

Más allá de la Liberación

CONVERSACIONES CON
SRI NISARGADATTA MAHARAJ

Hablé con Maurice Frydman hará unos cuatro años, y él editó mis palabras, enfatizando ciertos puntos y agregando sus propias ideas, en el libro «Yo Soy Eso». Ese libro y todo lo expuesto en aquella época fue pertinente solo para ese periodo. Hoy hablo de manera diferente. De hecho, esto también debería haber sido grabado y publicado detalladamente tal cual es. Ahora se recalcan aspectos diferentes.

Sri Nisargadatta Maharaj

Contenido

Nota del Editor	4
Prefacio.....	6
1.– ¿Qué es Eso que está buscando?	8
2.– El conocimiento de su identidad real	12
3.– La consciencia de la presencia	15
4.– Un mundo soñado cuya fuente es usted	18
5.– Las palabras del gurú son la Verdad misma.....	21
6.– Todo es conceptual.....	25
7.– Identificarse con el cuerpo, sufrir con el cuerpo	28
8.– La ilusión parece verdadera debido al apego al cuerpo	32
9.– Todo lo creado se debe al conocimiento «yo soy».....	37
10.– Un estado de no-mente con usted como Nada	40
11.– El conocimiento «usted es» crea su mundo	44
12.– La chispa de «yosoidad»	47
13.– La llave que enciende la <i>lila</i>	50
14.– Identifíquese con la consciencia.....	55
15.– Sin el cuerpo no hay «yosoidad».....	60
16.– Sin «yo soidad» lo Absoluto no sabe que «Ello es»	63
17.– <i>Ishwara</i> significa la expresión de toda forma	67
Glosario	71

Nota del Editor

Las sabias enseñanzas del sabio Sri Nisargadatta Maharaj, han tenido el mayor impacto en mi perspectiva de vida. Solo puedo leer un par de párrafos de sus enseñanzas seguidos y entonces me encuentro en quietud incapaz de leer más.

No he dejado de maravillarme nunca por la manera en que el «plan cósmico» se desarrolla espontáneamente, perfectamente como siempre, independientemente de nosotros, y también por las muchas sincronicidades y catalizadores que a menudo preceden a los eventos. Había oído hablar sobre el traductor y amigo de Maharaj Saumitra Mullarpattan y había preguntado para encontrarle sin ningún éxito. La vida me ha enseñado que cuando las situaciones están bloqueadas, al dejar de forzar el rompecabezas para que encaje, la vida se desarrolla de forma espontánea y sin esfuerzo. Sin embargo, en este caso lo intenté una vez más y visité a mi querido amigo Chaitan Balsekar y a su bella esposa Nila para preguntarles si podían ayudarme. Chaitan, que siempre está dispuesto a ayudar, telefoneó a Mullarpattan que era amigo suyo y fui invitado esa misma tarde a tomar el té.

Un par de días más tarde estaba conversando con un editor, Gautam Sachdeva, antes del *satsang* con Ramesh Balsekar, que había sido también un traductor de Maharaj. Simultáneamente tuvimos la idea de compilar un libro sobre Maharaj. Yo le mencioné nuestro plan a Mullarpattan y él generosamente nos dio diez cintas grabadas de conversaciones de Sri Nisargadatta Maharaj con buscadores durante los últimos dos años de su vida.

Las cintas estaban llenas de los «sonidos de la India». Era difícil oír lo que se estaba hablando en medio del ruido del tráfico, de música alta, de perros ladrando y trabajos de carpintería, sin olvidar mencionar los diferentes pájaros compitiendo unos con otros para ser oídos, ellos también, en el *satsang* con Maharaj. Yo no comprendo marathi, y pese a ello era profundamente estimulante oír la pasión y la energía con que Maharaj hablaba en las cintas, y, por extraño que parezca, en ocasiones incluso comprendía lo que estaba diciendo.

Mullarpattan había hecho un magnífico trabajo al traducir las palabras de Maharaj. Debió ser una tarea formidable, pues a menudo Maharaj hablaba mucho más tiempo del que el traductor era capaz de traducir. Hubiera sido imposible para él traducir palabra por palabra lo

que se había dicho. Por lo tanto, yo tenía que encontrar una persona que comprendiera el marathi, y que pudiera darme una traducción literal de lo que Maharaj había dicho en las cintas. Una vez más, comenté mi dilema con Chaitan y Nila Balsekar y descubrimos para mi alegría y alivio que Nila conocía marathi y estaba encantada, junto con Chaitan, de ayudar en la traducción literal de las cintas.

Transcribir y editar este libro ha sido el más grande de los gozos. Pulir los capítulos, diariamente, durante muchos meses, sopesar los conceptos de Maharaj incansablemente, cada vez más profundamente, hasta que ahora ellos han devenido parte del tejido de mi ser. Mi sincero deseo al editar este libro era representar fielmente, tanto como la redacción lo permitiera, las palabras precisas de Maharaj durante sus charlas. He retenido lo que algunos pueden considerar como un «inglés pobre» para preservar la manera especial en que Maharaj se expresaba. Era consciente de que se podía perder mucho con una edición sobrecargada. Fue alentador oír un comentario de mi hija que decía no ver nada de mi estilo de escritura en la redacción de este libro.

Me gustaría agradecer a Sumitra Mullarpattan por su amabilidad al darnos el material para este libro y por su generosa hospitalidad durante mi visita a su casa.

Agradezco también a Gautam Sachdeva de *Yogi Impressions* su apoyo y aliento durante el proceso de edición de este libro.

Agradezco especialmente a Chaitan Balsekar y su esposa Nila por su amistad, apoyo e inestimables traducciones, sin lo cual este libro no habría sido publicado.

Muchas gracias también a mi hija Racquel quien leyó las pruebas y me animó hasta el final como siempre ha hecho.

Finalmente, expresar mi sincera gratitud a Sri Nisargadatta Maharaj por usar este cuerpo como un vehículo para elaborar de forma impresa las cintas de sus charlas y enseñanzas. Debido a esto, a todo el que lea este libro se le da la oportunidad de un cambio de vida al experimentar el sabor y la esencia de este gran Maestro.

Maria Jory
Octubre 2006

Prefacio

Cuando miro hacia atrás a la serie de acontecimientos que llevaron a la publicación de este libro, ello es una reconfirmación de que lo que la Fuente ha ordenado debe acontecer.

El año pasado cuando descubrí, por casualidad, que el *samadhi* del gurú Sri Nisargadatta Maharaj estaba en los alrededores de mi residencia en Mumbai Sur, decidí visitarlo ese fin de semana. Fue bastante sorprendente encontrar que el *samadhi* estaba en el recinto de cremación de Banganga. Pero entonces, se me ocurrió la idea de que realmente no había mejor lugar que éste, al que la enseñanza de Maharaj de que «usted no es su cuerpo» podría haberme traído. Una sensación de paz y calma impregnaba el lugar, a la vez que una suave brisa llegaba desde el mar.

Sentado cerca del *samadhi* había un anciano. Me puse a conversar con él y supe que había estado presente, en varias ocasiones, en los *satsangs* de Maharaj. Le pregunté si sabía si había charlas de Maharaj que no hubieran sido publicadas hasta el momento, ya que hubo numerosas grabaciones realizadas durante esos años. Contestó que no tenía ni idea, pero que había una persona, llamada Mullarpattan, que podía saber algo del asunto. Desgraciadamente, no tenía ninguna dirección o número de contacto de esa persona. La cosa quedó así, pero con la idea de que si había más cintas, sería una gran idea publicarlas en la forma de un libro.

El domingo siguiente, estaba esperando en la parte de abajo del apartamento de Ramesh Balsekar (un discípulo de Maharaj) antes de que empezara los *satsangs* de la mañana en su residencia. Estaba allí cuando conocí a María Jory. Hablamos por casualidad y me preguntó qué había estado haciendo en los últimos tiempos. Mencioné que había visitado recientemente el *samadhi* del gurú Sri Nisargadatta Maharaj, y ahora estaba buscando a una persona de nombre Mullarpattan. Puedo recordar aún la sorprendida cara de María cuando pronuncié ese nombre. Exclamó que ella iba a verse con él esa misma tarde. Me dijo que Mullarpattan había sido traductor de Maharaj durante mucho tiempo.

Me invitó a ir con ella a conocer a Mullarpattan esa tarde. Fuimos recibidos por un hombre amable de noventa y un años, hospitalario y muy vibrante. Sin más preámbulos, María y

yo le preguntamos si había cintas que aún no se hubieran transcrito en un libro, ya que podrían ser de enorme valor para los interesados en las enseñanzas de Maharaj. Él mantuvo reiteradamente que Maharaj solía decir «Olvide todos los libros y vaya adentro».

En una visita posterior, fuimos agradablemente sorprendidos cuando nos entregó una caja con diez cintas. Estas cintas, más tarde transcritas por María, forman el contenido del libro que ahora tiene usted en sus manos.

Mis cordiales agradecimientos a Mullarpattan por regalarnos y confiarnos este tesoro de las charlas de Maharaj que han permanecido olvidadas durante mucho tiempo. Esto da ahora a los buscadores una rara oportunidad de tener un sabor más de las enseñanzas de Maharaj. A María, por todo el duro trabajo que ha desarrollado y por su paciencia con este proyecto. A Chaitan y Nila Balsekar, por su ayuda al traducir el marathi hablado por Nisargadatta Maharaj. Y especialmente a Gary Roba, por su inestimable contribución al repasar pacientemente las enseñanzas.

Siempre pienso en las enseñanzas de Maharaj como flechas de oro que van directamente al corazón. Cuando le dije esto a un amigo, él dijo «¿De verdad? ¡Es más bien como si Maharaj me estuviera acribillando a balazos!»

Es nuestra esperanza que este libro le conmueva a usted de una manera u otra.

Gautama Sachdeva

Mayo 2007

1

¿Qué es Eso que está buscando?

Maharaj: No hay ningún sentido de personalidad cuando uno deviene el principio *Ishwara*. No se preocupe por la pérdida de su personalidad al escuchar este conocimiento, pues la personalidad ha sido siempre ilusoria. Para comprenderme, el sentido de personalidad debe estar ausente. Usted *es* conocimiento y no tiene ningún modelo o forma. Usted es impersonal. Usted es omniabarcante. Usted es lo inmanifiesto, la consciencia universal. ¿Qué acontecería si fuera en busca de esa consciencia? El buscador desaparecería en la búsqueda, porque «yo-soidad» es todo lo que hay.

Visitante: Tengo una pregunta aquí.

M: No se centre en su pregunta. Céntrese en lo que estoy diciendo. No diga nada, solo escuche.

V: Yo soy capaz de apreciar lo que dice, y por eso hablo.

M: Deje la pregunta, sea fuerte.

V: Usted habla muy duramente... me hace daño.

M: Deje eso. No mire en esa dirección, solo concéntrese en lo que le estoy diciendo.

V: Hubo un corte entre lo que había antes de la pregunta y lo que vino después.

M: Mire a lo que es antes de que la pregunta aparezca. No hable sobre lo que viene después de la pregunta.

V: Pero no sé quién soy yo, ésa es mi realidad.

M: Mientras venga aquí, su búsqueda no ha terminado. Usted está aquí porque su búsqueda no ha acabado. Trate de descubrir por qué. ¿Qué es Eso que está buscando? No hay nada ahí, sólo el proceso de búsqueda.

Usted podría ser alguien en este mundo, incluso *Brahma* o *Vishnu*, pero no tiene el poder de hacer nada. Su vida es su existencia. Su existencia está hecha de cinco elementos y depende solo de estos cinco elementos.

La consciencia es un huérfano sin padres. No necesita de nadie. Lo que usted comprende del mundo objetivo es todo dualidad. Su mundo objetivo está compuesto de relaciones. Usted tiene que depender constantemente de algún otro —amigo, esposo, esposa, etc.—. En el mundo objetivo hay solo dependencia, mientras que en su verdadero estado hay siempre independencia. La existencia sin identidad, que es su verdadera naturaleza, es independiente. Ahora son las once y media, ahora no pueden ser las doce. Serán las doce media hora más tarde. Nosotros no tenemos ningún control sobre ello; el tiempo tiene que pasar. Eso significa que usted es siempre dependiente de algo. Usted no puede vivir independientemente del tiempo, del espacio, o de los elementos. Nadie se vale por sí mismo. Sólo la consciencia es independiente.

El estado de felicidad es su *Purnabrahman* o *Nirvana*. El que no necesita a nadie para entretenerse es *niranjan*. Lo siempre-presente es *nitya*. Ese estado no cambia nunca. Mientras sea consciente de su cuerpo y sus necesidades, usted no puede ser totalmente independiente. La consciencia no necesita luz y no necesita oscuridad. No necesita descanso. Ella es la verdad y no hay ningún cambio en ella.

Cuando yo era joven, tenía fuerza como para doblar un hierro y devolverle de nuevo a su forma. Ahora soy viejo y necesito ayuda de alguien para moverme ¿Adónde ha ido la fuerza? Ella no ha permanecido conmigo.

Todas estas cosas en el mundo objetivo son inseparables de sus atributos. Un atributo, por su naturaleza misma, depende de algo. Este conocimiento «yo soy» es también un atributo. Así pues, la «yosoidad», de una manera u otra, tiene que depender de algo.

V: ¿Qué es el concepto de maya (ilusión)?

M: El concepto de *maya* viene de la «yosoidad». La existencia de *maya* y el mundo aparecen solo cuando usted es consciente de usted mismo. Éste es un estado de obscuridad e ignorancia, que dista mucho del conocimiento. *Maya* no existe en el estado conocimiento.

V: ¿Qué es *Atma prem* (amor de sí mismo)?

M: *Atma prem* es debido también a la «yosoidad». Si comienza con *Atma prem*, ello puede distraerle y todo lo que verá es *maya*, que es un estado de ignorancia. Si alcanza el estado conocimiento, entonces este *Atma prem* será no existente. La palabra *maya* tiene un significado diferente aquí. Lo que usted llama amor es ello mismo *maya*. El amor juega muchos papeles. Todas estas cosas, etc., han sido creadas de *maya*. El amor o *maya* ha erigido la totalidad de Bombay. El amor toma muchas formas; *mula-maya* ha creado a *Vishnu* y a *Shankara*. ¿Pero qué es antes de eso? *Maya* es la culpable. El hombre se ha enredado en este concepto e ilusión del amor, y debido a eso está atrapado en el ciclo de la vida y la muerte. El sentimiento de amor es un gran error si uno está enredado en él. Hay amor por muchas cosas. En el instante en que se crea la ilusión, comienza el enredo. Al imaginar macho y hembra, usted deviene enredado en esa ilusión.

