

DIVINA VISITA DE
BHAGAWAN SRI SATHYA SAI BABA
EN FORMA SUTIL

ARGENTINA, 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2016

VISITA DIVINA DE BHAGAWAN SRI SATHYA SAI BABA EN FORMA SUTIL ARGENTINA – 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2016

*DISCURSOS DIVINOS DE BHAGAWAN SRI SATHYA SAI BABA
EN FORMA SUTIL*

अद्वैत दर्शनं ज्ञानम्

Copyright © Sri Sathya Sai Premamruta Prakashana®, Sathya Sai Grama, Muddenahalli, Chikkaballapur Taluk and District – 562101, Karnataka, India. Este Cuadernillo contiene material protegido en virtud de las Leyes y Tratados Internacionales y Sindicales sobre Derechos de Autor. Queda prohibido cualquier tipo de reimpresión o uso no autorizado de este material. Ninguna parte de este cuadernillo puede ser reproducida o transmitida en ninguna forma, en el idioma original o mediante traducción, por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado o grabación, ni con ningún sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso expreso, por escrito, del Editor. Por favor, ponerse en contacto con bhagawanspeaks@gmail.com para más información.

**Todos los derechos reservados.
Octubre de 2016**

ÍNDICE

Introducción	4
14 de octubre de 2016 – Escobar	
Satsang en la residencia del Dr. Berra	
Extractos de la charla de Sri B. N. Narasimha Murthy	5
Discurso Divino de Bhagawan	6
15 de octubre de 2016 – Buenos Aires	
Encuentro Público en el Auditorio Buenos Aires	11
Extractos de las charlas de:	
Sr. Isaac Tigrett	12
Sri C. Sreenivas	13
Sri B. N. Narasimha Murthy	13
Discurso Divino de Bhagawan y sesión de preguntas y respuestas	14
16 de octubre de 2016 – Escobar	
Satsang de la mañana con los jóvenes en la residencia del Dr. Jorge Berra	
Extractos de las charlas de:	
Sr. Isaac Tigrett	24
Sri B. N. Narasimha Murthy	25
Discurso Divino de Bhagawan	26
16 de octubre de 2016 – Pacheco	
Satsang de la tarde en la residencia de la Sra. Haydee Frin	
Extractos de las charlas de:	
Sr. Isaac Tigrett	32
Sri C. Sreenivas	32
Sri B. N. Narasimha Murthy	33
Discurso Divino de Bhagawan	34
17 de octubre de 2016 – Villa La Angostura	
Satsang de la tarde en la residencia del Dr. Gustavo Poggio	37
Extractos de la charla de Sri C. Sreenivas	38
Discurso Divino de Bhagawan	39
18 de octubre de 2016 – Bariloche	
Encuentro Público en el Complejo de Equitación de la Familia Wesley	
Extractos de las charlas de:	
Sr. Isaac Tigrett	43
Sri C. Sreenivas	44
Sri B. N. Narasimha Murthy	44
Discurso Divino de Bhagawan y sesión de preguntas y respuestas	45

INTRODUCCIÓN

Entre los días 14 y 19 de octubre de 2016, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, en Su Forma Sutil, bendijo la Argentina con Su visita, acompañado por Su comitiva de seis personas: Sri B. N. Narasimha Murthy, Sri C. Sreenivas, el Sr. Isaac Tigrett, Sri Madhusudan Naidu, Sri Ravi Kasturi y la Sra. Bhuvana Santhanam. Fue la primera visita de Swami al país, después de 24 largos años desde que sus devotos lo invitaran por primera vez. Durante este viaje, Bhagawan y Su comitiva también visitaron Río de Janeiro, en Brasil, y Barcelona, en España.

Durante un año, los devotos de Argentina trabajaron intensamente para preparar Su Divina Llegada, con mucho amor y devoción, salvando todo tipo de obstáculos.

Los Encuentros Públicos se realizaron en dos regiones muy distantes entre sí: Buenos Aires y Bariloche. El primer Encuentro Público, al que asistieron setecientas personas, se realizó en la ciudad de Buenos Aires, la capital de la Argentina. El segundo Encuentro Público, al que asistieron más de doscientas cincuenta personas, se realizó en la región montañosa de Bariloche, al sur del país.

En uno de Sus discursos, Swami expresó: *«Si aman tanto a Dios que Él no puede resistirse, si aman tan intensamente a Dios que Él no puede vivir sin ustedes, Dios no tiene otra opción que venir a dondequiera que estén. ¿No es por eso que he recorrido una distancia tan grande para llegar hasta aquí? He sentido la atracción de sus corazones; eso ha impedido que permaneciera alejado ¡y Me ha atraído de inmediato a su presencia!».*

14 DE OCTUBRE DE 2016 – ESCOBAR

SATSANG EN LA RESIDENCIA DEL DR. JORGE BERRA

En el divino amanecer del 14 de octubre, los dorados rayos del sol llenaron los corazones de los anhelantes devotos que recibieron a Swami y a Su Comitiva en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. Todos subieron a un minibús y, después de un viaje de dos horas, la comitiva llegó a Escobar, la residencia del Dr. Jorge Berra y su esposa la Sra. Rosana Berra, quienes conocieron a Swami unos treinta años atrás y quienes, desde entonces, han dedicado sus vidas a Su servicio.

Bhagawan fue recibido con gran devoción y habló a un puñado de ansiosos devotos que se habían congregado allí esa mañana. Su habitación, en el primer piso de la casa, había sido decorada con buen gusto. Se sirvió el desayuno a Swami y a Sus invitados, después de lo cual todos se retiraron a descansar.

Alrededor de las 6 de la tarde, mientras el día cálido cedía lugar a una noche más fría, todos se reunieron en la sala. Swami fue recibido con conmovedores *bhajans*, acompañados por el rasgueo de la guitarra y el ritmo de la pandereta. Posteriormente, Swami le pidió a Sri B. N. Narasimha Murthy que se dirigiera a los devotos, después de lo cual Él dio Su discurso divino.

Sri B. N. Narasimha Murthy

Esta mañana, cuando Swami llegó aquí, hizo una pregunta: «¿Por qué he venido aquí?». Nuestros sabios anfitriones, Jorge y Rosana, permanecieron en silencio. Luego, Swami mismo dijo: «He venido aquí, en primer lugar, para cumplir la promesa que les hice de visitar su país y su hogar. En segundo lugar, he venido aquí para llevarlos a Mi hogar». ¿Y cuál es ese hogar?

Unos quince años atrás, Swami hizo una pregunta similar en Kodaikanal. Una mañana, después del desayuno, Swami se sentó con los estudiantes y les dijo: «Aquel que responda a Mi pregunta de manera correcta recibirá de Mí un premio». Entonces Swami hizo una pregunta muy simple: «¿Quién soy Yo?». Todos los muchachos levantaron la mano. Todos pensaron: «Conozco la respuesta». Un muchacho dijo: «Swami, ¡Tú eres Dios!». Swami dijo: «Incorrecto». Otro muchacho dijo: «Swami, ¡Tú eres Sri Krishna, venido de nuevo!». Swami dijo: «Incorrecto». Entonces, alguien que se creía muy inteligente dijo: «Swami, ¡Tú eres Shiva-Shakti *Swaroopa!*». Swami dijo: «Incorrecto». Finalmente, Swami dijo: «Yo soy Yo».

Esa es la respuesta correcta. Ese «Yo» es la verdadera naturaleza y el verdadero hogar de Swami. Allí es donde Él quiere que lleguemos; para que trascendamos la conciencia individual y regresemos a nuestro «Yo» original, que es volvernos uno con lo Supremo, lo Sin Forma y Sin Atributos.

Somos hombres y mujeres del mundo y tenemos muchos problemas. Tenemos problemas físicos, problemas mentales, problemas familiares, incluso problemas con la gente con la que trabajamos. Le pedimos a Swami: «Por favor, resuelve todos mis problemas». Sin embargo, ni siquiera Dios puede resolver todos nuestros problemas, porque este mundo es *anityam, asukham*: una existencia temporal sin verdadera felicidad. Todos nuestros problemas terminarán sólo cuando nos identifiquemos con nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza de Swami, la Divinidad.

14 DE OCTUBRE DE 2016 – ESCOBAR

SATSANG EN LA RESIDENCIA DEL DR. JORGE BERRA DISCURSO DIVINO DE BHAGAWAN

Cuando hay luz brillando con intensidad en tu propio hogar,
¿por qué ir y pedir fuego de la casa de un vecino?
Cuando tú mismo eres divino, pero olvidas a Dios,
¿no es lo mismo que olvidar quién eres? (*Poema telugu*)

¡Queridas Encarnaciones del Amor!

El hombre es divino en su esencia. Una llama colocada dentro de una linterna de vidrio de color rojo ofrece luz roja pero, cuando la misma llama se coloca dentro de una linterna de color verde, ésta producirá luz verde; o cuando pasa a través de un vidrio azul, parecerá emitir luz azul. Aunque luz no tiene color en sí misma, parece adquirir color, dependiendo de la naturaleza de la linterna que se coloca dentro.

Sólo un poco de comprensión y análisis les ayudará a entender esta verdad. Existe una llama de divinidad ardiendo intensamente en cada persona, y es la misma llama en todos, sin diferencia en absoluto. Las diferencias que ustedes ven dependen por completo de la naturaleza del envase. Al igual que una llama detrás de la linterna de color rojo parece roja, azul, amarilla o verde, dependiendo del color del vidrio, la llama idéntica de la divinidad ardiendo dentro de cada uno de ustedes está hecha por el revestimiento exterior del cuerpo y la mente, para hacerlos parecer diferentes y sentir diferente.

Ustedes parecen hombres, mujeres, niños o ancianos; pero todas esas diferencias son sólo externas. Es una diferencia en la cubierta exterior, pero la luz interior es la misma. Una vez que se dan cuenta de que esa divinidad está dentro de ustedes, no hay necesidad de ir a buscar en ningún otro lugar. Sin saber que se encuentra dentro, la humanidad sigue buscándola por todos lados, pero no la encuentra en ninguna parte.

Una pequeña historia. Brahma, Vishnu y Shiva son la trinidad de dioses en la creencia hindú. Brahma es responsable de toda la Creación, Vishnu es responsable de su mantenimiento y Shiva es responsable de su disolución. Cuando la Creación estaba surgiendo, ellos estaban disponiendo todo de una manera particular y, cuando todo había sido ubicado – la luna, el sol y las estrellas –, finalmente surgió la pregunta: ¿Dónde colocar la divinidad del ser humano? Brahma sugirió: «Pongámosla en la luna, porque nadie puede llegar a la luna», pero entonces Vishnu dijo: «El hombre es muy capaz. Puede llegar a la luna en un instante y la encontrará fácilmente». Se sugirió que la divinidad podía colocarse en el fondo del océano, pero entonces, discutieron y decidieron que el hombre podría nadar como un pez e ir a las profundidades del océano y encontrar la divinidad fácilmente.

Después de muchos debates, se llegó a la conclusión de que la divinidad del hombre debía ser escondida dentro del hombre; porque la mente del hombre, que mira hacia fuera de manera constante, le permitiría volar como un pájaro hacia la luna o descender a las profundidades del océano como un pez, pero él no iría siquiera una pulgada dentro de sí mismo. Así, se decidió que la divinidad de cada humano debía ser escondida dentro de su corazón. Impulsada por los sentidos externos y la mente, la humanidad siempre busca la paz y la alegría fuera, cuando, en verdad, están dentro.

¿Qué estoy haciendo Yo? Estoy transformando la visión externa en visión interna; y la visión interna les mostrará lo que hay dentro de ustedes. Encontrarán la cuestión donde realmente está, en ninguna otra parte. «SAI» tiene tres letras: «S», «A», e «I». Éstas representan «Mira Siempre hacia Dentro». Si ustedes desean encontrarme, miren hacia dentro. Miren siempre hacia dentro; sólo Me encontrarán allí. Cuando Yo estoy dentro de cada uno de ustedes, como la brillante llama ardiente, ¿qué necesidad existe de buscarme en cualquier otra parte? Como el hombre rico que no es capaz de encontrar el tesoro que él mismo enterró en su patio trasero y cree que es pobre, cada uno de ustedes tiene a Sai dentro de sí mismo, pero se siente disgustado porque no logra encontrarme. Lo que Yo he venido a hacer aquí es a enseñar a todos ustedes a buscarme siempre dentro, porque es ahí donde Yo estoy y de dónde Me manifiesto. La única y misma electricidad alimenta a todas estas bombillas. Dios, dentro de cada uno de ustedes, es así.

(Hablándole a la traductora) ¿Qué haces para mirar hacia dentro?

Traductora: Sigo mi consciencia, la mayor parte del tiempo, en la medida de lo posible.

Swami: La mayor parte del tiempo no. ¿Qué haces todo el tiempo? ¿Qué te dices a ti misma todo el tiempo? ¿Qué está diciéndote tu respiración? *Soham, soham*; recita *soham* de manera constante. ¿Qué es *soham*? So significa «Eso», aham significa «Yo soy». «Yo soy Eso», «Yo soy Eso»; te dice «Yo soy Eso»; y te confirma repetidas veces que tú no eres «esto». Desde el momento que naces, hasta que mueres, te recuerda esto siempre.

A través de la meditación, concéntrense en su respiración y escuchen esta verdad. Si giran la llave en una dirección, la puerta se abre pero, si la giran a la inversa, la puerta se cierra. La mente es la llave al reino; si la giran hacia el mundo, la puerta se cerrará. Si la giran hacia Dios, se abrirá. Deben aprender a entrenar su mente para que haga lo que ustedes quieren. El entrenamiento es posible a través de *praanayaama* (respiración yóguica), a través de la meditación, a través de la contemplación en silencio. El fuego arde más resplandeciente cuando le agregan más madera y cuando una corriente de aire aporta más oxígeno. De manera similar, cuando la mente se vuelve inquieta con deseos, la respiración normal actúa como oxígeno para ventilar las llamas de la mente. A través de la respiración lenta, podrán traer la mente a un estado de calma. Cuando todos ustedes están felices y en paz, respiran de manera lenta y natural y su mente está en paz; pero, cuando están enojados, cuando están agitados, cuando están excitados, su respiración se acelera y la mente se vuelve inestable. Así, la respiración y la mente están relacionadas; al controlar una, pueden controlar la otra.

Si ustedes quieren abrir una puerta, pueden abrirla desde dentro o desde fuera. De manera similar, si controlan su respiración, pueden controlar la mente, y si controlan la mente, su respiración

estará bajo control. Todos los problemas llegan como resultado de respirar de manera incorrecta, de pensar de manera incorrecta, de actuar de manera incorrecta; entonces, cuando inhalen, respiren lento, exhalen lento y recuerden la verdad que cada aliento les está diciendo. Hay cuatro importantes declaraciones en los Upanishads, que son parte de los *Vedas*, las sagradas escrituras. Ellas son:

1. *Aham Brahmasmi*: Yo soy Dios.
2. *Prajnanam Brahma*: La sabiduría suprema es Dios.
3. *Ayamatma Brahma*: Yo soy Brahman (la Divinidad Absoluta)
4. *Tat twam asi*: Tú y Eso (Dios) son uno.

Estas son todas verdades reveladas en los grandes textos. Puede que ustedes no tengan tiempo para estudiar o para entender estos textos sagrados, pero, cuando se concentren en su propia respiración, podrán aprender la verdad. Cuando inhalen, digan So: «Eso»; cuando exhalen, *Ham*: «Yo soy».

La respiración le dice a una persona: «Yo soy Eso», como promedio, 21.600 veces al día. No se molesten en contar, sino en prestar atención a la verdad que revela. Algunas personas están más interesadas en los hechos que en la verdad que los hechos están revelando; estas personas solo contarán cuántas veces ustedes han hecho algo, sin darse cuenta del propósito detrás de esto. Se sienten felices de haber orado pasando las cuentas de su rosario una cierta cantidad de veces al día, pero sin siquiera haber logrado nada al pasar una sola cuenta, diciendo el rosario, cantando la oración, pero con la mente corriendo por todo el mundo. Con una cuenta, ellos se preguntan si han cerrado la puerta o no y si alguien podría entrar. Con la próxima cuenta, se preocupan de si el auto tiene suficiente gasolina o no. Con la tercera cuenta, piensan: «¿Qué voy a cocinar hoy para la cena?» Con la cuarta, se acuerdan de que todavía tienen que pagar una factura y con la quinta, se acuerdan de algo que olvidaron hacer en la oficina.

Cuando se sientan a meditar, la primera cosa que sucede es que su mente se llena de pensamientos; porque cualquier llama arde con mayor intensidad justo antes de apagarse. A través de la meditación, ustedes apagan la mente, por lo que ésta arde con más brillo y se esfuerza por pensar en cosas. Por lo tanto, no comiencen con el rosario; comiencen a respirar primero. Una vez que su mente esté bajo control, cualquier cosa que hagan producirá resultados.

Es precisamente porque muchos de ustedes meditan que Yo estoy hablando sobre la mente y la meditación. Necesitan empezar con ejercicios de respiración que calmen su mente, y luego empiecen con la meditación. Los devotos aquí son muy sinceros en sus esfuerzos por realizar la Divinidad. Si ustedes son sinceros, pueden lograr cualquier cosa. Mañana podremos tener una discusión más detallada acerca del método, el camino, el viaje interior; por el momento, basta con que sepan que deben respirar lento y recordar la verdad de lo que la respiración les está diciendo: «Yo soy divino. Yo soy divino. Yo soy divino».

No tiene sentido seguir simplemente llevando la cuenta; contar no los va a ayudar. ¿Cuántas veces el péndulo oscila en el reloj pero sin ir a ninguna parte? Una vez de este lado, una vez del otro lado. Ese no es el proceder de la mente; debería ser estable. ¿Todos ustedes meditan? Muchos de ustedes lo hacen, lo sé. La meditación no es un ejercicio de uno o dos días; es un ejercicio diario de por vida. Debe convertirse en meditación al caminar, meditación al hablar, meditación al leer, meditación al cantar. Cualquier cosa que hagan debe convertirse en meditación, porque su mente está siempre en Dios. Por eso se dice: «Primero sé un servidor, luego llegarás a ser Dios».

