

OM SAI RAM

Bienvenidos a Prasanthi Sandesh

PODCAST 231: "SER, NO CONVERTIRSE"

7 de marzo de 2024

El siguiente texto contiene fragmentos del libro del Prof. Anil Kumar "Sai-Chology", págs. 144-150.

ERES RESPONSABLE DE TU DOLOR

En cierta ocasión, se pidió a algunos estudiantes que hablaran en presencia de Bhagawan. Uno tras otro, relataron sus experiencias divinas y espectaculares. En el discurso que siguió, Bhagawan dijo: "Recuerden, Dios nunca salvará y Dios nunca castigará".

Entonces, ¿cuál es el significado de la Presencia y la Venida del Señor aquí? A esto, Él dijo: "El dolor y el placer no son Mis regalos. No son de Mi creación. Son de su propia creación. Ustedes son responsables tanto de su dolor como de su placer. Son responsables de su felicidad y tristeza. Dios no es responsable".

Entonces, ¿qué eres, oh Señor? "Soy el testigo". Dios es el Testigo eterno. Se asegura de que no escapemos de las consecuencias de nuestras acciones. No es responsable de nuestra angustia y felicidad.

TE DOY FUERZA PARA SOPORTAR EL SUFRIMIENTO

En esta "situación", ¿cuál es la salida? Cuando estamos cargados con la responsabilidad del impuesto sobre la renta, podemos obtener alivio y ahorrar impuestos mediante la exención (no evasión). De la misma manera, cuando practicamos el namasmarana o realizamos un acto de caridad y compasión, y servimos a las personas, obtenemos cierta exención del sufrimiento.

Sin embargo, a pesar de todo esto, las personas sufren. Aquí, nuestro amado Sai dice: "Querido hijo, recuerda que te di la fuerza para soportar el sufrimiento". Las personas sufren, pero lo soportan con una sonrisa y alegría. Lo llevan con voluntad, con la fe y la esperanza de que Dios está a su lado y que los ayudará.

¿Qué hace Dios aquí? Nos da la actitud correcta para que no reaccionemos violentamente ni seamos vengativos. Se asegura de que no nos emocionemos para que podamos soportar el sufrimiento con calma. Con esta ecuanimidad, podemos recibir el dolor y el placer con igualdad de ánimo. Esa es la actitud correcta. Ese es el regalo de Dios.

Cuando tenemos el espíritu adecuado de aceptación, nos volvemos receptivos para escuchar la sabiduría de Bhagawan. Las personas maduras y verdaderamente devotas a Bhagawan no hacen peticiones personales. Están contentas solo con escucharlo y se sienten felices de estar allí.

Un devoto así está feliz de estar aquí a pesar de sus problemas. Así es como se comporta un devoto ideal para que absorba completamente la gracia de Baba. Nuestro corazón debería ser un cuenco mendicante (es decir, receptivo) para recibir las gemas preciosas de la sabiduría de Bhagawan Baba.

ENFRENTA AL MAESTRO EN TOTAL VACUIDAD

Entonces, ¿cómo debería acercarse alguien a Bhagawan Sri Sathya Sai Baba? ¿Cuál debería ser nuestro enfoque? La actitud correcta al acercarnos a nuestro Maestro sería sentir que no sabemos nada, porque realmente no conocemos la extensión de nuestro conocimiento o ignorancia. Así que enfrentémonos a Bhagawan Baba en un estado de total vacuidad, diciendo: "Estoy completamente vacío, ¡oh Señor! No sé nada. Todo lo que sabía se ha perdido". Quizás, en presencia del Maestro Divino, desaprender es más importante que aprender. Hay que desaprender lo que se ha aprendido. Hay que vaciarse a uno mismo. En ese estado de vacío y silencio, podemos escuchar la Voz de Dios. La actitud de un verdadero devoto es que siente que no sabe nada.

Una vez que estamos cara a cara con Bhagawan, lo que necesitamos aprender es el arte de escuchar, no el arte de hablar.

LAS PALABRAS CREAN DISTANCIA

¿Cómo escuchar y no hablar? Algunas personas hacen preguntas a Bhagawan para que Él hable, para que tengan la oportunidad de escucharlo, porque nadie puede explicar como Bhagawan. De hecho, en la espiritualidad, escuchar es un arte y se gana mucho en el proceso.

Además, se dice que las palabras del discípulo crean distancia, pero las palabras del Maestro acercan a uno a Él. Uno está más cerca de Dios cuando Él habla.

NO IMITES

A veces, en el camino espiritual, estamos tentados a imitar. Uno puede tener ambiciones de ser un gran cantante o un jugador de cricket. Pero es absurdo copiar o imitar a otras personas grandes. La imitación, la comparación y la competencia son inútiles y también vanos y tontos. De hecho, es una señal de debilidad compararse con los demás o competir con ellos.

