

Pétalos de Rosa

Extractos de los
Satsangs de Sri Babuji

Lugares Sagrados

DEVOTO: ¿Qué es lo que convierte un lugar en sagrado?

GURUJI: La presencia de un Satguru hace que un lugar sea sagrado. Un verdadero lugar sagrado está en las inmediaciones de un Satguru. ¿Por qué Shirdi es un lugar sagrado? Porque es el lugar de Baba. De por sí, allí no está el Ganges, ni los Himalayas, allí no hay sabios que hayan hecho *tapas*, nada de eso. Se debe simplemente a la presencia del Satguru. Si un lugar es sagrado es debido a la presencia de un Satguru.

DEVOTO: Gurují, ¿cómo podemos aprovechar la presencia del Satguru en relación a Shirdi, Poondi, Tiruvannamalai, y otros lugares sagrados?

GURUJI: Cuando duermes sobre un colchón, ¿eres consciente de la presencia del colchón? Después de levantarte, puede que digas: “Oh, he dormido bien, este colchón es muy bueno”. Pero, mientras dormías: ¿tenías conciencia del colchón? ¿O de su existencia?

No, pero te estabas beneficiando de su presencia. Y su ausencia no te habría producido el mismo efecto. De modo que la manera de ser consciente de su presencia es: usarlo como colchón. Si lo usas como mesa de comedor, ¡no serás consciente de su presencia! [Risas]. Usarlo como colchón y disfrutar de sus efectos: eso es ser consciente de la presencia del colchón. Así que eso es lo que tienes que hacer. En otras palabras, cuanto más sensible seas a sus efectos, más consciente serás también de su presencia, la cual se hará muy palpable. El caso es que mucha gente no es tan sensible. Por ejemplo, es como si nuestras mentes fueran como la ropa de un limpiador de autobús –los autobuses y los camiones que veis en la India tienen un conductor y un limpiador– el limpiador es el ayudante del conductor. Fijaos que sucia está su ropa, llena de gasóleo, de mugre, y de todo. Si viene y se sienta en este suelo ¿se manchará o ensuciará su ropa? No, si acaso se mancha algo será el suelo. Algunas mentes se parecen a la ropa del limpiador: vayan donde vayan, incluso en lugares muy sucios, no notan la suciedad en absoluto. Pero si llevas una ropa inmaculadamente blanca que está muy, muy limpia,

Bodhgaya, 1995

serás tan sensible a la suciedad que temerás que se ensucie incluso al sentarte en un suelo limpio. Así que cuanto más limpias se vuelvan nuestras mentes, más sentiremos los efectos que cualquier cosa tiene sobre nosotros. De la misma manera, apenas os pongáis en contacto con una presencia, la reconoceréis y sentiréis su efecto. Y entonces es muy palpable. No es algo sutil; la podéis sentir, la podéis experimentar [es una experiencia real]. La podéis tocar y sujetar con vuestras manos, la podéis comer y digerir.

GURUJI: Todos los lugares sagrados se vuelven sagrados a causa de los hombres santos y las mujeres santas. En el pasado remoto –no en una época que podamos situar en la historia– creo que hubo un santo que vivió aquí, en Arunachala, un gran santo, a quien la gente prácticamente consideraba Shiva encarnado, y que vivió y entró en *samadhi* aquí. Desde aquellos tiempos, mucha gente ha considerado esta montaña un *tapokshetra* (un lugar sagrado de penitencia), y especialmente desde los tiempos de Seshadri Swami y Ramana Maharshi. Así que este es un lugar de santos.

