿Por qué dijiste que tuvo éxito y fracaso? No. El tuvo éxito en ambos campos.”

¿Cómo, Swami?

Dijo Bhagavan, “al hacer el ruego desde su corazón, triunfó. Pero, si al escuchar su ruego no hubiese materializado el Lingam, toda esta gente lo hubiese culpado. Porque el chico dijo “no queremos el Lingam”, y si Swami no lo hubiese hecho, la gente hubiese culpado y hablado mal de él. Así la gente no lo culpó. Por tanto, de este modo él también ha triunfado. Esta libre de la culpa pública. En este sentido triunfó. Al rogarme de todo corazón, triunfó. Sí, tuvo éxito en ambos sentidos.”

Y dijo, “*Naa ku noppulu levu.*”

Noppi significa ‘dolor’. No tengo ningún dolor. *Anni Oppule*. *Oppu* significa ‘correcto’.

“Todo está perfecto –no *noppi*, no dolor. Todo *oppule* –todo es correcto. Todo lo que hago es correcto.”

Así es como hizo un retruécano con la palabra en Telugu.

NO ME DEJARÉ LLEVAR POR VUESTROS ELOGIOS

Dije entonces, Swami, quiero darte las gracias por una cosa.

“¿Qué es eso?”

Cuando te sientas y materializas el Lingam, no todo el mundo puede verlo. Mentalmente yo rogaba a Bhagavan, ¿por qué no se instalan pantallas de TV alrededor, para que todos puedan ver la materialización del Shivalingam? Rezaba a Swami. No obstante, fuiste muy amable. Sin instalar pantallas de TV, Te levantaste en el momento en que el Shivalingam salía de Tu boca, de modo que todos pudieron verlo. ¡Fuiste muy amable, Swami! No hubiese sido posible ver como surgía debido a la gran cantidad de gente que había. Te levantaste movido por la compasión, para que todos lo vieran y se sintieran felices.”

Swami dijo, “no me dejaré llevar por vuestros elogios. (Risas) No. No me influirán vuestro elogio o censura. Lo hago por Mi felicidad. Lo hago por Mi bienaventuranza. ¿Qué es esa bienaventuranza? La bienaventuranza de todos mis devotos me hacen bienaventurado.” Esto es lo que nos dijo.

¿QUÉ DEBO HACER PARA SALIR DE LA MAYA?

Entonces dije, Swami, este año en Shivarathri durante Tu discurso, hiciste mención a la maya, ilusión. ¿Qué debo hacer para salir de la maya? ¿Qué debo hacer?

Dijo, “tu no haces. No tienes que hacer nada. Es suficiente que sepas qué es maya, qué es ilusión. Entonces desaparecerá.

Si lo sé, ¿desaparecerá?

“Sí.”

¿No tengo que hacer nada?

“Correcto. ¿Qué dices ahora?”

Swami, por favor, no lo entiendo.

Entonces puso un ejemplo. Este es el ejemplo que pone habitualmente.

“Un atardecer vas andando. En ese momento ves a una serpiente sobre la carretera. De repente sientes miedo de ella. Enciendes una antorcha y ves que no es una serpiente. Solo es una cuerda –es solamente una cuerda que has confundido con una serpiente. Una vez que sabes que no es una serpiente, que solo es una cuerda, ya no tienes miedo. Te has liberado del miedo.”

“Cuando sepas que es maya, se marchará, igual que el miedo al saber la verdad. Del mismo modo, cuando sepas que es maya o ilusión, desaparecerá por la conciencia misma sobre ello.”

ELIMINANDO LA ENVOLTURA: CONCIENCIA DEL SER

Ahora Swami dio algunos ejemplos. Algunas veces, a los cuarenta o cincuenta años de edad, se podían desarrollar cataratas, una condición ocular, en la que se forma una capa sobre el ojo y reduce la visión. Actualmente también los jóvenes tienen cataratas. Esta capa que cubre el ojo procede del ojo, no del exterior. Ninguna capa procedente de la casa de mi vecino ha entrado en mi ojo. Ha sido en mi ojo donde se ha formado esta capa cubriendo mi globo ocular.

