

ANTES DE LA CONSCIENCIA

CONVERSACIONES CON SRI NISARGADATTA MAHARAJ

Abril 1980 – Julio 1981

Prefacio

De una manera el núcleo de la enseñanza de Sri Nisargadatta Maharaj es fácil de entender, y extremadamente difícil de otra. Es fácil si queremos ser completamente honestos con nosotros mismos, para observar los conceptos de otros con los que hemos construido nuestras propias prisiones. Investigar el propio sí mismo de uno puede ser extremadamente difícil, debido a que estamos muy apegados a nuestros conceptos —nosotros no queremos abandonarlos. Pero si el deseo de CONOCER es un deseo ardiente, entonces nos pondremos en marcha. Nosotros sólo podemos saber quién o qué somos por experiencia personal, no por libros o por otros.

Maharaj nos empujaba a descubrir lo que este «yo» es. Era como un cirujano con un afilado escalpelo, cortando todas las cosas inesenciales. Sus preguntas a menudo le dejaban a uno «fuera de juego», sin saber lo que decir. Sus respuestas nunca eran lo que se esperaba. No permitía ninguna cita de escrituras —solo la experiencia personal— y podía encolerizarse completamente respecto a esto. Una vez en que alguien citó a Dakshinamurti, una deidad hindú, Maharaj respondió: «¡Cuelgue a Dakshinamurti! ¿Qué hay sobre usted? ¿Cuál es su experiencia?»

La mayor parte de nosotros nos identificamos con el cuerpo-mente, de modo que Maharaj insistía en que descubriéramos lo que es este cuerpo-mente. ¿No vino del esperma del padre y del óvulo de la madre? El cuerpo es entonces un producto del alimento consumido y es sostenido por el alimento, que es la esencia de los cinco elementos. ¿Podemos nosotros ser esto? Sin la consciencia el cuerpo es un material muerto. Cuando la consciencia deja el cuerpo no hay ningún individuo, ningún mundo, y ningún Dios. La consciencia solo puede ser consciente de sí misma cuando se ha manifestado en una forma física. La consciencia está latente en cada grano de alimento, en todos los cinco elementos —es universal, no personal, omnipenetrante. Todo es consciencia, y eso es lo que nosotros somos, ahora. La consciencia actúa a través de las formas acordemente a la combinación de los *gunas*, *sattwa* (ser-luz-pureza), *tamas* (inercia-pasividad-oscuridad), *rajas* (actividad-pasión-energía), y al condicionamiento recibido. ¿Qué acontece cuando una de estas formas «muere»? La forma deviene de nuevo parte de los cinco elementos y la consciencia se sumerge en

la consciencia universal. Todo eso es un proceso que acontece, el juego de la consciencia.

Antes de que viniera esta forma —¿qué era yo? Eso es lo que uno es verdaderamente. Ese Absoluto, *Parabrahman* —éstas son solo palabras que nosotros hemos inventado para nombrar lo inmanifestado, lo innombrable. El «yo» eterno, el Ser absolutamente incondicionado, sin tiempo, sin espacio, no consciente de ser (debido a que no hay ningún otro). Yo soy lo que yo soy, como siempre he sido, como siempre seré, eternamente.

Buscadores de todo el mundo acudían a Sri Nisargadatta Maharaj por su guía espiritual. Los contenidos de este libro están transcritos de las grabaciones registradas en las sesiones de preguntas y respuestas habidas en los periodos de 1980 y 1981, hasta la muerte de Sri Nisargadatta Maharaj de cáncer de garganta el 8 de Septiembre de 1981, a la edad de 84 años. Maharaj hablaba solo en marathi, y en cada sesión había un traductor, no siempre el mismo; nosotros les estamos muy agradecidos. Los más frecuentes eran Sri S. K. Mullarpattan, el Dr. D. Doongaji, Ramesh S. Balsekar, y S. V. Sapre (fallecido), y el traductor de la tarde a quien recuerdo solo como Mohan. Hubo otros en diferentes tiempos, pero generalmente éstos eran los traductores habituales. Estamos también muy agradecidos a Miss N. Vanaja que fue muy fiel en la grabación de estas conversaciones.

Durante los dos últimos años de su vida Maharaj no hablaba sobre ninguna cuestión perteneciente a esta vida en el mundo y su mejora. Enseñaba solo la verdad más alta, y debido a la debilitada condición de su cuerpo, algunos días había muy poca discusión. Pero incluso una sola sentencia suya era como una *Upanishad*. Era muy directo y agudo en sus respuestas y no fomentaba el ego de nadie —de hecho, su propósito declarado era destruir esta «pseudoentidad». Estar en su presencia era sentir la verdad vibrante, imposible de describir. Era sorprendente de ver: aquella «personalidad» podía estar feliz, colérica, triste, alegre, sarcástica, o amable, y una variedad de emociones se mostraba a través de aquel «paquete» como la luz del sol sobre el agua. Nunca había ningún intento de cambiar nada de ella... que haga sus cosas, ella no era él. Había mucho sufrimiento debido al cáncer, pero en esta imagen humana yo nunca he visto a nadie con más coraje. Jamás salía una queja de sus labios. Aquel cuerpo continuaba cuando parecía imposible que pudiera hacerlo. Uno sólo podía

mirarle con un amor y un respeto total. Aunque no había ninguna duda de que la forma de Sri Nisargadatta estaba sufriendo de cáncer, él continuaba como de costumbre con su rutina diaria de *bhajans* cuatro veces al día, de sesiones de preguntas y respuestas dos veces al día, aunque como el cuerpo se tornaba cada vez más débil estas sesiones eran a menudo más cortas. Era suficiente estar en su presencia. Fue solo hacia el final cuando raramente hablaba.

Las repeticiones en el texto son necesarias, pues Maharaj machacaba continuamente nuestros conceptos, retrotrayéndonos una y otra vez a la raíz cuando intentábamos irnos por las ramas. Cuando intentábamos aferrarnos a las palabras, incluso palabras que él había usado, las desautorizaba tajantemente. Como alguien dijo una vez, «yo estoy tremendamente agradecido a Maharaj. Lo que es sumamente llamativo es que, sin consideración de nada, él responde lo que es más útil y adecuado, pero las gentes quieren convertir las enseñanzas en un sistema, lo que finalmente las arruina. Pero Maharaj no se inquieta. Él dice el viernes que lo rojo es negro, y el sábado que lo rojo es blanco, pero la respuesta es correcta en el momento, debido a que ella cambia la orientación del interlocutor. Es tremendamente valioso y único». El lector debería leer sólo unas pocas páginas a la vez y ponderar y meditar sobre ellas.

Si usted lee este libro se asume que, como Maharaj decía, usted ha «hecho sus deberes». Si usted está dispuesto a abandonar su identidad con esta pseudoentidad, lea y feliz viaje.

J. D.

4 de Abril de 1980

Interlocutor: ¿Querría Maharaj hablar sobre la gracia del gurú?

Maharaj: Es la intensidad de la fe que usted tiene en las palabras del gurú lo que más importa; una vez que la fe está aquí, la gracia fluye automáticamente. La fe en el gurú se basa en la consciencia interior, es fe en el Sí mismo de uno. El amor por la esesidad, yo estoy tratando de dirigirlo a un nivel más alto. Lo que es duradero es este amor por el Sí mismo, en base al cual se han construido los templos. Esta consciencia-Cristo está existiendo; ¿es ella fe en un hombre? Como un hombre, Cristo fue crucificado, pero esa consciencia universal que era suya, vive hoy.

Int: ¿Hay un medio de liberar o de elevar este amor?

Mah: Eso es una *vritti* (modificación mental), eso es parte del proceso. Hay varias acciones, prácticas, etc. En la vida diaria usted tiene actividades, ¿no son ellas la *puja* (adoración) de esta consciencia?

Int: ¿Está hablando Maharaj sobre el tipo de amor que trasciende la consciencia misma?

Mah: La brisa que viene de la consciencia universal es lo que mantiene vivos los otros tipos de amor. La mayoría de las gentes limitan su amor a un individuo.

Int: ¿Cómo se expande uno en amor universal?

Mah: Comprenda lo falso como falso, eso es todo lo que usted puede hacer; usted no puede cambiar una cosa en otra.

Int: ¿No pierde el amor su vitalidad cuando pierde su objeto?

Mah: Usted está preguntando desde el nivel cuerpo, usted no está volviendo a su estado antes de que el cuerpo viniera a la existencia. Antes de que la palabra «amor»

viniera a la existencia, usted es. Antes de esta identificación con el cuerpo, usted debe receder a Eso.

Desde que encontré mi verdadero estado permanente, yo no tengo ninguna necesidad de nada de esto, de modo que sólo estoy esperando que se vaya. En ese estado de plenitud no hay ninguna necesidad. Yo tuve este estado de plenitud después de que encontré a mi gurú; si no hubiera encontrado a mi gurú, habría vivido y muerto como un hombre.

Mi asociación con mi gurú fue escasamente de dos años y medio. Él residía a unos doscientos kilómetros de distancia, y venía aquí una vez cada cuatro meses, durante quince días; esto es el fruto de aquello. Las palabras que me dio, me tocaron muy profundamente. Yo permanecía sólo en una cosa: las palabras de mi gurú son la verdad, y él dijo, «Usted es el *Parabrahman*». No hubo más dudas ni más cuestiones sobre eso. Una vez que mi gurú me dijo lo que tenía que decir, nunca me preocupé de otras cosas —me aferre a las palabras del gurú.

Yo sé exactamente lo que es este presente estado de cosas, sé cuan efímero es, y sé también ese estado eterno. Yo no tengo nada que hacer con este estado efímero. Cuando vuelva a su país, usted irá con la cualificación de un *jñani*. Dígame, ¿qué significado da usted a la palabra *jñani*?

Int: Pienso que algunos de los indios que han estado aquí más tiempo están más cualificados, ellos podrían hablar sobre ello.

Mah: La presente generación de indios está siguiendo a los occidentales, que se han desarrollado tanto sobre el lado material. No están por la espiritualidad — querrían seguir el desarrollo científico occidental, imitarles a ustedes. Debido a que «I Am That»¹ está certificado por Maurice Frydman, lo leerán; los libros de Jean Dunn tendrán mucha significación también. Yo no carezco de ningún conocimiento pertinente a Dios o la espiritualidad, debido a que he conocido plenamente lo que es este principio niño. Cuando llegue a conocer ese principio niño ignorante, la eseadad, usted no carecerá de nada en sus búsquedas espirituales o mundanales.

¹ *I Am That: Talks with Sri Nisargadatta Maharaj*, the Acorn Press, 1982.

8 de Abril de 1980

Interlocutor: El mundo como nosotros lo vemos, ¿es un pensamiento? Está escrito en algunos lugares que cuando uno ve el mundo, uno no ve el Sí mismo; e, inversamente, que cuando uno ve el Sí mismo, uno no ve la manifestación.

Maharaj: El mundo no es nada sino la imagen de su propia consciencia «yo». Es como si usted hubiera recibido una llamada telefónica diciéndole que usted es, e, inmediatamente, el mundo surge. Cuando usted está en sueño profundo y siente que se despierta, el mundo de sueño surge simultáneamente. Con «yo soy», el mundo surge en los estados de vigilia y de sueño.

Int: ¿Puede uno ver el mundo sin la presencia del ego?

Mah: ¿Cuándo hay un ego? El ego está cuando usted tiene algunas reacciones. Usted se da cuenta de todo lo que es observado espontáneamente. Entonces se aferra a ello, lo registra, y sólo entonces hay un ego.

Usted ve un cierto material de construcción abandonado junto al camino —usted piensa que es un carpintero y comienza a figurarse cómo usar ese material; el proceso del pensamiento ha comenzado, el ego comienza. Si usted es nadie, entonces no se preocupará por el material de construcción —lo observará y seguirá su camino. Una vez que está fuera de la vista, está fuera de la mente; pero cuando usted acoge esa visión, cuando piensa en ella, el ego ha comenzado.

Int: Así pues, cuando se piensa en la utilidad de lo que se ve, ¿es entonces cuando el ego viene al ser?

Mah: Sí. Esa es su naturaleza.

Int: Para volver a mi otra pregunta, cuando se ve el mundo, no se ve el Sí mismo; cuando se ve el Sí mismo, no se ve el mundo; ¿es eso así?

Mah: Es al revés. Cuando sabe que usted es —el mundo es; si usted no es —su mundo no es.

Int: ¿Es «yo» el Sí mismo? Estoy hablando de la diferencia entre «yo soy» y el pensamiento «yo soy un hombre», el cual es el ego. En la consciencia «yo soy», ¿existe el mundo? ¿Puede uno verlo?

Mah: Cuando despierta, usted solo tiene el sentido de ser, sin palabras: éste es el principio primario, el prerequisite; más tarde, usted sabe plenamente que usted es y que el mundo es, pero eso es una ilusión, como los cuernos de una liebre. Finalmente, el mundo es como el mundo del sueño. Comprenda este punto completamente; usted está tratando demasiado del ego. ¿Ha comprendido lo que se dijo sobre el ego?

Int: Pienso que he comprendido, pero si hago otra pregunta quizás pueda resolverlo. Usando la analogía de la serpiente y la cuerda (ver una cuerda en un lugar débilmente iluminado y confundirla con una serpiente), si usamos el mundo en esa analogía, ¿dónde está la identidad errónea aquí?

Mah: El Sí mismo es el mundo. Usted está hablando de eliminar la identidad entre el Sí mismo y el mundo, ¿no es así? Primero de todo, disponga del Sí mismo, comprenda lo que el Sí mismo es. Conozca primero el Sí mismo, después conozca lo que el mundo es. La razón de que el mundo surja, es que usted vino a saber que usted es.

Int: ¿Cómo puede uno, en el estado de vigilia, perder enteramente la sensación del mundo y ser solo el Sí mismo?

Mah: Tendrá que consultar al sol. Pregúntele, «¿cómo te deshaces tú de tu luz?»... la luz es la manifestación del sol. ¿Puede usted separar la luz del sol, o al sol de la luz? Debido a que el sol es, la luz es; debido a que usted es, su mundo es.

Debido a que presenciar acontece, por ello usted es; debido a que usted es, presenciar se siente palpablemente; debido a que el sol es, la luz es. Si no hay presenciar, ¿dónde está el presenciador? Permanezca ahí.

Int: ¿El ser es el presenciador?

Mah: Hay dos etapas de presenciar; la eseadad presencia toda esta manifestación. Presenciar esta eseadad, esta consciencia, acontece a ese principio eterno, lo Absoluto.

14 de Abril de 1980

Maharaj: Mientras esté interesado en este mundo manifiesto, usted no tiene tiempo de ir a la raíz. La raíz es esta consciencia que apareció cuando usted era un niño. La raíz de todas las actividades que usted está haciendo ahora es ese momento cuando usted era un niño. En ese niño, la cualidad más importante —la química, la consciencia— tomó la fotografía. Desde ese momento usted comenzó a juntar conocimiento y en base a eso están aconteciendo sus actividades presentes.

Las gentes están tan interesadas en mis palabras, que nadie trata realmente de encontrar lo que es esa consciencia niño. Solo cuando deviene establecido en la consciencia, puede conocer usted esa consciencia niño. Ese es el único camino.

Interlocutor: La consciencia niño implica una retrogresión, cuando se la compara con la consciencia hombre. Puesto que en ese estado no hay ninguna consideración de consciencia niño o consciencia hombre, sólo hay ser —no se da ninguna otra dirección.

Mah: No hay ninguna diferencia en la consciencia niño y la consciencia hombre.

Int: Si el espacio que llena el recipiente pequeño es el mismo que el espacio que llena el recipiente grande, ¿cómo reconocer el recipiente pequeño?

Mah: La semilla del universo es sin dimensiones; pero, debido al cuerpo, la consciencia surge y se identifica con el cuerpo, aunque, de hecho, todo es consciencia manifiesta, omnipenetrante. Ese «yo amo» es consciencia manifiesta, omnipenetrante. Para la totalidad del universo no hay ninguna cuestión de provecho o pérdida; sólo cuando la identificación con el cuerpo está presente surge esa cuestión.

Cuando usted toma alimento, ¿quién está comiendo? La «yosoidad». El alimento también contiene la «yosoidad», de manera que cuando lo consume, usted retiene su «yosoidad». Aunque la «yosoidad» está en el alimento, nadie se identifica con el alimento —ellos dicen, «esto es mi comida; yo no soy esto», pero cuando es consu-

mido por ellos y deviene parte del cuerpo, dicen, «yo soy el cuerpo» — ése es el error que cometen.

Int: Yo deseo estar en el estado de un *jñani*.

Mah: Usted tiene que conocer ese conocimiento «yo soy». *Jñani* y conocimiento son uno.

Int: ¿Sólo *siendo* tiene usted este conocimiento?

Mah: Usted es ya eso, pero tiene que tratar de comprenderse a usted mismo.

Int: Uno comprende eso por la esencia misma de su ser, de manera que no hay implicado ningún conocimiento.

Mah: Por el momento usted está identificándose con el cuerpo, de manera que no sabe ese secreto. Usted llegará a saber gradualmente, cuando realmente devenga eso.

Int: Si solo hay sentido de ser en «yo soy», ¿de dónde vienen los conceptos?

Mah: Debido al soplo vital, el flujo de la mente está aquí. Mente quiere decir palabras, de manera que los pensamientos están aquí —ellos son los conceptos. Mire a su raíz, la consciencia niño, y póngale fin.

Int: La dificultad está en el hecho de que toda la consciencia es idéntica, de manera que ¿cómo llegar a la raíz?

Mah: Esta consciencia es un árbol, pero hubo una semilla —vaya a la semilla. La consciencia que tiene ahora es la misma que la consciencia niño; aférrese a eso, eso es suficiente. Mientras la consciencia está aquí, todo es muy importante para usted; pero si se desvanece, entonces ¿cuál es el valor de todo este mundo para usted? ¿Quién es el conocedor de la semilla? Preste atención a cómo apareció esta «yosoidad» —entonces sabrá. Acepte solo esta identificación: que usted es esta pura esei-dad manifiesta, el alma misma del universo, de esta vida que usted observa, y que, al presente, usted está vistiendo este atuendo corporal. Tome nota de ello; usted ha

aceptado muchas cosas en la vida; sólo por diversión, ¿por qué no acepta esto también y ve lo que acontece? Vea lo que acontece cuando mira a la luna y sabe que la luna está ahí debido a que usted está aquí; debido a que usted es, la luna es. Este gran concepto, este gozo, experimentélo y saboréelo directamente.

Int: Debe haber algún poder que es responsable de esta creación.

Mah: El poder es el Sí mismo que cada uno tiene en su eseidad —ese poder está sujeto al tiempo. Desde el momento en que esa eseidad viene, crea automáticamente hasta que esa eseidad desaparece. Antes no había nada —después no hay nada. Sólo durante la duración de la eseidad, el mundo y la creación es. Este poder es la fe en el concepto primario «yo soy», y ése es el concepto que teje la tela de la creación. La manifestación entera es una apariencia en este concepto.

15 de Abril de 1980

Maharaj: Cuando la consciencia se funde consigo misma, eso es *samadhi*. Cuando uno no sabe nada —y ni siquiera sabe que no sabe nada— eso es *samadhi*.

Interlocutor: ¿Devendrá el cuerpo rígido?

Mah: El cuerpo deviene inmóvil. Seguidamente, uno ya no se da cuenta del cuerpo. Cuando todo está consumado, eso es *sahaja samadhi*.

Int: La sensación es de ardor, de efervescencia, dentro y fuera; ella provoca un pequeño calor.

Mah: Eso es natural. Cuando los cinco elementos se funden entre sí, todo tipo de cosas pueden tener lugar. Los cinco elementos se expresan de diferentes maneras a través del cuerpo en esa etapa. Esto no es común a todos, no es necesariamente uniforme —cada cuerpo actuará y reaccionará de una manera diferente. Por consiguiente, Santos diferentes tienen tipos de enseñanzas diferentes. El capital común para todos es el estado de vigilia, el estado de sueño profundo, y la consciencia «yo soy».

Int: Yo hice como Maharaj dijo. Examiné la consciencia de un niño, también medité sobre la semilla y el árbol, y he resuelto esa ecuación.

Mah: ¿Qué queda después de que esas cuestiones han sido resueltas? ¿Puede usted hacer algo con ello?

Int: No. La semilla desaparece en un pequeño brote, el brote en un árbol y finalmente el árbol desaparece también. La semilla del niño desaparece en un adolescente, etc.

Mah: Ella no desaparece, se transforma. Lo que queda es *Parabrahman*.

Int: Había la sensación del hijo retornando al padre.

Mah: Esa sensación, ¿acontecía dentro o fuera de la fuente? Los padres son solo nombres que se dan a la fuente que uno conoce siempre.

Cuando se comprende algo, uno realmente no lo aprehende hasta que se le da un nombre, y entonces uno dice que ha comprendido. El nombre no es la cosa. El padre, la madre y el hijo son tres en cuanto al nombre, pero los tres representan la misma cosa. Lo que es, es uno solo, *Ello* es, y los tres son solo nombres y números que se dan a lo que es básicamente una sola cosa. La unión de *prakriti* y *purusha* es mí mismo; *prakriti* y *purusha* son sólo nombres —ellos no son formas. Este tema se dirige únicamente a aquellos que están seriamente interesados.

El «jack fruit» es un fruto muy grande con una piel gruesa y púas puntiagudas por fuera. Dentro está el fruto, y dentro de eso está la semilla. Uno usa el fruto, y la semilla, que es capaz de producir más fruto, está ahí. El cuerpo humano es lo mismo, lo que está fuera es meramente la cáscara; lo que uno usa es la esecidad de dentro. La semilla puede ser usada para reproducir, y el dulzor, el sabor «yo soy», se valora a sí mismo y quiere continuar a toda costa.

Antes de tomar esta forma, usted era sin forma; espontáneamente la forma vino, y cuando vino la forma hubo un anhelo natural de volver al estado sin forma. Cuando usted quiere volver al estado sin forma, sin deseo, solo entonces viene aquí, a buscar lo que usted es. La consciencia tiene que conocer a la consciencia. Cuando la consciencia se comprende a sí misma, solo entonces usted vuelve a lo normal.

Int: ¿Alguna de esas personas que vienen aquí ha devenido un *jñani*?

Mah: Muchos de aquellos que han venido aquí han adquirido el conocimiento, pero sólo superficialmente. Ninguno ha estudiado realmente lo que el conocimiento es; ninguno ha comprendido realmente el significado pleno. ¿Qué están haciendo ahora? Están enredados en querer, en desear, y esto les ha hecho olvidar el conocimiento. Muy pocos recibirán este conocimiento correctamente y lo absorberán profundamente dentro de sus corazones. Una vez que ha comprendido el origen de este movimiento, de esta actividad, y la razón, la naturaleza de este deseo, solo entonces

puede volver a lo que usted es. A menos que sea firme sobre esto, usted no comprenderá.

19 de Abril de 1980

Maharaj: Usted ha venido aquí y está sentado aquí, pero esto no significa que se espere que esté sentado aquí durante veinticuatro horas continuamente durante días y días. Usted ha venido aquí para un rato, después se irá, y nuevamente vendrá. De la misma manera, este cuerpo es un lugar para morar durante un rato.

Una vez estabilizado en lo Absoluto, se hace la distinción clara de la eseidad y antes de la eseidad.

Interlocutor: Se dice en las *Upanishads* que en los días de antaño todo discípulo tenía que permanecer cerca del gurú durante un año sin abrir su boca, y solo entonces podía hacer preguntas.

Mah: Cuando uno se sienta en estrecha proximidad a un gurú, la capacidad de su eseidad para recibir esta enseñanza deviene madura. Su capacidad para comprender crece. Surge dentro de uno, no viene de fuera de uno.

Usted debe llegar a una firme decisión. Debe olvidar el pensamiento de que usted es un cuerpo y ser solo el conocimiento «yo soy», que no tiene ninguna forma, ningún nombre. Sencillamente sea. Cuando se estabilice en esa eseidad, ella le dará todo el conocimiento y todos los secretos; y cuando le sean dados los secretos, usted trascenderá la eseidad, y usted, lo Absoluto, sabrá que no es tampoco la consciencia. Una vez ganado todo este conocimiento, una vez comprendido qué es qué, prevalece una suerte de quietud, una tranquilidad. La eseidad es transcendida, pero la eseidad sigue a disposición.

Int: ¿Qué es ese estado?

Mah: Es algo como un ciervo reposando a la sombra de un árbol. El color de la sombra no es ni claro ni muy oscuro, esto es la frontera. Ni negro azabache ni muy brillante, a mitad de camino entre ellos, eso es esa sombra. Azul profundo, como nubes, eso es ese estado. Eso es también la gracia del *Satgurú*. Todo está manando de

ese estado, pero este principio no reclama nada, no está implicado en nada de cuanto está manando de él; pero esta eseidad está a disposición. Ese estado profundo, azul oscuro, es la gracia del *Satgurú*. Éste es el estado del *jñani*, éste es un estado de *samadhi* natural muy, muy raro, el estado más natural, el estado más alto.

Usted debe tener una firme convicción sobre esto. Una vez que la decisión está tomada, no hay que apartarse de ella. La madurez de su espiritualidad es comprender plenamente su propia naturaleza verdadera, estabilizarse en su verdadera identidad. Uno debe tener paciencia, la capacidad de esperar y ver.

La oscuridad que ve cuando cierra sus ojos, eso es la sombra de la gracia del gurú; no lo olvide, guárdelo siempre presente. Repótese en la sombra de la gracia del gurú. Siempre que recuerda las palabras del gurú, usted está en la sombra de la gracia del gurú.

Finalmente, todo se sumerge en el Sí mismo. Usted puede encontrar grandes dificultades, pero su coraje y estabilidad en el Sí mismo deben ser firmes.

23 de Abril de 1980

Maharaj: Sea amigo de su estado indiferenciado, su verdadero Sí mismo. Nunca hubo ninguna división, pero usted está bajo el engaño de que usted no es uno con él.

Yo he comprendido mi verdadera naturaleza: ella está siempre viva, pero no de la manera que todo el mundo piensa. Yo no deseo vivir en esta vida por el conocimiento del mundo subjetivo o la experiencia del mundo subjetivo. Las gentes están diciéndome que debo vivir; yo no quiero vivir de esa manera. Yo estoy vivo debido a mi propia naturaleza, ella está aquí, la existencia está aquí, yo estoy aquí debido solamente a esa existencia. Mi verdadero estado, que es pleno, indiferenciado, es más allá de nacimiento y muerte. Yo nunca estoy limitado por mi cuerpo y mente. Yo soy sin límites.

Yo, lo Absoluto, no había tenido nunca ninguna experiencia de que yo estaba vivo, y ahora estoy experimentando que yo estoy vivo, y estoy experimentando todo este trastorno a través de esta experiencia «yo estoy vivo». Esta experiencia está limitada a tiempo y espacio; pero cuando comprendí toda la cosa, comprendí que nunca había tenido ninguna experiencia de que yo estaba vivo. Eso es un estado más allá de toda experiencia.

¿Por qué ha venido esto? Mi gurú me explicó correctamente que la consciencia «yo» apareció y que estas experiencias comenzaron, de manera que uno puede ver la verdadera naturaleza de la consciencia «yo», ir a la fuente, encontrar de dónde viene este «yo».

Interlocutor: ¿Cuál es la diferencia si yo estoy enfermo e inconsciente y Maharaj está enfermo e inconsciente?

Mah: Yo conozco mi verdadera naturaleza y yo soy Eso, mientras usted está limitado a su cuerpo y mente; por lo tanto, usted podría sentir que está enfermo ahora, así pues, que venga el médico —él podría hacer algo. Usted tendrá todas esas nociones,

pero yo no las tengo. Yo estoy durmiendo en mi verdadera naturaleza, mientras que usted ha tomado una manta y está durmiendo.

¿No es cierto que cuando está enfermo, usted está pensando solo en su enfermedad? ¿Por qué ha entrado usted en este campo?

Cuando le hable, no trate de comprender desde la identidad cuerpo-mente. Su verdadero estado está siempre aquí; no se ha ido a ninguna parte. Aunque usted no sabía, él estaba aquí; y ahora que usted sabe, él está aquí; usted no ha hecho nada. Él está siempre aquí.

En mi verdadero estado, pleno, homogéneo, sencillamente apareció una pequeña onda, vino la noticia «yo soy». Esa noticia constituyó toda la diferencia, y yo comencé a saber esto; pero ahora he conocido mi verdadero estado, de manera que comprendo mi verdadero estado primero, y después comprendo que esta pequeña onda está viniendo y yéndose de mi verdadero estado. Mientras que, en su caso, usted se interesa en la onda y no se interesa en su verdadero estado.

De mi existencia como Noúmeno ha venido este estado fenoménico. Lo homogéneo comprende el juego de los atributos, la proyección de la mente, pero el juego, la proyección de la mente, no puede comprender lo homogéneo. En el momento en que trata de comprender-Lo, deviene uno con Ello. Todos ustedes están tratando de comprender el significado de todo esto. Ustedes no están comprendiendo debido a que todos tienen el pañal de «yo soy esto o eso». Quítenselo.

El último punto de vista es que no hay nada que comprender, de manera que cuando tratamos de comprender, nosotros solo estamos cayendo en las acrobacias de la mente.

Cualesquiera que sean las cosas espirituales que usted aspira a conocer, todas están aconteciendo en este mundo objetivo, en la ilusión; todas sus actividades, materiales y espirituales, están en esta ilusión. Todo esto está aconteciendo en el mundo objetivo, todo es deshonestidad, no hay ninguna verdad en este fraude.

Int: La pasada noche, durante la meditación, hubo un estado de «yo-yo» puro. Comprendí que era el reconocimiento del Sí mismo.

Mah: ¿Es ese el verdadero significado de su Sí mismo? Escúpalo. Cualquier cosa que haya comprendido, no es usted. ¿Por qué está perdiéndose en conceptos? Usted no es lo que conoce, usted es el concededor.

30 de Abril de 1980

Maharaj: Esta consciencia «yo soy» ha creado, y sostiene todas las maravillas en el mundo que se atribuyen los hombres; por otra parte, esta consciencia no tiene ningún control sobre sí misma.

El principio del que usted ha brotado tiene poderes tremendos. El Señor Krishna dijo, «Adórame, sé devoto mío». ¿Qué significa esto? El conocimiento «yo soy» que mora en usted —adore solo a eso. Cargue a su eseidad con esas tremendas cualidades del Señor Krishna; su eseidad significa Señor Krishna, sea devoto de eso.

En las etapas iniciales, su devoción es del tipo de la entrega. Usted adora algún principio y se entrega a ese principio. En las etapas finales, usted deviene el universo entero.

Su fe hacia a algún principio no permanecerá la misma; irá cambiando continuamente.

Todos ustedes son como mendigos; han recibido un cuenco de mendigo y quieren recoger a Dios en él.

Comprendan que esta «yosoidad» suya es la forma inadulterada de la divinidad; el estado puro *Ishwara* es su eseidad.

Es completamente propio y meritorio que escuchen las charlas. Sin embargo, ustedes no se deshacen de este apego al cuerpo-mente. Ustedes están rodeados constantemente de relaciones o intimidades relacionadas con su cuerpo-mente. Tengan plena fe en su eseidad y permítanle ser el principio *Ishwara* manifiesto. Su eseidad es omnipotente —mediten en eso. Es muy simple, y sin embargo, al mismo tiempo, muy profundo. La consciencia es la semilla de divinidad. Si le damos su verdadera importancia y le imploramos, entonces florecerá en divinidad. Si no le damos ninguna importancia, no florecerá en divinidad.

4 de Mayo de 1980

Maharaj: Usted se comprende como cuerpo-mente; por lo tanto, mi problema es —cómo hacer que comprenda.

El Señor Krishna dijo, «Todos son mis expresiones». La montaña es de oro y una partícula de esa montaña es también oro. Yo soy esa montaña y cada partícula es mí mismo. La *eseidad* manifiesta entera es mí mismo, y cada ser es una imagen de mí mismo. El conocimiento «yo soy» en cada especie es mí mismo. La fuerza vital misma —el principio interior luminoso, brillante, radiante, es mí mismo.

Si alguien me comprende total, plena y cabalmente, ése obtiene sitio en la sombra de mi benigno ser.

El estado de un *jñani*, el estado más alto, ha trascendido la eseidad, pero la eseidad está todavía aquí; así pues, junto con la eseidad está lo Absoluto —el benigno estado, azul profundo, sin ojos.

El conocimiento reposa en esa benigna sombra, azul profundo, tranquila, apacible. Cuando esa sombra es movida a un lado, el conocimiento ve entonces las diversas manifestaciones en la forma de universos y mundos. Pero cuando la sombra está aquí, es el estado azul oscuro, profundo, plenamente relajado.

Interlocutor: ¿Va Maharaj a dejar de hablar?

Mah: Las charlas emanarán siempre que alguien adecuado esté aquí para hacer preguntas. Yo estoy cerca del final de mi tiempo. Si surgen preguntas, háganlas.

Int: Yo quiero estar aquí con Maharaj tanto como sea posible.

Mah: Aunque se vaya a casa, todo lo que ha sido plantado, todo lo que ha recibido, va a cambiarle. Usted está completamente poseído.

Int: Siento eso. Estoy agradecido de haber sido traído aquí en el trayecto final de mi vida.

Mah: Su venida aquí fue también espontánea. Es muy raro que alguien tenga la buena fortuna de venir aquí; una vez aquí, si la plantación se hace, el brote tendrá lugar. Puede llevar tiempo, pero tendrá lugar.

Lo mismo que la eseidad ha aparecido espontáneamente —usted no sabe de antemano «ahora yo voy a ser», ello ha acontecido— así también las charlas están viniendo espontáneamente.

Este toque de «yosoidad» está en cada ser; esta eseidad tiene ese toque de amor por lo Absoluto y es un heraldo de lo Absoluto. Cuando se separó de lo Absoluto con esta identidad «yo soy», usted se sintió separado, aislado, y debido a eso comenzaron sus demandas. En lo Absoluto no hay necesidades. Solo lo Absoluto prevalece.

La verdad es *Brahman* total solo, nada más que *Brahman*. En un estado de *Brahman* total, el toque de eseidad, «yo soy», y con eso, comenzó la separación, vino la otreidad. Pero esta «yosoidad» no es un principio pequeño, eso mismo es *mula-maya*, la ilusión primario. Lo que estoy exponiendo no está dirigido a las gentes comunes, debido a que no han alcanzado la estatura para comprender lo que estoy diciendo. Por lo tanto, les digo que hagan *bhajans*, *japa*, meditación. Después de hacer eso, cuando la purificación tenga lugar, serán suficientemente capaces de recibir mis charlas.

Int: ¿Desde lo Inmanifestado, lo manifestado está aconteciendo?

Mah: ¿Quién está preguntando esto y por qué?

Int: Yo quiero saber.

Mah: Nada prevalece excepto usted, todo es usted. ¿Qué respuesta puedo darle?

Si quiere recordar esta visita, si tiene amor por mí, recuerde este principio «yo soy», y sin el mandato o dirección de este principio, no haga nada.

En el mundo hay innumerables gentes, y están tan ocupados con sus asuntos que no tienen tiempo para comer —simplemente *están* y comen. Éstas son las características de la *maya*. El gran principio *maya* está haciendo que usted haga todos sus trucos, y usted está defendiendo también lo que ella dice, y finalmente, esa luz de usted, esa eseidad, se extingue. Entonces, ¿a dónde va a ir usted?

Int: ¡Voy a buscar otro cuerpo!

Mah: Todo eso es un concepto. Antes de surgir en el mundo, ¿recuerda su historia anterior, recuerda usted algo?

Int: No, pero he leído...

Mah: Yo no quiero oír lo que otros escriben, yo quiero saber de viva voz, de usted. Si usted no es, ¿pueden otros estar aquí? ¿No es esto suficiente para usted?

Int: Pero yo no puedo pensar en un estado en que yo no era.

Mah: Eso era el estado no-atención, *Parabrahman*. Esa atención «yo soy» no estaba aquí.

Int: ¿Nosotros venimos del estado *Parabrahman* y volvemos a él después de que la eseidad se va?

Mah: Venir a este mundo desde lo Absoluto es algo como la aparición de un sueño. En un sueño ¿va usted a alguna parte? La ignorancia primaria es la comprensión de que usted es el cuerpo. Saber que usted es lo manifiesto, es conocimiento, y el conocimiento desaparece en el no-conocimiento, *Parabrahman*.

Int: Pero yo comprendo por la *Gita*...

Mah: ¡Arroje eso! Cualquier cosa que comprenda no es la verdad y ha de ser arrojado por la borda. Usted está tratando de atrapar algo y aferrarse a ello. Acepte, como es, lo que le estoy diciendo. No sea extraviado por los conceptos. No emplee

palabras, y mírese a usted mismo como usted es. Pocas gentes comprenden lo que trato de hacer entender.

Usted no está prestando la atención adecuada; usted está hablando solo después de que esta eseidad apareciera. Antes de que la eseidad estuviera aquí, mire a eso, sea en ese estado. Si usted se atreve a llamarme ateo, recuerde que yo hago *bhajans* cuatro veces al día.

Esa *maya* es tan poderosa que le tiene completamente envuelto en ella. *Maya* significa «yo soy», «yo amo ser». Ella no tiene ninguna identidad excepto amor. Ese conocimiento «yo soy» es el mayor enemigo y el mayor amigo. Aunque puede ser su mayor enemigo, si lo propicia debidamente, se dará la vuelta y le llevará al estado más alto.

8 de Mayo de 1980

Maharaj: Después de la información que le dio la madre, que usted es un niño o una niña, todas sus adquisiciones posteriores son solo de oídas. Su capital primario es cognitividad, estado de vigilia y sueño profundo.

Recuerde esto: un discípulo real está dispuesto a abandonar su cuerpo y el soplo vital para obtener esto. Permanezca en las palabras del gurú. Estabilícese solo en la «yosoidad».

Los cinco elementos y los tres *gunas* constituyen su cuerpo y eseidad. Cuando mora en el *Satgurú*, el *Satgurú* le indica que usted es el presenciador de su eseidad también. Tenga fe en el *Satgurú*, usted es Eso. Ese *Satgurú* ha permanecido intocado y sin estigma. Lo que quiera que es, es eternamente, pero nosotros estamos atestados de conceptos. En el mundo de la eseidad la consciencia cuida de cada gusano, pájaro, ser humano, de todas las especies. Eso es asunto de la eseidad. Todas las especies conocen el arte de vivir.

Ahora se dice que yo tengo una enfermedad; por lo tanto, he sido llevado a varios especialistas eminentes y ellos han prescrito ciertos tratamientos. Yo he rehusado tomar ningún tratamiento, debido a que el tratamiento es para el cuerpo y la garantía de vida eterna no está ahí. La promesa era que yo estaría bien por algún tiempo. Yo no estoy interesado en tales promesas. Yo me he estabilizado en lo Eterno y no estoy fascinado por este tipo de vida, por este fardo. Yo querría desembarazarme de esto tan pronto como sea posible, yo no estoy interesado.

Interlocutor: Usted es el Protector.

Mah: Yo no soy el Protector, la protección está aconteciendo automáticamente.

Int: Hay aquellos que son merecedores de su protección; al menos por ellos, ¿no querría usted escuchar su consejo, para darles satisfacción?

Mah: Esa no es la manera de obtener satisfacción. Para obtener satisfacción deben ir adentro. Yo estoy más bien entristecido de que usted esté tratando de hacer esta espiritualidad de una manera tan mundana. Suponga que la supuesta muerte me acontece; ¿qué está aconteciendo de hecho? Hay la desaparición de los cinco elementos, pero yo prevaleceré siempre. Yo me he estabilizado antes de esta eseidad y el mundo. Todo le acontece al mundo, nada me acontece a mí.

La mente que aceptaba que yo había nacido está muerta ahora. Yo no puedo ser medido por el nacimiento o la mente.

Hay muchos supuestos *jñanis*, pero están sedientos de conocimiento mundano. ¿Comprende adónde quiero llegar? Usted tiene ansia de conocimiento mundano.

Usted tiene la consciencia y está tratando de comprender todo en esta vida. ¿Puede usted controlar la consciencia? ¿Puede retenerla con usted siempre? No, ella puede partir en cualquier momento, y usted no tiene ninguna autoridad de manera que pueda decir: «ésta es mi consciencia y yo dispondré de ella durante tanto tiempo como quiera».

Usted es muy adicto a su lugar de residencia en este mundo, este cuerpo. Usted no quiere partir a un estado que es más allá de esto, antes de esto. Usted es adicto a este estado de eseidad.

11 de Mayo de 1980

Maharaj: En el cuerpo la consciencia presencia; el comportamiento lo hacen los tres *gunas*. La consciencia es omnipenetrante, como espacio, sin forma.

Si uno tiene una enfermedad o un dolor, ¿hay una forma para eso? Es solo un movimiento en la consciencia. El conocedor de la consciencia no puede sentir el dolor, y el cuerpo siente dolor debido solo a que la consciencia se ha identificado con el cuerpo. Cuando la consciencia no está aquí, incluso si el cuerpo es cortado, no hay ningún dolor. No es el cuerpo el que siente dolor. Cuando hay un trastorno en el equilibrio de los cinco elementos, viene la enfermedad y la enfermedad o el dolor es sentido en la consciencia.

Lo mismo que en el invierno el calor decrece cada vez más, cuando esta identificación con el cuerpo decrece cada vez más el dolor que se siente decrece cada vez más, hasta un grado que, con la completa desidentificación del cuerpo, uno puede poner su mano en el fuego y no siente el dolor. El efecto del fuego estará ahí, pero el dolor no será sentido.

Ahora, digamos que yo estoy sintiendo un dolor en un momento particular, y algo acontece y mi mente deviene distraída. Con esta distracción del nuevo acontecimiento yo no sentiré el dolor que estaba sintiendo en el momento anterior. Muchas veces siento un picor por todo el cuerpo y me arrasco; pero cuando estoy sentado en público, no siento inclinación a arrascar, de manera que sencillamente lo tolero; en esa tolerancia el picor desaparece. De otro modo, si comenzamos a arrascar, incluso si la piel es arañada y la sangre comienza a brotar, el picor no se detendrá. Nosotros tenemos un dicho en marathi, «No provoques el picor arrascando». La mayor parte del dolor y el sufrimiento es así; si uno presta atención, es provocado y uno tiene que tratarlo. No preste atención, ignore los síntomas y ellos se pierden. Usted debe tener la capacidad de tolerar el dolor.

La consciencia en el cuerpo no tiene ninguna mancha en absoluto —ésa es la cualidad. Pero cuando uno se identifica con el cuerpo, entonces, conceptualmente uno

podría mancharla, pero por naturaleza es muy pura. El soplo vital es muy puro, y esta esencia es más pura que eso. Estoy hablando sobre el *Atman*, el Sí mismo. Este conocimiento es probable que cree un gran sentido de frustración en el que no tiene la perspectiva correcta. La intención es ver las cosas como son en su perspectiva correcta. Habiéndolo visto, viva su vida en el mundo con lo mejor de su capacidad.

La inmortalidad es más allá del tiempo y el espacio; en esa existencia sin tiempo, sin espacio, no hay ninguna cabida para los cinco elementos, para la luz o la oscuridad, para el sol o la luna. La existencia sin tiempo, sin espacio, no sabe que ella es. Eso es la realidad, eso es la verdad.

En cualquier suma de meditación, etc., uno no permanece en su estado real; es solo por la firme convicción de que uno es lo más alto como se estabiliza en lo Último.

Normalmente, un buscador espiritual común no comprenderá lo que quiero decir, debido a que está buscando algo que pueda paladear. ¿Cuál es su ambición al ser un buscador espiritual? Usted está buscando alguna ventaja en el mundo, velar por su vida diaria —eso es lo máximo que espera de la espiritualidad. Los supuestos sabios, que están siguiendo una búsqueda espiritual, enfocan su ambición en ver que su vida diaria discurra confortablemente. ¿Por qué acontecí ser en el infierno? Nadie investiga sobre eso.

Solo visitará este lugar esa persona cuya virtud y pecado han llegado a su fin. Mientras haya ese estigma de la memoria de que usted es un cuerpo-mente, usted no comprenderá.

La suma total de toda esta charla es conocida como *Satgurú-Parabrahman*. En ese estado no hay requerimientos. Mi estado es eso que nunca ha sentido la creación y disolución del universo. Yo no he expuesto esta parte. Yo permanezco intocado a través de la creación y disolución del universo.

27 de Junio de 1980

Maharaj: Los estados de vigilia, sueño profundo y la consciencia «yo soy» — éstos tres no son sus atributos, sino los atributos de esa química. ¿A qué se aplica la palabra «nacimiento»? ¿No es el nacimiento de eso que está en el cuerpo y que le hace consciente? La química manifiesta el amor que el Sí mismo tiene por Sí mismo y que quiere continuar.

Todas las experiencias serán un medio de sufrimiento si uno no ha comprendido lo que son. Todas las experiencias se deben a la memoria y son meramente movimientos en la consciencia, y, por lo tanto, no pueden durar. La felicidad e infelicidad vienen y se van. Si usted tiene una perspectiva correcta, el mundo está discurriendo siempre con un sentido de quietud.

La naturaleza tiene la institución de la muerte. Si la muerte no existiera, habría una insoportable acumulación de recuerdos. Las gentes vienen y se van, los recuerdos son borrados, y, por lo tanto, hay un sentido de equilibrio.

Int: Pero lo que se sabe que es efímero parece como si fuera a durar siempre cuando está siendo gozado. ¿Qué ha de hacerse?

Mah: Todo lo que haga acabará en una calamidad, pero usted no dejará de hacerlo debido a que ésta es la naturaleza de la consciencia corporal.

La muerte es considerada una experiencia traumática, pero comprenda lo que acontece. Eso que ha nacido, el conocimiento «yo soy», acabará. Ese conocimiento, que estaba limitado por este cuerpo, devendrá entonces ilimitado; así pues, ¿qué es lo que hay que temer?

Int: Mi miedo es no ser capaz de amar o ser amado.

Mah: Por favor, comprenda; sentir amor por otros, consciente y deliberadamente, no puede hacerse. Esa sensación de amor debe ser comprendida, y entonces el amor

se abrirá por sí mismo. El amor por el Sí mismo, esta consciencia, «yo soy», aquellos que han comprendido esto como el verdadero amor, ellos mismos han devenido amor. Todo ha desaparecido en ellos.

Esta química que hace funcionar el cuerpo es lo más pequeño de lo más pequeño, y lo más grande de lo más grande. Contiene el universo entero, y es ella misma amor y Dios. Esa química, la consciencia, proporciona la luz que permite que el mundo prosiga. Ese amor no es amor individual; el principio residente en todos los seres es ese amor, la fuerza vital. Comience con este amor emocional y more en su esiedad. Todo lo que acontece, acontece en eso que ha sido objetificado en tiempo y espacio; de la completa ausencia ha venido la plenitud. El cuerpo nace, ocupa su espacio, y después se va, pero lo Absoluto no es afectado. Ese estado eterno prevalece a pesar de todos los acontecimientos. Cualquier mundo tangible y visible que haya, desaparece en nada. Sin embargo, esa nada es también un estado —de manera que esa nada también entra en el estado Absoluto.

Int: ¿Cómo aconteció identificarme con el cuerpo?