«*Usted es el Paramatma*». Esto es lo que me dijo mi gurú cuando entraba en *mahasamadhi*. Sus palabras tenían tanta fuerza que fueron implantadas y embebidas en mí, y yo devine Eso. Había tanto poder y tanta fuerza detrás de sus palabras que cualquier cosa que dijera devenía verdadera.

V: ¿Repetía usted constantemente el mantra sagrado que su gurú le había dado?

M: No lo hacía. Lo escuchaba constantemente. El poder del *mantra* depende de la intensidad de la fe que tenga uno.

V: ¿Hay alguna causa para esta fe?

M: Sí, hay una causa primaria, la gran causa, que es el conocimiento «yo soy». Ésta es la causa detrás de la fe. La «presenciación de mi ser» aconteció espontáneamente. Ello acontece. La aparición de este conocimiento «yo soy» es antes de la formación de los cinco elementos. La consciencia última, lo Absoluto, no es consciente de sí misma, ni de ningún acontecer. La

consciencia es una, pero dos sexos diferentes fueron creados y el amor entre ellos creó este mundo. Este sonido y esta presencia no son uno, sino dos. La consciencia es solo una mota, y esta ilusión ha salido de ella.

El amor está dividido en dos sexos y el mundo ha surgido de eso; pero tan pronto como acontece la realización, esta separación desaparece. Cuando obtenga la realización de que «usted es», de que todo eso es el juego de *Shiva Shakti*, entonces sabrá que todo esto es una ilusión, y será libre del sufrimiento y del gozo. La auto-realización es *shivadatta*. Cuando alcance esa etapa ya no tendrá estos sentimientos de felicidad, pena y sufrimiento. Cuando alcance el estado de auto-conocimiento, habrá paz y descanso. Tal conocimiento del Sí mismo es conocido como *shivadatta*. Si comprende que todo esto es una ilusión, entonces no hay ninguna necesidad de auto-realización.

V: ¿No hay amor con la auto-realización?

M: Es más allá de eso. El amor es un estado mundano. La sensación misma de auto-realización no llegará hasta que comprenda lo que usted es. Si comprende la respuesta, entonces esta pregunta sobre la auto-realización no surge. *Ananda*, el placer y la felicidad de la consciencia, aparecerá en usted como una explosión atómica, y verá cómo el vasto mundo en su totalidad es una manifestación de eso. *Chinmayananda* significa «mota de felicidad». *Swami* significa «presenciación espontánea de ser». Debido a la «yosoidad», *swami* Chinmayananda ha creado un gran *ashram* que visita mucha gente. Todos los dioses vienen y van en esta consciencia. El hecho de que «usted es» es *swami*, que es puro dulce, la prueba de lo Absoluto. Ello está siempre con usted y ha venido por sí mismo espontáneamente, sin ser pedido. Eso es *swami*.

V: Y todas las otras cosas, ¿qué es todo esto?

M: ¿Por qué se preocupa de eso? Déjelo estar. Preocúpese por la «yosoidad» y olvide todo lo demás. Lo que los *swamis* hagan o digan es indiferente. Si usted ha venido a la fuente, ¿por qué quiere volver a las orillas del río?

2

El conocimiento de su identidad real

Maharaj: Cuando la «yosoidad» aparece espontáneamente, la ilusión del amor de sí mismo se quiebra en los cinco elementos básicos: espacio, aire, fuego, agua y tierra. Pero este amor de sí mismo, «yo soy», se manifiesta como *guna sattva* para el que acepta esto como un proceso natural. Cuando se usa para lograr algo en el mundo, es llamado *guna rajás*. Cuando se usa para reclamar ser el hacedor, es llamado *guna tamás*. Todos los elementos se funden en uno, y a través de la tierra crean la hierba y el grano. La hierba es el forraje para los animales que nos dan leche. El grano es el alimento de los seres humanos, y en él el principio más sutil está ya presente. Cuando es asimilado como cuerpo, deviene el «cuerpo-alimento». Este cuerpo-alimento está formado por la leche y los granos que comemos. Cuando la fuerza vital está ahí, la «yosoidad» aparece. La «yosoidad» es la cualidad *sattva*. *Sattva* viene de la palabra *sat* —ser—. La «yosoidad», que aparece en una fracción de segundo, es debida al cuerpo-alimento.

Cuando nace un alma individual (*jiva*), deviene consciente de sus padres, y, entonces deviene consciente de sus pastos, pradera y alimento. Las formas son constituidas según las figuras de sus padres. Un ser humano da nacimiento a un ser humano, los animales dan nacimiento a los animales, y las serpientes y los gusanos son creados de las formas de vida más bajas. Las criaturas de cuatro patas y los seres humanos son creados de la fuerza vital más alta. El amor de sí mismo es exclusivo de los seres humanos. Todo es creado de la «semilla». Cuando la forma del padre está madura, se forma la semilla y la foto o forma del padre se imprime en la semilla. Cada semilla crea un individuo que es diferente de los demás. La semilla de un miembro de una familia es completamente diferente de la de su hermano. La fotografía en la semilla es tomada en una fracción de un segundo y la nueva creación nace acorde a la manera tradicional. Algunas especies, como las cabras, nacen a los tres meses. Los seres humanos nacen a los nueve meses.

Todos los seres vivos, así como todas las formas, son creados de la mezcla de los cinco elementos con la esencia de la tierra. Hay cuatro maneras en las que la creación tiene lugar. A lo que es creado del aire, como las bacterias y diferentes insectos, se lo llama *udhvaja*. A lo

que nace del agua y del sudor del cuerpo, como los gusanos, etc., se lo llama *svedaja*. A lo que nace de huevos, como las serpientes, peces y pájaros, se lo llama *undeja*. Los animales y los seres humanos, que tienen su propia manera de procrear, nacen del elemento tierra; a esto se le llama *jaraja*. Junto con los cinco elementos, una cualidad del universo que es llamada destino o *prarabdha* también entra en la formación. El proceso del nacimiento no tiene lugar por ninguna acción deliberada; acontece espontáneamente. Todas las acciones están prede-terminadas.

Con tanta «mezcla» como se da en la actualidad, predigo que todas las razas finalmente se mezclarán. Las castas y los credos devendrán sin sentido y será imposible identificar a un indio puro o a un europeo puro. El modelo de la raza humana cambiará. La división entre hindú, muslim o cristiano dejará de existir. Macho y hembra será la única categoría que quede.

Mientras permanezca la identificación con el cuerpo y el ego, uno no puede ser libre. Uno solo seguirá el mismo modelo de comportamiento convencional que el resto del mundo. ¿Pero cuál es el comportamiento genuino de su verdadero *dharma*? ¿Con qué identidad me está haciendo estas preguntas? Su conocimiento es el producto de su identidad percibida, ¿pero qué conocimiento tiene usted de su identidad real? Primero comprenda eso, antes de hacer más preguntas.

¿Qué es lo que usted quiere más? ¿Qué es eso detrás de lo que corre? Usted ama a su cuerpo, y ansía las cosas que le dan placer. Usted siente orgullo intenso de sus logros. Pero una vez que descubra su identidad real, eso que «usted es», se estabilizará en esa presencia. Usted será libre de codicia, de apego y de orgullo. La cosa que más le atrae de todo es su «yosoidad». Usted quiere retener esa «yosoidad». Usted quiere «ser». Este «yo soy» es verdaderamente lo que usted ama más. Usted quiere estar vivo.

V: ¿Está la liberación real en ser capaz de descubrir quién es uno?

M: Cuando descubre ese Sí mismo que no tiene color, ni imagen, ni modelo, ya no necesita la liberación. Usted es más allá de la liberación.

¿Qué es *yoga*? *Yoga* es unir dos cosas —eso es *yoga*—. Toda la población es un resultado de *yoga*. Una parte se une con la otra y produce descendencia con la identidad de ambos ¿Por qué busca usted *yoga*? *Yoga* significa puente, lazo, unión. ¿Por qué busca usted esta unión? Usted tiene que descubrir por qué ha ocurrido. *Yoga*, esa unión, no se buscaba antes de la aparición de la separación. Usted debe descubrir cuál es su estado antes de la separación. Cualquiera que fuera el principio o el estado antes de esta unión, antes de la separación, es el estado perfecto. Debido a que ha aparecido la brecha, usted se siente separado de su verdadero Sí mismo, y está tratando de unirse de nuevo; eso es *yoga*. A causa de esto, usted ha devenido el siervo de sus deseos.

El método que practican los *yoguis* es el control de la respiración. Controlando su respiración son capaces de entrar en estado de *samadhi*. Debido a que sus deseos han sido suprimidos por un tiempo, suponen que han obtenido la auto-realización. Antes de encontrar a mi gurú me gustaban esas cosas. Una vez, un gran *yogui* vino de visita. Después de controlar su respiración, un coche e incluso un camión podían pasarle por encima. Éste el poder milagroso que podía exhibir. Pero ése era el alcance de su ascesis *yóguica* —control de la respiración, hacer milagros y exhibirlos—. Esas gentes que entran en *samadhi* reteniendo su respiración solo han aprendido una pericia. No tienen el conocimiento, y no han trascendido el conocimiento. Con las acrobacias de la respiración pueden lograr temporalmente algunos poderes, pero eso no es la unión real con la Fuente. Lo que se requiere es conocimiento del Sí mismo (*jñana*). Ellos no han obtenido la unión última con lo Absoluto.

3

La consciencia de la presencia

Maharaj: La meditación de focalizar la respiración es conocida como *pranayana*. Hacer *pranayana* le da paz a uno. Sin embargo, el presenciador no es el soplo vital (*prana*) sino lo que está observando sin participar. Él no viene de ninguna parte. Está siempre aquí. No es claro ni oscuro, no es cuadrado ni redondo, no tiene ningún modelo. Usted puede llamar al que presencia *Krishna*, Cristo, o *Rama*. Este presenciador es en cada uno la prueba de su ser; éste es «el conocedor». ¿Qué es este soplo vital? Cuando está dentro de usted, en el cuerpo, es llamado *prana*. Cuando uno medita en la respiración y cuando es exhalada, se funde en la atmósfera y deviene uno con el universo. Para este modo de adoración, uno no necesita otros materiales, como alimento o flores.

Cuando uno controla su respiración por el *pranayana*, puede ser alcanzado un estado de felicidad (*samadhi*) donde no hay mente y por lo tanto no hay deseo. Sin embargo, este estado de felicidad solo puede durar mientras uno mantiene el control de su respiración. Pronto uno descenderá de nuevo al estado grosero. Solo cuando este gozo es más allá de los sentidos es universal. Es tan puro e infinito como el cielo. ¿Pero quién le da luz? Ese amor, ese conocimiento que le da luz es el conocimiento «yo soy». Observe su eseidad hasta que devenga establecido en ella. Solo entonces será capaz de trascenderla. Ahora usted observa solo el soplo. «Sea» esa eseidad, aunque esto tampoco es el paso final.

V: No importa cuál sea esa experiencia si uno es consciente del presenciador; ¿estoy en lo cierto?

M: ¿Quién es el presenciador de este gozo? ¿Quién es consciente de este gozo? Sea ese «yo soy». Una vez que sabe quién es usted, permanezca estabilizado en la experiencia del Sí mismo. Sea como Arjuna —la comprensión de su ser permaneció en él constantemente, incluso en el fragor de la batalla—. Debido a que era uno con *Krishna*, pudo entrar en batalla sabiendo que no hay nadie que mata ni nadie que es matado.

V: Hay muchas situaciones difíciles en la práctica espiritual, como hacer mis rituales sagrados o controlar la respiración. ¿Qué hago?

M: No haga nada. Primero haga voto de no ser un hombre.

V: ¿Cómo puedo hacer eso?

M: ¿Por qué no? Usted puede hacer voto de no ser un ser humano. El conocimiento que es antes del pensamiento —el conocimiento «yo soy»— está cubierto por un cuerpo humano, ya que está en sintonía con el soplo vital y el conocimiento del Sí mismo (*prana* y *jñana*). Esto significa estar cubierto con un cuerpo humano. Una vez que comprenda este estado «yo soy» por medio de su atención, usted solo será consciente de Eso, y nunca más será afectado por todas estas tendencias (*vasanas*). Usted las trascenderá. Que sus preguntas emanen solo de lo que acaba de oír, y no de libros o escrituras que haya leído previamente.

V: Solo quiero alguna aclaración sobre el conocimiento «yo soy».

M: Usted tiene que ser uno con «yo soy». Si dice «conocimiento», es la misma cosa. Deseche las palabras «yo soy». Incluso sin palabras sabe que «usted es». No diga ni piense que «usted es». Solo sea consciente de la presencia sin pensar en ello.

V: ¿Cómo sabe uno que ha alcanzado el estado de presenciación?

M: ¿Quién dice que él está vivo? Descúbralo. ¿Quién es el presenciador que *sabe* que está vivo? Es esta consciencia de la existencia de uno, «yo soy», antes del pensamiento. ¿Quién dice «yo estoy vivo»? ¿Quién dice «yo no estoy vivo»? ¿Qué es eso? «Yo soy» no es algo que pueda ponerse en palabras; es el conocimiento, la presencia antes del pensamiento. Usted solo tiene que «ser».

V: En mí, a veces, hay una sensación continua, no pensamiento, que siento que es «yo».

M: Todas las religiones del mundo se basan en sensación y tradición. Usted puede recitar su *mantra* de cualquier manera que quiera. Ello no supondrá ninguna diferencia. Como ya le

he dicho, devenir estabilizado en la consciencia «yo soy» es lo único que importa. Más tarde, usted trascenderá también la «yosoidad». Lo que le estoy diciendo ahora está siendo grabado en una cinta, ¿pero hablaré yo de hecho cuando se reproduzca el sonido de la cinta? No, eso es solo una «química» que ha sido creada por un ser humano. Similarmente, hay una foto de mi gurú en la pared. ¿Es ella un gurú real? No. El hombre hace la foto con una «química». De la misma manera, este ser humano creado por Dios es también solo una «química», y usted debe ser consciente de eso. Igual que una tormenta es una forma creada por la naturaleza, similarmente este «yo soy», esta «química», fue creada también. Olvide lo que le he dicho, porque eso es también una cosa mecánica, una «química». Solo sea presencia, y entonces no importa si usted muere un centenar de veces.

4

Un mundo soñado cuya fuente es usted

Maharaj: Las palabras son muy poderosas. Si a un hombre se le dice que morirá en tres días, es probable que lo crea y sea afectado por ello. ¿Es usted afectado por las palabras que se le están diciendo ahora? Las palabras pueden afectarle y después desaparecer.