Similarmente, hay agua en un lago. Ésta está cubierta de musgo. El agua forma el musgo, y este mismo musgo es el que cubre el agua. ¿Tiene esto sentido? Aquí hay un fuego. Del fuego surgen las cenizas; en tanto que las cenizas cubren el fuego. El sol es la causa de la nube, y la nube cubre el sol. Del mismo modo, la maya surge de ti. Nadie ha puesto maya en ti. Ha surgido de tu interior. Así que tienes que quitarla. Es tu obligación salir de la maya, porque está ahí, dentro de ti. No procede de nadie ajeno a ti. ¿Está claro, por favor? Estos son los ejemplos que puso Bhagavan.

Por tanto, ¿qué debo hacer ahora, Swami? Ha salido de mí, está bien. ¿Qué debo hacer? (Risas)

Swami respondió “Aquí hay fuego cubierto de ceniza. ¿Qué debes hacer? (Anil Kumar soplo varias veces a modo de retirar la ceniza del fuego). Soplarla. La ceniza se ira y podrás ver el fuego. Aquí hay agua cubierta de moho. ¿Qué debes hacer? Retirar el moho y verás el agua. Las nubes cubren el sol. ¿Qué debes hacer? Esperar. El viento se llevará las nubes. Entonces el sol mostrará su luz sin lugar a dudas. Verás la luz del sol.”

“Así, soplando la ceniza, retirando el moho, el viento las nubes –todos son comparables a la conciencia o conocimiento del Ser. Si tienes el conocimiento del Ser, la realidad de `quién soy yo´, el velo de la ilusión o maya desaparecerá por sí mismo.”

¡Que maravillosa respuesta!

Esto es lo que se denomina conciencia, el conocimiento del Ser, que solo Bhagavan puede explicar. Nadie más puede explicarlo de forma tan sencilla.

Pero siendo un hombre débil (Risas), todavía tenía preguntas en un rincón de mi cabeza.

¿VOLVERÁ LA ILUSIÓN?

¡Swami!

“Ah, sí... ¿que...?”

La maya ha desaparecido. ¿Hay algún peligro de que vuelva? La ilusión ha desaparecido. ¿Volverá, o ha desaparecido definitivamente?

Baba se rió y dijo, “recuerda estas tres cosas: primera, si viene, nunca se irá; segunda, si desaparece, nunca jamás volverá; tercera, esto no se va ni viene.”

Oh-ho! Tres cosas –Yo hice una pregunta y Swami respondió tres!
¿Cuáles son, Swami?

Primero, si viene, nunca se irá –esto es conocimiento o conciencia. Segunda, si desaparece, nunca jamás volverá –es la ignorancia. Tercera, no se va ni viene –es tu verdadero Ser, el Atma, el espíritu o conciencia.”

¿QUE ES RAHUKALA?

Hmm, está bien. Quería hacer el debate un poco más ligero.

“Swami, ¿qué es Rahukala?”

Rahukala. Habréis oído a los devotos decir de 3 a 4.30 p. m. es Rahukala, ó de 5 a 6.30 a.m. Rahukala. Incluso hoy no entiendo nada de esto. Y no tengo fe en ello –permitidme ser muy honesto al respecto. Así que, cuando Baba habla sobre ello, y también los devotos, por cortesía y decoro mantengo la boca cerrada. Pero desconozco qué es Rahukala. Hice la pregunta para hacer el debate un poco más ligero, porque había sido muy denso hasta ese momento. (Risas).

Por tanto le pregunté a Swami, ¿Qué es Rahukala? (a pesar de que personalmente no tengo fe en ello).

“Rahukala es un tiempo auspicioso. Indica la conjunción planetaria y la posición del planeta Tierra cerca del Ecuador cuando gira alrededor del Sol. Eso se denomina Rahukala”

Oh-ho. Swami, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Cuando el planeta rota de esa manera, cuando la posición del Sol está de esa otra, ¿qué tengo que ver yo con todo esto?

Entonces dijo, “durante ese periodo, hay algunos elementos nocivos en los rayos solares. Uno debe llevar cuidado. Todas las cosas que se hagan durante ese tiempo no fructificarán o tendrán éxito. Por lo tanto, Rahukala se observa mucho.”
Esto es lo que dijo Bhagavan.

Está bien. Pero no continué porque no estoy muy interesado en el tema, en primer lugar. En segundo lugar, no pregunté más porque hubiese expuesto mi ignorancia sobre este asunto. No quise arriesgarme. Así que me callé.