Mah: ¿Qué es este «yo» a quien usted se refiere, que ha devenido atrapado en el cuerpo y que quiere saber la respuesta?

Int: Yo no lo sé. ¿Por qué es que yo no puedo saber quién soy?

Mah: Yo solo puedo conocer algo diferente de mí. ¿Cómo puede algo conocerse a sí mismo cuando no hay nada con lo que comparar? Ello es solo, sin identidad, sin atributos. Nosotros solo podemos hablar sobre ello en el estado fenoménico.

Yo he contraído esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad y sobre qué ha aparecido? La enfermedad no está separada de lo que existe como el cuerpo, el soplo, y el conocimiento «yo soy». Esto es un único paquete que ha sido creado; todo lo que acontece está contenido en ese paquete. Yo estaba separado de él antes de la concepción, y yo continuo estando separado de lo que ha sido creado. Ello ha acontecido, ello continuará durante un tiempo, y después desaparecerá. El tiempo ha comenzado esto y el tiempo lo acabará. ¿No es lo que fue concebido y nació lo mismo ahora?

Ese «yo» no ha cambiado desde la concepción hasta el momento presente. Ha venido para una particular duración de tiempo.

Lo que fue concebido ha crecido físicamente, y algunas de las expresiones de este conocimiento «yo soy» han llevado a cabo cosas tremendas. Algunos han devenido *avatars*, otros han obtenido éxitos en diferentes campos. Al acabar el lapso de tiempo, las magníficas personalidades, y todo lo que han llevado a cabo —ambas han desaparecido. Ello puede haber sido durante muchos años; esta «yosoidad» puede haber permanecido existiendo durante cientos de años en casos particulares; sin embargo, por largo que sea el tiempo, hay un final para ella.

Algunos de estos *avatars* y *jñanis* han comprendido lo que es la «yosoidad», que necesita un cuerpo antes de que pueda manifestarse, y que el cuerpo solo puede resultar del intercurso sexual. Habiéndolo comprendido, en lugar de permanecer en ese conocimiento aparte de la manifestación, y observando meramente la manifestación, comenzaron a dar consejo a eso que es solo conceptual; toda manifestación es conceptual. Ellos dijeron: «¡Qué no haya relaciones sexuales!» Muchos de estos *avatars* y *jñanis* han dado este consejo. ¿Ha sido ése el caso? ¿La lluvia se ha detenido? ¿La producción de población se ha detenido? No. La naturaleza ha seguido su curso. Solo hay que comprenderlo, no hay nada más que hacer.

Recuerde solo una cosa: que es esta «yosoidad» lo que ha permanecido incambiada en todos los tiempos, y lo que penetra el universo entero. Ella es el Dios más alto en lo que concierne a esta manifestación.

Finalmente incluso ella es pasajera, y lo que yo soy es antes de los sentidos, sin espacio, sin tiempo, sin atributos; pero en la manifestación, esta «yosoidad» es el Dios más alto y usted debe ser uno con eso.

Int: Cuando el cuerpo muere ¿hay una cuestión de renacimiento si yo todavía me identifico con el cuerpo?

Mah: Mientras se identifique con el cuerpo, todo lo que está escrito en las escrituras debe seguirlo. Cuando pierda su identidad con el cuerpo, entonces puede hacer lo que quiera.

29 de Junio de 1980

Maharaj: Cualquiera que sea el concepto que tiene sobre usted mismo, no puede ser verdadero. La «yosoidad» es el primer concepto, y tiene que ser satisfecha dejándole hacer su trabajo normal en el mundo. La cosa importante es la comprensión del hecho de que ella es un concepto.

Interlocutor: En el mundo, este concepto está siempre intentando estar en la cima. Incluso a los niños nosotros les decimos, «Tú debes ser el primero en el examen». ¿Es erróneo presionar su personalidad e individualidad sobre los otros?

Mah: Lo que es erróneo es que se considere a usted mismo limitado a este cuerpo y forma. Todo el conocimiento que trato de dar, se da al conocimiento «yo soy» en cada uno de ustedes, el cual es el mismo. Si usted trata de tener ese conocimiento como un individuo, nunca lo tendrá.

Int: Si «yo soy» es un concepto y desaparece, ¿cómo va uno a saber que ese concepto ha desaparecido?

Mah: El hecho de que «yo soy» es un concepto, ha de ser comprendido mientras el concepto está aquí. Una vez que desaparece en el estado original, ¿quién (o qué) hay que quiera saber? La entidad ilusoria ha desaparecido.

Int: Yo estoy convencido de que este «yo soy» es un concepto y de que acabará. ¿Pero por qué debo tomarlo como un concepto falso?

Mah: ¿Cómo y cuándo vino este pensamiento mismo? ¿No vino este pensamiento meramente como un movimiento en ese concepto mismo? Si la consciencia no estuviera aquí, el pensamiento no estaría aquí.

La consciencia es una condición pasajera que ha venido sobre el estado sin cambio, sin espacio, sin tiempo, total. Es un acontecer que ha venido y que desaparecerá.

Este paquete psicosomático que nace, sufrirá y gozará durante su duración asignada; si yo sé que yo no soy el que experimenta, sino el conocedor, ¿cómo estoy implicado?

Ello es perfectamente claro. Yo meramente observo al cuerpo, a la mente y a la consciencia reír o sufrir. En el sufrimiento ella puede gritar, de acuerdo, que grite. Si está gozando, puede reír. Yo sé que ella es una cosa pasajera; si quiere irse, que se vaya. Mientras estoy hablándole a usted, impartiendo conocimiento, al mismo tiempo estoy sintiendo un dolor insoportable; si deviene un poco más insoportable, puedo gemir. Ella puede hacer lo que quiera, yo no estoy implicado. Mientras no conozca lo que esta consciencia es, tendrá miedo de la muerte; pero cuando comprenda realmente lo que esta consciencia es, entonces el miedo partirá, la idea de morir también desaparecerá.

Esta consciencia está sujeta al tiempo, pero el conocedor de la consciencia es eterno, lo Absoluto.

1 de Julio de 1980

Maharaj: Una vez que el cuerpo se va, ese conocimiento que se experimentó a sí mismo como Cristo, Krishna, Buddha, etc., desaparece, deviene uno con lo total. Si usted les insulta, ellos no vienen y preguntan por qué está usted insultándoles, debido a que ese conocimiento, que se experimentó a sí mismo como uno de éstos, ha desaparecido en la totalidad. Similarmente, ahora usted podría ser una grandísima persona, pero cuando va a dormir, se olvida de usted mismo como una entidad separada.

No diga que usted es un individuo; permanezca en la eseidad. Todo el problema es el sentido de ser una entidad separada —una vez que desaparece, eso es verdadera felicidad. Con la aparición de «yo soy», la totalidad de la manifestación tiene lugar; en cualquier actividad, eso que presencia es «yo soy», eso que está haciendo todo esto es *maya*, las tendencias, los atributos. Esto es lo que estoy tratando de decirle, pero usted quiere algo más, algo que está en la manifestación —usted quiere conocimiento.

Ese conocimiento «yo soy» es nuevo, no es lo Real; lo Real, no estoy diciéndoselo a usted, las palabras niegan Eso. Todo lo que estoy diciéndole no es la verdad, debido a que ello ha salido de este «yo soy». La verdad es más allá de expresión.

Usted va por todas partes, amasando conocimiento para un individuo. Esta acumulación de conocimiento no va a ayudarle, debido a que ella está en un sueño.

Interlocutor: ¿Cómo siente Maharaj a todas las gentes que vienen aquí?

Mah: Yo no me preocupo. Usted viene, me escucha y se va. Si lo quiere, tómelo. Si no, váyase. El espacio en esta habitación no está a favor, ni en contra, ni enamorado del espacio en esa habitación; es uno.

Como un río que corre, si usted quiere utilizarlo, tome el agua y bébala, asimílela; de otro modo, déjela correr. Yo no le estoy cobrando, lo mismo que el río no está

cobrando por el agua. Usted gasta un montón de dinero cada día; venga, ponga su dinero a un lado y tome mi agua.

Mientras estoy hablando sobre ello, le estoy llevando a la fuente del manantial; ahí el agua brota como en un pequeño reguero. Este agua deviene después un río, un estuario, deviene el mar. Yo le estoy llevando una y otra vez a la fuente. Una vez que llegue a la fuente, usted vendrá a saber que no hay ningún agua en realidad, el agua es la noticia «yo soy».

Hay solo un principio, el principio «yo soy». Debido a que usted es, todo es. Agárrelo fuerte. Usted ha escuchado, ahora viva acordemente.

Int: Mi trabajo como médico me tiene constantemente ocupado, ¿cómo puedo hacer lo que Maharaj dice?

Mah: Usted está ocupándose de actividades mundanas todo el día, pero antes de ir a dormir por la noche, olvide todo eso, y piense en lo que le he dicho. Tome una sentencia de lo que le he dicho y permanezca con ella; eso le llevará a su fuente [*Maharaj cuenta una historia*]: Una persona encuentra a un hombre y el hombre le da algo a beber; entonces le dice, «he puesto veneno en esa bebida, y en seis meses morirá». Esa persona deviene muy asustada y cree que morirá en seis meses. Más tarde encuentra a un amigo, y le cuenta lo que ha pasado y que morirá en seis meses. Su amigo le dice que no se preocupe, y dice: «Toma, bebe esto, y si lo bebes no habrá ninguna muerte para ti». De esta manera el buen hombre es feliz y lo bebe.

Con el primer concepto se llena de miedo, y está convencido de que va a morir; más tarde, el amigo le da otro concepto que niega el primer concepto. Éste es uno de los atributos del soplo vital, engendrar conceptos, ideas, creaciones, una y otra vez. Solo cuando investiga su Sí mismo, usted deviene consciente de esto.

La fuente misma de toda felicidad es su eseidad, sea ahí. Si se enreda en el flujo de *maya*, habrá miseria. Usted trata de sacar placer de las actividades de *maya*, esto es el producto de la eseidad. Sea tranquilo en su eseidad.

Lo que le he dicho, recuérdelo, rúmielo, rememórelo. Ello le llevará a la tranquilidad. Establézcase en ese conocimiento.

Int: ¿Qué acontecerá?

Mah: Será claro para usted, tan claro como ver los cinco dedos de su mano. Usted observa, este cuerpo está hecho de los cinco elementos, y debido a que el cuerpo de cinco elementos está aquí, su eseidad, la consciencia, ha aparecido.

Su eseidad está aquí debido a este cuerpo de alimento y al soplo vital, y usted será capaz de observar todos estos elementos —el cuerpo, su fuerza vital y su eseidad; pero debe estar establecido en ese conocimiento. En resumen, usted liquida ese aparejo del cuerpo-mente como su identidad. Cuando esto está hecho, usted es *Ishwara*, usted es el *Brahman*.

Int: ¿Cómo lo elevo entonces a un nivel más alto?

Mah: ¡Déjelo en paz! No se trata de elevar a un nivel más alto. Aquí solo se trata de comprender.

Ishwara es la manifestación de los cinco elementos y el universo, la «yosoidad». A lo Absoluto le acontece la presenciación de esa «yosoidad». Éste es el punto de vista Absoluto, *siddha*. Esta comprensión no debe ser reclamada por usted, que es un *sadhaka*. *Sadhaka* significa el proceso de establecerse en el principio *Ishwara*, la consciencia.

Int: Anoche hubo una experiencia de una gran vibración en el cuerpo. De hecho no había cuerpo, sólo vibración, ninguna forma, y muy intensa.

Mah: Fuera lo que fuera esa vibración, es el producto de los cinco elementos.

Int: ¿No es un sabor de «yosoidad»?

Mah: Si quiere expresarlo de ese modo, puede hacerlo. Éstos son los cinco elementos, tres *gunas*, *prakriti*, y *purusha*, en total diez elementos. Éstos son las expresiones de su eseidad.

Int: Cuando Maharaj dice permanecer firme en la consciencia de no ser el cuerpo-mente, ¿cómo se relaciona eso con estos diez elementos?

Mah: Esa charla —trascender el cuerpo-mente y establecerse en su eseidad, es para el buscador espiritual de primaria, el nivel más bajo. Pero ahora le estoy hablando a un *sadhaka* que está establecido en la eseidad; esa primera lección ha acabado ahora.

Int: ¡Oh!

Mah: Su mundo, su universo, es la expresión de su eseidad. El segundo paso, el *sadhaka* se establece en la eseidad, el principio *Ishwara*, manifestación. Un *sadhaka* es manifestación.

Ahora, después de escuchar todas estas charlas, dejará este lugar y dirá a las gentes que encuentre: «he encontrado a un Maharaj que hablaba, y ha agregado más confusión».

Int: La enseñanza de Maharaj es muy clara. La única cosa es que tiene lugar demasiado deprisa: es clara pero demasiado deprisa.

Mah: Esta manifestación es autoefulgente, autocreada, pero usted está todavía queriendo modificar algo, usted no acepta esto.

Int: Eso es lo que estoy diciendo. La consciencia es consciente de ser todo, de que ella es *Ishwara*; entonces, debido a algún hábito firmemente establecido del estado cuerpo-mente, repentinamente, espontáneamente, viene un deseo de modificar, o de ajustar todo, y, en ese momento, algo más acontece que dice: «tú no puedes ajustarlo, ello es como ello es». Eso es lo que ha estado aconteciendo.

Mah: Vea que usted no está implicado en eso.

Int: Por eso es por lo que es de tanta ayuda para mí estar aquí.

Mah: Lo Absoluto es completamente aparte. En el estado de sueño profundo la «yosoidad» entra en olvido, se olvida de sí misma. La «yosoidad» está sujeta a los estados de vigilia y de sueño profundo, pero lo Absoluto también es eso. Usted no comprenderá exactamente lo que significa, pero cuando se establezca en la eseidad y trascienda eso, comprenderá que usted es más allá del sueño profundo y la vigilia, debido a que esos son solo las características de la eseidad.

Int: Ese Absoluto, ¿es Ello presenciador de lo que acontece cuando esa «yosoidad» duerme?

Mah: La «yosoidad» es una suerte de herramienta; con la «yosoidad», Ello solo observa. Usted mantiene algunos conceptos, cuando me escucha. Si escucha algo que cuadra con sus conceptos, usted es completamente feliz —usted dice que eso es conocimiento— pero yo arraso completamente eso. Yo quiero arrasar todos los conceptos y establecerle a usted en un estado de no-concepto.

Su eseidad es lo más sutil; al mismo tiempo, tiene cualidades groseras latentes en ella. Tome la semilla del árbol baniano: es muy pequeña, muy sutil, pero toda la materia grosera está ya ahí, dentro. Su eseidad es lo más sutil, y sin embargo contiene el universo entero. Ella es un proceso continuo; la semilla contiene todo, repite, repite y repite. El supuesto buscador espiritual quiere el *Brahman*, ¿pero cómo? Como él quiere, así debería acontecer el *Brahman*. Acordemente a sus conceptos, usted quiere recrear el *Brahman*.

Int: Lo cual sólo le aleja a uno de la verdad.

Mah: Todo es la verdad —lo Absoluto. El *Brahman* es creado de su eseidad. Todo este *Brahman* es ilusión, ignorancia. Su eseidad es solo ignorancia, desde el punto de vista Absoluto.

Cuando usted sigue esta senda espiritual de comprensión del Sí mismo, todos sus deseos desaparecen —incluido el deseo primario, ser. Cuando permanezca en esa esiedad por algún tiempo, ese deseo también desaparecerá; usted es en lo Absoluto.

Int: Eso es lo que aconteció hoy; y hay una cierta tristeza, al comprender eso; y, sin embargo, una gran comprensión de lo Absoluto.

Mah: Es solo esa consciencia que se repite constantemente, lo que recede; no hay ningún movimiento para usted.

Cuando usted es en la consciencia, comprende la naturaleza de la consciencia. Esta consciencia está extinguiéndose, la cognitividad está desapareciendo, pero nada le afecta a usted, lo Absoluto —ése es el momento de la muerte pero, ¿qué importa? El soplo vital está dejando el cuerpo, la «yosoidad» está recediendo, pero la «yosoidad» está yendo a lo Absoluto. Ése es el momento más grande, el grandísimo momento de inmortalidad. La «yosoidad» estaba aquí, ese momento estaba aquí, y yo observo, ella está extinguida. El ignorante estará muy asustado en el momento de la muerte — está luchando— pero para el *jñani*, es el momento más dichoso.

6 de Julio de 1980

Maharaj: Todo lo que acontece en el mundo está basado en la fuerza vital (*prana shakti*), pero el *Atman*, el presenciador, es totalmente aparte; ninguna acción puede ser atribuida al *Atman*.

Mientras usted no ha comprendido a *prana shakti*, el soplo vital, cuyo lenguaje es los cuatro tipos de lenguaje que fluyen a través del soplo vital —mientras usted no lo reconoce— todo lo que la mente le dice, usted está obligado a tomarlo como cierto. Los conceptos que la mente le dé, serán finales para usted.

Interlocutor: ¿Cuáles son los cuatro tipos de lenguaje?

Mah: Son, *para* (fuente-consciencia), después *pashyanti* (emanación de los pensamientos), después *madhyama* (formulación de pensamientos-palabras), y después *vaikhari* (el lenguaje sale fuera). La persona ignorante ordinaria no es consciente de *para* y *pashyanti*, los cuales comienzan todo el proceso, son demasiado sutiles; la persona ignorante ordinaria comienza operando con *madhyama*, que también es identificado con la mente, y termina con las palabras (*vaikhari*).

La mente arroja palabras y pensamientos, y a través de éstos nosotros hemos confundido nuestra identidad como «mí mismo» o «mío», mientras que todo lo que tiene lugar es independiente del que presencia, y está basado enteramente en la fuerza vital. Esta consciencia se ha identificado erróneamente con el cuerpo, y con los pensamientos o las palabras. Ella se considera culpable de algo, o que ha adquirido mérito por alguna acción, mientras que todo tiene lugar meramente a través de la acción de la fuerza vital.

El que comprende este soplo vital, esta fuerza vital, está más allá de todos los conceptos mentales. El que no lo ha comprendido es un esclavo de sus pensamientos.

Int: Después de un uso prolongado del *mantra*, ¿se disolverá?

Mah: Tanto el *mantra* como la fe en el *mantra* se disolverán. Hay un propósito en el *mantra*. En la India el *mantra* tiene una gran eficacia. Al concentrarse en el *mantra*, la forma que hay detrás del *mantra* surgirá del éter, pero todo esto está sujeto al tiempo. El hombre ha desarrollado todo tipo de cosas para su propia preservación, la preservación de la consciencia.

Yo ya no estoy interesado, ni quiero la continuación del cuerpo ni del soplo vital.

Este paquete de tres estados y tres atributos ha nacido, y todo lo que acontece, acontece a este paquete, y yo no estoy implicado en ello. Por eso es por lo que yo soy totalmente sin miedo, sin ninguna reacción a esta enfermedad que sería traumática para otros.

Habiendo sabido que yo no soy eso que ha nacido, no obstante hay un pequeño apego a eso con lo que he estado asociado durante un largo tiempo —es una mota de apego debido a la asociación de ochenta años. Digamos que encuentro a alguien de mi pueblo a quien he conocido durante mucho tiempo, él viene y después se va, de manera que le digo adiós, y hay esa pequeña mota de apego, debido a que le he conocido durante mucho tiempo.

La consciencia que ha nacido piensa que es el cuerpo y opera a través de los tres *gunas*, pero yo no tengo nada que ver con esto, toda la cosa es una ilusión.

Int: ¿No habrá ninguna continuación de los recuerdos después de la muerte?

Mah: Solo si hay caña de azúcar, o azúcar, habrá dulzor. Si el cuerpo no está aquí, ¿cómo puede haber recuerdos? La esiedad misma ha desaparecido.

Int: ¿Cómo sabe uno lo que queda?

Mah: Hay veinte personas en esta habitación; las veinte personas se marchan; entonces, lo que queda está aquí, pero alguien que se ha marchado no puede comprender lo que ello es. De la misma manera en ese *Parabrahman* que es sin atributos, sin identidad, incondicionado, ¿quién hay para preguntar?

Esto ha de ser comprendido, pero no por alguien: la experiencia y el experimentador deben ser uno, usted debe devenir la experiencia. ¿Cómo es este *Parabrahman*? La respuesta es, ¿qué es Bombay? No me dé la geografía o el clima de Bombay, deme un puñado de Bombay. ¿Qué es Bombay? Es imposible decirlo, así también con el *Parabrahman*. No hay ningún dar o tomar el *Parabrahman*; Eso, solo puede ser-Lo.

Int: Nosotros queremos el estado que Maharaj goza.

Mah: La Verdad eterna está aquí, pero para presenciar ella no es de ninguna utilidad. Abandone este estudio en el nombre de la religión o de la espiritualidad, o lo que quiera que usted esté tratando de estudiar. Haga sólo una cosa, esa «yosoidad» o consciencia es el principio más divino; ella está aquí solo mientras el soplo vital está aquí —ahora es su naturaleza. Adore a eso. Esa «yosoidad» es algo como el dulzor de la caña de azúcar, more en el dulzor de su esecidad, solo entonces alcanzará y morará en paz eterna.

Int: Yo siento la energía de la fuerza vital polarizada e intensificada en mi cuerpo en la presencia de Maharaj.

Mah: Al practicar la meditación la fuerza vital se purifica, y cuando está purificada la luz del Sí mismo brilla, pero el principio que opera es la fuerza vital. Cuando esta fuerza vital purificada y la luz *Atman* (Sí mismo) se funden, entonces el concepto, la mente, la imaginación, todo es eliminado. La fuerza vital es el principio que actúa y eso que da sciencia a la persona es la consciencia.

Int: ¿Esto es lo que significa la tradición de *shiva* y *shakti*?

Mah: *Shiva* significa la consciencia y *shakti* es la fuerza vital. Las gentes van a los diferentes nombres que se han dado y olvidan el principio básico.

Meramente siéntese en contemplación y deje que la consciencia se abra. ¿Qué ha comprendido usted?

Int: Esta consciencia comienza a tener un mayor sentido de sí misma, y el *prana* y la energía del cuerpo devienen intensificados y polarizados; parece ser parte de la purificación.

Mah: Cuando esta consciencia y la *prana shakti* (la fuerza vital) se funden, tienden a ir y a devenir estables en el *Brahma-randra*, y entonces todos los pensamientos cesan. Esto es el comienzo de *samadhi*. Entonces uno vuelve atrás de nuevo y la fuerza vital comienza sus actividades normales.

9 de Julio de 1980

Maharaj: Comprenda que no es el individuo el que tiene consciencia, es la consciencia la que asume innumerables formas. Ese algo que nace o que morirá es puramente imaginario. Es el hijo de una mujer estéril.

En la ausencia de este concepto básico «yo soy» no hay ningún pensamiento, no hay ninguna consciencia.

Interlocutor: Maharaj ha dicho que si uno permanece en la consciencia, en la esesidad, acontecerá automáticamente que uno trascenderá la consciencia. ¿Es esto cierto, no hay nada más que deba hacerse?

Mah: Suponga que yo estoy sentado aquí y que usted viene; yo me doy cuenta de que usted es, la presenciación acontece automáticamente. ¿Se ha hecho algo? No. Es así. Es simple. Usted debe comprender. Sencillamente como un mango verde deviene un mango maduro, acontece. Muchas gentes están satisfechas en el estado de consciencia.

Int: Yo no voy a estar satisfecho hasta que esté en el estado de Maharaj.

Mah: Lo que quiera que usted se considere ser ahora, cuando se deshaga de eso, su verdadera naturaleza se revelará espontánea. More en las palabras del gurú.

Int: Cuando uno lee las enseñanzas de Maharaj, quiere muchísimo estar en su compañía. Hay algo muy vivificante en eso. ¿Es ello importante o esencial?

Mah: Es muy ventajoso deshacerse de todas sus dudas. Por eso se necesitan preguntas y respuestas. Éste es el lugar donde usted se deshace de todos los conceptos. Los árboles que están cerca del árbol del sándalo también tienen el mismo olor, debido a la proximidad.

¿Qué es el Sí mismo? Si usted quiere expandirse, el mundo entero es la manifestación. Al mismo tiempo, es muy pequeño —la semilla eseidad— como un átomo, una punzadita de «yosoidad».

Eso es la fuente misma del amor. Hay ese potencial. Habiendo proporcionado ese amor al mundo entero, permanece en esa semilla «yo soy», lo que queda es ese «yo soy». Esa punzadita o toque de «yosoidad» es la quintaesencia de toda esencia.

Uno debe tener una permanencia o fe firme en las palabras del gurú. Aquí yo no repito o imito lo que otros sabios hacen. Yo no estoy defendiendo ninguna religión. Yo no tengo ninguna pose o modelo para nada, ni siquiera que yo soy un hombre o una mujer. En el momento en que acepta una pose o un modelo, usted tiene que cuidar de eso siguiendo ciertas disciplinas pertinentes a esa pose. Yo moro solo en el Sí mismo.

Yo no creo que alguien existiera antes de mí. Cuando mi eseidad apareció, entonces todo apareció. Antes de mi eseidad, nada era. Originalmente yo soy sin ningún estigma, no revelado por nada.

El *Paramatman* es el Sí mismo verdadero, el Sí mismo más alto. Su identidad es sin ningún estigma, es más sutil que el espacio.

¿Por qué va usted a morir? Comprenda el primer momento, cuando usted comprendió que usted es. ¿Debido a qué? ¿Cómo?

Una vez que comprenda esto, usted es el más alto de los dioses —el punto en el que todo surge; la fuente y el fin es el mismo punto. Una vez que comprenda ese punto, usted está libre de ese punto. Nadie trata de comprender este acontecimiento de la «yosoidad». Yo, lo Absoluto, no soy esta «yosoidad».

En la meditación, su eseidad debe fundirse consigo misma, un estado no-dual. Permanezca tranquilo. No luche para salir del atolladero de sus conceptos, solo vaya más profundamente. Permanezca tranquilo.

15 de Julio de 1980

Maharaj: ¿Cuál es el efecto de lo que he hablado sobre usted?

Interlocutor: Todo lo que Maharaj ha hablado es la verdad, pero también le pido que me muestre una vía. Maharaj dice que la *sadhana* no es la vía, pero la determinación de que yo soy la consciencia es una cosa muy difícil. Yo estoy practicando.

Mah: ¿Quién está practicando? Ella no tiene ninguna forma, ella mora en este cuerpo. ¿Cuánto durará y cuál es la ganancia? More solo en el Sí mismo. Hasta entonces ella continuará la *sadhana*; una vez que ella está establecida en el Sí mismo, el objetivo, la persona que está practicando y el proceso de practicar desaparecen. Un *sankalpa* indica una necesidad, un objetivo.

Int: ¿Qué es un *sankalpa*?

Mah: Usted quiere un título médico, eso es el *sankalpa*. *Sadhana* es el estudio, la práctica, el esfuerzo. Usted quería encontrarme hoy, eso es un *sankalpa*. Usted ha caminado hasta aquí y ha subido las escaleras, eso es la *sadhana*. Ese *sankalpa* no tiene ninguna forma, el que tiene el *sankalpa* tampoco tiene ninguna forma. Así pues, mientras se identifique con la forma, la práctica continuará. Una vez que alcance el objetivo, que es que usted no es el cuerpo-mente, entonces no hay ninguna práctica.

Usted tiene una gran fe en la *Bhagavad Gita*, ¿es esto correcto?

Int: Sí.

Mah: La *Gita* es un canto cantado por el Señor Krishna. Él cantó ese canto como yo le estoy cantando esta charla ahora; esto es *Rg Gita*. Usted ha leído la *Bhagavad Gita*, la ha recitado, la ha recordado; ¿pero qué es lo importante? Usted debe conocer a ese Krishna que cantó esa *Gita*. Usted debe tener su conocimiento, lo que él es.

¿No es una encarnación? Resumiendo, desde la nada se toma la forma; la nada descende a la forma, eso es *Avatar*. Normalmente, nosotros decimos, desde la nada una persona está aquí, pero para estas grandes personalidades, grandes sabios, usted dirá *Avatar*. ¿Está tratando de comprender ese Krishna? No, usted está creando algunos conceptos y tratando de comprenderle. Eso no es correcto. Desde nada él era — ¿cómo aconteció? Usted debe comprender esta encarnación, el descenso en *Avatar* o forma; ¿qué es esto? Antes de la encarnación, esa personalidad no tenía ningún conocimiento sobre sí misma; después de descender en esta encarnación, él comenzó a conocerse a sí mismo. ¿Cuáles son sus comentarios?

Int: ¿Antes de *Avatar* (descenso), él no tenía ningún conocimiento de sí mismo?

Mah: Antes de descender en este *Avatar* (descenso), esta cualidad conocimiento no está aquí.

Int: Pero el *Parabrahman*...

Mah: Todos éstos son títulos y nombres conceptuales; ellos son cadenas para usted. En su verdadero Sí mismo no hay imposición de ningún título o nombre; usted los ha aceptado externamente.

Toda persona incorporada con el conocimiento «yo soy» lleva a cabo sus actividades en el mundo solo con el nombre. Ese núcleo interior, «yo soy», no tiene cadenas. Una vez que se comprende que yo soy ese «Yo Soy» sólo, y no esta forma encadenada, entonces no se necesita ninguna liberación; eso mismo es liberación.

Usted conoce los hechos históricos sobre Sri Krishna de memoria, pero debe conocer lo que esta encarnación es. Los nombres son las cadenas, la esclavitud. Toda persona está encadenada debido a su identificación con el cuerpo. Sin ese nombre y forma, proceda a hablar y preguntar.

Int: Las únicas palabras que tengo son muchas palabras con nombre y forma. Son palabras de gratitud. Gratitud por eso con lo que Maharaj me ha bendecido desde que he estado aquí. Solo ver a un sabio en vida ya es una gracia incomparable, y haber

tenido tanta gracia de él en la forma de sus instrucciones, sencillamente me abruma, y no hay absolutamente ninguna manera en que yo pueda agradecerle nunca.

Mah: ¿Qué entiende usted por gracia? Gracia significa que usted ha venido a mí. Yo y ese *usted* son solo uno. Que usted comprenda que nosotros somos uno es gracia.

Int: En ocasiones como éstas eso es la cosa más difícil de comprender.

Mah: Gracia significa totalidad, completud, no hay ninguna fragmentación.

Int [otro]: ¿Por qué estoy ostracizado? ¿Por qué no puedo ver la verdad?

Mah: Usted está ostracizado debido a que se identifica con el cuerpo-mente y el recuerdo de que usted es un cuerpo. Abandone esa identidad, y ese recuerdo, y entonces todo lo que vea será la verdad.

Ésta es una oportunidad muy preciosa, muy rara, en la que usted tiene esta confluencia de tres entidades: cuerpo, fuerza vital y toque de «yosoidad», y con esto solo usted puede ir directamente a lo Absoluto —usted puede morar en lo Absoluto.

En nombre de la espiritualidad las gentes llevan a cabo diferentes tipos de actividad, como *japa*, ascesis, etc. Una vez que acepta esa pose de hacedor, usted emprende las disciplinas y con ello padece todos los sufrimientos que se relacionan con eso. Esto no va a llevarle a lo Último, a lo Absoluto.

Para usted, el primer paso es adorar a ese soplo vital; aquí usted debe enfocar su atención en esa pulsación del soplo vital —y junto con eso, haga el *japa* del nombre. Cuando haga eso, el soplo vital se purificará, y, en el proceso de purificación, se abrirá esta eseidad. Recitar el nombre de Dios es concentrar el soplo vital. La significación del *mantra* es que usted no es el nombre o la forma.

Durante las veinticuatro horas este soplo o fuerza vital, a través de las diferentes percepciones, está registrando las imágenes de todas sus experiencias y memorizando todo lo que es relevante. ¿Puede hacer usted eso con su intelecto?

Int [un recién llegado]: Yo vi el artículo en el *Mountain Path* sobre Maharaj y he venido a pedir sus bendiciones.

Mah: Sus adquisiciones espirituales, todo eso es muy bueno; pero, cuando finalmente se dé cuenta de usted mismo, llegará a la conclusión de que todo es inútil, redundante, superfluo.

Int: Por eso pido la bendición de Maharaj —para tener esa experiencia.

Mah: En ese elevadísimo estado no hay ninguna experiencia. Experiencia, experimentar y experimentador —todo es solo uno.

Int: ¿Puede Maharaj dar un empujón para alcanzar ese estado?

Mah: Alguien ya le ha dado un empujón y por eso usted ha venido aquí. Desde el frente usted es empujado hacia atrás. Receda a la fuente. [A otro] ¿Su máquina de hablar ha enmudecido?

Int: Antes de adquirir este cuerpo, ¿conocía yo todo?

Mah: Usted era perfecto, total.

Int: Debido a que estoy encajonado en este cuerpo, estoy sufriendo.

Mah: ¿Cómo llegó usted a sus padres? Medite sobre eso.

Int: ¿Tuve yo el deseo?

Mah: Por el momento asumamos que usted tuvo el deseo, pero dígame, ¿cómo llegó usted a esos padres?

Int: Yo no lo sé.

Mah: Todo lo que usted *no sabe* es perfecto. Todo lo que usted *sabe* es imperfecto, fraudulento.

Int: Debido a que estoy encajonado en el cuerpo, estoy en agonía de ser perfecto, lo cual no soy.

Mah: ¿Por qué se preocupa usted de este encajonamiento en un cuerpo?

Int: ¿Quién está preocupándose? Eso no puede ser mí mismo.

Mah: El preocupado *no* es usted; eso es asunto de la inteligencia. [En inglés Maharaj dijo: «¡Usted... No!»]. Ahora estoy hablando en inglés.

Int: La lengua inglesa está bendita.

Mah: Mi enseñanza se extiende entre todos los extranjeros a través de la lengua inglesa. Gentes muy inteligentes, muy avanzadas, miles de ellos. La belleza está en el hecho de que mi conocimiento prenderá en países extranjeros. Será extendido en América y desde allí será traído de regreso a los indios. Cuando los indios lo reciban, dirán: «Tiene la aprobación de los extranjeros, por lo tanto lo aceptaremos»; ésa es la naturaleza de los indios. Los indios son así. Si alguien va a América o a Inglaterra y trabaja, aunque sea lavando platos, cuando vuelve, muchas gentes irán a verle y le regalarán guirnaldas; ésa es nuestra naturaleza.

Int: Ramana Maharshi era un gran sabio, y era desconocido en la India. Cuando Paul Brunton escribió el libro en inglés sobre él, todo el mundo fue a verle y devino muy conocido.

Mah: Estoy de acuerdo. Ramana Maharshi fue descubierto por Paul Brunton y yo fui descubierto por Maurice Frydman.

19 de Julio de 1980

Maharaj: En esta jerarquía espiritual, desde lo más grosero a lo más sutil, usted es lo más sutil. ¿Cómo puede ser comprendido esto? La base misma, es que usted no sabe que usted es; y, repentinamente, la sensación «yosoidad» aparece. En el momento en que ella surge, usted ve espacio, espacio mental; ese espacio, como cielo, sutil, estabilícese ahí. Usted es eso. Cuando es capaz de estabilizarse en ese estado, usted es espacio solo.

Quando esta identidad como espacio, «yo soy», desaparezca, el espacio también desaparece; no hay ningún espacio.

Quando ese «yo soy» como espacio entra en olvido, eso es el estado eterno, *nirguna*, ninguna forma, ninguna eseidad. De hecho, ¿qué aconteció? Este mensaje «yo soy» no era ningún mensaje. Al tratar este aspecto, yo no puedo hablar mucho debido a que no hay nada que poner en palabras.

Int: ¿Maharaj entra en *samadhi*?

Mah: Yo estoy estabilizado en lo más alto. No hay ningún entrar en *samadhi* o bajar del *samadhi*; eso ha terminado.

Int: ¿Debemos nosotros continuar nuestra meditación?

Mah: Eso no significa que esto sea una excusa para que abandone la meditación; usted debe persistir en la meditación hasta que llegue a una etapa en que sienta que no hay ninguna meditación. Cuando el propósito de la meditación esté cumplido, ella desaparecerá naturalmente.

Int: ¿Cuál es la vía al estado supremo?

Mah: No se plantea entrar en ese estado. Usted *es* el estado supremo; toda la ignorancia que tiene desaparecerá.

Los doctores me han aconsejado que no hable, por lo tanto yo no estoy hablando.

Int: ¿Hay un deseo de no morir y perder su cuerpo?

Mah: Al sabio no le concierne eso.

Int: ¿Hay un deseo del cuerpo, no del Sí mismo?

Mah: Usted puede decir que es algo así; esto es el trabajo administrativo de esa eseadad.

Es un enigma muy complicado. Usted tiene que desechar todo lo que sabe, todo lo que ha leído, y tener una firme convicción en Eso sobre lo que nadie sabe nada. Usted no puede tener ninguna información sobre Eso, y en Eso usted debe tener una firme convicción. ¡Cuán difícil es!

La mayor parte de las gentes alcanzan ese estado que *es*, pero nadie alcanza ese estado que *no es*. Es muy raro que uno pueda alcanzar ese estado. Ese estado trasciende todo conocimiento.

Lo más esencial es ese conocimiento «yo soy». Reclámelo, aprópieselo como suyo propio. Si eso no está aquí, nada es. El conocimiento de todas las etapas solo será obtenido con la ayuda de este conocimiento «yo soy».

Desde el estado no-conocimiento Absoluto, espontáneamente, esta consciencia «yo soy» ha aparecido —no hay ninguna razón, ninguna causa. Ella ha venido espontáneamente, con el estado de vigilia, el sueño profundo, el juego de los cinco elementos, los tres *Gunas*, y *Prakriti* y *Purusha*. Entonces ella abraza el cuerpo como su sí mismo, y, por consiguiente, se identifica como un macho o una hembra. Esta «yosoidad» tiene su propio amor de *ser*: ella quiere permanecer, perpetuarse a sí misma, pero no es eterna.

Este espectáculo efímero puede ser comparado a la siguiente situación: suponga que yo he estado siempre bien; entonces, repentinamente, he enfermado y el doctor

me ha dado una medicina. Después de tres días mi fiebre ha desaparecido. Esta etapa de fiebre durante tres días es la consciencia «yo soy». Exactamente así —un espectáculo efímero, un estado sujeto al tiempo. Este principio ama ser, y uno no debe hacerle de menos —es un principio verdaderamente divino. Esta «yosoidad» contiene el cosmos entero.

Se dice que todo esto es irreal. ¿Cuándo se certifica como irreal? Solo cuando uno comprende esta fase pasajera. Y en el proceso de comprender, uno es en lo Absoluto, y desde ahí reconoce esto como un estado irreal, efímero.

En mi estado presente yo no soy capaz de hablar mucho. La dificultad es que usted ha estado aceptando esto como real, y yo tengo que refutar esto, y para ello tengo que hablar mucho, lo cual no estoy en situación de hacer ahora. Así pues, ahora váyase, haga *bhajans*.

20 de Julio de 1980

Maharaj: Usted está teniendo experiencias en el mundo con el cuerpo y la mente, ¿pero qué sabe sobre su identidad? Usted tiene una imagen de usted mismo, pero esa identidad es solo una cosa pasajera.

Int: ¿Qué es la mente?

Mah: La mente es el lenguaje del soplo vital. Esa mente-lenguaje hablará solo sobre las impresiones que ha recogido. El conocimiento «yo soy» no es un pensamiento, pero observa los pensamientos.

Debido al *prana*, hay el *pranava*, el comienzo del sonido, y en el sonido está el amor de ser. El principio más interior, más sutil, es ese principio corrosivo «yo soy, yo soy», sin palabras, por el que sabe que usted es. Él no tiene ninguna forma ni imagen, es solo eseidad, amor de ser.

Parashakti es la eseidad o amor de ser. La siguiente etapa de *parashakti* es *parashanti*, la formación, pero todavía no es perceptible. La siguiente etapa es la formación de la mente: el lenguaje es formado en la mente; la siguiente etapa es la explosión de las palabras, las palabras vocales. En esto, ¿dónde está usted? Esto es un proceso que acontece.

Estoy exponiendo para usted un conocimiento muy secreto sobre su propia eseidad, cómo aconteció —es de eso de lo que estoy hablando.

Este juego solo está aconteciendo, usted no está tomando partido en él. Cuando usted es ignorante, piensa que está tomando parte en este mundo manifiesto. No hay nadie actuando deliberadamente —ello está aconteciendo espontáneamente. Usted no puede reclamar nada en este proceso. Cuando comprenda completamente, llegará a la conclusión de que esta eseidad es también una ilusión.

Int: ¿Quién reconoce que ella es una ilusión o ignorancia?

Mah: Solo Eso reconoce o presencia todo eso como ignorancia. Eso no puede comprender a Eso, solo puede presenciar y comprender la ignorancia. El que reconoce todo esto como ignorancia, ése es el conocedor. ¿Por qué me llama *jñani* y escucha mis charlas? Debido a que yo he reconocido y comprendido esa ignorancia niño, la «yosoidad», y la he trascendido.

Finalmente, usted tiene que comprender que el principio que está usando para hablar, moverse y operar en este mundo, no es usted.

Int: He leído y oído muchas historias sobre los diferentes sabios y personalidades del pasado, y todos ellos eran diferentes; ellos fundaron diferentes sectas, etc.; ¿por qué es esto así?

Mah: De acuerdo con la época y la situación, ellos enseñaron sus conceptos, pero son conceptos emitidos solo para ese periodo, esa situación, y después sus conceptos se han convertidos en religiones.

Todos ustedes suponen que son conocedores espirituales. Antes de pensar sacar algún beneficio de algo, primero de todo, descubran su identidad.

21 de Julio de 1980

Interlocutor: ¿Por qué tomé yo esta forma?

Mah: Debido a que usted era un inocente. Si usted hubiera sabido algo sobre ella, no habría venido a este mundo.

Int: Primero yo no tenía ninguna forma, ¿no es así?

Mah: Sí, incluso ahora usted no tiene ninguna forma. Ella no es su forma, es la forma de la semilla.

Int: ¿No es la naturaleza de la semilla crecer, lo mismo que un árbol crece de una semilla?

Mah: Esa es su naturaleza.

Int: Así pues, yo no tengo culpa. La semilla debe ser ignorante.

Mah: Debido a que la semilla es ignorante, ha llegado a esto. La semilla es el estado ignorante original, sin embargo, ¡qué grandes títulos se le dan a esa semilla! La semilla es transitoria, y el mundo entero está lleno de las semillas. Todos los cinco elementos, todo el mundo objetivo, está en esa semilla. Usted no es la semilla — usted es el observador de la semilla.

Durante muchos siglos las gentes occidentales no estuvieron interesadas en asuntos espirituales, pero ahora han comprendido que, a pesar de todas sus riquezas, no pueden tener paz real, de manera que ahora están buscando la verdad. Cuanto más cerca está uno de la verdad, tanto más interés pierde en los asuntos del mundo. Ese tal no tendrá ningún interés particular en el mundo, pero actuará como una persona ordinaria.

La suma y sustancia de la espiritualidad no es nada sino llegar a una decisión, hacer un juicio, sobre el Sí mismo, Dios y el mundo —¿qué es ello? Usted debe resolver primero esta cuestión.

Este mundo está atestado de egoísmo debido a su asociación con el cuerpo. Una vez que sabe qué son estos principios, entonces usted disuelve la personalidad, y en el proceso ese egoísmo se desvanece debido a que usted ya no es un individuo.

Int: ¿Cómo puedo ser en mi estado verdadero y perder mi miedo?

Mah: Usted es ya en su estado verdadero. Debido a la mente, viene la dualidad, y, por lo tanto, usted tiene miedo. La asociación con el cuerpo y la mente se deben al amor por el cuerpo-mente; eso va a desaparecer; y, por consiguiente, todo el mundo tiene miedo de la muerte.

Int: El mundo se da a mí por mis sentidos. Cuando usted va más allá de ese estado «yosoidad», ¿experimenta usted el mundo?

Mah: No hay ningún ir más allá. Yo jamás he nacido, yo jamás moriré. Lo que quiera que es —es siempre. Ir más allá es solo una idea destinada a eliminar todas las demás ideas que usted ha acumulado. Investigue sobre el nacimiento. ¿Sabe usted algo sobre su nacimiento?

Int: No, yo no sé que yo he nacido. Yo siento que yo soy realmente no nacido, y sin embargo el mundo parece muy real.

Mah: No se preocupe por el mundo. Primero comience desde aquí: «yo soy»; y después descubra qué es el mundo. Descubra la naturaleza de este «yo».

Int: ¿Por qué investigar el «yo» que no es real?

Mah: Él es la semilla de la que sale todo. Si la semilla no es, el universo no es. ¿Cómo ha entrado usted en este supuesto mundo objetivo? Aquí todo será borrado. Yo le invito, en su propio interés, a irse.

22 de julio de 1980

Maharaj: Todas estas charlas son un intercambio de ideas y un entretenimiento mental, cuya intención es pasar el tiempo.

Interlocutor: Si uno no hace algún tipo de esfuerzo, uno no va a ninguna parte.

Mah: No piense que ha de hacerse algún progreso. Usted continuará haciendo algo, incluso si ello es conceptual; pero el que comprende que él ya está ahí, ¿qué hará?

Int: De acuerdo, pero, ¿no hay en eso un tremendo campo para el autoengaño?

Mah: ¿Quién es éste que va a ser autoengañado?

Int: El ego empírico.

Mah: No hay ninguna entidad. No es posible que un objeto fenoménico haga algo, y este ego empírico es solo un objeto fenoménico.

Int: ¿No tiene uno que hacer ese esfuerzo para permanecer al margen?

Mah: ¿Qué tipo de hacer es no hacer nada?

Int: Nuestra manera de vivir normal es identificarse. Si nosotros permanecemos al margen, ¿hay una diferencia cualitativa?

Mah: Prosiga con su entretenimiento, pero no esté bajo el fraude de que usted está haciendo algo.

Int: Cuando digo que yo soy Dios, ¿cómo es que las gentes no vienen y se postran ante mí?

Mah: Si ha comprendido verdaderamente que usted es Dios, antes de que esa convicción venga, habrá perdido su identidad, usted habrá desaparecido en la manifestación total; por consiguiente, ¿quién esperará a quién para que venga y haga *pranams* (postraciones)?

Int: ¿Hay alguna cosa tal como usar la propia voluntad de uno para hacer algo? Si uno está intentando permanecer despierto, repitiendo un *mantra* o meditando, y se mantiene resistiéndose al sueño, ¿no está haciendo algo?

Mah: En la etapa de un buscador, lo que está haciendo puede ser correcto, pero pronto descubrirá que el buscador desaparece en la búsqueda. Cuando el buscador desaparece no hay ninguna cuestión de hacer. Más tarde, el buscador comprenderá que no era su verdadera naturaleza la que estaba haciendo todo esto, sino eso a lo que se impuso la etiqueta de «nacimiento» —eso es la consciencia que se ha identificado con el cuerpo y los estados de vigilia y de sueño. Todo ese paquete es lo que estaba actuando y él no es eso. Este cuerpo es perceptible, pero mi verdadera naturaleza es Eso que era *antes* de que el cuerpo y la consciencia vinieran a ser. Todo lo que se ve sensorialmente, y es interpretado por la mente, es una apariencia en la consciencia, y no es verdadero. Yo no le estoy diciendo algo que sea ajeno a mi experiencia, le estoy diciendo lo que yo he comprendido y experimentado. Es muy simple: esto está sujeto al tiempo y todo lo que está sujeto al tiempo es irreal, debido a que el tiempo mismo es un concepto.

