

OM SAI RAM
BIENVENIDOS A ESTA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P. 323, “APUNTAR HACIA LO SUPREMO”

8 de junio de 2024

*Este fragmento de texto está tomado del libro del Prof. Anil Kumar
"Sathyopanishad, Vol. 1," páginas 167-173.*

Swami, te refieres a anubhavajnanam, conocimiento práctico. Pensamos que sabemos muchas cosas. ¿No es esto sabiduría?

Bhagawan: ¡Definitivamente no! La pena es que no te das cuenta de que no sabes. Sabes muy poco y lo que sabes es, en el mejor de los casos, insignificante. Pero piensas que lo sabes todo. Lo que estudias es muy poco y es un gran error si piensas que lo sabes todo. Es una tontería también. Hay mucho que conocer. Lo que sabes es solo un fragmento y no es conocimiento total.

¡Ahora mira! ¿Qué es esto? Esto, como ves, es un pañuelo. (En este punto, Swami mantuvo el pañuelo en su mano de tal manera que solo se podía ver una pequeña parte fuera de su puño.) Ahora, ¿qué es esto? Esto es solo un pedazo de tela. No es todo el pañuelo. (Luego, Swami extendió el pañuelo y lo sostuvo en sus manos). Ahora, ¿qué es esto? Dirás, “Es un pañuelo.” Viendo solo un poco, no puedes llamarlo un pañuelo. Así también, adquiriendo un poco de conocimiento, apenas puedes afirmar haber alcanzado el conocimiento total. Este es un error que los instruidos cometen en esta era moderna. Saben un poco y afirman saber todo. El conocimiento completo o total es **conciencia** y no el conocimiento de un fragmento o una parte. Esto debes recordarlo. ¡Ve por el todo! ¡Sé consciente!

Swami, ¿cuándo obtiene un devoto la experiencia total?

Bhagawan: Bhakti encuentra su plenitud en mukti. Hasta entonces, no podemos decir que un devoto haya obtenido una experiencia total. La experiencia total es purnam ubhavam, advaitanandam, un estado de dicha no dual, brahmanandam. Suprema dicha y nityanandam, dicha eterna. Un simple ejemplo. Un río fluye incesantemente. Puede haber una serie de obstáculos en su camino. Sin embargo, el río sigue fluyendo, tomando diferentes giros. Supera los obstáculos y continúa adelante. ¿Cuánto tiempo y cuán lejos? Debe llegar al océano y fusionarse en él. El océano no permite la fusión tan fácilmente. Rechaza al río o lo empuja fuera. Aun así, el río no abandona su intento. Finalmente, cuando las mareas del océano suben, el río se fusiona. Cuando ocurre layam, sayujyam, en la fusión de los dos, allí el río encuentra vis'ranti y pras'anti, descanso y paz.

Similar es la relación entre un devoto y Dios. El flujo de devoción que lleva a fusionarse con Dios es sadhana. El río fusionándose con el océano es la fusión del jiva individual con el brahman, lo que se conoce como jiva-brahmaikyata; un estado de perfecta fusión o unificación del jivatma y paramatma o jiva y brahman.

Swami, ¿qué es la sabiduría?

Bhagawan: La sabiduría no es información textual. La sabiduría no es erudición. La sabiduría no es predicar. La sabiduría no es verbal ni vocal. La sabiduría no es un título académico de Maestría o Doctorado. La sabiduría es experiencia práctica. La sabiduría no puede ser metida en la cabeza. La sabiduría es lo que te permite identificar tus propios errores, faltas y defectos, corregirlos y luego te lleva a no repetir ningún error del pasado.

Swami, en el gran cuerpo humano, ¿dónde se encuentra la fuente de vida?

Bhagawan: Piensas que es el corazón. No. ¿No sabes que hoy en día los cirujanos también pueden realizar trasplantes de corazón? Incluso mientras se hace, el paciente no muere. Entonces, ¿dónde está el principio de vida que te mantiene vivo? En la columna vertebral, entre las vértebras 9 y 12, se encuentra el principio de vida que actúa como el interruptor principal.

En el mantrapus pam está claramente indicado: vidyullekheva bhasvara, un rayo o corriente eléctrica actúa como el centro de vida.

Swami, ¿cuáles son los principios fundamentales de la vida?

Bhagawan: Un bebé recién nacido llora, pero un hombre adulto debería dejar este mundo sonriendo. ¿Sabes por qué llora el bebé? Lloro por la desgracia que le espera, una vida larga, problemática y llena de dificultades. En palabras de Adi Sankara, punarapi jananam punarapi maranam, punarapi janani jathare s'ayanam.