Pero somos grandes por nosotros mismos. Somos únicos y no necesitamos comparación. En el intento de compararnos con los demás, es posible que no podamos darnos cuenta de nuestro verdadero valor. Al tratar de ser como los demás, perdemos nuestra naturaleza y verdadera identidad. Perdemos nuestra identidad y singularidad. Entonces, no imites ni copies a nadie.

Una vez un cuervo observó a un cisne y empezó a imitar el caminar del cisne. Después de imitar con éxito durante cierta distancia, olvidó su propio estilo de caminar. Luego parecía como si el cuervo se hubiera vuelto loco porque había olvidado su propio estilo natural de caminar. Cada uno de nosotros tiene nuestro propio estilo de pensar, expresarse y funcionar. Ningún humano es igual a otro. Esa es la ley de la naturaleza. Ni siquiera los gemelos. Ninguna hoja o flor es igual a otra. Es imposible. La variedad es la sal de la vida. En una vida tan variada y

diversa, copiar a alguien es bastante barato, según Bhagawan. Al intentar imitar, perdemos nuestra esencia innata.

Tenemos que entender y recordar que somos únicos y especiales. Eres "tú". Porque no conocemos esta verdad, comparamos y competimos. Somos grandes a nuestra manera. Bhagawan dice: "Nunca compares. La creación es divina. La imitación es humana".

Una flor de rosa es hermosa y una flor de loto también es hermosa. La rosa no necesita ser un loto y el loto no necesita ser una rosa. Cada flor es hermosa a su manera. Una pequeña flor es hermosa. Una gran flor también es igualmente hermosa. Una pequeña flor no debería decir: "Quiero ser grande como esa". La gran flor nunca debería sentir que debería ser una flor más pequeña, "es tan práctico ser pequeña". ¡Estos son ideales estúpidos, tontos y baratos! La rosa y el loto son ambos hermosos a su manera respectiva.

EL PASADO DEBE SER ENTERRADO

Cuando estamos con Bhagawan, todo el pasado debe ser enterrado y olvidado. Hay personas que continúan declarando (en un sentido equivocado de apertura y humildad) que hicieron muchas cosas mal en el pasado y que eran incrédulas. Pero deberían olvidar el pasado, que ya está más allá de la recuperación. El futuro es incierto, ¿entonces por qué pensar en él?

Un devoto ideal olvida el pasado y dice: "¡Oh Señor! No sé nada, porque todo lo que aprendí en el pasado se ha ido ahora. Soy ignorante". Por lo tanto, la aceptación total de la ignorancia es el primer paso hacia la sabiduría. Si digo que no sé, significa que sé algo, pero no vale la pena mencionarlo. Fue Sócrates quien dijo: "Solo sé una cosa, que no sé". En nuestro caso, la tragedia es que no sabemos que no sabemos.

Por lo tanto, la aceptación de la ignorancia nos lleva hacia el aprendizaje. Si uno se enferma, hay medicinas disponibles. Pero si uno no sabe que está enfermo, nadie lo puede ayudar. A menos que aceptemos a Bhagawan, permanecemos ignorantes. Por lo tanto, hay una oportunidad de aprender, o de lo contrario no es posible.

ABANDONA LA AMBICIÓN

En el campo de la espiritualidad, no se debe tener ambición. En la vida, hay una lucha constante por el poder y la posición. Pero la espiritualidad no es el proceso de llegar a ser. La espiritualidad es "ser", no llegar a ser. Entonces, todas las ambiciones deberían ser abandonadas.

El deseo de estatus y reconocimiento no puede ser consistente con la espiritualidad, porque en la espiritualidad, la ambición es un obstáculo. En la vida mundana, la ambición nos lleva hacia logros y metas. Pero en la espiritualidad, debemos ser "lo que ya somos". En ese caso, ¿por qué tener ambición?

Sé que soy Anil Kumar no es una ambición porque ya soy "Anil Kumar". No puedo tener la ambición de "convertirme" en Anil Kumar. Entonces, es una locura pensar que uno quiere conocer su identidad. El hecho básico a comprender es que eres Dios. Tat Twam Asi. Eso eres tú. Aham Brahmasmi: Soy Dios. Ayam Atma Brahma,

Prajnana Brahma. Estas son las Mahavakyas (grandes declaraciones) que dicen que eres Dios. ¡Eres Dios!

La realización es necesaria de que somos Dios y ya somos así. Se necesita la conciencia de que no es ningún tipo de logro. Entonces, no nos "convertimos" en Dios. No tienes que "convertirte" en algo nuevo. Ya "somos" Eso, Dios.

Más textos inspiradores en la próxima sesión. ¡Gracias por su tiempo!

Om Sai Ram