NO QUIERO LA POLÍTICA A MI ALREDEDOR

Un político importante, que también era ministro, visitó a Swami ese día y le dijo, “Swami, Tú eres único. Permite que todos los colegios y universidades de este país sean dirigidos por Ti. Este es el ruego de todos los ministros. Es el ruego de todos que Tu dirijas los hospitales y las universidades. Será excelente.”

Baba es Baba, y dijo, “mi administración no tiene nada que ver con la política. Vosotros (los políticos) venís y os vais. Vosotros cambiáis de partido. Pero Yo no voy y vengo. Yo no cambio. Yo soy el Primero-sin-segundo. Continúo haciendo, eso es todo. Siempre mantengo la política lejos de Mí. No quiero la política a mí alrededor. Vosotros los políticos podéis retorcer la lengua. Hoy decís “sí” y mañana “no”. Yo no soy de esa clase. Aquello que diga, lo digo una sola vez. Lo mantengo. Me atengo a ello y lo llevo a cabo.”

EL LINGAM DORADO

Y entonces, puesto que no debemos concluir la sesión de la tarde con esta prisa, esta nota sería, quise despedirme de forma agradable.

Swami, el Lingam que has materializado es dorado. ¿Es de oro realmente? Ese Lingam que ha surgido de Tu cuerpo, ¿es de oro?

El dijo, “sí, por supuesto.”

Oh, Ya veo.

En ese momento dijo Bhagavan, “todos los metales están en vuestro cuerpo. Todos los metales están en el cuerpo humano, incluido el oro. Y este oro del cuerpo, debido al fuerte calor adquiere una forma determinada. Y al tomar una forma definida, se genera el calor. Toma una forma definida debido solo al calor. Y este Lingam surge con una fuerza terrorífica. Por eso, habréis observado, que el Lingam sale ¡zas! con fuerza terrorífica y cae al suelo. Lo habréis observado. Así que, debido al calor generado, el oro toma la forma de Lingam y se libera con fuerza repentina. Eso es un *Hiranyagarbha Llingam*.”

Esto es lo que nos dijo Bhagavan.

Oh, Swami.

“Esto también está en vosotros, pero yo lo puedo liberar y vosotros no.”

EL CITÓ TODOS LOS NOMBRES

Al día siguiente, Bhagavan empezó hablándonos sobre Sus viejos días. Hablo de Su visita a Madrás y a Delhi. Mencionó todos los nombres de todas las calles y localidades de Madrás.

Entonces dije, Swami, ¿conoces los nombres de todas las localidades de Madrás?

“¡Eh! Empecé a visitar Madrás cuando tenía once años. Cuando solo tenía once años fue a Madrás. Conozco cada rincón de Madrás.”

Eso es lo que dijo.

Entonces mencionó los nombres de algunos ministros –gente importante, ministros estatales, artistas, maharajaes, zamindars, jueces- todos los que visitaron a Bhagavan durante sus visitas a Madrás. Swami continuó hablando acerca de las personas importantes que Le visitaron.

Entonces Swami dijo, “mira, a la gente le atrae este lugar como a las abejas la flor de loto para succionarla.”

EL ÁRBOL DEBE CRECER DONDE NACE

Entonces Swami hizo una afirmación con la cual cierro la sesión de esta tarde. Por favor seguir este importante comentario.

“Mucha gente que visitó este lugar me pidió que me trasladara a las ciudades, porque Puttaparti es una aldea muy pequeña. En aquellos días, no había carreteras de acceso ni autobuses. La gente tenía que viajar en carros de bueyes. ¿Lo sabíais? Encontraban muy difícil llegar hasta aquí.”

Así que, la gente de las ciudades rogaban a Swami, “Swami, por favor trasládete a Bangalore, donde hay trenes, autobuses y vuelos. ¿Por qué no te trasladas?” Pero Baba dijo, “no, el árbol debe crecer donde nace, y no en otro lugar.”

Esta es la respuesta que dio Swami.

Ahora comprendemos el significado de este lugar –una aldea minúscula convertida en una aldea global que atrae a gentes de todos los países del mundo, y les proporciona paz, sosiego y bienaventuranza. Ese es el Plan Maestro Divino de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

¡Jai Bolo Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Ji Ki Jai!
¡Om Om Om!