Visitante: Un sabio no es afectado por si su cuerpo va a morir o no.

M: Correcto, pero esto son solo parábolas.

V: Usted nos habla sobre «yo». Yo quiero saber quién creó «yo soy».

M: Un niño sabe quién lo creó. Los padres son los creadores del niño.

V: Pero el niño no sabe el nacimiento de los padres.

M: Todos éstos son conceptos. Al niño se le ha dado una idea de quiénes son sus padres, pero es solo un concepto. Similarmente, «yo soy» es solo un concepto. Al niño se le ha dado también la idea de que «él es». Primero usted debe investigar «quién es», y qué es esta «yo-soidad».

V: Usted ha hablado sobre «yo soy». Usted suscita una comprensión de que este «yo soy» tiene que tener un soporte.

M: ¿Quiere saber usted cuál es el soporte de «yo soy»? ¡Mis padres me soportaron! ¿Cuándo devienen padres estas dos personas, el marido y la mujer? Cuando nace un hijo, ¿no es cierto? ¿Dónde están los padres antes del nacimiento del hijo? ¿Y qué es ese hijo? El hijo es la raíz de los padres. El hijo es también el padre de los padres. Debido al hijo, los padres son padres. Esto muestra cuán completamente vacíos son nuestros egos ¿Cuál es la utilidad de esta esidad, cuando es la esidad la que ha determinado todo este juego? La presencia es lo

Absoluto. ¿Pero quién es el presenciador de lo Absoluto? «Yo soy» es como el hijo de una mujer estéril.

Yo soy una persona sin educación, aún así gentes de todo el mundo vienen a visitarme. ¿A qué es debido esto? Es debido a que yo he devenido un cero, una nada. Este conocimiento ha venido espontáneamente. De nada, algo «es», y en esa esecidad hay innumerables universos. Pero esta esecidad no es deseable.

V: Usted dice que su consciencia ha creado este mundo. ¿Significa esto que la consciencia de otras gentes creará diferentes mundos?

M: Sí. Cada persona creará su propio mundo, o un concepto diferente del mundo. En su mundo soñado hay muchas gentes. ¿Reconocen las gentes en su mundo soñado (de usted) que su mundo (de ellos) nace de su consciencia (de usted)? Así pues, ¿qué tipo de gran Dios puede nacer de su consciencia? Sin embargo, las gentes rezan a esa consciencia. No discuta lo que le he dicho con las gentes y no lo exponga o será golpeado con fuerza. Este conocimiento es solo para ser comprendido. Hay una copla del santo Tukaram: *«En el comienzo hay solo una semilla que brota y crece dando lugar a un retoño, y después a un gran árbol. Este árbol creará muchas semillas que, a su vez, darán nacimiento a innumerables árboles».*

V: Mi «yo» ha creado mi mundo, y cuando converse con otras gentes les hablaré de mi mundo.

M: Sí. ¿Pero sabe la otra persona que usted está hablándole de «su» universo (de usted)?

V: Yo no sé.

M: Si no lo sabe, ¿por qué esta haciendo la pregunta? Tome el ejemplo de una baya. Una baya madura, entonces cae y crea un nuevo árbol, el cual dará muchas bayas. Estas semillas crearán una enorme jungla. Todo esto es creado de una sola semilla.

V: Todas ellas tiene un único origen.

M: Todo esto es un mundo soñado del cual *usted* es la Fuente. Si *usted* no existe, entonces la manifestación del mundo no estará ahí para usted. ¿Comprende que *usted* ha creado su mundo?

V: Trataré de comprender.

M: No es cuestión de esfuerzo. Ello debe ser comprendido espontáneamente.

V: ¿Cuál es el papel que debo jugar en este mundo?

M: Entre todos estos millones de gentes, ¿está preguntando por su papel en este mundo? ¿Cuál es el porcentaje de su contribución? Para usted mismo usted puede ser grande, pero en esta multitud no es nadie.

V: ¿Cuál es mi participación en todo esto?

M: Vaya al ashram de Goenka, medite un poco más, y entonces quizás comprenderá. Yo solo le estoy contando mi historia, no la de *Brahma*. *Brahma* significa ilusión, lo mismo que es una ilusión cuando un ciervo corre tras un espejismo bajo el calor del sol. El agua no está realmente ahí. Similarmente, usted corre tras ilusiones, pensando que algo bueno vendrá de ello y que usted será bendecido. Pero no es cierto. Este cuerpo está formado de alimento (*annamaya*) y es perecedero. Si el cuerpo-alimento no estuviera aquí, el mundo tampoco estaría aquí. Una vez el soplo vital deja el cuerpo y esta «yosoidad» desaparece, la «yosoidad» ya no sabrá que «ella era». La «yosoidad» no es permanente y olvidará su asociación con este cuerpo. Lo mismo que el alimento es perecedero, el cuerpo que está construido de los nutrientes del alimento también es perecedero, y no es permanente.

Si tiene preguntas, pregúntele al que quiere saber. Aférrese al preguntador —que es su propia eseadad—. Una vez que haya hecho eso, las gentes también vendrán a usted. Le llamarán Mahatma, o Anandamayi. Después de esta charla, ¿recordará claramente al menos una frase de ella? Cuando tiene hambre y come, ¿es el primer bocado o el último el que le deja satisfecho? Quiero que responda a esto. Esto es la esencia de todo conocimiento.

5

Las palabras del Gurú son la Verdad misma

Maharaj: Cuando mi gurú entró en un estado de felicidad, me dijo: «*Tenga fe en mí y en mis palabras. Lo que le estoy diciendo es la Verdad. Usted es la Verdad más alta. Tenga fe en eso y compórtese acordeamente*».

Era un sabio muy temperamental, que se enfadaba muy fácilmente. Solía maldecir con tanta fuerza que cualquier cosa que dijera tomaba forma concreta y acontecía. Mi gurú me dijo: «*Lo Absoluto (Paramatma) es lo que usted es*». Yo lo escuché en *satsang* con él y lo acepté. No quería ganar nada, solo lo acepté. Nunca había sabido que «yo» existía y repentinamente fui consciente de que «yo soy» esta verdad absoluta. Tenía una fe completa en las palabras de mi gurú, y a partir de ahí todo aconteció espontáneamente. Hubo una transformación continua y yo estaba asombrado de lo que estaba ocurriendo en mí. Ésa era la fuerza de las palabras de mi gurú. Las palabras del gurú son la Verdad misma.

Visitante: ¿Repetía usted constantemente las palabras que su gurú le dio?

M: Yo estaba siempre escuchando esa recitación sagrada (*japa*), que ocurría constantemente dentro de mí.

Visitante: ¿Hay alguna causa para este japa?

M: La causa primaria es el conocimiento «yo soy».

Visitante: ¿Qué entiende usted por «conocimiento»?

M: Este conocimiento «yo soy» ha aparecido espontáneamente. Este conocimiento «yo soy» es antes de la formación de los cinco elementos. Lo Absoluto (*Paramatma Parmeshwar*) no es consciente de nada. El estado presencia viene más tarde, con el conocimiento «yo soy». Un hombre puede estar bien cuando va a dormir, pero cuando se despierta por la mañana re-

pentinamente se siente mareado y se desploma. Descubre que todo su cuerpo está hinchado, pero no sabe la causa de su enfermedad. Solo cuando se han hecho todas las pruebas sabe la causa de su enfermedad. Similarmente, lo Absoluto no tiene conocimiento de que «Ello es». Solo cuando el conocimiento «yo soy» aparece espontáneamente puede concluirse que lo Absoluto «es». Solo cuando la consciencia cuerpo-mente viene a la existencia, junto con el poder de los cinco elementos, aparece la presencia. Mi gurú me dijo que este principio mismo que no sabe que «él es», es mí mismo. Esto es lo que se me transmitió. Es desde ahí desde donde le estoy hablando.

Cuando era joven solía reflexionar sobre muchos temas. Antes de encontrar a mi gurú pensaba que no había una cosa tal como la espiritualidad. Hice voto de que no sería nunca iniciado ni me sometería a otra persona. Un día un amigo me dijo que un gran sabio estaba visitando la zona y me pidió que fuera con él a verle. Yo no quería ir pero mi amigo me animó, de modo que fui con él. Mi amigo compró una guirnalda y algunos dulces para el sabio y me sugirió que me pusiera un buen traje para la visita. Cuando me encontré con el gurú, él me pidió que cerrase los ojos y me inició. Después de algún tiempo, el gurú me pidió que abriera los ojos; fue como si yo hubiera explotado. Desde ese momento fui una persona diferente.

En 1932, compré dos libros de filosofía que me habían sido recomendados por un amigo. Traté de leerlos en aquella época, pero no pude entender nada, así que los envolví y los puse a un lado. Mi gurú me inició en 1934. A los dos meses de la iniciación el mismo amigo me llevó a su pueblo y sugirió que comentáramos aquellos libros de filosofía. Yo expuse los libros espontáneamente, que para mí, en aquel momento, eran como doctrina de parvulario.

V: ¿Cómo adquirió usted esta capacidad?

M: ¡Esto es como preguntarme cómo he adquirido esta forma humana sin saberlo! Aconteció. Yo no tuve nada que ver en ello. Las gentes pueden alabarme o denigrarme, pero ocurrió sin ser consciente de ello, sin esfuerzo y naturalmente. Yo nunca había estudiado las escrituras, sin embargo el conocimiento justo vino a mí. Se dice que ha habido muchas disoluciones del universo, ¿pero cómo es que «yo» no soy tocado por ello? De hecho, «yo» he estado siempre aquí, solo esta forma de ahora no estaba aquí. La disolución del universo no ha tocado a este «yo».

Este cuerpo tiene una forma, pero «yo» como consciencia no tengo ninguna forma. Cuando uno deviene habituado a llevar algo consigo, ello deviene ligado a uno y deviene uno con ello. Si uno toma un determinado veneno, poco a poco, devendrá inmune a él. Entonces ni siquiera una serpiente será capaz de dañarle. Similarmente, decir «*Yo soy Brahma*» le transformará en *Brahma* hasta que ni nacimiento ni muerte puedan afectarle. Trate de comprender todo desde este punto de vista. Si se habitúa a pensar de esta manera, ello devendrá parte de usted.

Ustedes no tienen una fe firme en nadie ni en nada. Van de un sitio a otro, y de un gurú a otro. No sacan nada de este entretenimiento de ir a muchos gurús y asimilar el punto de vista de cada uno. Al tratar de aprender mucho de tantos, ustedes permanecen en cero y están donde estaban. Yo no les digo que hagan ninguna ascesis o práctica espiritual difícil (*sadhana*). Como mucho les puedo decir que canten el nombre de Dios (*Brahma japa*). Mantengan el soplo vital ocupado con este canto. Asignen este trabajo de repetir el nombre de Dios a su soplo vital y entonces permanezcan atrás y observen. Lo mismo que asignan el trabajo a su cocinero y entonces le observan cocinar, mantengan al soplo vital continuamente ocupado con la recitación. Entonces comenzarán a escuchar esta recitación en todo su cuerpo.

Deben tener un intenso deseo de buscar la verdad. Solo entonces los resultados serán rápidos. El resultado del *japa* será acorde a la fuerza de su convicción y la profundidad de su fe. Mi gurú hizo mucha ascesis y una larga práctica espiritual antes de obtener este conocimiento. Pero sin haber tenido que hacer ninguna ascesis o práctica espiritual, él me otorgó este conocimiento. Yo no dependo de este mundo; este mundo depende de mí. ¿Cómo me ven ustedes? ¿Qué identidad me asignan y cómo me juzgan? ¿Con qué identidad se ven a ustedes mismos? Ustedes tienen la idea de que van a tener diferentes nacimientos. Yo no creo en tales historias. Yo sé que «yo» no he sido nunca. Esta «yosoidad» no ha estado nunca en mí. Yo soy el estado innacido.

V: Estoy escuchando muy atentamente. ¿Profundizará esta intensidad mi comprensión?

M: Usted es ya espontáneo, ¿por qué hablar de lo que no existe? Todo es una ilusión. Siempre que me visitan grandes eruditos o sabios, yo no me preparo para la discusión con

ellos. Digo cualquier cosa que me viene. Finalmente, sé que estas palabras son como el hijo de una mujer estéril.

V: ¿Mostramos nuestra ignorancia haciendo preguntas para animar la discusión?

M: ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento nace solo en la ignorancia y la ignorancia es el padre del conocimiento.

6

Todo es Conceptual

Visitante: ¿Cuál es el significado de «yo soy», la ilusión básica?

M: Significa «puro», a pesar de que usted tiene que proporcionarle alimento. Un *yogui* estuvo estudiando el arte de revivir objetos después de la muerte. Un día vio un hueso en el bosque y decidió practicar su arte para comprobar su eficacia. Cantó un *mantra* y repentinamente apareció un león. Sin embargo, el *yogui* no creó ningún alimento para el león; y así, como el león estaba hambriento, se comió al *yogui*. La moraleja de esta historia es que antes de crear algo, primero de todo uno tiene que crear alimento. «Yo soy» es sostenido por el cuerpo-alimento. Eso es nuestro cuerpo, que es el alimento para «yo soy». Cada criatura depende de su alimento, y «yo soy» depende de nuestro cuerpo. ¿Recordará usted esto?

Cuando recita un *mantra* relacionado con un dios particular, esa cualidad particular de la consciencia se crea dentro de usted. *Rama, Krishna, Brahma, Shiva* son solo encarnaciones de su consciencia. La misma consciencia «usted es» es también lo que estos dioses son, que han sido creados con diferentes nombres de su consciencia.

Visitante: Hay una estatua de Nityananda en su ashram. Muktananda dice que Nityananda esta todavía vivo y que se comunica con él. ¿Qué dice usted sobre eso?

M: Yo tengo también muchas fotos de mi gurú aquí. Debido a que mi gurú «es», yo sé «yo soy». Usted supone que su gurú Nityananda es un cuerpo-mente y ése es el error. Yo no considero a mi gurú así. Él es consciencia y yo lo veo como Eso. Mientras el cuerpo está aquí, la consciencia y la memoria están aquí. Una vez que el cuerpo se va, la consciencia no es consciente de nada. Cuando el aceite está aquí, la llama arde consumiendo el aceite, pero ningún aceite es consumido después de que la llama se ha apagado. Lo que se quema se quema, y lo que queda queda. Cuando el niño nace, tiene lugar el crecimiento. «Yo soy» está ahí toda la vida incluso si una persona vive 100 años, pero «yo soy» desaparece cuando el cuerpo se va. A esto se le llama muerte.

