

OM SAI RAM

BIENVENIDOS A ESTA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P 339, "LOS CUATRO OBJETIVOS DE LA VIDA"

28 de septiembre de 2024

*El siguiente texto contiene extractos del libro de Prof. Anil Kumar
'Satyopanishad,' págs. 151-156.*

**¡Swami! Oímos hablar de los purusharthas, los cuatro objetivos de la vida.
¿Cómo debemos alcanzarlos?**

Bhagawan: A menudo les hablo a mis estudiantes sobre las cuatro "F". La primera 'F' es "Sigue al Maestro". El *dharma*, la rectitud, es tu maestro. Sigue el *dharma* en todo momento. Todas tus acciones deben ser aprobadas por el *dharma*, las normas ideales de la vida. Si te aferras al *dharma*, ese mismo *dharma* te protegerá, *dharmoraksatiraksitah*. Como ser humano, *manava*, debes seguir el *manavadharma*, el *dharma* de un ser humano, y nunca el *danavadharma*, el *dharma* de un demonio. La segunda 'F' es "Enfrenta al diablo". ¿Qué es el diablo aquí? Mientras el *dharma* es el maestro, *artha*, la riqueza o el dinero, es el diablo. La mayoría de las personas luchan mucho por el dinero y recurren a todo tipo de tácticas injustas. Creen que el mundo se rige por el dinero, *dhanam mulamidamjagat*. Pero no, el mundo se sostiene en el *dharma*, *dharmamulamidamjagat*. Uno debe ganar dinero rectamente. La tercera 'F' es "Lucha hasta el final". ¿Qué enemigo debes enfrentar hasta el final? Es el deseo, *kama*. Hasta que desaparezca el último deseo, debes seguir luchando.

Una vez, el Sabio Dakshinamurthy caminaba por la orilla del mar y vio que las olas empujaban una pequeña brizna de hierba hacia la orilla. Sintió pena al ver cómo el mar no podía tolerar ni siquiera una brizna de hierba. El dios del mar, Samudra, apareció y dijo humildemente: "¡Oh gran sabio! No soy arrogante. No puedo permitirme tener ni una simple imperfección. No quiero ninguna mancha, ni siquiera una brizna de hierba en mí. Por eso mis olas la empujan hacia la orilla". Esto es lo que significa "luchar hasta el final".

La cuarta 'F' es "Termina el juego". ¿Cuál es el juego? Es el juego de la vida. ¿Cuándo termina el juego? Termina con la consecución del *moksha*. Así, *moksha* es el objetivo final de los cuatro *purusharthas* u objetivos de la vida.

Aquí, deben recordar un punto importante: De los cuatro *purusharthas*, *dharma* es "Sigue al maestro", *artha* es "Enfrenta al diablo", *kama* es "Lucha hasta el final" y *moksha* es "Termina el juego". Esto implica que *artha* debe ganarse con *dharma* y *kama* debe usarse solo para alcanzar *moksha*, el cuarto objetivo de la vida. Pero ahora les digo que hay otro *purushartha*, el quinto, que es el supremo objetivo de la vida: el Amor.

El Amor es Dios,

**Dios es Amor, por lo tanto,
Vive en el Amor.**

¡No hay nada que no puedas lograr con amor!

¡Swami! ¿Qué necesitamos para merecer tu prapti (realización)?

Bhagawan: Tu interés es lo más importante. Con esto, puedes lograr cualquier cosa en la vida. Cuando tienes interés en algo o en alguien, desarrollas una afinidad hacia ese asunto o persona. Si tienes un gran interés en Swami, corres y te colocas en las primeras filas, junto a mis Pies. ¿No es así? Durante la mañana, en silencio, esperas ansiosamente a Swami y por eso hasta los más leves sonidos, como el de la puertadel coche de Swami cerrándose, te hacen pensar y te alertan de que Swami viene hacia ti. Se espera que quien llegue en ese momento transmita algún mensaje de la llegada de Swami. ¿Cuál es la razón? Todo esto se debe a tu interés por Swami. Si no tienes interés en Swami, no notas Su presencia, aunque esté frente a ti.