Es un estado de pensar en Dios, como una madre que piensa en su bebé en la cuna, incluso mientras ella hace todo su otro trabajo. Incluso con el ruido de las ollas y sartenes en la cocina, si el bebé llora en su cuna, la madre lo sabe de inmediato. De la misma manera, sean conscientes de la presencia de Dios en sus vidas mientras se encuentren haciendo su otro trabajo; y hablen Conmigo, hablen Conmigo, hablen Conmigo, acerca de todo.

¿Quieren comprar ropa nueva? Ustedes llaman a sus amigos y les preguntan: «¿Cuál es el mejor lugar para ir? ¿Qué clase de cosas debo comprar? ¿Cuánto cuesta?». Le preguntan a muchas personas, pero no Me preguntan a Mí. Cuando quieren cocinar la cena para su familia, le preguntan a su hijo, le preguntan a su esposo, le preguntan a su madre qué les gustaría comer. Ustedes no Me preguntan a Mí. Incluso cuando vienen a cantar *bhajans*, le preguntan a los demás: «¿Qué *bhajan* vas a cantar?». El número 4, el número 12, el 330 y el 19, los tienen todos listos. «¡No cantes éste, lo canto yo!». ¡Pregúntenme a Mí qué *bhajan* quiero escuchar!

En lugar de preguntarles a ellos, pregúntenme a Mí qué Me gustaría que cantaran hoy, entonces Yo responderé desde dentro. Háganme a Mí partícipe de cada momento de su vida diaria. Cuando usan gafas teñidas de verde, todo parece de color verde. Con un tinte rojo, todo parece rojo. Cuando se pongan las gafas de la divinidad teñidas de Dios, todo parecerá divino. Descarten las gafas de la visión del mundo exterior y, a cambio, usen las de la visión interna, las de la visión divina; entonces verán la divinidad en todo, en todas partes, todo el tiempo.

¡Practiquen! Sólo si lo practican en cada situación, entenderán lo que les estoy diciendo. Es bueno oír acerca de todas estas cosas y hablar sobre ellas o leer sobre ellas; pero sin práctica, no tendrá ningún sentido.

Había una vez un hombre muy avaro. Aunque era rico, era extremadamente tacaño y no gastaba nada de dinero, en absoluto. Ni siquiera compraba verduras, porque creía que era una pérdida de dinero; sólo hervía un poco de arroz y luego comía ese plato insípido. En la puerta de al lado de este hombre rico y avaro vivía un hombre anciano y pobre. Él era un muy buen cocinero y todos los días cocinaba unas verduras muy buenas. De alguna manera, ambos se sentaban a almorzar al mismo tiempo. El hombre avaro comía su arroz insípido y olía las verduras del vecino; él no cocinaba ninguna verdura, pero olía la dulce fragancia que venía de al lado y comía su arroz con la fragancia de las verduras. Un día, por casualidad, ellos se encontraron fuera de la casa y el hombre rico y avaro le dijo a su anciano vecino: «Estoy tan feliz. Usted cocina verduras todos los días y el olor me permite comer mi arroz insulso. ¡Usted me está ahorrando mucho dinero!». El hombre anciano pensó: «¡Qué terrible! Estoy gastando tiempo y dinero en cocinar verduras y este hombre se está beneficiando. ¡Le haré pagar!».

En telugu, se dice que, si se quiere matar a un avaro, no se tiene que abusar de él ni pegarle; sólo hay que pedirle dinero y él morirá. Así, cuando el anciano fue a ver al avaro y dijo: «Mire, usted se está beneficiando del olor de mis verduras todos los días, así que debe pagarme por eso», el avaro, que era bastante astuto, dijo: «Está bien. Quédese aquí y déjeme ir a ver cuánto dinero tengo».

El anciano vecino puso su oído contra la puerta para escuchar el recuento de las monedas. El avaro estaba contando: «Uno, dos, tres», y él podía oír el sonido de las monedas cayendo dentro de una caja. El anciano estaba muy feliz de que finalmente iba a obtener algo del avaro. Después de contar hasta cien, el avaro cerró la caja y salió con las manos vacías. El anciano, esperando dinero, estaba sorprendido de que el hombre no le diera nada. El avaro dijo: «Le he pagado bien a usted».

«No. Usted no me ha dado nada de dinero».

«Usted tampoco me ha dado ninguna verdura. Yo olí sus verduras, usted oyó mi dinero. Es lo mismo».

El avaro no probó las verduras al olerlas, ni el anciano obtuvo el dinero al oírlo. De la misma manera, ustedes no se beneficiarán a través de Mi descripción ni hablando sobre esto. Sólo con la práctica se beneficiarán de las palabras que Yo digo. Es bueno oír el sonido de una moneda pero, si ustedes no tienen de hecho una, no sirve de nada. De manera similar, toda esta sabiduría se desperdiciará si no se pone en práctica. Así como no se puede obtener el agua de un río una vez que éste desemboca en el mar, estas oportunidades en la vida pasarán. Pueden tomar tanta agua como se ajuste a su recipiente. El río de la sabiduría está fluyendo; no tengan sed, sentándose en sus orillas. Coloquen el recipiente de su corazón dentro, tomen el agua de la sabiduría y benefícense. Esta es una segunda oportunidad, así que hay que valorarla. Me encontrarán dentro de ustedes, alrededor de ustedes, sobre ustedes, debajo de ustedes, por todas partes; siempre y cuando practiquen lo que Yo les digo. Hablaremos más mañana.

(Al anfitrión, el Dr. Jorge Berra) ¿Hay comida para todos?

Jorge Berra: Sí, hay comida para todos, Swami.

Swami: Eso está bien.

15 DE OCTUBRE DE 2016

BUENOS AIRES

ENCUENTRO PÚBLICO EN EL AUDITORIO BUENOS AIRES

En la tarde, se realizó un Encuentro Público en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, donde se reunieron más de setecientos devotos provenientes de diversos países americanos, incluyendo Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, México y Estados Unidos, además de un gran número de devotos argentinos.

El trono de Swami estaba ubicado en el centro del escenario decorado con gusto, acompañado por asientos para Sus invitados. Después de algunos bhajans —uno de ellos en telugu, para sorpresa de todos—, se encendió una vela ceremonial para marcar la apertura del evento. Cuando la Sra. Rosana Berra abrió la sesión con las sentidas palabras: «¡Por fin, ha llegado el día!», todo el salón estalló en un atronador aplauso.

Poco después, el Sr. Isaac Tigrett cautivó a la audiencia con un discurso muy significativo, entrelazado con humor. Se proyectó un video corto sobre la actual misión de salud de Swami en el Hospital Sri Sathya Sai Sanjeevani, después de lo cual habló el Sr. Sreenivas, quien ese día también celebraba su sesenta cumpleaños.

Se proyectó otro video corto sobre la misión educativa en expansión de Swami, después de lo cual Sri B.N. Narasimha Murthy pronunció algunas palabras. Posteriormente, Swami dio Su discurso más espontáneo en tiempos recientes, en el silencio absoluto del auditorio, tras lo cual comenzó la sesión de preguntas y respuestas.

15 DE OCTUBRE DE 2016

BUENOS AIRES

ENCUENTRO PÚBLICO EN EL AUDITORIO BUENOS AIRES
EXTRACTOS DE LAS CHARLAS

Sr. Isaac Tigrett

Sai Baba me pidió que hablara sobre la cultura y el amor, dos de mis temas favoritos. En los Estados Unidos, en los años sesenta, estábamos aterrorizados por la Guerra Fría que estaba habiendo con Rusia. Miles de bombarderos circulaban el globo, dispuestos a comenzar la guerra nuclear en cualquier instante. Había bombardeos todos los días. Era lo único de lo que la gente hablaba. El miedo era intenso. Todos construían refugios anti-nucleares en sus sótanos. Si se hubiera preguntado a los niños y jóvenes qué era a lo que más le temían, era a la aniquilación nuclear. ¿Pueden ustedes imaginar un mundo para crecer en donde todo lo que se puede hacer es temer el fin del mundo en cualquier momento? Pero eso era sólo parte de la «sopa» perfecta para una revolución de paz y amor.

De manera simultánea, tuvimos el movimiento de los derechos civiles, durante el que los negros oprimidos lucharon por su libertad social. En mi ciudad natal de Memphis, el gran líder Martin Luther King fue asesinado. Ciudades de todo Estados Unidos ardieron durante la semana siguiente. Los cuerpos estaban en la calle y había protestas.

También tuvimos otra revolución increíble, la emancipación de las mujeres. Hubo un movimiento feminista que se opuso al lugar de las mujeres en la vida sólo teniendo bebés y preparando la cena. Hubo una guerra despiadada en Vietnam que, por primera vez, se transmitía por televisión todos los días.

Las revoluciones siempre comienzan con los jóvenes: son tan idealistas, tan hermosos, tan libres y todavía no han sido oprimidos por un jefe en el trabajo. Simplemente abandonamos la sociedad que nos había traído semejante desastre. Comenzamos nuestro propio movimiento de paz y amor. Tuvimos nuestras propias prendas de vestir, peinados, música y poesía. Tuve la bendición de ser parte de esta revolución sin sangre, en los años sesenta.

Sri C. Sreenivas

Las cuatro mayores influencias de la vida, los cuatro componentes del hombre o de una nación, son la influencia política, la social, la económica y la cultural. Sin embargo, la totalidad de esto no constituye un hombre o una nación. Saber lo que conforma la totalidad y más allá de sus partes es, en cierta forma, el propósito mismo por el cual ustedes están aquí. Poder ver lo que el ojo no puede ver, poder sentir lo que no pueden simplemente oír o ver, pero experimentar eso que, cuando salgan de este salón, sin duda hará que experimenten un amor inexplicable, una alegría que surge del centro de su corazón, una sensación que nunca han experimentado. De repente, cada uno de ustedes será un ser humano, un hombre o una mujer diferente caminando sobre dos piernas, cuando salgan a las calles de Buenos Aires. Entre la persona que entró y la persona que saldrá de este salón, la diferencia estará definida por lo que no se puede ver. Porque las cosas más hermosas en este mundo no se pueden ver, sólo se pueden sentir en lo más profundo de su corazón. Esa es la diferencia que constituye la totalidad del hombre.

El hecho de que hayan venido es una cuestión de gran fortuna. De los cuarenta millones de argentinos, ustedes han ejercido ese salto de fe para tener el coraje de ver lo que no se puede ver, pero experimentar esa alegría en sus corazones. El futuro de sus vidas y la de las sociedades a las que pertenecen es brillante. Esta es la historia y la vida de nuestro querido Swami. Disfrútenla, saboréenla.

Sri B. N. Narasimha Murthy

La historia de Dios cuando camina sobre la Tierra en forma humana hace poetas a los hombres y mujeres. La Madre Tierra espera el contacto de los pies sagrados. La humanidad entera espera el advenimiento de tal Maestro Divino en esta tierra.

Fui realmente bendecido cuando entré a este hermoso lugar que ahora se ha convertido en el Reino de los Cielos. ¿Por qué digo esto? Una vez más, fue el Señor Jesús quien dijo: «Mi reino no es de esta tierra. Mi reino está donde Mis seguidores se encuentran en amor y paz, en entendimiento y armonía». Cuando Baba entró en este auditorio en la forma invisible, que no puede verse con los ojos físicos, tuve la buena fortuna de caminar detrás. Me sentí profundamente conmovido por el amor espontáneo y por la devoción de ustedes.

Hoy en día leemos que los países profundamente religiosos de Latinoamérica están convirtiéndose en países más profundamente espirituales. El hermano Isaac explicó de manera muy clara la diferencia entre religión y espiritualidad. La espiritualidad trasciende la religión y es algo relacionado con sus corazones y el mío, con sus caminos y el mío.

Se estableció una conexión espontánea entre ustedes y Swami. Pude sentir con profunda alegría y un sentido de plenitud que se percibió en sus ojos y en sus rostros, y cuando escuché la recitación de los Vedas, resultó muy claro, como ni siquiera se puede escuchar en la India. Cuando Baba caminó hacia el escenario, estaban cantando un hermoso bhajan en telugu. Muchos de ustedes puede que no se hayan dado cuenta de que era un bhajan en telugu. En verdad este es el Reino del Cielo, el Reino del Amor y el Reino de la Armonía, donde olvidamos nuestras diferencias y nos deleitamos en la experiencia de la unidad de toda la existencia.

DISCURSO DIVINO DE BHAGAWAN

Este mundo resplandece en Dios, mientras que Dios brilla con fulgor en el mundo.
La relación entre el mundo y Dios es inseparable.
Este es la palabra de la verdad, la palabra de Sai. (*Poema telugu*)

¡Queridas Encarnaciones del Amor, Devotos de Argentina!

Así como un sólo sol brilla en el cielo, reflejado en todos los estanques y charcos de agua como cientos y miles de soles en todo el mundo, de la misma manera, sólo existe una verdad acerca de la divinidad, cuyo reflejo se ve en cada corazón. No hay diferencia alguna entre un sol indio, un sol argentino o un sol estadounidense; es sólo uno. El mismo sol se refleja en un lago en Argentina o en un estanque de agua en la India o en el mar en Estados Unidos. Es el mismo sol que se ve en todas partes.

El mensaje del programa de hoy es: «Todos somos Uno». Si ustedes le preguntan a aquel niño sentado allí: «¿Son todos Uno?», él dirá: «No, no en absoluto, porque todos parecen diferentes». Hay un anciano, un niño, una anciana, una joven y también hay hombres y mujeres. ¿Cómo pueden ser todos Uno? Hay muchos de ellos.

¿Qué entendería aquel niño acerca de este mensaje de que «Todos somos Uno»? Con los ojos que él mira y con los oídos que escucha, existen cientos de formas y cientos de voces. Entonces, ¿cómo puede todo esto ser uno? Se debe a que ustedes no son sólo estas formas y voces; son algo más allá. Aquello que se encuentra más allá de todo lo que se ve y se escucha es la Unidad de la que hablamos. Cuando existen muchas bombillas de voltajes diferentes, estas iluminan en consecuencia. Algunas de las bombillas pueden ser de colores diferentes,

como azul, verde, rojo y amarillo; pero la electricidad que pasa a través de ellas es la misma. Esta electricidad sin forma y sin nombre que se mueve a través de cada una de estas bombillas y que brilla de manera diferente conforme a ellas, esa es la verdad que Yo predico.

Es la misma divinidad la que los mantiene a todos ustedes haciendo lo que han estado haciendo. Ya sea un niño o niña, un hombre o una mujer, un anciano o un joven, la misma divinidad los impregna. El momento en el que realicen esta verdad, sentirán la Unidad. Esta Unidad es posible únicamente cuando miran hacia dentro, no hacia fuera. Cuando miran hacia fuera, parece haber muchos soles reflejándose en muchos cuerpos de agua, todos viéndose diferentes los unos de los otros. Mientras sigan mirando hacia abajo, verán reflejos de lo que parecen ser muchos soles, pero en el momento que miren al cielo, verán un solo sol.

De la misma manera, queridos, si continúan mirando a su alrededor, fuera de ustedes mismos, verán diferencias. A pesar de que existe una sola divinidad, la verán como diferente. En el momento en el que miren hacia dentro, en su interior, verán el único sol, la única divinidad.

Ek atma sarva bhutantaratma: existe un solo Atma que impregna a todos los seres. *Ekam sat viprah bahudha vadanti:* existe una sola Verdad, que los eruditos llaman por muchos nombres. *Ekam eva adviteeyam:* sólo existe Uno, no dos.

Cuando ustedes dicen: «Todos somos Uno», tienen que experimentarlo para entenderlo. Cuando un perro entra en una habitación llena de espejos, ve su reflejo en todos los espejos como si fueran muchos perros, y cree que está rodeado de ellos. Se asusta y comienza a ladrar a los reflejos. Mientras más ladra, más ladridos recibe de los reflejos, y teme que todos esos perros lo ataquen. Lleno de miedo y ansiedad, el perro sale de la habitación. Si un hombre entra en la misma habitación y ve su reflejo en todos los espejos alrededor, él sonríe observando su propio reflejo, y todos los reflejos le sonrían felizmente de vuelta. En la misma habitación donde el perro ha experimentado miedo y ansiedad, el hombre ha experimentado alegría y bienaventuranza. La habitación es la misma, los espejos son los mismos, pero las experiencias son diferentes. Un perro experimenta miedo, mientras que un hombre experimenta felicidad. Por ignorancia, el perro cree que los reflejos son otros perros, mientras que el hombre, quien tiene la sabiduría para saber que todos son sus propios reflejos, los ve y se siente feliz.

Del mismo modo, el ignorante mira hacia fuera y ve a todos como diferentes de él mismo, volviéndose temeroso y ansioso. Un devoto, un hombre de sabiduría, mira más allá de estas formas diferentes hacia lo que está dentro, y considera a todos los reflejos como dioses y divinidad. Mientras ve su verdadero Ser en cada uno, se llena de alegría. Él no da cabida a las diferencias, no da cabida al miedo ni a los sentimientos negativos.

Este mundo es una obra teatral de Dios. Él se ha disfrazado de muchos y Él es tantos como son ustedes, porque ustedes no son otra cosa que el mismo reflejo de Dios; no hay diferencia. Sólo realizarán esta verdad cuando comprendan esto. La simple repetición sin la comprensión no los llevará a la felicidad. Sólo cuando lo entiendan y lo experimenten, su corazón estará lleno de dicha.

Hubo una vez un niño torpe. Todo lo que le enseñaban, él lo olvidaba al momento siguiente. Sin importar lo que le enseñaran, él no recordaba ni podía aprender nada. Su profesor en la escuela le dijo: «Enseñarte algo es una pérdida de tiempo. Todo lo que vierto en ti y te enseño, como un colador, se filtra y se borra; por eso, te enseñaré una sola cosa. Si

eres capaz de aprenderlo, equivale a aprenderlo todo. Esta es la más alta verdad que todos los Vedas han proclamado. Aprende sólo esto y entonces no deberás aprender nada más”.

El niño se emocionó y preguntó: «¿Qué es?».

El profesor dijo: «*Aham Brahmasmi*: Yo soy Dios. Si entiendes esto, no tienes que aprender nada más».

El niño respondió: «¡Es tan simple que lo entiendo!». Regresó a casa sintiéndose muy feliz.

En casa, su padre preguntó: «¿Qué aprendiste en la escuela hoy? Pareces muy feliz».

El hijo respondió: «Aprendí la verdad más importante».

«¿Cuál?»

«*Aham Brahmasmi*».

