

OM SAI RAM!
Bienvenidos a esta Sesión de Preguntas y Respuestas,

Q. 318, "VERDAD - DHARMA - TRANSFORMACIÓN"
4 de mayo de 2024

*Este extracto de texto está tomado del libro del Prof. Anil Kumar
"Sathyopanishad, Vol. 2", páginas 291-295*

¡Swami! Nuestros antepasados dieron máxima prioridad a satya, la verdad. No es así ahora. ¿Es satya tan importante?

Bhagawan: Se dice que, de todos los valores de la vida, satya, la verdad, es el más alto, Satyannasti paro dharmah. Todos tienen la verdad como su base. Dios es verdad. Toda la creación surgió de esa verdad y finalmente se fundirá en la verdad.

Satyamunand undi sarvambu srstince
Satyamunanage sarva srsti
Satyamahimaleni sthalamedi kanugonna.
S'uddha sattva madiye cudarayya
(poema en telugu)

Entonces, entiendan que Dios es verdad y que la verdad es Dios. Así que, vivan en la verdad. La verdad es la base de la conducta correcta y el camino hacia la paz, que hará que nuestra vida sea de amor.

¿Por qué se recuerda la historia de Harischandra hasta el día de hoy? Porque se adhirió a la verdad a cualquier costo, incluso sacrificando a su esposa, hijo y reino.

Esos fueron los días en que Prahlada era rey. Un día vio una figura femenina hermosa salir del palacio. Le preguntó: "¿Puedo saber quién eres?" Ella respondió: "Soy tu Carácter". Prahlada se quedó callado. Al día siguiente vio a otra mujer hermosa salir del palacio y cuando le preguntó quién era, ella respondió: "Soy tu Reino - Rajyalakshmi". Se quedó en silencio. Al día siguiente vio a otra mujer de belleza incomparable salir del palacio. Preguntó: "Madre, ¿puedes decirme quién eres?" Ella dijo: "Soy tu reputación - yas as". No la impidió partir.

Al día siguiente vio aún otra forma grandiosa y majestuosa, como nunca había visto en su vida, salir del palacio. Le preguntó suavemente y con reverencia: "¡Madre! ¿Puedo saber quién eres?" Ella respondió: "Soy la Verdad." Entonces Prahlada cayó a sus pies y le rogó que no abandonara el palacio. Finalmente aceptó regresar al palacio y no salir. ¿Qué pasó entonces? Los otros ángeles, Carácter, Reino y Reputación, la siguieron uno tras otro de vuelta al palacio. ¡Significa que todos te seguirán si tienes verdad!

¡Swami! No tenemos una idea precisa de lo que es dharma y no podemos comportarnos de acuerdo con el poco conocimiento que tenemos. Los eruditos explican el dharma de varias maneras. Designan una cosa como

dharma en un contexto y otra completamente diferente en un contexto diferente. Esto aumenta nuestra confusión. ¡Swami! Por favor, explícanos qué es el dharma.

Bhagawan: Lo que nuestros mayores y eruditos enseñaron sobre dharma necesita ser entendido correctamente. No deberían concluir precipitadamente que sus puntos de vista son contradictorios.

Tomen, por ejemplo, el dicho, satyannasti paro dharmah. ¿Qué es lo más importante aquí? El dicho significa, "No hay dharma más alto que satyam", y más. El significado más profundo es, "La base del dharma es satyam".

Ahora consideren otro dicho, ahimsa paramo dharmah. ¿Qué significa esto? Anteriormente se dijo que satyam es la base del dharma. Ahora, ahimsa, la ausencia de violencia, se llama el dharma más alto. Ahora, ahimsa no significa solo abstenerse de violencia. No hacer daño a nadie mediante palabra, acción o pensamiento es verdadera ahimsa. Aquí se ve que satyam ha sido tocado oblicuamente. Satyam no conoce ni el miedo ni la ira. Satyagraha no es una palabra compuesta feliz. Donde hay satyam, no existe la ira. Satyam no inflige dolor. Quien está arraigado en satyam no puede emprender la violencia. Más bien, considera la ahimsa como su dharma.