¡Swami! ¿Qué es la ilusión, maya? Explícanos.

Bhagawan:No existe ilusión alguna. Lo que existe es sólo Brahman, el alma cósmica. La llamada ilusión o maya es sólo tu imaginación. Sólo existe Brahman. No hay nada más. El apego al cuerpo es ilusión, maya o *bhrama*.

Un ejemplo sencillo: Aquí hay un árbol enorme, bajo el cual se ve su sombra, ¿no? Las ramas y las hojas son la causa de la sombra. Cuando la luz del sol cae sobre el árbol, ves la sombra debajo del árbol. En este punto tienes que saber un asunto importante. No hay nada parecido a la sombra encima del árbol o en la copa del árbol. Esto significa que no hay sombra bajo la luz del sol. ¿Por qué es así? Las ramas y las hojas del árbol son responsables de la sombra que hay debajo. La luz del sol es Brahman, el árbol es la vida y las ramas y las hojas son apegos y deseos. Son responsables de la sombra de *maya* o ilusión. No hay sombra cuando no hay hojas ni ramas. Por lo tanto, no hay ilusión o *maya* como tal. Es la falacia de tu imaginación.

¡Swami! ¿Cómo podemos superar la ilusión o maya?

Bhagawan:No existe maya. Es tu propia creación. ¿Cómo es que quieres superar eso, que no existe en absoluto?

Por la noche, al ver una cuerda, la confundes con una serpiente y sientes mucho miedo. Más tarde, la investigación revela que es sólo una cuerda y no una serpiente. Lo que debes saber aquí son dos cosas: Ni la serpiente desaparece ni la cuerda viene especialmente a aliviarte. Todo el tiempo ha sido sólo una cuerda. Tú eres el único que se equivoca al tomar una cuerda por una serpiente. Así también, la realidad es Brahman, o *atma* y el resto *bhrama* o ilusión o imaginación.

¡Swami! A menudo se dice y se siente que nadie escapa a maya o a la ilusión. Todo el mundo cae víctima de la influencia de maya. Por lo tanto, el ser humano es propenso a la ilusión. Entonces Swami, una persona que ha

conocido lo que es maya y ha estado fuera de maya, ¿cómo es que vuelve a caer en la trampa?

Bhagawan: Piensa en esta situación. Cuando está oscuro, ¿qué le pasa a la luz? ¿Adónde va? Del mismo modo, cuando hay luz, ¿adónde va la oscuridad, que estaba presente hasta que llegó la luz? La ausencia de luz es oscuridad. La oscuridad no fluye ni huye. Gracias a la luz, pasa desapercibida. Una vez que se apaga la luz, vuelve a estar oscuro como antes. Aquí, la luz es sabiduría, la oscuridad es ignorancia o *maya* o engaño o *avidya*. Para disipar la oscuridad lo único que hay que hacer, es encender una vela.

Tu pregunta es, cómo la oscuridad de la ignorancia vuelve de nuevo, habiendo sido disipada ya una vez por la luz de la sabiduría.

Un ejemplo sencillo: Muchos viajan en autobús. A medida que el autobús avanza a toda velocidad por las escarpadas carreteras, vemos que el polvo se levanta detrás del autobús, siempre y cuando el autobús esté en marcha continua. Pero en el momento en que el autobús se detiene, todo el polvo se acumula en su interior. Todo eso entra en el autobús.

Del mismo modo, la vida humana es como el autobús. Mientras esté en el movimiento de la *sadhana*, el polvo de la ilusión se queda atrás. Pero, si el autobús de la vida se detiene o se detiene, *maya*, el polvo de la ilusión entrará en la vida. Por lo tanto, es *elsadhana* la que te mantiene no afectado por la ilusión. Si dejas *elsadhana*, volverás a ser víctima de *maya*.

Por lo tanto, nunca puedes dar por sentado que te librarás de *maya* en tu vida. Es tu *sadhana* constante lo que te ayuda.

El Prof. Anil Kumar nos traerá más enseñanzas espirituales de Swami en la próxima sesión.

Gracias por tu tiempo.

OM SAI RAM