Es tal y como yo veo el *samadhi* de Baba; para mí Arunachala es otro *samadhi*. Esto es lo que está escrito en el *Arunachala Purana*, donde a aquel santo le llaman Arunagiri Yogi. Aquí vivió un gran yogui, y su tumba está en la cima norte de la montaña. También Ramana Maharshi vio una vez el árbol donde estaba la tumba, pero no pudo acercarse; dijo que no tenía permiso –¡Ni siquiera Ramana Maharshi tenía permiso! Gracias a Arunagiri Yogi, esta montaña en particular se ha convertido en una montaña sagrada. Y como su *samadhi* era tan inaccesible, la gente no podía subir allí a adorarlo o a hacer *pradakshina*, así que toda la montaña se convirtió en su *samadhi*. De la misma manera que en Shirdi hacemos *mahapradashina*, combinando el Samadhi Mandir, Gurusthan, y Dwarkamai,, así la gente hace *pradashina* alrededor de Arunachala. Como la gente no puede subir a la montaña para ver la tumba, toda la montaña se ha convertido en tumba, y la gente hace *pradashina* alrededor de la montaña.

DEVOTO: Entonces, ¿estos lugares sagrados se han convertido en sitios de poder por los santos que han vivido en ellos, o son sagrados en si mismos?

GURUJI: En realidad todo es sagrado. De hecho, aquí no hay nada que no sea sagrado. Pero, debido a la presencia de un santo, lo sagrado se manifiesta más en unos lugares que en otros; y a estos se les llama “lugares sagrados”.

DEVOTO: ¿Se ve amplificada esa santidad por los posteriores santos y yoguis que son atraídos allí por el Arunagiri Yogui original?

GURUJI: Sí. Se incrementa porque se van abriendo cada vez más y más vías –aumentó cuando Seshadri Swami llegó aquí. Algunas personas pueden conectar con su presencia y su energía, y se benefician de ese tipo de vibración. Y cuando Ramana Maharshi vino aquí, él fue otro más. De modo que cada vez más personas conectan –no es que el lugar se vuelva más poderoso– sino más bien que hay más personas que se pueden conectar con él. Un hospital convertido en un hospital superespecializado; eso es todo. Antes, solo los que padecían ciertas enfermedades específicas podían ir allí. Pero cuando aparece un hospital superespecializado, se pueden tratar todo tipo de enfermedades. Así, gradualmente, algunos lugares sagrados se transforman en centros espirituales superespecializados; como Arunachala..

GURUJI: Hay otra cosa. Los grandes santos decían que el *sadhana* y el esfuerzo hechos en un

lugar sagrado, en presencia de grandes Satgurus como Ramana, dan un resultado diez veces mayor para cualquier esfuerzo que se haga. Eso es lo que Baba dijo: “¡Si tú me das una rupia, yo te daré diez rupias!” Esa clase de lugares sagrados se llaman *tapokshetras*, porque ese efecto, esa energía, está presente allí. En su presencia, estás enteramente bajo su influencia, en su vibración. Y debes recordar que si haces algo bueno que te dé un resultado diez veces mayor, de la misma manera, si haces algo que se aleje de lo bueno, también te dará un resultado diez veces mayor. Por eso se ven hombres de negocios allí –esos hombres de negocios “espirituales”– que son más negociantes que cualquier otro hombre de negocios, porque el efecto es diez o cien veces mayor –¡es mucho más grande! [Risas] Como ese beneficio existe, ese peligro también está allí. Así que debemos utilizar el beneficio, pero también debemos tener cuidado –es como caminar por el filo de una navaja. Tenemos que ser siempre conscientes de que estamos en presencia de grandes santos. Si haces algo bueno te dará un resultado cien veces mayor. Pero si haces algo que no está bien, el karma será también cien veces mayor, porque esa es la ley en estos lugares. Hagas lo que hagas, el resultado se multiplicará por cien. La presencia no discrimina.

DEVOTO: Guruji, ¿cuál es el beneficio de ir a Poondi?

GURUJI : Estar en la presencia de Poondi Swami. Es como si tu mente fuera leche de vaca y la pones al fuego a hervir. Y las mejores cocinas que he encontrado están en Shirdi y en Poondi. Para hervir leche tienes que mantenerla sobre el fuego. ¡No cerca del fuego o al lado del fuego, sino sobre el fuego! Y cuando la leche hierva, sentirás ese “hervir” como plenitud, y se derramará y colmará tu mente. La llama del hornillo está encendida –así que ve y siéntate allí tanto como te sea posible, e intenta mantenerte cerca de la llama todo el tiempo que puedas. Si no, la leche se cortará y se agriará, y entonces ni los perros querrán bebérsela –¡se irán corriendo!