Me gustaría conocer su opinión sobre lo que le he dicho ¿Debo contarle todo esto o debo permanecer callado? Alguien vino esta mañana citando a su gurú, así que le mandé de nuevo a su gurú. Al escucharme seriamente, las gentes pueden perder toda esperanza y ambición. Debido a que quieren actuar en el mundo, la esperanza debe estar ahí para ellos. Si sienten que no están ganando nada aquí, deben irse. ¿Por qué debo hablar para estas gentes que quieren vivir y conseguir algo? Nityananda apenas hablaba, pero su discípulo Muktananda habla y ha creado un imperio. Chinmayananda ha hecho lo mismo pese a que ahora diga que quiere dejar de hablar e irse al Himalaya. Toda mi exposición solo llevará a las gentes a un estado de inacción. Así pues, ¿por qué debo hablar? De todas maneras, lo que usted ha oído aquí no podrá ser borrado nunca y tendrá su efecto.

V: Yo quiero desarrollar mi determinación de ser en «yo soy».

M: ¿Tenía usted alguna consciencia cuando no tenía su cuerpo? Usted puede tener tanta fe como quiera, pero incluso eso se irá cuando el cuerpo ya no sea, cuando su consciencia no esté aquí. ¿Dónde está usted sin su consciencia? No hay nada que tenga que hacer. Todo viene a ser y acontece. ¿Por qué está interesado en qué hacer? Usted trata con el mundo solo después de tener consciencia, cuando «yo soy» está aquí. Una vez que se ha ido, todo acaba. Todo es espontáneo.

Todas las naciones han tenido diferentes gobernantes que han gobernado el país en diferentes épocas, ahora están muertos y han partido. ¿Van a volver y a preguntar cómo está siendo gobernado el país ahora? ¿Va a volver Cristo a preguntar por qué usted va a India a escuchar toda esta basura? Creyendo estar de un lado, usted empuña garrotes contra las diferentes fes y vierte sangre en nombre de la religión. Nuestras deidades hindúes se supone que son muy poderosas, ¿pero hicieron algo cuando los invasores musulimes y cristianos vinieron a gobernar la India? Todos hemos tenido padres. ¿Dónde están una vez que han muerto? Usted dice que han vuelto a Dios, ¿pero están aquí ahora? ¿Vienen e interfieren en nuestras vidas diarias? Nosotros vamos a buscar a un gurú para que nos guíe. ¿Qué le dijo Ramakrishna a Vivekananda? Solo dijo: «*Coja el mango maduro y gócelo. No pregunte de dónde ha venido el mango*».

La inquietud por la muerte no me afecta. ¿Por qué se inquieta usted por la reencarnación? Experimente lo que le está aconteciendo ahora. Se me preguntó por qué había dicho antes a alguien que serían necesarios muchos nacimientos antes de que la realización pueda acontecer. Tengo que contar tales historias a las gentes ignorantes. Cuando una persona describe un recuerdo de su último nacimiento, le pregunto si recuerda quienes fueron sus padres entonces, seres humanos o animales. Usted está hablando solo de su sueño. Ahora puede decir quiénes son sus padres, ¿pero sabe quiénes fueron en su último nacimiento? Si no puede recordar nada, entonces diga que todo terminó y acabó. Es solo un sueño; olvídelo.

Lo que otros dicen sobre cómo el renacimiento es determinado por los pensamientos que uno tiene cuando está muriendo son cosas oídas. Lo que le estoy diciendo sobre la desaparición de «yo soy» en la Fuente es la cosa real. Este mundo ha existido durante millones de años. Macho y hembra, *Purusha* y *Prakriti*, han creado muchas dinastías. ¿Desde qué trasfondo ha venido usted a esta forma actual? ¿Vino del padre de su padre o de la madre de su madre? Desde el tiempo de la primera pareja creada, ¿qué nacimiento es éste? ¿Puede usted remontar y descubrirlo? ¿Por qué lleva esa inquietud con usted cuando realmente no puede saber nada de ello? No se inquiete por ello.

Cuando devenga establecido en la eseidad, comprenderá que usted es más allá de los estados de sueño con sueños y de vigilia, pues estos solo pertenecen a su «yosoidad». Nosotros solo somos capaces de observar debido a esta «yosoidad». Cuando la «yosoidad» no está aquí, el instrumento requerido para observar tampoco está aquí. Una vez que hay auto-realización, todo el enigma se resuelve. Lo que *Krishna* predica en la Gita es correcto. Lo que estoy diciendo no es de ningún provecho ni pérdida. Incluso una persona ciega puede describir un gran bien; ¿cómo puede conocerlo? Es solo una manera de expresar sus pensamientos.

A medida que fluya la vida, siga haciendo lo que haya de hacerse. Sin embargo, por más vueltas que dé, sin la voluntad de Dios no hay nada. Ya sea en sus sueños o en sus visiones, lo que usted ve no es nada más que la apariencia de Dios. Es la consciencia lo que aparece en muchas formas. Todo es conceptual.

7

Identificarse con el cuerpo, sufrir con el cuerpo

Maharaj: Cuando el conocimiento esté establecido, usted estará en un estado como de sueño profundo —incluso observar no estará ahí—. Se sentirá como si estuviera en sueño profundo, pero no es sueño profundo. Es llamado *udmani*, que significa «más allá de la mente». Los yoguis y los sabios están en ese estado más allá de la mente. Es un estado que trasciende la mente. Cuando hablo, hablo desde el estado *udmani* —desde Nada—. Es un estado descansado y relajado.

Visitante: ¿Es un estado de sueño profundo?

M: Aunque se siente similar al sueño profundo, no es sueño profundo, debido a que hay presencia dentro. Usted no tendrá esta experiencia a no ser que esté estabilizado en la paz y la quietud.

V: Cuando estoy leyendo, a veces hay una identidad, y me veo a mí mismo leyendo. ¿Es eso diferente del estado del que habla?

M: Mientras sueña, usted observa el sueño, ¿no es así? En ese momento, la totalidad del mundo de sueño está frente a usted. Simultáneamente usted observa lo que está aconteciendo mientras toma parte también en el mundo de sueño como uno de sus personajes. Pero aquí, usted es solo un presenciador. No está actuando sino que es meramente un presenciador, mientras allí participaba también en el sueño.

Algunos gurús dan disciplinas que solo entrañan el aspecto mental y la actividad. Hacen que sus discípulos se impliquen en el juego de la mente aferrándose a los conceptos que les atraen. Concretizan sus conceptos preferidos en la forma de actividades para sus discípulos. Abandone todo eso —no es cuestión de esfuerzo ni de elevarse a un nivel más alto—. ¿Adónde irá esta llama? ¿Adónde irá mi soplo vital? No es cuestión de que vaya a ningún sitio. Solo tiene que ser consciente como el presenciador, y usted se fundirá con los cinco elementos.

Si se identifica con el cuerpo-mente, tendrá que padecer todo su sufrimiento y miseria, además de afrontar sus efectos. Si se identifica con el cuerpo, sufrirá con el cuerpo. Un nadador, cuando se ve atrapado en un remolino, tiene que ir debajo del remolino, entonces nadar más allá de su diámetro antes de salir a la superficie. Si el nadador lucha, se agotará y perecerá. Similarmente con este remolino del cuerpo-mente, antes de entrar en pánico, bucee por debajo —no se enrede con el cuerpo-mente—. Profundice más allá de los pensamientos y entre en el estado sin pensamiento. Le pido que me haga preguntas porque quiero descubrir la profundidad de su comprensión. Las preguntas son de la mente, pero *usted* no es la mente.

Primero hubo el deseo de «ser». De este «yo soy», primero vino el aire y la tierra lo último. Entonces, de la tierra vino la vegetación y las muchas formas de vida, cada una con esta «yosoidad». Debido a los cinco elementos usted tiene el cuerpo, y en ese cuerpo está la «yosoidad». Lo que usted llama muerte es cuando el soplo vital vuelve al aire y el cuerpo se funde en los cinco elementos. Cuando el soplo vital se separa del cuerpo, la «yosoidad» desaparece.

Si viene a mí como un hombre, puede obtener algo para su subsistencia, pero eso será su único don. Sin embargo, si viene a mí comprendiendo que usted es Dios, ese conocimiento se manifestará. Por ejemplo, hay una vacante en una oficina que ofrece un salario de 10.000 rupias al mes; solo un hombre adecuado conseguirá el trabajo, mientras que un hombre no cualificado no será capaz de entrar. Similarmente, solo gentes que se consideran como el *Brahman* pueden obtener ese conocimiento. Las otras gentes, que se identifican con el cuerpo-mente, no son aptos para él.

Usted debe tener madurez y ser digno del conocimiento que quiere ganar. Recitando «Yo soy el *Brahman*» usted deviene sutil y escapa a este sentido del cuerpo-mente. Si va a otros supuestos gurús, ellos le dirán algo relativo a su sentido cuerpo-mente, y le dirán que si sigue ciertas disciplinas podrían otorgarle algo. Pero usted no será capaz de obtener esa *Brahmanidad*. Primero debe aceptar que usted es sin un cuerpo-mente y que usted es sutil. Este sentido debe estar embebido en usted.

Yo miro a este estado *Brahma*, mi esiedad, y observo mi cuerpo —como un bastoncillo de incienso con una chispa encendida en él—. Esa química está aquí en este bastoncillo de in-

cienso, y está siendo quemada por esa chispa encendida. Usted debe devenir iniciado en la comprensión de lo que le estoy exponiendo. Le estoy hablando sobre la semilla de *Brahma*. Debe comprender que estoy plantando la semilla de *Brahma* en usted. Esa semilla *Brahma* es su eseidad, que brota en manifestación. Ese estado *Brahma* no requiere nada para comer. No tiene hambre, debido a que *Brahma* abarca todo y toda la manifestación es *Brahma*. Estoy tratando de llevarle a ese estado. No piense que puede devenir un alma realizada solo por escuchar unas pocas charlas aquí. Usted debe olvidar todo y fundirse con el *Brahman*.

V: ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento mundano y el conocimiento sobre el Brahman?

M: No lo comprenderá a no ser que la división dentro de usted desaparezca. Si piensa que usted es el cuerpo, no puede ganar este conocimiento. ¿Quién quiere saber acerca de *Brahma*? Descubra eso primero, y entonces cambie la identidad desde ese «yo cuerpo-mente» a «yo soy uno con *Brahma*». Céntrese en ese *Brahman* en lugar de en el cuerpo-mente. Debe comprenderse a usted mismo correctamente. Usted piensa que yo soy un hombre, y ser un hombre significa estar condicionado por el cuerpo-mente. ¿Cómo puede usted comprender el estado *Brahma* desde este punto de vista?

V: ¿Significa esto que ese conocimiento Brahma viene meramente del hecho de que «yo soy»?

M: ¿Quién es el que necesita comprender esto, el conocimiento «yo soy»? Si escucha cuidadosamente y embebe los principios, se librá de este sentido cuerpo-mente y morará solo en la «yosoidad». Yo soy el amor de la eseidad, y la eseidad misma es amor.

V: La «yosoidad» excluye el aspecto «yo no soy», ¿no es así?

M: Usted quiere conocer el eslabón, el puente, entre «yo soy» y «yo no soy», ¿no es así? Primero de todo aférrase solo a la «yosoidad» sin palabras, y «sea». Cuando alguien le saluda, usted responde, pero antes de que lo haga hay alguien dentro de usted que deviene consciente del saludo y de la necesidad de responder. Ese ser es «yo soy», y ha estado ahí antes de que aparezca esa consciencia.

V: ¿Viene la luz de «yo soy»?

M: En el momento en que la «yosoidad» aparece, todo el espacio es iluminado. El cielo en su totalidad es la expresión de su eseidad. Aunque el cielo en su totalidad es la expresión de su eseidad, usted cree ser solo el cuerpo. Su amor por el cuerpo limita su horizonte. Pero en el momento en que esos muros caen, usted es uno con el *Brahman* y la totalidad del universo.

8

La ilusión parece verdadera debido al apego al cuerpo

Visitante: Maharaj, tengo la sensación de que fui «matado» por usted la pasada noche.

M: Si sabe esto, ¿entonces adónde más irá a buscar diferentes santos (*sadhus*) y más conocimiento? ¡Quizás se sienta muy orgulloso después de obtener este conocimiento y se deje crecer la barba, se adorne con guirnaldas y collares y se siente con una pose! Rajneesh (Osho) ha comprendido este principio. Debido a que sabe que no hay nada en todo esto, monta un gran espectáculo y las gentes bailan alrededor de él. ¿De dónde viene usted?

V: Hemos venido de Francia. ¿Cuál es el principio tangible que tiene usted, y puede su mente enseñar el soplo vital?

M: ¿Puede usted aferrar el soplo vital con su mente?

V: ¿Cómo puedo transformar la comprensión intelectual en presencia interior?

M: ¿Puede usted describir su color o la forma de su cuerpo? Sea uno con el conocimiento, usted es ya completo. ¿Qué es lo que quiere asimilar?

V: Quizás no hay nada que asimilar. Quizás cuando uno deviene establecido en «yo soy» todo está claro.

M: Cuando mezcla azúcar con agua puede decir que tiene agua dulce. ¿Pero hay alguna diferencia cuando mezcla agua con agua? Solo el agua puede ser completamente una con el agua.

V: Cuando describe a Purusha como la fuerza macho y a Prakriti como la fuerza hembra, parece que les da un modelo y forma.

M: ¿Cuál es la diferencia entre naturaleza y hombre? ¿Puede usted diferenciar entre hombre y mujer sin referirse a la forma del cuerpo?

V: ¿Cómo podría?

M: Muéstreme la diferencia entre el nombre de un dios y mi nombre.

V: No hay ninguna diferencia.

M: Sin embargo, usted está todavía convencida de que va a morir.

V: Ya no estoy muy convencida sobre eso.

M: ¿Es su respuesta aceptable para todos ustedes?

Otro visitante: No.

M: ¿Es usted estúpido? Ella solo vino aquí ayer, pero usted ha estado viniendo aquí durante los dos últimos años, ¿en qué sentido no está usted de acuerdo con su respuesta?

V: No puedo decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque es su experiencia.