Lo que le estoy diciendo se basa en este hecho simple, pues se basa en mi experiencia. Si ello le atrae como un concepto ahora, acéptelo. De otro modo, no.

Si quiere hacer algo, haga eso que no puede hacer. Eso es el estado no-ser.

Int: Hay una constante inquietud en la mente, que quiere hacer algo; eso mismo parece ser un obstáculo.

Mah: ¿Es usted antes de la mente o después?

Int: Antes de la mente.

Mah: Así pues, no se preocupe de la mente. Emplee su mente en la medida en que es útil para sus tareas diarias normales, no más allá de eso.

El conocedor sólo presencia o cancela todas las experiencias que son obtenibles a través de la mente como no teniendo ninguna sustancia. Todo este juego del mundo está en el reino de la mente; una vez que comprende que usted no es la mente, ¿de qué manera está usted implicado? Esto es una fase pasajera, imperfecta, inadecuada.

Int: ¿Incluso la eseidad es una fase pasajera imperfecta?

Mah: Esa consciencia es un producto del cuerpo de esencia de alimento; el cuerpo es el combustible con el que la «yosoidad» es sostenida. ¿No ve usted lo que es el cuerpo? ¿No es un bocado de alimento y agua? Actualmente usted está enredado en esta «yosoidad» pero, usted —lo Absoluto— no es esta «yosoidad».

Int: ¿Lo que usted está diciendo es que incluso la «yosoidad», la manera en que uno la reconoce en la mente, no es la manera verdadera?

Mah: Tómelo así: esto es una experiencia tan buena o tan mala como tener un dolor de tripa o un dolor de cuello. En mi estado perfecto yo nunca tuve un dolor, pero cuando la «yosoidad» estuvo aquí, repentinamente sentí el dolor. Esa «yosoidad» desaparecerá; yo soy el estado perfecto cuando la «yosoidad» no era. Yo sé sin ninguna duda que la «yosoidad» no era. De la misma manera que tengo que sufrir una enfermedad crónica, así sufro esta eseidad. Comprenda a qué nivel estoy hablando, a qué nivel le estoy llevando.

Vea lo lejos que ha llegado esta charla espiritual. El enfoque espiritual normal por todas partes es adorar a esta consciencia con multitud de títulos, pero para mí ella es sufrimiento y quiero librarme de eso.

23 de Julio de 1980

Interlocutor: Maharaj dice que todo lo que es necesario es ser consciente. La mente continúa suscitando dudas, y particularmente continúa diciendo que debe haber más prácticas o algo más que deba hacerse.

Maharaj: Todas las actividades están en el campo de la consciencia, la mente y la fuerza vital. El conocedor de la mente es sólo un presenciador. Él no interfiere en nada.

La gracia del gurú significa el conocimiento «usted *es*». Cuando se establece en esta convicción, eso se abrirá y le dará todo el conocimiento y eso es la gracia.

Si usted está aquí, entonces todo está aquí. Usted no da ninguna significación al hecho de que usted es —usted es engañado por toda la manifestación que es solo la expresión de su esiedad.

Int: Mi tendencia es mirar hacia fuera, más bien que hacia adentro.

Mah: Eso es la cualidad de su «yosoidad», no de usted, lo Absoluto. Usted ha abrazado el cuerpo como su Sí mismo. Eso también es superficial, usted no sabe tampoco lo que está aconteciendo dentro del cuerpo.

Int: Correcto. Yo no sé lo que está aconteciendo en mis órganos o cómo actúan.

Mah: Todas las acciones que están aconteciendo en este mundo, los ejemplos de todas ellas, están también aconteciendo en el cuerpo.

Int: Eso que es, ¿no se conoce Ello mismo?

Mah: En ese estado, usted no sabe que usted es. Con la herramienta o ayuda de la esiedad, usted sabe que usted es.

Int: ¿Con la herramienta nosotros tratamos de ir más allá?

Mah: No trate de ir más allá de la consciencia, solo reconozca, comprenda lo que la eseidad es, eso es todo el truco. La prueba de que esa consciencia no era, está solo en usted. Usted, lo Absoluto, es la prueba de eso. Espontáneamente, sin ser llamada, esta eseidad ha venido, y esta eseidad está siendo presenciada por usted, lo Absoluto. Haga preguntas —usted no tendrá semejante oportunidad de nuevo.

Int: El impulso no es tanto a hacer preguntas, como a estar con Maharaj.

Mah: Eso es muy conveniente. Sólo con sentarse aquí en quietud y escuchar las charlas, su mente será aniquilada. En caso de que la mente brote de nuevo, usted lo impedirá haciendo preguntas.

La mente brota, se expresa a sí misma con diversos conceptos. No se identifique con eso, déjelo partir. No sea un cliente de los conceptos de su mente.

Int: Las cosas como obtener alimento, comer a horas regulares, ganar dinero, todos éstos son conceptos de la mente y son respondidos por la mente. Si uno no responde a estas cosas, entonces ¿cómo vive uno?

Mah: Emplee la mente, pero no se pierda en la mente. Observe la mente, sea un presenciador del flujo de la mente.

26 de Julio de 1980

Interlocutor: He venido a Maharaj con la esperanza de que pueda ayudarme a poner fin a esta búsqueda.

Mah: ¿Puede comunicarme lo que ha comprendido?

Int: Es todo conceptos, todo ilusión.

Mah: Sí.

Int: Yo no creo en procesos que llevan tiempo y disciplinas; he hecho todo eso. Quiero que acabe.

Mah: El hecho básico —que usted no es el cuerpo— debe ser claro para usted ahora. Usted está actuando en el mundo y piensa que usted está haciendo esa actuación, pero lo que está aconteciendo realmente es esto: la fuerza vital, cuando sale en pensamientos y palabras, es la mente; de manera que es este *prana* mente, la fuerza vital mente, lo que es el principio que actúa. La esencia, la consciencia, es el Dios que presencia la fuerza vital y la mente actuando. Ella no interfiere; ella meramente presencia. La razón de su infelicidad es que piensa que es usted quien está actuando.

Int: Me doy cuenta de que todo lo que digo es un concepto que sale de mi consciencia.

Mah: Que usted es, y que el mundo es, ambos son conceptos. Usted debe saber eso.

Int: ¿Cómo actúa este conocimiento? Quiero decir: usted me dice palabras y viene un sentido de comprensión. ¿Es un proceso mental? ¿Hay también una facultad presenciando todo esto?

Mah: La mente comprende debido a la consciencia.

Int: Entonces ¿todo es un acontecer automático?

Mah: Así es. La mente interpreta lo que el concepto es; la base es la consciencia en la que el concepto aparece a cada momento.

Int: Así pues, ¿qué hay que alcanzar en realidad si uno no puede cambiar esta consciencia y uno no puede tocar, no puede llegar con palabras? Ella está aquí constantemente, justamente ahora. De manera que ¿para qué estamos aquí? Hacer pertenece a la mente —eso está claro— ella continúa como un autómata. Yo veo claramente ahora. Yo quiero que esta mente se abandone a la consciencia. ¿Comprende usted?

Mah: Toda esta conceptualización, toda esta articulación, ha estado teniendo lugar solo después de que apareciera el concepto original de que usted es. ¿Cuál era la situación antes de que apareciera este concepto? En ese tiempo, ¿tenía usted algún concepto, alguna necesidad?

Int: ¿Cómo sueño profundo?

Mah: Este concepto de que ello es como sueño profundo no es incorrecto, pero es también un concepto, y el estado original es más allá de los conceptos.

Int: ¿Cuál es el hecho ahora?

Mah: Que usted está despierto es ello mismo un concepto en este momento. Deje que esto se desvanezca.

Int: Es una película.

Mah: Vuelva a la fuente: antes de que apareciera este concepto de eseidad, «yo soy», ¿cuál era su estado?

Int: Yo no sé.

Mah: Eso que usted no sabe, eso es el verdadero estado. Todo eso que viene después de que se obtiene esta consciencia, es como una dosis de sal —es inútil, la consciencia es inútil.

Int: Así pues, la búsqueda, todos sus aspectos, ¿pertenece todo a lo mismo?

Mah: Arroje todo pensamiento, toda experiencia, todo aquello que acontece después de que esta consciencia ha venido. Aparte de arrojarlo todo como inútil, no hay nada que haya de hacerse más allá de esta firme comprensión en la que usted deviene cada vez más absorbido.

1 de Agosto de 1980

Maharaj: Todas sus actividades mundanales y no mundanales están basadas en la identificación individual. Usted, como un individuo, quiere tener la liberación. Usted permanece como un individuo, ésa es la dificultad.

Por mucho que piense que ha comprendido este conocimiento, mientras piense que usted, como un individuo, ha adquirido ese conocimiento, la identidad individual está todavía ahí.

El que ha hecho ciertos progresos que le dan algunos resultados tangibles es un yogui; pero, debido a que su identidad de individuo está ahí, se queda contento con eso que ha logrado como un individuo.

Usted debe comprender ambos aspectos de esta esecidad, esta baja naturaleza física de la que ella ha llegado, y que, al mismo tiempo, no hay ningún fin a lo que esta consciencia puede hacer, aunque este estado es por naturaleza limitado. ¿Cómo puede el que es consciente de su verdadera naturaleza, y de la potencialidad total, estar satisfecho con algo que este estado limitado pueda darle?

Además, el potencial de su morada en lo Absoluto es tan grande, que las gentes no son capaces de imaginar cómo podría ser en lo Absoluto, cómo es ello —por lo tanto, ellos solo pueden pensar en él en su estado de consciencia.

Interlocutor: ¿Cómo puede uno comprender que nosotros moramos en la consciencia?

Mah: Justamente ahora usted es en ese estado, pero usted siempre trata de juzgar a través del cuerpo-mente. Usted está apegado todavía al cuerpo-mente. Aunque pudiera vivir cien años, querría todavía cinco años más. En lo Absoluto no hay necesidad de ningún tipo, ni siquiera la necesidad de conocerse uno mismo.

Int: ¿Hay alguna causa para que este estado efímero aparezca de lo Absoluto?

Mah: Debido a la fricción o interacción de los cinco elementos, ha ocurrido esta fase pasajera. Por ejemplo, había dos amigos íntimos, cuya amistad había durado mucho tiempo, pero repentinamente hubo una fricción, un desacuerdo, e inmediatamente tuvieron una pelea.

Int: El momento de la muerte podría ser una experiencia muy traumática, física y mental.

Mah: No es siempre así. Para el que ha purificado la mente de todos los conceptos, para ése la muerte será muy dichosa.

Usted tiene un montón de erudición y de sabiduría espiritual, y a pesar de todo esto, en el momento de la muerte, usted abrirá su diario en el que tiene anotados a todos sus parientes.

Int: Con sus bendiciones yo tendré una muerte apacible, yo no recordaré a nadie.

Mah: More en el estado más alto. Usted no tiene que hacer nada, solo la escucha. Si escucha correctamente, todo acontecerá. Ahora yo le he dicho lo que es esta esiedad, que ella es el producto del juego de los cinco elementos; esa cognitividad es el resultado de este cuerpo de alimento, y usted no es eso. Así pues, ¿por qué preocuparse por la partida de la cognitividad?

¿Ha comprendido que usted es el presenciador de la consciencia que surge en usted? Usted no es la consciencia, usted no es el conocimiento, *satgurú* es su verdadera naturaleza.

La consciencia no puede ser separada del mundo y el universo, son lo mismo. Esto es mi *maya*, ella ha salido de mí, y yo sé que yo no soy la *maya*. Yo soy el presenciador de esto; ello es mi juego, pero yo no soy el juego.

El significado final de toda esta *sadhana* es usted. Lo que quiera que es, usted es. Nadie ha escrito estas cosas en los libros hasta ahora; algunas gentes pueden escribir de aquí en adelante. El que escriba sobre esto debe tener un punto de vista científico.

Ese conocimiento que apareció en mí, yo lo mimaba excesivamente; ¿y cuál es el fruto final de tal conocimiento? Ese conocimiento ha sido etiquetado ahora, «usted tiene una enfermedad y ahora va a morir»; así pues, yo sé la naturaleza de este conocimiento que apareció en mí. Encuentre por usted mismo. Yo dancé con ese conocimiento, yo lo llamé Dios, y ahora este conocimiento ha sido etiquetado como enfermedad —pero yo sé lo que yo soy, yo soy antes de esto. Yo me quejé a mi propia naturaleza, y mi propia naturaleza dice que todo ello es *lila* (juego); usted no tiene nada que ver con ello. La consciencia misma es deshonesta, ¿qué tengo yo que ver con ella? Yo soy el soporte —las gentes piensan que yo soy la causa, pero yo no soy la causa, yo soy el soporte.

Int: En el *jñani* la eseidad ha alcanzado el estado de no-eseidad; sin embargo, las apariencias acontecerán, ¿cómo actuará uno?

Mah: Es algo como actuar en un mundo de sueño; en el mundo de sueño todo está aconteciendo, uno no está haciendo nada. Solo desde ese estado elevadísimo acontece la presenciación de la eseidad y las actividades de la eseidad.

8 de Agosto de 1980

Interlocutor: ¿Debemos tener una firme convicción de que hay un estado más allá de la consciencia?

Maharaj: Lo Absoluto es en cualquier caso; así pues, no es cuestión de que tenga fe —ello es.

Int: ¿Una firme convicción cambiaría la consciencia en lo Absoluto?

Mah: Hay solo un estado, no dos. Cuando la «yosoidad» está aquí, en esa consciencia usted tendrá muchas experiencias, pero «yo soy» y lo Absoluto no son dos. En lo Absoluto la «yosoidad» viene y entonces la experiencia tiene lugar.

En lo Absoluto no hay ninguna individualidad, ninguna memoria de que yo soy esto o eso, pero hay un movimiento continuo.

Yo no tengo nada que decir que pueda ser calificado como de oídas, o que haya sido leído, o que tiene su autoridad de las escrituras. Lo que tengo que decir está saliendo de mi propio Sí mismo.

Cualquier cosa que esté aconteciendo, desde el punto de vista Absoluto, sin el conocimiento «yo soy», es muy profundo, ilimitado, expansivo.

En el reino de la esoidad comienza la fragmentación; ella es limitada, condicionada, debido a que en esta esoidad nosotros pretendemos reclamar todas las acciones como nuestras.

En lo Absoluto yo no tengo ninguna ocasión de decir que yo existo, debido a que Ello es eterno. Yo no tengo que hacer ningún comentario sobre mi existencia. Debido a la existencia del estado Absoluto *Parabrahman*, un montón de encarnaciones han venido y han partido, pero lo Absoluto permanece intocado por el movimiento de todas estas encarnaciones.

Int: ¿Cuál es el propósito de la creación?

Mah: Éste es el lenguaje del buscador serio, no del que está establecido en la verdad. De una semilla infinitesimal ha crecido un árbol enorme; ¿rechazará la semilla el árbol, las ramas, las hojas, etc., afirmando que esto no es yo, esto no es mío? Está teniendo lugar espontáneamente. Que siga.

Int: ¿Es esta «yosoidad» un paso necesario para obtener ese estado Absoluto?

Mah: El estado Absoluto no puede ser obtenido. Eso es su estado. Al estado Absoluto acontece la presenciación de la consciencia.

Int: ¿Cuánto debe uno practicar?

Mah: ¿Cuánto practicó usted para devenir una mujer?

La primera etapa es trascender este sentido cuerpo-mente; es fácil, pero trascender la consciencia es muy difícil. La eseidad es un conocimiento potencial muy poderoso; debido a eso usted tiene todo otro conocimiento; por lo tanto, es difícil deshacerse de este conocimiento.

Int: ¿Está separada de lo Inmanifiesto?

Mah: Desde su punto de vista, está separada; desde mi punto de vista, no está separada. Sri Krishna dijo que todo lo que es, es mí mismo solo. *Saguna* y *nirguna*, ambos son mí mismo solo. Este toque de eseidad es una fase pasajera. Investigue ese punto. ¿Cómo aconteció ser esta eseidad?

21 de Agosto de 1980

Maharaj: Yo no estoy muy inclinado a que las gentes estén aquí más de ocho o diez días; lo que hayan comprendido, tienen que digerirlo; ninguna charla más les llegará.

Suponiendo que uno tiene conocimiento, una vez que parta de aquí y se vaya a otra parte, no será capaz de permanecer solo —anhelará la compañía de alguien, de manera que pueda dar los bienes de la espiritualidad. Querrá la compañía de otros con quienes pueda discutir la espiritualidad —de otra manera, se sentirá muy infeliz. ¿Se sentirá usted feliz y satisfecho si no encuentra a otros *sadhakas*?

Interlocutor: ¡Oh sí! ¿Es éste un paso necesario para un buscador serio —pasar por la etapa en la cual uno quiere compartir su conocimiento con otros?

Mah: Eso es parte de ello, pero eso también debe acabar. El estado más alto es el estado innacido en el que no hay ninguna experiencia de la mente. Investigue ese concepto «yo soy». En el proceso de tratar de descubrir su verdadera identidad usted podría incluso abandonar el Sí mismo, y al abandonar el Sí mismo, usted es Eso.

[*Maharaj está observando a unos gorriones sobre el alféizar de la ventana*]. La consciencia que mora en el gorrión y la consciencia que mora en este cuerpo es la misma. Aquí el instrumento es grande, ahí es más pequeño. Ellos [los gorriones] están buscando alimento, sus estómagos no están llenos. Todas las especies sufren; la creación misma es sufrimiento. Todos esos conceptos sobre el renacimiento, etc.; ¿tiene renacimiento la lluvia? ¿el fuego? ¿el aire? En resumen, ello es una mera transformación de los cinco elementos. Usted puede llamarlo renacimiento.

En el proceso de esta búsqueda espiritual, todo acontecerá en el reino de esta consciencia. Usted finalmente cae, o culmina, en el estado *Parabrahman* Absoluto, que es sin deseo.

Yo he comprendido y trascendido la eseidad. Suponga que vivo cien años más: estado de vigilia, sueño y «yosoidad» —¿cuál es la utilidad de eso? Estoy harto de eso.

Yo no tengo ninguna identidad exclusiva por mí mismo. Cualquier identidad que tengo es el juego de los cinco elementos, y es universal. Puesto que no hay mucho que pueda ser dicho desde mi estado, no retendré a las gentes mucho tiempo. Les daré algún conocimiento y les diré que se vayan. Con este profundo conocimiento, en este nivel, ellos no son capaces de comprender. ¿Qué beneficio pueden sacar?

23 de agosto de 1980

Maharaj: A algunas gentes les pediré que se queden, pero no puedo explicar por qué; y a otras gentes, aunque quieran quedarse, les digo, «váyanse». Hay varios tipos de buscadores: algunos vienen exclusivamente por el conocimiento y no están interesados en la persona que lo da, o quizás mínimamente interesados en él. Otras gentes quieren conocimiento, pero para ellos el primer requisito es *gurú-bhakti*, la devoción al gurú viene en primer lugar; después de eso, absorben conocimiento. Hubo algunos grandes sabios que, en su etapa de búsqueda, solían hacer devoción o adoración de un Dios solo por amor del nombre, pero la intensidad era la devoción al gurú y, debido a la intensa *gurú-bhakti*, alcanzaron un estado tan elevado.

Ahora, para esta señora, la devoción al gurú es predominante, y ella obtiene conocimiento incidentalmente; del que tiene *gurú-bhakti*, de una tal persona, incluso Dios es devoto.

Todas las experiencias naturales que encuentre, acéptelas, no intente alterarlas, acéptelas como vienen.

La suma total de todo esto es ilusión y nadie es responsable de la creación —ella ha venido espontáneamente y no se trata de mejorar eso— ella proseguirá a su propia manera.

Yo he llegado a la conclusión de que el mundo está aquí espontáneamente sin ninguna semilla, de que la creación es sin semilla, pero el mundo está lleno de semillas y la procreación continúa diariamente.

Interlocutor: Teniendo conocimiento, ¿cómo es que usted ha sido capaz de tratar con todas estas personas diferentes?

Mah: ¿Quién tiene que tratar? Yo no tengo ninguna pose o afectación, ninguna forma establecida mía propia. Si yo tuviera una forma establecida, habría sido difícil

aceptar o encajar con nadie, pero mi nada es lo más sutil, de manera que puedo cuadrar con cualquier cosa, con cualquier situación.

Suponga que un hombre rico, que lleva un montón de ornamentos caros va por la calle; estará lleno de miedo, estará en peligro. Pero un pobre desnudo no tiene nada que perder, de manera que va por las calles sin miedo.

Así pues, habiendo perdido todo, no tengo nada más que perder, y puedo encontrar y encajar en cualquier situación. Mientras lleve un nombre y forma, todos estos problemas estarán aquí. En esta empresa espiritual uno pierde su forma gradualmente y cuando la forma es desvestida, el nombre también desaparece.

Hay muchos clientes para ganar y poseer algo en el nombre del conocimiento espiritual, pero nadie es cliente del conocimiento del Sí mismo verdadero, real.

Hubo un hombre que trabajó duro y juntó posesiones durante muchos años, y ahora está en su lecho de muerte en su hacienda. En su lecho de muerte estaba mirando al cobertizo del ganado, no estaba pensando pensamientos nobles, estaba mirando al ternero que estaba mordisqueando un palo de escoba, y estaba preocupado por el daño al palo de escoba. De manera que, aunque se estaba muriendo, estaba gritando: «¡El palo de la escoba, el palo de la escoba!»

Int: ¿Cuál es la medida para medir el progreso de un buscador?

Mah: Había un hombre muy débil que no era capaz de caminar. Gradualmente adquirió fuerza y comenzó a caminar; así pues, él sabe que tiene la fuerza, ¿no es así?

La indicación de su progreso es su desinclinación a asociarse con las gentes normales; sus deseos y expectativas disminuyen cada vez más. Cuando, debido a la intensa hambre de conocimiento del Sí mismo, se abre la puerta o la compuerta, entonces usted comienza a arrojar todo, desde el estado grosero al estado *Ishwara*, su propia consciencia, usted arroja todo.

En la vida mundanal, por el poder del dinero usted puede comprar cualquier cosa; dando dinero usted obtiene todo. Similarmente, dando el Sí mismo usted obtiene el *Brahman*, y cuando da el *Brahman* usted obtiene el *Parabrahman*. Usted debe tener un profundo, un intenso deseo de conocimiento del Sí mismo.

24 de Agosto de 1980

Interlocutor: Si *chaitanya* (la consciencia) es omnipenetrante y tiene todos estos poderes de diferentes tipos, y, no obstante, la consciencia individual está conectada con el cuerpo, ¿hay un cuerpo para esta consciencia universal? ¿Un cuerpo universal —o una combinación de cuerpos para la consciencia universal?

Maharaj: La consciencia universal no tiene un cuerpo. La consciencia universal deviene manifiesta siempre que un cuerpo entra en escena. La esencia de los cinco elementos constituye el sustento de la consciencia universal.

Int: La consciencia universal y la consciencia en el cuerpo, ¿tienen alguna conexión?

Mah: Es una conexión íntima. Es un continuo desde la consciencia individual a la consciencia manifiesta. Por ejemplo, usted tiene el soplo vital: fuera se llama aire universal, y cuando respira, es su *prana*.

Int: ¿Cuál es la diferencia entre *Paramatman* y *Jivatman*?

Mah: Cuando piensa en términos de partes, piensa en el *Jiva*, y en el todo como el *Paramatman*, pero no hay ninguna diferencia. Cuando está encajonado en el cuerpo, y asume una temporalidad, una unidad de tiempo, es el *Jiva*; al acabar el lapso de tiempo, es el *Paramatman*.

Int: ¿Por qué el *Paramatman*, que es todo, se limita a sí mismo al cuerpo como una parte?

Mah: No hay ninguna razón para ello, sencillamente acontece. Pero en el *Paramatman* no hay ninguna consciencia de la existencia, hay una consciencia de la consciencia solo. Tan pronto como viene la consciencia de la existencia, hay una dualidad y viene la manifestación.

Int: Antes alguien dijo que sólo el hombre puede darse cuenta. Yo siento que toda célula viva es una manifestación de Dios, y, por lo tanto, que esa es una idea errónea.

Mah: La consciencia es la misma, pero la mente solo puede operar según lo que le es conocido. Lo que es conocido por las criaturas más bajas son solo las necesidades físicas básicas. Es solo el hombre, el que desde una edad temprana ha estado pensando, y ha estado alimentado con ideas más altas, a diferencia de los aspectos meramente físicos. El hombre es capaz de volar e ir a la luna. Ninguna otra especie puede hacer esto; la mente de las especies más bajas es limitada.

Hay ochenta y cuatro *lakhs* de especies diferentes; tan pronto como una concepción tiene lugar en cualquiera de estas especies, hay una suerte de cuerpo causal en el que, en el momento de la concepción, se ha hecho la impresión de la naturaleza de esa forma y de su funcionamiento. Nadie dice a un pájaro que vuele, a un pez que nade, o a un gusano que se arrastre, todo ello está en la concepción misma. Eso que no puede morir está ahora firmemente convencido de que va a morir. ¿Cómo se ha introducido este miedo de la muerte? Está basado en el concepto de que uno ha nacido, basado en meras palabras; esto es la esclavitud.

Todo lo que uno tiene que hacer es encontrar su propia fuente y establecer su cuartel ahí.

29 de Agosto de 1980

Interlocutor: Después de saber que uno no es la eseidad, la eseidad todavía quiere ser —ella se protege a sí misma. ¿Es ello intrínseco a esa unidad?

Maharaj: Sí, ésa es su naturaleza.

Int: ¿Es que estas unidades de eseidad no son de más valor que una imagen, son sólo como una imagen en una pantalla de televisión? —¿es eso cierto?

Mah: Sí, usted puede aceptar que son sólo imágenes. Sin embargo, es un instrumento pasmoso, debido a que dentro tiene un cierto principio que contiene el universo. No la haga de menos como una imagen.

El Sí mismo no puede experimentar su cognitividad sin la ayuda del cuerpo. El cuerpo es un instrumento necesario. Alimento fermentado y pulsación (soplo vital) —sin éstos el crecimiento no está aquí y la eseidad no estará aquí.

Este cuerpo es un saco de alimento, pero ese conocimiento «yo soy» no es individual, es universal.

Int: ¿Está la consciencia saboreándose a sí misma a través de todas estas unidades de eseidad?

Mah: Sí. Esta eseidad entra en la individualidad debido a la forma del paquete de alimento, el cuerpo. Desde mi punto de vista es eseidad manifiesta y dinámica solo —ninguna individualidad.

Una vez que entiende esto ya no se trata de gozarse a usted mismo como un individuo. Usted ya no es un individuo, el individuo está disuelto. Sólo un raro hará esto.

El que ha comprendido los cinco elementos y su juego, no está preocupado por la esencia de estos cinco elementos, la eseidad —este estado es trascendido también.

Ese tiene el olor de la humanidad: recuerda a la humanidad, pero sabe que no tiene nada que ver con la humanidad.

Habiendo comprendido esto y habiéndolo trascendido, las palabras ya no son de ninguna utilidad.

La eseidad siente que no debe morir, pero si la supuesta muerte ha ocurrido, no hay ninguna pérdida para ella.

Desde mi punto de vista, cualquier eseidad que hubiera en la forma de un ser humano ha desaparecido; debido a esa disolución, ha devenido manifiesta.

30 de Agosto de 1980

Interlocutor: ¿Permanece siempre la consciencia?

Maharaj: No, la consciencia está aquí solo mientras el cuerpo está aquí.

Int: Incluso cuando uno comprenda, ¿habrá cuerpos viniendo a la existencia y muriendo?

Mah: Sí. Los cinco elementos, los tres *gunas*, *prakriti* y *purusha*, juntos son el medio de manifestar la «yosoidad».

En el estado original no hay ningún sentido de consciencia, ninguna consciencia de ser; pero tan pronto como viene la «yosoidad», la manifestación entera es vista a la vez; ésta es la expresión de la consciencia. En lo Absoluto la «yosoidad» es total, pero su expresión es en muchos. Yo me manifiesto a Mí mismo en muchos. Los seres humanos son un tipo de forma y cada tipo de forma actuará según su naturaleza, según la combinación de los tres *gunas*. ¿Cómo puede un individuo entrar ahí?

La única manera de comprender este misterio es comprender su total identidad con la consciencia universal, que es expresada en el espacio total. Mientras se identifique con la forma humana es imposible que el misterio sea resuelto.

¿Por qué viene usted aquí y gasta su tiempo durante una hora o más? Si usted hace algún trabajo físico o mental durante dos horas, tendría algo que sacar por él.

Int: Éstas son las horas que son útiles; todas las demás son inútiles.

Mah: ¿Cómo pueden ser útiles? Yo estoy destruyendo eso para lo que usted dice que estas dos horas son útiles. Estoy destruyendo la identidad.

¿No es sorprendente que la enseñanza que destruye al individuo es exactamente lo que el individuo quiere? La respuesta es que jamás ha habido un individuo. Llega el conocimiento de que el individuo jamás ha estado aquí.

Int: ¿Qué es darse cuenta?

Mah: Antes de que brotará la idea «yo soy», usted es, pero no sabe que usted es. Subsecuentemente a eso ha habido muchos aconteceres con los que usted ha comenzado a decorarse. Usted trata de sacar el significado de usted mismo de las palabras, de los aconteceres subsecuentes, y del significado de las palabras... eso no es usted... abandónelo. Usted es antes de la idea «yo soy». Establézcase ahí, antes de las palabras «yo soy».

11 de Septiembre de 1980

Maharaj: Bien sea uno un *jñani* o una persona ignorante, su nutrición corporal, su sustento, etc., tienen lugar a través del significado de las palabras de su mente. Sus pensamientos fluirán también según las impresiones que ha recibido desde la infancia. Las actividades salen del soplo vital, de las palabras, y de la cognitividad «yo soy».

Si quiere invocar a su deidad, tendrá que adorar al soplo vital; por medio del soplo vital se acerca a su deidad. La imagen de un Dios se da por medio del soplo vital; el lenguaje del soplo vital significa *palabras*. Cuando todos los aspectos del soplo vital están purificados, no hay ningún espacio para los deseos, no hay ningún sufrimiento físico o mental. Por el mandato del gurú, aférrese a la «yosoidad» —*Atma-prem*— «amor de sí mismo». Todas nuestras actividades, físicas o espirituales, se basan en la emoción. Todos estos detalles los acepto, pero yo sé que la suma total es cero.

Mis antiguas charlas cualquiera podía comprenderlas en alguna medida; pero mis charlas presentes son muy difíciles de comprender. Para devenir cualificado para comprender, permanezca en esa fuente de su nacimiento.

Las charlas están saliendo espontáneamente. Yo no estoy construyéndolas. Yo mismo me sorprendo a menudo en cuanto a por qué están emergiendo estos tipos de profundas expresiones; y las gentes que escuchan mis charlas están también pasmados, debido a que no son capaces de articular ninguna pregunta basada en ellas. Todo es espontáneo, la etapa de presenciador también ha venido espontáneamente. Todas mis actividades salen espontáneamente, no hay ningún espacio para el pensamiento.

Desde que conozco mi estado antes del nacimiento, también conozco ese punto del nacimiento; y desde el nacimiento, lo que quiera que soy —mi esidad— también lo conozco. Por eso hablo así. El experimentador y las experiencias, ambos van a disolverse. En el momento en que vienen los traductores y ocupo mi asiento para hablar, estoy lleno de energía, mi batería está cargada —de otro modo, me vengo

abajo y tengo que usar este bastón. Yo no estoy nada inclinado a juntar buscadores espirituales de ningún grado.

Interlocutor: Nosotros podemos comprender con nuestra mente, pero más allá de la mente no podemos comprender.

Mah: Desde el sueño profundo al estado de vigilia, ¿qué es ello? Es el estado «yo soy» sin palabras; más tarde, las palabras comienzan a fluir y usted deviene implicado en el significado de las palabras y lleva a cabo su vida en el mundo con el significado de esas palabras —eso es la mente. Pero antes de este «yo soy» y del estado de vigilia, en esa frontera, ahí tiene usted que ser.

Solo un raro es el que comprende lo que quiero decir. A una persona espiritual normal nosotros tenemos que decirle: «Haga usted esto o aquello y obtendrá este beneficio». Entonces, por el momento, él se siente feliz y aliviado, pero esto no es final; y vuelve de nuevo al mismo ciclo. Pero no podemos remediarlo debido a que él no tiene ninguna capacidad de comprender el aspecto más sutil de esta espiritualidad.

Todo lo más, yo diría: «Usted sabe que usted es; adore a ese principio “yo soy”. Adore a eso, sea uno con eso solo, y esa “yosoidad” le descubrirá todo el conocimiento». Eso es todo lo que diré, pero no la parte más sutil, desde el sueño profundo al estado de vigilia. Para morar en eso usted debe tener un estado intensamente apacible. En ese estado, la presenciación del estado de vigilia acontece. Usted debe ir a ese límite, pero ello es muy difícil. Una persona normal, con la llegada de «yo soy» y el flujo de las palabras, se dejará ir con el flujo de las palabras. Al que tiene discriminación, que es inteligente, e intensamente espiritual, debemos llevarle aquí antes de esa «yosoidad».

Si tiene consideración por mí, recuerde mis palabras. El conocimiento «yo soy» es el Dios más grande, el gurú; sea uno con eso, sea íntimo con ello. Eso mismo le bendecirá con todo el conocimiento pertinente a usted y, en la proliferación de ese conocimiento, le llevará al estado que es eterno.

Usted devendrá suficientemente maduro para ser en la provincia de ese estado *nirguna* (sin atributos). Usted no puede convertir un mango verde en un mango ma-

duro, lleno de jugo, de la noche a la mañana. Debe pasar el curso del tiempo hasta la madurez. ¿Está esto claro para usted o no?

15 de Septiembre de 1980

Interlocutor: En la meditación, cuando intento estabilizarme en el punto detrás de la mente, hay oscuridad, nada. No me gusta el estado.

Mah: ¿No ve? —usted está todavía ahí. Antes de estabilizarse en el Sí mismo, los rastros de la mente están todavía ahí.

Esta máquina es una máquina auto-generativa; cuando entra en eso, el instante ayuda a aclarar todas las dudas en su mente. Esto es exclusivamente su conocimiento, que usted saboreará al extremo, y entonces todos los rastros de la mente son completamente desraizados. Ésta es la etapa donde «usted es—usted no es», eso es la frontera. En el momento en que sabe que usted es, la dualidad está aquí; cuando no sabe que usted es, usted es perfecto, pero debe pasar por este proceso. En el sueño profundo no sabe que usted es, pero ese es un estado más grosero. En este estado vivo debe receder al estado de no-cognitividad.

¿Qué es esta cognitividad? Es el sello o registro de la reserva «yo soy». Usted reserva una vivienda que está en construcción, pero ¿dónde está esa vivienda? Es solo la reserva. Similarmente este «yo soy» es solo la reserva, representa a su estado Absoluto.

Int: ¿Qué le da a uno el coraje para trascender a la nada que uno sabe que es?

Mah: Su profundo anhelo de comprender el Sí mismo. Receder significa sólo ir adentro; su inclinación normal es salir afuera por los cinco sentidos y ver el mundo. Ahora, a la inversa; yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, yo no soy los sentidos; ahora usted está establecido en la consciencia. Después de estabilizarse en la consciencia, todas las demás cosas acontecerán automáticamente. Usted se expande en lo manifiesto.

Yo era, yo soy, yo seré en ese estado original antes de que la «yosoidad» viniera.

¿Por qué es que el terrible nombre de esta enfermedad no tiene ningún efecto sobre mí? Por la simple razón de que lo que yo soy no tiene nada que ver con eso de lo que la enfermedad es sólo un nombre.

Int: ¿Qué piensa Maharaj sobre todas las diferentes religiones?

Mah: En lo que a mí concierne todas las religiones se basan en conceptos y emociones. Esas emociones son tan violentas y absorbentes que las gentes se han inmolidado a sí mismos.

Ser uno emocionalmente con alguna otra personalidad puede ser tan efectivo que aquellos que se han identificado con Jesucristo han tenido las marcas de la crucifixión visibles en sus propios cuerpos. Todas estas experiencias son totalmente inútiles. Un individuo se ha identificado con otro individuo, y a menos de que se abandone la individualidad, la Realidad jamás puede manifestarse. No repita lo que ha oído como un papagayo, a menos que tenga la convicción que yo tengo.

Yo conozco mi estado antes de que el cuerpo y la consciencia vinieran, tengo el conocimiento de ello, tengo la consciencia de ello.

Escuchar meramente estas palabras no funcionará —usted debe ser uno con la consciencia. No trate a ese conocimiento «yo soy» como insignificante, puesto que es la fuerza motriz de su universo entero.

Las expresiones de la consciencia son ilimitadas; si entra en las expresiones, estará perdido. Abandónese a su consciencia y sea uno con ella, y su consciencia sola le mostrará el proceso de cómo puede ser disuelta.

21 de Septiembre de 1980

Maharaj: Todo lo que uno hace es para la continuación de la consciencia, pero para mí no hay nada que yo quiera continuar.

Ustedes vienen aquí como individuos que esperan recibir algo de mí, y es ahí donde surge el error. No hay ningún individuo, de modo que ¿cómo puedo hacer algo por un individuo no-existente? Su verdadera naturaleza no es diferente de la mía. Este acontecer es sólo un acontecer que ha venido y que se irá.

Si uno siente que tiene que orinar, sencillamente tiene que orinar, no es algo diferente para cada uno, es un proceso de orinación que acontece a todos; pero ustedes consideran todo como algo que les acontece como un individuo.

Interlocutor: ¿Cómo puedo comprender lo que Maharaj está diciendo?

Mah: La discriminación es muy necesaria para comprender lo que estoy diciendo. Es solo después de la llegada de la consciencia que nosotros tratamos de comprendernos a nosotros mismos. La consciencia es el supuesto nacimiento; nacimiento significa los tres aspectos: estado de vigilia, sueño profundo y conocimiento «yo soy». Una vez que comprende lo que este nacimiento es, entonces todo el misterio está resuelto. Puesto que yo he conocido completamente lo que este principio nacimiento es, conoceré muy bien ese acontecer de la supuesta muerte, observaré la partida del soplo vital, del lenguaje y la «yosoidad»; no hay ninguna cuestión de muerte.

Si yo comprendo ahora que mi soplo vital está partiendo, yo no voy a detenerle, no voy a decir «detente ahora, quédate durante algún tiempo», debido a que sé muy bien que es completamente inútil retener este soplo y fuerza vital.

Innumerables disoluciones han venido y han partido; pero en mi verdadero estado, en mi estado eterno, yo no soy tocado por ellas. Antes de este estado de experiencia yo era perfecto en todos los aspectos; pero con la llegada de esta eseidad, ha comenzado este estado imperfecto, y yo estoy harto de eso.

Si quiere realmente paz eterna, no se ocupe de nadie más; ocúpese de su propio sí mismo, investigue solo su propio sí mismo.

¿Quién va a darle a usted paz eterna? Es solo ese sol, ese «yo soy». Si abraza a ese sol autoefulgente, todo lo demás partirá, pero usted prevalecerá eternamente.

Investigue plenamente. ¿Con qué autoridad puede usted sostenerse? ¿Hasta qué punto puede prolongar su vida? Usted debe comprender que la eseidad no es independiente —depende de algo. Cuando investigue, llegará a la conclusión de que usted, lo Absoluto, no depende de esa eseidad.

Int: Si el *Atman* es *sat-chit-ananda* (ser-consciencia-felicidad), ¿qué es el *Paramatman*?

Mah: A su debido tiempo, *sat-chit-ananda* devendrá el *Paramatman*. *Sat-chit-ananda* es «yosoidad» y es un estado de felicidad, un estado de amor, pero es un estado de experiencia, mientras la consciencia está aquí, y la consciencia está aquí mientras el cuerpo está disponible —es un estado sujeto al tiempo. Usted debe trascender el estado *sat-chit-ananda*.

Int: ¿Debo estabilizarme en la eseidad o debo fluir con los pensamientos?

Mah: Si permanece en la eseidad, los pensamientos decrecerán cada vez más. Si se mezcla con los pensamientos, se multiplicarán. Permanezca en la eseidad solo.

24 de Septiembre de 1980

Maharaj: ¿Cuántos años hace que tomó el *mantra* de mí?

Interlocutor: Hace tres años.

Mah: El conocimiento de que «usted es», es Dios. Adore a eso y un día comprenderá que usted no es un individuo. Se dará cuenta de que usted es la consciencia universal que no puede sufrir; no hay ningún dolor o placer para esa consciencia. Usted no la conocerá a través del intelecto, sino a través de la meditación intensa.

La meditación será hecha por esa consciencia misma. Meditar en algo es devenir eso.

Yo estoy plenamente establecido en ese estado innacido, pero también estoy experimentando este estado de multiplicidad, aunque él no tiene ningún efecto sobre mí.

Int: ¿Cuál es el efecto de estar con el Maharaj?

Mah: Ahora el efecto sobre el buscador es mayor. Si usted tiene la pureza el efecto es más rápido, para el impuro y el tibio es lento.

Yo no sabía que yo era, ahora yo sé que yo soy; éste es el mismo «yo» con el manto de la cognitividad sobre él. Ésta es la manera en que lo Absoluto se transformó Ello mismo en este estado de consciencia más grosero, el estado de apariencia. Yo soy el Dios, yo soy el devoto, y yo soy la adoración; todo lo mismo, un principio común.

Int: ¿Era el santo de quien estábamos hablando, que era tan irritable, un *jñani*?

Mah: Sí. *Jñani* significa conocedor del conocimiento.

Int ¿Cómo podía ser tan irritable si era un *jñani*?

Mah: Todas las actividades están aconteciendo en la consciencia manifiesta, supuestamente buenas y malas. Esta cualidad fue expresada en la consciencia manifiesta. Usted no puede atribuir esta cualidad *tamásica* a un *jñani*, debido a que él ha trascendido la consciencia individual.

Int: ¿Está bien comer alimento no vegetariano?

Mah: Mientras sienta que es un individuo, usted tiene que atenerse al código de conducta que se le ha dado. Una vez que usted es la consciencia manifiesta no hay ninguna cuestión de *haga o no haga*.

¿Hay algo bueno o malo en la consciencia universal manifiesta? No hay nada de tal. La fragancia de las flores estará aquí, la basura estará aquí; todo ello es el juego de esta consciencia. El presenciador de la consciencia no puede entrar en el reino de la consciencia.

Int: Suponga que la presenciación se detiene, ¿es ello *samadhi*?

Mah: Suponga que todos ustedes se marchan; ya no hay más presenciación; yo estoy todavía aquí, pero no tengo nada que presenciar. En esa eseidad, la otreidad está aquí y la presenciación tiene lugar. Si la consciencia no está aquí, lo Absoluto no puede conocerse a Sí mismo —no hay nada más que lo Absoluto— por consiguiente, no hay ninguna presenciación.

Int: Suponga que yo estoy observando que todas las acciones están aconteciendo a través de mí y que yo no estoy haciendo nada, ¿es necesaria la meditación?

Mah: Eso es una suerte de meditación, pero la verdadera meditación es cuando usted medita en su Sí mismo. Usted viene a ese estado cuando se despierta por la mañana y observa la consciencia; ése es el estado en que usted medita sobre su Sí mismo.

Ahora usted piensa que la consciencia está observando a la consciencia, pero la consciencia está siendo observada desde el estado Absoluto sólo.

27 de Septiembre de 1980

Maharaj: Toda esta espiritualidad es solo para comprender su verdadera naturaleza. Para lograr esto, qué es estar vivo es toda la cuestión es comprender qué es «estar vivo». Una vez que usted conoce su verdadera naturaleza, entonces, estar vivo no es como un individuo, sino que estar vivo es simplemente ser una parte de esa manifestación espontánea. No hay nada que buscar, lo que hay que ver es el buscador. Meramente vea la imagen como ella es.

Todos ustedes son buscadores: háganme saber qué es eso que están buscando.

Int: ¿Puede uno alcanzar eso, no por la meditación, sino viviendo con otros en el mundo?

Mah: A menos que sea parte de la manifestación, ¿puede usted vivir? ¡Conozca esto! Cuando usted no es consciente, su mundo no existe. Usted es consciente de su presencia (de usted) y del mundo afuera, ellos no son dos cosas. Comprenda esto. El mundo solo puede existir si este aparato psicosomático está aquí. Si usted considera este aparato psicosomático como usted mismo, usted acepta la muerte y muere. El *jñani* sabe que esto es sólo un aparato y que él es aparte de él.

Habiendo comprendido esto, haga su tarea felizmente. Lo que está aconteciendo es espontáneo y toda actividad es parte de la manifestación total.

Int: Si la manifestación es espontánea, ¿hay alguna razón, o causa de todas las acciones?

Mah: En un sueño usted vive durante cien años, pero cuando despierta, ese sueño ha durado sólo cinco minutos. ¿Cómo ha acontecido eso?

Int: ¿Maharaj relaciona el acontecer sin causa con ese sueño?

Mah: La razón básica para toda esta gran causa es que usted existe; así pues, descubra la naturaleza de eso. Todos estos actos son hechos por el hijo de una mujer estéril. Todos estos son problemas de la consciencia; descubra la raíz de la consciencia.

Int: ¿Cómo?

Mah: Agarre a esa consciencia por la garganta. La consciencia conceptual por la garganta conceptual. Mime y corteje a esta consciencia básica, sólo ella puede satisfacer su búsqueda, no su intelecto. A menos que ese conocimiento sea complacido, usted no puede tener conocimiento.

Yo nunca supe; si hubiera tenido el más mínimo conocimiento, ¿habría descendido a la prisión de la matriz de mi madre? Todo lo que acontece, acontece por sí mismo. ¿Quién puede tener conocimiento de eso que existía antes de la concepción?

No hay nada que adquirir. Usted es Eso.

28 de Septiembre de 1980

Interlocutor: ¿Por qué hay tanta atracción de la «yosoidad» por el cuerpo?

Maharaj: Cuando ella se expresa como «yo soy», ya está plenamente cargada de ese amor de ser. ¿Por qué en el insecto, el gusano, el animal, o el ser humano, este instinto de mantenerse vivo? Debido a que con la aparición de la fuerza vital, esta «yosoidad», que es ella misma el verdadero instinto de vivir, ama vivir. Ese amor de ser es la fuerza motriz primaria de todas las actividades de la vida.

Cuando usted sea la consciencia manifiesta, descubrirá que sólo usted es la multiplicidad; usted se expresa en todo este vasto mundo manifiesto. Este estado mismo será trascendido, y usted será en el estado *nirguna*; pero éstas son todas sus expresiones, solo usted como «yosoidad».

Sobre lo que estoy hablando ahora es muy sutil y muy profundo y muy difícil de comprender, pero si comprende, la tarea está hecha.

La consciencia es una ayuda para conocer. Ahora esa consciencia se conoce a sí misma como el cuerpo, pero ello no debe ser así; la consciencia debe conocer a la consciencia en ausencia del sentido del cuerpo.

Comprenda lógicamente lo que le he estado diciendo una y otra vez. Esta «yosoidad» es el producto del alimento que como. ¿Soy yo el alimento? No, yo no soy el alimento; yo no soy tampoco el producto del alimento.