GURUJI: Cuando estamos aquí en Shirdi, sabemos que es elección nuestra, es nuestro amor, tenemos nuestro objeto de amor y tenemos nuestro objetivo, y queremos centrarnos, y el objetivo es muy hermoso, pero aún así no somos capaces de centrarnos. Lo que os digo es: Enfocarse en ello es suficiente. Y cuando venís a preguntarme: “¿hay alguna técnica, Guruji, que debemos practicar aquí? alguna técnica de meditación como “¿Quién soy yo?” o “¿Quién eres tú?” –¿algo así?” [Risas] Os lo digo: no tenéis que hacer nada. Es como si fuerais una tela mojada al sol: la gracia de Baba es como el calor del sol. Lo único que tenéis que hacer es mantener vuestra tela al sol, y la humedad –nuestra llamada ignorancia– se irá. No hay nada más que la tela tenga que hacer. Solo tiene que hacer esto: tiene que mantenerse al sol. Y eso es lo que en realidad ocurre, pero el problema es que la tela no siempre se mantiene al sol. Se quiere quedar en la sombra o, incluso después de estar medio seca: ¡se mete otra vez en el cubo de agua! [risas]

DEVOTO: ¿Cuál es la mejor manera de ponernos en el tendedero y mantenernos al sol?

GURUJI: Cada uno tiene que explorarlo por sí mismo. Tenéis que descubrir vuestras propias técnicas. Tenéis que ser los creadores, los exploradores, los maestros de vuestras propias

técnicas. Cuando tengáis la atención en ello, lo sabréis. Todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Pero, definitivamente, no puedes hacer nada –el trabajo final, el secado, lo hace exclusivamente el sol: tú no te puedes secar a ti mismo. Pero puedes exponerte a la luz del sol, y eso es lo único que puedes o debes hacer. Cualquier otra cosa –los *satsangs*, los *niyamas*, los llamados principios espirituales o “mandamientos”– todas estas cosas forman parte del poner la cuerda y colgar tu tela afuera al sol. Lo que la seca no es la cuerda, sino el sol.

DEVOTO: ¿No es la técnica?

GURUJI: El sol es el que seca. Cuanto más tiempo mantienes una tela al sol, más rápido se seca. El sol siempre está dispuesto a secarla. Aunque tu tela esté a la sombra, el sol sigue intentando secarla, y al cabo de un tiempo se seca, no hay problema, seguro. El sol siempre hace eso: dar su calor.

DEVOTO: O sea que ¿es verdad que da lo mismo si me duermo o si permanezco despierto y hago *pradakshina* en el *samadhi* de Poondi Swami? ¿O hay algún valor en el hecho de permanecer despierto?

GURUJI: Hagas lo que hagas, está bien. Es lo que digo siempre cuando alguien me pregunta: “¿Qué necesidad hay de ir a Poondi?”, yo respondo: imagínate que soy encargado de una lavandería aquí, en Tiruvannamalai, ¿eh? Esto es una lavandería –hay grifos, detergente, hay de todo– y yo os lavo. Después, hay un tendedero en Poondi y os pongo allí a secar. Aquí, utilizo detergentes y os lavo, pero tenéis que estar tendidos allí, en la cuerda, para secaros. No os podéis secar así de rápido en la lavandería. Aunque la ropa se lave en la lavandería, tiene que secarse afuera, al sol. Por eso hay un tendedero en Poondi, y os tenéis que poner allí al sol durante un tiempo para secaros. [Muchas risas] Y mientras os secáis ¿qué es lo que tenéis que hacer? Permanecer en la cuerda, eso es todo. Eso es suficiente.

DEVOTO: ¿Hacer *pradakshina* alrededor de Arunachala es también lo mismo? ¿Hacer *pradakshina* es como estar colgado en el tendedero?

GURUJI: Si, también es así.

DEVOTO: Cuando estamos en Shirdi, ¿es suficiente con solo sentarnos cada día un rato en el Gurusthan y en el Samadhi Mandir?