M: Usted todavía no es digno de este conocimiento. Ha estado escuchándome durante dos años y, sin embargo, todavía hoy tengo que convencerle de que no hay ningún cuerpo. Lo que usted piensa que es el cuerpo es solo el cuerpo-alimento. Cuando el cuerpo muera, si no se hace nada con él, los gusanos lo comerán. El cuerpo es alimento —eso es el cuerpo—. El cuerpo morirá, pero usted no es el cuerpo, de modo que usted no va a morir. Así pues, ¿dónde está la duda? Usted no tiene nacimiento, de modo que no tiene tampoco muerte. Si la señora que ha asistido a estas charlas dos días está convencida, mientras usted no tiene esa convicción después de dos años, ¿qué ha aprendido? Yo soy más allá de la muerte. Cuando usted despierta del sueño, *maya* y la naturaleza ya no existen. La ilusión parece verdadera debido al apego al cuerpo, pero una vez que el soplo vital deja el cuerpo, el cuerpo cesa de existir y la identidad desaparece.

V: La pasada noche desperté de mi sueño con la sensación de que todo es sinsentido y que es todo una ilusión.

M: Todo esto está basado en la ilusión. ¿Cómo puede ello ser real? Esta irrealidad parece real debido a la forma del cuerpo. Una vez que este cuerpo muere y es quemado, la ilusión desaparece. Esa realidad que usted entresaca de lo irreal no puede durar, debido a que su base misma es irreal.

V: ¿Es este universo entero mi Sí mismo?

M: Todo esto es su Sí mismo. ¿Pero cuándo comerá usted? Mientras esté limitado por un cuerpo que siente hambre, usted no puede ser uno con el universo.

V: ¿Qué diferencia supone esto?

M: ¿Qué edad tiene usted?

V: Cuarenta y seis años.

M: Déme alguna información sobre usted mismo dos días antes de sus cuarenta y seis años. Si no puede recordar eso, ¿cómo puede aceptar todo este conocimiento? Su consciencia no puede tragar este gran árbol, que ha crecido de una pequeña semilla. No se necesita ningún espacio para este mundo soñado. Tiene su existencia solo en su conocimiento de ser. Similarmen- te, toda esta ilusión y conocimiento tiene existencia solo en nuestro ser consciente de ello. Su día de nacimiento y su edad, ¿no son la creación de su mente? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse aquí para establecerse en el conocimiento?

V: Mientras lo sienta pertinente.

M: En ese caso, ¿es real el conocimiento o es un engaño?

V: Un engaño con sonrisa.

M: Si acaricia la mejilla de un niño pequeño, él le sonreirá y usted a su vez le sonreirá a él. La sonrisa del niño y su emanación (de usted) son una misma cosa. Así pues, ¿va a morir la sonrisa del niño? La cualidad de esicidad, como la sonrisa del niño, viene y se va. El que comprende esto es más allá del nacimiento y la muerte.

En la tradición hindú se dice que en la ancianidad uno debe devenir un renunciante (*sannyasi*). Hace dos meses, el embajador de Italia vino aquí con cuatro señores ancianos que tenían la intención de devenir renunciantes. Después de escuchar esta charla, abandonaron su idea de renunciación. Normalmente, la renunciación (*sannyas*) se refiere a seis aspectos: los cinco elementos y el conocimiento «yo soy». Pero cuando uno comprende todo esto, ¿cuál es la razón de renunciar a estas seis cualidades? Cuando todo este conocimiento sea embebido por usted y esté establecido en usted, ya no habrá más deseos y usted no estará apegado. Será más allá del deseo y del no-deseo, y será indiferenciado.

A modo de ejemplo, al verle caminar por la carretera, un taxista se ofrece para llevarle a su destino. Le lleva dando vueltas y vueltas y finalmente le deja en su casa, cobrándole una cantidad desorbitada. Usted sale de la casa ya por la tarde y se da cuenta de que ha cogido el taxi muy cerca de donde quería ir. El taxista le trajo a casa dando una gran vuelta. Otros gurús, como Rajneesh (Osho), son así. Le muestran un camino largo y difícil para obtener la auto-realización. Aunque estamos completamente apegados al mundo y nos movemos en él, la raíz de nuestro apego es únicamente el amor de uno —el conocimiento de la existencia de uno—.

V: Me gusta su enseñanza, pues es la verdad. ¿Dónde está el sentido moral y la responsabilidad de Rajneesh (Osho) como maestro?

M: Es todo diversión. Él sabe que no es real, y quiere tener toda la diversión. Ésa es su idea y su concepto. Y también quiere crear un grupo de la paz.

V: ¿Si está iluminado cómo puede crear esa ilusión?

M: Es todo diversión. Todos los discípulos son ignorantes, de modo que él se divierte con ellos, o se burla de ellos. Yo hice mucho *japa* y mucha ascesis, pero no conseguí nada. Finalmente encontré al gurú correcto y en un momento fui transformado. Cuando encontré ese

sadgurú —no fragmentado, total, sin imperfecciones, y completo— devine Eso. Tenga autoconfianza o fe. Si este conocimiento es totalmente absorbido por usted, no necesitará palabras ni recitaciones sagradas para obtener lo Último.

9

Todo lo que es creado, lo es por el conocimiento «yo soy»

Maharaj: Despertar acontece al cuerpo.

Visitante: Algo era consciente de este cuerpo.

M: El presenciador no puede «ser» en ausencia del conocimiento «yo soy». ¿A quién está usted viendo si no es consciente de «yo soy»? Usted cubre todo con este conocimiento «yo soy». El mundo de los cinco elementos es solo la creación de esta «yosoidad».

V: ¿Hay algún conocimiento del estado de transición de lo Absoluto a «yo soy»?

M: No piense en esa etapa de transición por ahora. En lugar de ello more en el hecho de que su propia consciencia es todo el universo, y «sea» ahí. Tenga cuidado cuando surjan experiencias de que usted tiene esa «experiencia». Esté atento aquí a «yo soy» y todas las otras experiencias serán trascendidas. La siguiente elevación vendrá solo cuando usted permanezca en «yo soy». Cuando esté convencido de que «toda consciencia es mi Sí mismo», cuando esta convicción esté firmemente embebida, solo entonces surgirá la cuestión de la siguiente elevación. More en el principio de ese estado durante un tiempo suficientemente largo. Toda la grandeza, significación y magnificencia del mundo entero mora en el principio «yo soy». Ese es el sostén y eso mismo es la grandeza. No hay ningún otro remedio, ninguna otra vía, excepto fe y convicción implícitas en «yo soy». No hay alternativas.

Usted está todavía inquieto.

V: El cuerpo hace lo que quiere.

M: Usted tiene toda esa excitación porque se siente feliz con el conocimiento que ha recibido. El conocimiento que ha oído y aceptado intelectualmente, usted tiene que «serlo». Comprenda que usted es eso. «Eso» significa ninguna forma, ningún modelo. Todo lo que ve

pertenece solo a eso, a su «yosoidad». ¡Espontáneamente «Ella es»! *Usted* es ese principio. No trate de descifrar esto con su mente. Solo observe y acéptelo como es.

V: ¿Cuando tiene uno estas experiencias, etc.?

M: Todo lo que es creado, lo es por el conocimiento «yo soy». No corra tras las experiencias. Su propia consciencia crea todo.

V: ¿No habrá una extrema soledad en esa experiencia «yosoidad?»

M: Sea paciente, no sea presuntuoso. Usted está suscitando una cuestión muy profunda. Tiene que escuchar primero, y después contemplar y meditar. Solo entonces puede hacer tales preguntas.

V: Yo he experimentado esa completa soledad. Ver todo como «yo» hace que uno se sienta muy solo.

M: ¿Por qué fragmenta siempre al presenciador? Todo es *usted*.

V: Y esa es la experiencia de la completa soledad.

M: Usted todavía no ha reconocido ese pequeño recordatorio. Primero de todo, ¿está plenamente convencido de que usted no es un individuo?

V: No.

M: Entonces no haga la pregunta. Solo cuando esté convencido de que usted no es un hombre condicionado por el cuerpo-mente puede hacer tales preguntas. ¿Qué es Dios? Toda grandeza se debe a «yo soy». No hay ninguna otra vía, solo esta convicción: ¡Esto es! El nombre y el cuerpo surgen de «yo soy». Cuando hay hambre, si quiere saber «quién» tiene hambre, solo observe. Usted piensa que ha comprendido todo, pero no es así. *Usted* es el que está escuchando todo esto. ¿Quién ha comprendido esto? *Usted* es todo lo que ha sido creado. Solo *usted* es.

V: Este conocimiento es una semilla nueva y está echando raíz.

M: ¿Quién es la semilla? Este conocimiento es antiguo (*sanatan*). Ha venido de la Eternidad. De lo Absoluto eterno, que es siempre, aparece una semilla; esa semilla es la «yosoidad». Ella aparece espontáneamente, está en nosotros. Esta pequeña semilla brota y es creado el mundo en su totalidad. Si la charla de la mañana le ha tocado, entonces cualquier disciplina corporal será redundante. Son superfluas y no tendrán ningún efecto sobre usted. ¿Recuerda el estado al que apuntaba en la charla de esta mañana? Ambos estados son idénticos. Embeba plenamente eso sobre lo que le hablé por la mañana y devenga uno con eso. Si a usted no le gusta esto o no puede aceptarlo, olvide todo y haga lo que quiera.

V: Yo no le dejaré, Maharaj.

M: En el caso de un devoto (*bhakta*), inicialmente el devoto no quiere dejar a Dios. Más tarde, incluso si el devoto pide a Dios que se vaya, Dios no le dejará. Dios significa el conocimiento «yo soy». El conocimiento «yo soy» es Dios (*Bhagavan*). He estado hablando durante más de ochenta años, pero este conocimiento todavía no me ha dejado, ¿no es suficiente? ¿Qué tiene que decir sobre este punto particular? Aunque estoy tratando de arrojar este principio por la borda, no me deja; y aunque quiera, no puedo aferrarme a él.

V: ¿Cuál es el principio que no puede arrojar ni aferrarse a él?

M: Puesto que todo es *usted*, no puede cortarlo de usted. Este conocimiento «yo soy» es parte de usted. ¿Cómo puede arrojarlo? ¿Y dónde puede arrojarlo? Cuando usted está establecido en «yo soy», comprende que todo es *usted*, que todo es *su* creación.

10

Un estado de no-mente con usted como nada

Visitante: ¿Qué le acontece a la forma del cuerpo?

M: ¿Devendrá como tierra seca a su debido tiempo? No, no es así. Cuando el agua caiga, la hierba crecerá de nuevo en esa tierra seca.

V: Maharaj, yo quiero estar siempre con usted de ahora en adelante.

M: Puesto que me ha comprendido, ¿va usted a casarse conmigo?

V: Sí.

M: Comprenda la significación de lo que estoy diciendo. Yo no poseo un cuerpo-mente. Yo he trascendido el cuerpo-mente y no tengo ninguna identificación con él. Ninguno de nosotros tiene un cuerpo-mente, así que ¿quién se casará con quién? Todo es uno. Yo ya estoy casado, pero sin ninguna identidad de nombre y forma separada. Ese principio, «yo soy», es su ilusión, pero la unidad se ha deshecho de esa ilusión. Entonces, uno es sin cuerpo-mente. El principio unidad no tiene forma, por lo tanto macho y hembra tampoco tienen forma —ésta es la boda de macho y hembra—. ¡En esa etapa la mujer estéril concibe y pare! Ése es el estado «yo soy» y eso es el universo. Pero esa unidad no es un estado de ilusión. ¿Quiere alguien oponerse y cuestionar esto?

V: ¿Puede usted explicar el estado de felicidad más alto y si es lo mismo que «yo soy»?

M: La felicidad más alta (*satchidananda*) es una cualidad de felicidad superior. Sin embargo, es una felicidad que no es permanente; es solo un estado de la mente. Realización es cuando este estado de la mente, esta felicidad, desaparece en un estado neutro sin cualidad ni forma (*nirguna*). Esto es realización. Éste es un estado de no-mente, donde uno es permanentemente cero, nada.

¿Cuál es su edad?

V: Treinta y ocho años.

M: ¿Cuál era su idea de felicidad dos años antes de su nacimiento?

V: Yo no sé nada de eso.

M: En aquella época, dos años antes de su nacimiento, usted no tenía ninguna experiencia de los estados de sueño o vigilia, placer o dolor. Eso significa que no tenía absolutamente ninguna experiencia. ¿Está usted de acuerdo?

V: La experiencia necesita un cuerpo.

M: Dé solo una respuesta a lo que le pregunto, diga sí o no.

V: No.

M: ¿Significa eso que *usted* no era? ¿Quién dice: «Yo no tenía ninguna experiencia»? Por favor, siga.

V: Gracias por empujarme dentro de mí mismo.

M: Si estuviera dentro no sería capaz de salir de nuevo. ¿Quién está siendo empujado dentro? Piense en ello y entonces conteste. Cuando *usted* no era, ¿dónde está la cuestión de llevarle atrás o adelante? La felicidad solo vino a la existencia una vez que hubo la unión de macho y hembra. De otro modo, no había ninguna felicidad. Usted es el producto de esa felicidad. Usted tiene treinta y ocho años de esa felicidad, pero solo ahora lo sabe. En aquella época no lo sabía. Hasta la edad de tres años usted nunca supo lo que era esa felicidad. A partir de ahí, quizás haya tenido atisbos de ella, pero solo ahora lo sabe. Todos éstos son los recordatorios de esa felicidad.

V: ¿Tenemos esa memoria de unidad como cuando estábamos en la matriz?

M: ¿Cómo sabe eso? Cuando estaba en el vientre de su madre, era solo una química la que estaba operando. Usted nació cuando esa química completó su operación. ¿Le fue explicado esto alguna vez cuándo estaba en el *ashram* de Rajneesh (Osho)? ¿Eran las enseñanzas allí para que los estudiantes gozaran esa felicidad? ¿Ha estado usted allí? Diga la verdad.

V: Yo solo he experimentado mucho sufrimiento.

M: Ésa no es la pregunta. No se aparte de la pregunta. ¿Era usted consciente de que él estaba gozando las cosas en esa manera —no él personalmente, sino que allí él fomentaba la búsqueda de la felicidad—?

V: No, no pienso que hiciera eso.

M: No estoy de acuerdo. Las gentes allí bailaban y se abrazaban, y saltaban y rodaban por los suelos. ¿No es cierto?

V: Sí, eso era en mi ignorancia, cuando yo tomaba los fenómenos por la realidad; pero ahora no iré allí.

M: En esa época, ¿llamaba usted a esos movimientos felicidad o *satchidananda*? ¿Qué era lo que bailaba en esos momentos? ¿Puede decirlo? Quiero una respuesta suya.

V: Estoy todavía en el proceso.

M: Usted puede estar en cualquier proceso pero yo quiero una respuesta (*risas*). ¿Cómo conseguían esta felicidad? En el proceso de devenir padres tenían el placer de *satchidananda*. ¿Está usted escuchando?

V: Sí.

M: ¿Irá usted a otra parte ahora a buscar maestros espirituales?