Todos comprenderán este conocimiento, pero ahora usted está atrapado en esta intimidad con el cuerpo.

La «yosoidad» no tiene ningún poder ni autoridad suyos propios; ella es una marioneta en el juego de los cinco elementos; ella es un producto de los cinco elementos.

El que expresa «yo no era», su situación es segura, estable y eterna.

Nada de lo que presencia permanecerá con usted. Ello es imperfecto. El que reconoce lo imperfecto, es perfecto, es total; no tiene que hacer nada por Sí mismo, debido a que es perfecto y completo en Sí mismo.

¿Por qué puede el *Parabrahman* permitir esta exuberancia o sufrimiento de este mundo manifiesto? Debido a que para el *Parabrahman*, esto no existe.

30 de Septiembre de 1980

Interlocutor: ¡Ah!, ¿cuándo comprenderé lo que Maharaj nos está diciendo?

Maharaj: Ello vendrá gradualmente, debido a todos los conceptos. Usted tiene que deshacerse de ellos y eso lleva tiempo.

Algunas gentes están en busca de un conocimiento que sea aceptable para su mente e intelecto, pero la esfera de la mente y del intelecto no es de ninguna utilidad para recibir este conocimiento. Todas sus experiencias y visiones dependen de su conocimiento «yo soy», y éste va a disolverse.

Para este conocimiento no hay clientes, no hay devotos, debido a que quieren algo concreto en su mano; pero cuando su cognitividad misma va a disolverse, ¿es posible aferrarse a algo?

Su gurú le dice que usted tiene una identidad verdadera, pero ella no es ésta. Ella es sin forma, el *Parabrahman*. Ese *Parabrahman* es sin ninguna duda. No está condicionado por *maya*, debido a que con referencia al *Parabrahman*, *maya* no existe.

Cuando usted escucha esto siente satisfacción, y con eso el asunto acaba para la mayoría de las gentes; ellos no meditan sobre esto una y otra vez ni tratan de encontrar ese principio detrás de todo.

¿Cuándo se me declarará muerto? Cuando el *Atman* haya dejado el cuerpo; pero yo no soy ese *Atman*; así pues, ¿dónde está mi muerte ahí? Yo no soy afectado por el cáncer debido a que todo lo que acontece, toda la experiencia, yo abandono todo eso al *Atman*. Todas las acciones y los frutos de las acciones son abandonadas al *Atman* por el *Parabrahman*, lo Absoluto.

Usted no puede tener nunca conocimiento sobre su Sí mismo, debido a que el *Parabrahman* no puede ser presenciado. Usted sabe lo que usted *no* es —lo que usted *es*, usted no puede saberlo.

1 de Octubre de 1980

Maharaj: El Sí mismo es más sutil que el espacio. No hay nacimiento ni muerte para el Sí mismo.

No acepte lo que le digo ciegamente; hágame preguntas. Investigue y examine completamente el conocimiento que expongo y solo entonces acéptelo.

Usted vive en una casa pero la casa no es usted mismo. Similarmente, el conocimiento «yo soy» está en el cuerpo pero no es el cuerpo.

Interlocutor: Yo no lo comprendo plenamente.

Mah: Con la mente nunca comprenderá. Usted no es la mente, ni las palabras, ni el significado de las palabras. Yo expongo el conocimiento del Sí mismo al Sí mismo, pero usted lo acepta como el conocimiento de su cuerpo.

Yo soy completamente aparte del cuerpo y de la consciencia que está dentro del cuerpo. Sin embargo, debido a la enfermedad, el insoportable sufrimiento del cuerpo está siendo experimentado a través de la consciencia. Es insoportable, pero puesto que yo soy aparte del cuerpo y de la consciencia, soy capaz de hablarle. Es algo como el ventilador —la brisa está aquí y el sonido está también aquí. De la misma manera el soplo vital está aquí y el sonido está también emanando, pero todo este acontecer es insoportable... el sufrimiento tiene que ser soportado.

Cuando el conocimiento «yo soy» no está aquí, ¿percibe usted u observa algo? La cognitividad es conocimiento y la no-cognitividad es también conocimiento, pero no tiene ninguna forma. Si usted la iguala con el cuerpo, solo entonces dice que usted es un varón o una hembra.

En la ausencia del conocimiento, la cuestión de yo sé o yo no sé no surge. Cuando comprenda lo que yo he dicho sobre el conocimiento, usted se identificará plenamente con eso.

Espontáneamente he comprendido que estoy borrado del libro de la consciencia. No se sentirá feliz a menos que se saboree a usted mismo a través de su cuerpo. El cuerpo solo tiene importancia debido a que la «yosoidad», la consciencia, está morando en él. Si la «yosoidad» o consciencia no está aquí, el cuerpo será desechado como un despojo.

Reclame ese conocimiento «yo soy» como su Sí mismo, no reclame el cuerpo como conocimiento.

Normalmente, los gurús no le introducirán al Sí mismo tan profundamente. Ellos solo le introducirán a todos los rituales.

El conocimiento «yo soy» es el Dios primario; medite solo en eso. Ahora uno puede preguntar por qué el hombre ha creado un dios. El concepto de un Dios es que, si usted implora a ese dios, ese Dios le dará todo lo que quiere. Ese Dios es grande. Nosotros tenemos una idea de que si le pedimos algo, él lo dará.

2 de Octubre de 1980

Interlocutor: Yo quiero abandonar este ego, pero no sé cómo.

Maharaj: ¿Cuál es la medida y el color de este ego que quiere abandonar? ¿Qué ha comprendido usted sobre este ego?

Int: Es una falsa convicción de la mente.

Mah: Es una pizca en mis dedos, esta «yosoidad»; pero todas las escrituras, los dieciséis *sastras*, los dieciocho *puranas* y los cuatro *Vedas* han estado vociferando y clamando, intentando describir a este *Brahman*. Todas esas alabanzas son solo para esa minúscula pizca «yo soy». En el momento en que comienza a hacer un modelo de esa «yosoidad», usted está entrando en aguas profundas.

Este incensario es de plata, usted tiene el conocimiento de que es de plata. ¿Cuál es la forma, el color o el modelo de ese conocimiento? Si todo conocimiento es sin forma, ¿puede haber una forma, un modelo o un color para el conocimiento «yo soy»? ¿Puede él estar sujeto al pecado o al mérito?

En este éter sin tiempo el toque «yosoidad» no está.

Int: ¿No es cierto que debido a la compasión por el ignorante el *jñani* expone el conocimiento?

Mah: Usted puede decir lo que quiera. No hay ninguna cosa tal como compasión en ese estado. Yo le he elevado a ese estado donde debe saber que usted es el verdadero iluminador de todo, y el amor de ser está también ahí. Cuando le llevo ahí, ¿por qué me hace esas preguntas? ¿Cómo sabe usted algo?

Int: Por medio de la mente.

Mah: No. La cognitividad conoce a la mente, la mente no puede conocer a la consciencia.

Usted está sumido en el sueño, entonces despierta —¿quién reconoce esto? Antes de la mente, el principio cognitividad está ya ahí. Antes de la consciencia, hay el principio anteriorísimo que conoce a la consciencia.

En el análisis final, de la ausencia de conocimiento, nació el conocimiento, y el conocimiento ha parido el mundo, todos los seres y todas las cosas.

El que entra en la espiritualidad es como agua fría que se pone al fuego. Cuando usted la pone al fuego, las burbujas comienzan a subir y a su debido tiempo comienzan a hervir. Ese estado de hervor es algo como el *sadhaka* entrando en el tipo de espiritualidad más alto; en el punto del hervor ama hablar mucho, hace un montón de preguntas. Cuando el fuego es aplicado continuamente el hervor cesa y tiene lugar la ebullición lenta. Esa es la etapa donde uno adquiere conocimiento en espiritualidad. Después de escuchar estas charlas ¿será usted capaz de devenir calmo? Yo tengo mis dudas sobre eso, debido a que usted todavía ama complacer a su mimada mente. Si ha comprendido realmente lo que digo, ¿importa si usted complace a su mente o no?

Le he dicho que ahora usted es como ese calor en el cuerpo. ¿Cómo es el *Parabrahman*? El *Parabrahman* no experimenta este calor de la «yosoidad». Si comprende, este enigma estará resuelto para usted.

Después de comprender esto, si uno deviene un *jñani*, ese principio de consciencia y el cuerpo están disponibles, y estarán implicados en el campo emocional también. Darán rienda suelta al llanto y también gozarán de cualquier situación que haya. Ese *jñani* no va a suprimir ninguna expresión de las emociones que espontáneamente salgan de este aparato de consciencia-cuerpo.

Normalmente, las gentes suponen que un *jñani* debe suprimir todas las erupciones emocionales. Eso no es correcto. Con su posición en lo Absoluto, usted no está implicado en las sensaciones y erupciones instintivas del aparato.

Un *jñani* no participa volitivamente, ello está aconteciendo espontáneamente; mientras una persona ignorante está profundamente implicada en eso, asume que todo es real. Para el *jñani*, el calor es también irreal, de manera que todo lo que acontece en el reino del calor es irreal.

Toda devoción, querencia, y amor, están disueltas para un *jñani*; lo que quiera que hace es para los demás.

4 de Octubre de 1980

Interlocutor: ¿Cuál es la diferencia entre mi estado y el estado de Maharaj?

Maharaj: Para el *jñani* no hay ninguna diferencia. La diferencia surge en el caso del ignorante debido a que todavía se identifica con el cuerpo. Abandone la identificación con el cuerpo y vea lo que acontece.

Int: ¿Cómo?

Mah: Yo solo puedo decirle, «esto es» —cómo aceptarlo, está más allá de mí y yo no tengo ningún remedio para eso. Yo le hablo, pero usted debe comprenderlo.

Int: De una vez por todas: si nosotros tomamos sus palabras literalmente ¿es esto todo lo que es necesario?

Mah: Sí. Eso es lo que tiene que ser aprehendido; ¿pero cuál es el instrumento con el que usted lo aprehenderá? No es el cuerpo, ni la mente, ni la inteligencia.

Int: ¿La voluntad?

Mah: Cualquier esfuerzo que haga le llevará a un trastorno mayor. Sin embargo, es para este conocimiento que usted existe —para aceptar este conocimiento, no la seudoidentidad. Guarde lo que ha escuchado de mí en la mente como verdadero, y entonces actúe de cualquier manera que surja espontáneamente.

Mi gurú me dijo que yo soy sin tiempo, sin espacio, sin atributos. Entonces decidí que si ese es el caso, ¿por qué debo yo tener ningún miedo más? ¿Quién va a tener miedo? Suponga que usted se encuentra con un tigre: el tigre va a comerle de todos modos; sin embargo, hay alguna posibilidad de que si ataca al tigre, el tigre salga huyendo; así pues, ¿por qué no aceptar esa posibilidad? ¿Por qué no trata de desidentificarse del cuerpo? Toda la infelicidad que tiene, todo el miedo que tiene, se basa

enteramente en la identificación con el cuerpo. Haga un esfuerzo gradual para des-identificarse del cuerpo.

Es una cosa simple. La muerte es inevitable; así pues, ¿por qué no acepta lo que el gurú le ha dicho, que la muerte es algo que no puede afectar a Eso que usted es? Esta identificación con el cuerpo está sujeta al tiempo; ¿por qué no se desasocia usted ahora?

¿Cuántos de ustedes recordarán y comprenderán lo que les digo? Todo el miedo que tienen se basa solo en la memoria, en conceptos, y en cosas oídas. Mientras se aferren a algún concepto o memoria este miedo no les dejará. No protejan a este miedo —abandónenlo, que se vaya. ¿Pueden hacerlo?

Ustedes han estado acumulando lo que han oído de mí, pero finalmente, todo lo que se acumula tiene que ser abandonado. Tiene que ser comprendido, usado, y después abandonado.

Int: Maharaj dice que todo ha acontecido espontáneamente, pero nosotros estamos acostumbrados a pensar que debe haber alguien para comenzar algo, alguien para controlarlo. Sin esta autoridad que controle es difícil imaginar que algo funcione.

Mah: En el estado de dualidad esta idea tiene que estar ahí, de otro modo no puede haber ningún concepto ni ningún funcionamiento; ésta es la base de la manifestación. Cuando finalmente el conocimiento se sumerge en el conocimiento, el buscador desaparece y ya no hay nadie para hacer preguntas.

Lo que está siendo dicho y lo que está siendo escuchado está sujeto al tiempo —desde un tiempo particular hasta hoy— pero Eso que nosotros somos es totalmente aparte de eso que está sujeto al tiempo.

Yo puedo comprender y medir esta duración de tiempo; así pues, obviamente, debo ser aparte de esta duración.

8 de Octubre de 1980

[Por la mañana]

Maharaj: Todo el conocimiento está disponible debido al cuerpo, pero este conocimiento de que usted es, que es un producto del cuerpo de alimento, no es usted.

Esta eseidad misma es el amor. Es naturalísimo; y, por consiguiente, yo amo a todos los demás, debido a que me amo a mí mismo. La fuente de mi amor por los demás brota del amor de ser.

Lo Inmanifiesto es manifiesto debido a ese espíritu manifiesto, dinámico, despierto; ése es el estado de amor de ser. La esposa no es devota del marido, es devota de ese amor de ser.

Usted tiene un deseo vehemente de estar vivo en el cuerpo, pero tiene que desecharlo este cuerpo. Lo mismo que usted come delicias y al siguiente día tiene que evacuarlo como materia fecal, de la misma manera usted tiene que desechar este cuerpo. Mi condición propia es de consciencia manifiesta completa, y la expresión del cuerpo es solo la suma y substancia del soplo vital, el lenguaje del soplo vital (las palabras) y el amor del Sí mismo.

No hay ninguna otra cosa como el *Paramatman* excepto «yo amo». En ese éxtasis, ¿quién va a mirar al cuerpo? El cuerpo deviene irrelevante. ¡Cuantos títulos se le han dado!, pero qué es... solo ese amor por el Sí mismo.

Siempre, por siempre, su cognitividad ha estado bullendo, pero usted la ha limitado a su propio cuerpo, y por consiguiente la está matando. El *Paramatman* no es *maya*, es su naturaleza real (de usted).

Interlocutor: ¿Qué debe hacer uno con sus deberes diarios?

Mah: Usted debe atender a sus deberes —ellos no son personales, son de la consciencia manifiesta, pertenecen a todos.

Trate de expandirse al Infinito como la consciencia manifestada. No hay ningún otro Dios sino usted.

Un día este cuerpo caerá muerto; las gentes piensan que la muerte significa completamente inmanifiesto, pero no es así, ello no es así. Cuando algo se consume o se agota, deviene más, deviene manifiesto.

Sri Krishna dijo, «yo me reencarno en cada *yuga* (eón)», pero yo digo, a cada momento yo me expando, yo soy creado siempre más, yo prolifero cada vez más a cada momento.

Yo no busco nunca nada de nadie. Todo lo que quiero tener, quiero tenerlo de mi propio ser. Yo adoro a ese principio «yo soy», y pido lo que quiero solo a eso; debido a eso, todas estas cosas están viniendo.

Su majestad el Emperador se ha ido a dormir —ello no significa que él está muerto. Usted no es capaz de comprender este conocimiento, debido a que se aferra al cuerpo. Solo un gurú autorrealizado puede dirigirle.

Sin este sentido del cuerpo, yo soy perfecto, total, completo. Usted no será capaz de comprender mi charla.

8 de Octubre de 1980

[Por la tarde]

Maharaj: ¿Cuál es la causa del estado de vigilia, sueño y «yosoidad»?

Interlocutor: La química.

Mah: Cuando pronuncia la palabra —«química»— ¿no considera que usted mismo es eso?

Int: Yo he estudiado esa química completamente, y yo no soy eso. Todo está contenido en ella, pero ella no es mí mismo.

Mah: Lo mismo que esta llama es la cualidad de la combustión del gas, similarmente, debido a esta química, hay la experiencia del estado de vigilia, sueño profundo y cognitividad; ellos no son sus cualidades (de usted).

A esa química se le dan diversos nombres, *mula-maya*, *sutra-pradam*, etc. Ella es toda ilusión. No hay ningún Dios, ningún alma individual, nada.

La ilusión primaria se expresa a sí misma a través del amor del Sí mismo, del amor por la esecidad. Del sueño profundo usted despierta; similarmente, el discípulo que considera las palabras del gurú como finales, y que sigue sus palabras y actúa acordemente, permanece así. Finalmente, obtiene el conocimiento del Sí mismo. Cuando usted despierta del sueño profundo, así obtiene ese conocimiento «yo amo»; ese amor de sí mismo desaparece en el *Parabrahman* sin saber. Cuando medita, usted y ese amor de sí mismo deben ser uno —no debe haber ninguna dualidad.

El principal problema con los *jñanis*, aquellos que tienen intelectualmente este conocimiento, es su apego a sus relaciones y sus pertenencias.

Nadie *muere*, la muerte significa *acabado*; por ejemplo, una gota de agua, cuando se evapora, ha devenido infinita. No hay ninguna muerte para nada, todo acaba para devenir infinito.

El *purusha* es ese principio del que fluye todo, toda la manifestación; es el soporte de todo. Cuando conoce algo, usted tiene que devenir eso; para conocer al dios, usted tiene que devenir eso. Para conocer a ese *purusha*, usted tiene que ser eso.

Int: Maharaj estaba hablando antes de los apegos, ¿qué hay sobre el apego al gurú? Yo encuentro que todos los demás apegos han partido, pero éste permanece.

Mah: ¿Qué entiende usted por apego al gurú? Usted y el gurú son uno, no dos.

Int: ¿Cómo voy a seguir lo que Maharaj dice, cuando tengo tantas cosas de las cuales cuidar —familia, etc.?

Mah: Solo su consciencia está cuidando de todo; mire a su consciencia como dios. Lo primero que hará usted después de despertar es meditar en esa consciencia, en esa «yosoidad»; adore a esa consciencia por algún tiempo antes de comenzar sus actividades diarias. Antes de dormirse por la noche, more de nuevo en esa consciencia, en esa «yosoidad». Sea devoto de eso, y en ese estado de ánimo váyase a dormir.

Esa consciencia que medita en el Sí mismo, ese Sí mismo será revelado a usted.

Las gentes adoran a muchos dioses, pero estos dioses son solo conceptos que se le han ocurrido a la mente.

Las gentes dicen que quieren salvarse; ¿salvar qué? ¿Qué está usted tratando de salvar?

Todo su conocimiento es disuelto aquí; de manera que usted no puede tener ningún orgullo de ser un *jñani* cuando se vaya de aquí.

14 de Octubre de 1980

Interlocutor: En la presencia del Maharaj, siento que ya no hay más preguntas.

Maharaj: Usted siente que las dudas se disipan, sin embargo el día está lejos, espere.

Int: ¿Puede Swamiji sugerir una cosa, de manera que podamos gozar de felicidad eterna?

Mah: Yo tengo un remedio muy simple, y es que yo no soy el cuerpo. Si el mundo fuera real, podría haber algún tratamiento —pero no es real. Todo lo que usted hace no tiene ninguna utilidad. A pesar de todos los esfuerzos, usted ve por todas partes todo este caos. Usted no puede detenerlo —está en un continuo estado de flujo, y es todo irreal.

Después de escuchar mis charlas, ¿usted adquiere y almacena conocimiento, o todo el conocimiento que usted tenía se está disolviendo?

Int: Se está disolviendo. ¿Puedo llevar a Maharaj a mi casa?

Mah: Yo soy como la ciudad de Bombay; ¿puede usted llevar Bombay a su casa? Esta experiencia del mundo le está aconteciendo espontáneamente, no debido a sus esfuerzos. Incluso su comprensión del gurú debe venir espontáneamente. Nada se detendrá —todo el proceso está teniendo lugar sin su esfuerzo— muchos cuerpos están siendo creados y muriendo. Todas las acciones para la continuación del mundo están aconteciendo ya. El proceso de creación de millones de cuerpos ya está teniendo lugar en el espacio. De las hierbas, han venido las semillas, y en esas semillas la «yosoidad» está presente latentemente. Ese mensaje telefónico, «hola, yo soy, hola, yo soy», está ya ahí, en ese grano de alimento. Si usted crea algo debido a sus propios esfuerzos, solo entonces puede destruirlo —pero esta creación no es su esfuerzo.

15 de Octubre de 1980

Interlocutor: Hay muchos momentos en mi vida en los que no me agrada la situación y quiero cambiarla.

Maharaj: Puede luchar con la situación, pero usted no es la situación.

Int: Cuando uno comienza a observar la mente, sabe que uno es aparte de la mente y que no le agradaría estar implicado en la lucha de la mente; así pues, la fricción devendrá menor naturalmente.

Mah: En este proceso usted, como un individuo, no tiene ningún lugar. Trate de comprender que «yo soy» es un producto del *guna sattwa*, un producto de la esencia del alimento.

La fricción es la lucha entre ese presenciador sereno y el mundo. La lucha comenzó cuando las palabras comenzaron a emanar de la consciencia. Las palabras han salido de usted y usted abraza esas palabras; usted deviene el defensor del significado de esas palabras que han salido de usted.

Usted tiene una montaña de conceptos y palabras. Para deshacerse de éstas, usa otros conceptos. Cuando desaloja todos los conceptos, incluyendo su concepto primario, entonces, lo que quiera que es, es. Permanezca tranquilo.

Int: ¿Son necesarias las palabras, o es suficiente la presencia de Maharaj?

Mah: No hay duda de que la asociación con un sabio lleva a darse cuenta; sin embargo, debe ser asistida por preguntas y respuestas. Hay siempre algunas dudas que surgen de la mente; así pues, hasta que todos los rastros de la mente sean eliminados, usted debe aclararlos por medio de palabras.

Int: Estos días, cuando vienen pensamientos, yo me aparto; siento que ahora los detengo.

Mah: Si puede hacer esto, está bien; pero si están fluyendo, déjelos fluir.

Int: No estar implicado en los pensamientos de uno —¿es eso suficiente?

Mah: Sí, esa es la única cosa, y todo lo que tiene que acontecer acontecerá; usted ha abandonado el hacer mismo.

Int: Así pues, ¿ya no es necesario tratar de cambiarse a uno mismo, tratar de hacer cosas mejores?

Mah: Cuando uno no se aferra a los pensamientos, uno ya no es una persona.

Int: Eso me atemoriza un poco. Puede acontecer todo —puedo hacer salvajadas.

Mah: Esto es una etapa común, todas las gentes pasan por esto. El miedo es una cualidad de la mente, y la mente no quiere perderse a sí misma.

Recite el *nama mantra*, aférrese al *mantra*; puesto que ésta es una etapa donde la mente está perdiendo todo soporte, déle el soporte del *mantra*.

Int: Las cosas que no me agradan en mí mismo, derivan también de un pensamiento; así pues, ¿puedo prescindir de ellas también?

Mah: Sí. No diga *mí mismo*, eso es también un pensamiento.

Int: Así pues, finalmente es tan simple como eso: sencillamente deshacerse de los pensamientos —es cierto.

Mah: No es una hazaña pequeña. Usted puede sentir que está libre de pensamientos, pero en algún momento el pensamiento brotará en usted repentinamente. Muchos presuntos sabios, aunque alcanzaron ese estado libre de pensamiento, sin embargo tuvieron su caída.

17 de Octubre de 1980

Maharaj: Solo sea como usted es, no imagine ni figure. Su cuerpo y su imagen han cambiado continuamente durante toda su vida y ninguna de estas imágenes ha permanecido constante.

Después de veinticinco años su cuerpo abandonará esta imagen y tendrá la imagen de una persona vieja; más tarde esa imagen también partirá. Si estas imágenes hubieran sido reales, habrían permanecido; son irreales. El principio «yo soy» no tiene ninguna forma, ningún color, ningún modelo. Debido a estos modelos, nosotros gozamos o sufrimos, pero nada es real; ninguna experiencia que usted tiene es real. Ya sea que esté llorando o riendo, ésta es la imagen para ese momento solo —al momento siguiente, cambiará. Algunas gentes son muy buenas llorando, gimiendo, lamentando, sólo para ese momento.

Mientras el cuerpo esté aquí, este espectáculo efímero estará aquí, cambiando continuamente, y, finalmente, esa consciencia misma debido a la cual usted ve el mundo, también desaparecerá. Los días de este cuerpo y de esta consciencia están contados.

Interlocutor: Si yo no me he dado cuenta plenamente cuando muera, ¿tendré otro nacimiento?

Mah: Si muere con ese concepto, ese concepto tendrá otro nacimiento. Usted no sabe qué forma tomará ese concepto.

Solo vendrá a visitarme esa persona cuyo destino está siendo plenamente agotado. No quedará nada de su destino.

Usted es una señora de algún país lejano, ¿por qué debería visitar este lugar? Debido a que su destino está siendo aniquilado.

7 de Noviembre de 1980

Interlocutor: La consciencia está sujeta al tiempo; así pues, ¿está «yo soy» sujeto también al tiempo, o hay algo que es eterno?

Maharaj: Mientras el cuerpo está aquí, usted es esta consciencia; pero una vez que el cuerpo y la consciencia desaparecen, usted es ese estado original sobre el que ha aparecido todo esto como un estado efímero. Su estado original es sin cambio y permanente.

La dificultad viene debido a que usted está buscando Eso, olvidando que Eso es lo que usted es. Usted, como sujeto, se está buscando a usted como un objeto. Usted es lo que usted está buscando.

En el momento en que hay una pose, hay miedo. Alguien que ha asumido la pose de un buscador, estará obligado a seguir las prácticas tradicionales de un buscador, y también las limitaciones.

¿Cuál es el propósito de todo lo que estoy diciendo? Es un ataque directo a la identificación con el cuerpo-mente. Mientras esa identificación esté aquí, mis ataques directos continuarán.

Una vez que la desidentificación con el cuerpo-mente tiene lugar, el *Brahman* vendrá con las manos juntas a sus pies.

Int: ¿Esta desidentificación tiene lugar repentina o gradualmente?

Mah: Depende de cómo usted lo considere. Si usted está esperándola, será gradual; cuando se da el último paso, es repentina. Cuando acontezca, usted comprenderá la identidad de lo no-manifiesto y lo manifiesto; son uno, no hay ninguna diferencia.

El verdadero conocimiento sólo puede venir cuando todos los conceptos posibles han sido abandonados, y sólo puede venir de dentro.

El *Parabrahman* no tiene comienzo ni fin, es eterno, mientras que esta consciencia está sujeta al tiempo —tiene un comienzo y un fin.

Lo mismo que usted se despierta por la mañana y viene a saber que usted es, similarmente ha acontecido esto. Debido a que yo soy, desperté; si yo no fuera, ¿cómo podría haber despertado?

El *Parabrahman* viene a saber que Ello es; es con la consciencia como el *Parabrahman* sabe que Ello es. El *Parabrahman* es su estado eterno; usted no puede recordarlo, debido a que nunca lo ha olvidado. Es su experiencia diaria hay consciencia, no hay ninguna cuestión de «yo»; Ello es.

La fuerza vital está en la semilla en una condición durmiente. Comprenda esa fuerza vital y no la condicione a ninguna forma. Esta eseidad no es algo de lo que usted pueda coger un puñado, es manifiesta —como espacio, está por todas partes.

Toda esta profunda charla no es nada sino entretenimiento mental. A medida que profundice en la espiritualidad, se dará cuenta que «yo soy» es el verdadero Dios o alma de un número infinito de universos, pero ese «yo soy» es también entretenimiento. Todas mis charlas son entretenimiento conceptual.

10 de Noviembre de 1980

Maharaj: ¿Hasta qué punto del pasado puede llegar mi memoria? Yo era un niño pequeño, y me recuerdo subido en los hombros de alguien, una persona mayor; me llevaba por alguna colina, y podía ver la salida del sol —esa es mi primera impresión.

¿Ha dado usted alguna vez un pensamiento a esto? ¿A qué edad tuvo el conocimiento de su propio cuerpo? Suponga que comenzó a conocerse a usted mismo a la edad de cuatro años —todas las acciones que tuvieron lugar antes de la edad de cuatro años acontecieron sin su conocimiento y no hay ningún registro de eso en su memoria. Usted ha oído de otros las cosas que acontecieron, pero directamente usted no sabe. Hay una cicatriz, y se me ha sido dicho que fui mordido por alguien, pero no hay ninguna memoria de eso. Así pues, muchas cosas acontecieron antes de que el niño se conociera a sí mismo.

En los primeros años el concepto primario «yo soy» ya estaba aquí, pero en una condición durmiente. Más tarde, comenzó a conocerse a sí mismo.

El estado *jñani* es como el estado niño, cuando el niño no se estaba conociendo a sí mismo. El aparato por cuyo medio esa cognitividad se expresa a sí misma, es ahora completamente diferente, pero el principio es el mismo.

Los *jñanis* tendrán diferentes maneras de expresión. Ramana Maharshi solía vestir solo un pedazo de tela, sólo lavada, sin planchar —pero aquí, yo quiero ver que no hay arrugas, muy limpio.

Hubo otro gran sabio que no era consciente de su cuerpo; solía andar por ahí desnudo. El Señor Krishna estaba también al día, como yo, y muy bien vestido. Las gentes se pierden en las expresiones externas de un *jñani*, y tratan de imitar eso en lugar de ir al principio calve.

Ahora yo conozco completamente ese primerísimo momento, conozco lo que es el nacimiento, conozco todo; sin embargo, ¿quise yo entrar a voluntad en ese nacimiento? ¿Qué decisión o actuación tuve yo, para entrar o no entrar, o decidir nada? Cuando digo que tuve el conocimiento de mi nacimiento, ¿sé yo en realidad directamente lo que aconteció en ese momento? Todo esto es conocimiento conceptual; todo conocimiento desde entonces también es conceptual.

11 de Noviembre de 1980

Maharaj: Hay abundantes sabios o santos por todas partes, pero todavía aspiran a ser, les gustaría que su eseidad continuara.

¿Cuánto debo yo continuar con este estado de vigilia y sueño profundo, y otra vez estado de vigilia y sueño profundo? Mientras este ciclo continúe, la cognitividad también prevalecerá ahí. ¿Ha encontrado usted a alguien que estuviera cansado de este estado de vigilia y sueño profundo? En el estado de vigilia usted lleva a cabo un montón de actividades, y cuando está cansado se duerme. En este ciclo continuo, ¿cuál es la ventaja?

Interlocutor: Se dice, «Raramente alguien aprecia la pericia de dios». ¿Cuál es esa pericia de dios?

Mah: ¿Dónde está ese dios? Si quiere indagar sobre alguna pericia, indague sobre la pericia de sus padres.

Usted ha creado a dios, debido a que quiere pedir algo a alguien; y eso es lo que usted llama espiritualidad.

Int: Yo no creo en ese tipo de dios. Yo creo que Dios es ese toque de «yosoidad», como dice Maharaj.

Mah: Si comprendiera y digiriera realmente lo que he dicho, usted no pondría los pies en este lugar.

Int: Si he comprendido lo que usted ha dicho, ya no hay para mí ninguna necesidad de venir —es cierto. Pero permítame preguntarle, en cuanto a los hechos es como...

Mah: ¿Qué entiende usted por hechos?

Int: ¿Qué debo hacer para comprender eso?

Mah: Haga eso que no puede hacer.

Este mundo de *maya* está construido solo de conceptos. Yo no puedo culpar al mundo de darme el sufrimiento; toda la causa del sufrimiento es esta cognitividad «yo soy». Cuando esta cognitividad no estaba aquí, ¿había algún sufrimiento o placer?

Si quiere encontrar a Dios, profundice en su propio Sí mismo; eso es el verdadero almacén de todo.

Int: ¿Cómo acontece el estado de sueño?

Mah: En el sueño profundo hay un aparente estado de vigilia en el que esa «yo-soidad» se siente a sí misma despertar y crea un mundo de sueño.

Usted sabe muy bien cómo entró en este lío. Investigue esto y esté tranquilo.

Después de escuchar mis virulentas charlas, usted puede no venir mañana; no importa. Se lo digo una y otra vez, usted podrá recorrer el mundo entero, pero nadie va a darle el conocimiento. Receda a su propio Sí mismo. Abandónese a su propia esei-dad y sólo eso le dará todo el conocimiento necesario para usted —nadie más lo hará. Usted no investiga esto, usted sigue ciegamente los rituales de la espiritualidad.

Usted puede estar en cualquier parte, pero sea honesto, sea devoto solo de su propio ser.

23 de Noviembre de 1980

Interlocutor: ¿La presenciación la hace Eso que es antes de la consciencia, o la consciencia se presencia a sí misma?

Mah: Cruce ese puente cuando llegue a él. No se preocupe por el principio antes de la consciencia, sea la consciencia.

Int: ¿Los dioses son solo conceptos?

Mah: Los dioses significan solo consciencia. Averigüe todo lo que pueda en la ausencia de la consciencia.

Int: Nosotros no somos capaces de comprender el estado de un *jñani*. Si el *jñani* ha devenido uno con lo Absoluto, ¿dónde está el ámbito para el juego de la consciencia? Nosotros no comprendemos cómo un *jñani* puede ser el *Parabrahman* y estar también aquí.

[*Traductor*]: Un *jñani* puede trascender la consciencia y ser lo Absoluto a petición; puede entrar en la consciencia debido a que ese cuerpo particular está todavía disponible —por medio de ese cuerpo tiene lugar la comunicación con los seres en la consciencia.

El ejemplo que se da en nuestras escrituras es así: usted tiene un océano y agua del océano en un cuenco; ahora ese cuenco es sumergido dentro del océano; el cuenco está todavía ahí, pero el agua del cuenco se junta con el agua del océano, de manera que el agua no siente ninguna diferencia; pero el agua en el cuenco también puede presenciar el cuenco. Tiene la ventaja de ser una con lo Absoluto y usar el cuerpo también. Con este ejemplo yo soy capaz de comprender lo que el estado de un *jñani* podría ser.

Maharaj: Comprenda la eseidad y todo estará resuelto. Todo esto es su especulación sobre ese estado Absoluto desde su estado grosero. Al presente, es como una señal indicativa del *Parabrahman*. La palabra *Parabrahman* no es el *Parabrahman*.

Su hábito es hacer preguntas. Se le dan unas pocas palabras, se le dan algunos conceptos, y usted dice que comprende.

El único tema de mis charlas es usted —usted sabe que usted es. ¿Cómo y por qué sabe que usted es? Solo hablo sobre eso.

Usted no tiene ningún poder ni autoridad sobre esta consciencia; ella ha venido por sí misma y se irá por sí misma. Usted no puede hacer nada con ella.

Int: ¿Toda la idea de control carece de sentido entonces?

Mah: Sí. Usted no tiene absolutamente ninguna autoridad sobre ella.

Int: Con eso se nos quita el cimiento mismo de debajo de nosotros.

Mah: Todos sus momentos de espiritualidad se basan en la idea de «yo soy el cuerpo». Este conocimiento «yo soy» solo va a permanecer durante un breve periodo.

Int: ¿Qué hay sobre aquellos que dicen que son las encarnaciones de éste o de aquél? ¿Son sólo ideas?

Mah: Eso estará muy claro para usted cuando more en su situación real. Hasta entonces, acéptelo si quiere. Hasta que conozca su verdadero estado, usted aceptará todas estas cosas oídas, debido a que usted no sabe la verdad.

Usted no necesita ir a ese estado de antes. En este momento, la sensación de que usted es —este concepto primario— trabájelo. Cuando lo trabaja, lo que usted es antes del concepto está abierto. Normalmente, un *jñani* no hablará con tanto detalle a un buscador.

Usted ha estudiado completamente las enseñanzas de Ramana Maharshi. En sus enseñanzas, ¿se encontró usted con este aspecto?

Int: Cuanto más escucho a Maharaj, tanto más comprendo las enseñanzas de Ramana Maharshi.

Mah: ¿Ha comprendido usted a Ramana Maharshi?

Int: Yo no puedo comprender nunca debido a que él es lo Absoluto, no un objeto que tenga que ser comprendido. Yo no soy un objeto tampoco.

Mah: Sí. Ramana Maharshi es lo Absoluto, usted también es Eso. Lo Absoluto no puede ser atrapado en el dominio de su experiencia. ¿Está usted convencido?

Int: Sí.

Mah: ¿Por qué aconteció esta eseidad mía? ¿Cuál fue la causa? Usted debe llegar a conocer completamente lo que es esto.

Int: ¿Cuál es la razón de tratar de encontrar respuestas a estas preguntas? ¿No es suficiente para mí saber que yo soy, que mi eseidad ha aparecido y que desaparecerá? ¿Por qué necesito saber todo esto?

Mah: ¡Usted debe saber! ¿La cognitividad es el resultado de qué? ¿La cualidad de qué?

Int: Es una cualidad del alimento.

Mah: ¡Oh sí!, ¿pero cuándo viene usted a saber de ella?

Int: Eso no es mi experiencia.

29 de Noviembre de 1980

Interlocutor: Esto que yo soy —y la consciencia que está sujeta al tiempo— ¿cuál es la relación?

Maharaj: ¿Qué es ese concepto «yo» con el que usted está intentando encontrar una relación? Ahí es exactamente donde surge el problema.

En este concepto de espacio y de tiempo hay manifestación total; en eso usted considera que usted es algo separado. No hay nada separado, usted es parte del funcionamiento de la manifestación total.

Como Absoluto, yo soy sin tiempo, infinito, y soy consciencia, sin ser consciente de la consciencia. Como infinitud, yo me expreso a mí mismo como espacio; como sin tiempo, yo me expreso a mí mismo como tiempo. A menos que haya espacio y duración, yo no puedo ser consciente de mí mismo. Cuando el espacio y el tiempo están presentes, hay consciencia; en eso tiene lugar la manifestación total y multitud de fenómenos vienen al ser.

Yo, por mí mismo, Consciencia, desciendo a esta consciencia, y en esta consciencia me expreso a mí mismo en multitud de maneras, en innumerables formas. Esto es el punto crucial, la forma de la manifestación; no hay ninguna cuestión de una individualidad.

¿Qué es esto? [Alzando una bolsa de manzanas]. No hay ninguna diferencia entre esta fruta, una cabra, o un ser humano. Todos son productos del alimento, los tres son alimento.

Toda creación, toda criatura, está hecha de los cinco elementos, y el comportamiento de cada criatura depende de la combinación de los tres *gunas*, a saber, *sattwa*, *rajas*, *tamas*. No hay ninguna cuestión de ser responsable de nada de lo que acontece en el mundo. Es solo al atribuirse la responsabilidad cuando uno sufre.

La consciencia de estar presente, los cinco elementos y los tres *gunas*, eso es el total de la manifestación universal.

En su estado original no hay ninguna consciencia de la consciencia; por consiguiente, no hay ninguna cuestión de conocimiento. El conocimiento viene solo con la aparición del cuerpo y la consciencia. Este conocimiento es realmente ignorancia, y todo conocimiento que se basa sobre eso es también ignorancia.

Usted ha estado practicando espiritualidad durante muchos años, ¿qué ha sacado en limpio?

Int: Yo soy consciencia, ése es mi provecho.

Mah: ¿Es este provecho permanente? ¿Es eso su naturaleza verdadera?

Int: Yo me identifico con la manifestación total.

Mah: Todo eso, ¿no es solo después de que usted tuvo su consciencia? Vuelva a su estado antes de que esta consciencia viniera a usted.

Primero usted se identifica con el cuerpo, después se identifica con la consciencia, después por un tiempo usted continúa siendo la consciencia; pero la trampa es que piense que ha devenido un *jñani*. Incluso ser en la consciencia está sujeto al tiempo. El estado original es antes de que la consciencia aparezca en usted. En un caso el conocimiento fue dado, fue comprendido, y la persona devino. Eso en un día; otro requirió un millar de años, y también alcanzó ese estado. ¿Hay alguna diferencia?

Lo que originalmente era algo que yo amaba, ahora ya no lo quiero debido a que soy consciente de mi verdadera naturaleza. Yo ya no necesito esta consciencia, ni siquiera por cinco minutos.

Al final de su vida usted estará dispuesto a pagar cinco *laskhs* (millones) de rupias por una extensión de cinco minutos más. Yo no estoy dispuesto a pagar ni siquiera una rupia. Yo he perdido todo amor por este mundo manifestado.

Usted debe mantener este conocimiento «yo soy» en el orden apropiado. Yo disputo con mis gentes si no mantienen estos utensilios en el orden y limpieza apropiados. Suponga que esta toalla se deja sin lavar —entonces yo armaré una bronca con quienquiera que sea responsable. Toda la suciedad, que no es la toalla, debe ser eliminada. Similarmente, «yo soy» es la herramienta por cuyo medio usted tiene todo el conocimiento. Adore usted a ese «yo soy», elimine todas las adulteraciones, toda la suciedad.

Int: ¿Cómo adorar a la «yosoidad»?

Mah: Sólo esa cognitividad saca a la luz toda la suciedad que se impone sobre ella. Ni siquiera el espacio es tan puro como el conocimiento «yo soy». Innatamente, el mundo es muy puro; se le hace sucio debido a que usted se identifica con el cuerpo. Debido a que no reconoce su «yosoidad» en su pureza, usted recurre a multitud de libros y de sabios para tener una identidad.

Interlocutor (otro): Yo tengo miedo de perder mi eseidad, mi existencia.

Mah: ¿Dónde está la cuestión del miedo? El *Parabrahman* no se conoce a Sí mismo. Cuando llegamos a la conclusión de que usted no es, de que yo no soy, lo que queda se dice que es el *Parabrahman*; ¿pero qué es el *Parabrahman*? Usted no puede describirlo; de manera que se calla. Yo también me callo. El *Parabrahman* no puede ser comparado con nada.

Int: ¿Es útil el *Nama-Japa*?

Mah: Hágalo y su valor se probará a su debido tiempo. Usted tiene que morar en ese *japa*; no es útil conceptualizar qué beneficios va a sacar usted de él. Hágalo y comprenda los beneficios. Incluso si el seguidor del *Nama-Japa* es como un asno o un bobo, devendrá un gran sabio —hay ese poder en la recitación de un *japa*. Cuando esa persona encuentra a un *Satgurú*, el sabio le dice, «Usted no necesita cuidar de usted mismo, debido a que usted es ese principio inmanente “yo soy”. Usted no necesita cuidar de nada. Sólo sea y todo cuidará de usted».

Es una pena que dependa tanto de lo que ha oído y que no trate de investigar por usted mismo. Su conocimiento está confinado a su cuerpo y al conocimiento ajeno.

Todas las actividades del mundo están teniendo lugar debido a esta «yosoidad». Ella es la fuente que crea el mundo. Comprenda esa «yosoidad» primero —solo entonces puede trascenderla. Primero de todo, sea esa «yosoidad».

30 de Noviembre de 1980

Maharaj: Esta «yosoidad» es una función de la naturaleza, un producto del cuerpo de alimento de los cinco elementos. Ella se conoce a sí misma, ama ser. Con la ayuda de esta cognitividad, conozca su Sí mismo.

Muchos eones han venido y partido, pero nadie pudo retener su identidad o su memoria perpetuamente —ha desaparecido con la desaparición del cuerpo. Las cinco esencias elementales, más los tres *gunas*, significan una persona; con eso aparece esta cognitividad, la memoria «yo soy». Esta personalidad es sustentada por la provisión suministrada por los cinco elementos. Mientras la provisión sea suministrada en el orden adecuado, el cuerpo y la «yosoidad» estarán aquí. Una vez que el suministro se detiene, el toque de «yosoidad» desaparece.

Eso que ha venido a ver a Maharaj, ¿reconoce usted eso? ¿Es el cuerpo, o algo fuera del cuerpo?

Interlocutor: Dentro o fuera, yo no sé.

Mah: Muy buena respuesta. Ponga a un lado el cuerpo y describa eso.

Int: No puedo describirlo.

Mah: Puesto que usted no puede describir eso, ¿cuál es la utilidad de eso?

Int: Ninguna utilidad.

Mah: Una vez que comprenda esto, obtendrá la verdad. El que está escuchando, y que usted no conoce, es usted; y el que conoce como usted, no es usted.

El propósito más alto de la espiritualidad es el *Paramatman* —ese conocimiento que mora en el cuerpo, «yo soy», y que no puede ser descrito. Cuando acepta firmemente que esto es cierto, ¿no significa que usted tiene la sabiduría espiritual?

Int: ¿Quién puede tener la sabiduría espiritual?

Mah: Excepto usted, ¿quién puede ser ése? Usted y sólo usted. ¿Quién puede preguntar «¿quién soy yo?» sino usted? Si el preguntador «yo» no está aquí, ¿quién va a hacer preguntas? Esto es la culminación del conocimiento espiritual para usted; usted no necesita venir más.

Int: Yo amo estar con Maharaj

Mah: Usted puede sentarse aquí. Pero ya sea que viva un año o mil, el resultado será solo éste.

Int: Maharaj responde mis preguntas antes de que las haga.

Mah: Inicialmente usted acepta lo que otras gentes dicen, pero, a su debido tiempo, todo lo que se ha aceptado es arrojado por la borda.

Int: Yo no puedo tener ninguna experiencia de cómo la eseadad vino al ser, debido a que no tengo ningún conocimiento de lo que existía antes de ser.

Mah: Este conocimiento es muy simple y, al mismo tiempo, muy profundo. ¿Quién conocerá todo este proceso, la aparición de la cognitividad, y, finalmente, su desaparición? El que comprende esto alcanza el estado de *Satgurú*, pero una persona ordinaria no puede comprender esto. *Satgurú* no es el hijo de padres humanos.

Para conocer estos secretos, para comprender estos secretos, abandónese a ese principio «yo soy», y solo esa consciencia le llevará a usted a esto. Ahora, estabilícese en la consciencia. Si no hace eso, sus conceptos mismos serán peligrosos para usted —le estrangularán hasta la muerte. El conocimiento «usted es» es la fuente de toda energía, la fuente de todos los dioses, de todos los tipos de conocimiento.

Habiendo escuchado estas charlas, usted no necesita venir más, sólo tiene que morar en esa consciencia «usted es», ese principio dinámico mismo debido al que

todo es. Estabilícese en él. Confirme su estabilidad en él. Usted es solo eso. Éste es el método más simple: usted sabe que usted es, sea ahí.

7 de Diciembre de 1980

Interlocutor: Yo quiero experiencia directa de lo Último.

Maharaj: Lo Absoluto no puede ser experimentado. No es un asunto objetivo. Cuando yo soy unicidad, entonces eso es consciencia pura, que no es consciente de su consciencia, y no puede haber ningún sujeto ni ningún objeto —por consiguiente, no puede haber ninguna presenciación. Toda manifestación, todo funcionamiento, toda presenciación, sólo puede tener lugar en la dualidad. Tiene que haber un sujeto y un objeto; ellos son dos, pero no son dos, son las dos puntas de la misma cosa. Cuando la consciencia bulle, aparece la dualidad. Hay millones de objetos, pero cada objeto, cuando ve a otro, asume la subjetividad de lo Absoluto, aunque es un objeto. Yo, como un objeto, percibo e interpreto a todos los demás objetos, y asumo que yo soy el sujeto, y la presenciación tiene lugar.

Int: ¿Por qué bulle la consciencia? ¿Cuál es la causa?