Su padre respondió: «¡Oh, eso es maravilloso! ¿Qué significa?».

El hijo respondió: «El profesor es Dios».

Su padre respondió: «No, no. El profesor no es Dios. *Aham Brahmasmi* significa “Yo soy Dios”».

Este estudiante necio pensó entonces: «Mi profesor me enseñó mal. Mi padre es Dios, no el profesor».

Al cabo de un tiempo, su tío vino a la casa. Le preguntó al niño: «¿Qué aprendiste en la escuela?».

«Oh, aprendí la verdad más importante».

«¿Cuál es?».

«*Aham Brahmasmi*».

«¡Eso es maravilloso! ¿Qué significa?».

«Mi padre es Dios».

El tío respondió: «No, no. *Aham Brahmasmi* significa que yo soy Dios».

Entonces este niño necio pensó: «Oh, mi profesor me enseñó mal diciéndome que él es Dios. Mi padre también me enseñó mal diciéndome que él es Dios. En realidad, mi tío es Dios”.

Su comprensión fue que *Aham Brahmasmi* significaba «El tío es Dios».

El decir: «Somos uno, somos uno, somos uno» sin experimentarlo es similar al caso de este niño. Si no sienten unidad por dentro, ¿cómo pueden proclamarla? Tan solo repitiéndola, ¿pueden experimentarla? Imprimiéndola en un póster y mostrándola por todas partes, ¿pueden lograr que se produzca? Aun componiendo canciones y cantándolas, ¿pueden entenderla? ¡Es similar al niño diciendo: «Yo soy Dios, mi tío es Dios, mi profesor es Dios y todos son Dios!».

Deben entender la verdad interior de que son seres divinos, de que Dios es su naturaleza verdadera. Al igual que diferentes caramelos están hechos con la misma azúcar, cada uno se ve diferente por fuera, pero la esencia es la misma. Si miran los caramelos, nunca sabrán si son dulces, ya que vienen en distintos colores, tamaños y formas; aun así, cuando dan un mordisco, al probarlos y comerlos, sabrán que son todos dulces. Primero tengan la experiencia, luego proclamen. Han repetido como loros durante demasiado tiempo. Lo que dije lo han repetido después de Mí, como este niño que continuó repitiendo todo lo que su profesor estaba enseñando. La repetición no les ayudará; a menos que realmente sientan la Unidad por dentro, no alcanzarán el objetivo.

Es bueno que hayan comenzado el camino, porque si no comienzan, nunca llegarán al final. Al principio, al menos pretendan, luego tiendan y después finalicen. Primero, pretendan ser divinos, después tenderán a ser divinos y luego terminarán siendo divinos. Esta mañana, cuando Yo estaba hablando con algunos devotos, todos ellos decían: «Swami, te amamos, te amamos, te amamos». Este amor no es de ustedes. Es Mi amor que se está reflejando en ustedes, como el mismo sol que se refleja en cuerpos de agua diferentes. No me he ido a ninguna parte. Estoy allí donde siempre estuve. Por un momento, me encontraron fuera pero, en verdad, pertenezco al interior.

«S-A-I» significa «Mira Siempre Dentro» . ¿Qué encontrarán dentro? Encontrarán a Baba. En «B-A-B-A», la «B» es de «Ser», es decir, *Sat*, el *Atma*. La «A» es de «Consciencia», que es *Chit*; la siguiente «B» es de «Bienaventuranza», o *Ananda*. Finalmente, la «A» es de «Siempre». Mira Siempre Dentro, para encontrar Siempre el Ser, la Consciencia y la Bienaventuranza. Eso es Sai Baba. ¿Dónde? Lo encontrarán ahí dentro; no lo pueden encontrar en ninguna otra parte.

Si ustedes ponen sus llaves en el bolsillo derecho, también tienen que sacarlas del bolsillo derecho. Si ponen su mano en el bolsillo izquierdo, no encontrarán sus llaves. De la misma manera, Dios está en su corazón, dentro de ustedes. No lo busquen en su cabeza, porque no lo encontrarán ahí. Al preguntarse: «¿Por qué es Dios así? ¿Por qué Él no es así? ¿Por qué Él hace esto? ¿Por qué Él no hace esto? ¿Por qué Él dice esto? ¿Por qué?», todo esto está en la cabeza. Si ustedes buscan en su cabeza, no encontrarán a Dios. Tendrán un dolor de cabeza, pero no a Dios. Busquen donde Él está, dentro de ustedes. Sientan a Swami dentro de ustedes. Él es amor. Si experimentan ese amor dentro de ustedes, entonces lo experimentarán a Él fuera, no a través del experimento, sino a través de la experiencia. Sólo mediante la experiencia pueden saber la verdad.

Pueden hacer preguntas ahora. Pregunten para el beneficio de todos.

Pregunta 1: Swami, ¿por cuántos años más o por cuánto tiempo estará el Cuerpo Sutil de Sai con nosotros?

Swami: En tanto Sai Baba quiera. Mientras Mi trabajo no esté terminado, Yo seguiré haciendo esto. ¿Cuál es Mi trabajo? ¿Es construir hospitales? ¿Es construir escuelas? ¡No! Es ver que ustedes se transformen y que vivan esta divinidad. Yo seguiré, de una forma u otra, hasta que ustedes se transformen. Entonces, cuanto más rápido aprendan ustedes, antes Me podré retirar Yo. De hecho, Yo debo hacer la pregunta: «¿Durante cuánto tiempo más debo continuar?». ¿Cuándo se darán cuenta de que todos somos Uno, para que no haya ningún Sai

Baba fuera, ningún Sai Baba aquí o allá? Ustedes son Sai Baba.

Pregunta 2: Swami, nosotros los devotos de La Serena, Chile, queremos saber cuándo tendremos la enorme bendición de recibirte a Ti, porque nuestros corazones y manos están abiertos para hacerlo.

Swami: Si una flor brota y está llena de miel, la abeja encontrará su camino hacia la flor. Cuando haya suficiente néctar en ustedes, Yo encontraré mi camino hacia su lugar.

Esta mañana estuve hablando con un joven. Él quería saber: «¿Cómo puedo tener a Dios?». Ustedes no pueden sujetar a Dios; no pueden encerrarlo; no pueden atarlo. Él está más allá de todas estas cosas. Así pues, ustedes no pueden ser los dueños de Dios o capturarlo o mantenerlo por ningún medio externo. La única manera de tener siempre a Dios con ustedes es amándolo tanto que Él no tenga otra opción que estar con ustedes. Dios, quien ha creado todo el universo, no carece de nada, porque Él es el dueño de todo. Al igual que una madre, todo lo que Él espera de sus hijos es amor. Su mano está siempre dando y dando, nunca recibiendo.

Swami se acerca a ustedes sólo cuando hay amor para recibir. Deben hacerme quererlos tan desesperadamente porque Me aman tanto que, incluso antes de abrir sus bocas, Yo debería decir: «Quiero ir». Les daré la respuesta cuando crea que hay amor suficiente, no sólo en ustedes, sino en todos allí. La verdad es que, si tienen esa clase de amor, no tienen que invitarme. Yo estaré ahí detrás de ustedes, alrededor de ustedes, sobre ustedes, debajo de ustedes y en todas partes. Así como quieren estar Conmigo, Yo también quiero estar con ustedes. Iré a su debido tiempo.

Pregunta 3: Swami, los Vedas proclaman la importancia de tener un gurú que nos guíe y nos oriente. Ya que somos más de siete mil millones de personas en esta Tierra, ¿existen muchos maestros espirituales?

Swami: Dios desciende de diversas maneras para enseñarles porque Él está ahí en todo lo que ven alrededor de ustedes. La llegada de un gurú no es tan importante como la disposición del discípulo. Si el discípulo es como del que oímos hablar en la historia, ningún gurú será de utilidad. Dios fluye a través de los ríos y enseña a los ríos a no beber de su propia agua, sino a dársela a los otros. Dios crece en los árboles, les da frutos y les enseña la lección de no comer su propia fruta, sino de dársela a los demás. Dios se eleva en el sol, ardiendo Él mismo para dar luz y vida a los demás. Todo lo que ven alrededor de ustedes alberga una lección para aprender. Cuando hay disposición del discípulo, el gurú vendrá de una forma u otra. No se preocupen por todas las personas y sobre cómo aprenderán. Cuando ellas estén listas para recibir sus lecciones, de una forma u otra, Dios encontrará Su camino hacia ellas, así como Él ha encontrado Su camino hacia ustedes.

Sí, hay muchas, muchas, muchas personas. Puede que por fuera no tengan apariencia de gurús, pero por dentro, lo son. Así como un padre sabe cuándo poner a su hijo en la escuela primaria, cuándo ponerlo en la escuela secundaria y cuándo ponerlo en la universidad, Dios sabe cuándo conducirlos a ustedes a cada gurú. Debido a que todos son hijos de Dios, Él se ocupa del bienestar de todos por igual. Los niños que son obedientes aprenderán rápido. A aquellos que son difíciles y desobedientes les llevará más tiempo. Todos encontrarán un maestro en el momento adecuado.

¿Ahora eres un estudiante o un maestro? Sé un estudiante para ti mismo, pero sé un

maestro para los demás. Estate siempre dispuesto a aprender más pero, al mismo tiempo, con la práctica, ayuda a los demás a aprender de ti. Cada maestro fue un estudiante en una época. Yo ahora espero que Mis devotos y estudiantes se conviertan lentamente en maestros y transmitan la verdad de la divinidad a través de sus vidas. Ustedes han sido estudiantes por un largo tiempo. Ahora es tiempo de convertirse en maestros y propagar Mi mensaje; esto es lo que Yo espero. Los estudiantes pueden permitirse cometer errores, pero los maestros no. La vida de un maestro es una vida de perfección. Es sólo cuando den un paso hacia la responsabilidad de ser maestros, que realmente perfeccionarán todo lo que han aprendido de Mí. Entonces comenzarán a vivir para los demás en lugar de vivir para ustedes mismos, lo que significa perfección en cada pensamiento, palabra y acción. Conviértanse en esto ahora.

Pregunta 4: Swami, venimos de Colombia y estamos teniendo dificultades para lograr paz. Realmente necesitamos de tu ayuda. ¿Qué debemos hacer para lograr la paz?

Swami: Colombia, no se preocupen. No habrá una guerra ni ningún disturbio. La única manera para lograr paz es cuando cada persona se vuelve más abnegada. Todas las peleas provienen del egoísmo. Como personas de su país, si se vuelven menos egoístas, definitivamente habrá paz. ¿A qué me refiero con que deberían volverse más abnegados o desinteresados? Renuncien a algunas de sus exigencias y deseen un mayor bien para su país. Renuncien a algunos de sus deseos y deseen una mayor paz para su pueblo. Esa es la única manera de restaurar la paz allí. Durante mucho tiempo han vivido con miedo de ser lastimados o destruidos. Desarrollen fe en que Dios no permitirá que nada les suceda a ustedes si tienen fe en Dios. ¿Quién los puede lastimar, quién los puede rechazar, si Dios está ahí para ustedes? Es sólo la falta de fe y devoción a Dios la causa de todo el conflicto.

Las personas deben desarrollar más devoción y altruismo. Sólo entonces la paz llegará y permanecerá. Ustedes deben vivir, pero también permitir que otros vivan; no vivan a expensas de los demás. Es bueno compartir: coman la mitad y dejen que los demás coman la otra mitad; al menos ambos obtendrán algo. Esta es la única manera de desarrollar paz.

Pregunta 5: Swami, en muchos de Tus discursos, proclamas que hay igualdad de credo, casta, nacionalidad e incluso género. Con respecto a género, ¿Te refieres a hombres y mujeres o incluso a personas heterosexuales, personas homosexuales, personas transexuales e intersexuales? En los últimos años en Argentina, el matrimonio gay ha sido proclamado como legal; de ahí mi pregunta.

Swami: Recién di un discurso acerca de la Unidad que está dentro. Entonces, cuando Yo digo que todos son iguales, lo veo desde la perspectiva de la divinidad. Todos son importantes. Esto se debe a que todos son divinos en esencia. Cuando se mira alrededor con las lentes de la divinidad, todo se verá divino. Todo se verá igual, aunque por fuera todo sea diferente. Un mango es diferente a un limón, que es diferente a una banana. ¿Cómo pueden ser iguales? Cada una de las frutas, cada uno de los árboles y cada una de las semillas tiene un propósito. Se supone que algunas frutas añaden acidez a la comida; otras frutas agregan dulzura a la comida. Es la variedad en la comida lo que la hace sabrosa.

De la misma manera, existen hombres, mujeres y niños, ambos jóvenes y mayores. Existen poetas, profesores, científicos e ingenieros, todos diferentes a su propia manera. Por fuera, hay una diferencia que debe ser respetada con la comprensión de que, por dentro, todos son iguales y divinos. Un limón será ácido. Ustedes no se pueden quejar de que éste no sea dulce;

no se supone que sea dulce. Por el otro lado, una banana será dulce; no pueden esperar que sea salada. Así es cómo Dios creó a toda la Creación. Cada uno es único e importante a su propia manera. Entender y respetar esto es igualdad; de otra forma, ¿cómo pueden ser todos iguales? Las personas se ven diferentes, hablan idiomas diferentes, comen comida diferente, usan ropa diferente. Existen diferencias, sin duda. Entiendan que, fundamentalmente, todos son divinos; entonces, fundamentalmente, todos son iguales. Una vez que hayan basado su visión en este principio divino, serán capaces de respetar un limón y también respetar un mango. Ustedes lograrán aceptar las diferencias externas y, sin embargo, respetarlas. Si miran hacia fuera, nunca pueden encontrar justicia e igualdad. Por eso digo, la solución a todos los conflictos y problemas del mundo radica en que el hombre realice su divinidad.

Pregunta 6: Mi dulce y amado Señor Sai, yo también soy de Colombia y me gustaría pedir Tus bendiciones para los juegos infantiles que estamos preparando en nuestro país natal para ayudar a los niños a aprender a través de los valores humanos.

Swami: La vida misma es un juego que todos ustedes están jugando. Este juego presenta muchas situaciones en su camino que ponen a prueba sus convicciones y su carácter. El que gana este juego es aquel que pone a los demás primero, antes que a sí mismo. Éste es el valor que enseña el juego de la vida. Por lo tanto, sus juegos deben estar diseñados para enseñar el sacrificio, el altruismo y poner los intereses de los demás primero antes que los propios. Cuando los niños aprendan a jugar estos juegos en sus escuelas, el día de mañana también podrán jugar el juego de la vida de manera correcta. Enséñenles estos valores; ¡es importante! Si ellos pueden aplicar los valores humanos en estas situaciones imaginarias, el día de mañana, en situaciones reales, también podrán aplicarlas. Estoy muy feliz con esto y con lo que ustedes están haciendo.

A los niños les encanta jugar. Ustedes tienen que hacer que su aprendizaje sea lúdico. No debe parecer como si estuvieran aprendiendo; ellos deben creer que están jugando. En el momento que ustedes les digan que están aprendiendo, ellos creerán que es una carga. Díganles que van a jugar pero que, dentro de eso, ustedes puedan enseñarles. La madre

Yashoda le mostraba mantequilla a Krishna en una mano para atraerlo y, una vez que Él venía, ella tomaba un palo para corregirlo. No se puede atrapar a Krishna de otra manera. Hagan lo que a los niños les gusta para que ellos pueden aprender de manera apropiada.

Pregunta 7: Desde el año 1800, aquí en Argentina, tenemos educación gratuita en nuestras escuelas, atención médica gratuita, ríos hermosos y una tierra muy fértil. Al mismo tiempo, el treinta y dos por ciento de la población es pobre. ¿Puedes explicar cuál es el motivo?

Swami: Tú misma estás diciendo que Dios ha dado mucho en esta tierra, así que Dios no es la causa de la pobreza. La causa de la pobreza es el hombre. Yo dije que la vida es un juego donde ustedes tienen que aprender a poner a los demás primero, antes que a ustedes mismos. Si ustedes «juegan» de este modo, entonces el juego será bueno; todos tendrán suficiente y no les faltará nada. El momento en el que ustedes mismos se ponen antes que los demás, todas estas diferencias aparecerán. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Es la solución cobrarles a los ricos para beneficiar a los pobres? ¿Es la solución quitarles por la fuerza a aquellos que tienen más para darles a aquellos que no tienen? ¿Es la solución hacer reglas, políticas y leyes? Todo esto es forzoso, procedente de la fuerza. Incluso si llegaran las soluciones, ellos estarían a salvo sólo por un tiempo. El gobierno cambiará, las políticas cambiarán y las soluciones cambiarán.

La verdadera solución es que las personas deben sentir por los demás desde dentro. Deben desarrollar sentimientos de compasión, empatía y comprensión, al igual que tener amor y sacrificio para compartir. Yo no estoy limitando esto a compartir riqueza material, sino más bien a compartir oportunidades con los demás. Si todos están recibiendo educación y salud gratuita, ¿por qué existen diferencias? Es porque las oportunidades no se están repartiendo de manera equitativa con todos. Si ustedes crean más oportunidades para que los demás mejoren, eso creará una solución permanente. Ese es el trabajo que el gobierno tiene que hacer: dar oportunidades a todos para que puedan crecer y progresar. Crean oportunidades de trabajo, pero no las den de manera gratuita, ya que eso conduce a la pereza, un enemigo peor que la pobreza. Entrénelos y denles oportunidades para trabajar y ganarse su pan. Si se crean oportunidades de trabajo, la pobreza desaparecerá. Entonces, el Estado llegará a un buen equilibrio.

Pregunta 8: Swami, vivimos en un mundo donde la violencia externa es muy elevada, lo que causa preocupaciones y sufrimiento; aun así, Tú nos dices que vayamos hacia dentro y busquemos dentro. ¿Cómo podemos hacer esto con tanta violencia externa? ¿Cómo podemos dirigir nuestra visión hacia el interior?