También se dice, vedokhilo dharmamulam. Los Vedas, que describen cómo hacer yajnas, yagas y otros rituales, tratan su realización como dharma. Es nuestro deber realizar las acciones que se nos encomiendan en los Vedas. Aquí, deben considerar el dharma desde la perspectiva del deber. Deben realizar su deber, cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, se dice, kartavyam yoga ucyate.

En el verso del Gita, svadharme nidhanam sreyah paradharmo bhayavahah, deben darse cuenta de que 'svadharme' se refiere a 'atmadharma'. Por otro lado, los dharmas de las cuatro castas y de las cuatro etapas de la vida son asuntos de nacimiento. La población del mundo es una mezcla de tonos negros, blancos, amarillos y marrones y estos se encuentran en todos los países.

Los dharmas de las cuatro etapas de la vida, brahmacharya, garhastya, vanaprastha y sanyasa, deben ser vistos como cuatro tipos de pasos, cuatro procesos de sadhana para alcanzar Brahman, después de realizar las acciones encomendadas como nuestro deber.

Así, el dharma es muy sutil. La fuerza de vida de satyam reside en la expresión, al igual que la de dharma en la práctica de la acción.

¡Swami! ¿Cómo se produce la transformación del hombre?

Bhagawan: En realidad, la transformación del hombre es la transformación de la mente. Erróneamente tienden a llamarla 'transformación del corazón'. El corazón no es el corazón físico ubicado en el lado izquierdo del pecho. El corazón espiritual es bastante diferente y está presente en todas partes. Esto es existencia o conciencia y no está sujeto a cambios. La transformación de la mente es verdaderamente

importante, porque solo aquel dotado de mente puede ser llamado hombre. Un individuo fallece, pero su mente sobrevive. Por eso se dice,

***Maneva manusyanam
Karanam bandhamoksayoh***

Solo la mente es la causa de la atadura o liberación de los hombres. Cuando la mente se extiende, como lo hace en el pravrttimarga, se satura de deseos, ideas y preocupaciones mundanas. Pero cuando se retira en el nvrvttimarga, todo esto se subyuga. Este estado se llama amanaskam, desinterés y facilita la experiencia de paz y alegría. Esto es lo que se entiende por transformación de la mente. Solo entonces es posible la transformación de los hombres.

¡Swami! ¿Cómo debemos comprender el camino de tres pliegues, karma, bhakti y jnana?

Bhagawan: Estudien sus propios relojes de pulsera. Cada reloj tiene tres manecillas: el segundero, el minuterero y el horario, ¿verdad? La manecilla de los segundos debe dar la vuelta sesenta veces para que la manecilla de los minutos avance un paso. Luego, la manecilla de los minutos debe dar la vuelta sesenta veces para que la manecilla de la hora se mueva al siguiente lugar. Aquí, la manecilla de los segundos es el camino del karma, la acción desinteresada. La manecilla de la minuta es el camino del bhakti, el camino de la devoción, mientras que la manecilla de la hora es el camino del jnana, el camino de la sabiduría.

Les daré otro ejemplo. La mayoría de ustedes viajan en tren cuando van a casa de vacaciones. Tienen tres formas de llegar a su destino. Pueden abordar un tren, un tren expreso que los lleva directamente a su lugar. También pueden subirse a un tren donde el coche en el que están sentados se conectará a otro tren en una estación de ferrocarril. Es un vagón de paso y por lo tanto no tienen que bajarse en ningún lado para el cambio. Luego está otra forma. Abordan un tren, viajan una distancia, bajan en una estación y abordan otro tren para llegar a su lugar. Este es un tren de pasajeros.

Estas tres formas de viaje son válidas también en el camino espiritual. El camino del servicio desinteresado, karma marga, es viajar en un tren de pasajeros. El camino de la devoción, bhakti marga, es viajar en un vagón de paso donde el vagón se conectará sin que ustedes tengan que bajarse a otro tren. Finalmente, el camino de la sabiduría, jnana marga, es un tren expreso que los lleva directamente a su destino.

Swami aclarará más de nuestras preguntas en la próxima sesión.

Gracias por su tiempo,

OM SAI RAM