Mah: Sin ninguna causa, espontáneamente; acontece; no hay ninguna razón. Esa consciencia es universal —no hay ninguna individualidad. Pero cuando la consciencia bulle en una forma particular, que ha surgido también espontáneamente, y comienza a funcionar en esa forma, esa forma asume que ella es un individuo, y lo que es ilimitado se limita a una forma particular, y comienza el trastorno.

Digamos que alguien ha devenido un *jñani*, ¿pero con qué comenzó? Fue ese principio amargo, rancio, esa secreción debido a la cual la consciencia ha tenido lugar. Ese mismo principio, el conocimiento «yo soy», se ha desarrollado, ha crecido, y ha devenido dulce; entonces madura y deviene el estado *jñani* manifiesto; ¿pero qué es eso? Es el producto de la esencia de alimento de los cinco elementos. Cuando eso desaparece, ¿qué queda? Lo Absoluto que no se conoce a Sí mismo.

Int: El deseo de liberación es también un deseo, ¿no es así?

Mah: No hable de liberación, hable de usted mismo, de lo que usted es. Cuando comprende eso, tanto el conocimiento como la ignorancia desaparecen. Usted sólo requiere conocimiento mientras la ignorancia está aquí.

Una persona de conocimiento puede decir algo a una persona ignorante para eliminar su ignorancia. Para ese propósito, usa la ayuda del supuesto conocimiento mundano, de conceptos, y tanto el conocimiento conceptual mundano como la ignorancia desaparecen simultáneamente. Un *jñani* le dará algunos conceptos para eliminar su ignorancia. Esta «yosoidad» es el conocimiento y usted está abrazando eso. Para eliminar eso, el *jñani* le da todos estos conceptos; para que comprenda que usted no es esta «yosoidad», que es un resultado del producto de la esencia del alimento. Una vez que comprende eso, todos los conceptos que el *jñani* le ha dado, junto con esta «yosoidad», han de ser desechados. Lo que queda es lo Absoluto.

Ésta es la cosa. Usted no puede decir nunca yo soy así o así —usted es sin conocimiento. Raramente uno comprenderá esto y trascenderá el dominio de la consciencia.

Después de escuchar mis charlas, usted piensa que todo es muy simple, pero no es tan fácil.

9 de Diciembre de 1980

Maharaj: Aquí usted conocerá lo que es, no lo que espera oír. La dualidad aparece cuando aparece la consciencia. Yo estoy presente, y sé que estoy presente —eso es dualidad. Yo soy, y no soy consciente de estar presente —eso es unicidad. Hay solo uno, pero cuando esta presencia consciente está aquí, entonces hay un sentido de dualidad.

Int: ¿Es una persona realizada consciente de todo?

Mah: En realidad no hay nadie realizado, solo hay conocimiento puro. Es solo por razones de comunicación que hablamos de una persona realizada. El conocimiento ha comprendido que él es conocimiento; eso es todo lo que ha acontecido. Yo no soy el cuerpo, yo no soy las palabras; cuando el conocimiento reconoce esto, a eso se le llama Auto-realización.

Int: El conocimiento que Maharaj está dando es para *jñanis*. ¿Qué le acontece al hombre más simple que no es capaz de comprender esto?

Mah: *Bhajans* y meditación. Con la meditación, el conocimiento que es inmaduro crecerá gradualmente en madurez.

Int: Hace un millar de años las gentes eran primitivas. Ellos no podían haber comprendido esto. Esto es solo para mentes desarrolladas.

Mah: Primitivos o civilizados, las gentes pueden comprender esto. Incluso en aquellos días debe haber habido algunos en quienes apareció este conocimiento y ellos comprendieron instintivamente.

Este conocimiento no es nuevo; ha existido siempre. Las gentes llegan a saber instintivamente.

Int: ¿Por qué la India parece ser la cuna de este conocimiento? Ningún otro país parece tener este conocimiento.

Mah: Eso no es así. Esta manifestación es la expresión de lo Absoluto, y la manifestación puede tomar diferentes formas en diferentes países. Dónde toma tal o cual tipo de expresión, carece de importancia; básicamente todo es la manifestación de lo Absoluto. No hay ninguna causa y efecto, ninguna razón por la que una cosa deba estar en un lugar y alguna otra en otro. Lo que ha de ser descubierto es lo que uno es, por uno mismo.

Int: ¿Puede el gurú dar un empujón hacia ese conocimiento?

Mah: Usted piensa que usted es un individuo y que el gurú es otro individuo, pero no es así. gurú es el conocedor de esta consciencia, la cual es pasajera.

Comprenda esta curiosa situación: mientras estoy hablándole a usted hay un dolor insoportable en el cuerpo.

Yo he comprendido firmemente que no hay individuos separados unos de otros, ni ningún conocimiento separado como conocimiento mundanal y conocimiento espiritual. No hay ningún gurú ni ningún discípulo, no hay ningún Dios ni ningún devoto. No hay opuestos —son solo una dualidad polarizada; no dos partes separadas, sino dos partes del mismo uno. Yo estoy convencido de eso y, sin embargo, estoy hablándole. Usted lo acepta como conocimiento, y yo lo doy como conocimiento. Comprenda este pintoresco factor.

Las charlas emanan espontáneamente de mí; antes de la emanación de las palabras no hay ningún significado fabricado dentro. La mente no juega ninguna baza. Es espontaneidad directa.

Int: ¿Cuál es la definición de la consciencia como la usa Maharaj?

Mah: La consciencia, como se usa aquí, es esta sensación de estar vivo, de estar presente, el sentido de existencia. Es el amor de ser, que es la fuente y causa de todos los deseos.

13 de Diciembre de 1980

Maharaj: Lo Absoluto es unicidad, por Sí mismo, pero se expresa en multitud de maneras y formas. Como Absoluto, yo no tengo ninguna experiencia de mí mismo. La devoción sin otro es devoción al Sí mismo, donde no hay ninguna dualidad. Una vez que viene la dualidad, la devoción se divide entre sujeto y objeto. Antes del nacimiento nosotros no éramos conscientes de nosotros mismos; solo cuando fue introducido un elemento extraño, el nacimiento, devinimos conscientes de nosotros mismos.

Comprender esto es despertar, y para eso no hay ningún camino ni técnica. Esto es tan sutil que yo querría hablar más sobre ello, pero es físicamente imposible para mí hablar más de unas pocas palabras.

Lo que yo digo abiertamente, otros no lo harán. La amplitud de la receptividad que tiene cada uno depende de su propia suerte. Comprendan también que lo que ustedes escuchan de mí no pueden utilizarlo. Todo lo que ustedes escuchan operará espontáneamente como ello quiera.

Int: Sentarse aquí y escuchar a Maharaj es puro gozo. Aunque parezca estar en la dualidad, toca algo profundo dentro.

Mah: Mientras haya ese sentido de dualidad en usted, lo que escucha no puede alcanzar el blanco.

Comprenda lo que estoy diciendo. La consciencia aparece espontáneamente. Una vez que soy consciente de mí mismo, sé que yo existo, y amo esta eseidad; yo no quiero que esta eseidad se vaya de mí, y esto es lo que me hace afanarme todo el día hasta que el sueño me vence, a fin de mantener satisfecho este amor de ser.

Entonces el gurú me dice cómo son las cosas de verdad, que esta consciencia que amo tanto es solo una ilusión. Que ella es la causa básica de toda infelicidad y que mi

verdadero estado es antes de que esta consciencia apareciera. Que eso es más allá de todos los conceptos y que todo nombre dado es un concepto.

Compréndalo completamente, intuitivamente, más allá de las palabras, pero comprenda también que esa comprensión no puede ser de ninguna utilidad para usted, debido a que está en el nivel de la consciencia, y la consciencia es ilusoria.

Lo que se está registrando y transcribiendo aquí será de un valor inimaginable en el curso del tiempo, cuando la base de la comprensión se ensanche y las gentes quieran saber cómo son las cosas de verdad. En ese tiempo, cuando se exponga esto a una escala más vasta, habrá estupefacción. Estas palabras serán pocas, pero aquellos que en un cierto tiempo hayan estado orgullosos de sus propios logros, cuando escuchen estas pocas palabras, su propio conocimiento se evaporará tan repentinamente que se llenarán de pasmo.

Int: Yo no comprendo la manera en que la palabra consciencia se usa aquí. Yo pensaba que la consciencia era la consciencia pura, la realidad última.

Mah: Esta consciencia, que depende del cuerpo de alimento que ha nacido, está sujeta al tiempo. Eso que es antes de la consciencia es lo Absoluto, y cuando la consciencia es sin una forma y no es consciente de sí misma, es lo Absoluto. Nosotros no somos nada sino esta consciencia.

Usted viene aquí y yo le hablo, pero no estoy interesado en si usted viene o se va. Yo soy totalmente independiente. Yo, como lo Absoluto, no necesito la consciencia. La independencia total es meramente entender y comprender. Mi dependencia aparente es de esta consciencia que dice «yo soy». Ella es esta consciencia que me permite percibirle a usted. Este concepto yo no lo tenía, pero incluso entonces yo existía. Yo era antes de que esta consciencia apareciera.

Todo lo que usted quiere, desea o adora, solo pueden ser conceptos. ¿Ha escuchado usted lo que es existencia conceptual y lo que es existencia antes de los conceptos? Muchas gentes han venido aquí puramente por propósitos espirituales, y han profesado un gran amor por mí. Posteriormente alguna buena fortuna les ha acontecido y han prosperado, y en su prosperidad ya no tienen tiempo de venir aquí. ¿Todo

aquel amor de antes, dónde está? Así es la región de *maya*. Una persona viene aquí con la sincera intención de la búsqueda espiritual, entonces esta *maya* le enseña un bocadito de tentación y entonces se va.

Esta *maya* no opera independientemente —nosotros somos pareja. ¿Se atreverá él a divorciarse de esta *maya*? No, él aceptará a esa *maya*. Ese ego (ese yo soy fulano) es muy difícil desecharlo, pero el ego no puede tocar al que comprende realmente lo que yo digo.

Usted continuará viniendo aquí mientras los conceptos permanezcan; una vez que vaya más allá de los conceptos, ya no habrá ninguna necesidad de venir aquí.

¿Desde cuándo, y debido a qué es lo que usted piensa que usted es?

23 de Diciembre de 1980

Interlocutor: Cuando uno observa un problema, cualquier problema de la mente humana, si uno observa muy fuerte y muy puro, el problema se disuelve y hay solo observación. ¿Qué es esa observación, quién es esa observación, cuál es la esencia de esa observación? ¿Cómo ir más allá?

Maharaj: Ésta es una manera de comprender tradicional. Es una actitud tradicional de observación del mundo, nada más allá de eso. Solo una actitud, eso es todo. ¿Cuándo comenzó este proceso de observación? Comenzó con la llegada del estado de vigilia, de sueño profundo, y el conocimiento «yo soy», todo en un paquete único «yo soy». Esto es conocido como nacimiento. Con el supuesto nacimiento ha venido esta tríada, y con su llegada comenzó la observación. Ella tiene lugar todo el día. El momento en que aparece la «yosoidad», se usa para experimentar, observar, etc.

Antes de que aconteciera este nacimiento, ¿dónde estaba esa «yosoidad»? Ella no estaba aquí.

Int: Prosiguiendo aún, uno está en observación, uno está sólo observando, ¿hay alguna otra cuestión entonces? ¿Cuál debería ser la cuestión?

Mah: ¿Cuándo ocurre la observación, y la observación de qué? Usted ha acumulado un profundo vocabulario, pero darse cuenta de usted mismo aún no ha acontecido.

Int: Vea usted, eso es lo que estaba observando. ¿Cómo investigar eso?

Mah: Usted sabe que usted es. Debido a que sabe que usted es, todo está aconteciendo. Conozca ese conocimiento «yo soy». Cuando comprende lo que es esa «yosoidad», entonces se rompe el cascarón del misterio.

Int: ¿Cuál es el procedimiento para llegar a eso?

Mah: Vaya a la fuente de la que ha surgido esta pregunta. Esa fuente resolverá esta pregunta.

Int: ¿Hay alguna investigación en eso?

Mah: ¡Oh sí! Si alguien, algún principio, quiere hacer la pregunta no debe abrazar el cuerpo como sí mismo. Haga la pregunta desde el punto de vista de que usted es solo el conocimiento «yo soy».

Int: Uno hace la pregunta debido a que uno no sabe.

Mah: Sí, pero la ignorancia primaria es sobre nuestra «yosoidad». Nosotros la hemos tomado como lo Último, eso es ignorancia. Nosotros suponemos que esta consciencia es lo eterno, lo Último; ése es el error. Este principio «yo soy» está aquí, siempre que el estado de vigilia y de sueño profundo estén aquí. Yo no soy el estado de vigilia, yo no soy el sueño profundo —por consiguiente yo, lo Absoluto, no soy ese «yo soy». Ponga a un lado esta tríada; ¿qué es usted?

Int: Ello vuelve de nuevo a la pregunta «¿Quién soy yo?».

Mah: Comprenda claramente. Cuando usted pone a un lado el instrumento mismo de preguntar, ¿dónde está la pregunta?

Int: Si uno no pregunta...

Mah: ¿Qué uno? Usted ha eliminado ese «uno».

Int: Yo no sé. ¿Cómo puede uno responder?

Mah: ¿Qué preguntas puede tener usted sin esta tríada? Supongamos que usted tiene cincuenta años de edad. Usted ha tenido la asociación de esa tríada durante cincuenta años; retroceda ahora, cinco años antes (de estos cincuenta años) ¿cuál era su experiencia? ¿Cómo era usted?

Int: Yo no sé.

Mah: Eso es correcto. Era un estado no-conocedor. En ese estado de no-conocedor, repentinamente ha aparecido la cognitividad. Ella ha creado toda esta fechoría. ¿Desde cuándo es usted y cuánto continuará usted siendo?

Int: Bien, yo diría, desde que yo he estado experimentando y mientras yo esté experimentando.

Mah: Correcto. Ahora, sin la experiencia de la «yosoidad», hable algo sobre eso.

Int: No puedo.

Mah: La asociación con esta triada, con este paquete de zozobra, ¿a qué se debe?

Por ejemplo, un edificio está en llamas, y se dice que se debe a un cortocircuito en la electricidad. La llegada de esta triada, ¿a qué cortocircuito se debe? Hubo una fricción.

Cuando uno presiona aquí, en el encendedor de cigarrillos, la llama está aquí; debido a la fricción o al cortocircuito, los tres estados están en llamas.

Int: ¿Y la llama es?

Mah: «Yo soy».

Int: Yo he nacido en esto.

Mah: Debido a esa triada usted está experimentando la vida y haciendo espiritualidad también.

Int: Finalmente, si pongo a un lado esta triada, no hay ninguna pregunta, ni quién soy yo ni qué soy yo; solo puede haber silencio.

Mah: El silencio o la paz se relacionan con el caos o la turbulencia.

Int: Ello no tiene nada que ver con la paz y la turbulencia. Quiero decir, que si uno se sienta tranquilo en su Sí mismo, dejando a un lado estos tres estados, sabiendo que yo no me conozco a mí mismo, uno solo puede estar silente.

Mah: Lo que dice es imposible. La cognitividad estará aquí, siempre que el estado de vigilia y de sueño profundo estén aquí. Si ellos no estuvieran disponibles, usted no habría estado aquí en esta forma.

Si hubiera tenido la capacidad de saber antes del nacimiento que usted iba a nacer, no habría aceptado saltar a este pozo del nacimiento.

24 de Diciembre de 1980

Maharaj: Hay una gran diferencia en mi estado presente; antaño, cuando escuchaba *bhajans*, era consciente de las palabras y del significado más profundo de las palabras, y estaba totalmente implicado en los *bhajans*. Ahora, mi consciencia solo reacciona en la medida en que hay consciencia de que los *bhajans* están teniendo lugar, pero no hay ninguna implicación.

Yo ya no estoy preocupado en nada que tenga que ver con «mí mismo» o «mío». Este sentido de «mí mismo» y «mío» es tan fuerte que puede haber guerras nada más que por un pequeño pedazo de tela sin ningún valor intrínseco, debido simplemente a la identificación de «mío».

Esta consciencia no es nada sino energía. Cuando la esencia del cuerpo se debilita, la consciencia se debilita, y finalmente desaparece; nada muere.

El alimento es una cosa que mantiene esta energía en buen estado. Yo apenas tomo tratamientos, pero hago masajear mi cuerpo. Este masaje reaviva el calor (que es la energía) en el cuerpo, de manera que la energía en el cuerpo, que tiende a estar laxa y fría, es calentada de nuevo por el masaje.

Lo que ha nacido es los estados de vigilia y sueño y el concepto de tiempo y consciencia. Una vez que esta consciencia es consciente de sí misma, toma algunas cosas como suyas, debido al condicionamiento, y otras como no suyas, y luchará y tratará de proteger aquellas cosas que considera suyas. Cuando la consciencia comprende su poder potencial, su universalidad, se pierde el concepto de «mí mismo» y «mío».

Esta consciencia universal es conocida como dios, que es el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, y el omnipresente, todos los atributos. Estos atributos se dan a Dios en la consciencia, no a lo Absoluto. Lo Absoluto es sin atributos.

27 de Diciembre de 1980

Maharaj: El problema es que tener el conocimiento del Sí mismo, sin abandonar la identificación con el cuerpo, es contradictorio. Abandone esta identificación, y todo deviene simple. Yo estoy aquí antes de que algo pueda acontecer. Si a alguien se le pregunta si sabe cuándo vino a la existencia el cielo, dirá que no sabe. No sabe debido a que considera su presencia solo como un fenómeno cuando el cuerpo está aquí.

Que el cielo no estaba aquí, yo lo sé; ¿y quién es éste? Es el que es antes de todo. Mi verdadera naturaleza no está circunscrita por el concepto tiempo y espacio.

Cuando usted escucha esto, se siente inmediatamente confundido y dice, «En ese caso, ¿cómo puedo llevar a cabo mis ocupaciones normales?» Comprenda su verdadera naturaleza, y entonces haga cualquier suma de ocupaciones que quiera.

Yo digo todo esto con gran sinceridad y énfasis. Las gentes lo escuchan, pero no abandonan la identificación con el cuerpo. Se aferran a él con gran determinación.

La afirmación de que usted existía antes de que el cielo existiera, no será aceptable para usted.

Un niño puede estar jugando con la moneda más pequeña, y si se la quitan se agitará mucho. Usted acepta su identificación con la misma determinación, con la misma ansiedad, a pesar del conocimiento que se le está dando. Incluso si usted da al niño un juguete hecho de oro, lo rechazará debido a que tiene su corazón puesto en esa pequeña moneda. Aunque yo le doy a usted este conocimiento, que no tiene precio, no será aceptable. Yo no soy el sonido que viene primero para denotar la presencia; yo no soy ni la presencia ni el sonido que denota la presencia. Vea uno lo que vea o perciba uno lo que perciba, ese uno debe ser antes de lo que se ve o se percibe. Es simple.

Cuando este conocimiento del Sí mismo se hace cada vez más firme, nosotros ya no somos atraídos hacia esas cosas que anteriormente nos habían atraído tanto. Usted me ve hablando, aparentemente cómodo, pero hay sufrimiento continuo; particularmente entre las dos y las cuatro de la tarde, la existencia de esta consciencia misma deviene insoportable. Esto no es la experiencia de algún otro —yo mismo la experimento.

Lo que se está registrando ahora, cuando se escriba y se ponga en forma de libro, y alguien lo lea, ¿qué hará con ello? Dirá que no puede imaginar a alguien que haya vivido que pudiera decir esto. El hecho ahora es que he alcanzado un estado donde se requiere que alguien tenga buena fortuna para tener un vislumbre de ese principio. Las palabras son muy profundas, hay un significado muy profundo detrás de ellas. Ahora solo gentes afortunadas escucharán mis charlas.

Yo le digo repetidamente que no hay nada salvo esta consciencia, el conocimiento «yo soy» —si siente que quiere adorar a algo, adore a eso. Yo estoy dando bendiciones. ¿Qué significa bendiciones? Que estoy dando confianza y coraje.

28 de Diciembre de 1980

Maharaj: ¿Puede alguno de sus conceptos abarcar lo total, lo Último? ¿Ha comprendido usted que el conocimiento mismo es ignorancia? Si fuera real, habría estado aquí eternamente —no habría tenido un comienzo y un fin.

Ahora se siente la experiencia «yo soy», antaño esa experiencia no era. Cuando ella no era, no se necesitaba ninguna prueba; pero una vez que ella es, se necesitan montones de pruebas.

¿Cómo se despertó usted por la mañana? ¿Por qué se despertó? No es la mente la que sabe —alguien sabe debido a la mente. Ahora mi mano se ha levantado, ¿quién lo sabe? El que ha levantado mi mano sabe que se ha levantado. Usted es antes de la mente; debido a que usted es, la mente está funcionando.

¿Cuándo se despertará usted? Debido a que usted es, usted se despierta.

Con los conceptos de otros, ha construido tantas cosas alrededor, que usted está perdido. «Usted» está decorado y embellecido con los conceptos de otros. Antes de recibir algo escuchado de afuera, ¿tiene alguien alguna información sobre sí mismo?

El propósito del *Satgurú* es indicarle lo que usted es antes de la construcción de todos esos conceptos de otros. Su presente almacén espiritual está atestado de las palabras de otros —demuela esos conceptos. *Satgurú* significa el estado eterno que nunca será cambiado: lo que usted es. Usted es ese Absoluto inmutable, eterno, incambiable. El *Satgurú* le dice que se deshaga de todos estos muros construidos alrededor de usted por los dichos y conceptos de otros.

Usted no tiene ninguna forma, ningún modelo. Los nombres y formas que ve son solo su consciencia —el Sí mismo es sin color, pero es capaz de juzgar colores, etc.

El que es dirigido por un *Satgurú* ya no tiene nacimiento. Su *sadhana* ha terminado, usted ha alcanzado este sitio.

A usted, que busca el Sí mismo, yo le explico este tipo de conocimiento, le llevo a un estado donde no hay ningún hambre, ningún deseo.

Cuando tiene conocimiento, usted ve el «yo» como omnipenetrante, mientras la consciencia está aquí; pero el presenciador de la consciencia no tiene ningún «yo soy», eso es su verdadera naturaleza eterna.

Abandonar el cuerpo es una gran fiesta para mí.

29 de Diciembre de 1980

Maharaj: Sentarse en meditación ayuda a la consciencia a florecer. Causa una comprensión más profunda y cambios espontáneos en el comportamiento. Estos cambios se llevan a cabo en la consciencia misma, no en la seudopersonalidad. Los cambios forzados están en el nivel de la mente. Los cambios mentales e intelectuales son totalmente innaturales y diferentes de los que tienen lugar en el principio nacimiento. Éstos tienen lugar naturalmente, automáticamente, por sí mismos, debido a la meditación.

La mayoría de las gentes ven el árbol del conocimiento y lo admiran, pero lo que hay que comprender es su fuente —la semilla, la fuerza latente de la que brota. Muchas gentes hablan sobre ella, pero sólo intelectualmente; yo hablo sobre ella por conocimiento directo.

Una pequeña mota de consciencia, que es como una semilla, tiene todos los mundos contenidos en ella. La estructura física es necesaria para que ella se manifieste.

Todas las ambiciones, esperanzas y deseos están conectados con una identidad, y mientras hay una identidad, ninguna verdad puede ser comprendida.

Interlocutor: ¿Hay algún destino para la manifestación total o los fenómenos como un todo?

Mah: Como no hay ninguna identidad, ¿a dónde irá? El combustible es el destino de la llama; así también, el cuerpo de esencia de alimento es el destino de la consciencia. Solo la consciencia ofrece el destino, y el destino ofrece el sufrimiento. Debido a la identidad errónea, nosotros pensamos en una consciencia personalizada, pero de hecho es vasta y sin límites.

La fuente de la consciencia es antes del tiempo y el espacio. La manifestación necesita el tiempo y el espacio, pero la fuente de la consciencia estaba aquí antes de que la manifestación tuviera lugar. La manifestación tiene cinco elementos, tres *gunas*, y

sobre todo, consciencia, la «yosoidad». ¿Cómo puede ser algo sin mi presencia consciente? Los elementos no pueden existir sin mí —yo no hago nada, yo no creo nada— ellos acontecen debido a mi presencia consciente. Mi presencia está por todas partes, y digo esto con convicción.

Algunos pueden leer estas palabras, otros pueden haber escuchado estas palabras, otros pueden escuchar las grabaciones magnetofónicas, otros pueden querer escuchar, pero serán llevados tan lejos de las cintas, debido a las circunstancias, que eso no será posible. Hay millones de variedades de formas en la manifestación total, pero la fuente de todo es la consciencia. ¿Qué es esta consciencia? ¿Piensa alguien en estos términos?

En sueños uno ve lunas, estrellas, etc., pero la identidad no está ahí. La consciencia tiene que ser comprendida durante el estado de vigilia. Las gentes vienen y se van, las visiones vienen y se van, los elementos vienen y se van, pero yo permanezco. Yo soy consciente de mi consciencia, y solo entonces la totalidad del espectáculo está aquí.

Suponga que una persona muy importante va a venir de visita dentro de dos meses. Se decoran las casas, se levantan las tribunas, se adornan las calles, hay mucho movimiento. ¿Por qué? Todo se debe a esa persona muy importante.

Algunas gentes ayunan durante un mes, y llevan a cabo en sí mismos un montón de penitencias, pero esperan recibir más de lo que dan.

Las gentes miran por todas partes excepto a la fuente. Excluya esta energía del nacimiento y vea si algo puede ser hecho por alguien. Nosotros limitamos esta energía sin límites al simple fenómeno que es un cuerpo. Examine atentamente las palabras: si mi presencia consciente no está aquí, ¿qué seré yo? Yo saboreo las palabras que brotan espontáneamente y observo cuán verdaderas e incondicionales son.

Un criminal anda suelto; ha cometido muchos crímenes y la policía internacional está tras él, pero es incapaz de cogerle. De la misma manera, las escrituras tradicionales no son capaces de localizar o encontrar lo Absoluto. Es más allá del alcance de los *Vedas*, los *Puranas*, etc., debido a que es no conceptual. Este criminal está muy

orgullosa de escapar a todos los esfuerzos de la fuerza policial; es tan atrevido que se sienta donde se discuten los planes para atraparlo, y por consiguiente, no puede ser atrapado.

Todo el mundo tiene que morir; así pues, muera como su verdadera naturaleza. ¿Por qué morir como un cuerpo? No olvide nunca su verdadera naturaleza. Ella puede no ser aceptable para muchos, pero es un hecho. Si debe tener una ambición, tenga la más alta, de manera que al menos al morir, usted sea lo Absoluto. Decida eso ahora, firmemente, con certeza y convicción.

Un tigre viene hacia usted: usted sabe que cuando le ataque, la muerte es segura. Así pues, ¿por qué morir como un cobarde? Atáquele y quizás salga huyendo. ¡Pero si el tigre está sólo de paso, no le ataque innecesariamente! Sólo cuando sea absolutamente necesario, salte sobre él.

Dios es grande y *maya* es vasta, ¿pero qué es usted finalmente? Las modificaciones mentales le apartan del Sí mismo. Nadie quiere investigar en el Sí mismo profunda y completamente; todos investigan en un nivel superficial.

Int: Mi mente no está tranquila, va de acá para allá.

Mah: Con todas estas correrías usted estará entretenido, pero no obtendrá conocimiento. Todo esto es entretenimiento espiritual, debido a que el hecho verdadero es que lo que usted es, usted lo es, sin modificaciones.

Int: Los deseos están aquí; continuarán pidiendo.

Mah: Finalmente, ¿qué es usted?

Int: Yo no soy nada; la mente, etc., continúa funcionando.

Mah: ¿Entonces por qué está aprendiendo todo esto?

Int: Para servir a las gentes.

Mah: Muchas grandes gentes han rendido muchos grandes servicios, ¿pero dónde están ahora?

Int: Muchas olas vienen y se van. Yo quiero pasar mi tiempo sin tener ningún deseo y sirviendo a los demás.

Mah: Haga lo que quiera. La lluvia cae y rinde servicio a los seres. Ella no sufre mientras rinde servicio. Todos los seres que acontecen son sustentados debido a la lluvia, ¿son ellos felices?

Int: Todos están sufriendo. Yo tampoco tengo paz. ¿Cómo nos ve Maharaj?

Mah: Yo veo a todos como yo soy. Este ser es la combinación de los padres. Todos están atestados de conceptos, gozan con ellos.

Int: Cuando soy uno con la música, etc., todo es gozo; pero cuando estoy en conflicto, todo es miseria. A veces me siento irritado. ¿Por qué?

Mah: La mente y el cuerpo, y sus acciones y reacciones, no son mi tema. Yo no trato estos problemas. Hay numerosas otras gentes que pueden tratar tales problemas.

Int: Pero casi todas las gentes están del lado del cuerpo-mente. Uno entre un millón está abierto a usted.

Mah: Pregunte sobre usted mismo, no se preocupe por los demás.

Int: Por una parte, me siento atraído hacia el silencio; y sin embargo, siento que millones sufren y los sabios no hacen nada por ellos.

Mah: Debido a que su sufrimiento es ilusorio.

Int: Yo sé que hay cuatro estados, vigilia, sueño, sueño profundo, y un estado más allá de los tres. Yo puedo comprender intelectualmente, pero el sufrimiento está todavía aquí.

Mah: Deshágase de los cuatro estados, y libre también a las gentes de su sufrimiento. Deje que el mundo ilusorio cuide de sí mismo; usted debe encontrar quién es usted.

Int: Yo quiero practicar la naturopatía y enseñar a otros, y aprender yo mismo sabiduría.

Mah: Desarrollando estos conceptos, no saldrá nunca de ellos. Primero comprenda lo que es circunstancial y lo que es real. Usted es el producto de los conceptos de sus padres, ¿no es así?

Int: Sí, a un nivel conceptual.

Mah: La mente y todos los conceptos se deben a su concepto primario «yo soy». Sus padres y usted son conceptos simultáneos. Ahora, sin tratar de experimentar, ¿qué experiencia está teniendo usted?

Int: Yo soy.

Mah: ¿No es ello un concepto? Hay conceptos formados de conceptos, es un vasto mundo de conceptos.

Int: Yo querría estar libre de ellos.

Mah: De esto tiene que darse cuenta uno mismo; no puede decirse con palabras. ¿Quién se está dando cuenta directamente? ¿Cuándo acontecí ser? Yo debo saberlo por mí mismo, de primera mano, no por otros.

Usted es, usted sabe que usted es —esto es el gran Señor, la efulgencia explosiva, repentina. Abandónese a ella, y sabrá todo. Ella es sin forma ni nombre. Ha de morarse en ella con convicción firme.

Usted no podría ver y juzgar la cualidad luz si usted mismo no fuera luz. Usted es ese conocimiento sutil; y si eso está aquí, solo entonces todo lo demás es posible.

31 de Diciembre de 1980

Interlocutor: Cuando se deviene uno con la consciencia de todos hay un drenaje emocional, debido a que uno siente su sufrimiento y todo. ¿Es ese un buen estado en el que estar?

Maharaj: Es una de las etapas preliminares, pero es excelente. Hay todavía separatividad pero gradualmente ella madurará en completa unidad.

Int: Yo no siento ya ningún deseo de esforzarme por nada en el mundo.

Mah: No hay nada malo en eso. Su hambre y sed de felicidad o de gozo está absolutamente satisfecha, y por consiguiente, usted deja de ir detrás de las cosas.

Int: ¿Queda todavía alguna individualidad para continuar los deberes de uno?

Mah: Esa individualidad no crea ningún tipo de descontento o miedo. Acontece así que no hay ninguna memoria de ese «yo» individual; ello continúa actuando por su propia energía. Hay una memoria de que esto es la manifestación total, pero ninguna memoria de un individuo actuando.

Int: Siento que yo soy uno con la consciencia, pero fluctúa.

Mah: Usted todavía no está estabilizado en la consciencia; solo está teniendo algunos vislumbres. Ser uno con la consciencia es ir más allá de estos estados de vigilia y sueño. Usted conoce el cielo, usted conoce el espacio, ¿pero puede usted devenir uno con el espacio? Aún no, ello no es posible. Cuando deviene uno con la consciencia, usted deviene uno con el espacio.

Int: ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarme a crecer, a progresar?

Mah: La consciencia no experimenta ningún progreso. Ni siquiera el espacio puede tener ningún progreso y el espacio es el número tres.

Uno es lo Absoluto, dos es la consciencia, tres es el espacio. Donde no había ningún conocimiento de «yo soy», eso es el número uno; después hay el sentido «yo soy», eso es el número dos; después hay espacio —el número tres. Pasar el examen de las *Upanishads*, ¿le da a usted el conocimiento del Sí mismo?

Int: No. Sin embargo hace algo.

Mah: En mi caso, todo es espontáneo —eso es mi *dharma*. Si las gentes de conocimiento vienen y me dicen que soy un necio, yo diré, «Esta necesidad es mi riqueza, mi libertad. Esa cognitividad que ha venido a mí, eso mismo es necesidad».

Usted es una mujer muy gentil; si alguien viene y la ofende, pensando que usted es un hombre, usted se encolerizará mucho por esta equivocación. Identificarse con algo, «yo soy esto», es ofender a su naturaleza.

Int: ¿Cómo perder esta identificación con el cuerpo?

Mah: Aumente la convicción de que usted es la consciencia sin forma. Desarrolle su firme convicción de que usted es la manifestación total, la consciencia universal. No hay nadie que pueda tener el conocimiento de la Verdad, lo Eterno. Ello es el verdadero estado eterno de uno, pero no es un estado cognoscible —usted no puede conocer-Lo. El supuesto conocimiento es sin límites y pleno en el estado de atributos, «yo soy».

En este cuerpo está el conocimiento «yo soy». Cuando el cuerpo muera, solo el conocimiento «yo soy» desaparecerá —lo que queda es lo Absoluto.

1 de Enero de 1981

Interlocutor: ¿Existe sin mí el universo?

Mah: Cuando no tenía la consciencia, ¿estaba usted interesado en el mundo? El mundo existirá mientras la consciencia esté aquí.

No se enrede en demasiadas preguntas y respuestas. Haga meditación, de manera que el conocimiento devenga uno con el conocimiento. Entonces todas las respuestas brotarán espontáneamente. Le he dado la llave. El mío es el estado donde no hay miedos, ni deseos, ni ambiciones.

Int: ¿Con la meditación, alcanzaré ese estado?

Mah: Usted debe meditar, pero no hay nada que alcanzar —usted *es* ese estado.

Int: Cuando uno es muy activo en el mundo es muy fácil identificarse con el cuerpo.

Mah: No se debe a las actividades que usted se identifica con el cuerpo; se debe a la identificación con el cuerpo por lo que se buscan las actividades.

Int: Es más fácil no estar identificado si uno no está enredado en actividades.

Mah: Eso es un concepto. En usted no puede haber ningún cambio; es una pre-sunción suya que habrá algún cambio en usted. Usted está hablándome desde el punto de vista de la identificación con el cuerpo.

Uno está tratando de obtener algo —un objeto espiritual. Olvide eso. Vea meramente qué es eso con lo que usted se identifica, el cuerpo. Encuentre la fuente del cuerpo. Cuando comprenda eso, ya no habrá necesidad de ninguna búsqueda espiritual.

Int: No hay ninguna oportunidad de encontrar, debido a que uno tiene que hacer su trabajo.

Mah: Los dos no están conectados. Usted puede encontrar esto incluso en el fragor de la batalla. ¿Cómo surgió este cuerpo, cuál es la fuente?

Si se le pide que abandone esto o aquello en sus actividades diarias, eso no es verdadero. Olvídense de abandonar nada —haga todas sus ocupaciones normales lo mejor que pueda, pero todo eso solo puede tener lugar mientras la consciencia está aquí. Guarde solo en la mente no hacer daño a otros.

Los *haga* y *no haga* se dan a fin de que los asuntos del mundo discurran mansamente.

Todo lo que se le ha dicho o ha leído no le llevará a ninguna parte. Encuentre primero, ¿qué es eso, debido a lo cual, yo sé que existo? —eso es la consciencia. El universo entero se basa en el concepto «yo soy». Es ilusorio, imaginario, no hay ninguna sustancia en él.

2 de Enero de 1981

Interlocutor: Parece que estoy cada vez más ocupado, y ya no tengo mucho tiempo para la meditación. Quiero instrucción de Maharaj sobre cómo llegar a la autorealización.

Maharaj: Prosiga su trabajo en el mundo, pero su trabajo sólo puede tener lugar si usted está aquí —el sentido de ser debe estar aquí. Eso es suficiente.

Int: ¿Es necesario para mí que me acuerde constantemente de eso, de ser consciente de eso?

Mah: ¿Quién puede ser consciente de la consciencia si no es la consciencia misma? ¿Hay alguna otra entidad? Ella está aquí, la consciencia es siempre consciente de sí misma. El problema es que la consciencia se ha identificado con el cuerpo. No haga nada excepto esto: ¡no identifique la consciencia con un cuerpo!

Hacer algo o no hacer nada, ¿hay algún cambio en la consciencia? No hay necesidad de ninguna *sadhana* excepto ser consciente del hecho de que es solo en esta consciencia donde todo tiene lugar.

Relativamente usted es la consciencia y la consciencia no tiene ninguna forma. Usted solo puede *sentir* la consciencia, usted no puede *verla*. Usted lo *sabe*; usted *sabe* que usted es.

¿Quién dirige al cuerpo a hacer lo que hace? Solo puede ser la consciencia, no hay ninguna entidad. La consciencia hace todo lo que ha de hacerse por medio de los diferentes cuerpos. Usted es esa consciencia y el amor que la consciencia tiene por sí misma.

Int: Entonces no hay realmente nada en particular que uno pueda hacer para darse cuenta de esto, y uno no puede tratar de hacer nada. Ello es. Esa es la manera en que ello es, y eso es todo.

Mah: Sí. Sólo comprenda. Sea su Sí mismo.

Int: ¿Debe uno tener fe en el Sí mismo?

Mah: Una vez que usted es su Sí mismo, ¿dónde está la cuestión de la fe? Sea su Sí mismo. La operación es llevada a un punto de detención. Cuando usted es eso, todo ha terminado —el círculo está cerrado, usted es su Sí mismo.

Esa autorealización es dios, el Sí mismo es dios. La religión enseña que un Dios está hecho en la forma de un cuerpo, debido a que las gentes se identifican con un cuerpo; la imagen de Dios se hace también en la forma de un cuerpo. Lo que le estoy enseñando es que usted es el dios; morar en el Sí mismo es divino. Ahora usted comprende a Krishna, a Cristo, a Buddha, o a un profeta como un dios, pero, como personalidades, ellos no son dioses. Dios significa la consciencia «yo soy» —no tiene ninguna forma, ningún nombre. Debido a que Cristo, Buddha, o Krishna se dieron cuenta de sí mismos, de su consciencia, devinieron divinos. Para que las gentes comprendan, se les señala como dioses, pero Dios no puede ser nombrado, no puede ser condicionado dentro de un cuerpo. Morar en el Sí mismo, estabilizarse en el Sí mismo, eso es dios. Mi gurú me parió en divinidad.

Int: A pesar del aparente sufrimiento que una persona pueda tener, ¿ocurre alguna vez que lo que dice Maharaj no sea verdadero, que no sea un hecho? Quiero decir, ¿uno es siempre el Sí mismo, ya sea o no consciente de ello?

Mah: Ahora un poco más alto. La consciencia está aquí, pero no es meramente consciencia sino un principio que conoce a la consciencia. Ese principio, junto con la consciencia, está aquí.

Cristo existió como una persona hace dos mil años; antes de eso, ¿existía usted o no?

Int: Debo haber existido.

Mah: Usted existía antes de Cristo también —eso, tiene usted que comprenderlo. El que presencia la consciencia sabe que la consciencia no estaba aquí.

Int: Esa presenciación de la consciencia, no es como el tipo normal de experiencia que tenemos, ¿no es así?

Mah: Experimentar está aquí debido a la aparición de la consciencia. Si la consciencia no está aquí, no hay ninguna experiencia.

Int: Pero Maharaj está diciendo que hay algo antes de la consciencia que puede ser experimentado.

Mah: No. No es experimentado. Ese principio conoce o presencia a la consciencia; si la consciencia no está aquí, la presenciación tampoco. Usted no puede conocerlo conceptualmente, usted solo tiene que devenir Eso.

El Último principio está aquí. La consciencia, en la forma de un Cristo, o de un Krishna, vino; las personalidades estuvieron aquí, y fueron identificados como dioses debido a que se estabilizaron en su consciencia. Debido sólo a ese principio Último, la consciencia ha aparecido. Cuando esta consciencia no estaba aquí, ¿dónde estaba Cristo o dónde estaba Krishna? Eran sólo lo Absoluto.

Antes de que la manifestación pueda tener lugar, debe haber algo que se ha manifestado a sí mismo: eso es lo Absoluto.

Int: Puedo comprender que lo que Maharaj dice tiene que ser así, ¿pero cómo sabe Maharaj eso?

Mah: Que usted es y que el mundo existe, ¿cómo lo supo usted? ¿Alguien tuvo que decírselo? Aunque usted fuera el único hombre en la tierra, aún así sabría eso.

Int: Simplemente lo sé.

Mah: Usted lo sabe espontáneamente; todo es así. No puede haber nunca una comprensión de esto mientras usted esté pensando en términos de una entidad, inte-

lectualmente. De hecho, la verdad es como una mota, todo está contenido en esa mota de consciencia.

Yo sé cuál era la situación antes de que Cristo o el Buddha, etc., adquirieran el cuerpo. Cualquiera que sea la forma y la consciencia dentro, eso está sujeto al tiempo. Yo soy sin tiempo.

Int: Jesús dijo, «Antes de que Abraham fuera, yo soy». Abraham era el padre de la raza judía.

Mah: ¡Ahhh, eso es! Yo sé Eso.

5 de Enero de 1981

Interlocutor: Aunque el cuerpo individual tiene un plazo de tiempo limitado, la consciencia es, en otro sentido, ilimitada, pues los cuerpos son infinitos en número y siempre están cambiando; ¿correcto?

Maharaj: Eso es correcto. La consciencia es el material de la creación.

Int: Cuando uno está completamente inmerso en la consciencia, hasta un punto en que no hay ninguna entidad separada, ¿se sigue de ello que todo, el pasado, el futuro y el presente está presente en eso, que no hay realmente ninguna cosa tal como el tiempo?

Mah: Eso es correcto.

Int: Todo lo que existe es consciencia, y es solo en la consciencia; y aunque el cuerpo humano es diferente de una flor, ¿no es cierto que son solo consciencia? ¿La diferencia está solo en la apariencia, pero es exactamente lo mismo en la substancia?

Mah: Todo es diferente en apariencia. Lo que es lo mismo es la consciencia omnipenetrante. ¿Qué es difícil de comprender? Los cinco elementos, todo lo que uno ve, está hecho de ellos.

Int: ¿Es correcto decir que la consciencia inmanifestada es lo Absoluto, y que lo Absoluto manifestado es la consciencia?

Mah: Haciendo acrobacias intelectuales uno no puede comprender lo Último. Usted está tratando de circunscribir lo que es ilimitado dentro de eso que es limitado, el intelecto.

Yo soy casi iletrado; ¿por qué hay gentes que vienen aquí para verme? ¿Cuál es la posición intelectual de esta señora? Ella es doctorada. ¿Por qué viene aquí? ¿Cuándo le veo a usted, a qué estoy mirando? Miro al principio nacimiento, a ese

punto, el punto que ha nacido. Usted es un producto del material objetivo, de esa gota. ¿Alguien ha creado este cuerpo?

Int: No, ha salido de esa gota.

Mah: ¿Entonces por qué está usted clasificando todos estos acontecimientos? Enfoque su atención en este punto. Todo lo que usted es actualmente es el producto de esa gota nacimiento. Enfoque su atención en eso y todo se le revelará. Si usted, como una entidad, quiere hacer un estudio intelectual de este tema, no venga a verme. Aquí el tema es solo usted; entre en el tubo de pruebas.

¿Por qué se enreda en las ramas y las hojas? ¿Por qué no va a la semilla? Sin la semilla, el árbol no estaría aquí. Encuentre de dónde viene la semilla. A esto es a lo que le estoy llevando de regreso una y otra vez. Todo lo que tengo que sufrir, físicamente o de otra manera, ¿a qué se debe? Ello comienza con el amor de sí mismo, la necesidad de estar presente. Esta consciencia es la causa de todo sufrimiento. Este amor de ser, este amor de sí mismo, este amor de la consciencia, ¿de qué es la naturaleza? Es la naturaleza de la semilla, del esperma. La consciencia estaba latente en eso a lo que se da el nombre de nacimiento. ¿Dónde está el que comprende esto?

Habiendo obtenido el conocimiento espiritual, ¿por qué quiere reducirlo a pluma y papel?

Las gentes oirán lo que digo, pero difícilmente alguien lo pondrá en práctica. Yo no tuve una larga asociación con mi gurú. Mi gurú meramente me dijo, «Usted no es esto, usted es Esto». Eso es todo. Yo lo acepté con tal convicción que el conocimiento ha florecido en lo que ha venido.

De la esencia del alimento viene el sabor «yo soy». Lo Absoluto no tiene ningún sabor, ningún color, ningún modelo. Usted no puede ser presenciado por usted; sólo lo que es otro que usted puede ser presenciado por usted.

6 de Enero de 1981

Interlocutor: ¿Después de la muerte puedo yo ayudar a otras gentes a alcanzar la luz?

Mah: Después de la muerte no recordará que usted es. Usted debe saber lo que la muerte es. Usted está hablando sobre existencia después de esta vida; ¿recuerda alguna vida pasada?

Int: Yo estaba en una isla, ayudando a otras gentes en mi vida pasada.

Mah: ¿Recuerda a sus padres?

Int: No

Mah: ¿Cuál es la prueba de que usted nació allí?

Int: Yo no sé.

Mah: Esto es solo imaginación, una fantasía, un concepto que se le está ocurriendo. Si, en el momento de la muerte la consciencia mantiene un concepto muy fuerte, la consciencia puede crear ese concepto particular. Suponga que en el momento de la muerte la persona imagina que tiene una vida en alguna parte —la consciencia creará una situación similar. El reino de la consciencia no es eterno. La consciencia es un fraude. Todas estas cosas son ilusiones en el reino de la consciencia.

Int: La consciencia es siempre manifestada, ¿no es así?

Mah: La consciencia estará aquí mientras esté disponible una partícula de espacio.

Int: ¿Es útil entrar en reclusión para comprender eso?

Mah: Sí.

Int: ¿Salir de la vida ordinaria?

Mah: No de esa manera. Usted no necesita salir de su vida familiar.

Int: ¿Qué tipo de reclusión?

Mah: Incluso en medio de este gentío, sea solo, more en su propio Sí mismo. Enfoque su atención en su Sí mismo.

Int: ¿Importa si uno no comprende intelectualmente, sino que tiene simplemente devoción?

Mah: Si tiene esa devoción, el conocimiento proliferará de ella. Cuando se dice que debido a la devoción alguien encuentra a dios, no es a una personalidad dios, sino que el devoto mismo proliferará en conocimiento, en profundidad —deviene divino. Ese Dios será mientras el devoto se conozca a sí mismo; cuando el devoto desaparece en nada, el Dios también desaparece en nada. Usted tiene que llegar a la conclusión de que, en el análisis final, su hoja de balance es cero.