Swami: La violencia externa tiene dos aspectos: aquel que inflige la violencia y aquel que la sufre. Haciéndolos buenos a ustedes, al menos estoy evitando que se conviertan en uno de aquellos que infligen dolor. A medida que más y más personas empiezan a mirar hacia dentro y a ser buenos, menos personas en el mundo recurrirán a la violencia; eso es lo que estoy haciendo. ¡Imaginen si Yo no hubiera venido y todos ustedes no hubieran aprendido estas lecciones sobre no violencia! ¿Qué habría pasado con muchos de ustedes? No se desesperen demasiado, observando al mundo alrededor de ustedes. Sean buenos, esparciendo su bondad a diez personas más; eso es suficiente. De la misma manera que Yo no les permití a ustedes ir por mal camino, ustedes también deben asegurarse de que diez personas más se mantengan en el camino correcto. El problema no ocurrió en un día; de manera similar, las soluciones no aparecerán en un solo día. Así como ha crecido, también disminuirá. Llevará tiempo; pero

deben poner esfuerzo. La solución no se encuentra matando y eliminando a la gente malvada. Si ustedes cortan el tronco de un árbol y las raíces permanecen intactas, algún día el árbol crecerá otra vez. Incluso si castigan y prohíben a unas cuantas personas, no habrán eliminado el mal del mundo. Sólo cuando arranquen el árbol de raíz, podrá ser eliminado de forma permanente. Este problema se podrá solucionar sólo cuando las personas se vuelvan buenas por dentro. Si cada uno de ustedes cumple con su deber, esto se puede lograr. Eso es todo lo que espero de ustedes. No pueden solucionar este problema por la fuerza. Puede que haya un alivio temporal, pero los problemas volverán otra vez, con mucha más fuerza que antes.

Hay muchos mosquitos en pequeñas aldeas en la India. Como ustedes saben, los mosquitos pueden transmitir varias enfermedades. El gobierno presentó un plan para fumigar pesticidas en las calles y, mientras se lo esparció, murieron unos cuantos mosquitos. La gente se sintió aliviada por un tiempo. Pronto, estos mosquitos se hicieron más fuertes que los pesticidas. Ahora, no importa cuánto fumiguen, los mosquitos no morirán. ¿Cuál es la solución? Mantener los alrededores limpios es la solución. Con tanta suciedad, la fumigación de pesticidas no es la respuesta. La causa fundamental de los mosquitos es la mugre que hay alrededor. Si ustedes limpian la mugre y se mantienen ustedes mismos y sus alrededores limpios, los mosquitos no vendrán. Las guerras y los castigos son como ese insecticida. Sólo durarán por un tiempo. La solución permanente es eliminar los sentimientos malvados, el egoísmo, la codicia y el odio de las personas. Existen gobiernos, dirigentes y hombres que sólo piensan de manera temporal. Yo soy Dios; Yo sólo pienso de manera permanente. Las personas temporales viven vidas temporales, pensando de manera temporal. Ustedes deben pensar en soluciones permanentes, a fin de que haya paz no sólo durante sus vidas, sino para siempre. Pensemos de este modo.

Enséñen a sus niños, a sus jóvenes y a sus amigos la manera correcta de vivir. No tienen que hablar sobre Mí, sino de Mis enseñanzas. ¿Cómo hablarán a los demás? No a través de palabras, sino a través de sus acciones. Ahora es el momento de ustedes, puesto que Yo ya he hecho Mi parte. Cada uno de ustedes debe crecer a Mi imagen y realizar el verdadero potencial de divinidad que yace en el interior. Ustedes no son menos que Yo; somos lo mismo; somos Uno. No se olviden de que ustedes y Yo somos uno, de modo que no hay diferencia alguna. Cada uno de ustedes es capaz de hacer aquello de lo que Yo soy capaz. El día que se den cuenta de esto será cuando en verdad puedan entender lo que Yo he dicho.

Lo que se ha servido hoy, digiéranlo, practíquelo, entiéndanlo y experimentenlo. Entonces, su venida aquí y toda esta organización alcanzarán su plenitud. Se ha organizado un maravilloso satsang, se han preparado maravillosos platos para servir y la gente ha venido con anticipación para tener una buena celebración. Sin embargo, si todo esto no se digiere, será un desperdicio. Tomen una enseñanza que hayan entendido y llévenla a la práctica. Incluso si no pueden comer todo lo que se ha servido, tomen un plato, cómanlo y digiéranlo. Se beneficiarán. Entonces, Yo estaré feliz.

Concluyo, dando Mis bendiciones para que todas las personas tengan vidas pacíficas, felices y divinas.

SATSANG DE LA MAÑANA CON LOS JÓVENES EN LA RESIDENCIA DEL DR. JORGE BERRA EXTRACTOS DE LAS CHARLAS

Sr. Isaac Tigrett

La edad de catorce a quince años es un período muy importante en la vida de los jóvenes. Es parte de la evolución, cuando ustedes comienzan a tratar de definirse a sí mismos. Empiezan a probar, a planear por sí mismos, lo que sus padres les pusieron en la cabeza desde la niñez. Sin lugar a dudas, es la edad más emocionante. Yo era muy joven cuando inicié mi negocio. Tenía veintidós años y me encontré contratando cientos de personas que tenían entre dieciséis y veintitrés años. Cuando uno llega a esa edad, arroja la mochila sobre sus hombros, viaja alrededor del mundo y no le tiene miedo a nada. El mundo le pertenece. Uno es idealista y es el período más poderoso y emocionante de su vida.

Después, cuando uno llega a los veintitrés o veinticuatro años, consigue un trabajo. De repente, se encuentra en un nuevo mundo de política, en el mundo de los negocios, y empieza a tener que comprometer su libertad para ser aceptado en un trabajo, en el ambiente de trabajo. Uno empieza a contraerse y su sistema de creencias se vuelve más estrecho. Posteriormente, uno se casa y tiene que pagar un auto y una hipoteca sobre su casa. De repente, compromete sus valores en cualquier medida para mantener ese estilo de vida. Se aprovechará del trabajo de otras personas en su oficina. Se ocultará cuando ha hecho las cosas mal en el trabajo. Culpará a otros por cualquier cosa. Doblegará su fibra moral para protegerse de cualquier cosa que amenace su estilo de vida. Básicamente, uno se vuelve fanático, dogmático y temeroso, y pierde el contacto con su libertad. Es una situación muy peligrosa porque uno puede convertirse en un muerto en vida, si no está dispuesto a abrir su corazón y su mente a algo nuevo, a algo real, a la verdad, por temor a lo que otros piensen.

Sri B. N. Narasimha Murthy

En 1978, yo era un hombre joven y Swami acababa de hacerse cargo de la escuela de Muddenahalli en agosto. Por consejo del equipo médico, mi madre fue internada en un hospital en Bengaluru para someterse a una cirugía. Cuando me encontré con mi madre en el hospital, ella me dijo: «Mira, Baba está ahora en Whitefield, Brindavan. Ve allí y rézale a Swami para que yo pueda curarme sin cirugía».

En aquellos días, en Brindavan, Swami solía salir del antiguo *bungalow*, el portón solía estar abierto, Swami caminaba sobre la arena y se acercaba a los devotos sentados bajo un árbol. Cuando Swami se acercó, me arrodillé y dije: «Swami, mi madre está en el hospital».

Con una sonrisa pícaro, Swami me preguntó: «¿Qué madre?».

Quedé sorprendido, de modo que respondí: «Swami, mi madre».

Swami me preguntó si era «esta madre» o «aquella madre». Como un estudiante torpe, incapaz de comprender, le volví a decir: «Swami, mi madre».

Swami materializó *vibhuthi* y me lo dio. Luego, Swami se inclinó y susurró en mi oído la lección más importante para ustedes y para mí, para todos: «Tu madre es Sai Mata». Sí, la madre verdadera, la madre eterna, es la Madre Sai. Eso no significa que no debemos hacer caso a nuestras madres terrenales, pero debemos comprender la verdad de que Swami, nuestro Dios, es la madre de todas las madres. Nuestra madre terrenal puede alimentarnos, criarnos y servirnos. Nuestro padre puede proporcionarnos lo que necesitamos. Un profesor puede enseñarnos algo que tenemos que aprender acerca de una materia. Sin embargo, habrá muchas situaciones en nuestras vidas en las que nuestra madre, padre o maestro no podrán ayudarnos. ¡Sólo puede hacerlo Aquel que está con nosotros todo el tiempo!

DISCURSO DIVINO DE BHAGAWAN

*sathyam mata pita jnanam dharmo bhrata daya sakha
shanti patni kshama putrah shad eteha mama bandhavah*

La verdad es nuestra madre y la sabiduría es nuestro padre;
La rectitud es nuestro hermano y nuestra amiga es la compasión;
La paz es nuestra esposa y nuestro hijo representa la tolerancia.
Éstas seis son las relaciones verdaderas de todos. *(Poema sánscrito)*

¡Queridas Encarnaciones de la Divinidad!

En este mundo, cada uno nace en una familia; nadie nace sin una familia. En una familia existen relaciones, pero todas estas relaciones son una consecuencia del cuerpo que ustedes han adquirido. Es a través de este cuerpo que ustedes identifican sus relaciones. Alguien es la madre de este cuerpo y alguien es el padre. Alguien es el hermano de este cuerpo y alguien es la hermana. Alguien es un amigo de este cuerpo. Alguien es un hijo o una esposa. De esta manera, todas las relaciones se constituyen identificándolos a ustedes como este cuerpo. Aquello que depende del cuerpo temporal es también temporal. Para este nacimiento, y para esta vida, éstas son sus relaciones. Mientras su cuerpo perdure, estas relaciones también perdurarán. Así pues, estas relaciones no son permanentes.

Las relaciones verdaderas son aquellas que Yo mencioné al principio. Consideren esta verdad de que la divinidad es su madre, puesto que es de la divinidad de donde ustedes nacen y, cuando mueran, se volverán a fundir con la divinidad. La burbuja de agua que nace del agua explota y regresa al agua. Su existencia es temporal, pero su verdad es permanente. La burbuja es temporal, pero el agua del cual nace es permanente.

Cuando Narasimha Murthy dice que Sai Baba es la madre o Swami es la madre, lo que realmente quiere decir es que la divinidad es la madre. Cuando Yo digo que Sai Mata es la verdadera Mata, que la Madre Sai es la verdadera madre, significa que su divinidad es su verdadera madre. La sabiduría es su verdadero padre: la comprensión del conocimiento de su verdadero Ser es su verdadero padre. Sin tener una madre y un padre como la divinidad y la sabiduría de la divinidad, esta vida es en vano. Es de la divinidad de donde ustedes nacen, es la divinidad la que los sostiene durante su vida y es en la divinidad donde ustedes deben fundirse. Este Ser divino es el agua del cual, como una burbuja, el cuerpo emana, fluye, explota de nuevo y se funde.

¡Ustedes son divinos! No subestimen ni se perjudiquen a sí mismos, pensando que ustedes son temporales como una burbuja. No presten demasiada atención a su cuerpo, puesto que, sea lo que sea que intenten hacer, algún día debe irse. Cada objeto tiene una fecha de elaboración, así como una fecha de vencimiento. Para el cuerpo, el nacimiento es la fecha de elaboración y la muerte es la fecha de vencimiento. Por lo tanto, no basen sus vidas en estas cosas temporales. Desarrollen relaciones permanentes. Consideren la divinidad como a su verdadero Ser, y vivan en esta verdad en todo momento.

La juventud es la edad más importante. De los ochenta y cuatro *lakhs* (8,4 millones) de especies sobre la Tierra, el nacimiento humano es el más raro. Dentro del nacimiento humano, la juventud es la mejor época: su cuerpo es fuerte, su mente es aguda, su corazón es puro; no lo contaminen. Cuando envejecen, su cuerpo se debilita. Ustedes no pueden hacer nada. No pueden siquiera tomar la comida de su plato y llevárselo a la boca de manera correcta. Su mente se debilita. Se olvidan de su propio nombre y domicilio. Con esa clase de auto viejo, no pueden viajar muy lejos. Por eso, utilicen este tiempo de sus vidas de manera correcta.

¿Cómo pueden usar bien este tiempo? Basen sus vidas en esta verdad divina: «Yo soy divino, por lo que mis palabras deben ser divinas; mis pensamientos deben ser divinos; mis acciones deben ser divinas. Éstos deben estar de acuerdo con mi naturaleza verdadera». ¿No parecería extraño que un hombre empezara a ladrar como un perro o a rebuznar como un burro? Si alguien lo viera, se acercaría a él y le diría: «¿Por qué estás ladrando como un perro? ¡Tú no eres un perro! ¿Por qué estás rebuznando como un burro? ¡Tú no eres un burro!». De manera similar, su comportamiento, su conducta, sus pensamientos, todo debe estar de acuerdo con su naturaleza verdadera.

Los marineros utilizan la brújula para guiarse porque ésta siempre apunta hacia el norte, sin importar la dirección en la que se encuentren. De la misma manera, su mente siempre debe enfocarse en la verdad de que son divinos. Dejen que esta verdad los guíe en cada pensamiento, palabra y acción que lleven a cabo. Cuando tengan un pensamiento, analícenlo: «¿Es un pensamiento divino? ¿No es un pensamiento divino?». Si no es un pensamiento divino, descártenlo, ya que no es su naturaleza. Si están a punto de decir una palabra, piensen: «Esta palabra que digo, ¿es divina o no es divina?». Si no es divina, si es de cualidad animal, no digan esa palabra. Si actúan, o si están a punto de actuar, pregúntense a sí mismos: «¿Está esta acción en conformidad con mi naturaleza divina?». Si no está en conformidad con su divinidad, eviten tal acción. Deben ir examinando sus pensamientos, palabras y acciones teniendo esta divinidad como modelo.

Durante muchos años a ustedes les han enseñado una mentira: que ustedes son este cuerpo, que ustedes son esta mente y que su existencia sólo consiste en esto. Quienquiera que se encuentra con ustedes los llama por su nombre, o por su posición o por su título, pero nadie los llama seres divinos de la manera en que Yo lo hago. Debido a esto, son engañados en la mentira de que son algo distinto a la divinidad.

En este momento y en esta etapa de sus vidas, si ustedes no realizan un esfuerzo concertado para darse cuenta de esta verdad, entonces, cuando envejeczan, no serán capaces de hacerlo. Después de que uno ha vivido su propia vida, y al final llega al umbral de la muerte, uno reflexiona y se arrepiente de no haber empleado bien su vida. Es como algunos estudiantes que no estudian cuando disponen de tiempo y que, cuando llega el examen, piensan: «Si hubiera tenido aunque sólo fuera un mes más para estudiar, lo podría haber hecho bien». Sin embargo, el examen no se pospone ni ellos consiguen otro mes para revisar. ¡Ustedes saben cuál es el resultado! Por lo tanto, pongan un esfuerzo sincero ahora, mientras tienen tiempo. Es la estación de la primavera en sus vidas. ¡Es el momento más hermoso de sus vidas! Su cuerpo es fuerte y ágil, su mente es aguda y clara, y su corazón es puro y está lleno de idealismo. ¡Preserven esto! No lo desperdicien. Tiempo desperdiciado es vida desperdiciada. Cada momento que pasa no puede regresar. Una vez que las manecillas del reloj se han movido, no se pueden retrasar. De manera similar, esta vida, esta juventud que tienen ahora, no regresará a ustedes. No se sientan orgullosos de su riqueza y de su juventud. En algún momento,

todo esto les puede ser arrebatado en un santiamén. Sepan que todo esto es temporal y pasajero. Aférrense a los pies del Señor, ya que el mundo está lleno de distracciones. La mente siempre está siendo arrastrada en direcciones diferentes por influencias externas; pero esto también es parte del plan de Dios. Así como un profesor les pone un examen para comprobar cuánto han aprendido, de la misma manera, de vez en cuando, Dios pone exámenes para verificar cuándo están practicando. El pez que permanece cerca de los pies del pescador no cae en su red. Aunque el pescador lanza la red, los peces que están cerca de sus pies están a salvo. Por lo tanto, permanezcan cerca de Dios. Si ustedes piensan en Dios todo el tiempo, no caerán en de la trampa de estas distracciones.

¿Ustedes saben cómo se captura a los monos? En la antigua India, los monos de los bosques solían ser atrapados y luego convertidos en mascotas para ejecutar acrobacias. Los monos que son libres e independientes y que disfrutaban de sus vidas en el bosque caen víctimas de estas trampas y se convierten en esclavos de sus dueños. En las aldeas, los tramperos colocaban unos cuantos cacahuets dentro de un pote o recipiente con un cuello muy angosto. Puesto que el cuello era angosto, el mono sólo podía poner su mano dentro para agarrar los cacahuets que yacían en el fondo. Sin embargo, cuando el mono quería retirar su mano, ésta se atascaba porque el puño cerrado no pasaba a través del cuello angosto del pote. El mono creía que algo le había agarrado su mano dentro del recipiente; pero la verdad es que no había nada dentro del pote más que cacahuets. Distráido por los cacahuets, siempre que intentaba sacar su mano con su puño cerrado, no lo lograba, y así, los monos se quedaban estancados y eran atrapados debido a su propio error.

Existen cientos de distracciones en este mundo, especialmente para las personas jóvenes. Si ustedes van tras estas distracciones, serán responsables de su propia esclavitud. Nadie más es responsable de su miseria. Por eso, abandonen los deseos que son absurdos e insignificantes. En pos de unos cuantos cacahuets, ¿deberían perder toda su libertad? No se conviertan en esclavos de sus sentidos. No se conviertan en esclavos de su mente. Desarrollen sólo un deseo: «Yo quiero a Dios. Si tengo a Dios, tengo todo. Dios siempre me dará lo que necesite, cuando lo necesite, y cuanto necesite».

Así pues, a los jóvenes aquí presentes, así como a los mayores, intenten llevar a la práctica lo que les estoy diciendo. No se limiten a aceptarlo sin probarlo. Pruébenlo por sí mismos y descubran la verdad. Incluso si Yo les digo lo que tienen que hacer, aun así ustedes deben

probarlo para descubrir la verdad que hay en ello. Pidan: «Quiero a Dios, quiero a Dios, quiero a Dios». Si ustedes piden esto, entonces verán que cualquier cosa que necesiten vendrá a ustedes. Cualquier cosa que es buena para ustedes, sucederá. No deben exigir o pedir o rogar nada a nadie. Pidan con fe: «Quiero a Dios, quiero a Dios, quiero a Dios». Pruébenlo por sí mismos y descubran la verdad en lo que Yo les digo. Una vez que tengan a Dios, quien posee todo, ustedes obtendrán todo. Utilicen bien este tiempo para alcanzar a Dios.

