

OM SAI RAM!

Bienvenidos a esta Sesión de Preguntas y Respuestas,

P. 317, "EL PODER DE LA FE Y LA DEVOCIÓN"

27 de abril de 2024

*Este extracto de texto está tomado del libro del Prof. Anil Kumar
"Sathyopanishad, Vol. 2", páginas 228-233*

¡Swami! Ahora entendemos, gracias a tu divino discurso y por tu gracia, cuán importante es la devoción. Pero, la fe es la base de la devoción. ¿Cómo debe uno cultivar la fe, Swami?

Bhagawan: ¡Qué pregunta más tonta has hecho! ¿Qué quieres decir con 'cultivar la fe'? ¿Puedes cultivarla? ¿Es un bien a comprar en una tienda? Ni se puede dar ni recibir. La fe es tu cualidad natural. De hecho, visvasa, fe, es tu svasa, aliento. Sin ella, hay una parada total de tu respiración.

Solo piensa por un momento cómo llevas a cabo tu rutina diaria con o sin fe. Pronto notarás que cada una de tus acciones, tanto mundanas como espirituales, se basa solo en la fe. Entregas tu ropa, camisas costosas y trajes de safari a un lavandero, con la plena fe de que te los devolverá después de lavarlos y plancharlos. Si sospechas que se escapará con tu ropa, ¿se la darías? Se entrega el oro más valioso a los orfebres para que hagan joyas con él, con la buena fe de que lo harán. Incluso si surge un rastro de duda en tu mente, ¿alguna vez entregarías tu valioso oro?

Vas a un barbero para cortarte el cabello. ¿Por un momento tienes la sensación de que pondrá su cuchillo en el cuello en lugar de en la cabeza? Inclinas tu cabeza con buena fe frente al barbero para que te corte el cabello. De la misma manera, con buena fe, un paciente se acostará en la mesa de operaciones y permitirá que el cirujano lo opere. ¿Dudas de que tu vida esté segura en sus manos? No. Entonces, ya sea un lavandero, un orfebre, un barbero o un médico, todas las transacciones se realizan con buena fe. Entonces, la fe es un don natural de Dios para la humanidad. Ser incrédulo es antinatural y artificial. Pero la lástima de esto es que tienes plena fe en todos menos en Dios. ¿No es muy desafortunado?

La devoción y la fe son como los dos ojos de un ser vivo o las dos ruedas de una bicicleta o las dos alas de un pájaro. Sin fe, como decimos, ni siquiera una hormiga puede moverse un centímetro. Un pájaro no puede volar alto sin fe. Un pájaro se posa en una rama. La rama puede estar inclinada o balanceándose, sin embargo, al pájaro no le importa. ¿Por qué? Es porque el pájaro tiene plena fe en sus alas en las que confía, no en la rama. Entonces, todo depende de tu fe.

¿Cómo conoces a tu padre? Es tu madre quien tiene la autoridad para mostrarte a tu padre y tienes plena fe en tu madre. De lo contrario, no hay forma de conocer a tu padre. Conoces las fechas y los días a partir de un calendario y te guías por lo que indica el calendario. De lo contrario, ¿cómo sabes que hoy es lunes 14 de mayo? El

día no ha aparecido frente a ti con un cartel en la frente, indicando el día de la semana y la fecha.

Tienes plena fe en todo lo que escuchas en el boletín de noticias de All India Radio y en las diversas columnas de noticias que lees en un periódico. Tanto es así que crees en lo que escuchas en la radio, ves en la televisión, lees en los periódicos, pero no crees en nuestro rsivakya o en los dichos y enseñanzas de nuestros sabios y santos de antaño encarnados en los Vedas y otras escrituras sagradas. Los Vedas se llaman isvariya, apauru seya, lo que significa composiciones de Dios. No tienes fe en ellos. ¡Qué extraño y desafortunado es esto! Piensa en ello por un tiempo.

¡Swami! ¿Por qué algunas personas no son devotas de Dios? Parece que la devoción no tiene lugar en sus vidas. ¿Podrías decirnos la razón, por favor?

Bhagawan: Muy simple. Es solo el placer sensual lo que hace que las personas no se inclinen a Dios. La preocupación sin sentido por el futuro, los deseos excesivos, construir castillos en el aire, son una forma de vida para ellos. La ambición de alcanzar posiciones que no merecen y demasiado apego a la familia y al mundo, todos estos son factores que hacen que unapersona no sea devota de Dios. No puede haber otra razón más allá de estas.