V: No, tan pronto como le vi a usted, Maharaj, todo terminó.

M: El que busca asuntos espirituales, ¿está vivo o muerto? En el proceso de comprender, el conocimiento deviene sin nacimiento y sin muerte. (*Maharaj toma un sorbo de agua*) Si no hay agua, no hay charla —todo está bien—. Todo se debe a ese sentido del cuerpo que está encerrado en sus venas. Cuando eso se vaya todo será un único cuerpo. Estoy hablando solo en referencia al cuerpo; dentro y fuera solo pertenece al cuerpo. El Uno dentro no tiene nacimiento ni muerte.

11

El conocimiento «usted es» crea su mundo

Maharaj: ¿Recuerda lo que comentábamos por la mañana?

Visitante: Sí, usted me está llevando a ese punto de presencia.

M: Incluso este concepto, no es correcto. Lo mismo que el dulzor del azúcar está ahí en cada grano, así este conocimiento «yo soy» que está ahí en usted contiene todo el universo. Yo no estoy exponiendo este conocimiento para beneficio de un ser humano, ése que está ligado al cuerpo-mente; esto se está exponiendo para ese estado de divinidad dentro de usted.

V: ¿Hay comunicación en dos niveles?

M: Al principio de venir aquí usted estaba ligado al cuerpo-mente y la charla entonces fue en ese nivel. Ahora se está exponiendo en relación con su «eseidad» que, habiendo creado el universo, mora dentro como el recordatorio. El núcleo mismo de ese conocimiento «usted es» contiene todo el universo. Para dar un ejemplo, en el mundo del sueño el conocimiento «usted es» tiene que estar ahí antes de que el mundo del sueño sea creado. Similarmente, el conocimiento «usted es» debe estar ahí para este mundo suyo. El conocimiento «usted es» crea su mundo.

V: No comprendo la traducción. Es como si hubiera música sonando en la habitación y como si yo estuviera sordo y no pudiera oír la música.

M: El que está sordo no puede escuchar la música (*risas*). Usted es como una persona que va buscándose a sí mismo en cada rincón de la habitación. Está buscando algo que ya está dentro de usted. Usted no puede encontrar la Verdad última mirando fuera.

V: Es como si usted estuviera golpeándome en la cabeza para ayudarme a recordar.

M: Esta idea suya tampoco es correcta. Salga de su sentido del cuerpo. Su cuerpo está hecho de los cinco elementos, pero no es *usted*. Este cuerpo que usted piensa que es todo su mundo, no es permanente. Mientras esté identificado con el cuerpo, usted es una persona enferma y todavía no está lista para la realización. Cuando comprenda totalmente que «usted es», pero no condicionado por este cuerpo-mente, será uno con la totalidad del mundo. Este universo es creado por ese conocimiento solo.

V: Yo no soy capaz de tragar la medicina que usted está tratando de darme.

M: Necesitará hacer meditación y recitaciones sagradas (o *mantras*) para que este obstáculo de su sentido del cuerpo sea eliminado.

V: ¿Me dará usted un mantra?

M: En realidad no es necesario. Solo obsérvese a usted mismo y escuche ese sonido que está ya sonando dentro. Parece que usted no tiene tiempo para estar tranquilo. Por ahora, usted está muy apegado a las sensaciones del mundo exterior que tiene debido al estado cuerpo-mente. Ignore las atracciones exteriores y vaya dentro. Entonces encontrará el Sí mismo real. Usted parece haber olvidado lo que escuchó aquí por la mañana y ahora está sacando nuevos temas.

V: ¿Por qué me aferro a los recuerdos?

M: ¿Quién se aferra a los recuerdos? El conocimiento «usted es» es más sutil que el cielo. ¿Cómo puede entonces la memoria aferrarse a él? Deje que sea.

V: Antes estuvo usted hablando sobre «accidentes» y ciclos de vida. ¿Estaba usted haciéndolo en referencia a la Bhagavad Gita?

M: Era en referencia a la vida y la muerte, no a la Gita. Cuando hablo me refiero al conocimiento «yo soy», y no a mí personalmente. Mientras esté identificado al cuerpo, usted no tendrá nunca paz. Pero una vez que se deshaga del apego al cuerpo podría ser el rey del mundo, y aún así estaría en paz. Suponga que mientras hablo le digo una palabrota. Usted volvería a casa y diría: «Estuve donde Maharaj y me insultó». ¿No es así? Pero si le digo que este co-

nocimiento divino «usted es» es el creador de su universo y que, después de crear, su recordatorio está dentro de usted, usted no comprende lo que le he dicho. ¿Estoy en lo cierto?

V: Sí y no.

M: ¿Por qué dice «sí y no»? Eso significa que no tiene fe en mí. Si no tiene fe en mí puede marcharse.

12

La chispa de «yosoidad»

Maharaj: Del cuerpo del bastoncillo de incienso, todo fluye según su color y fragancia. Su destino está sellado en eso. Similarmente, nuestro destino está sellado también en el cuerpo causal que está formado de las esencias que son consumidas. Del cuerpo-esencia de alimento son formados gusanos, insectos... y seres humanos. Las especies más bajas tienen su propia manera de comunicación entre sí y eso es llamado *vachaspati*. Solo los seres humanos tienen la cualidad de la inteligencia y son llamados *brihaspati*, que significa «señor del intelecto». *Shukra* significa «semilla o esencia de vida». El padre proporciona la cualidad de eseidad que es en la forma de semilla, y la sangre de la madre proporciona la energía. Una vez que toma forma, la semilla pierde su existencia. Sin alimento no puede haber ninguna vida. El conocimiento eseidad es todo. Deambular aquí y allá no le dará paz. La esperanza y los deseos estarán siempre ahí pero, una vez que comprenda y absorba lo que le estoy diciendo, cesarán de estar ahí. ¿Quién tendrá entonces estos deseos y quién estará ahí para gozarlos?

Visitante: El deseo de vivir es muy fuerte. Abandonar esta identificación con el cuerpo, en un sentido, es como morir. ¿Es posible hacerlo voluntariamente?

M: Lo que usted llama el cuerpo es este alimento, que es el combustible para el sustento de su consciencia. La mente es el producto del soplo vital; cuando el soplo vital fluye la mente fluye y crea el mundo. El lenguaje es una impresión externa que se le hace al niño. El niño absorbe el soplo vital y entonces habla. La consciencia es con el deseo de «ser». Esa eseidad quiere perpetuarse y no quiere extinguirse. Su cualidad es el deseo de vivir, que es el amor mismo. Ella ama vivir. Debido a que quiere vivir y mantenerse, crea las condiciones adecuadas y prosigue en actividad en el mundo.

V: ¿No es este desapego del cuerpo-mente como una forma de muerte?

M: Sí, es una suerte de muerte. (Maharaj canta una plegaria de la mañana) «La mayor ventaja que he obtenido es el hecho de gozar esta muerte en vida». La mayoría de los santos hablan de esta muerte en vida.

V: ¿Podemos alcanzar un estado como usted, en que queramos experimentar esta muerte?

M: Usted no pierde nunca su Sí mismo. Todo el proceso es comprender su falsa identificación y salir de ella. Si acepta esto entonces nada le puede tocar. Sabiendo que usted no es el cuerpo, observe el soplo vital como un flujo de la mente. Usted está aquí en la chispa de «yo-soidad». Cuando reconoce la «yosoidad», usted deviene la chispa. Yo soy como espacio y no tengo identidad —esto es mi «yosoidad» y de ella está emanando toda la charla—.

Ahora me ha oído hablar extensamente, ¿siente todavía que es necesario ese juego de bailar y saltar como en el ashram de Rajneesh (Osho) para obtener auto-realización?

V: No.

M: Un hombre común que se siente inclinado hacia la espiritualidad estará lleno de conceptos. A no ser que se le haga bailar y saltar no comprenderá la futilidad de la mente y sus conceptos. Solo entonces vendrá aquí a escuchar estas charlas. Chinmayananda es otro gurú que habla sobre las upanishads. Cuando sus discípulos descubren que no tienen nada que ver con las upanishads, vienen aquí a aprender sobre auto-realización. Los seguidores de Muktananda también han venido y no han vuelto allí nunca.

V: Estuve en toda esa insensatez durante diez años. Fue necesario, debido a que me dio discriminación para ser capaz de reconocer las enseñanzas diamantinas de Maharaj.

M: No hay ningún Dios. No hay ninguna devoción. Yo no soy un santo ni un gurú. Yo no soy instruido, ni tengo ningún orgullo del conocimiento. ¿Es esto aceptable para usted?

El traductor a Maharaj: Es aceptable debido a que le he escuchado hablar durante mucho tiempo, pero si le hubiera escuchado decir esto en mi primera visita no habría vuelto de nuevo.

V: Hace diez años yo no habría tenido la madurez para comprenderle, Maharaj.

M: Ahora que me ha escuchado, dígame cuál es su identidad, nombre y forma.

V: Yo solo tengo una obsesión —deshacerme de todas las ideas de nombre y forma—.

M: Eso ya no está ahí (*risas*); no está en absoluto.

V: Tendré que profundizar más y descubrir.

M: ¿Quién va a descubrir? ¿Dónde está la persona que va a buscar? Usted tenía un fardo de diez palos, pero todos los palos han sido arrojados. Así pues, ¿dónde está el fardo? La esencia de los cinco elementos está dentro de usted, ¿pero es *usted* los cinco elementos? El dulce hecho de *ghee* es muy nutritivo, pero yo no soy eso. Si pone esa flor en mi mano, ¿seré yo puesto junto con ella? Yo tomo alimento, ¿pero soy yo ese alimento? Cualquier alimento que no es necesario es defecado, ¿pero significa eso que yo también soy defecado?

13

La llave que enciende la *lila*

Visitante: El diálogo que tiene lugar dentro de mí está interrumpiendo constantemente lo que estoy escuchando de usted, ¿qué puedo hacer?

Maharaj: Nuestro amigo que estaba sentado cerca de la ventana cambió su asiento anterior debido a que la música y el ruido del exterior le distraían de escuchar mi charla. En este nuevo asiento, el ruido exterior cesó de perturbarle. Similarmente, debemos retirar nuestra atención de la cháchara de dentro, observándola solo como un presenciador, sin interés por ella. Entonces la cháchara no nos perturbará. Si tratamos de resistirla, nos perturbará aún más. No juzgue si es buena o mala. Cuando le presto atención y usted me escucha atentamente, el ruido que entre por la ventana no nos perturbará. En este momento el ruido de afuera se ha detenido por sí mismo. Similarmente, esa cháchara dentro de usted también se calmará por sí misma.

V: ¿Es deviniendo establecido en la eseidad como maya dice «me voy» y Brahma dice «me quedo»?

M: Solo «sea». La luz del sol se irá cuando el sol se ponga. Cuando *maya* se vaya la eseidad se asentará. Su atención debe estar centrada en la eseidad. No se preocupe por *maya* ni nada más. En ese estado, *maya* le servirá a manos llenas. Anandamayí está establecida en su eseidad. Como resultado, *maya* la sirve con abundancia y todo el mundo va y se postra a sus pies.

¿Es ésta su primera visita a Mumbai? ¿De dónde viene usted?

V: He venido de Francia.

M: ¿Quién le dijo que viniera aquí?

V: Leí el libro «Yo soy Eso». Tal vez me costará meses comprenderlo todo.

M: Sí, estabilizarse en ello lleva tiempo. El conocimiento dentro de usted tiene que madurar y estabilizarse lentamente.

V: ¿Es necesario sufrir debido a lo que ocurre alrededor de nosotros?

M: Eso es solo la mente. Usted no debe dejarse afectar por todo lo que ve. Si las charlas tuvieran algún efecto sobre usted, no haría preguntas relativas al cuerpo-consciencia o a sus experiencias. Cuando recuerde constantemente que usted no es el cuerpo, el sufrimiento disminuirá.

V: Siento haber sido tan estúpido.

M: Las ideas que ha expresado son relativas solo a la estupidez. Ayer di un ejemplo de *paruna* (macho) y *paruni* (hembra). *Paruna* significa «juventud». Si divide esta palabra marathi en dos, «*paru*» y «*ana*», tenemos «árbol» y «átomo». Átomo se refiere a la semilla. Este árbol existe debido a la semilla que es su consciencia. Todo esto ha aparecido debido a la consciencia. ¿Cuál será el siguiente paso? Este árbol unirá de nuevo sus partes macho (*paruna*) y hembra (*paruni*) para crear más semillas, a fin de que crezcan más universos. Así pues, ¿cuál es el poder de la juventud? Reproducir la misma imagen.

Le dije ayer que este cuerpo es el alimento para otras especies, o para el sostenimiento de su propia consciencia. Una vez que sepa que usted no está en este mundo permanentemente, no tendrá ninguna necesidad de acumular posesiones materiales. ¿Tiene el nombre por el que le llaman alguna forma o color? Si el cuerpo es el alimento para su conocimiento, ¿es usted este cuerpo? Yo como pan, pero yo no soy el pan que sustenta y nutre mi cuerpo ¿Es usted la respiración? ¿Es usted la cualidad «yosoidad» que está aquí debido al cuerpo-alimento? Cuando el cuerpo-alimento muere, la respiración también muere. ¿Cómo puede esa «yosoidad» ser alimentada entonces? La «yosoidad» también desaparecerá.

V: ¿Cuál es el progreso después de la «yosoidad»?

M: A no ser que tenga la comprensión de la «yosoidad» no hay progreso. Una vez que comprenda «yo soy», no hay nada más que comprender. Cuando su «yosoidad» desaparece, entonces no hay nada. Entonces esa «nada» es todo. ¿Quién está diciendo esto?

V: ¿Es la «yosoidad» la que está diciendo que no hay nada y que nada es todo?

M: Una vez que conoce «yo soy», no queda nadie para decir que «nada» es todo.

(Una mujer que piensa ser un gurú, y un discípulo suyo que están entre los visitantes, entra ahora en un diálogo con Maharaj).

Gurú visitante: Cuando «yo soy» entra en «nada», es la «nada» la que dice que no hay nada.

M: ¿A quién está hablando su «nada»? ¿Es un hecho que ella reclama ser su gurú?

Discípulo: ¿Sabe usted quién es mi gurú?

M: Que yo conozca a su gurú, ¿cuál es la utilidad de eso para usted? Solo si usted conoce a su gurú puede él o ella serle de alguna utilidad.

Gurú visitante: El paso del ego a la consciencia total es el paso que me falta.

M: ¿Quién dice que le falta este paso?

Discípulo: Del pequeño ego a la consciencia total. A la señora que hizo la pregunta le falta este paso.