Todos nacen una y otra vez, vida tras vida. Así que el bebé llora. Pero en su nacimiento, sus padres, sus parientes y mayores celebran, sonríen y reparten dulces, ¿no es así? La vida comienza con una pregunta, koham, ¿quién soy yo? Pero, debería encontrar una respuesta, soham, Yo soy Él, Yo soy Dios, antes de que termine. Obtenemos la respuesta a través de sadhana, práctica o ejercicio espiritual. No tiene sentido pasar por la hoja de preguntas una y otra vez sin encontrar la respuesta.

Podemos, de alguna manera, dividir la vida en tres fases: mañana, mediodía y noche. La mañana es la etapa de un infante, el de cuatro patas, gateando en el suelo con ambas manos y ambas piernas. El mediodía es la etapa de un joven, el de dos patas, caminando con dos piernas. La noche es la etapa de un anciano; el de tres patas, con un bastón como ayuda para las dos piernas debilitadas.

Brahmacarya, el celibato, es el fundamento sobre el cual se construye un edificio de tres pisos, con el primer piso representando la etapa de un jefe de familia, el segundo piso la de un recluso y el piso superior la de un renunciante. Así, para la mansión, el celibato es el fundamento. Para cuando una persona cumple cincuenta años, debería tener pleno control sobre sus cinco órganos de acción, karmendriyas. Para cuando tiene sesenta, debería haber conquistado todas las seis debilidades: kama, deseo; krodha, ira; lobha, codicia; moha, infatuación; mada, orgullo y matsarya, celos.

A la edad de setenta, después de superar las debilidades, es venerado como uno de los siete sabios, saptarisis, como las siete notas de la música, saptasvaras, y los siete mares, saptasamudra. A la edad de ochenta, habiendo seguido los ocho caminos del yoga, astanga yoga, brilla como los ocho señores de las direcciones como tadikpalakas. A la edad de noventa, la vida brilla como nueve piedras preciosas, navaratnas, habiendo seguido los nueve caminos de la devoción. A la edad de cien, es maestro de los cinco órganos de percepción y los cinco órganos de acción y es divino, habiendo experimentado la divinidad en profundidad, brahmavid brahmaiva bhavati.

Debes saber también otro punto. Cualquier cosa que hagas, es para tu propia satisfacción y no para otras personas. En otras palabras, es para tu auto-satisfacción. Te pones ropa nueva. ¿Para quién te la pones? Es para tu satisfacción que te pones un vestido nuevo. Construyes una casa nueva. ¿Para quién? Es para ti solamente, ¿verdad? Comes una manzana no para el beneficio de la manzana; es para tu propia satisfacción.

Entiende que el Ser es Dios. Tienes que desempeñar bien tu papel en el drama de tu vida. Swami es Sutradhari, el Director, mientras tú eres el actor, patradhari. Considera esto una oportunidad. Lleva tu vida de una manera ideal y obtén un buen nombre en la sociedad. Dios debería decir que eres bueno. Esto es lo que se dice en el Gita, manmana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru. No reces para la satisfacción de los deseos. Reza para estar con Él y solo con Él. Entonces, todo lo demás se te añadirá. Sé siempre humilde y respetuoso.

En el sur de la India, la comida se sirve en hojas de plátano. Cuando se sirven todos los elementos, la hoja debido a su peso permanece sin ser volada por el viento. Cuando está vacía, se la lleva el viento por su ligereza. En otras palabras, los recipientes vacíos hacen mucho ruido. Un árbol cargado de frutos siempre está inclinado debido al peso de los frutos. Del mismo modo, un verdadero erudito es humilde y modesto. Una masa de aire sube cada vez más alto, mientras que una nube de vapor baja. Una persona con ego se arruina a sí misma.

Hay cuatro principios fundamentales que debes conocer y seguir en la vida. El primer principio es tyaja durjana samsargam, huye de la mala compañía. El segundo principio es bhaja sadhu samagamam, está siempre en buena compañía. Si es necesario, es mejor que pierdas o pagues dinero si es necesario, para evitar la mala compañía. Nunca debes separarte de personas buenas, piadosas y nobles.

El tercer principio es smara nityamanityatam, ten siempre en mente lo que es impermanente o transitorio. En otras palabras, distingue lo que es divino de lo que es temporal. Estás dotado de intelecto para la discriminación y el juicio. Discrimina entre lo que es transitorio, perecedero y dual y lo que es eterno, inmortal y no dual.

El cuarto principio es kuru pun yamahoratram, realiza obras meritorias día y noche. El cuerpo está destinado a servir a los demás. Paropakarthamidam sariram.

El Profesor Anil Kumar nos traerá más tesoros Divinos en la próxima sesión. Gracias por tu tiempo.

OM SAI RAM