Conoces el sube y baja en el que juegan los niños. Si un extremo sube, el otro extremo baja y viceversa. Si se pone énfasis en el mundo, tu amor por Dios será menor, y, por otro lado, si tu amor por Dios es mayor (pesado en un extremo como en el juego), tu apego al mundo se vuelve menor (ligero en el otro extremo como en el juego). Así es como funciona el equilibrio. ¿No es así?

Te daré otro ejemplo, el de un imán. Atrae las limaduras de hierro hacia él. Pero a veces no lo hace. ¿Por qué? Si las piezas de hierro están oxidadas y polvorientas, no son adheridas, no son atraídas por el imán. De la misma manera, las personas que son como piezas de hierro - polvorientas y oxidadas por los deseos mundanos, no son atraídas por Dios, el 'Imán Divino'. ¿Está claro ahora por qué algunos no son devotos de Dios?

¡Swami! ¡Por favor, da una dirección a nuestra búsqueda espiritual! ¿Cómo debe continuar? ¿Como el flujo de un río? ¿Qué restricciones deben observarse?

Bhagawan: 'Nasreyo niyamam vina' Todo debe tener límites, sin los cuales afrontarás riesgos y peligros. Un río que fluye bajo ciertas condiciones con bancales a cada lado, sirve mejor para propósitos de riego. De manera similar, el río de la vida tiene dos bancales, uno a cada lado, es decir, samsayatma vinas yati, que significa 'Nunca dudes' y sraddhavan labhate: que significa 'Con sinceridad desarrollas sabiduría'.

Tu río de vida debe fluir entre estos dos bancos. Tu fe no debe tambalearse. Nunca debe vacilar tu fe. Tu fe debe ser fuerte y profunda. Ninguna situación adversa ni momento negativo debería hacerte perder tu fe.

Una vida sin fe es como una olla con agujeros. Sabes que regamos solo las raíces de una planta. Sin embargo, se suministra agua a todas las partes de la planta. No riegas el tallo, las ramas y las hojas por separado. De manera similar, el agua de la fe se suministra a las raíces de tu vida y se encargará de todo lo relacionado con la vida. El árbol de la vida puede sostenerse si se suministra agua de fe a su raíz. Sin esto, la planta se seca y ya no está viva. Se convierte en leña. Una vez que dudas, todo lo que haces será en vano y nada será fructífero. Ninguna clase de erudición o sadhana puede ayudarte si permites que la duda entre en tu mente.

Una pequeña ilustración: Había un pandit en cierto pueblo. Todos los días, una lechera del pueblo vecino solía llevarle leche, cruzando un río en bote. En el proceso, necesariamente había cierto retraso en suministrar la leche al pandit. Un día, el pandit la interrogó y quiso saber la razón del retraso.

"¡Oh, panditji! Tengo que cruzar el río en bote todos los días para traer leche. Solo puedo subir al segundo viaje del bote porque el barquero cargará a todos los ancianos del pueblo en el primer viaje. No me queda otra alternativa. Así que llego tarde."

Entonces el pandit dijo: "¡Mira! ¿Por qué necesitas venir en bote? Te sugiero que lleves las vasijas de leche en la cabeza y cruces el río cantando el nombre de Dios. El río cederá y no necesitarás esperar al barco".

La lechera creyó en lo que dijo el pandit y al día siguiente pudo venir a tiempo y le dio la vasija llena de leche. Luego, a su pregunta, le dijo que pudo traer la leche a tiempo simplemente siguiendo sus instrucciones.

El pandit se sorprendió mucho por esto y no podía creer sus palabras y decidió verificar el hecho él mismo. Él le dijo: "¡Bien! Ahora, cuando te vayas, te seguiré y te veré mientras cruzas el río cantando el nombre de Dios y veré cómo el río cede para que lo cruces".

Ambos se acercaron a la orilla del río. La lechera actuó exactamente de acuerdo con las instrucciones del pandit, es decir, cantando el nombre de Dios. El pandit también quería actuar de la misma manera. Dio un paso adelante y levantó su dhoti hasta las rodillas para que su ropa no se mojara. Marchó al río paso a paso, dudando si se ahogaría en el río. Su duda se hizo realidad y se ahogó. La fe hizo que la lechera cruzara el río, mientras que el pandit no tenía fe en sus propias palabras. Por lo tanto, se ahogó.

La orilla del otro lado del río de la vida es sraddha, sinceridad y firmeza, que confieren jnanam, sabiduría. Solo serás sincero si amas el trabajo que haces. Debes tener plena fe y amor para ser sincero.

¡Más consejos divinos en la próxima sesión! Gracias por su tiempo.

OM SAI RAM