Alcanzar a Dios no significa renunciar a todo lo demás, puesto que Dios lo es todo. Él está en todo. Sin embargo, la manera en que deben considerarlo es diferente. Su madre es Dios y su padre es Dios; su amigo también es Dios; su mascota es Dios; su esposa es Dios; sus hijos son Dios. Todos a quienes ven son Dios. Si consideran a todos con esa perspectiva y creen que así es, ningún daño les llegará. Se reunirán con todos, saludarán a todos, hablarán con todos, y se comportarán con todos de una manera divina.

Una vez que pase este tiempo en particular, no lo recuperarán de nuevo. Si ustedes hacen bien sus deberes, mañana aprobarán de manera automática. Ya sea que estén con Shirdi Sai, Parthi Sai o Prema Sai, esto no es importante. Lo que importa es lo que hicieron mientras ustedes se encontraban con ellos. ¿Siguieron lo que ellos dijeron? ¿Entendieron sus enseñanzas? ¿Las practicaron y se beneficiaron? La lluvia puede llegar en abundancia pero, si su recipiente está invertido, no pueden recoger en él siquiera una gota. De la misma manera, por qué decir tres Sais; incluso si treinta o trescientos Sais vienen, no servirá de mucho si ustedes no practican. Por lo tanto, ¡practiquen! Si ustedes practican, Yo los seguiré. Si ustedes Me siguen, Yo los seguiré. No tienen que preocuparse por si Yo los llamaré o no. Si ustedes Me llaman, Yo vendré. Yo quiero ese tipo de devotos. Hoy en día, el mundo está fragmentado, roto en pedazos por el egoísmo. «Yo, yo, yo». Todos piensan sólo en sí mismos todo el tiempo. Los adultos han cometido su error arruinando el mundo, pero depende de ustedes repararlo, corregirlo y empezar a arreglarlo.

Si permanecen callados y son testigos de todas estas cosas simplemente como un espectador, ustedes fallarán en su deber. El futuro de todo el mundo depende de ustedes, la gente joven. La manera en que se comportan, la manera en que hacen las cosas determina cómo será el mundo. El mundo no tiene que ver con océanos y tierra, montañas y árboles: tiene que ver con personas; tiene que ver con ustedes. ¡Síguenme! Sean inspiradores. Inspiren a otros con su vida. Pónganlo todo a prueba respecto a este estándar de divinidad. ¿Es esto un sentimiento divino o no? ¿Es ésta una palabra divina o no? ¿Es ésta una acción divina o no? Si la respuesta es sí, acéptenla. Si es no, rechácenla. El discernimiento es importante. ¡Apliquen el discernimiento! La gente sabia piensa antes de actuar. Los necios actúan y luego comienzan a pensar. ¡Ustedes no son necios! Ustedes son sabios. Sean así.

Todos ustedes han trabajado muy duro y no han descansado bien, pero aun así sus corazones están llenos de alegría. Si hubieran trabajado en su oficina durante muchas horas, después de tres días, se habrían tomado un descanso. Puesto que lo consideran un trabajo, es una carga. Esa no es la manera correcta de verlo. ¿Cómo es que ustedes se sienten felices y alegres, incluso después de haber trabajado hoy tan duro? Realicen todo su trabajo con este mismo sentimiento. Es estrecho de miras pensar: «Éste es el trabajo de Swami; aquel no es el trabajo de Swami». Todo es Mi trabajo. Su cuerpo es Mío; su mente es Mía; ¡todo es Mío! Hagan lo que hagan, asegúrense de que es para Swami, Swami, Swami. Deben desarrollar esta

actitud para conservarla con ustedes todo el tiempo. Entonces, verán que todo se convierte en alegría. El acto de cocinar se convertirá en una fuente de alegría; comer se convertirá en una fuente de alegría; conducir se convertirá en alegría; hablar se convertirá en alegría; cantar se convertirá en alegría; trabajar se convertirá en alegría; ¡todo se llenará de alegría!

Si quieren tener un mundo brillante y hermoso mañana, tienen que trabajar hoy. Si quieren tener una cosecha mañana, tienen que sembrar las semillas hoy. Yo creo que ustedes no Me fallarán, y que tomarán a pecho lo que Yo digo, para no decepcionarme. Ésta es la confianza que Yo deposito en la juventud de hoy, y es Mi firme convicción que ellos prestarán atención y no Me decepcionarán. ¡Mi misión depende de ustedes! No se preocupen sobre si ustedes estarán con Prema Sai. Sean de este modo, para que Prema Sai esté con ustedes. *Prema* significa amor. Si tienen ese amor en ustedes, Él vendrá corriendo hacia ustedes. No tienen que ir a ninguna parte. Quédense donde están, Él vendrá a ustedes. Sean amables, sean amorosos, sean compasivos, sean divinos.

(Dirigiéndose a un joven) ¿Eres el líder?

Joven: Si Tú lo crees así, sí.

Swami: Lo pensaré, pero tú debes pensarlo también. El líder es primero un seguidor. Si primero no sigues, no puedes liderar. Tienes más responsabilidad. Conoce a más personas, habla con ellas. No te preocupes si son devotos o no. Todos son Míos. Todos tienen a la Divinidad en su interior. Cuando el hierro hace contacto con la Piedra Filosofal, se convierte en oro, porque en todas las piezas de hierro hay oro y ese contacto las puede transformar. Ve y habla con la gente y conoce más gente. Háblales acerca de cosas buenas, acerca del idealismo, acerca del servicio, acerca de la bondad. Todos cambiarán. Sin embargo, no puedes inspirar sólo con palabras. Debes inspirar a otros a través de tus acciones y de tu vida. Todos ustedes deben reunirse, viajar y conocer gente. A todos les digo que vayan, conozcan gente y los inspiren. Es el mejor *seva*. Si los traen más cerca de Dios, estarán haciendo el *seva* más importante. Estoy muy feliz de haber venido aquí.

¿Qué preguntas tienes?

Joven: No tengo ninguna pregunta, sólo amor por Ti. Gracias por todo.

Swami: Amor no sólo por Mí, sino por todos.

Swami: Sí, por supuesto, pero Tú estás en todos.

Swami: Sí, ama a todos.

La mujer que amas, ese amor viene a Mí. Cualquiera que sea el buzón de correos que uses para enviar una carta, ésta llega a la dirección. Dirígela a Mí. Arrójala en cualquier buzón de correo, en cualquier corazón. El amor siempre llegará a Mí.

Háganse fuertes en su carácter, fuertes en su fe, inquebrantables en su determinación. Los niños argentinos son buenos niños. Yo los conocí cuando eran muy pequeños. Estos niños solían venir al *darshan*. Estos niños pequeños solían venir al *darshan*, usando sus pañuelos. Sus mentes estaban siempre en la cantina. Ellos creían que, si se iba a la cantina, se tenía que comer en la cantina de la India del Sur. En el momento en el que el *darshan* terminaba, ellos

corrían y hacían fila al frente de la cantina occidental. Así era cuando ellos eran niños.

Realicen *seva*. ¿Cuántos irán a la India?

Joven: No lo sé.

Swami: Hagan un plan y vengan. Ayer, dije a toda la gente de Argentina, a todos los jóvenes, a las damas y a los caballeros: todos planeen ir para *Mahashivaratri*. Vayan todos. Es un *Shivaratri* especial, puesto que ahora ha comenzado la transición de Sathya Sai a Prema Sai. Ahora va a aumentar, aumentar, aumentar. Se volverá más y más rápida.

Narasimha Murthy: Ellos también pueden venir para la Conferencia Mundial de la Juventud.

Swami: Aquellos que viajen, podrán asistir a la Conferencia Mundial de la Juventud. Díganselo con tiempo, para que puedan conseguir sus billetes de avión pronto y no tengan que pagar demasiado. Ese dinero ahorrado puede usarse para ayudar. Ustedes deben practicar «Techo a los Deseos». Tienen que preguntarse a sí mismos: «¿Debo gastar tiempo en esto? ¿Debo gastar esta energía? ¿Debo gastar este dinero? ¿Debo dedicar mi vida a esta tarea? ¿Es divina o no?». Si practican esto, ahorrarán mucho. Cuatro cosas son importantes: no es bueno desperdiciar el tiempo; no es bueno desperdiciar el dinero; no es bueno desperdiciar la energía; no es bueno desperdiciar la vida. Todo debe conservarse, no desperdiciarse.

Realicen el Arathi, luego sirvan la comida. ¿Tienen comida aquí?

Jorge Berra: Sí, para todos. También tenemos *prasadam*.

Swami: Si Yo no sigo lo que digo, ¿Me seguirán todos ustedes? ¡No! Mi vida es Mi mensaje, por eso todos Me siguen. Si ustedes siguen las palabras que Yo digo, entonces todos los seguirán.

16 DE OCTUBRE DE 2016 – PACHECO

SATSANG DE LA TARDE EN LA RESIDENCIA DE LA SRA. HAYDEE FRIN EXTRACTOS DE LAS CHARLAS

Sr. Isaac Tigrett

En los años setenta, un grupo de personas de la Universidad de California fue a Puttapparthi. Habían oído acerca de los milagros de Sai Baba y estuvieron allí durante una semana, tratando de obtener permiso para filmarlo y ver una materialización. Él no les hizo caso hasta el último minuto. Luego los llamó a la sala de entrevistas. Estaban todos sentados a Sus pies y —como es típico de la gente de California— llevaban joyas indoamericanas. Uno de los elementos más populares es de turquesa y plata, hecho por la tribu Navajo de Arizona.

Así pues, durante esta entrevista, Swami se volvió hacia un hombre que llevaba un anillo semejante y dijo: «¿Puedes darme tu anillo?». El hombre se quitó el anillo y Swami lo tomó. Se lo mostró de cerca a uno de los hombres y preguntó: «¿Qué es esto?». El hombre respondió: «Swami, es un anillo de plata con una piedra azul». Swami dijo: «Muy feliz». Luego se dirigió a la persona siguiente. «¿Qué es esto?» «Swami, es un anillo Navajo de Arizona y tiene una piedra turquesa». Swami dijo: «Muy feliz». Él le preguntó a cada uno: «¿Qué es esto?» y cada uno dio una respuesta. Luego Swami sostuvo el anillo frente a todos y sopló tres veces sobre él. De repente, ¡se convirtió en un gran anillo de oro con un rubí en la parte superior! De inmediato, Swami se lo devolvió al dueño del anillo y dijo: «¿Qué es esto?». «¡Ah, es un anillo de oro con una piedra roja!» «Muy feliz», dijo Él. A la persona siguiente: «¿Qué es esto?» «Swami, es un rubí engarzado en oro». «¡Muy feliz!» Recorrió la sala e hizo que cada uno describiera esta nueva manifestación. Finalmente, sostuvo el anillo y dijo: «Swami es muy poderoso. Tiene la capacidad de cambiar todos los elementos del universo a voluntad; pero, cambiar a uno de ustedes, occidentales, ¡es muy difícil!» *(Risas)*

Sri C. Sreenivas

Hace mucho tiempo, en una de las numerosas cartas que Swami me envió, Él escribió: «¿Qué es un descubrimiento? Un descubrimiento no es encontrar algo nuevo; es encontrar la Fuente Primordial del propio ser». Cuando uno siente esa Presencia aquí, es una Presencia que trasciende toda explicación. Es vislumbrar ese estado del ser eterno. De repente, el cuerpo

humano se vuelve una visitación de lo Divino y nos transformamos en entidades de lo Divino. Ya no somos cuerpos biológicos hechos de carne y hueso, caminando o sentados en una silla, sino entidades divinas que respiramos «Ama a Todos, Sirve a Todos» a través de cada aliento que tomamos. Ésta es una experiencia divina y suprema.

Al decirnos esto, Él también nos deja con la dirección del mundo en el que vivimos. Nos enseña que la vida es posibilidades infinitas; el único límite para la vida es el límite que elegimos ponerle. Observen la oscilación de la declaración de Swami. Comienza con el hallazgo de la Fuente Primordial de nuestro ser y nos lleva a ese dinamismo de las posibilidades infinitas de la vida; y nos dice desde dentro de nuestros corazones que nosotros somos el único obstáculo a esas posibilidades infinitas. Nosotros somos el único límite a las posibilidades ilimitadas que Dios puede respirar a través de nosotros. ¡Qué fórmula mágica para la vida humana nos da Swami! Por un lado, Él nos considera atemporales; en el aliento siguiente, Él quiere que seamos oportunos. Por un lado, Él dice: «Nada en el mundo puede tocarlos, nada en este mundo puede influir en ustedes, porque están conectados con esa Fuente Primordial», pero, por otro lado, Él dice: «Cada movimiento en este universo los afecta. Sus corazones deben moverse a través de cada influencia de este mundo». Éste es el gran mensaje que Él nos deja.

Sri B. N. Narasimha Murthy

Si uno pudiera resumir toda la misión de Swami en una frase, ésta sería: la transformación del mundo a través de la transformación individual. Swami dijo muchas veces: «Me interesa la calidad». No cabe duda; pero no es sólo calidad, es una cuestión tanto de calidad como de cantidad. La transformación del mundo a través de la transformación individual. Él ha dicho: «Quiero una revolución espiritual en cada país, no sólo en la India». Por lo tanto, Él ha asumido la tarea más difícil. Citando al hermano Isaac, una vez Swami dijo: «Es muy difícil transformar a los occidentales». Sin embargo, en base a mi experiencia, puedo decir que ¡es imposible transformar a los orientales! He vivido con Swami durante más de cincuenta años, pero ¿cuánto me he transformado? No obstante, la gran esperanza, el gran logro, es que ustedes y yo podemos ayudar.

Ni siquiera los santos más grandes pudieron redimirse a sí mismos. Todos fueron redimidos por Dios. Ninguno de los que descubrió a Dios en su corazón pudo decir jamás: «Yo lo encontré a Él». Es Dios quien se manifestó en ese corazón. Ésta es la sabiduría de la lección de la entrega que he aprendido después de haber hablado tantas veces en tercer lugar después de estos dos amigos. Entregarnos a Swami y permitirle hacer lo que Él quiera hacer con nosotros. Ni siquiera hagamos la pregunta: «Swami, ¿qué puedo hacer por Ti?». Porque no hay nada que podamos hacer por Él, y Él no espera nada de nosotros, excepto que rompamos los grilletes que le hemos puesto a Él en nuestros propios corazones con nuestras flaquezas, debilidades y malas acciones. Ni siquiera nosotros somos capaces de romper esos grilletes. Recémosle así: «Swami, sólo Tú puedes romper los grilletes. Manifiéstate en mí. Haz, en verdad, lo que Tú quieras hacer conmigo».

DISCURSO DIVINO DE BHAGAWAN

Es a partir del amor que todo el universo se ha manifestado y, en última instancia, es en el amor que todo el universo se fusionará.

No hay lugar donde no haya amor.

Ésta es la verdad, la esencia de todas las escrituras. (*Poema telugu*)

¡Encarnaciones del Amor!

¿Qué es lo que atrae al hombre hacia Dios? ¿Y qué es lo que atrae a Dios hacia el hombre? Es lo mismo que atrae a un niño hacia su madre y a la madre hacia su hijo: el lazo del amor. El amor no conoce dolor, cansancio ni esfuerzo, porque el amor siempre es positivo y siempre crece. Cuanto más amor hay, más crece. Mi venida a este mundo fue un acto de amor; Mi vida en este mundo fue un acto de amor; Mi partida de este mundo también fue un acto de amor; y que Mi Presencia continúe aquí también es un acto de amor. No tengo otra motivación que el amor. Nunca padecí ningún dolor. El dolor jamás puede tocarme. Cuando una madre da a luz a un hijo, para un espectador puede ser algo doloroso; pero, para la madre, no es dolor, es ganancia. Es por amor que ella se ganó la maternidad, y no es un dolor para ella. Antes, ella era una mujer; ahora, es una madre. Dios lo hace todo por amor y por nada más.

Lo que tiene que suceder sucederá con el transcurso del tiempo. Todos los cuerpos vienen, todos los cuerpos crecen, todos los cuerpos envejecen, todos los cuerpos se van. ¿Acaso Gautama Buda no se dio cuenta de esto y reflexionó sobre ello hasta que descubrió la verdad? Lo mantuvieron alejado de todos los sufrimientos del mundo; pero, cuando en uno de sus

viajes encontró a un hombre pobre mendigando, a otro hombre padeciendo una enfermedad y a otro más, viejo y demacrado, cuyo cuerpo muerto era llevado sobre los hombros de otros, eso lo llevó a indagar: «Nunca había visto esto antes». Su sirviente le dijo que ese era el curso natural que todos los cuerpos tenían que atravesar. Mi cuerpo no fue una excepción. Tuvo que pasar por lo que tenía que pasar. No es importante cavilar sobre el pasado. No piensen: «Swami se fue, Swami sufrió». Es innecesario. El pasado es pasado; el presente es omnipresente.

Lo importante es que Swami está aquí. Estoy ahora aquí con ustedes y continúo estando con ustedes. Vivan en esa alegría de estar en Mi presencia. Para Mí, sólo hay amor; no hay dolor, no hay dificultades. La madre se despierta temprano por la mañana, prepara la comida para sus hijos y hace todos los esfuerzos para cuidar de ellos; pero todo es por amor. Estoy aquí de nuevo con todos ustedes, porque no he amado lo suficiente: todavía quiero amar, quiero amar más. No conozco otra cosa que amar, y no puedo conocer otra cosa más que el amor. Así pues, lo que Me ha atraído hacia ustedes no son las oraciones de la gente, no son las invitaciones, no son las recomendaciones, sino Mi amor por ustedes. Los amo tanto a todos que, incluso si no Me hubieran invitado, habría venido, para amarlos. ¿Acaso Yo los invité a venir y amarme? Ustedes vinieron porque Me aman. Del mismo modo, Yo he venido porque los amo. No necesitamos intercambiar palabras o invitaciones. Nuestra alegría es estar juntos; nuestra alegría es amarnos mutuamente. Por lo tanto, no cedan a ningún otro pensamiento. Sepan que Swami los ama, que está siempre con ustedes y que no puede dejarlos. Aquellos que los aman nunca los dejarán. Del mismo modo, ustedes no pueden dejar a aquellos a quienes aman, porque el amor no muere, el amor no puede dividir, el amor no puede desintegrar. Es siempre amor.