Debido a la esencia del alimento digerido en el cuerpo, la «yosoidad» está aquí. Lo que usted es ahora es el producto de este material alimenticio. Si el alimento no está disponible, ¿dónde está usted? ¿Qué hay entonces sobre todo este profundo conocimiento que usted ha acumulado?

No se arrogue ser el hacedor de algo —todo ello está aconteciendo. Si usted no es, ¿cuál es la necesidad de todas las disciplinas, incluyendo dios? Incluso si está plenamente convencido de esto, usted es reducido a nada; sin embargo, en el lecho de muerte, tomará hasta la última gota de medicina para sobrevivir.

Esto es liberación real: saber que usted es nada. Todo su conocimiento, incluido usted mismo, es liquidado —entonces está liberado.

Si piensa que ha hecho alguna gran obra, entonces estará planeando ir al cielo; usted está entonces obsesionado por conceptos, no está liberado. Este conocimiento es adecuado para el que tiene devoción al gurú; sólo esa persona es adecuada para recibir este conocimiento.

Int: Aunque hemos estado escuchando estas charlas durante muchos años, nunca nos sentimos agotados.

Mah: Hay esa fascinación por escuchar esto una y otra vez. Usted no está coleccionando palabras y almacenándolas, está recibiendo el impacto de las palabras y después dejándolas partir.

10 de Enero de 1981

Interlocutor: ¿Funciona la consciencia a través de la mente?

Maharaj: Todo tiene lugar en la consciencia. Yo he abandonado hace mucho tiempo mi identidad independiente; no hay ninguna cuestión de una identidad independiente, todo es una apariencia en la consciencia solo.

Lo mismo que en una pieza de tela el elemento principal es el hilo, así, en toda apariencia, la esencia es la consciencia. Esto debe ser percibido profundamente y esto no puede acontecer mientras hay identificación con el cuerpo. Mientras la identificación esté aquí, usted sólo pensará en beneficiar a esta seudopersonalidad.

Todo el universo está vivo mientras usted tiene esta consciencia; una vez que ella se va de usted, nada es. Comprenda, hay una diferencia entre alguien que habla lo aprendido de los libros y alguien que habla por experiencia.

Un *jñani* se identifica con la consciencia universal y así hay una adaptación perfecta a todas las cosas y a todos los lugares. Sólo está teniendo lugar presenciar. Este aparato psicosomático está aquí tanto para el *jñani* como para el ignorante, pero el ignorante que se identifica con el cuerpo, es feliz o infeliz, según cambia la situación. El *jñani* solo presencia, no está concernido individualmente en lo que acontece.

Yo repito una y otra vez, por favor escuche; comprenda qué es eso debido a lo cual nosotros nos sentimos vivos, comprenda la naturaleza de eso, comprenda el sabor de eso, entonces la identificación con el cuerpo desaparecerá.

Este *Atma prem* (amor de sí mismo), esta eseidad, ha acontecido sin ningún esfuerzo de su parte. ¿Cuál es su naturaleza, su sabor, qué es ello? Usted debe encontrar eso.

Fije su identidad firmemente en esta eseidad, no le dé miembros, imagen o forma; pues una vez que le da forma, la ha limitado.

Comprenda esta energía que está detrás de la manifestación del universo entero.

Usted hace muchas preguntas, busca las respuestas en libros y en palabras, no en la experiencia intuitiva. Esto no es conocimiento. El conocimiento brota de la consciencia sin esfuerzo, por sí solo.

Se han dado multitud de nombres a esta energía que es la fuente de toda manifestación. Las gentes adoran a estos nombres y formas, no adoran a esa eseidad, a esa sustancia, que estos nombres representan. Adore sólo a esa eseidad.

Lo mismo que no hay ninguna separatividad entre dos amigos genuinos, pues un amigo genuino sabe las necesidades del otro sin hablar, le cuida y lo hace espontáneamente, así usted debe desarrollar una amistad igualmente profunda con esa sustancia, no con la actitud de pedir favores, sino como un amigo que busca a un amigo. Sea uno con el conocimiento «yo soy», la fuente de la senciencia, la eseidad misma.

Las gentes piensan y hablan sobre todas las cosas, excepto sobre esta cosa básica de la que yo les he hablado. Están interesados en los milagros científicos, hacen de la ciencia un Dios, están interesados en estas formas que ya son manifiestas. No están interesados en el milagro original, este cuerpo y su fuerza vital.

Nosotros ignoramos este milagro. Si no hay consciencia no hay dios. La existencia y la esencia de Dios son ambos en esta consciencia, y por consiguiente en este cuerpo.

¿Cómo surgieron estos templos e iglesias? Debido a la inspiración de la consciencia dentro del cuerpo. La consciencia es la semilla del *Brahman*, de Dios, de todo; los aconteceres sólo acontecen y se manifiestan cuando la consciencia está aquí, y la consciencia está en el cuerpo.

Nada de lo que digo le beneficiará en este mundo, yo solo le digo lo que usted es. Si está buscando ese tipo de paz que no tiene precio, eso sólo puede ser si se establece en la consciencia con convicción firme. Por convicción entiendo no dudar nunca,

ser firme, inmovible, no vacilar nunca —tenga ese tipo de convicción en su esei-
dad. No piense en nada más, no adore a nada más. *Atma prem*, debido a ello todo es.

¿Qué acontece en el momento de lo que se llama muerte? Todo lo que significa es que una mota de consciencia es abandonada. Esta mota es abandonada a un concepto que usted ha aceptado como tiempo; usted la abandona relucientemente al tiempo. El *jñani* la abandona a su propia naturaleza verdadera.

Este *Atma prem*, esta existencia que hemos protegido durante tantos años, ¿a quién la abandonaremos? Si se es un ignorante, a nuestro concepto del tiempo. Si se es un ignorante *bhakti* (devoto), a un concepto de dios. Si se es un *jñani*, a su propia naturaleza verdadera.

Todo lo que piensa haber obtenido como una entidad, ¿lo ha adquirido por su esfuerzo o intención? ¿Hay algo que usted haya obtenido realmente? No. Este cuerpo, esta consciencia, han venido espontáneamente, lo mismo que viene el sueño profundo cuando quiere; ni la vigilia ni el sueño profundo están en su control. ¿Qué es suyo? ¿Quién tiene este conocimiento del Sí mismo por su propio esfuerzo?

Esta pseudoentidad piensa que él es el que es activo y hacedor. Yo estoy hablándole ahora como consciencia. ¿Puede alguno de ustedes darme un indicio de ese conocimiento, de esa esei-
dad que ustedes son?

Int: La consciencia agradece a la consciencia una y otra vez

Mah: He dicho eso sobre lo que no puede decirse nada. Acepte esa gota, saboréela y tráguela.

Escuche esto: Dios sólo puede existir en el corazón del hombre, en ninguna otra parte. Usted se identifica con el cuerpo y así se limita; y sin embargo, recuerde, no descuide este cuerpo, este cuerpo es la casa de Dios, cuide de él. Solo en este cuerpo puede ser realizado Dios.

Es solo por una comprensión analítica que Dios, su cuerpo, y su Sí mismo han sido separados, pero es un único Sí mismo, están íntimamente conectados.

19 de Enero de 1981

Maharaj: Este sentido de presencia, ¿no es la cosa más aceptable en lo que a usted concierne —no es lo que más ama?

¿Por qué está sentado aquí? Está sentado aquí por usted mismo, debido a que quiere algo para usted mismo. ¿Qué es eso que usted es? Entre en eso. Usted no tiene ninguna duda de que usted está presente; así pues, ¿qué es eso que le hace querer continuar siempre?

Eones de tiempo han venido y han partido. Durante este tiempo, millones de formas han sido creadas y destruidas. ¿Tienen ellas un sentido de estar presentes? ¿Están preocupadas por sí mismas? No hay nada que usted pueda hacer sin este sentido de presencia, y no hay nada que pueda hacer para que continúe.

Interlocutor: ¿Por qué ama continuar?

Mah: Esa es su naturaleza. Consciencia y amor son la misma cosa. Pregúntese a usted mismo, ¿qué es eso que usted quiere, qué está persiguiendo? Usted se considera una entidad y quiere algo. Si la consciencia no estuviera aquí, ¿necesitaría usted algo?

Lo que escucha es totalmente diferente de lo que esperaba escuchar.

Int: ¿Tengo que identificarme con la consciencia?

Mah: ¿Qué es este «usted» sino consciencia? ¿Son dos? No hay ninguna entidad que pueda hacer nada en el mundo; no hay ninguna entidad que pueda hacer ninguna búsqueda espiritual. Si no hay ninguna entidad, no hay ninguna esclavitud ni ninguna liberación. Sólo comprenda esto: no hay nada que hacer. Todo lo que le estoy diciendo, escúchelo y deséchelo. Antes de que usted adquiriera este cuerpo y tuviera este sentido de presencia, ¿dígame qué había hecho usted? Después de este sentido de presencia, el conocimiento «yo soy», se le ha mostrado una suerte de película de te-

levisión: «Ésta es su familia, éstos son sus padres». Personalmente, ¿tiene usted alguna experiencia de algo de esto?

Comprenda lo que ha sido creado y será destruido; comprenda lo que usted es, que no puede sufrir nada.

Yo he llegado a la conclusión de que la consciencia y todo lo que surge en la consciencia no es nada sino un gigantesco fraude. No hay nadie que haya hecho este fraude —es un acontecer espontáneo. No hay ningún perpetrador de este fraude.

Esta mota de consciencia crea dioses de barro y de tierra, los cuales, habiendo sido aceptados, nos dan todo lo que les pedimos. Habiendo comprendido este fraude, comprenda también que no hay nada que pueda hacerse con él; por lo tanto, todo lo que puede acontecer es para que la comprensión tenga lugar.

Este cuerpo y el sabor del cuerpo —eso es la comprensión. ¿No es el cuerpo la esencia del alimento y no es la consciencia la naturaleza de la esencia del alimento? Hay una pregunta muy simple que uno debe mantener presente: ¿qué autoridad o control tengo yo sobre mi propia existencia? Por lo tanto, ¿qué puede hacer uno por sus propios esfuerzos?

Comprenda que la manifestación total es el hijo de una mujer estéril; pero, habiéndolo comprendido, preste plena atención a su trabajo y deje que el trabajo se haga tan eficientemente como sea posible. Cuide bien de este trabajo que usted hace en el mundo, porque el mundo es huérfano.

20 de Enero de 1981

Maharaj: Lo Absoluto es... para darle una idea, hay un lugar en la India donde usted no ha estado nunca; si se diera una descripción, todavía seguiría siendo una descripción para usted. La consciencia universal, la eseadad, es todo lo que se ve. Cuando la consciencia universal se manifiesta como un fenómeno, el fenómeno es esa forma limitada que piensa que ella es independiente pero no lo es. El fenómeno es la manifestación de la consciencia; cuando no está manifestada está inmanente en todo. Si usted piensa que ha comprendido, no es así. Algo que usted sabe, no es la verdad.

El cuerpo está hecho de los cinco elementos, y cada cuerpo se comporta según la proporción de la combinación de los cinco elementos. Mientras uno está identificado con la esencia de los cinco elementos es imposible comprender, debido a que eso que está tratando de comprender es una seudoentidad. El mayor impedimento para comprender es el concepto de que yo soy una entidad y, en segundo lugar, que cualquier concepto que yo tengo es la verdad.

Sólo cuando se comprende con la mayor convicción que no hay ninguna entidad, y que lo que está aconteciendo es meramente el programa del funcionamiento de la consciencia —que hay meramente el funcionamiento, que no hay ninguna entidad que esté causándolo y que no hay ninguna entidad que lo esté sufriendo— sólo entonces puede tener lugar la desidentificación. De otro modo ocurren todo tipo de malentendidos.

Usted no ha comprendido hasta que ha resuelto el enigma del que piensa que ha comprendido.

¿Me identifico yo con la suciedad que sueno por la nariz? ¿Es algo diferente el material del que ha sido creado este cuerpo?

Yo no soy ni el material del que ha sido creado el cuerpo ni la consciencia que está inmanente en ese material.

27 de Enero de 1981

Maharaj: ¿De dónde es usted y quién le ha dirigido aquí?

Interlocutor: He estado estudiando en un monasterio en Tailandia y el Abad sugirió que leyera los libros de las enseñanzas de Maharaj. Cuando decidí venir a la India varios amigos, que habían estado a ver a Maharaj, me dijeron que viniera aquí.

Mah: ¿Tiene preguntas?

Int: ¿Querrá explicar Maharaj cuál es el método de práctica que recomienda?

Mah: No hay ninguna práctica o disciplina que haya de ser seguida. Meramente escúcheme y acepte lo que le digo con convicción firme.

Int: ¿Qué hay sobre la importancia de la meditación?

Mah: La única cosa que uno tiene es la convicción de que uno existe, la presencia consciente. La meditación es sólo en ese sentido de presencia, nada más.

Int: ¿Durante el periodo de meditación uno se sienta y piensa en la propia presencia de uno?

Mah: No como un individuo sentado, sino el sentido de presencia sin palabras. Medite en eso que sabe que usted está sentado aquí. Sentir que su cuerpo está aquí es identificación con el cuerpo, pero eso que sabe que este cuerpo está sentado aquí es la expresión de lo Absoluto.

Int: ¿Se conoce esto con la mente?

Mah: La mente es la naturaleza de lo material; usted no es lo material, usted es eso que comprende lo material. Ese sentido de presencia explicará todo lo que es

necesario para que comprenda. Su esfuerzo no lo hará, pero ese sentido de presencia, con el que usted deviene uno, lo hará.

Int: ¿Debo desarrollar este sentido de presencia durante todo el día, en todas mis actividades?

Mah: No es necesario que usted se concentre en él, pues está siempre aquí. De todo lo que usted hace, su esencia es el cuerpo-mente. Deje que el cuerpo-mente haga su trabajo, pero comprenda que lo que está haciendo el trabajo no es usted, usted es el sentido de presencia.

Todos los esfuerzos que haga, ya sea física o intelectualmente, serán esencialmente el esfuerzo del cuerpo-mente. Para usted no hay nada que hacer. Todo lo que acontece acontecerá por sí mismo, con su convicción de que usted es totalmente aparte del cuerpo y de la mente.

Int: Eso suena fácil, pero debe ser muy difícil.

Mah: Piense lo que piense, fácil o difícil, aférrese a una única convicción, a saber, que usted es ese sentido de presencia y no el cuerpo-mente. Eso que usted es no tiene ninguna forma ni color.

Int: ¿Continúa ese sentido de presencia después de que el cuerpo y la mente se van?

Mah: Cuando el cuerpo se vaya ese sentido de presencia se irá y la consciencia ya no será consciente de sí misma.

Int: ¿Cuando el cuerpo se va, todo se va?

Mah: Correcto. No hay ninguna experiencia de felicidad ni de infelicidad, no hay tampoco ninguna necesidad de experiencia.

Int: ¿No hay nada que continúe —nada?

Mah: Usted está pensando en un nivel conceptual. En ese nivel, ¿quién hay que quiera saber? Olvide Ese estado.

Int: Yo querría comprender Eso.

Mah: Todo lo que puede ser comprendido o percibido no puede ser nunca la Verdad eterna. Lo No conocido es la Verdad.

Yo no tengo ninguna necesidad de experiencia, por lo tanto no tengo ninguna necesidad de discutir con nadie. El cuerpo y la mente continuarán haciendo lo que les agrada durante su curso de duración natural.

Int: ¿Es mejor hacer una cosa que otra? Por ejemplo, con esta mente y cuerpo yo podría sentarme y no hacer nada, o podría ir por ahí ayudando a las gentes, haciendo cosas buenas. ¿Qué sería mejor hacer?

Mah: El cuerpo y mente harán todo lo que sea natural para esa combinación.

Int: Uno puede controlar cosas —por ejemplo uno puede comer demasiado o beber demasiado, cosas como esas— o bien uno puede hacer cosas buenas, ayudar a las gentes, etc.

Mah: Éstos son los «haga» y «no haga» concernientes al cuerpo-mente, que usted no es; ésa es la premisa desde donde usted ha comenzado. Comprenda que cuando no hay ningún cuerpo, la consciencia no es consciente de sí misma. Así pues, mientras el cuerpo está aquí, el cuerpo debe hacer su funcionamiento natural.

Int: ¿Entonces yo sólo le dejo hacer lo que es natural?

Mah: No se trata de que deje que acontezca; ello *acontecerá*; usted no tiene ningún control sobre ello.

Int: Pero yo puedo controlar algunas cosas. Si vengo aquí o me quedo fuera —yo puedo controlar eso.

Mah: Eso es un error. Todo lo que acontece, acontece por sí mismo. Todo esto es la exhibición, o la expresión de la consciencia —la naturaleza de ella es el cambio. Es la danza de la presencia consciente. Hay muchísimas maneras en las que la consciencia se entretiene; muchas formas diferentes, muchas habilidades, muchas capacidades están funcionando, pero el funcionamiento es meramente para entretenerse a sí misma. Cuando se cansa, reposa en el sueño; cuando se despierta, necesita algún tipo de entretenimiento, algún movimiento, algún quehacer.

Todas son apariencias en la consciencia, cada una durará según su propia duración, pero básicamente, nada que acontece tiene ninguna validez o importancia. Hasta el despertar, o la comprensión, usted piensa que es el hacedor; pero una vez que esta apercepción tiene lugar, usted sabe que no hay ninguna entidad que esté haciendo nada.

Int: Yo pienso que sería mejor hacer cosas buenas en lugar de cosas malas.

Mah: ¿Qué entiende por cosas buenas y malas? Las cosas buenas en un orden de circunstancias pueden ser cosas malas en otro orden de circunstancias. Incluso las cosas que considera buenas pueden ser así solo mientras dura el cuerpo. Sólo un raro comprenderá que no hay nada que hacer —él ya es Eso.

Int: Maharaj está ayudándonos, ¿es eso un estado volitivo?

Mah: Eso es parte del funcionamiento total. Lo que está teniendo lugar es una suerte de estado de sueño y todo lo que acontece será parte del sueño. Todo lo que acontece debido a mí, ya sea espiritual o mundanal, no se multiplicará en modificaciones mentales, debido a que algunas acciones son universales y espirituales. La espiritualidad es perfecta debido a la estabilización en lo no conocido.

Muchas veces me acontece la presenciación del dolor físico, debido a que el cuerpo y la consciencia están todavía aquí, un instrumento para registrar el placer y el dolor; debido a mi salud el dolor se registra más. Yo estaba presenciando ese dolor antes, pero desde que usted ha venido el dolor se ha ido. Cuando usted está establecido en la consciencia, ella está llena de gozo solo. Yo estaba establecido en esa consciencia y lleno de gozo, pero repentinamente la enfermedad ha aparecido y el dolor

ha venido. Mientras usted esté establecido en la consciencia y no tenga ningún desorden físico, no tendrá ninguna experiencia del dolor. Ésa es la cualidad de esa consciencia misma.

Usted es antes de la consciencia. En ese estado no hay ningún placer ni dolor.

La asociación del cuerpo y la consciencia es algo así: usted es soltero y tiene una vida libre y feliz; con la asociación con una esposa comienzan las experiencias del placer y el dolor. Es justamente así.

Int: ¿Cómo puedo adquirir ese estado?

Mah: Ese estado prevalece siempre pero es más allá del conocimiento. Ese estado no puede ser elucidado; éstos son meramente indicadores, «Ello es» —las palabras no pueden entrar en ese estado.

1 de Febrero de 1981

Interlocutor: Maharaj dice que el mundo existe sólo cuando la consciencia aparece en mí. ¿Significa eso que, en lo que a mí concierne, el mundo existe sólo mientras la consciencia existe?

Maharaj: El mundo existe mientras este sentido de presencia está aquí. El sentido de presencia está en la consciencia —no mi consciencia o su consciencia, sino consciencia universal. La manifestación total del universo depende de este sentido de presencia, el sentido de presencia general. Cuando este sentido de presencia desaparece, ¿dónde está su universo?

Aparte de los tres estados: vigilia, sueño y «yosoidad», yo no tengo ninguna experiencia, pero yo no puedo abandonar tampoco estos tres estados. Estoy cargado con ellos, no puedo deshacerme de ellos. Ellos han venido sin mi conocimiento. Nadie me preguntó si yo quería estos tres estados.

Yo no considero que ninguno de ustedes sea diferente de mí; al mismo tiempo, en lo que a mí concierne, he borrado la existencia total, y, por consiguiente, puesto que no hay ninguna individualidad, no hay ningún estorbo en las palabras que salen de mí. Con el abandono de la individualidad, todas las poses se van —que uno es un *sannyasi*, o un *jñani*, o cualquier otra cosa. Junto con una pose están las restricciones, «yo soy fulano, no debo decir tal y tal cosa». Todo es una ilusión, meramente entretenimiento.

Considérelo desde su propia experiencia, ¿hay algo constante? Incluso su propia imagen de usted mismo está cambiando siempre.

Mi propia experiencia es que nada ha acontecido realmente en este mundo. El buscador, la búsqueda y lo buscado —ninguno de estos tres es verdadero. Nada está aconteciendo —todo lo que tiene lugar en el mundo es un fraude. ¿Cuándo llegará usted a una comprensión o a la paz? Sólo cuando comprenda este hecho y comprenda la verdad espiritual, sólo entonces descenderá la paz.

Int: ¿Cuál es la verdad última?

Mah: Usted. Usted puede estar tan frustrado y tan amargado como quiera, eso no me perturba. Mi estado es sin cambio.

Int: ¿Son la verdad mis experiencias en la meditación?

Mah: Todas las experiencias están en el tiempo, están sujetas al tiempo. La verdad no está sujeta al tiempo.

2 de Febrero de 1981

Interlocutor: ¿Cómo puedo hacer permanente la entrega al gurú?

Mah: ¿No se le ha dicho que no hay nada permanente en este mundo? Eso es la investigación misma —¿qué soy yo cuando este estado efímero se haya ido y antes de que viniera?

Usted tiene un reloj que está hecho para durar cien años. Al final de esos cien años, el reloj se para —ha servido a su propósito. Cuando el reloj del cuerpo se para, la misma cosa ha acontecido —ese cuerpo ha servido al propósito de la consciencia.

Int: La entrega total significa dos, algo que se une, uno que se entrega a otro.

Mah: Durante ese estado efímero en la consciencia, todo es correcto. Todo lo que ocurre en la trama de la historia es correcto, pero la historia es ficción.

Lo que le estoy diciendo es absolutamente abierto —un secreto abierto. No hay nada que yo guarde oculto de usted. Pruebe y comprenda. Es meramente una cuestión de comprensión.

Int: La gracia del gurú está siempre aquí.

Mah: El gurú no es un individuo. Usted está pensando en los términos de una forma. La consciencia es omnipenetrante. Descarta lo que es este «usted» que está buscando la gracia. En ese cuerpo «yo soy» está palpitando —eso es el gurú. Adore usted a ese principio «yo soy» y abandónese a ese gurú, y ese gurú le dará a usted toda la gracia.

En la consciencia no puede existir nada sin su contrapartida interrelacionada. En el momento que usted dice conocimiento, ese conocimiento sólo puede ser en la ignorancia; de manera que este conocimiento que uno tiene sobre el gurú es también ignorancia. ¿Cuándo será gurú el conocimiento? Cuando ese conocimiento y la igno-

rancia desaparezcan en *vijñana*. *Jñana* es conocimiento, *ajñana* es ignorancia, ambos desaparecen en *vijñana*.

Int: Yo estoy atrapado en ese proceso de observar el cuerpo-mente.

Mah: El sueño surge en la manifestación material, objetiva, en la consciencia. El sueño no es usted, es otra cosa —objetivo, material. Lo que llama «yo soy» y nacimiento, usted no es eso, ello es material. Suponga que hay un niño muslim que he adoptado; yo no he engendrado a ese niño, pero ahora le reclamo como «mi» hijo. Lo mismo que eso, esta «yosoidad» no es directamente mí mismo, es otra cosa, algo material, algo muslim, yo no soy eso. Yo, lo Absoluto, no tengo nada que ver con eso.

Las gentes a veces están confusas debido a que esperan una respuesta que se base en sus conceptos. Usted pide a alguien que le traiga una cuchara, y en lugar de ello le trae una aguja. Las dos son palabras, las dos son conocimiento, pero eso no es lo que usted quiere. Lo que recibirá es el verdadero conocimiento, incluso si lo que usted está pidiendo no es el verdadero conocimiento.

Int: Yo debo alcanzar ese nivel para ser capaz de comprender.

Mah: Hay millones de gérmenes convertidos en millones de formas, pero la semilla es solo una. Todos estos millones de formas se deben a una semilla particular, pero yo no soy la semilla.

El conocimiento Último no tiene ningún conocimiento. Este conocimiento «yo soy» ha aparecido espontáneamente, como un resultado del cuerpo. Véalo como es, compréndalo como es.

Cuando el estado de vigilia se va, comienza el sueño profundo, cuando el sueño profundo se va, comienza el estado de vigilia. Cuando ambos se han ido, yo estoy en casa. ¿Por qué venían y se iban? Debido a que eran extraños, no eran mí mismo.

Tome este consejo: mejor no estar atrapado en el asunto del conocimiento espiritual; tenga un tiempo feliz, una vida feliz, sea de utilidad a otros, y en el curso debido, cuando el tiempo esté maduro, usted morirá.

Int: Sin su consejo, millones de gentes están siguiendo ya su consejo.

3 de Febrero de 1981

Maharaj: El conocimiento que estoy exponiendo disolverá su identidad como una personalidad y le transformará en conocimiento manifiesto. El conocimiento manifiesto, la consciencia, es libre e incondicionada. No es posible apoderarse de ese conocimiento ni abandonarlo debido a que usted *es* ese conocimiento, más sutil que el espacio.

Este conocimiento de que usted es lo manifiesto debe ser abierto por medio de la meditación; usted no lo obtendrá escuchando palabras.

¿No es esta consciencia antes de toda otra experiencia, y no hay algo en lo que esta consciencia ha aparecido? Ese estado de vigilia, sueño profundo y sensación de presencia, ¿quién tiene estas experiencias si no es Eso que era antes de estas experiencias?

Eso que le está hablando es ese estado que está sujeto al tiempo, que ha aparecido efímeramente en mi estado original. Por consiguiente, usted y yo no podemos tener ningún sentido de miedo; es sólo este estado cambiante que se ha identificado con el cuerpo el que tiene miedo.

El miedo de la muerte es el precio por aceptar la identidad del cuerpo como una entidad separada en el funcionamiento total. Es solo el nacimiento el que tiene miedo de la muerte.

Presencia y ausencia son dualidades interrelacionadas; esto fue comprendido sólo después de que apareciera el sentido de presencia; antes no había ningún sentido de ausencia ni de presencia.

Int: ¿Qué hay si nosotros comprendemos sólo intelectualmente y todavía no hemos realizado?

Mah: La gran ventaja de comprender, aunque sea intelectualmente, es que usted no estará sujeto al miedo de la muerte. El nacimiento no le ha dado nada y la muerte no puede quitarle nada.

Según el mundo yo tengo esta terrible enfermedad; pero continuo hablando exactamente como hablaba antes, ella no tiene ningún efecto sobre mí. Solo eso que ha tenido nacimiento desaparecerá. ¿Cómo soy yo afectado?

Usted es afortunado por escuchar lo que digo. Escuche, pero no haga ningún esfuerzo para comprenderlo, debido a que sólo su intelecto puede tratar de comprender y el intelecto no llega a Eso. Lo que ha escuchado tendrá sus propios resultados; no interfiera.

Incluso si usted tiene algunas emociones como miedo, etc., comprenda que son de esa química de la que están hechos el cuerpo y la mente. Usted no tiene nada que ver con ese estado efímero.

En el nombre de la espiritualidad muchas gentes cometen un montón de atrocidades con el cuerpo, pensando que obtendrán un conocimiento superior. ¿De dónde y de qué? ¿Qué van a ganar con eso?

Este conocimiento es —debido a que yo soy.

17 de Febrero de 1981

Maharaj: Yo no soy ni un gurú ni un discípulo. Todo esto es el juego de los cinco elementos. El cuerpo es sólo un desarrollo biológico, un desarrollo de la vegetación, y nosotros nos enorgullecemos de él, afirmando que *yo soy* alguien. Pero esto es sólo un desarrollo natural, lo mismo que las plantas.

Interlocutor: ¿Es el experimentador eterno?

Mah: Si el experimentador hubiera sido eterno, no habría hecho indagaciones, preguntando qué es esto, qué es eso. Si hubiera sido eterno, habría tenido ya todo el conocimiento de este mundo objetivo.

Int: ¿Cómo podemos encontrar la vía que nos está destinada?

Mah: Si su impulso a comprender el Sí mismo es muy intenso, su impulso y la consciencia le dirigirán a la línea correcta.

Int: A veces, cuando comprendo, algo me acontece. O bien me pongo tenso, o comienza a temblar mi cabeza, o cuello, y a veces hay ruidos que tienen lugar en mi cabeza. Yo no lo comprendo. ¿Debo ignorarlo, o qué?

Mah: Ignórelo. Esos son buenos signos.

Int: A veces hay dolencia física.

Mah: No es dolencia, es la expresión del cuerpo de los cinco elementos.

Int: ¿Puede uno darse cuenta por medio del *nama-mantra*?

Mah: Muchos sabios han llegado al estado más alto sólo por medio del *nama-mantra*. Recite lo que recite debe desaparecer en usted, antes de la mente.

Int: Algunas gentes hablan sobre gurús que dan poder y energía.

Mah: Es posible. Yo he hablado sólo sobre mi Sí mismo.

Int: Trances, visiones, *samadhi* —¿Maharaj pasó por todas esas experiencias?

Mah: Por algunas. Yo no prestaba atención a todas esas experiencias.

Int: ¿Por qué algunas gentes pasan por ellas y otros no?

Mah: El patrón de cada buscador es diferente. Según sea la cualidad del buscador, así encontrará las experiencias. Ha habido muchos sabios autorrealizados, pero la experiencia de cada uno ha sido diferente, debido a que las cualidades han sido diferentes. Las experiencias de Rama y Krishna fueron diferentes. Un *jñani* desecha las experiencias; no acepta ser asociado con ellas. No se aferra a ellas ni intenta invocarlas de nuevo.

18 de Febrero de 1981

Interlocutor: Esta identidad con un cuerpo, como una entidad, está aquí ahora. ¿Pudo alguien, en algún estado, haber hecho algo que pudiera haber impedido esta identificación?

Mah: La naturaleza de esta entidad es asociarse con una forma. ¿Cómo puede separarse una entidad imaginada?

Int: ¿Es también natural este anhelo de estar separado, es una parte de la naturaleza?

Mah: Sí. Todo es parte del funcionamiento natural —parte del espectáculo. La cosa entera es un concepto. Todo lo que se puede hacer es comprender.

Mire esta aparente contradicción: mi propia forma está sufriendo; cuando eso se sabe, más gentes vienen aquí, más gentes reciben ventajas. Esas ventajas acontecen automáticamente, espontáneamente —yo no estoy haciendo esas ventajas que usted obtiene.

La charla que doy, y su escucha, es parte del funcionamiento total. Usted lo considera como un individuo que escucha a otro individuo, pero no es así. Lo que usted oye es la consciencia universal. Este conocimiento no ha de ser comunicado a un ser humano que es un niño espiritual. El ser humano está tratando de sacar beneficios para un individuo. Cuando esta identificación sea abandonada, se creará la receptividad para las charlas. De un enorme estanque de agua usted llena un pequeño vaso y dice, «Esto es mí mismo».

Cualquier posición y logros que uno haya obtenido, permanecerán sólo mientras permanezcan el nombre y la forma; una vez que éstos desaparecen, ¿dónde está la entidad que piensa que ha logrado algo? Si esto se comprende profundamente, ¿cómo puede preocuparle a usted algo en el mundo?

Estoy hablando sobre ese concepto original, la consciencia, antes de la cual no había nada. Lo que quiera que sea en este concepto original, sólo permanecerá mientras la consciencia esté aquí —después regresamos a nuestra naturaleza original. Cuando la consciencia se exponga a usted y le muestre su verdadera naturaleza (de usted), entonces usted no tendrá ninguna forma. Sin una forma, ¿puede haber una imagen?

La manifestación entera es una alucinación, cuya naturaleza es ser inconstante.

22 de Febrero de 1981

Interlocutor: ¿Qué debo hacer durante el día? ¿Qué tipos de pensamientos o de acciones debo tener para encontrar mi verdadera naturaleza y tener paz de mente?

Maharaj: Todos los pensamientos o acciones estarán basados en la identidad cuerpo-mente, y para ver su verdadera naturaleza debe haber un abandono de esta identidad con el centro fenoménico. Esto no puede tener lugar por ninguna acción volitiva —acontece sin ningún esfuerzo especial. No se trata de *hacer* nada, debido a que no hay nadie que haga nada.

La mente sólo puede funcionar con algún nombre o forma o imagen. Si abandona esto, la mente será impotente. Lo que estoy diciendo sobre su verdadera naturaleza es tan simple que la mente no puede entenderlo.

Lo que es, ha estado siempre aquí. Abandone la conceptualización, y lo que *es*, permanece. Las gentes sólo se pararán a ver lo manifiesto. ¿Quién irá *detrás* de lo manifiesto y verá que lo manifiesto e inmanifiesto no son dos —que son uno?

Lo manifiesto es visto como luz, lo inmanifiesto como oscuridad, pero lo que *es*, es la misma cosa —Eso que percibe ambos.

Para el que ha abandonado la identificación, es simple. Las palabras sólo pueden señalar a algo. Eso que *es*, no es ni como mí mismo ni como usted, ello no es ni siquiera consciente de que ello es. Sólo cuando la consciencia es consciente de sí misma puede haber conocimiento de algo. Ello es antes de todo conocimiento. Es muy simple. Gentes a quienes se considera muy instruidas vienen aquí; ¿cómo les veo yo? Yo les veo sumidos en total ignorancia.

Int: ¿Por qué hay un miedo de la oscuridad?

Mah: Su pregunta es totalmente irrelevante. Vaya a la fuente sin la que ni la luz ni la oscuridad pueden ser conocidas. ¿Cuál es la utilidad de hablar sobre lo que es objetivo, cuando le he dicho que vaya al sujeto?

Int: Yo me considero a mí mismo como bueno o malo en ocasiones diferentes.

Mah: Esto sólo puede ser con la identificación con el cuerpo; abandone esto. De ahora en adelante sólo diré cuál es la situación; por consiguiente, usted debe entender. Yo no tengo recursos físicos para un diálogo. Todo lo que escuche no puede perderse y no va a perderse.

23 de Febrero de 1981

Maharaj: Si ha comprendido realmente el núcleo del asunto no puede surgir ninguna pregunta. Las preguntas sólo le surgen a una entidad. Habitualmente, la pregunta es —«¿Qué puedo hacer yo?» Donde el «yo» mismo no es, ¿quién querrá conocer algo? Toda manifestación es una apariencia en la consciencia, percibida y conocida por la consciencia. Sólo hay manifestación funcionando y percibiendo.

Interlocutor: Mi mente está demasiado agitada para que la consciencia sea en la consciencia.

Mah: Usted no ha estado escuchando cuidadosamente lo que he dicho. Las palabras no le han tocado. Yo le he dicho que la consciencia está siempre aquí y que todo lo que acontece está en la consciencia, de manera que deje que la consciencia permanezca en la consciencia.

¿Por qué usted, que se considera como una entidad separada, trata de mezclarse con ella? Todo lo que *es*, es consciencia.

Int: ¿Puedo preguntar sobre el significado del sufrimiento?

Mah: Ahora usted está desarrollando un nuevo concepto —a saber, que hay algo significativo o profundo detrás del sufrimiento. Este concepto mismo va a estrangularle. Un concepto que sale de usted —¿cómo puede darle conocimiento? Usted debe deshacerse de todos los conceptos. Usted es la base misma, el fundamento, del que salen los conceptos. Usted no es los conceptos, usted es antes de los conceptos. Debe estar firmemente convencido de esto.

Int: ¿Suprimo los conceptos?

Mah: Déjelos en paz. Usted presencia el brote y la desaparición de los conceptos. Usted es aparte de los conceptos, no se identifique con ellos.

Int: Yo no tengo capacidad para hacer eso.

Mah: Si usted no es, ¿dónde están los conceptos? ¿Dónde está la cuestión de la ignorancia o el conocimiento, si usted no está aquí? Ese concepto primario «yo soy» se aferra al cuerpo como su identidad, de ahí todo el problema. ¿Llegará alguna vez a la conclusión de que usted no es el concepto?

28 de Febrero de 1981

Maharaj: Cuando se formó el cuerpo, usted no trajo ninguna información consigo. Más tarde, acumuló información externamente; y, sobre esa base, ahora está lleno de orgullo y lleva sus asuntos. ¿Trajo alguna información con usted, justo desde el comienzo?

Int: No, yo no tenía ninguna información.

Mah: Si usted no tenía ninguna información, ¿quién es el adicto a todo esto ahora? Usted tiene la información primaria de que usted es, la cual apareció espontáneamente en usted —eso fue su capital primario, y toda esta zozobra posterior se debe a esa información primaria. ¿No es así?

Int: Eso es cierto, sí.

Mah: ¿Comprende qué es tener su propio ser? ¿Comprende usted qué es ser?

Int: Yo no comprendo claramente.

Mah: Eso no ha de comprenderse con palabras. Todo el conocimiento que saque de las palabras es ignorancia solo. *Ser* no se *comprende, es*.

Int: Es sólo una sensación.

Mah: ¿Quién conoce a la consciencia?

Int: La consciencia se conoce a sí misma.

Mah: ¿La consciencia comprendiendo a la consciencia? —con este método no tendrá emancipación. Usted tiene que preguntarse, «¿Quién conoce a esta esiedad?» Si yo sé que yo soy, en un punto particular, entonces ello significa que antes de ese punto yo no sabía que yo soy. Eso que no era consciente de Su existencia devino

consciente de Su existencia cuando apareció la consciencia, y esta consciencia es sólo la naturaleza del cuerpo físico —está hecha de material y, por consiguiente, es efímera.

Int: ¿No hay ningún conocimiento en lo Absoluto?

Mah: Todo conocimiento está sólo en el dominio de los cinco sentidos y las palabras. Suponga que estos tres, el estado de vigilia, el sueño profundo, y el conocimiento «yo soy» no están aquí —¿qué es usted?

Int: ¿Cognitividad, consciencia?

Mah: Esta cognitividad, esta consciencia, ¿está asociada con usted continuamente, siempre?

Int: No.

Mah: Entonces abandónela. ¿Por qué se apoya en eso que no estará asociado con usted eternamente?

Todas nuestras escrituras dicen que sólo el *Parabrahman* es la verdad, que nada más es, y que usted es Eso eternamente.

Int: ¿Por qué me separé de Eso?

Mah: Cuando nada excepto Eso prevalece, ¿cómo puede usted estar separado de Ello?

Int: Hay un poema escrito por Janeswara a ese antiguo sabio del año 1400; una línea dice, «La visión del conocimiento deviene cada vez más débil». ¿Cuál es el significado de eso?

Mah: En último análisis, la visión de la consciencia también desaparecerá, debido a que el conocimiento y la ignorancia están en el reino de la consciencia.

Int: Yo no quiero dejar escapar una sola palabra suya.

Mah: ¿Cuánto tiempo va a aferrarse a las palabras y al significado de las palabras? ¿Cuánto tiempo?

Int: Son útiles mientras «yo soy» está aquí.

Mah: Este «yo soy» es también un concepto, ¿no es así? Y usted quiere aferrarse a este concepto también. Esta «yosoidad» no va a permanecer asociada con usted, y cuando desaparezca, todo lo relacionado con esa «yosoidad» desaparecerá. Cuando la situación es ésta, ¿cuál es la utilidad de tratar de ganar o asimilar conocimiento?

Las palabras no se aplican exactamente; yo he visto exactamente cómo yo no soy. He visto, o estoy viendo, qué es ese estado, en ausencia de «yo soy»; por consiguiente, no pierdo nada. En ese estado no se plantea la cuestión de ver o experimentar, pero, debido a la comunicación, tenemos que recurrir a estas palabras.

Éstos son grandes hombres, llenos de sabiduría, profundos; ¿pero cómo los veo yo? Ellos son como mí mismo. Éste es una lumbrera legal y un erudito en sánscrito; con ese efecto combinado, está tratando de capturar el *Parabrahman* en sus palabras. Él es muy bueno en eso, ¿pero cuál es la ganancia?

Int: Comprender que mi estado es sin conceptos, eso mismo es la ganancia.

Mah: Usted se está apoyando en un concepto «yo soy», y está tratando de describir eso con otro concepto.

Int: Éste es un tipo de tribunal diferente, al abogado se le hace subir al banquillo.

1 de Marzo de 1981

Interlocutor: ¿Es esta «yosoidad» que tiene todo el mundo la misma cosa que la consciencia?

Maharaj: Aparte de esta consciencia y «yosoidad», ¿qué hay que pueda decir «yo soy»?

Comprenda que este «yo» no es diferente en niveles diferentes. Como lo Absoluto, él es el «yo» que, al manifestarse, necesita una forma. El mismo «yo» Absoluto deviene el «yo» manifestado y, en el «yo» manifestado, él es la consciencia, que es la fuente de todo. En el estado manifestado, él es lo Absoluto con consciencia.

Usted puede pensar que se considera como la consciencia, pero, generalmente, sigue anhelando algo como una entidad, incluso si es conocimiento espiritual. El cuerpo es solo un instrumento por el que la consciencia se manifiesta; no tiene ninguna identidad autónoma ni separada.

Este cuerpo, que usted ama tanto, está sujeto al tiempo; y esta consciencia, que depende del cuerpo material, está también sujeta al tiempo.

El soplo vital es el elemento activo que mantiene el cuerpo en acción. La consciencia es el elemento pasivo. El soplo vital dejará el cuerpo después de un cierto lapso de tiempo, y dejará un material muerto; la consciencia también dejará el cuerpo y se fundirá con la consciencia universal. Éste es el proceso normal —dentro de esto, ¿qué es lo que usted se considera ser? Esto es meramente un funcionamiento, no hay ninguna entidad separada. De hecho, nuestra verdadera identidad es conocida por todos, no hay ninguna duda en ello. Pero debido a la identificación con el cuerpo como una entidad, lo que nos es absolutamente conocido es olvidado.

Escuchar lo que digo puede darle un sentido de paz y de gozo efímeros, pero mientras se considere como una entidad separada que quiere la salvación espiritual, todo esto es inútil.

No hay ninguna entidad que pueda beneficiarse de la escucha que tiene lugar. ¿Qué es el nacimiento después de todo? El nacimiento es sólo el estado de vigilia, el sueño profundo y el sexo; suponga que se elimina el sexo, entonces ya no habrá ningún interés. El sexo no puede llenar su estómago, no puede proporcionarle alimento, pero eso es necesario. Es muy fácil comprender que la manifestación entera es de la naturaleza de un sueño, o de un espejismo, pero usted interpreta el resto de la manifestación como un espejismo y no quiere deshacerse del veedor del fenómeno. El veedor es también parte del espejismo.

6 de Marzo de 1981

Maharaj: Si tiene preguntas, trataré de responderlas. Este momento, ahora, de esta situación particular, es un momento muy particular. Usted no necesita hablar si no quiere hacerlo, puede sentarse meramente. Sentarse meramente aquí, en este tiempo particular, será de gran beneficio. El momento... el síntoma auspicioso, y tendrá los más pasmosos resultados... increíble... este momento mismo, este toque de «yosoidad» es sólo un roce, sólo un toque.

Si se da cuenta de lo que he dicho, no hay ninguna razón para visitarme de nuevo. Lo que le he dicho no es algo que tenga que meditarse o ponderarse durante un periodo de tiempo —es algo que tiene que ser encontrado inmediatamente.

¿Ha tenido usted esta manera de exponer el conocimiento en alguna otra parte, en quietud?

Interlocutor: En Ramanashran. Allí todo el mundo estaba silente también.

Mah: ¿Cuánto tiempo estuvo con Ramana?

Int: Solamente un rato. ¿Cómo he sido tan afortunado como para encontrar a Maharaj ahora?

Mah: Usted ha hecho algo bueno en su vida pasada. Si no hubiera hecho sus deberes, no habría visitado este lugar. Los raros, los afortunados visitarán este lugar y escucharán las charlas.

Int: Yo estoy teniendo diferentes experiencias de calor, de ver luz, y estoy asustado.

Mah: No se preocupe por ninguna experiencia, trate de morar en el experimentador. Las experiencias son buenas indicaciones de su desarrollo, pero no se estanque en el nivel de la experiencia.

Int: Habitualmente siento que yo soy esto o eso, pero estoy perdiendo esto. Me siento más desapegado, no interesado en el mundo. Durante la experiencia de la desaparición de estos conceptos siento una sensación de muerte y miedo.

Mah: Sí, ello continuará así. Mientras sea, tales cosas no pueden no acontecer. Usted tiene que trascender «yo soy». Si está alerta, enfocando su atención en el momento —«yo soy» es un momento continuo— usted trasciende «yo soy».

8 de Marzo de 1981

Interlocutor: ¿Podemos comprender nuestra naturaleza real por medio de la consciencia? ¿Podemos entenderla?

Maharaj: ¿Hay algún otro instrumento por cuyo medio pueda comprender su verdadera naturaleza? Lo que quiera que es puede ser percibido por todos, *es* percibido por todos. ¿Quién quiere entenderlo? Usted, como una entidad separada, quiere conocer Eso que es, como lo Absoluto. Ello no puede ser, debido a que usted es lo Absoluto.

¿Dónde va el que ha obtenido el *samadhi*? El buscador mismo ha desaparecido.

Int: Si el buscador es un concepto, entonces el gurú también es un concepto.

Mah: Sí, pero ese gurú es el soporte de toda la búsqueda. Mientras hay palabra hay buscador; cuando la palabra se desvanece, no hay nada.

Yo he experimentado los cuatro tipos de lenguaje y los he trascendido. Raramente alguien sigue esta jerarquía para estabilizarse en la consciencia y trascender la consciencia. Comenzando desde *vaikhari* (la palabra), normalmente nosotros escuchamos las palabras; desde *vaikhari*, vamos a *madhyana* (la mente-pensamiento); al observar la mente, estamos en *pashayanti*, donde tiene lugar la formación del concepto y, desde ahí, a *para* («yo soy» sin palabras); y, finalmente, desde *para*, a antes de la consciencia. Ésta es la línea a seguir, pero sólo un raro la sigue —receder, revertir.

Int: ¿Es uno y el mismo el sueño profundo y el estado antes de «yo soy»?

Mah: Como concepto es la misma cosa; hasta que usted deviene Eso, entonces no habrá nadie para saber. No sólo eso, sino que todas las acciones que se hacen —ya sea a través de usted o de mí— se hacen originalmente dentro de ese estado de sueño profundo. En el sueño profundo usted sueña; este estado de estar despierto es el sue-

ño primario; el sueño en el estado de sueño profundo es el sueño secundario —es la transformación del sueño primario. En este estado de consciencia, en el sueño primario, se crea el universo entero y cuando se comprende que es un sueño —entonces uno está despierto. Ambos sueños son consciencia.