GURUJI: Si crees que es tan fácil: ¡hazlo! Eso es “suficiente”. La pregunta implica: “¿es eso todo o tengo que hacer algo más?” Incluso si puedes hacer algo más, intenta primero hacer “lo suficiente” –¿vale? Eso es suficiente.

Es como si tu ropa fuera lavada y aclarada en la lavadora de aquí, y después fuera secada allí, en el Mandir. Para secar la ropa mojada, basta con mantenerla al sol: la ropa no tiene que hacer nada. Pero primero hay que lavarla para quitarle la suciedad, y aclararla y centrifugarla para que se seque más rápidamente. El lavado y el aclarado ocurren aquí en el *satsang*, y el secado ocurre allí ¡Es el trabajo de lavandero! [Guruji se ríe]

DEVOTO: Dices que no hay ninguna diferencia entre estar aquí contigo o estar lejos de ti.

Pero, en otras ocasiones, dijiste también que la ropa se seca más rápidamente al sol que dentro de la casa. Entonces, todo el proceso de limpieza, o lo que sea que ocurre cuando estamos contigo: ¿ocurre más rápidamente cuando estamos cerca de ti?

GURUJI: Estoy hablando sobre la ayuda. La ayuda que se os da se siente de una forma más intensa cuando estáis cerca. Puede que a distancia lo viváis de una manera diferente, menos intensa, no es que yo os dé más cuando estáis aquí. Podéis experimentarlo en mayor o menor grado, pero estoy hablando del dar: mi dar es el mismo. De la misma manera, el sol brilla siempre y la ropa experimenta ese brillo.

Glosario:

Arunachala Purana: Texto tamil escrito por Saiva Ellappa Navalar en el siglo 16, versos que describen la grandeza de Arunachala.

Baba: Sai Baba: (?- 1918) Shirdi Sai Baba es uno de los santos más universalmente amados y venerados en la India moderna. Vivió en Shirdi, un pueblo del estado de Maharashtra, en el centro de la India, durante unos sesenta años. Es el Satguru de Sri Babuji (Guruji).

Dwarkamai: El nombre que Baba le dio a la mezquita donde vivía en Shirdi.

Gurusthan: “Morada del guru.” Lugar donde se encuentra un árbol de neem bajo el que Baba vivió durante sus primeros años en Shirdi.

maha-pradashina: Lit. “Gran pradakshina”. En Shirdi, caminar alrededor de los 3 sitios sagrados principales donde Baba vivió.

niyamas: Disciplinas o votos.

pradakshina: Lit. “mirando hacia la derecha”. Caminar en el sentido de las agujas del reloj alrededor de un objeto o imagen sagrados, manteniéndoles siempre a nuestra derecha como muestra de respeto y reverencia.

Poondi: Pueblo cercano a Tiruvannamalai donde se encuentra la tumba del gran santo llamado Poondi Swami.

Ramana Maharshi: (1879-1950) Gran santo que vivió en la montaña de Arunachala, en Tiruvannamalai, Tamil Nadu, desde los 16 años -cuando se iluminó- y hasta su muerte.

sadhana: Práctica espiritual.

samadhi: 1) Estado meditativo de absorción y unión, 2) Manera respetuosa de referirse a la muerte de un santo 3) Tumba de un santo o de un personaje famoso.

Samadhi Mandir: El templo en Shirdi donde se encuentra la tumba de Sai Baba.

Satguru: Del sánscrito: sat = verdad, guru + maestro. Maestro verdadero, maestro espiritual iluminado que enseña desde su propia experiencia.

satsang: Del sánscrito: sat = verdad, sang = compañía, estar en compañía de gente sabia, o encuentros que se hacen con el propósito de crecer en sabiduría.

Seshadri Swami: (1870-1929) Gran santo contemporáneo de Ramana Maharshi: su ashram se encuentra a pocos metros del ashram de Ramana.

Shiva: Dios hindú de la destrucción y transformación.

tapas: Penitencias, prácticas ascéticas.

tapokshetra: Lugar sagrado de penitencia.

Voz de Guruji