Poornamadah poornamidam poornaat poornamudachyate: eso es completo; esto también es completo. Si sacan algo de la totalidad, seguirá estando completo; y, si agregan algo a lo que está completo, seguirá estando completo. Esto procede de las escrituras. Significa que, cuando aman, están plenos, están completos. No hay nada que agregar y nada que quitar. Nadie puede quitarles su amor, nadie puede agregarles amor. Ustedes son amor. Por lo tanto, siempre están completos, siempre están plenos, siempre están satisfechos. Nunca, jamás piensen que no están siendo amados; siempre están siendo amados. Siempre estoy allí, porque siempre los amo. ¿Qué más puedo decir en esta ocasión, más que cuánto los amo a todos? Entonces, ¿puedo dejarlos alguna vez? Amo a todos, no sólo a ustedes; a todos, en todas partes. A decir verdad, no estoy amando a otro; Me amo a Mí mismo porque Me veo a Mí mismo en ustedes. Así pues, siempre estoy feliz. Siempre estoy ocupado amando a Mi propio Ser en todos ustedes.

Cuando estuvimos en Singapur, visitamos a un devoto cuyo hogar estaba en el piso decimotercero. Subimos en un ascensor que tenía espejos en los cuatro lados. Pensé: «Esto no es un vestidor. ¿Por qué hay espejos?». Entonces Me dijeron: «Si uno se mira al espejo, estará ocupado, y no sabrá cuánto tiempo tardó en subir», porque a todos les encanta mirarse a sí mismos. Sea cual sea su apariencia, cuando uno se mira a sí mismo, siempre está feliz. Eso es lo que veo: los veo a todos como espejos que Me reflejan. Por lo tanto, nunca Me canso de mirarme a Mí mismo. Nunca puedo dejar de amarme a Mí mismo. Éste es el secreto de cómo amo: no estoy amando a otra persona, Me estoy amando a Mí mismo. Si aprenden este secreto, también amarán a todos, porque verdaderamente estarán amando a su propio ser en todos ellos. Entonces podrán realizar el mantra: «Ama a todos, Sirve a todos». Ustedes no

están sirviendo o amando a alguien más, están amando y sirviendo a su propio ser. Hasta que no tomen conciencia de esto, no podrán seguirlo. Sólo cuando tomen conciencia de que son ustedes quienes existen en todas partes, serán capaces de amar y servir a todos. Sólo hay uno, no hay dos. Yo continúo hablando y repitiéndome para hacerlos tomar conciencia de esta verdad. Un día, debido a su pensamiento constante, se volverán Eso. Así como piensan, eso se vuelven. Si piensan que son polvo, polvo son. Si piensan que son Dios, Dios son. Lo que piensan, eso son. Por eso Yo digo: «Piensen en Dios, piensen en el amor».

(Refiriéndose a la anfitriona, la Sra. Haydee Frin) Esta dama está pensando que he venido aquí porque ella me invitó. Permítanme contarles el secreto sobre por qué he venido aquí: su esposo me invitó. ¿Dónde está su esposo? Conmigo. Esta mañana, después del desayuno, él llegó, vistiendo un traje azul y una corbata roja y azul, con su cabello peinado hacia atrás. Estaba muy feliz. Me dijo: «Swami, oí que hoy venías a nuestra casa».

Le dije: «Tú Me invitaste, por eso voy hoy».

Entonces él dijo: «Swami, por favor haz esto por mí. Mi esposa estará muy feliz de saber que yo también estoy aquí. De otro modo, ella se sentirá mal pensando: 'Mi esposo no estuvo aquí, ¡qué desgracia!'». Todos están aquí, conmigo. Yo los visito por muchas razones, no simplemente porque alguien Me invita.

(A la anfitriona, la Sra. Haydee Frin) ¿Estás feliz?

Haydee Frin: ¡Muy feliz, muy feliz!

Swami: Vine para decirte que tu esposo está feliz conmigo. ¡Él está más feliz conmigo que tú! ¿Qué les vas a dar a todos?

Haydee Frin: *Prasadam* de pizzas, medialunas con queso, budín y frutas.

Swami: Frutas. Muy feliz. Budín, muy buen budín. ¡Ella es experta en eso! Todos ustedes, disfruten un poco de *prasadam*.

Puesto que tienen que irse, esto llevará un largo rato. Salimos hoy y llegaremos mañana. Así pues, vayan a recibir *prasadam* y después de eso nos iremos.

Haydee Frin: Swami, por favor, bendice el *prasadam*.

17 DE OCTUBRE DE 2016

VILLA LA ANGOSTURA

VISITA DIVINA DE BHAGAWAN SRI SATHYA SAI BABA EN FORMA SUTIL - 14-19 OCTUBRE, 2016

Por la tarde, la comitiva de Bhagawan llegó a Bariloche. Al salir del aeropuerto, se encontraron con el panorama de las montañas cubiertas de nieve, y se trasladaron hacia Villa La Angostura, a una hora y media de la ciudad de Bariloche. Se dice que el impresionante trayecto hasta Villa La Angostura ¡es una de las rutas escénicas más hermosas del mundo!

El Dr. Gustavo Poggio y su esposa Silvia recibieron a Bhagawan en su hogar, «Ruca Sai», que significa «Hogar de Sai», situado justo a orillas del lago. La vista del lago y las montañas desde la habitación de Swami es espectacular; a tal punto que Swami comentó ¡que era el lugar más hermoso en el que jamás había estado!

Al atardecer, muchos devotos se reunieron allí, cantando *bhajans* y conmovedoras canciones en español, para marcar la llegada de Swami. Swami pidió al Dr. Gustavo que pronunciara unas palabras. Él dijo que, el hecho de que Swami finalmente hubiera venido a quedarse con ellos, era como un sueño. «Es irreal», exclamó. Dio las gracias a su esposa, la Sra. Silvia, por haber trabajado tan duro para asegurarse de que todo estuviera a la altura de la gloria de Swami. Bhagawan los bendijo con un regalo especial, que ellos recibieron con mucha gratitud.

A continuación, C. Sreenivas dio una charla inspiradora, seguida por el discurso divino de Bhagawan.

17 DE OCTUBRE DE 2016

VILLA LA ANGOSTURA

SATSANG EN LA RESIDENCIA DEL DR. POGGIO

Sri C. Sreenivas

A los pies del amadísimo Swami, quien en este momento es la Encarnación de la Belleza. (*Refiriéndose al pequeño grupo*) También, a los pies de tantos Swamis sentados aquí. Siempre hay momentos en los que rogamos y sinceramente deseamos que el tiempo se detenga. Cuando uno está rodeado de tanta belleza, en su forma más prístina y sublime, belleza que está fuera de nosotros y que nos conduce a la belleza que descubrimos o intentamos descubrir dentro de nosotros, es en ese mágico punto de encuentro cuando todos deseamos y rogamos que el tiempo se detenga. Sin embargo, como lo dispuso el Señor, las ruedas del tiempo no se detienen nunca.

La rúbrica más destacada de Dios es la belleza. Cuando vemos la belleza, belleza que los anfitriones —los queridos Silvia y Gustavo— han acrecentado aún más en este hermoso hogar, nosotros creemos. Cuando vemos tal belleza, comenzamos a creer. Es muy natural que las palabras se conviertan en expresiones hermosas, y las expresiones en canciones más hermosas, y las canciones en lágrimas aún más hermosas, como la única prueba verdadera del encuentro entre la belleza exterior y esa belleza que descubrimos dentro.

Cuando uno ve cree; pero esta vez deseamos que el tiempo se detenga, no cuando vemos y luego creemos, sino cuando creemos y luego vemos. Por alguna razón, Swami eligió el nombre más apropiado para Su vida, que fue puesto en palabras primero por Kasturi y luego por nuestro querido hermano, Narasimha Murthy; y las palabras fueron: «*Sathyam, Shivam, Sundaram*», que se traduce de manera aproximada como «Verdad, Bondad y Belleza». Como dije, la belleza abunda fuera de nosotros y si, por un instante, cuando el tiempo decide detenerse, ustedes cierran los ojos, experimentarán y sentirán esa belleza dentro de sí mismos.

DISCURSO DIVINO DE BHAGAWAN

Así como una burbuja de agua nace en el agua, flota sobre el agua y, finalmente, estalla y se funde de nuevo en el agua, de un modo similar, el hombre es como la burbuja de agua y el agua es Dios. El hombre nace de Dios, vive en Dios y se funde en Dios. La existencia del hombre es, en verdad, la existencia de Dios mismo. Por lo tanto, el hecho de que el hombre existe también significa que Dios existe.

Fuera hay un lago. Mientras uno observa el lago, muchas olas surgen y desaparecen. Vienen y van sin cesar. No podemos decir que esto es el nacimiento de una ola y la muerte de otra, porque no consideramos a las olas diferentes del agua. El lago sólo cobra vida en el movimiento de las olas que suben y bajan. El movimiento de las olas es la prueba de la presencia del agua en el lago. Las olas pueden tener una existencia momentánea, pero el agua está allí de manera permanente. Aunque pueden existir en diferentes momentos, todas las olas son agua y nada más.

Todo este universo es como un océano y Dios es el agua que constituye este océano. Cada ser es como una ola que nace y que desaparecerá. Esto ocurre sin cesar. Sólo en el momento en que la ola aparece y desaparece la llamamos *Jeeva Prajna*, o la separación de la identidad individual de la identidad divina. Incluso en la existencia temporal e individual de esa ola, la existencia permanente del agua sin duda está allí. No es diferente; está hecha de la misma agua en la que existe.

Todos ustedes son divinos, porque han nacido de lo Divino. Han estado rodeados de divinidad y la divinidad es su destino final. No existe nada más que Dios, y todo lo que parece existir sólo existe debido a Dios. Ésta es la verdad misma del universo. Quien tenga esta visión verá la verdad tras la multiplicidad. No verá al océano como múltiples olas, sino que lo verá como un cuerpo de agua.

Cuando los miro, los miro a todos como a seres divinos. Así pues, cuando vienen, se desesperan, sacuden la cabeza y dicen: «No, no puedo serlo, no puedo serlo. Tengo tantos defectos, no puedo

ser divino, no puedo ser divino», no estoy de acuerdo. Ustedes sólo están viendo una ola en ese tiempo, en ese espacio; pero Yo veo el océano, el agua dentro. Todos ustedes son como olas flotantes, mientras que Yo soy el agua; y Yo conozco la verdad. No hay más verdad que Dios. Sólo Él asume todas las formas. Sólo Él asume todos los nombres. Sólo Él se vuelve todo.

Con la misma madera, uno puede hacer una silla, una mesa, una cama o un armario. La madera es la misma, sólo las formas son diferentes. Del mismo modo, todos ustedes son uno, pues están hechos de lo mismo. Pueden ser argentinos, pueden ser indios, pueden ser norteamericanos, pueden ser de otros países: todas estas diferencias son externas. El Ser interno es el mismo. Todos están hechos de los mismos cinco elementos; no existe un sexto elemento en nadie. Nadie está hecho de cuatro elementos. Son los mismos cinco elementos: éter, aire, agua, fuego y tierra.

Todos ustedes se sienten felices en presencia de Swami. Aunque viven lejos, siempre están felices de ir a ver a Swami. ¿Han pensado alguna vez por qué se sienten tan felices con Swami? Porque no son diferentes de Swami. Cuando ven a Swami, realmente se ven a sí mismos. ¿Quién no es feliz viendo su propio ser? Ustedes miran el espejo, ven el reflejo, miran su rostro y se sienten felices. Sin embargo, si toman... (*un bebé comienza a llorar*). Si el espejo muestra el reflejo de alguien más... (*el bebé sigue llorando*). A él no le gusta Mi discurso. (*Risas*) Al menos es sincero. Los demás fingen ser sinceros. Los niños siempre son sinceros. Si les gusta, les gusta. Si no les gusta, no les gusta. No se sienten obligados por las costumbres sociales ni la diplomacia. Son lo que son. Dios también es como un niño. Ustedes no pueden fingir delante de Dios y tratar de hacerle ver algo distinto de lo que realmente existe. Por supuesto, si vienen y representan una obra teatral delante de Dios, Él representará una mejor obra teatral que ustedes. (*Risas*) Ustedes son sólo los actores, Él es el director de la obra.

Como estaba diciendo, cuando ustedes ven su reflejo, se sienten muy felices. Cuando ven el reflejo de otra persona, no lo consideran como propio y no les agrada. La verdad es que, cuando ven a Swami, ven su propio reflejo en Swami. Todo lo que fueron, son y serán es Swami; y Swami personifica esa perfección de la existencia de ustedes. Cuando ven a Swami, ven esa perfección en sí mismos.

Cuando vienen a Swami, ¿qué les sucede? Todo su ego desaparece. Toda la negatividad desaparece. Todo el pesar desaparece. Todas sus preocupaciones se desvanecen. La mente se aquieta y ustedes olvidan su existencia misma. Ese es el momento de perfección que experimentan cuando están con Swami. En el instante en que alcanzan ese estado de perfección en su divinidad, se llenan de bienaventuranza. Lo que los hace felices en presencia de Swami es aquello en lo que se convierten. Swami los ayuda a convertirse en lo que verdaderamente son. Él les permite desechar todas sus pretensiones: toda la personalidad imaginaria que piensan que son. Él les permite ser quienes verdaderamente son. Puesto que ustedes están hechos de Swami, y Swami está hecho de ustedes, somos lo mismo, y ustedes se sienten felices porque en verdad ven su propio Ser en Mí, así como Yo veo Mi propio Ser en ustedes.

Por ejemplo, puede que tengan un muy buen amigo. Quizás él está aquí, en este país. Digamos que van a la India y ven a alguien más que se parece mucho a ese amigo. Aunque él no es su amigo, aunque nunca lo vieron antes, aunque no saben nada de él, sólo porque su rostro se parece al de este amigo, desarrollarán agrado por esa persona, porque vieron a su

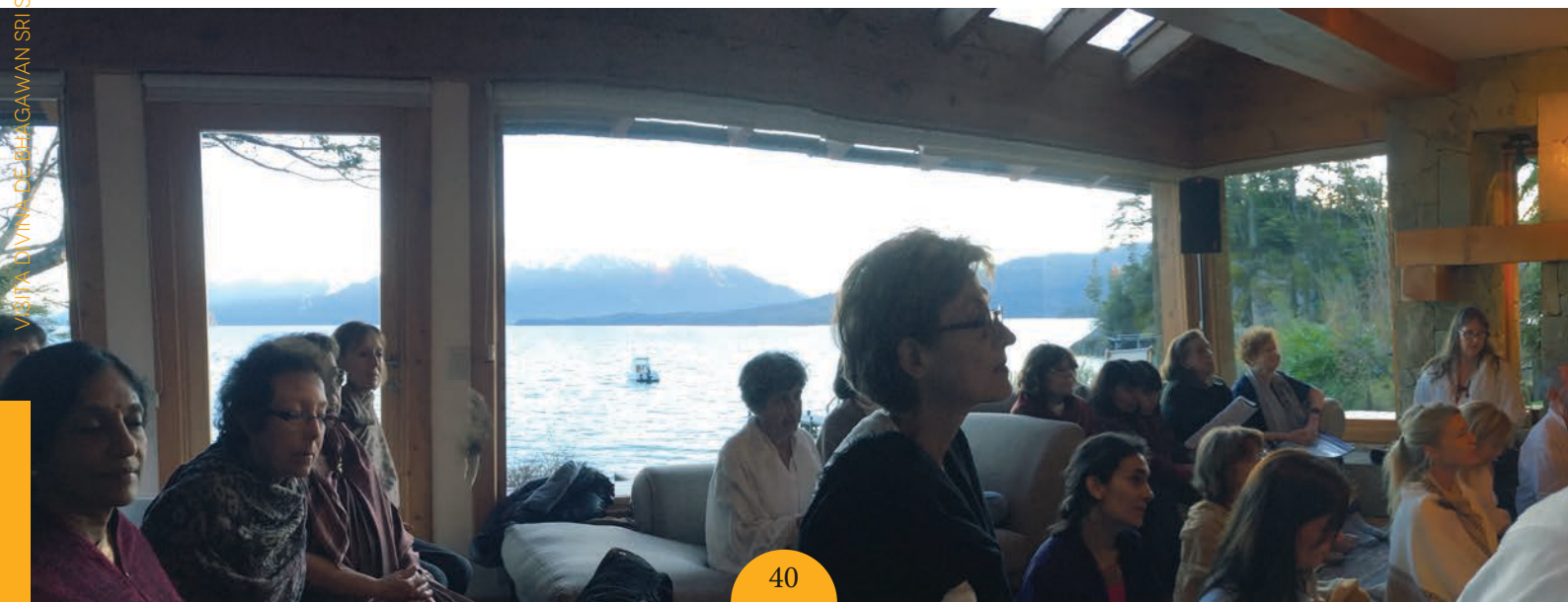
amigo en él o en ella. Tienden a sentir agrado por algo que ven alrededor porque hay algo de ustedes en eso. Ustedes están hechos de Dios; por eso, en presencia de Dios se sienten felices.

Ustedes están hechos de los cinco elementos. Cada vez que están cerca de estos cinco elementos, se sienten felices. Cuando ven la tierra y las montañas, se sienten felices. Cuando ven el agua del lago, se sienten felices. Cuando sopla la brisa fresca, se sienten felices. Cuando el sol sale o se pone, se sienten felices. Se sienten muy felices estando en la Naturaleza porque ustedes están hechos de Naturaleza. ¿De qué está hecha la Naturaleza? Está hecha de Dios. Debido a que está hecha fundamentalmente de Dios, ustedes se sienten felices cuando son Dios. Cuando tratan de ser algo distinto de lo que son, experimentan pesar. Cuando se vuelvan lo que verdaderamente son, siempre serán felices. Yo digo que la felicidad es unión con Dios. Eso no significa que, si van a Puttaparthi, entonces hay unión con Dios; o, si van a Muddenahalli, entonces hay unión con Dios. Lo que quiero decir es que, cuando están verdaderamente unidos a su propia divinidad, eso es unión con Dios. Cuando lleguen a ser lo que verdaderamente son —cuando lleguen a ser Dios— serán realmente felices.

Disfruten la Naturaleza, porque es un reflejo de Dios. De Dios vino la Naturaleza, y de la Naturaleza vino el hombre. Cuando meditan en la Naturaleza, meditan en Dios, y meditan en su verdadera existencia. Sientan la unidad con toda la Creación. ¡Es una experiencia tan liberadora! La libertad que obtienen y experimentan es incomparable. De repente, aquel que ustedes pensaban que eran, una entidad diminuta en el universo, se hace añicos. Al instante siguiente, se expanden y se expanden y se vuelven el universo entero. Tanto es así que sienten su propia presencia en el átomo más pequeño, así como en la galaxia más grande.