M: ¿Quién es usted para decir lo que ella olvida? Si dice que ella es su gurú, ¿cómo se atreve usted a decir que ella está cometiendo un error?

Discípulo: Nosotros somos uno. Yo estoy fundido con mi gurú.

M: Le he preguntado antes si ha comprendido la llave que enciende el juego (*lila*). Quiero una respuesta.

Gurú visitante: No, yo no comprendo la llave.

M: ¿Cuál es su edad?

Gurú visitante: Yo soy sin edad.

M: ¿Cuál es la edad de su cuerpo?

Gurú visitante: Este cuerpo tiene sesenta años.

M: ¿Escuchaba o veía usted la *lila* cuando el cuerpo no estaba ahí?

Gurú visitante: Yo era la lila.

M: Usted está diciendo una mentira. En ese tiempo usted no tenía ningún concepto del conocimiento «yo soy» —la eseidad—.

Gurú visitante: ¿Me hace eso una mentirosa?

M: Puesto que usted es un gurú, está tratando de zafarse. Usted solo tuvo experiencia de esta «*lila*» después de adquirir este cuerpo. Respóndame, ¿sí o no?

Gurú visitante: He tenido la memoria de esta experiencia en otro cuerpo también.

M: ¿Cuál es el alimento que sustenta su memoria? El cuerpo es su alimento, ¿no es así? Su cuerpo es el sustento de esta experiencia «*lila*», y su «yosoidad» solo apareció cuando este cuerpo vino a la existencia.

Gurú visitante: La memoria está en el cerebro y es como un ordenador, que es parte de mi mente.

M: El cerebro es creado solo cuando es creado el cuerpo. Cuando no tenía este cuerpo, ¿tenía usted memoria? No dé explicaciones. Solo responda, ¿sí o no?

Gurú visitante: Yo no sé.

M: ¿Tenía usted alguna memoria antes de la existencia de este cuerpo? Cuando el cuerpo no estaba aquí, usted no sabía que «usted era». Respóndame, ¿sí o no?

Guru visitante: De acuerdo. Sí.

14

Identifíquese con la consciencia

Maharaj: ¿Cuál fue la causa de la formación de su cuerpo que le permitió comprender que «usted es»? Este cuerpo nace debido a la acción de los padres, ¿no es así?

Visitante: Yo lo veo como energía.

M: Puede llamarlo como quiera ¿No es debido a la acción de sus padres como su cuerpo, que sustenta a su consciencia, fue formado?

V: Ciertamente.

M: Después de que el cuerpo viene a la existencia, todo lo que acontece es una ilusión o un juego. ¿Cuál es la utilidad de todo esto para usted?

V: Es inútil y sin sentido para mí.

M: Si piensa que toda esta *lila* es sin sentido y ha llegado a la conclusión de que todo es irreal, ¿qué ventaja puede sacar de ello? Los santos llaman a esto renunciación y no están interesados en ello. Una vez que comprende todo esto, su cuerpo, el conocimiento y todo lo demás es inútil. ¿Qué otro conocimiento busca usted?

V: Todo lo que quiero es ser purificada y buena.

M: Cualquier nombre que se le haya dado, ¿puede limpiarlo puliéndolo? Así pues, ¿por qué decía usted que usted quiere ser pura y buena?

V: Yo quiero ser sin todo esto.

M: Si quiere ser sin todo esto, ¿entonces en qué forma o imagen le gustaría ser? Cuando estoy hablando a esta señora, quiero saber si todos ustedes están escuchando o no ¿Comprenden lo que estoy diciendo?

Gurú visitante: Sí, comprendemos.

M: ¿Significa eso que usted y el mundo han sido arrojados por la borda?

Gurú visitante: Yo no me estoy comprometiendo a nada.

M: ¿Quién no quiere comprometerse a nada? ¿Cómo puede usted ser atrapada? ¿Por qué está montando este espectáculo? ¡Esta mujer que está debatiendo piensa que ella es un gurú! ¿Qué tiene usted que decir, gurú de Ramandas? (*La mujer empieza a reír*). No hay ninguna necesidad de ese canto. Todo es ilusión. Lo que estoy diciendo es ello mismo ilusión. Toda esta reunión aquí es solo el efecto de *maya*.

Gurú visitante: Usted, Maharaj, es también ilusión.

M: Yo estoy observando la *maya*. El bastoncillo de incienso, la chispa, la fragancia que es inhalada, es todo ilusión y yo estoy observándolo todo. Yo no hago deliberadamente nada; yo solo presencio todo ello. Yo no devengo apegado. ¿Ha comprendido todo lo que le he dicho? ¿Por qué su respiración no se va con la brisa de este ventilador eléctrico?

Gurú visitante: Yo he venido aquí a conocer sobre Dios y no sobre el ventilador eléctrico.

M: Este Dios es solo una palabra. ¿Cuál es la diferencia entre el nombre de Dios y su nombre?

Gurú visitante: Ninguna.

M: ¿Entonces qué investigación está haciendo usted sobre Dios?

Gurú visitante: Yo no soy.

Traductor: Usted dijo antes, «yo he venido aquí a conocer sobre Dios».

M: Usted tiene la idea de ser un gurú y, desde ese punto de vista, se está aferrando a múltiples conceptos e ideas. Yo soy un hombre libre y no estoy atado a nada. La charla solo acontece.

Gurú visitante: Usted se está riendo de mí y atrapándome en mi mente.

M: Mientras esté orgullosa y piense que es un gurú, o lo que sea, usted no tendrá ninguna paz. Ella dice que ha venido a estudiar *Ayurveda*, y sin embargo piensa que es un gurú.

Gurú visitante: Usted está en lo cierto.

M: Usted ha hecho algunas preguntas interesantes. ¿Va a visitarnos de nuevo?

Gurú visitante: Sí, debido a que usted es adorable y agudo.

Traductor a visitante: La palabra adorable se dice en marathi «pujya», que también significa cero. Así pues, ¿quiere decir usted que Maharaj es un cero?

Gurú visitante: Sí.

M: El Buda describió el estado final como *shunyata* o cero —vacío—. ¿Está usted estudiando *Ayurveda*? ¿Sabe lo que significa *Ayurveda*?

Gurú visitante: Es un Veda.

M: «Ayur» significa periodo de vida. En la medicina *ayurvédica* conservan la energía vital para prolongar la vida. Un doctor *ayurvédico* da medicina al paciente y salva su vida; diga, ¿sí o no? Si el paciente quiere vivir entonces la respuesta es «sí», de otro modo la respuesta es «no».

Gurú visitante: Es su destino.

M: Usted no ha asimilado el conocimiento que he estado exponiendo. ¿Qué está haciendo ese doctor *ayurvédico*? Él quiere prolongar esa «yosoidad» o consciencia, que ha aparecido en ese cuerpo-alimento.

(La señora está hablando de una manera irrelevante y todos los presentes le dicen a Maharaj que la ignore).

Usted no es la personalidad o el individuo. Este cuerpo es el cuerpo-alimento en el que la consciencia aparece. El soplo vital hace todo el trabajo y la consciencia presencia todo ello. Este cuerpo es solo el cuerpo-alimento para consumo y sustento de la «yosoidad». Usted tiene que permanecer en esa eseidad o consciencia con fe firme sin tener ninguna identificación con el cuerpo o la personalidad, o con el nombre y la forma. Identifíquese siempre con la consciencia. Llevará un tiempo que esta convicción eche raíz, pero persista.

Esta consciencia, que está aquí desde la infancia, prevalece continuamente hasta que el soplo vital deja el cuerpo. Lleve a cabo todas las actividades en el mundo objetivo, pero no reclame ser el hacedor de lo que se está haciendo. Cuando comience a darse cuenta de que todas las actividades están ocurriendo debido a usted y que usted no está haciendo nada, entonces, gradualmente, todos sus deseos como el apego por el marido o la esposa, o la codicia por el dinero, etc., se esfumarán. Todo eso se irá una vez que el sentido de ser el «hacedor» desaparezca, debido a que en este estado no quedará ninguna personalidad para reclamar ser el hacedor de nada.

¿Qué pensamientos surgen en usted sobre estos puntos particulares?

Gurú visitante: Si hay convicción en la «yosoidad» o eseidad, entonces estas cuestiones surgirán espontáneamente. ¿De donde vienen estas cuestiones?

M: ¿Dónde está la necesidad de estas cuestiones si usted ya no es un individuo? Si las cuestiones surgen, que surjan. Este cuerpo está aquí y este cuerpo está hablando. No es por algún deseo especial que este cuerpo fue creado, o que todo esto está fluyendo —ha acontecido espontáneamente—. Así pues, ¿por qué debería inquietarme? Mientras usted mida todo en relación a su cuerpo-alimento, su relación con este mundo exterior estará ahí, así como su necesidad de hacer rituales o conseguir algo. Una vez que eso haya desaparecido, ya no puede

decir más que es usted hindú, cristiana, o budista. Éstas son tradiciones impuestas sobre el cuerpo-mente. Pero, puesto que usted no es el cuerpo-mente, eso ya no es válido.

¿Quiere su amigo hacer alguna pregunta?

V: Esta señora y yo nos encontramos en Dharamsala. Vinimos aquí ayer.

M: Este cuerpo no es medida de su identidad. ¿Está siendo confirmado en usted este principio? Cualesquiera actividades que estén aconteciendo no son individuales sino una manifestación. Mientras esté apegada a su cuerpo-alimento, usted tiene que sufrir las consecuencias de sus acciones físicas. Cuando se haya desapegado del cuerpo-consciencia y cuando todo lo que se haga sea abandonado al *Brahman* o *Krishna*, usted será libre de los resultados de toda actividad. ¿Se necesitan más explicaciones?

V: El ego es muy fuerte.

M: Mientras se identifique con el cuerpo, tendrá el problema del ego. Si la riada viene y destruye algunas aldeas, usted no puede reclamar ni no reclamar ser el autor. Similarmente, usted no es responsable de nada que esté ocurriendo en el curso propio de la naturaleza. Usted tiene una existencia limitada por un tiempo limitado. Una vez que ese límite haya terminado, usted se sumergirá en lo Absoluto (*Parabrahman*) y habrá desaparecido. Una vez que el soplo vital ha cesado, usted ya no existe. ¿Dónde está la verdad de su ser? Toda esta feroz actividad para conseguir algo es solo la verdad dentro de la ilusión. Todo esto ha sido siempre una ilusión. Ahora siente que «usted es»; esto es una suerte de realidad, pero solo estará aquí por un tiempo limitado.

15

Sin el cuerpo no hay «yosoidad»

Maharaj: ¿Quién es el que está experimentando la ilusión? ¿Puede él verse a sí mismo? ¿Qué identidad le da usted?

Visitante: Ninguna otra que «yo soy».

M: «Yo soy» está ahí sin decir «yo soy», ¿está de acuerdo? ¿Hay algún otro punto que no sea capaz de comprender?

V: A veces, parece que hay poderes en el universo que me llevan a dondequiera que deba ir. ¿Por qué acontece de esa manera?

M: Las actividades tienen lugar debido a los tres *gunas* (*satva*, *rajas* y *tamas*), los cinco elementos, *Purusha* (el observador) y *Prakriti* (la cualidad dinámica o *maya*). Toda la actividad se debe a esos diez aspectos que brotan de su eseidad.

Hubo un caballero llamado Terence Stamp que estuvo aquí unos cuantos días. Era un hombre muy inteligente y un gran pensador. Es un placer hablar a gentes así, pues es mutuamente gozoso y beneficioso para ambos. Las gentes que solo escuchan y siguen ciegamente no deben venir aquí. Si son incapaces de comprender mi conocimiento, en lugar de venir aquí, deben recitar *japa*. Si el discípulo recita las palabras sagradas, «*Yo soy Brahman*», esa identidad *Brahman* eventualmente brotará y se manifestará. Solo entonces esa persona será digna de escuchar mis charlas, y suficientemente madura para comprender lo que le estoy diciendo.

V: ¿Es el «amor» la fuente de «yo soy» o es «yo soy» la fuente del «amor»? ¿Cuál es la relación, si la hay, entre amor y odio y cuáles son sus fuentes?

M: La «yosoidad», la presencia sin pensamiento, es amor. El amor no brota de la «yosoidad». El Sí mismo deviene manifiesto cuando el amor deviene establecido como «yosoidad».

Cuando el amor comienza a amar al amor, eso es el Sí mismo. Cuando todo es amor no hay ningún lugar para el odio. Cuando la punta encendida del bastoncillo de incienso me quema, me enfado y lo tiro. Pero si todo es mí mismo, no hay ninguna cuestión de odio.

V: Si la «yosoidad» existe aparte del cuerpo, ¿«quién» experimenta la reacción del bastoncillo de incienso?

M: La «yosoidad» es debido al cuerpo. Sin el cuerpo no hay «yosoidad».

V: ¿Qué le acontece a la «yosoidad» cuando el cuerpo muere?

M: La «yosoidad», junto con el soplo vital, aparece espontáneamente cuando se crea el cuerpo. El soplo vital y el cuerpo-alimento son necesarios para sustentar la «yosoidad». Cuando el cuerpo-alimento es abandonado por el soplo vital, la «yosoidad» desaparece.

V: ¿Adónde va la «yosoidad»?

M: ¿Adónde va esta llama cuando se extingue?

V: A todas partes y a ninguna.

M: Lo mismo se aplica a la «yosoidad».

V: ¿Incorpora esta enseñanza la idea de la reencarnación y se reencarna la «yosoidad»?

M: Mientras se identifique con el cuerpo mente, uno lo pensará así (*risas*).

V: Gracias, muy apropiado.

M: Todo esto son solo ideas. Un aldeano que tiene miedo de los fantasmas y los espíritus, tendrá miedo de caminar solo en la noche, por si los espíritus le atacan. Pero un soldado que no cree en los espíritus no tendrá miedo de caminar solo por el bosque en la noche. El ignorante, que está apegado a su cuerpo, estará esclavizado por conceptos como la reencarnación, mientras que el hombre de comprensión no tendrá miedo de la muerte o el renacimiento. *Jñā-*

na es el conocimiento; la «yosoidad» y *maya* son el observador y la *lila* respectivamente. «Yo soy» no está implicado en ninguna actividad. Estoy exponiendo este conocimiento desde «yo soy», aunque mi estado natural observa la «yosoidad».

V: Si el concepto «yo soy» tiende a colorear nuestra experiencia, ¿cómo podemos decir cómo serían nuestras experiencias sin ese concepto?

M: Cuando uno se establece en la eseidad no hay pensamientos ni palabras —*Usted* es todo y todo es *usted*—. Más tarde, incluso eso deja de existir.