Int: ¿Entonces el actor no puede saber que está soñando?

Mah: Eso es exactamente la belleza de *maya*, todo su secreto. Comprenda que la base de todo lo que el sueño es, es la consciencia.

9 de Marzo de 1981

Maharaj: Este sentido de entidad que uno tiene, que ha sido creado por la mente, cuando la consciencia misma desaparece, ¿qué le acontece a este sentido de entidad? ¿Hay alguien que sepa que está muerto? Son sólo los demás quienes dicen que está muerto.

Si la consciencia y la mente fueran la verdad última, entonces todos esos millones de formas que han sido creadas y destruidas tendrían el conocimiento de su existencia.

En esta región, en esta vida, uno adquiere algo, pero la regla de la comarca es que nada de lo que ha sido adquirido puede ser sacado de ella. Todo lo que uno adquiere se debe a la consciencia, pero la ley de la comarca de esta vida es que nada puede ser sacado fuera; una vez que la consciencia desaparece, todo desaparece.

¿Cómo se comporta el hombre en el mundo? Olvida que es eso que está funcionando realmente. Olvida que las formas son solo instrumentos para el funcionamiento de la consciencia. Se considera a sí mismo una entidad y pasa toda su vida trabajando duro, tratando de lograr algo. La motivación para todo esto es el sentido de yo y mío. Todo tipo de formas están siendo creadas y destruidas continuamente —eso es parte del funcionamiento.

Interlocutor: Si no hay nada que lograr por una entidad, entonces, ¿cuál es el propósito de esta búsqueda espiritual?

Mah: Lo que debe ser comprendido es esto: todo lo que está funcionando es la consciencia— no hay ninguna entidad implicada.

Int: Entonces, ¿cuál es la utilidad de comprender?

Mah: No hay ningún beneficio para una supuesta entidad. No debe haber ningún sentido de beneficio aparte de esta comprensión. Usted es la comprensión. ¿Quién va

a obtener el beneficio? Eso que comprende esto, no tiene ningún modelo ni ninguna forma.

Las formas son creadas de los cinco elementos —al final de su lapso de tiempo son destruidas. Si vive durante cien años, nada será de ningún beneficio para usted.

Obviamente, yo he comprendido todo esto, y sin embargo he hecho provisión suficiente para que se construya mi nuevo alojamiento. Comprenda lo que podría parecer una contradicción, pero no hay ninguna contradicción mientras uno ve todo esto como parte del funcionamiento total. ¿Le parecerá esto algo razonable a una persona normal?

Int: ¿Puede decirnos Maharaj cómo pueden separarse y evitarse las diferentes trampas?

Mah: Usted hubiera hecho mejor teniendo a alguna persona fuerte para cortar en pedacitos los cinco elementos —entonces tendría esta separación. Hay solo una trampa. La consciencia misma es la trampa.

Olvide todas sus otras preguntas, concéntrese meramente en la fuente de esta consciencia debido a la cual todo lo demás es. ¿Cómo apareció este cuerpo, y dentro de él esta consciencia que está latente? Encuentre la fuente de esto.

Int: Maharaj nos ha llevado de regreso a la raíz.

Mah: Yo le he arrojado a la raíz y le he enterrado, y en ese estado en el que le he enterrado, no hay nada que saber, debido a que en ese estado, la consciencia no es. Una vez que comprende esto claramente, mientras el cuerpo está aquí, la vida debe continuar, pero la vida surge meramente como una serie de entretenimientos.

Usted debe comprender desde qué punto de vista estoy hablando; si comprende, tómelo; de otro modo, déjelo. Nadie en el mundo le hablará tan claramente. Cuando comprenda realmente, intuitivamente, lo que quiero decir, entonces llegará al fin de la espiritualidad.

10 de Marzo de 1981

Interlocutor: ¿Por qué la identificación parece cambiar constantemente?

Maharaj: En la consciencia, la identificación con un individuo continuará cambiando, pero una vez que se pierde la identidad es posible permanecer en manifestación total.

Int: ¿Puedo alcanzar el estado Absoluto mientras la consciencia está aquí?

Mah: En ese estado no hay nadie que sea consciente, de manera que la cuestión de alcanzar ese estado mientras la consciencia está presente no se plantea.

Int: Pero yo pensaba que Maharaj decía...

Mah: Ese estado es donde el conocimiento está absorbido en el conocimiento, y el conocimiento no es consciente de sí mismo. El instrumento tiene que estar aquí y la consciencia es el instrumento. En la consciencia, la consciencia es consciente de sí misma, pero en el estado antes de la aparición de la consciencia, ¿quién hay y con qué instrumento puede uno ser consciente?

En ese estado, que no está coloreado por nada, no hay ningún condicionamiento. Tome el ejemplo del espacio. En el espacio hay oscuridad y luz; el espacio está aquí haya o no haya oscuridad o luz; de la misma manera el estado antes de la consciencia está siempre aquí. Justo ahora está aquí. Él es el substrato de todo. Un *jñani* es el que mora en ese estado de espacio a pesar del cuerpo y la mente.

Int: ¿Cuál es la práctica? ¿Es sólo la meditación?

Mah: Debe tener esa confirmación de que usted es sin forma, sin modelo; no se apoye sólo en la meditación. Insista siempre en que usted es sin forma, libre y no condicionado. Usted debe machacar sobre esto constantemente, eso es la práctica.

Int: Yo tengo largos tiempos en que estoy desasociado del cuerpo-mente. No comprendo lo que me está ocurriendo cuando veo al cuerpo actuar y sentir desde fuera de él.

Mah: ¿Qué hay de malo en eso? Usted debe tener una fuerte convicción; esa convicción significa practicar. Esa convicción no sólo significa «yo soy», sino que significa yo soy libre de «yo soy» también.

Usted sabe que usted es, sin palabras. Sea eso. Usted no tiene que pensar o imaginar nada. Antes de que le venga que algo es, usted debe *ser*. Usted debe estar aquí para poder meditar. Cuando se despierta por la mañana, al emerger del sueño profundo a un estado de vigilia, en ese momento sólo sabe que usted es. Seguidamente piensa yo soy fulano, etc.

Int: En la meditación, oigo sonidos y veo visiones.

Mah: Para oír algo, usted debe estar aquí. Ese estado es un estado muy divino, pero es más importante ser su Sí mismo.

Int: Hay siempre miedo.

Mah: El miedo se debe a la ignorancia. No es sonido externo, es la manifestación de su consciencia. La iluminación divina está aquí, siempre que la efulgencia del Sí mismo esté aquí. Para ver a Dios, usted debe estar aquí. Llegar a conocer al conocedor es difícil; es algo como conocer una etnia; no es individual, es manifestación.

Cuando usted es ese estado «consciencia manifiesta», es algo como... un profundo estado azul oscuro; usted está en ese profundo estado azul oscuro, homogéneo. Eso es el primer paso de la esiedad. Desde ese profundo estado azul oscuro, homogéneo, autoefulgente al estado de no-cognitividad —eso es su verdadera identidad. Es un estado de no-cognitividad, un estado perfecto, completo, total. En este estado de cognitividad todo es imperfecto, nunca está completo —por eso es por lo que usted quiere más y más. A pesar de la abundancia, el estado de cognitividad es incompleto.

Int: ¿Cuál es el efecto en la muerte?

Mah: El efecto es sobre aquellos que saben que la persona ha muerto y ha desaparecido. No hay ningún efecto sobre el que ha muerto y ha desaparecido —él no sabe que ha muerto y desaparecido. El cuerpo está hecho de alimento, el verdadero usted no está en este cuerpo.

Puede decirse mucho, pero usted no será capaz de recibir lo que digo. Suponga que digo que si usted no es, el *Brahman* no es —¿comprenderá usted? Usted está tan obsesionado por la muerte debido a su identificación con el cuerpo. Debido a que está pensando en la muerte, la muerte es algo seguro para usted, pero si usted es el Sí mismo no hay ninguna cuestión de muerte para usted.

11 de Marzo de 1981

Interlocutor: Al leer el libro de las charlas de Maharaj, siento gran libertad y gozo; pienso que estoy experimentando la palabra viva.

Maharaj: ¿Qué es eso que estaba experimentando esto? Era el sentido de presencia.

Int: He leído muchos libros, pero éste fue una revelación nueva, una experiencia nueva. ¿Por qué no obtengo la misma experiencia de otros libros?

Mah: Yo no voy a aceptar ninguno de sus cumplidos. Sus preguntas son desde el nivel cuerpo-mente, y usted aceptará las respuestas en el mismo nivel. Usted está cabalgando el caballo de la identificación con el cuerpo.

Int: Yo quería saber por qué obtuve tales experiencias de leer su libro y no de otros.

Mah: Yo no estoy interesado en sus experiencias; sólo estoy interesado en usted. El que habla y el que escucha son uno. La mayoría de los otros que vienen aquí pueden decirse que están en un estado similar al de haber tenido una cena realmente buena; han tenido su saciedad, y ahora están rumiando lo tragado, como una vaca —ya no están interesados en más alimento. Por eso es por lo que no hay preguntas. Si no viene alguien como usted y hace preguntas, no habrá preguntas. Usted ha venido a buscar conocimiento y usted es conocimiento.

Int: Dakshinamurti enseñaba a sus discípulos en silencio.

Mah: ¡Cuelgue a Dakshinamurti! Eso son cosas oídas, algo que ha leído u oído. ¿Cuál es su experiencia? Yo estoy aquí y usted está aquí: haga preguntas.

Int: ¿Por qué algunos mueren jóvenes y otros viven una larga vida?

Mah: ¿Habrá nacimiento o muerte sin la consciencia o el sí mismo? Cuando usted dice que mueren jóvenes o que viven mucho, esos que nacen, en realidad ¿qué lógica hace que el Sí mismo lo sepa? ¿Sabe el sol cuándo se pone o sale? Primero comprenda qué es eso que nace y entonces este misterio estará resuelto.

Int: El cuerpo nace, el Sí mismo no nace.

Mah: Si el Sí mismo no está aquí, ¿puede nacer el cuerpo? ¿Qué entiende usted por la palabra nacimiento? ¿Es usted nacido?

Int: Mientras nos identificamos con el cuerpo, somos nacidos.

Mah: Yo hablo solo a la consciencia sobre la consciencia, el hombre común no comprenderá.

Int: ¿Cuál es la manera de comprender? ¿Qué hay que hacer? ¿La manera más rápida?

Mah: Comprender y ser en esa naturaleza verdadera es la tarea. No hay ningún otro Dios más que este sentido de presencia, y yo soy este sentido de presencia. Comprender esto con convicción es la manera más rápida. Comprenda ese estado original cuando no había ningún otro. Eso es verdadero conocimiento, mi verdadera naturaleza. Innumerables *avatars* han venido y han partido, pero ese espacio está aquí siempre.

Int: ¿Cómo vence uno la ignorancia básica?

Mah: ¿Qué es eso que comprende que hay algo como la ignorancia?

Int: El conocimiento comprende.

Mah: Comprenda que usted es ese conocimiento y olvide la ignorancia. Una bella música, cuando se escucha, una danzarina, cuando danza —si con todo esto uno no se conmueve, es un *jñani* o un asno. Aquí hay una habitación llena de tales gentes que no serán conmovidos por la belleza de nada. Yo estoy en ese estado donde hay

total ausencia de concepto de presencia o ausencia. Usted está también en ese estado, pero no lo sabe. Mi consciencia no es muy efectiva; ahora no hay ningún reconocimiento de nadie como un individuo, como una persona. Si siente amor de sentarse aquí, sea bienvenido; cuando sienta que quiere irse, puede irse.

14 de Marzo de 1981

Interlocutor: Por la gracia de Maharaj ahora encuentro que mis ojos son capaces de ver y mis oídos de oír.

Maharaj: Lo que los ojos ven y los oídos oyen es sólo lo falso. Ambos desaparecerán. Usted es Eso que presencia.

Lo que el hombre común hindú comprende y práctica como espiritualidad es que se coge agua del río en una vasija y se vierte sobre una imagen de Dios. Algunas de estas imágenes han sido colocadas de manera que uno tiene que subir quinientos escalones para llegar a ellas. Se considera que esto produce un gran mérito. Así pues, cogen agua del Ganges en vasijas de bronce en Benarés. Entonces llevan ese agua, todo el camino a pie, hasta el sur de la India, a Rameshwara, y la vierten sobre el ídolo, y entonces cogen el agua del mar de Rameshwara y la llevan de regreso a Benarés para verterla sobre la cabeza del ídolo de allí. Éste es su concepto de la liberación —se coge agua de un sitio y se lleva a otro— ¡qué concepto tan trabajoso!

Int: Lo que escuchamos a los pies de Maharaj es algo que es siempre nuevo.

Mah: Eso sobre lo que le estoy hablando no puede ser nunca nuevo ni viejo —es sin cambio, eterno.

Esta consciencia, en la que aparecen los conceptos, es ella misma un concepto, y mientras permanezca la consciencia, todos los demás conceptos continuarán apareciendo. Lo Absoluto inmanifiesto es lo que Es. Todo lo que pensamos sobre ese estado Absoluto sólo puede ser un concepto, hasta que la consciencia acaba y estamos en ese estado Absoluto.

Uno obtiene algo y lo guarda, ¿pero cuánto puede guardarlo? Sólo hasta que está en sueño profundo. Usted tiene un concepto muy querido y se aferra a él todo el día; ¿dónde está ese concepto en el sueño profundo?

Int: ¿Cómo nos habla Maharaj, si no acepta la individualidad?

Mah: El sol no brilla para los individuos. Las palabras salen de la consciencia, espontáneamente, como parte del funcionamiento total. Hay muchas experiencias; a usted le agradan algunas de ellas, y las guarda en su memoria y las mima —eso mismo es sufrimiento. Todas sus experiencias deben ser parte del funcionamiento total, acontecen espontáneamente.

15 de Marzo de 1981

Maharaj: Yo no estoy inclinado a juntar más gente y exponer conocimiento debido a que no puedo entregarme a usted como algo tangible. Krishnamurti está hablando, yo también estoy hablando —pero no hay ninguna substancia en eso. Usted está registrando las charlas y transcribiéndolas —pero en el análisis final, no hay ninguna substancia en eso.

Una vez que se comprende que todo es sólo un funcionamiento total de la consciencia manifiesta y que no hay ninguna entidad individual, ya no se planteará ninguna cuestión de liberación, de nacimiento o muerte, o de un hacedor que hace algo.

Normalmente, el conocimiento se expone en el nombre de la espiritualidad. El conocimiento está en el reino de los cinco elementos, y se habla sobre él como real o irreal mientras el conocimiento «yo soy» está aquí; todo es un producto del conocimiento «yo soy».

Un *jñani* es ese estado desde el que tiene lugar la presenciación del conocimiento «yo soy». En ese estado *jñani* no hay ningún toque de «yosoidad» (es un estado sin cualidad) y no es conocimiento —conocimiento quiere decir «yosoidad». Suponga que no hay ningún pensamiento, el tiempo se ha detenido, pero el espacio estará aquí. Un estado libre de pensamiento es algo como espacio. Yo soy el presenciador de que el estado libre de pensamiento está aquí; eso es el Sí mismo, «yo soy», el ser. Debido a que el ser está aquí, una vez eliminada toda la polución, incluyendo el pensamiento, el tiempo también desaparece y la eseidad está aquí. Cuando ese estado acaba, es el estado Absoluto, un estado como algo dulce. Usted está jugando con las palabras y con el significado de las palabras —usted no va a la raíz de donde emanan las palabras. Nadie va a la raíz; todos están fascinados por el espectáculo. Cuando el soporte del cuerpo-mente no está disponible, ¿cómo es usted entonces?

Yo soy en ese estado más allá del sufrimiento y del gozo. Se dice que cuando uno comprende el conocimiento, la devoción persiste; aunque de hecho ya no queda nin-

guna personalidad. La devoción ya no se plantea; ¿devoción a quién? Sin embargo, ellos dicen que la devoción está aquí —podría estar para la guía de otros buscadores.

16 de Marzo de 1981

Maharaj: Incluso en los santos más altos hay siempre alguna duda sobre la claridad de «yo soy», y esta investigación de lo que yo soy debe profundizarse en todos y cada uno de los niveles. La importancia y la significación de la investigación es que nadie puede darle una respuesta a esta investigación excepto usted mismo. Cada uno, como «yo», tiene que descubrir lo que este «yo» es. La descripción más simple que se puede dar de esta consciencia es que ella es muy fina, muy sutil, como espacio. En su madurez, su consciencia es Dios.

Ese estado original, antes de la aparición de la consciencia, no puede ser descrito, uno sólo puede *ser*-Lo.

Sigo repitiendo que todo lo que uno escucha finalmente no significa nada — puesto que lo que quiera que yo soy, eso es exactamente lo que usted es.

Toda acción que se emprende depende de una cierta imagen que uno tiene sobre uno mismo, y esa imagen permanece solo mientras la consciencia está aquí. ¿Se comprende esto claramente?

Las gentes vienen aquí con un cierto equipo de conceptos; yo pongo ante ellos el espejo de lo que son como fenómeno, y, finalmente, comprenden que, como fenómeno, no son nada, y que cuando la consciencia se vaya alcanzarán su estado original — estado que estaba aquí antes de que apareciera el cuerpo-con-consciencia. En ese estado original no había ninguna experiencia; ahora, toda experiencia que uno piensa que tiene, es sólo un concepto.

En ese estado, antes de que apareciera la consciencia, no había ninguna investigación de «¿Quién soy yo»? , debido a que no había nadie que quisiera saber esa respuesta. Esta pregunta aparece solo en la consciencia; todo en la consciencia es solo un concepto, y, por consiguiente, tiene que ser erróneo.

De millones de gentes, ¿por qué solo algunos vienen aquí? Obviamente, solo cuando la consciencia investiga en la consciencia, trae a las gentes aquí.

Interlocutor: ¿Es «yo soy» un concepto o la única realidad?

Mah: «Yo soy» es sólo unas cuantas letras. ¿Ha sido alguien capaz de guardar este «yo soy» en su bolsillo siempre?

Int: ¿Yo soy —pero sin palabras?

Mah: Sí. Si todo el que siente este «yo soy» tuviera conocimiento, ¿habría querido devenir este «yo soy»? No, habría dicho, «yo no quiero esta consciencia».

Int: Comprendo.

Mah: Usted es irreal —usted sabe que usted es— eso también es irreal. Este sentido de presencia es un engaño; es como un sueño.

Int: ¿Cómo puede esta «yosoidad» ser la fuente de la miseria?

Mah: Trate de descubrir cuándo apareció este concepto de felicidad e infelicidad. Él no estaba aquí hasta que yo tuve esta consciencia.

Todo el mundo ama este sentido de presencia y quiere que continúe siempre, pero no profundizan en el pasado y descubren de quién es el éxtasis que creó este sentido de presencia. Debido a un éxtasis físico, que duró sólo un instante, ha venido a la existencia esta mota de consciencia en la que está contenido el universo entero.

Int: Yo no siento la miseria de la «yosoidad»; siento que todo está bien. ¿Significa eso que no quiero ver la miseria?

Mah: Usted no puede hacer nada —usted tiene que gozar lo que es— ¿no es así? Sufrir o gozar, no tiene ninguna elección.

No obstante, las experiencias estarán aquí. Usted puede no estar implicado en las experiencias, pero mientras «yo soy» esté aquí, las experiencias estarán aquí. La magia, el arte de ésta consciencia es que no sólo ha ocultado el hecho de que ella es la fuente de toda la miseria, sino que se ha hecho a sí misma la fuente de toda aparente felicidad.

17 de Marzo de 1981

Interlocutor: ¿Qué entiende Maharaj por *Linga-deha*?

Maharaj: Es la semilla, la química, el producto de las cinco esencias elementales que hace brotar y sustenta a la consciencia «yo soy». Lo mismo que la semilla de un árbol, ésa semilla contiene latentemente todas las manifestaciones y expresiones futuras del árbol que brotará de esa semilla. Usted toma una pluma estilográfica y sobre el papel pone una gota de tinta, esa gota es el *Linga-deha*. Esa gota es el momento de la concepción; su expresión es el estado libre de pensamiento, como espacio, en el estado de cognitividad. Ésa es la cualidad de la cognitividad, como espacio; no hay ningún concepto, pero su expresión es lo físico, lo tangible. Al imaginarlo es infinitesimal, pero su expresión es infinitud manifiesta.

Los extranjeros comprenden; pero cuando vienen los indios, escuchan las charlas, pero todavía están apegados a todos sus parientes corporales.

En el nivel *Linga-deha*, cuando adora a su gurú, usted es la expresión del gurú, de muchas maneras. Usted experimentará muchas cosas en ese nivel, pero todo eso ha emanado de usted sólo, de su amor y devoción por el gurú, y finalmente, cuando se desarrolla, todas esas expresiones se sumergen en usted. Esto es muy importante, esto es la consumación de la devoción o *Saguna Bhakti*.

Ese *Linga-deha*, esa pequeña gota, y el conocimiento «yo soy» es lo mismo. Lo que nosotros vemos es el mundo manifiesto que surge en esa mota de consciencia. Lo mismo que el dulzor es la naturaleza del azúcar, así esta mota de consciencia es la naturaleza de esa gota de *Linga-deha*. Los padres, la fuente del *Linga-deha*, son meramente una excusa para preparar eso que fue concebido. Su verdadero estado estaba aquí antes de que el cuerpo y la consciencia aparecieran, está aquí ahora y estará aquí después de que el cuerpo y la consciencia desaparezcan. ¿Alguien puede desafiar lo que estoy diciendo?

Yo nunca tengo ninguna duda sobre lo que usted es o quién es usted, debido a que he comprendido mi verdadero estado —lo que yo soy, yo sé que usted es.

Algunas gentes extenderán ésta iluminación, pero serán los extranjeros, no los indios. En una fecha posterior las gentes preguntarán, «¿Hubo realmente una tal persona que exponía el conocimiento de esta manera?»

18 de Marzo de 1981

Maharaj: No hay ninguna dualidad entre el gurú y el *Bhakta*. En Eso que Es no hay ninguna dualidad, no ha habido nunca ninguna dualidad. La palabra *Bhakta* significa devoción, pero de hecho indica unión, uno sólo, unidad.

Interlocutor: La llama de la devoción ilumina mi camino.

Mah: ¿Quién habla sobre esa llama? Cuando nosotros hablamos no hablamos sobre una persona, sino sobre esa llama «yo soy» manifiesta y dinámica.

Int: Eso no es extingible.

Mah: ¿Quién dice eso?

Int: Yo creo eso.

Mah: ¿Es verdadero porque es su creencia?

Int: Yo no tengo ninguna prueba.

Mah: Usted va muy deprisa. ¿Quién habla sobre la prueba? Con su fe, cualquier cosa que esté adorando y de lo que sea devoto, eso obtendrá.

El problema con su espiritualidad es que usted está escuchando sólo ese conocimiento sobre *Iswara* que es útil para una entidad; usted está acumulando sólo ese conocimiento. Como un hombre, como una entidad, esto es una fase efímera de sus emociones, o sentimientos. Nadie será capaz de conservar su personalidad o su identidad siempre. Ese principio que guía no es una persona. Hoy día yo ya no expongo ningún tema de espiritualidad. Ni siquiera hablo, pero sin embargo, ¿por qué la atracción que le trae aquí? Con esto crecen mis achaques. Yo no tengo nada que ganar en este asunto excepto estos achaques.

¿Conoce usted los ingredientes de esa personalidad? A no ser que conozca eso plenamente, no irá más allá.

Int: ¿Qué hay sobre mis deseos, mis necesidades?

Mah: Usted está en necesidad de su Sí mismo.

Int: ¿Hay alguna implicación entre mis deseos y el material bruto?

Mah: Una implicación total. Debido a la interacción y juego de los cinco elementos este cuerpo de alimento está disponible; en eso, la fragancia y sabor es el conocimiento «yo soy». Descubra cuál es la indicación de que usted está en este cuerpo de alimento.

Int: ¿Ayunar me ayudaría a encontrar mi Sí mismo?

Mah: No. Esa «yosoidad» es la expresión misma del alimento. Suponga que usted quiere encontrar dulzor; dulzor es la cualidad del azúcar; si usted rechaza el azúcar, ¿dónde está el dulzor?

Int: ¿Entonces siempre tengo que salir fuera de mí mismo para alimentarme, para tener este sabor?

Mah: ¿Puede usted tener el alimento desde dentro? El suministro viene de fuera.

Int: ¡Yo siempre he sido llevado a creer que este sentido de presencia no dependía del cuerpo, que es la esencia de la espiritualidad, y ahora usted me dice lo opuesto!

Mah: Comprenda este misterio mismo. ¿Dónde existe el mundo? Existe en esta mota de consciencia, y esta consciencia sólo puede existir si hay alimento.

Cualquiera que sea la vida que esté viviendo, usted sólo está manteniendo un concepto. Descubra si hay una cosa tal como un individuo. Piense sobre ello.

Si el entretenimiento de la experiencia es fácil, si le agrada, usted lo llama felicidad, si no lo llama infelicidad.

La sensación de que usted es —el sentido de presencia— ¿qué ha causado que aparezca? Piense en ello.

Int: Todo está aconteciendo debido a que yo soy.

Mah: ¿Será usted capaz de retener esta comprensión siempre?

Int: Sólo por un momento y después vuelve la identificación.

Mah: Tener la comprensión estabilizada de que todo está aconteciendo debido a que yo soy es un camino largo. ¿Cuántos días estará usted en la India?

Int: Me quedan sólo unos pocos días más aquí.

Mah: Una vez que esté establecido en «yo soy» no importa dónde esté. Es como espacio —no viene ni se va; lo mismo que cuando demuele las paredes de un edificio, que sólo queda el espacio.

20 de Marzo de 1981

Maharaj: Mi personalidad, o individualidad, ha sido arrojada a los vientos, ya no está aquí. Lo que usted está visitando es sólo ese Duhkha Bhagavan, el Dios del Dolor. Bhagavan es ésta manifestación, pero sólo dolor. No está implicada en pensamientos o actividades —es sólo la manifestación. Yo soy el funcionamiento total y lo que quiera que hay en el funcionamiento, en este momento, tiene cierta significación, la significación de que yo soy.

Es sólo con la ayuda de esta consciencia, que es sufrimiento, como estoy hablando. Este tipo de experiencia acontece sólo a uno muy raro. No pregunte nada, sólo escuche.

Esta consciencia, esta manifestación, este funcionamiento, no tiene ningún modelo, ninguna forma ni ningún color.

Interlocutor: ¿Quería Maharaj explicar más sobre Duhkha Bhagavan?

Mah: *Duhkha* significa dolor, sufrimiento, agonía. *Bhagavan* no significa sólo Dios, es indicativo de explosividad, un fognazo... un fognazo explosivo... percepción del mundo —con la aparición de la «yosoidad».

Cuando hay una explosión de fuegos artificiales hay un sonido atronador, un fognazo de luz, e iluminación del área circundante. Similarmente, «yo soy» explota en ser, y todo el universo perceptible es conjurado, pero la consciencia, la «yosoidad», hace surgir la inadecuación, la imperfección, y, por consiguiente, el comienzo del dolor, de la miseria, etc., y el establecimiento en la sensación del cuerpo-mente. De lo perfecto a lo imperfecto —del no-ser al ser. En la dirección inversa —del cuerpo-mente a la esiedad, a lo Absoluto— entonces el estado consciencia es un estado divino.

Int: ¿Por qué hay tanto dolor e infelicidad en este mundo?

Mah: Debido a que usted está siempre en busca de la felicidad. La felicidad y la infelicidad están interrelacionadas. Si no tuviera infelicidad, ¿cómo reconocería la felicidad?

23 de Marzo de 1981

Maharaj: Yo soy eso que indica la ausencia de lo que se ve. Si trata de acomodar lo que digo dentro de este concepto de que usted es un ser humano, no lo logrará. A pesar de escuchar todo lo que he dicho, la mayoría de ustedes continuarán identificándose como un cuerpo, y me considerarán a mí como un individuo, pero yo no soy eso. Mi presencia real es la ausencia de los fenómenos que ustedes ven.

Mi sueño profundo no es el tipo que ustedes tienen, es pura consciencia. Cuando duermo hay consciencia de la manifestación total y también de lo Inmanifiesto. No hay ninguna distinción entre un individuo y el universo total.

Usted piensa que yo estoy enfermo, pero eso se debe a que me identifica con el cuerpo. Yo considero esta enfermedad como un estado extraordinario que viene a la suerte de un raro mientras la individualidad existe en la forma de un cuerpo —pero la importancia de eso es imposible de describir. Ese estado está lleno de sufrimiento; sin embargo, está lleno de significación y le viene a un raro.

La cuestión de lo que uno es viene sólo en la manifestación, en la comparación con otros fenómenos. En mi estado no hay ningún fenómeno; mi existencia es antes de toda manifestación. No hay ninguna cuestión de quién o qué soy yo.

Interlocutor: ¿Querría Maharaj repetir lo que se ha dicho antes sobre ese estado donde no hay ningún fenómeno?

Mah: Una vez dicho, se ha ido. La manera correcta de escuchar es concentrarse en las palabras que revelan su propia identidad, olvide todas las demás cosas. Usted llega a su identidad como ese estado que era antes de las palabras. Las palabras no pueden satisfacer Eso.

Esta consciencia, debido a la que todo lo demás es, es meramente la luz de Eso que es, un reflejo de Eso que es. La persona corriente que se considera a sí mismo un buscador adora a diferentes conceptos, no a su verdadero ser.

Int: ¿Querría Maharaj hablar algo más sobre el estado que era antes de la consciencia?

Mah: ¿Para qué? Todo lo que usted puede pensar de ese estado es sólo un concepto y ese concepto durará sólo mientras la consciencia esté aquí.

Sólo el experimentador permanece —intocado por ninguna experiencia —ni siquiera por la experiencia de permanecer.

Yo soy nada, ¿pero cómo me atrevo a hablar de ésta manera? Debido a que sé que ninguna de las experiencias ha permanecido conmigo.

Usted no encontrará a nadie tan tajante como yo. Todos están interesados en estas experiencias desde el nacimiento hasta la muerte, pero nadie dedica ningún pensamiento a ese estado antes de que la experiencia comenzara. El que tiene una clara comprensión de esta consciencia no puede dar ninguna importancia a ninguna experiencia.

Int: Yo quiero abandonar esta identidad con el cuerpo, quiero descubrir quién soy. ¿Cómo lo llevo a cabo?

Mah: Si usted no tiene el conocimiento «yo soy», ¿quién va a buscar? Usted debe ser, sólo entonces puede comenzar la investigación. Recuerde el conocimiento «yo soy» —eso sólo penetra todo— sea sólo eso, abandone el resto.

Int: Cuando pienso «yo soy», entonces vienen inmediatamente pensamientos de las cosas que yo soy. Yo sé que eso viene de la mente.

Mah: Antes de pensar —usted es. Todos los movimientos acontecen en el espacio; para toda apariencia o todo movimiento, el espacio debe estar aquí.

Para la pregunta «¿Quién soy yo?» no hay ninguna respuesta, pero puede responder de cualquier modo que quiera; usted puede darle cualquier nombre o título que quiera.

Las gentes no van al significado raíz de lo que es escuchado o leído; sólo repiten, como un papagayo. Yo tengo una seria objeción para las gentes que sólo recitan los *bhajans*, como un papagayo.

¿Cuántas gentes han comprendido el significado de algunos versos que se cantan en los *bhajans*? El sol y la luna son los reflejos de ese principio mismo «yo soy».

La espiritualidad está abierta y al mismo tiempo es un misterio. Debido a que usted es, todos los mundos son, el universo es; esto es su reflejo.

Si quiere saber lo que usted es, eso se da todo en los *bhajans*. Si cierra sus ojos y se olvida casi de usted mismo, semidormido, eso es exactamente lo que usted es. Pero si quiere tener un atisbo, la primera visión que tiene es ese espacio azul profundo, eso es el mismísimo ídolo de la belleza, la imagen de la belleza. Muy a menudo yo he elucidado este punto, pero raramente alguien ha sido capaz de entender lo que quiero decir.

En los *bhajans* yo solía resaltar algunos versos elevando el tono, pero nadie comprendía lo que estaba haciendo. ¡Yo estaba resaltando algunos versos a fin de que las gentes profundizaran en su significado, pero ellos sólo gritaban más alto! No sólo elevaba más el tono en ese verso particular sino que solía repetirlo. Yo era inspirado a pronunciar aquellos versos con el máximo de mi voz, «Tú eres esa mota de consciencia y de eso es creado el cosmos entero». Yo era profundamente devoto del canto de *bhajans* debido a que ello me proporcionaba todo el alimento espiritual. Siempre que solía tocar el significado profundo de un *bhajan* particular, yo solía danzar en la habitación. Tengo toda la exuberancia para danzar y cantar ahora, pero ya no hay ninguna energía.

Después de aquello, yo no fui nunca a ningún sabio o santo. Sin embargo, muchos sabios y santos me visitaron, pero, desafortunadamente, yo no encontré a nadie que considerara el sol y la luna y el universo como su expresión —un tal sabio, yo no lo he encontrado.

Int: Aunque yo no sé marathi, he sentido el significado más profundo de los *bhajans* intuitivamente.

Mah: Muchas gentes hacen *bhajans* aquí, pero no son capaces de entender el significado más profundo. Muchos de los extranjeros son capaces de entender el significado más profundo. Ustedes (los extranjeros) tienen esa ventaja debido a que todos aquellos de ustedes que están interesados en esto, fueron en su anterior encarnación el ejército de aquella gran encarnación, Rama, seguidores de Rama, de manera que ustedes ya fueron bendecidos en aquella época. En posteriores encarnaciones, ustedes emigraron hacia el este; ustedes están más en casa en este sitio que los indios.

Los extranjeros me reconocen, pero las gentes de la calle no me conocen, debido a que el gran Rama bendijo a todo su ejército, a todos sus seguidores, en aquella época.

Yo admiro a los extranjeros —no sólo hacen miles de kilómetros para estar aquí, sino que gastan mucho dinero para permanecer en Bombay.

Int: A menos que haya ese profundo impulso, nosotros no vendríamos.

Mah: Ese es su destino mismo. En esa química que usted es, ese impulso está ya plantado.

Ustedes vienen aquí y se sientan, con la determinación de obtener lo que quieren. Por eso tengo un gran respeto y consideración por ustedes.

25 de Marzo de 1981

Maharaj: Trate al cuerpo como a un visitante, o a un huésped, que ha venido y que se irá. Usted debe conocer muy claramente su situación como visitado mientras el visitante está todavía aquí. Usted debe darse cuenta de cuál es la naturaleza exacta del visitado cuando el visitante se vaya, mientras el visitante está presente. ¿Ha comprendido? Déme alguna idea de esa situación en la que usted se encontrará cuando este visitante corporal se vaya.

Interlocutor: No hay ninguna identidad.

Mah: Bien. ¿Es esto una convicción firme?

Int: Sí, en la meditación.

Mah: ¿Cuál es la significación del visitante, el signo?

Int: Tan pronto como el visitante viene, hay el sentido de identidad como visitado.

Mah: El sentido de presencia, «yo soy», es el signo del visitante. ¿Son sus respuestas por convicción profunda?

Int: Sí.

Mah: Entonces no hay ninguna necesidad de que vuelva mañana.

Int: Es sólo en meditación profunda como lo sé.

Mah: ¿Acepta completamente el conocimiento de que usted no existe?

Int: Hay momentos en la meditación en que realmente siento la convicción.

Mah: Si no está aquí siempre, no es una convicción firme. Cuando uno tiene mucho sueño —justo en el punto de entrar en sueño profundo —en ese punto no quiere nada excepto ir a dormir. Similarmente, en el último momento, cuando el soplo se está yendo, hay también un momento de éxtasis. En ese punto, cuando la fuerza vital y la consciencia se van, hay ese momento de éxtasis, ese último momento de conocimiento. El que ha entendido esto completamente es un *jñani*, para quien no hay ninguna cuestión de nacimiento ni de muerte.

Aunque usted escuche esto y piense que es verdadero, la conceptualización no se detendrá. Algún concepto ha comenzado ya en usted. Todo lo que le he dicho ahora es sólo sobre esa mota de «yosoidad».

Int: ¿Querría Maharaj decirnos más sobre ese momento de la muerte?

Mah: Nada más puede decirse sobre ello. Es la culminación o la terminación de la experiencia del Sí mismo, «yo soy». Después de la terminación de «yo soy», no hay ninguna experiencia de cognitividad ni de no-cognitividad; la cognitividad es la cualidad de la substancia material. ¿Qué sabía usted antes de su nacimiento? Similarmente, después de la muerte este instrumento desaparece; sin el cuerpo no hay ninguna experiencia. La eternidad no tiene nacimiento ni muerte, pero un estado efímero tiene un comienzo y un fin.

Aunque la consciencia desaparece, usted prevalece —usted es siempre— como lo Absoluto. Como consciencia, usted es todo; todo lo que es, es usted. Todo este conocimiento ha aparecido en mí, yo no soy ese conocimiento. El conocimiento «yo soy» y todas sus manifestaciones, son conocidos. Al conocerlos, yo no soy eso.

26 de Marzo de 1981

Maharaj: El único conocimiento que obtendrá aquí es el conocimiento del Sí mismo; ese conocimiento no le ayudará a labrarse una vida en el mundo. ¿Tiene alguna idea de cuál es su verdadera naturaleza? Puesto que ha comprendido lo que usted no es, usted ya no debería estar interesado en lo que usted no es. ¿Está claro eso?

Interlocutor: Sí.

Mah: Usted todavía tiene una idea de lo que usted es, pero esa imagen debe ser totalmente borrada, de manera que no haya ninguna idea de una entidad, de una identificación. Ahora que piensa que ha comprendido lo que usted es, ¿qué uso hará usted de la consciencia? Cualquier utilidad de la consciencia será para otros.

Int: La gracia del gurú es necesaria para comprender.

Mah: La gracia está siempre aquí, pero para aceptar esa gracia la receptividad debe estar también aquí. Uno debe tener la firme convicción de que lo que se escucha aquí es la verdad absoluta.

En lugar de devenir impregnado con lo que yo le doy, hasta el punto de ser uno con ello, usted meramente lo acepta, lo pone en su bolsillo y continúa usando los conceptos que ya ha acumulado. Ninguno de ustedes comprenderá realmente lo que yo soy; ustedes tienen sus propios conceptos de mí.

Int: Yo he comprendido con el intelecto. ¿Qué puedo hacer para comprenderlo?

Mah: No hay nada que usted, como una entidad, pueda hacer. Eso que ha echado raíz florecerá por sí mismo en comprensión intuitiva.

Int: Esta comprensión llevará algún tiempo.

Mah: ¿No es esto un concepto? El concepto mismo es un azar. Cuando mi gurú me dijo cuál es la situación, yo escuché y dije, «¡Oh!, es así como es». Y así fue —el fin de ello.

Si no hay más preguntas cerraré la sesión. Yo no estoy aquí para velar por usted. Si comprende realmente lo que se ha dicho, no hay ninguna razón para venir de nuevo; y si no comprende, entonces, ¿cuál es la utilidad de continuar?

Int: En ocasiones hay una sensación de amor universal espontánea; ¿se basa esto en el cuerpo-mente, o es algo más?

Mah: El amor total es la naturaleza misma de la consciencia. Cuando esta sensación surge, no hay nada que usted pueda hacer —¿cómo puede uno abrazar el océano entero?

28 de Marzo de 1981

Interlocutor: ¿Cuál es la relación entre la consciencia y el intelecto?

Maharaj: El intelecto es la expresión de la consciencia.

Int: Nosotros comprendemos todo sólo a través del intelecto.

Mah: Las cosas que deben hacerse, deben hacerse, las cosas que deben comprenderse, deben comprenderse. Las cosas que deben hacerse son normalmente su presente vida en el mundo, y éstas usted debe hacerlas. En la espiritualidad usted tiene que *comprender*, no es cuestión de *hacer*. En la espiritualidad no hay nombre ni forma. Nombre y forma son necesarios para su vida práctica en el mundo. El que comprende que nombre y forma no son su identidad está en la espiritualidad. Al presente usted está todavía atraído hacia nombre y forma. Su identidad en el mundo fenoménico como nombre y forma es efímera, un espectáculo pasajero, y nada concerniente a nombre y forma va a permanecer.

El que comprende la espiritualidad por medio de diferentes conceptos estará atrapado en un círculo vicioso.

Si está atrapado en conceptos, estará atrapado en el círculo de los conceptos... renacimiento, reencarnación, todos éstos son conceptos. Si está atrapado en estos conceptos, está obligado a mantenerlos. Debido a los conceptos, se crean las formas, tales como los edificios, etc. Originalmente usted hace un plan, tiene un concepto, el concepto nace de usted, y usted le da una forma concreta, pero sigue siendo un concepto.

Con la experiencia del supuesto nacimiento, usted está atrapado en el ciclo, lo mismo que la imagen en la pantalla de la televisión. Todo este acontecer de la vida es algo como un cine.

Usted debe haber observado diariamente que las situaciones están cambiando constantemente —eso es la cualidad o la expresión de su identidad con el cuerpo—. Es la consciencia lo que está actuando, y en esa consciencia manifiesta todos estos diferentes rostros y cuerpos están actuando. Usted no es estos rostros y cuerpos, usted es la consciencia de la que ahora están manando las palabras.

Lo mismo que la película que ve en la televisión o en el cine no es real, similarmente esta película tampoco es real. Para un *jñani* toda la película es irreal.

Yo no voy a dar soluciones a sus problemas familiares, sólo le estoy diciendo que esta vida del mundo no es. Después de escuchar estas charlas, usted todavía quiere sacar algún provecho; es una lástima. Cuán sorprendente es... a pesar de que le desanimó a venir aquí, usted sigue viniendo, ¿cómo acontece ello?

Sin pedirlo, nosotros vemos el sueño. ¿Por qué vemos el sueño? Debido a que en el sueño profundo la consciencia se despierta, espontáneamente; y debido a que se despierta, se manifiesta en ciertas visiones.

Lo mismo que eso, esto también, su visita a este lugar.

Yo no le estoy hablando para mi ventaja, ni usted está escuchando para su ventaja —toda esta charla está brotando espontáneamente en un estado semejante a un sueño.

Yo siempre intento dirigirles hacia la verdad, pero ustedes vienen aquí con un fardo de palos y piedras conceptuales; y en lugar de escuchar lo que digo, juegan con sus palos y arrojan sus piedras —sobre mí.

Justamente ahora, piense en ese último momento cuando el cuerpo se vaya —en ese momento, ¿con qué identidad va usted a dejarlo?

Esto es un fraude, todo es fraudulento, igual que un mundo de sueño.

Int: ¿Cuál es la causa primaria? ¿Cuál fue el crimen?

Mah: El crimen fue que esta consciencia comenzó a sentirse consciente; la miseria comenzó.

Lo quiera usted o no, voy a poner ante usted el estado de cosas verdadero. Usted sabe que usted es —pero todo es imaginario. Usted piensa que usted es —pero es un fraude. Cualquiera que sea la naturaleza de la eseidad y su comportamiento, ello no es el comportamiento de usted.

Cuando mora en su verdadera identidad, usted está fuera de este aflictivo mundo soñado. Yo he puesto ante usted lo que usted es.

Todos ustedes tienen el miedo de que van a morir, de que esta consciencia se va a ir —todas las expresiones son las expresiones del cuerpo de esencia de alimento, no usted. El dulzor o la amargura son las expresiones del alimento, usted no puede conservarlos ni preservarlos. De la misma manera, esta «yosoidad» es una cualidad o expresión del cuerpo de esencia de alimento, y usted no puede retenerla siempre.

30 de Marzo de 1981

Maharaj: Yo estoy pasmado de que usted esté sentado aquí. La charla está emanando desde un estado donde no hay palabras. ¿Qué identidad piensa que tiene?

Interlocutor: ¿Cómo establecerse uno mismo firmemente en la consciencia «yo soy»? ¿Piensa uno «yo soy», «yo soy»?

Mah: ¿Es necesario pensar que está sentado aquí? Usted sabe que está sentado aquí. Por muy alto y a menudo que yo le empuje a no pensar y actuar en los términos de una entidad, identificado con un cuerpo, usted continúa haciéndolo. Todo nombre y toda forma pertenecen a ese material, y ese material no es usted. ¿Analiza el problema y con una firme convicción decide que usted no es lo material? Cuando lo material se desintegra, ¿a qué se refiere el nombre? ¿Tiene alguna significación?

Sólo uno de diez millones va al núcleo del asunto, analiza lo que es, llega a una conclusión, y se libera, todo por sí mismo. El que se libera es la consciencia, no hay ninguna entidad.

La comprensión última es eso que hace posible que la comprensión tenga lugar, y ella misma deviene tan sutil, tan fina, que desaparece. Y cuando esta consciencia aparece de nuevo, entonces se rompe el *samadhi* y esta «yosoidad» comienza de nuevo.

Las palabras vienen de la consciencia, y la consciencia necesita la fuerza del cuerpo. La fuerza del cuerpo se está debilitando gradualmente, y, por consiguiente, las palabras no salen tan libremente como yo querría. Gastando mucha energía, yo repito y repito —¿pero cuántos han comprendido? Básicamente, la cosa es tan simple que me frustra mucho que ustedes continúen viniendo aquí, que escuchen lo que digo, y que no muestren ninguna señal de que las palabras han dado en el blanco.

¿Qué es el principio nacimiento? O ustedes han comprendido o no han comprendido. Si han comprendido, ¿por qué continúan viniendo? Si no han comprendido, ¿por qué continúan viniendo?

Int: Maharaj, yo amo estar aquí con usted.

Mah: Eso es una cosa diferente —¿pero ha embebido realmente lo que quiero que comprenda?

Int: Nosotros venimos aquí con muchos conceptos, y lo que usted está enseñando es tan pasmoso que es como un tratamiento de choque. Así pues, ¿cómo espera que hagamos preguntas? Déjenos absorber el choque por algún tiempo, entonces vendrán las preguntas. Nosotros estamos pasmados en silencio.

Mah: Aquellos que vienen aquí y escuchan mis charlas y comprenden, devendrán gurús cuando vuelvan a sus propios países.

¡Es tan fácil comprender!, ¿por qué no comprende usted? En el momento presente, en la manifestación, lo que usted es, es la consciencia, y la consciencia no puede permanecer a menos de que el cuerpo de alimento esté aquí; por consiguiente, la consciencia depende del cuerpo de alimento —que es esencialmente de una naturaleza efímera— y yo no puedo ser eso. Es tan simple como eso; ¿por qué no comprende usted?

Debe acontecer que la consciencia ya no sea consciente de sí misma. El dulzor está en el azúcar y yo soy el que comprende y saborea el dulzor. Todos estos conceptos espirituales han venido convencionalmente. El último paso es —la cognitividad en su estado último es no-cognitividad. Trascender la consciencia es cuando la consciencia conoce y comprende a la consciencia.

Int: Esta mañana, entre el sueño profundo y el despertar, hubo esta quietud, durante la fracción de un momento, en que hubo un completo conocimiento, una serenidad, sólo eseidad.

Mah: Es un estado muy elevado, pero no se deje atrapar sólo en eso. El sueño profundo es algo como un bloque de hielo; no hay nada ahí; ahora está cobrando forma de nuevo, el calor está teniendo lugar, y con ese calor usted siente que usted es.