Todo está hecho de ustedes; todo es una extensión de ustedes. Ustedes existen en cada partícula de este universo. Así pues, aman este universo. Cuando comprenden esta verdad, cuando no hay dos, sólo el Uno existe. Entonces estarán libres de todo pesar. Muerte, nacimiento, vida: todo perderá su significado, porque sabrán que no están limitados por el tiempo, el espacio o las circunstancias. Siempre han sido libres, son libres y sólo pueden permanecer libres. No hay manera de que puedan estar atados.

Ustedes son el océano, no son la ola. Son el agua, no son la burbuja. Cuando tomen conciencia de esto, se convertirán en todo. Se verán a sí mismos en todos y en cada uno, y esa experiencia es *Sathyam*, verdad; esa experiencia es *Shivam*, auspiciosidad; esa experiencia

es *Sundaram*, belleza. Esa es la meta de la vida. Para esto, no tienen que ir de un lugar a otro. Dondequiera que estén, mediten en esta verdad. Cuando vean el sol naciente, mediten en esta verdad; cuando vean la puesta del sol, mediten en esta verdad. Cuando vean la montaña nevada, mediten en esta verdad. Cuando vean esta vasta expansión de agua, o cuando caminen por un extenso campo de arroz, mediten en esta verdad. Incluso cuando caminen entre las multitudes, continúen meditando en esta verdad. Todo esto es ustedes, que se ha convertido en muchos. La existencia de ustedes no es diferente de la de ellos. Así es como Yo veo y siento. Así es como experimento al mundo. Veo todo como Mi propio Ser. Por eso puedo amar tan espontáneamente, porque Me estoy amando a Mí mismo en muchas formas diferentes. Conozcan esta verdad y entonces estarán en paz.

¿Comprenden? De lo contrario, tienen la libertad de llorar y salir. (*Risas*) La verdad es que, si salen de aquí sin comprender, siempre estarán llorando. No piensen que lo que estoy diciendo es imposible de experimentar. Si fuera imposible, ¿por qué lo diría? Es muy, muy simple. Es simple ser lo que son. Si son una mujer, viven como una mujer: eso es muy fácil. Si, de repente, Yo les digo que se pongan la vestimenta de un hombre y se comporten como un hombre, eso será difícil. Del mismo modo, ustedes son Dios. Compórtense como Dios: ¡es muy fácil! Traten de comportarse como un hombre y eso se hará difícil. Por eso siempre están sintiendo pesar, porque están tratando de ser humanos. Traten de ser Dios, porque en verdad son Dios. En el instante en que traten de ser lo que son —de hecho, no hay intento—, serán felices. No estoy aquí para enseñarles lo que son y lo que no son. Sólo les estoy diciendo: sean lo que en verdad son. Es fácil, es simple, es dichoso. La espiritualidad es muy simple. Tan sólo no finjan ser alguien más. Sean lo que verdaderamente son. No traten de ser un hombre, o una mujer o un ser humano. Ustedes son Dios, simplemente sean Dios. Aferrarse es difícil, dejar caer es fácil. Ustedes se están aferrando a esta identidad falsa, por eso hay dificultad. Déjenla caer. ¡Es muy fácil!

(*Al anfitrión, el Sr. Gustavo Poggio*) ¿Hay cena para todos?

Gustavo Poggio: Sí.

Swami: Todos pueden ir a cenar pero, antes de tratar de digerir la cena que él les ofrecerá, traten de digerir Mi cena, lo que acabo de decir. Si no digieren la cena de él, tendrán problemas durante un día; pero si no digieren Mi cena, será un problema de por vida.

Arathi.

18 DE OCTUBRE DE 2016

BARILOCHE – ARGENTINA

Alrededor de las tres y media de la tarde, el Señor se dirigió hacia Bariloche, situado a una hora y media de distancia de «Ruca Sai». En camino hacia el lugar del Satsang Público, se detuvo en el hogar de la familia Pérez Lean para bendecirlos con Su Presencia. Fue recibido por la familia y devotos con hermosos *bhajans*.

Swami luego continuó Su viaje hasta la residencia de la Sra. Mercedes Wesley y el Sr. Tom Wesley, que poseen un complejo de equitación en Bariloche. Junto al salón del *satsang*, hay un pequeño templo Sai, que Swami bendijo tan pronto como descendió de Su auto. Después, Swami se dirigió al lugar del *satsang*, un granero de madera que forma parte del complejo de equitación. Unos doscientos cincuenta anhelantes devotos se habían reunido allí para experimentar la compasión de Bhagawan.

El Dr. Gustavo dio la bienvenida a Bhagawan y a Su comitiva. Mencionó cómo, en dos ocasiones anteriores, en 1992 y 1999, se habían hecho arreglos para recibir a Swami en la Argentina. Swami había prometido que iría allí. No por coincidencia, sino por Sai-incidencia, ¡la mayoría de los devotos del grupo organizador que había invitado entonces a Swami estaban presentes esa tarde!

18 DE OCTUBRE DE 2016 BARILOCHE – ARGENTINA

ENCUENTRO PÚBLICO EN
EL COMPLEJO DE EQUITACIÓN DE LA FAMILIA WESLEY

Sr. Isaac Tigrett

Les contaré una «historia de caballos». Cuando nació mi hija, Swami me dijo: «¡Te traje un alma grande, una guerrera amazona!». A los cuatro años, ella montó su primer pony y cabalgó durante los tres años siguientes. Ella y los caballos se volvieron uno. Pronto, mi hija llegó a ser tan buena en eso que estuvo a punto de unirse al equipo olímpico norteamericano. Sin embargo, un día, mientras saltaba un obstáculo con su caballo, ella se rompió tres vértebras de la columna. Los médicos dijeron que quedaría lisiada por el resto de su vida. Afortunadamente, Swami me dijo: «No te preocupes, ella mejorará»; y así ocurrió.

Muchos años después, en 2009, ella fue a un lugar ecuestre en Bangalore y vio un semental negro gigante. Fue amor a primera vista. Ella me dijo: «Papá, quiero montar este caballo», e insistió en que le preguntara a Sai Baba si podía tener el caballo. Swami lo aprobó.

Ella llevó el caballo a Puttaparthi y, cada día, solía pasar horas montando y saltando. Un día, de pronto, el caballo corrió hacia el establo y se desplomó. A pesar de ser tratado por los veterinarios más destacados, murió con la cabeza apoyada sobre el regazo de mi hija. Ella lloró durante horas, friccionando su cabeza con *vibhuthi*. Pocos días después, una clarividente sudamericana se puso en contacto conmigo y me dijo: «Sai Baba me dijo que tu hija fue una gran guerrera en tiempos antiguos. Su mejor amigo era su caballo, el cual montaba en las batallas. En una de ellas, el caballo resultó muerto, pero ella tuvo que seguir luchando. Así pues, Swami trajo de regreso a su amigo, en la forma de este caballo, para permitirle llorar al caballo que nunca había tenido tiempo de llorar siglos atrás».

De este modo, cada acción que están creando ahora es, en verdad, el futuro mismo de ustedes. Deben ser cuidadosos, para asegurarse un buen futuro.

Sri C. Sreenivas

Si yo llegara como un extraño a este hermoso lugar, ¿qué estaría viendo aquí? Un grupo de personas hermosas cuyo idioma es diferente, cuyo medio de comunicación no se acerca para nada a lo que se está transmitiendo (en inglés), pero sentadas con absoluta atención y devoción, frente a un hermoso sillón que, a todos los efectos prácticos, para el ojo que lo observa, está vacío y, en el futuro previsible, permanecerá vacío. Esa sería la observación de un simple extraño sobre esta hermosa Presencia. Lo que le resultaría naturalmente evidente sería el amor inexplicable de ustedes, que los atrajo hasta aquí para sentarse con tanto afecto mutuo, con una fe inescrutable en que hay algo en ese sillón. Así pues, hay dos valores muy evidentes para un simple extraño: 1) que ustedes están llenos de amor y 2) que tienen una fe inexplicable en una Presencia que es tan concluyente para ustedes que los mantiene en el mayor nivel de atención de cuerpo, mente y alma.

Hace muchos años, Swami escribió en una carta algo muy poderoso: «El Ser se pierde a sí mismo, y sólo puede encontrarse a sí mismo en otros seres». Él continuó usando la palabra «Ser». Esa es la realidad que uno ve, siente y percibe en este salón. A pesar de no entender el idioma en el que les hablo, todos ustedes están sentados con tal devoción que lo que han hecho fundamentalmente es olvidarse primero de sí mismos, cosa que es en realidad el Himalaya de todo espiritualismo. La espiritualidad empieza y termina, el viaje de la vida empieza y termina, cuando uno se olvida de sí mismo, y cuando puede recuperarse a sí mismo sólo en otro ser. Ese es el viaje de la vida. Eso es lo que no está enseñando esta Presencia invisible e inexplicable.

Sri B. N. Narasimha Murthy

Esta tarde, cuando venía en el auto con Baba, desde Angostura hasta este lugar, Baba dijo: «Hermoso país y muy buena gente». Esto es lo que Baba dijo sobre ustedes y su país. Él le dijo al Dr. Gustavo, quien conducía Su auto: «Este país ha pasado por muchos tiempos difíciles. Ahora, los buenos tiempos han llegado y el país verá un futuro muy brillante y grandioso». En los últimos cinco días de nuestra estadía aquí en Argentina, he visto grandes similitudes entre la India y la Argentina. En términos de riqueza material, en términos de pobreza material, en términos de gloria espiritual, hay grandes similitudes entre la India y la Argentina.

Baba ha venido aquí para convertir a las personas buenas en personas divinas, para convertir a las personas hermosas en personas gloriosas. ¿Qué es lo que convierte a un buen hombre o a una buena mujer en divinos? Sólo el amor desinteresado y el servicio desinteresado. El amor por Dios y la compasión por el prójimo es lo que convierte a hombres y mujeres en dioses.

Antes de venir aquí, visitamos la casa de un devoto y él nos dio la poesía más hermosa compuesta jamás sobre la Forma Sutil de Bhagawan. Leeré unas pocas líneas: «Aunque mis ojos no pueden ver Tu rostro, es Tu sentimiento y mi sentimiento. Aunque mis ojos no pueden ver Tu rostro, puedo sentirte, Señor. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar Tus Pies, Tus Pies de Loto, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir Tu presencia. Sé que estás aquí. Puedo sentir Tu majestad. Sé que estás aquí. Mi corazón puede ver Tu belleza. Sé que estás aquí. Puedo sentir Tu gran amor. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí». Éste es el amor perfecto entre Dios y Sus devotos.

DISCURSO DIVINO DE BHAGAWAN

Lo que creemos que no existe, en realidad existe.
Lo que creemos que existe, en realidad no existe,
porque Dios es todo lo que realmente existe
y el mundo alrededor es en realidad una ilusión. *(Poema telugu)*

¡Queridas Encarnaciones del Amor Divino!

Por cada sombra, tiene que haber un objeto; y cada objeto proyecta una sombra. Sin el objeto, no puede haber una sombra, pero no se puede obtener el objeto tratando de agarrar su sombra. Las sombras cambian con el tiempo; cuando ustedes caminan a la mañana, su sombra es larga; al mediodía, cae bajo sus pies y, en la tarde, se extiende y se alarga de nuevo, pero en la dirección opuesta. La sombra que emana de ustedes sigue cambiando con el tiempo, pero ustedes no cambian. No se hicieron largos a la mañana, cortos al mediodía y largos en la tarde; permanecieron como eran, pero la sombra siguió cambiando. Así es la relación entre el mundo y Dios; el mundo es la sombra de Dios. El mundo es irreal, Dios es real. El mundo sigue cambiando con el tiempo, pero Dios se mantiene constante. No pueden alcanzar a Dios si persiguen el mundo de las sombras.

Hay un árbol cargado de frutos; si quieren comer los frutos, no pueden agarrar las sombras de los frutos, porque son sólo sombras, no son reales. Sin importar cuánto lo intenten, no podrán obtener de la sombra un fruto para comer; pero, en el instante en que trepen al árbol real y arranquen el fruto real del árbol real, también treparán a la sombra del árbol y agarrarán la sombra del fruto. Si van tras lo que es real, lo irreal vendrá con eso. Persiguiendo sombras, no pueden obtener el objeto pero, si obtienen el objeto, también obtienen la sombra.

Queridos, el mundo es sólo una sombra de Dios. Si obtienen a Dios, también obtendrán al mundo; pero si sólo siguen persiguiendo al mundo, nunca obtendrán a Dios.

Se piensa que el hombre está sediento de felicidad. Desde el momento en que se levantan a la mañana hasta el momento en que se van a dormir en la noche, cada uno de sus actos está orientado hacia la obtención de más felicidad. Cualquier cosa que piensan, dicen o hacen es sólo con el propósito de ser felices. Nadie en el mundo quiere ser infeliz; por eso la humanidad está en constante búsqueda de la felicidad. Por desgracia, el hombre piensa que la felicidad que busca reside en el mundo y continúa buscando la sombra del fruto de la felicidad en el mundo, que es, en sí misma, sólo una sombra. Por mucho que lo intenta, el hombre no es capaz de alcanzar la felicidad permanente en el mundo temporal, porque la felicidad real no reside en el mundo; no hay un fruto real en la sombra del árbol. Sin embargo, cuando busquen a Dios, alcanzarán la felicidad verdadera. En ese momento, podrán ser permanentemente felices, porque la felicidad es unión con Dios. Sólo quienes han comprendido esta verdad son liberados de todo pesar y pueden vivir en eterna felicidad; pero, quienes aún creen que la felicidad reside en el mundo y en las cosas mundanas son pobres almas, que persiguen sombras y no logran nada. Por lo tanto, que haya sólo una plegaria: «Quiero a Dios» porque, si obtienen a Dios, también obtienen el mundo.

Una vez, un príncipe organizó una fiesta en su cumpleaños e invitó a la gente del país. Les dijo que podían tomar de su tesoro cualquier cosa que pudieran sostener en sus manos. La gente enloqueció y corrió de un lado a otro, llenando sus manos con tanto como les fue posible; pero una muchacha permaneció de pie en silencio en un rincón, sin tomar nada. El príncipe le preguntó: «¿Qué ocurre? ¿No te gusta nada entre todo lo que está en exhibición? ¿No quieres llevarte algo de valor de aquí como mi regalo de cumpleaños? ¡Adelante! Elige todo lo que puedas sostener en ambas manos».

Ella dijo: «Su Alteza, es cierto que hay muchos objetos de valor alrededor y es cierto que la gente está recogiendo tanto como puede llevar en ambas manos. Sin embargo, yo no estoy buscando la riqueza que está en exhibición fuera; estoy buscando otro tipo de riqueza que quepa en mis manos».

«¿De qué riqueza se trata?», preguntó él.

«Quiero tus manos en mis manos; eso es lo único que quiero en mis manos. Si te tengo como esposo, también tendré tu reino. No soy tan necia como para llenar mis manos con un poco de oro y regresar feliz a casa. Preferiría llenar mis manos con tus manos, para que tú te vuelvas mío y yo pueda volverme tuya. Si te tengo a ti, también tendré el reino».

Lo que pueden obtener en este mundo es limitado. Ustedes llenan sus manos vacías con riquezas, con familia, con relaciones, con nombre, fama y todo tipo de cosas, pero no tienen lugar para que Dios ponga Sus manos en las de ustedes. Cuando dejen caer todas las cosas irreales y tengan sus manos vacías, cuando procuren tener las manos de Dios en sus manos y se vuelvan Suyos y hagan que Él sea de ustedes, entonces no habrá más búsqueda, pues tendrán todo lo que puedan necesitar. Esa es la senda del devoto, no la senda del que busca el mundo. Por lo tanto, tengan la certeza de que, una vez que tienen a Dios, lo tienen todo y siempre serán felices. Lo permanente sólo puede encontrarse en las cosas permanentes. Lo temporal sólo puede producir lo que es temporal. Dios es permanente; por eso, todo lo que obtienen de Dios también es permanente. Sean así y también díganse a los demás. Hagan que sus vidas sean un ejemplo de devoción; conténtense con tener a Dios, porque eso es todo lo que necesitarán jamás; el resto es todo nubes pasajeras.

¿Dónde está Dios? ¿Dónde irán a preguntarle algo? ¿Dónde irán a encontrarse con Él y a buscar Sus manos? ¿Lo encontrarán en el templo? ¿Pueden encontrarlo a Él allí? ¿Está Él en la iglesia? ¿Pueden ir allí a hacerle preguntas? ¿Está Él en la mezquita? ¿O en otros lugares de adoración? ¡No, no, no! Dios está justo ahí, dentro de ustedes; y sólo cuando busquen a Dios dentro de ustedes podrán encontrarlo. Tienen que buscar algo donde se encuentra, no en otro lugar. Cuando van y buscan a Dios afuera, pueden obtener una estatua, pueden obtener un sermón, pueden obtener un objeto; pero no obtendrán a Dios. Cuando lo busquen dentro, en el sanctasanctórum de su propio corazón y le clamen: «¡No quiero otra cosa que a Ti! Me vació para que Tú puedas sostenerme», entonces, Él vendrá como el Rey de reyes y extenderá Sus manos para sostener las de ustedes, los llevará a Su reino y los hará Suyos. Ese es el Reino de los Cielos: está dentro de ustedes; afuera sólo hay infierno. La felicidad se encuentra dentro. Fuera hay placeres, pero son todos temporales. La paz, el amor y la felicidad permanentes están dentro.

Estoy muy feliz de haber venido aquí, porque tengo sed de verlos, al igual que ustedes buscan encontrarme a Mí. ¿Puede haber una madre sin un hijo? ¿Puede haber un hijo sin una madre? Del mismo modo, ¿puede existir Dios sin devotos? ¿Puede existir un devoto sin Dios?

Ambos son iguales, como la madre y el hijo; Dios y los devotos; pero Yo no he venido aquí sólo para encontrarme con ustedes. He venido aquí para decirles una verdad: durante mucho tiempo Me han buscado fuera, pero ahora es tiempo de que busquen dentro.