Krishna hizo que Arjuna realizara que la totalidad del universo es *Krishna*. Él realizó que el conocimiento «yo soy», que significa la manifestación del universo entero, apareció espontáneamente en él. Esos versos parecen haber sido tomados de las upanishads. Son idénticos. Cualesquiera versos que aparecen en la Gita son parte del Mahabharata. Toda esa sección de la Gita no fue escrita por *Krishna*, sino que fue dictada por Sanjeya que estaba sentado en el palacio diciendo a los enemigos de Arjuna todo lo que *Krishna* iba diciendo. Él tenía el poder de ver lo que estaba ocurriendo a muchas millas de distancia, y reprodujo todo lo que *Krishna* dijo a Arjuna en el campo de batalla. Finalmente, Vyasa lo editó todo y lo puso en el Mahabharata.

16

Sin «yosoidad» lo Absoluto no sabe que «Ello es»

Maharaj: Después de ser iniciado por mi gurú acostumbraba a comentar cualquier duda con mis condiscípulos y *gurubandhu* (hermanos del gurú). Un día mencioné una duda particular a un amigo. Durante una de las charlas del gurú, mi amigo preguntó mi duda al gurú. El gurú preguntó de quién era la duda, y mi amigo contestó: «*Es de Maharaj*». Repentinamente nuestro gurú saltó y dijo: «*¿Qué, tiene usted alguna duda?*» Él no dijo nada más, pero desde aquel momento si alguna vez aparecía una duda también aparecía la respuesta.

La intuición le viene así a la persona sentada frente a mí. Suponga que hay alguien sentado aquí. Yo puedo no hacerle ninguna pregunta directamente, pero en lugar de eso puedo hacer una pregunta a otro. Él puede estar estimulando preguntas en el otro incluso sin saberlo. Yo puedo decir el estado de las gentes por sus caras pero no puedo expresarlo, debido a que si están en un nivel más bajo podrían sentirse ofendidos.

Visitante: ¿Dice usted ser presenciador durante las veinticuatro horas?

M: Si le llama la atención una situación tal, ello se debe a que usted todavía se identifica con el cuerpo-mente, y desde ese cuerpo-mente usted quiere sumergirse en la «yosoidad».

El mundo soñado es la creación de su consciencia y es creado debido a su consciencia. Es el hijo de su consciencia. ¿Dónde está entonces el tema de su tratar de sumergirse de nuevo en la consciencia?

V: Pienso que su pregunta es que ella querría ser sin pensamientos durante el día, pero en sueños ella no es tan consciente de su cuerpo-mente. Por eso es por lo que está un poco confusa.

M: Lo que quiera que haga en el estado de vigilia, tal como tratar de deshacerse de su ego o ser sin pensamientos, será repetido en el estado de sueño. En lugar de eso, usted debe llegar

a ese estado donde todo se sumerge en su propia eseidad. Entonces, puesto que todo está ya sumergido en la eseidad, cuando finalmente esa eseidad desaparezca, todo desaparecerá junto con ella. Ése es el estado final. Ahora estoy viendo este mundo debido a la luz del sol. Pero si repentinamente apareciera una nube oscura y bloqueara el sol, todo desaparecería. Esta creación es sin una matriz. Similarmente, este mundo en el estado de vigilia se crea sin una matriz. No hay ninguna concepción, ningún parto y ninguna creación. La consciencia individual está operando durante el estado de vigilia. Cuando usted va a dormir, piensa que la consciencia también duerme, pero la consciencia universal está operando incluso cuando usted está dormido. Es la consciencia individual en la personalidad la que duerme. Por lo tanto, la personalidad no se da cuenta de que la consciencia universal está operando siempre.

V: ¿Es la consciencia universal o la consciencia individual la que crea?

M: Estas preguntas surgen debido al condicionamiento del ego. Cuando usted es en la «yosoidad» no hay ego —está completamente liquidado—. La consciencia aparece, es vista, y entonces desaparece de nuevo. Es como el aire en el cielo. El error ocurre debido a que nosotros consideramos que «esa» consciencia es la consciencia individual. «Consciencia» significa consciencia universal. En el sueño profundo la consciencia individual se olvida de sí misma, pero la acción universal prosigue. Lo que quiera que medite o piense antes de dormir, ese proceso continúa. De ahí la importancia que se da a la recitación de un *mantra* sagrado justo en el momento de dormir —para que ese proceso continúe—.

V: ¿La «yosoidad» sin ego crea la consciencia?

M: La «yosoidad» es sin ego. Los productos subsecuentes son la mente y el ego.

V: ¿Dónde entra la intuición en esto y como surge?

M: La cualidad de «yosoidad» o eseidad *es* intuición e inspiración. Lo mismo que cuando usted tiene una semilla y la planta debe brotar, así también la cualidad de eseidad debe brotar.

V: Las gentes están demasiado perdidas en la consciencia cuerpo-mente para considerar la eseidad. De ahí que pregunte sobre la intuición.

M: Según sea la identidad a la que una persona se aferre, así será la cualidad de la inspiración.

V: ¿Afecta a nuestros sueños el estado de mente antes de ir a dormir?

M: Sí. Recite el *mantra* sagrado y devendrá establecido en el significado del *mantra*. No me haga preguntas desde el punto de vista de un individuo. Haga preguntas con la comprensión de que usted no es un individuo; identifíquese con la consciencia o «yosoidad».

V: Nosotros no estamos acostumbrados a los sonidos del mantra. Necesitamos las palabras, pero el significado no es tan poderoso como cuando lo decimos en nuestra lengua materna.

M: Puede decir los dos. Usted es un maestro y quiero hablarle.

V: Por lo que puedo ver, la mente es eso que mantiene esa separación que llamamos realidad. Antes de «yo soy eso», «yo soy».

M: Usted está dando mucha importancia a la mente, y piensa que la mente constituye toda la diferencia.

V: «Yo soy» viene primero.

Traductor: En «yo soy» no hay mente.

V: Así pues, «yo soy» debe ser la fuente de la mente.

Traductor: Sí, la mente surge después de la «yosoidad», pero esta «yosoidad» es observada por lo Absoluto junto con toda esa acción.

M: Ayer hablamos sobre las dos partes del bastoncillo de incienso, la punta encendida es la llama plena de actividad y la otra punta está inmóvil y observando. La parte activa es llamada *maya*, y es debida a la mente. La parte inactiva es la «yosoidad», o *Purusha*, que está solo observando. Solo cuando se identifica con lo que es estable, *Purusha*, puede usted deve-

nir el observador de la «yosoidad» y de todas sus actividades. Sin esta «yosoidad», lo Absoluto no sabe que «Ello es». Observar no es deliberado. Observar acontece a lo Absoluto solo con la aparición de la «yosoidad». La «yosoidad», como los binoculares, debe estar ahí y disponible para observar qué acontece.

V: Si está sugiriendo una posición como observador, ¿constituye alguna diferencia qué actividades sean? ¿Cómo se relaciona la elección con eso, si es que lo hace?

M: Cualesquiera actividades que acontezcan, acontecen debido solo a su «yosoidad». Ellas no hacen ninguna impresión en esa «yosoidad». Los juicios como bueno y malo son aspectos de la mente, pero si usted es uno con esa «yosoidad», entonces en ese estado la mente no está.

V: Esta consciencia universal de la que habla, ¿es lo mismo que el gurú interno o satguru?

M: Si está hablando desde el punto de vista de un individuo, entonces usted comparará el *Satguru* con esa consciencia universal. Pero si usted deviene Eso, desde el punto de vista de lo Absoluto todo es Uno.

17

Ishwara significa la expresión de toda forma

Visitante: La meditación todavía no es fácil para mí. Se siente torpe.

M: Las ideas de que usted no es estable y que la meditación es torpe solo están en su mente, y solo pueden ser capturadas por la mente.

V: Sí, de ahí que me aferre firmemente al observador.

M: ¿Por qué ser firme? Solo esté relajado y pregúntese por qué hay esfuerzo.

V: Cada momento es como amrita (néctar). Es muy importante para mí y suscita el sentido de esfuerzo más bien que el de relax.

M: ¿Cuál es ese esfuerzo que hace en ese momento que es como *amrita*?

V: Hago mucho esfuerzo para no estar en el ego, o en el cuerpo-mente.

M: ¿Dónde está la necesidad de implicarse con el cuerpo?

V: Es solo un hábito de todo el condicionamiento pasado.

M: ¿Puede un momento ser néctar? Un momento es un fragmento de tiempo. *Amrita* es eternidad.

V: Si «yo soy» permanece quieto en este momento, ¿es ello eternidad?

M: Todos los momentos son como chispas fluyendo, pero el Sí mismo es continuo.

V: Llevo experimentando la «yosoidad» mucho en estos días.

M: ¿Quién la experimenta? Usted *es* la consciencia. No se trata de experimentar nada. Lo que quiera que es, es lo que *usted* es. Usted está creando una identidad separada.

V: Sí, separación.

M: La presenciación del estado de *Ishwara* me acontece a Mí. *Ishwara* es la manifestación de los cinco elementos y el universo. La presenciación de la «yosoidad» acontece a lo Absoluto. Un discípulo (*sadhaka*) que está establecido en el principio *Ishwara* no debe reclamar esta comprensión (*siddha*).

V: La noche pasada hubo una experiencia de «yo soy» vibrando, como si no hubiera cuerpo. Fue muy intenso.

M: ¿En qué forma vio usted esa pulsación?

V: No había forma ni cuerpo. Algo me estaba forzando a sentarme inmóvil y dejarlo fluir.

M: Cualquier sensación o vibración que tenga es solo el producto de los cinco elementos.

V: ¿No es el soplo vital o el estado de «yosoidad?»

M: Además de los cinco elementos hay los tres *gunas* (tipos de cualidades de comportamiento), *Purusha* (el principio macho), y *Prakriti* (el principio hembra). Estas diez facetas son la expresión de su eseidad. Mi concepto de que *usted* trasciende el cuerpo-mente, que usted acepta, es para buscadores espirituales primerizos. Pero ahora estoy hablando al discípulo que está ya establecido en la eseidad. Así pues, esa primera lección debe haber terminado ahora. La manifestación entera de su mundo es solo la expresión de su eseidad. La consciencia, o *Ishwara*, no es de un individuo. *Ishwara* significa la expresión de toda forma.

Ahora usted está escuchando lo que estoy diciendo. Cuando deje este lugar y hable con otra gente, dirá que Maharaj hablaba mucho y que agregaba aún más confusión.

V: En absoluto, la única cosa que ocurre es que es demasiado claro y rápido. Además no hay ningún otro lugar al que ir.

M: Este *Brahman* (o *Ishwara*) y esta manifestación son auto-creados, pero dentro de eso usted está tratando de modificar las cosas.

V: La consciencia siente que ella es todo, que ella es Ishwara. Entonces aparece espontáneamente un deseo de modificar o ajustar las cosas, y en ese momento acontece todo lo demás y uno se da cuenta de que no puede ajustarlo, «Ello es».

M: Esto ocurrirá continuamente, pero usted no está implicado en eso. *Usted* es completamente aparte de eso.

V: He ahí por qué es tan útil para mí estar aquí.

M: ¡A pesar de eso, Delhi está todavía lejos! Esta química, este ingrediente, es su «yosoidad», y ella se sustenta consumiendo este cuerpo-alimento. Lo Absoluto observa esta «yosoidad» sustentada por el cuerpo-alimento. ¿Está claro? Después de que pasa algún tiempo en el estado de vigilia se requiere descanso, de ahí que la «yosoidad» entre en olvido. Ella va a descansar y se olvida de sí misma. Usted puede no comprender ahora lo que significa esto, pero cuando se establezca en la eseidad comprenderá que usted *es* más allá de los estados de vigilia y sueño con sueños, debido a que éstos son expresiones de su eseidad. Los estados de vigilia y sueño con sueños pertenecen solo a su «yosoidad». Nosotros somos capaces de observar debido solo a la «yosoidad». Cuando la «yosoidad» no está aquí, la herramienta para observar tampoco está aquí.

Lo que ocurre es que mientras escucha lo que estoy diciendo usted mantiene todavía algunas ideas sobre la consciencia. Si mis palabras cuadran con sus conceptos usted es feliz. Pero yo quiero destruir todos los conceptos y establecerle en un «estado de no-concepto». Nuestro primer ministro, Morarji Desai, tiene algunas ideas firmes sobre Dios que no quiere cambiar. Una señora que viene aquí conoce al primer ministro y le dio a él y a su hermano dos libros con mis charlas. Morarji echo un vistazo a esos libros y dijo: «*No estoy de acuerdo con esto*». «No estoy de acuerdo» significa, «no cuadra con mis conceptos, por lo tanto no puedo acep-

tarlo». Él no quería que sus conceptos fueran destruidos, pero su hermano quedó tocado y dijo: *«Hay cierto sentido en esto»*.

V: ¿Si profundizo dentro entonces todo desaparece y no hay ningún «yo soy?»

M: Esta «yosoidad» desaparece en lo Absoluto.

Glosario

Ayurveda: Antigua ciencia india de la vida.

Ayurvedico: Relativo al ayurveda.

Brahma: Uno de la trinidad hindú, el creador del universo.

Brahman: Lo Absoluto, la realidad última.

Dharma: Código de conducta.

Ghee: Mantequilla clarificada.

Gurú: Maestro.

Ishwara: Dios.

Krishna: Avatar del Señor Vishnu.

Mahasamadhi: Muerte de un maestro espiritual.

Mantra: Canto sagrado.

Mula-maya: Ilusión primaria.

Paramatma: Alma suprema.

Pujya: Muy venerado.

Rama: Avatar de Vishnu y héroe del Ramayana.

Samadhi: Una de las etapas finales de la meditación; Unidad.

Satgurú: Maestro verdadero.

Shankara: Otro nombre de Shiva.

Shiva: Uno de la trinidad hindú. Dios de la destrucción.

Shiva Shakti: Energía cósmica macho y hembra. Shiva es la energía macho, trascendente, eterna y Shakti es la energía hembra, activa, temporal.

Veda: Un gran conjunto de textos originados en la antigua india, los textos escriturarios más antiguos del hinduismo.

Vishnu: Uno de la trinidad hindú. Conocido como el protector y rescatador.

Yoga: Unión de la consciencia individualizada con lo Absoluto, por medio de prácticas de meditación sistematizadas, basadas en el óctuple sendero prescrito por el antiguo sabio Patanjali.

Yogui: Alguien que practica yoga como método de realización divina, tanto si es un renunciante como si es un hogareño.

Yoguico: Relativo al yoga.