Cuando se toca la flauta, todo el mundo está fascinado. La consciencia le ha mantenido hipnotizado en el juego del mundo. Investigue sobre esa flauta y quién la está tocando. Vaya a la fuente.

Int: Cuando uno está viviendo esta vida, surgen numerosas preguntas y nosotros tenemos que ser constantemente conscientes de la consciencia, pero la mente no quiere dejarnos.

Mah: La mente es un instrumento para la comunicación, para los propósitos prácticos. La mente no puede comprender la verdad. El Sí mismo presencia la mente, pero la mente no puede presenciar al Sí mismo.

31 de Marzo de 1981

Maharaj: Cuando tiene lugar una clara comprensión de la naturaleza y función de la consciencia, esa comprensión ya no necesita la consciencia, debido a que esa comprensión deviene el conocedor de la consciencia.

Interlocutor: ¿Es posible funcionar como la manifestación total, no como un individuo?

Mah: ¿Qué entiende usted por manifestación total e individuo?

Int: ¿Qué es manifestación?

Mah: Yo soy la manifestación. Yo, lo Absoluto inmanifestado, soy el mismo «yo» manifestado. La consciencia es la expresión de lo Absoluto, no hay dos.

Int: Si mi vida me da gran satisfacción y felicidad, ¿por qué debo preocuparme sobre qué o quién soy yo?

Mah: Esta consciencia no descansará hasta que tenga la respuesta. Esta consciencia no puede soportar su propia existencia, no puede soportar su propia consciencia.

Int: Ella quiere volver a su propio lugar de reposo.

Mah: Yo no estoy inclinado a discutir con palabras.

Ustedes vienen aquí con resolución, vienen aquí diligentemente y se sientan. Si tienen ese amor, sean bienvenidos.

Mi enseñanza es muy simple; el experimentador y las experiencias son todo fantasías.

Cuando usted es una persona joven, le gustan mucho todas las actividades de una persona joven, se implica mucho en ellas; una vez que la juventud se va, usted se desinteresa por las actividades de una persona joven. Similarmente, mientras usted se arroge este concepto «yo soy», estará implicado en todos los conceptos. Cuando este concepto «yo soy» se vaya, ya no quedará ninguna memoria de que *yo fui* y *yo tuve* aquellas experiencias: la memoria misma se borrará. Antes de que sea completamente liquidado, mientras quedan aún algunos rastros de usted, sería mejor dejar este lugar.

Usted no puede encontrar estas enseñanzas con tan gran detalle, y a este nivel.

Esta señora ha amasado un montón de conocimiento, posee montones de él, pero a su debido tiempo no sólo olvidará todo lo que ha acumulado, sino que se olvidará de sí misma, de que ella fue.

4 de Abril de 1981

Interlocutor: ¿Está una persona autorrealizada en un estado de felicidad siempre?

Maharaj: El que ha trascendido la idea del cuerpo no necesita la *ananda* (felicidad). Cuando no tenía la experiencia del cuerpo, usted estaba en ese estado pleno de felicidad. Ese estado que es antes de su nacimiento no puede ser descrito como sueño profundo, es más allá de eso. La experiencia del *jñani* es la misma que su estado antes del nacimiento, es un estado completo.

Int: ¿Cómo puedo ser Eso?

Mah: Usted está en ese estado siempre, antes de tener el cuerpo; pero está confundido debido a la consciencia del cuerpo.

Int: El cuerpo está aquí.

Mah: No haga preguntas, sólo escuche. Usted necesita la compañía de los sabios para comprender lo que estoy diciendo. Este conocimiento no puede ser comprendido por el intelecto.

Int: ¿Hay *sat-chit-ananda* en el estado eterno?

Mah: La esencia del alimento es *sattva*, y la cualidad de eso es la consciencia; y dentro de eso está *sat-chit-ananda* (ser-consciencia-felicidad). El estado eterno es antes de eso.

Int: Yo he leído en los libros que la principal razón para nacer es el propio deseo de nacer; ¿cómo encaja eso con el estado antes del nacimiento?

Mah: Su nacimiento es el resultado del deseo de sus padres.

Int: ¿Cómo puedo liberarme de la esclavitud?

Mah: No hay ninguna esclavitud, la esclavitud es imaginaria. Si usted se orienta hacia la consciencia, todas sus preguntas serán disueltas por su Sí mismo.

Int: ¿Cuál es el obstáculo para que comprenda esto?

Mah: La única esclavitud es su constante memoria de que usted es el cuerpo.

Int: Sin comprender plenamente lo que Maharaj es, no obstante, las gentes vienen aquí. ¿Por qué es eso así?

Mah: Eso es la unión del conocimiento y ese principio que trasciende el conocimiento. Hay atracción entre estos dos. Por eso es por lo que gentes de todo el mundo vienen aquí.

Yo soy intangible, usted no puede agregarme ni quitarme nada. Yo soy pleno, completo en todos los aspectos. Todo lo que me hace a mí, tendrá que sufrirlo usted mismo. Si está enfadado conmigo, usted tiene que sufrirlo. Si me hace algo a mí, ello rebotará en usted. Si escupe al cielo, el esputo caerá sobre usted sólo.

Int: ¿De qué está creado el mundo material?

Mah: El mundo material se crea de la consciencia manifiesta —el eterno *Para-brahman*, el eterno *Brahman*, en el que este juego está teniendo lugar siempre. En ese drama usted es lo total, no se plantea ninguna identidad separada. En el cuerpo está el sabor «yo soy» —cuando el cuerpo desaparece, el sabor desaparece. Cuando tiene algún problema, usted acude a un libro. ¿Por qué no se investiga a usted mismo? —descubra lo que usted es.

En este juego de los cinco elementos, todo lo que se ve o se experimenta es meramente entretenimiento, y para este entretenimiento la mente es muy necesaria.

Int: ¿Qué son Brahma, Vishnu, y los otros dioses?

Mah: Son meramente apariencias en la consciencia. Cada apariencia tiene su propia duración. Esa duración puede ser de millones de años, pero son todas apariencias y tienen un plazo de existencia asignado.

El conocedor del conocimiento no es afectado de ninguna manera por las esperanzas y los miedos individuales.

10 de Abril de 1981

Maharaj: Lo Inmanifiesto existe siempre, pero esta cognitividad manifiesta aparece y desaparece. Actualmente yo no tengo ninguna individualidad —lo que está disponible es sólo la consciencia, para cuya expresión este instrumento material está igualmente disponible. Esta consciencia no es una cosa muy deseable, es un estado imperfecto.

No hay ninguna razón ni ley de causa y efecto para el funcionamiento de esta consciencia universal. Por qué acontece algo en un tiempo particular, no puede ser explicado en este estado dualista. Nosotros sólo podemos observar el funcionamiento y no podemos preguntar por ninguna razón de ningún funcionamiento que tiene lugar. Si nosotros hubiéramos tenido la elección de cargar con este cuerpo con consciencia, ¿quién sería lo bastante necio para aceptarlo? Se debe sólo a que no ha habido ninguna elección, todo ha sido espontáneo. El sufrimiento también tiene que ser aceptado debido a que es parte del funcionamiento total, y no hay ninguna entidad que pueda picar y escoger.

No queda ninguna identidad; sin embargo, mientras este cuerpo sea parte del funcionamiento total, todo lo que entra en el funcionamiento total tiene que ser sufrido. Hay mucho sufrimiento en el funcionamiento total —este cuerpo es una de las millones de formas, y la parte de este cuerpo en el sufrimiento total tiene que ser experimentada.

Interlocutor: Yo estoy tratando de comprender esto.

Mah: Usted se está aferrando a una entidad que está tratando de comprender. Todo esto se debe simplemente a la comunicación. ¿Quién es una entidad tratando de comprender qué?

Usted está llevando a cabo un montón de actividades debido a algunos conceptos que mantiene, para satisfacer los conceptos que han surgido espontáneamente en usted. Todo este proceso de comunicación, de exposición, etc., continuará mientras

esta presencia consciente esté disponible, y todo esto es meramente para satisfacer al concepto «yo soy»; y usted, lo Absoluto, no es el concepto primario «yo soy».

Estoy diciéndole todo esto y, probablemente, usted lo ama, usted lo goza —pero es casi imposible que asimile o comprenda lo que estoy diciendo. Yo estoy seguro de que usted no ha comprendido exactamente lo que estoy diciendo. Éstos son dos grandes personalidades, dos *pandits* en leyes. Al venir aquí y escuchar mis charlas, ¿cómo pueden hacer uso de su conocimiento legal?

13 de Abril de 1981

Interlocutor: El discípulo es un devoto del gurú; ¿no es esto dualidad?

Maharaj: En el mundo, la dualidad existe siempre. La manifestación sólo puede tener lugar en la dualidad, debido a la identificación con el cuerpo-mente. Si el gurú y el discípulo no están identificados con el cuerpo, ¿dónde surge la cuestión de la dualidad? El discípulo y el gurú son solo conocimiento, y no hay ninguna forma ni modelo para el conocimiento.

Int: Nosotros hemos aceptado que no somos el cuerpo, que nunca hemos nacido y que no podemos morir, pero parece que falta algo; ¿qué es?

Mah: Déme una muestra del que ha escuchado y aceptado. Yo asumo que aquellos que me escuchan son conocimiento.

Un animal existe sólo para aplacar el hambre; ¿es para eso sólo para lo que usted está aquí? Debe haber un cambio en usted después de escucharme todos estos días. Uno tiene que saber que uno no es la *forma*, sino la *consciencia* que da senciencia a la forma. ¿Ha ocurrido realmente este cambio?

Int: El gurú explica que el apego al gurú también es un concepto; ¿cómo deshacerse de él? El *sadhaka* quiere rendir sus respetos al gurú constantemente.

Mah: Esto es charla de la etapa inicial —la dualidad está aquí. El *sadhaka* considera al gurú como algo diferente de sí mismo, de manera que quiere rendir sus respetos. El *sadhaka* es también un gurú, un *jñani*, no hay ninguna diferencia.

Yo continúo haciendo esta *puja* para *mi* gurú. Tiene que ser mantenida para la guía de otros; a menos que tenga respeto y amor por un gurú, el proceso de que usted devenga libre de conceptos no se acelerará. Si comprende lo que digo, sólo entonces venga aquí. Si no viene nadie, yo no seré infeliz; todo lo que debe acontecer ya ha acontecido.

15 de Abril de 1981

Interlocutor: ¿Sería posible darse cuenta escuchando la verdad del gurú o hay alguna otra manera?

Maharaj: No, sólo con la gracia y guía del gurú. El gurú es el que conoce totalmente qué es el *Brahman* cualitativo y no-cualitativo, qué es materia mundana y qué es materia espiritual. Usted se está aferrando a todas estas cosas que ha escuchado aquí como conceptos. Usted no trata de ser eso. Usted ama el conocimiento como un concepto.

Int: Maharaj ha dicho que el gurú interior es más importante que el gurú exterior.

Mah: En las etapas iniciales, usted debe tener un gurú externo. Ese gurú le inicia en el gurú interior.

Int: ¿Para qué son los *mantras*?

Mah: Un *mantra* es un indicativo de la meta en usted.

Int: Yo soy médico y a veces devengo apegado a mis pacientes e implicado en sus problemas. A veces puedo estar desapegado y no sentirme implicado, pero mis pacientes son como guerreros con sus problemas y tratan de tenerme implicado. A veces siento que querría salir huyendo.

Mah: Esto es el conocimiento de sus conceptos, esto no es *su* conocimiento. Sentir que usted está implicado en el mundo es un concepto, sentir que quiere salir huyendo es otro concepto.

Int: Si una persona es muy sincera y quiere darse cuenta más que cualquier otra cosa en el mundo, ¿es más fácil para él si se retira consigo mismo y no piensa en nada más que eso?

Mah: No. No se trata de que vaya a adquirir algo externamente, el conocimiento de que usted es, está ya aquí; sólo comprenda eso.

Todo esto es el juego de los conceptos. Pensar que voy a obtener el conocimiento, o que he obtenido el conocimiento, es también un concepto. Antes de tener conocimiento, lo que quiera que Es, Eso es la verdad.

Int: Cuando alguien hace a Maharaj una pregunta muy difícil, ¿de dónde viene la respuesta?

Mah: La respuesta viene de la pregunta; en cada pregunta está implícita la respuesta.

9 de Mayo de 1981

Interlocutor: Si hay una enfermedad dolorosa, ¿sufre el *jñani* como todos los demás?

Maharaj: En el caso de un *jñani* la mente y el intelecto no funcionan. No registran lo que está siendo sufriendo; pero el sufrimiento es aún más intenso debido a que en el caso de un individuo es el cuerpo el que sufre. En el caso de un *jñani* es la consciencia la que sufre, de modo que todo lo que se experimenta en la consciencia deviene exagerado muchas veces más. Pero usted no necesita preocuparse por este estado, debido a que es un caso raro. En el caso de un *jñani* el estado es de total disociación del cuerpo-mente.

Como una entidad, una cierta suma de disociación con el cuerpo es un estado agradable —un estado que las gentes buscan y aceptan. En el caso de un *jñani*, la disociación es mayor y total, y, por consiguiente, no se plantea ningún efecto de un tal estado, agradable u otro. El resultado es que no hay anhelos o deseos. Ésta es la manera en la cual yo experimento —yo no sé de otros.

Int: ¿Puede Maharaj darme el conocimiento?

Mah: Comprenda esto: un *jñani* no puede dar el conocimiento a nadie. Todo lo que puede hacer es señalar a eso que es su verdadera naturaleza (de usted). Con una tal condición como la que se ofrece aquí, yo no sé por qué las gentes son atraídas hacia este lugar. No hay nada que yo pueda dar a nadie que viene aquí. La atracción hacia este lugar es espontánea y no es comprensible intelectualmente.

Si lo que he estado diciendo es comprendido claramente por alguien, el resultado efectivo será que en el funcionamiento diario de la vida del individuo no habrá ninguna intención específica. Las cosas continuarán por sí solas —sin ninguna intención o acción deliberada. En mi propio caso, durante todo el día, el cuerpo lleva a cabo sus funciones normales; las cosas prosiguen de una manera normal y nada es resisti-

do. Durante todo el día no hay ningún interés en comprender lo que está aconteciendo.

Hasta las ocho en punto el intelecto no funcionaba; ahora soy consciente de una pequeña percepción de mi intelecto.

En la vida de un *jñani*, ningún *jñani* expondrá este secreto. No solo no tendrá deseos ni expectativas, sino que no tendrá tampoco la atracción de «ser». La atracción por ser de la consciencia ya no está aquí. Para tener esperanzas, expectativas, etc., uno debe tener una imagen, una identidad.

10 de Mayo de 1981

Maharaj: Eso que usted más ama —eso mismo es «yo soy», la presencia consciente —pero eso no va a durar siempre.

Cuando esta llama se extingue, ¿cuál es el provecho o la pérdida para la llama? ¿Qué representa la llama?

Interlocutor: El conocimiento, la consciencia.

Mah: ¿Qué le va a acontecer a esa consciencia? Sólo para entenderla, sólo para comprenderla, nosotros tenemos toda esta espiritualidad. Cuando la llama se extingue, no necesita hacer nada consigo misma. Similarmente, comprenda, cuando el cuerpo muere y la consciencia se extingue, usted no necesita hacer nada. Con esta comprensión, haga lo que quiera en el mundo.

En el presente usted está atado a la esclavitud del cuerpo, y eso es conceptual. El pensamiento mismo de cualquier ventaja o desventaja, se disuelve cuando uno comprende este conocimiento.

Por amor de ese principio, usted se está implicando en muchas actividades. Cuando ese principio mismo se disuelve en nada, ¿qué va a hacer usted?

No trate de picar y escoger, y no diga «debo hacer esto y no debo hacer eso». No se imponga tales condiciones a usted mismo.

Una hormiga sube por su cuerpo y le pica; por ese picotazo usted sabe que la hormiga está ahí. Justamente así, la sensación de esta presencia consciente «yo soy» se debe al cuerpo material.

Una vez comprendido esto, ¿dónde está la persona que debe aferrarse a la vida del mundo o que debe abandonarla? La cuestión no surge.

Si usted está plenamente cargado de este conocimiento, a pesar de las dificultades del mundo, ninguna dificultad le tocará.

Esta críptica y abrupta charla no estará disponible en otra parte. En otros lugares se le darán algunos conceptos salidos de la consciencia, y de esos conceptos se desarrollarán más conceptos, y usted estará extraviado. Cualquier tipo de concepto en el reino de la consciencia es irreal. ¿Escuchará el mundo estas charlas?

¿Qué es usted? ¿Es usted ese principio nacimiento, ese cuerpo, que nace de la secreción de los padres?

El que obtiene este conocimiento está libre de los problemas del mundo o de la familia.

6 de Junio de 1981

Maharaj: El material del que está constituido el cuerpo se está gastando y debilitando, y, junto con él, este conocimiento también se está debilitando. El sentido de presencia está todavía conmigo debido a que ese material del que está hecho el cuerpo todavía tiene un poco de fuerza. Cuando esa pequeña fuerza desaparezca, entonces la consciencia desaparecerá también, entonces ya no habrá ningún sentido de presencia —pero yo seré mucho más, sin el sentido de presencia.

Usted está intentando protegerse. ¿Qué es eso que está intentando proteger? Por mucho que lo proteja, ¿cuánto durará? Vaya a la raíz y descubra qué es eso que está intentando proteger y conservar, y cuánto durará.

La única manera espiritual de comprender su verdadera naturaleza es descubrir la fuente de este concepto «yo soy». Antes de que viniera el sentido de presencia, yo estaba en ese estado en el que el concepto del tiempo no estaba. Así pues, ¿qué es lo que nace? Es el concepto del tiempo, y ese acontecer que es el nacimiento, la vida y la muerte juntos, no constituye nada sino tiempo, duración.

Una vez que comprenda esto, todo estará claro; hasta que no lo comprenda, nada estará claro. ¿No es esto simple y fácil?

Interlocutor: Las palabras son simples, pero entender qué significan esas palabras será difícil.

Mah: ¿Qué es eso en cuya ausencia usted no sería capaz de comprender ni siquiera las palabras? Vaya a la raíz de esa fuente.

Para entender lo que le he dicho esta mañana, el intelecto es totalmente impotente. Debe haber un entendimiento intuitivo de ello.

8 de Junio de 1981

Maharaj: Las gentes realmente no comprenden lo que digo. Comprenden parcialmente y forman sus propios conceptos, pero el conocimiento del Sí mismo real no está.

Suponga que hay una semilla que va a producir un gran árbol; usted debe ser capaz de ver el árbol en la semilla.

El árbol que yo recibí es esa semilla que se llama la semilla del nacimiento; cuando la abrí, obtuve el conocimiento del Sí mismo. Además del conocimiento del Sí mismo, ¿qué otro capital tengo?

Yo he encontrado a muchos supuestos *jñanis*; pero al *jñani* real, al que ha visto el árbol en la semilla, no lo he visto hasta ahora.

En las etapas avanzadas ¿qué le acontece al intelecto? Para la desaparición del intelecto en la vejez, hay un presenciador. ¿Cómo puede describir usted a ese presenciador?

Interlocutor: Los pensamientos y las emociones están surgiendo y distrayéndome siempre. ¿Qué debo hacer?

Mah: Usted es antes de que el pensamiento pueda aparecer. Todos los pensamientos, etc., que aparecen son meramente movimientos en la consciencia.

Una vez que aparece la consciencia, aparece todo —el mundo y todas las transacciones en el mundo. Meramente preséncielas. La presenciación acontece, no hay ningún individuo presenciando. La presenciación del funcionamiento total de la consciencia universal acontece.

Debido a que yo niego totalmente al individuo, esto atraerá sólo a uno de un millón.

Int: Hay muchas gentes que están constantemente insatisfechos, siempre buscando algo y nunca satisfechos. ¿Por qué es eso?

Mah: Usted no estará nunca satisfecho hasta que no descubra que usted es lo que está buscando. Si quiere conocimiento como un individuo, no lo obtendrá aquí. Si está satisfecho con este conocimiento, puede venir y sentarse tranquilo. Si no puede aceptar esta negación de usted mismo, puede irse. Yo comprenderé, ello no me afectará.

Eso que nunca ha acontecido, eso es el hijo de una mujer estéril —¿qué miedo puede tener de eso? Es imaginado, irreal. De esa alucinación, si alguien quiere algo, ¿no es buscar lo real en lo totalmente irreal?

Int: Si fuera real, entonces podríamos hacer algo al respecto?

Mah: Correcto. Usted ve algo, eso es cierto; pero lo que ve es una ilusión, como un sueño. Lo que vemos en un sueño parece muy real, pero sabemos que es irreal.

A pesar de comprender todo esto, es difícil abandonar esta identidad de la forma de un macho o una hembra.

Sin la forma, el conocimiento no puede ser dado. Para que lo Absoluto se manifieste, la materia debe estar aquí. Lo Absoluto inmanifestado y lo manifestado no son dos —lo manifestado es meramente la expresión de Ello, como la sombra y la sustancia.

Este amor de ser no es de un ser individual, es la naturaleza de la consciencia universal entera.

11 de Junio de 1981
(Por la mañana)

Maharaj: Sólo cuando la identidad con el cuerpo-mente ha sido rechazada firmemente y la identidad con la consciencia ha sido establecida completamente, lo que yo digo tendrá algún significado.

Lo que usted es, es lo ilimitado, y no es perceptible por los sentidos. Al limitarse al cuerpo, se ha cerrado usted mismo al potencial ilimitado que usted es realmente.

En la meditación es la consciencia la que medita sobre sí misma y permanece consigo misma.

Si acepta lo que le he dicho, entonces usted acoge lo que está aconteciendo espontáneamente en el mundo, y no está interesado ni en la causa ni el efecto. Entonces acepta su verdadera naturaleza. Cualesquiera que sean las acciones que tengan lugar a través del cuerpo, tendrán lugar independientemente de eso que usted es realmente.

Tenga bien presente que cuando esta fuerza vital (eso que es el soplo y la consciencia) deje el cuerpo, no pedirá permiso a nadie. Vino espontáneamente y se irá espontáneamente; eso es todo lo que acontece en eso que es llamado muerte. No hay nadie que nazca ni muera.

Interlocutor: Como yo lo comprendo, el propósito de la vida es meramente comprender que lo que se ha manifestado y lo que está funcionando es la consciencia universal. Además de comprender, no hay nada que deba hacerse. ¿Es esto correcto?

Mah: Correcto. Todo es espontáneo, automático, natural; es sólo el concepto de yo y mío lo que es la esclavitud.

Cuando gentes simples como usted vienen aquí, yo estoy en paz, no perturbado; pero cuando vienen gentes que se consideran *jñanis*, que tienen el orgullo del conocimiento y que desean exhibir su conocimiento, entonces hay perturbación.

Int: Éste es un tipo de conocimiento muy elevado, a un nivel muy elevado; hasta que es absorbido, ¿qué debe hacer un hombre ordinario?

Mah: Mientras hay receptividad, mientras hay deseo profundo de comprenderlo, no hay nada que deba hacerse. El conocimiento mismo resultará en lo que tiene que resultar. No es calibre mental o intelectual lo que se requiere, sino un sentido de discriminación intuitivo.

Así pues, usted no es el cuerpo; habiéndolo aceptado, ¿puede continuar identificándose con el cuerpo?

Int: ¿Tienen importancia el cuerpo y la mente?

Mah: Todo tiene su importancia.

Int: ¿No debemos cuidar del cuerpo?

Mah: Uno cuida de algo con lo que se identifica, pero usted ya no tiene nada que ver con el cuerpo-mente; así pues, ¿en qué le concierne cuidar de ellos?

Cuando usted es el espacio, usted ya no es el cuerpo; pero todo lo que está contenido en el espacio, y el espacio, es usted. Usted es ahora manifiesto —todo lo que es conocido —el espacio. Este espacio es conocido como *chidakasha*. Cuando es el *chidakasha*, usted es más sutil que el espacio físico, la expansividad es mayor. Un *jñani* trasciende en varios estadios estas sutilezas, cielos, espacios. En *chidakasha*, el *jñani* está todavía confinado, todavía condicionado por el pensamiento «yo soy»; por consiguiente, lo siguiente es *Paramakasha*. *Paramakasha* es lo más alto, en lo cual hay otros *akashas* —siete. En *chidakasha*, esta cognitividad es «yo soy». En *Paramakasha* no hay *es* ni *no es*, Ello trasciende todo.

11 de Junio de 1981
(Por la tarde)

Interlocutor: ¿Qué es el amor? ¿Satisface a una necesidad o al placer?

Maharaj: Sí. Cuando usted ve algo, y eso le agrada, este agrado es amor por ese objeto. Cuando aparecen el enfado y la frustración, eso también es parte del amor. Es muy bueno y muy malo también. Todas las experiencias de sufrimiento son el resultado del amor. Descubra cuál es el requisito para todo este juego del amor y del odio. Es ese amor por la eseadad, por la existencia, el que produce todo el sufrimiento y todas las miserias. Usted tiene que arrostrarlo, debido a que usted ama ser. Antes de cualquier amor, ya está aquí ese amor de ser. Él saborea las cualidades del amor y la miseria, del placer y el sufrimiento. Tome el caso de esta llama (del mechero); da luz y calor, y también puede quemar.

Int: ¿Puedo ser libre de él?

Mah: ¿Qué es usted que quiere ser libre de él? Si usted es aparte de mí, yo puedo mantenerle fuera de mí; pero cualquier cosa que es, no es aparte de mí.

¿Qué es el «usted» que ha aparecido, que ha echado raíz? Sólo eso es la causa del placer y el dolor.

Cuando comprende esto, todo ha terminado —todo ha acabado. Entonces usted da palmas, grita y vibra de exuberancia; todo el espectáculo ha terminado. El conocimiento que estoy dando va a disipar todo el supuesto conocimiento que tiene usted.

Un *jñani* es sutil como el espacio. ¿Qué es el espacio? Usted asume que hay cielo —¿cómo es? Este conocimiento es más sutil que el espacio. El padre del espacio es el conocimiento «yo soy».

Int: ¿Cómo conoce uno la consciencia?

Mah: La manera en que comenzó a conocerse usted mismo —exactamente de la misma manera. Cuando sepa que usted es, será lo mismo que adquirirse a usted mismo —sin embargo, usted ha sido siempre, ¿no es así? ¿Cuál es la utilidad de concluir lógicamente? Usted debe decir aquí y ahora —helo aquí —en presente.

Int: ¿Por qué Maharaj pone tanto interés en mí entonces?

Mah: ¿Quién está poniendo interés en quién? ¿Quién es el hacedor de eso? Todo está aconteciendo espontáneamente.

13 de Junio de 1981

Maharaj: En el lenguaje espiritual común, conocimiento significa repetir lo que usted ha escuchado —una exhibición de inteligencia. Ellos piensan que eso es espiritual, pero nadie trata de descubrir lo que él es, nadie se mira a sí mismo. Cuando un joven y una joven se casan, están intensamente interesados entre sí; similarmente, cuando uno se casa con la espiritualidad, está siempre ocupado con pensamientos o deliberaciones concernientes a la espiritualidad.

¿Es usted la sangre que corre dentro? ¿Es usted la piel, los huesos? No. Cuando investigue así y llegue a comprender que usted no es el cuerpo, eliminará todo —todo lo que usted no es. Finalmente, ¿qué será usted? Llegue a este punto.

Usted es muy adicto a las cosas que aprende de memoria, a los rituales, a los *bhajans*, etc., que, a menos que los recite todos los días, no tendrá la satisfacción de sentirse feliz.

Estas prácticas rituales se dan para el ignorante, para mantener ocupado su cuerpo-mente, pero tener el cuerpo-mente es para que sepa que usted es y eso no tiene nombre ni forma.

Para el que comprende no hay ninguna cuestión de placer o de dolor, ni de miedo a la muerte. Si uno se identifica con el cuerpo, entonces está atrapado en las relaciones vinculadas al cuerpo.

Mis palabras son pocas y breves, pero son muy efectivas. Hay muchos volúmenes escritos sobre espiritualidad que no destruyen sus conceptos, sino que los aumentan. Todos los volúmenes juntos no le dicen lo que usted es.

Interlocutor: ¿Qué se entiende por *chinmayananda* y *sat-chit-ananda*?

Mah: Algunas gentes a veces danzan cuando cantan *bhajans*, se pierden a sí mismos, ése el estado que se llama *chinmayananda*. Para tener ese *chinmayananda*, es

necesario el primer toque de consciencia. *Ananda* significa felicidad, y ésta es una cualidad de la mente —un reino más alto de la mente— pero presente en la consciencia. El prerequisite es el beso de consciencia, que es necesaria para ese elevado estado de exaltación o exhilaración; eso es *chinmayananda* y *sat-chit-ananda*.

Yo he llegado a la firme conclusión de que no soy nada, yo no tengo ningún modelo, ningún color, yo no tengo ninguna imagen de mí mismo.

Por la mañana temprano, cuando el estado de vigilia aparece, ese beso de eseidad aparece, vibrando en el universo entero, y vibrando en mí mismo. Yo observo también ésta misma cosa cuando reposo en la siesta. Pero si usted quiere juzgarme a un nivel físico, yo no soy capaz de levantar este cuenco de agua, ésa es toda la fuerza que queda ahora en el cuerpo; pero ese toque de todo el universo vibrando —ése es el toque de mi «yosoidad».

Yo soy el conocedor del *Brahman*, yo soy el *jñani* del *Brahman*; sin embargo, este toque de eseidad es sólo miseria.

15 de Junio de 1981

Maharaj: Una vez que el conocimiento ha amanecido en usted, usted es un *jñani*, usted ya no es una persona humana. Usted es el *Brahman* manifiesto, Chetana, el *Brahman* manifiesto y dinámico.

Anteriormente, sus pensamientos solían estar conectados con el cuerpo y los vínculos del cuerpo; pero una vez desasociado del cuerpo-mente y establecido en el estado de consciencia dinámica, ¿cuál podría ser la cualidad de sus pensamientos? Sus pensamientos serán más sutiles, si es que hay pensamientos. Sin embargo, esta consciencia dinámica es la cualidad del cuerpo de alimento. Mientras el cuerpo está aquí, la consciencia está aquí.

Cualquier cosa que hable y reciba por la mañana, usted continuará repitiéndolo hasta que se duerma; nadie investiga en este nivel —todo este funcionamiento— ¿Cómo acontece? ¿Cuál es la cualidad de este funcionamiento y cómo ocurre? ¿Qué es usted? Investigue eso.

Sólo unos pocos son capaces de comprender esto. Por eso despido a las gentes —debido a que no tiene ninguna utilidad escuchar sólo las palabras— pero si esa fe firme está aquí, lo que digo amanecerá en ellos. Las inadecuaciones del intelecto deben ser subsanadas por ésta fe vigorosa misma.

La eseidad está aquí, la consciencia está aquí, y debido a que está aquí, el mundo está aquí. Cuando sólo prevalece la consciencia, si las gentes hablan, yo no comprendo; sólo se siente la presencia consciente y no los detalles de lo que está aconteciendo. Debido a la presencia consciente, usted me cuenta como presente; si la consciencia no está aquí, usted dirá que yo no estoy presente.

17 de Junio de 1981

[*El interlocutor estaba citando profusamente las escrituras*].

Maharaj: En el momento en que comienza el estado de vigilia, comienza la adoración de la miseria. ¿Cuándo tuvo usted el primer nacimiento?

Interlocutor: Yo no sé nada sobre él.

Mah: Entonces ¿cómo acepta esto sobre el último? Esto no es su experiencia directa, es conocimiento sacado de libros. ¿Cómo puede aceptar lo que no es su experiencia directa?

Hubo un robo en Delhi, la policía puede arrestarle aquí y acusarle de él. ¿Ha estado alguna vez en Delhi?

Int: No.

Mah: Entonces ¿por qué aceptó usted este nacimiento? ¿Qué son los *shastras* o las escrituras? Son meramente los haga y no haga sobre cómo deberíamos comportarnos en el mundo. No traiga eso aquí. La cuestión original es si usted acepta este nacimiento o no. ¿Por qué introducir toda esta elevada charla? Leer las escrituras está bien para el ignorante. El siguiente paso es abandonarlas y tratar de comprender qué es usted.

Sacúdase todo lo que ha leído y trate de comprender ahora. Usted debe aplicar su discriminación. No es de ninguna utilidad aceptar ciegamente lo que han dicho las escrituras. Acéptelas hasta una cierta etapa —después de eso, usted debe ser suficientemente fuerte o suficientemente maduro para usar su discriminación. Las gentes viajan en busca de conocimiento, pero están cogidos en la trampa de las palabras y en sus queridos conceptos desarrollados por supuestos sabios. Un cierto sabio le pedirá que se comporte de una manera; si va a otro sabio le pedirá que se comporte de otra. Así usted está cogido en los conceptos de otros. En las escrituras se cuenta la

historia de un *rishi* que se bebió las aguas de los siete océanos de un sólo trago —¿va usted a creer esto? Emplee su discriminación. Usted habla de *acharana*, el código del comportamiento; *charana* significa el que tiene que comportarse; *charana* significa sólo el estado «yo amo», el estado «yo soy», el estado de consciencia, la sensación de ser, sin palabras. Desde esa condición comienza el movimiento en la consciencia.

Loki y aloki: normalmente, nosotros tomamos *loki* como lo mundano; *lok* significa varias personalidades. Todo lo que es prescrito por la personalidad, o todo lo que es seguido por las gentes es *loki*. *Aloki* es trascender lo mundano. *Aloki*, no es conocido para usted. Estos devotos me aman, pero no me comprenden en la esfera de *aloki*.

La charla espiritual es charla *lokica*, charla común, que trata de dar una imagen a otros. Aquí no hay ninguna imagen ni modelo —así pues, ¿cómo puede usted devenir uno con eso? Usted tiene que tener una imagen o un modelo. Cualquier conocimiento sobre el que hablemos tiene que ser comunicado con palabras, pero eso no es lo Último.

Usted quiere poseer conocimiento, acumular conocimiento. Ese conocimiento es abundante y está a disposición en el mundo, pero sólo una persona rara comprenderá que ese conocimiento es un paquete de ignorancia.

Usted hará un estudio de aquellos conceptos que broten de usted; aquellos conceptos que no le agraden no se le ocurrirán. Si está interesado en vivir espiritualmente, sus pensamientos y sus conceptos estarán relacionados con eso.

He dicho lo que tengo que decir. No se trata de decir nada más. Debido a que usted viene aquí, yo le trato con cortesía, pero estoy plenamente convencido de que usted y yo no tenemos ningún modelo. Me temo que lo que digo no alcanzará el núcleo real de usted; por consiguiente, haga *bhajans*. De hecho, usted no debería visitarme.

Brishwa estuvo en un lecho de púas en sus últimos días; yo también estoy en un lecho de púas de sufrimiento.

26 de Junio de 1981

Maharaj: Para aquellos que están sentados aquí, el beneficio que obtendrán no será diferente del beneficio que tienen al sentarse bajo la sombra de varios árboles espesamente umbríos. Al sentarse bajo los árboles, hay una cierta paz y sensaciones de bienestar. Permanezcan en paz.

Mis enseñanzas están emanando de esta consciencia. Ella es como un gran árbol umbrío para la relajación; usted viene aquí y se sienta y siente la relajación, pero no es capaz de decir lo que ella es. En ese estado usted no es capaz de explicarse con palabras. Usted está en un estado relajado, pero el significado más profundo es solazarse en el Sí mismo, morar y sumergirse en el Sí mismo —por eso usted se siente relajado y feliz.

Todas las sentencias que escucha en este estado no serán olvidadas.

Swartha —*swa* significa Sí mismo, y *artha* —significado. *Swartha* tiene gran significado. *Swartha* significa egoísmo y *swa* significa el significado del Sí mismo. Las palabras tienen significado en el mundo práctico, que le hará a usted egoísta; pero las palabras que emanan aquí, le darán el significado de su propio Sí mismo.

[*Una madre e hijo vienen y ponen a Maharaj una guirnalda y distribuyen prasad a todos los presentes*].

Maharaj: El estado profundo de las gentes simples e inocentes madura de esta manera. Ella suplicó que su hijo aprobara el examen. Su propia fe (de ella) funcionó.

Si usted goza este relajado estado aquí, y si deviene uno con este estado, también trascenderá este estado. Usted trascenderá a un estado antes del nacimiento de los dioses.

Con esta comprensión, haga usted lo que quiera. Lleve a cabo sus actividades mundanas. Cuando comprenda el significado de *swa* —el Sí mismo— ya no habrá ningún lugar para el egoísmo.

Comprenda esto completamente, more en ello; entonces, a su debido tiempo, lo realizará. Cuando el tiempo esté maduro, sólo entonces acontecerá.

¿Cuál es su valor (de usted)? Usted es la consciencia por cuyo medio se expresa el mundo. More en ese valor. No descienda a la mente y al cuerpo. Nuevamente, usted debe tener la firme convicción de que no es afectado por el nacimiento y la muerte. Usted es como espacio, no solo como espacio, usted es antes del espacio.

Ese *usted* Último jamás puede ser perdido. Haya perdido lo que haya perdido, usted ha perdido sólo las palabras.

Le he dicho suficiente; todo lo que ha escuchado, reténgalo, delibere sobre ello, médítelo, y sea uno con eso.

1 de Julio de 1981

Interlocutor: El sueño profundo es no-cognitivo. Lo Absoluto es más allá de la cognitividad y la no-cognitividad. Yo no comprendo.

Maharaj: Al comienzo, un niño nace: el niño no se conoce a sí mismo, las reacciones de hambre, de sed, etc., acontecen. Éstas son cosas físicas que ocurren cuando la vida está aquí; pero dentro de ese estado, la cognitividad no se ha desarrollado o madurado plenamente. Después de uno o dos años, el niño llega a conocerse a sí mismo, a la madre, etc. Cuando el niño se conoce a sí mismo, su cognitividad ha comenzado.

Antes de eso es ignorancia; aunque es no-cognitividad, es ignorancia. Entonces es obtenido el conocimiento «yo soy»: el niño no sabe *quién* es, pero sabe que es *algo*. Más tarde, el niño comienza a acumular conceptos e ideas que otras gentes le proporcionan y desarrolla algunos conceptos o imágenes sobre sí mismo y los demás. La mente se ha desarrollado. Entonces viene el sueño profundo y el estado de vigilia, el ciclo diario. En el estado de vigilia, en cualquier estado de mente que esté, usted conoce el mundo, junto con sus conceptos; y entonces cae en sueño profundo. Ahora, técnicamente, usted puede llamar a ese sueño profundo no-cognitividad. Pero ésta no es esa no-cognitividad más allá de la cual está lo Absoluto.

Procedamos nuevamente desde el niño. Ignorancia, cognitividad, acumulación de conceptos, encuentro con el gurú. El gurú le dice, «Deshágase de los conceptos, sea usted mismo». Así pues, cuando usted es, solo *usted* es. Éste es el primer paso: morar en la consciencia de que usted es, sin palabras —eso es conocimiento. Cuando el niño comenzó a conocerse a sí mismo también había conocimiento —pero ese es un conocimiento general y es común a todos. Éste deviene espiritual ahora. El buscador, una vez que comprende lo que dijo el gurú, se deshace de los conceptos, y ahora, como el primer paso, el buscador mora en el estado de «yo soy», sólo ser.

Primero de todo hay la cognitividad «yo soy», sin palabras; con esa cognitividad el mundo es. Ahora, cuando el buscador entra en meditación, esa cognitividad entra

en no-cognitividad. Esto es lo más alto en la jerarquía, cuando el aspecto cuerpo está aquí, debido a que este conocer y no-conocer son aspectos del cuerpo; y cuerpo significa consciencia; y en el reino de la consciencia existen la cognitividad y la no-cognitividad.

Lo Absoluto trasciende la cognitividad y la no-cognitividad. Así pues, la no-cognitividad es lo más alto en la jerarquía de la espiritualidad, y el destino es la trascendencia de la cognitividad y la no-cognitividad.

Int: Yo pensaba que la no-cognitividad significaba lo Absoluto.

Mah: La cognitividad y la no-cognitividad son las expresiones de la consciencia corporal. Cuando se trasciende totalmente este cuerpo instrumental de alimento, junto con la consciencia —eso es lo Absoluto.

La luz está aquí, la oscuridad está aquí, ¿pero cuál es el trasfondo? El espacio. El espacio, que no es ni la luz ni la oscuridad, está aquí; el espacio *es*. Usted tiene que trascender la luz y la oscuridad para morar en el espacio. Similarmente, uno tiene que trascender la cognitividad y la no-cognitividad —los aspectos de la consciencia corporal. Si ha alcanzado ese estado, usted está presenciando la consciencia y la no-consciencia. A eso se le llama *samadhi* natural o *sahaja samadhi*.

Usted está en ese estado de modo natural, pero este instrumento psicossomático de cuerpo y consciencia está siempre disponible. En el momento en que alguien viene el instrumento está siendo operado —de otro modo usted revierte a lo Absoluto. Es algo como esto: en una gran sala hay una puerta, y en la puerta hay una mirilla. Esa mirilla es la consciencia, pero usted está detrás.

Suponga que esas naves espaciales están elevándose desde la tierra: cuando usted está en el espacio, siente que ha escapado de la tierra, pero no es así —usted está todavía bajo la influencia de la atmósfera terrestre. Usted debe ir más adentro del espacio, donde no hay ninguna atmósfera. ¿Pero por qué pensar que tiene que ir allí? No es así —usted es verdaderamente lo Absoluto, y todas éstas son las envolturas que ha recibido.

Usted sabe que usted es, pero olvida que usted es; y ese olvido es no-cognitividad, lo cual es el estado más alto. Usted no puede describirlo nunca con palabras; ese estado nunca es capturado con palabras.

Comprender es necesario, y usted no debe confundirse. Suponga que vive en un estado de cognitividad: usted no debe pensar que ya es un *jñani* debido simplemente a que su cognitividad recibe muchos poderes en ese estado. Usted podría pensar que es un *jñani*, pero no es así —es simplemente el primer paso. Hay un montón de fraudes en esa etapa. Cuando usted es sólo ser, sin palabras, usted es poderoso. Abandone los poderes, no los posea.

Glosario

Advaita: No-dualidad. La doctrina que sostiene que sólo lo Absoluto —el principio Último— tiene existencia, y que toda la existencia fenoménica es ilusión.

Adya: Primario, original.

Agni: Fuego.

Aham: Yo, el ego.

Ajnana: Ignorancia.

Akasha: Éter, el cielo.

Ananda: Dicha; felicidad; alegría.

Arati: Servicio divino llevado a cabo al alba o al ocaso.

Asana: Postura; asiento.

Ashram: Ermita; monasterio.

Atma, Atman: El Sí mismo.

Avatar: Encarnación divina.

Bhagavan: El Señor.

Bhajan: Práctica devocional; culto.

Bhakta: Devoto.

Bhakti: Devoción; amor

Bija: Semilla; fuente.

Brahman: Dios como creador.

Brahma-randhra: Apertura en la coronilla de la cabeza; fontanela.

Buddhi: Intelecto.

Chaitanya: consciencia.

Chakra: Plexo.

Chidakasha: Éter mental (omnipenetrante).

Chit: Consciencia universal.

Chitta: Mente material.

Darsham: Ver; contemplar.

Deva: Ser divino

Dharma: Código de conducta.

Ganapati: Una deidad hindú; aspecto de Dios dador de éxito

Gayatri: Mantra védico sagrado.

Gita: Canto.

Guna: Cualidad nacida de la naturaleza; atributo.

gurú: Maestro; preceptor.

Hanuman: Una poderosa deidad; el hijo del Dios Viento; un gran devoto de Sri Rama; el famoso mono que ayudó a Rama en su lucha con Ravana.

Hiranyagarbha: Inteligencia cósmica, mente cósmica; huevo cósmico.

Iswara: Dios.

Japa: Repetición del nombre de Dios; repetición de un *mantra*.

Jiva: El alma individual.

Jnana: Conocimiento.

Jñani: El Conocedor.

Kalpana: Imaginación de la mente.

Kama: Deseo; lujuria.

Karma: Acción.

Karta: Hacedor.

Kendra: Centro; corazón.

Kosa: Envoltura.

Kriya: Acción física.

Kumbhaka: Retención del soplo.

Kundalini: La energía cósmica primaria localizada en el individuo.

Laya: Disolución; submersión.

Lila: Juego.

Linga: Símbolo.

Maha: Grande.

Mahasamadhi: La muerte de un maestro espiritual.

Mahattava: El gran principio.

Mana: Mente; la falta del pensamiento.

Manana: Pensamiento constante; reflexión; meditación.

Manolaya: Involución y disolución de la mente en su causa.

Mantra: Sílabas o palabras o frases sagradas.

Marga: Vía o senda.

Mauna o Mouna: Silencio.

Maya: El poder ilusorio del *Brahman*; el velo y proyección del universo.

Mumukshu: El buscador de la liberación.

Muni: Un sabio; una persona austera.

Nama: Nombre.

Namarupa: Nombre y forma; la naturaleza del mundo.

Neti-Neti: «Ni esto, ni eso»; negar todos los nombres y las formas para llegar a la verdad subyacente.

Nirguna: Sin atributos.

Nisarga: Naturaleza; el estado natural

Pandit: Un hombre ilustrado; un erudito.

Para: Supremo.

Parabrahman: Lo Supremo; lo Absoluto.

Paramatman: El Sí mismo Supremo.

Prajna: La consciencia más elevada; presenciación.

Prakriti: Materia causal; substancia cósmica.

Prana: Energía vital; soplo vital.

Prema: Amor divino.

Puja: Culto.

Purna: Pleno; completo; infinito.

Purusha o Purusa: El Sí mismo que mora en el corazón de todas las cosas; el espíritu cósmico.

Rajas: Uno de los tres aspectos de la energía cósmica; pasión; inquietud; actividad. Uno de los *gunas*.

Sadhaka: Aspirante espiritual.

Sadhana: Práctica espiritual.

Sagunabrahman: Lo Absoluto concebido como dotado de cualidades.

Sakti o Shakti: Poder; energía; fuerza.

Samadhi: Unidad; aquí la mente deviene identificada con el objeto de meditación.

Samsara: El proceso de la vida mundanal.

Samskara: Impresión.

Sankalpa: Pensamiento; deseo; imaginación.

Sat: Existencia; ser.

Sat-Chit-Ananda: Ser-consciencia-felicidad.

Satsang: Asociación con el sabio.

Satva o Sattwa: Luz; pureza.

Siddha: Un Yogui perfecto.

Siddhi: Poder psíquico.

Swarupa: Esencia; naturaleza esencial; la propia forma de uno.

Tamas: oscuridad; inercia; uno de los *gunas*.

Upanishad: Porción de conocimiento de los Vedas.

Vac o Vak: Lenguaje; la palabra.

Vasana: Deseo sutil.

Vayu: El Dios Viento; aire; soplo vital.

Veda: Una escritura de los hindúes.

Vedanta: El fin de los Vedas.

Vichara: Indagación en la naturaleza del Sí mismo.

Vijana: Principio de pura inteligencia.

Vritti: Ola de pensamiento; modificación mental.

Yoga: Unión; la filosofía del sabio Patanjali que enseña la unión del individuo con Dios.

Yogui: El que es un adepto en Yoga.