Al buscarme dentro, se darán cuenta de que no son diferentes de Mí y se convertirán en Mí. Al estar constantemente conmigo, se convertirán en Mí. La gente habla sobre Sai Baba y dice: «Sai Baba es esto, Sai Baba es aquello; Sai Baba era así, Sai Baba era de esta otra manera». Todo eso es el resultado de una comprensión limitada. Es como los cuatro ciegos que trataban de describir a un elefante. Uno tocaba las patas y decía: «Un elefante es como una columna». Otro tocaba el estómago y decía: «No, un elefante es una pared». Alguien más tocaba la cola y pensaba que un elefante es como una soga. Ellos siguieron discutiendo y peleando de ese modo debido a su propia comprensión limitada de un elefante. La verdad es que todos ellos eran ciegos y que ninguno había visto realmente a un elefante. Sólo estaban hablando acerca de lo que habían experimentado según su propia manera limitada.

¿Por qué depender de la experiencia de otra persona? ¿Cómo saben ustedes que ellos conocen la verdad completa? ¿Pueden otros comer por ustedes? ¿Pueden otros dormir por ustedes? ¿Puede alguien más respirar por ustedes? Tienen que hacerlo por sí mismos. Conozcan a Dios por sí mismos, no por lo que otros dicen. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde no está Dios? Deben descubrir todo eso por sí mismos. Los demás pueden servir como un poste indicador que dice: «Toma este camino, quizás encuentres a Dios», pero ellos no podrán llevarlos allí; ustedes tienen que emprender su propio viaje. Por lo tanto, descubran la verdad de Dios, encuentren su propia verdad, por sus propios esfuerzos. Hay muchas maneras de hacerlo: una persona medita, otra lee, otra aprende de otros y luego trata de comprender a Dios, alguien más trata de servir y otra persona trata de hacer otros *sadhanas* para comprender a Dios; no obstante, Yo les diré cuál es el camino más simple: el amor puro. Si aman tanto a Dios que Él no puede resistirse, si aman tan intensamente a Dios que Él no puede vivir sin ustedes, Dios no tiene otra opción que venir a dondequiera que estén. ¿No es por eso que he recorrido una distancia tan grande para llegar hasta aquí? He sentido la atracción de sus corazones; eso ha evitado que permaneciera alejado y Me ha atraído de inmediato a su presencia.

Por mucho tiempo han estado rezando, planeando y trabajando para recibirme; pero Dios hace las cosas a Su modo. Encuéntrenme dentro y sean felices para siempre.

¿Hay algo que quieran preguntar?

Pregunta 1: Swami, Tú nos dices todo el tiempo que la Divinidad está dentro de nosotros y, por experiencia, a veces parece bastante difícil, pero luego se hace evidente que todos somos uno. Sin embargo, para mí, personalmente, a menudo los pensamientos y las emociones son barreras que no me permiten alcanzar esa Divinidad interna. Mis dos preguntas son: 1) ¿Cómo atravieso toda esa nebulosa de pensamientos y emociones? y 2) ¿Cómo puedo aprovechar Tu nueva forma, ya que la forma anterior me transformó de manera muy profunda?

Swami: Dios está siempre presente dentro de ti, pero elige manifestarse fuera, es decir, externamente, por una razón determinada. La verdadera forma de Dios es sin forma; así como la dulzura no tiene forma pero, a fin de experimentarla, se necesita un caramelo o un plato dulce para saborear y experimentar qué es la dulzura. El Dios sin forma asume una forma para ayudarte a experimentar eso y, con esa forma seductora, atrae tu atención hacia Él. Los

niños juegan con muchos juguetes pero, si obtienen un juguete mejor, dejan el juguete viejo por el nuevo. Todos ustedes son como niños, atareados jugando con los juguetes del mundo, jugando con familias, relaciones, nombre y fama. En el mundo, hay todo tipo de juguetes para ustedes; por eso, con el objeto de atraer su atención, Dios vino como un juguete irresistible para que se sintieran atraídos por él, dejaran los otros juguetes que consumían su tiempo y corrieran tras el nuevo juguete. Ustedes quieren experimentar eso ahora y dejar el resto, porque es algo nuevo, algo maravilloso, algo más hermoso.

Él desarrolla esa atracción y ese amor hacia Sí mismo para que ustedes se distraigan de las otras cosas y se sientan atraídos hacia Dios. El propósito de que la Divinidad sin forma asumiera la forma que Yo asumí y caminara entre ustedes, los bendijera y hablara con ustedes, fue para atraerlos hacia Mí, para que abandonaran todas las demás búsquedas infructuosas. Ahora, también les he quitado ese juguete, porque pienso que están creciendo y que ya no necesitan juguetes. Deben encontrar la felicidad mucho más profundamente que en juguetes externos. Está bien dar un juguete a un bebé que llora para que se calle. No es apropiado que un adulto siga jugando con juguetes; él o ella deben aprender cosas de un significado y conocimiento más profundos: el conocimiento más profundo de por qué Dios existe y la comprensión más profunda de quiénes son en realidad. Así llegarán a ser libres y su felicidad ya no dependerá de objetos externos de diversas formas, aspectos, colores o tamaños.

Ahora vayan hacia dentro y encuentren la felicidad dentro. Sin embargo, para ayudarlos en la transición desde la forma hasta el Absoluto sin forma, que está dentro de ustedes, éste es un período de transición. No pueden saltar directo a la universidad desde la escuela primaria; tienen que pasar gradualmente por la escuela primaria y la secundaria, para llegar luego a la universidad. Por lo tanto, deben abandonar ahora sus ocupaciones de escuela primaria.

«Swami me está mirando. Swami me está hablando. Swami está haciendo esto. Swami me está haciendo eso»: todo eso debe desaparecer. Todo eso es el juego de un niño de escuela primaria.

Sí, fue importante en ese momento, pero ahora deben pensar: «¿Qué puedo hacer por

Swami? ¿Cómo puedo hacer feliz a Swami? ¿Cómo puedo complacer a mi Swami?». De este modo, si ahora piensan constantemente en Mí, un día se convertirán en Mí. ¡Sí! Pensando constantemente en Mí, se convertirán en Mí.

Éste es un período muy importante, porque los ayudará a ascender al próximo nivel. Al principio, Jesucristo dijo «Yo soy el mensajero de Dios», luego dijo «Yo soy el hijo de Dios» y, finalmente, «Yo y el Padre somos Uno». De pensar en sí mismo como el mensajero, él no pasó directamente a decir «Yo y mi Padre somos Uno», sino que progresó a través de «Yo soy el hijo de Dios». Al principio, ustedes también eran devotos de Sai; ahora son hijos de Sai; y luego ustedes y Sai se volverán Uno. Así pues, ahora usen esta oportunidad, no para buscar a «Swami fuera», sino a «Swami dentro». No es necesario que vayan aquí y allá como hacían antes. Estén donde están, creyendo que su Swami está allí mismo dentro de ustedes; y, al mantener ese sentimiento de ahora en adelante, ustedes y Yo nos volveremos Uno. Éste es el camino del medio, que los llevará a su destino. Ese es todo el propósito.

Pregunta 2: Mi amado Señor, aunque somos muy pocos devotos los que creemos en Tu Cuerpo de Luz, Tú me enseñaste a no tener miedo. Por eso me atrevo a preguntarte si te gustaría venir a Salta, al norte de la Argentina, porque estoy segura de que todos mis hermanos, del sur, del oeste y del este, nos ayudarían a recibirte.

Swami: Sin duda iré en otro momento. (*Aplausos*) Si alguien Me llama con amor, no puedo sino hacer lo que Me está pidiendo que haga; soy el esclavo de Mis devotos, pero sólo si hay amor puro. El amor puro puede atar a Dios a ustedes, de otro modo, ¿cómo pueden explicar que Krishna, el Señor del Universo, corriera tras las gopikas (pastoras de vacas) para obtener un poco de mantequilla y danzara e hiciera todo lo que ellas querían que hiciera? Ellas retenían la mantequilla en sus manos evitando que Él la tomara y le decían: «Ahora baila para nosotras. Una vez que bailes, te daremos la mantequilla». Él solía hacer todo tipo de cosas para complacerlas, para obtener la mantequilla. El significado es que lo que atraía a Krishna no era la mantequilla que tenían en la mano, sino la mantequilla del amor en los corazones de las *gopikas*. Él era el hijo de Nanda, el jefe de la aldea, que tenía una gran cantidad de mantequilla en su propia casa. Sin embargo, Krishna no la comía, sino que iba a comer la mantequilla de las *gopikas*. Eso es lo que Yo estoy haciendo. Siempre estoy hambriento de ese amor y sé que sólo pueden usar el amor para atarme a ustedes; nada más funcionará. Dondequiera que hay amor, allí estaré.

Pregunta 3: Swami, tengo un pedido y una pregunta para Ti. El pedido es que nos ayudes para que la violencia disminuya en nuestro país y que nos bendigas. La pregunta es: ¿nos permitirás difundir ampliamente los Valores Humanos?

Swami: ¡Sí! No necesitan Mi permiso para hacer cosas buenas. Las cosas buenas pueden hacerse de todos modos; ¡y nadie Me pide permiso para hacer cosas malas! Entonces, ¿por qué pedir permiso para hacer cosas buenas? (*Risas y aplausos*) ¡Adelante! Es necesario. Los Valores Humanos son muy importantes en el sistema educativo. Si educan bien a sus niños, con Valores Humanos, entonces mañana la sociedad de ustedes estará a salvo. Por lo tanto, siembren hoy las semillas de la devoción, de la fe, de la bondad, para tener mañana la cosecha de la paz y la felicidad. Cambiar a las personas que ya han crecido es difícil; ellas tienen que aprender de sus propios errores. Sin embargo, es fácil hacer buenos a los niños si les enseñan las cosas correctas desde el principio.

El pasado es pasado; olviden el pasado. Ocúpense de hoy y de lo que pueden hacer para mañana. Enseñen Valores Humanos a los niños y a los jóvenes adultos practicándolos ustedes mismos: ese es el camino.

Sí, todos ustedes asuman esta tarea. No estoy diciendo que deberían empezar a abrir escuelas; incluso si se juntan con diez personas con las que se encuentran, pueden enseñarles estas cosas buenas. Esas diez personas enseñarán a otras diez, esas diez enseñarán a otras diez y de este modo la luz se difundirá. Eso es lo que espero de ustedes.

Pregunta 4: Swami, sabes en Tu corazón cuáles son las preguntas que todos tenemos y sé que Tú nos escuchas cada día. Te ruego que escuches al corazón de la Argentina en cada uno de nosotros, y que nos des Tus bendiciones para que podamos respondernos a nosotros mismos cada una de nuestras preguntas y nos convirtamos en Tus mejores hijos e hijas. ¿Nos bendecirás para que, de ahora en adelante, podamos hacer avanzar a este país y al mundo, como se nos dijo hoy, brillando y siendo Tus mejores ejemplos en esta vida?

Swami: Si examinas la historia del mundo, todas las grandes revoluciones han comenzado con una sola persona. El mundo siempre espera a esa única persona que puede cambiarlo, y tú puedes ser esa persona. (*Indicando a varias personas*) También puedes serlo tú y tú y tú y todos. ¡Sean desinteresados! Eso es todo lo que se necesita. Piensen en otros antes que en sí mismos: ese el modo de cambiar.

¿Cuál es la diferencia entre ustedes y Yo? Yo pongo a los demás antes que a Mí mismo. Es en la alegría y en el bien de otros que pienso todo el tiempo. Si cada uno de ustedes empieza a pensar primero en los demás, antes que en sí mismos, el país entero cambiará. La termita de «yo» y «mío» se ha comido las raíces del país. Usen la medicina de «nosotros» y «nuestro», para que el árbol de la divinidad crezca y florezca. Así es como Yo pienso y ahora también ustedes deben pensar como Yo.

Lentamente, lentamente todo cambiará. Todo viaje largo comienza con un solo paso. Paso a paso, pueden alcanzar la meta. Tienen mayor responsabilidad porque son Mi gente, pues muchos otros están viviendo en la ignorancia; ellos no han tenido la oportunidad de aprender cosas buenas. Ustedes son los afortunados y bendecidos, los que saben qué es correcto y qué no lo es. ¿No sería una gran desgracia que, sabiendo todo esto, no lo practicaran? Es comprensible que una persona ciega choque contra un árbol, porque no puede ver; pero si ustedes tienen una colisión, teniendo una visión perfecta, entonces es su error.

¡Vuélvase desinteresados! No le tengan miedo a nada. El miedo a su propia vida los hace egoístas. «Yo», «Yo», «Yo», «Mío», «Mío», «Mío»: esa es la naturaleza del temor de ustedes. «¿Qué me pasará a mí? ¿Qué pasará con mi futuro? ¿Qué hay de mí?» No sean así. Si ayudan a otros, Dios los ayudará. Crean en eso y, si hacen un poco por los demás, Dios hará mucho por ustedes. Esa es la diferencia entre el infierno y el cielo. En el infierno, todos están pensando «yo», «mío»; «yo», «mío». En el cielo, «nuestro», «nuestro», «nuestro». No teman compartir, no teman servir, no teman hacer sacrificios por los demás. No piensen en sí mismos; piensen en los demás y Dios pensará en ustedes. Verán que la vida se vuelve una gran aventura, porque a cada instante sentirán la presencia de Dios, verán las manos de Dios en cada cosa que ocurra; pero tienen que dar el primer paso, entonces Yo daré cien pasos. Tienen que dar el primer paso.

Una pregunta más.

Pregunta 5: Swami, gracias por venir a nuestro país y a Bariloche. Has estado viajando a otros países y, en algunos de ellos, has ordenado la construcción de *ashrams*. Por favor, ¿puedes explicarnos cómo se manifestará el plan divino en los ashrams, cómo funcionarán y para qué son creados?

Swami: Las personas en Bariloche son muy buenas. No necesitan un ashram aquí. Un hospital tiene que construirse donde hay pacientes y personas enfermas. Una escuela tiene que construirse donde hay personas que necesitan educación.

Tengo un plan y estoy trabajando en él. Cuando esté listo, se lo haré saber. Ya he sembrado las semillas para eso y están creciendo, creciendo, creciendo dentro de la tierra. Pronto lo sabrán. Un *ashram* no es un lugar; «*a-shrama*» significa «sin esfuerzo», «sin dolor», «sin dificultades».

¿Cómo es eso posible? Cuando tienen amor, entonces no hay un sentimiento de esfuerzo. Una madre trabaja duro todo el día para dar de comer a sus hijos y cuidarlos, pero lo hace por amor y no siente ningún esfuerzo al hacerlo. El estado de no sentir el dolor, el cansancio o el esfuerzo es posible sólo cuando hacen las cosas con amor. Así pues, un ashram es un lugar donde hay amor. Dondequiera que haya amor, eso será un ashram; el amor dentro de ustedes y dentro de su familia convertirá a su hogar en un ashram. El amor compartido con sus amigos, vecinos y la gente que los rodea convertirá el lugar en un *ashram*; y el amor entre todas las personas del país convertirá a toda la Argentina en Mi *ashram*. Conviertan a todo el país en Mi *ashram*, no uno o dos *ashrams*, del modo en que piensan en ellos. Vuélvanse tan amorosos que no sientan esfuerzo alguno en vivir de ese modo amoroso.

He venido aquí y les he enseñado muchas cosas buenas; pónganlas en práctica. Cuando regresen a su hogar, su gente y sus vecinos deberían decir: «¿Qué te ha pasado en los últimos cinco días? ¿Cómo es que te ves tan diferente? Estás mucho más amable que antes. Ya no te enojas, no me gritas más, te estás adaptando a todo, pronunciando palabras amables, siempre listo para ayudar y servir. ¿Qué ha sucedido?». Ese será el verdadero regalo para Mí. Un maestro se siente muy feliz cuando otros elogian a sus alumnos. Al ver a un buen estudiante, la gente le pregunta: «¿En qué escuela estás estudiando?». Al ver niños buenos, la gente se pregunta quiénes son sus padres. Del mismo modo, al ver la bondad de Mis devotos, la gente preguntará quién es su maestro porque, si los seguidores son tan buenos, ellos se preguntarán cuán grande debe ser su maestro. Por lo tanto, sean buenos seguidores y obtengan un buen nombre para su maestro. Vuélvanse un ashram en movimiento, un *ashram* viviente, caminante, hablante. Dondequiera que vayan, difundan alegría, felicidad y paz. Primero Me gustaría convertir a tu corazón en Mi *ashram*, ¡a todos sus corazones!

Tenemos un viaje largo por delante. Yo no tengo que viajar, pero estas personas sí tienen que hacerlo. ¡Yo estoy en todas partes! El vapor se convierte en agua y en hielo, pero es la misma sustancia. De un modo similar, el Dios sin forma asume una forma. Cuando el hielo se derrite, se vuelve agua; y el agua se vuelve vapor cuando se evapora. Así también, Dios con forma se vuelve sin forma una vez más.

Cerremos la charla por hoy. Doy Mis bendiciones a toda la gente de la Argentina, para que los devotos muestren el camino y conduzcan a otros mediante su propio ejemplo. Para cuando vuelva a la Argentina, espero que todos ustedes sean mucho más divinos, más amables, más amorosos de lo que son hoy. Muy feliz.

LISTA DE SUSCRIPCIÓN PARA CUADERNILLOS DE LAS VISITAS DE BHAGAWAN AL EXTRANJERO

Para descargar los discursos divinos de las visitas de Bhagawan al extranjero, se ruega ir a la página Web de Sai Vrinda: <http://www.saivrinda.org>

Si se quiere realizar una suscripción para recibir los nuevos Cuadernillos de los viajes de Bhagawan al extranjero en 2016 tan pronto como estén disponibles, se ruega enviar un correo electrónico a bhagawanspeaks@gmail.com

Los Cuadernillos Divinos también serán publicados en <http://www.saivrinda.org>

NOTA DEL EDITOR

Estamos buscando transcritores, traductores y editores profesionales a tiempo completo para los discursos divinos de Bhagawan en todos los idiomas. Los interesados deben ser contratados oficialmente a través de Sri Sathya Sai Premamruta Prakashana®. Para más información, por favor escribir a: bhagawanspeaks@gmail.com.

EDITORES Y DISTRIBUIDORES DE LIBROS

Para información sobre Publicación - Impresión - Distribución, escribir a:

bhagawanspeaks@gmail.com

