

YO SOY INNACIDO

(Charlas con Sri Nisargadatta Maharaj)

«Llegué a la conclusión:

Yo soy innacido, era innacido y permaneceré innacido»

Nisargadatta Maharaj

Editado por

Pradeep Apte, Phd

Compuesto por

Vijayendra Deshpande

RECONOCIMIENTOS

El señor Damodar Lund, profesor de inglés y estética, profundamente interesado en misticismo y budismo y un ardiente discípulo de Sri Nisargadatta Maharaj, fue un participante habitual en los *satsangs* impartidos por Maharaj en su residencia. Este libro es el producto de las notas que tomó durante las reuniones y que dejó tras de sí, antes de su prematura muerte. La señora Kamala Lund, su esposa, tuvo la amabilidad de permitirme usar las notas para la preparación del libro. Ella quería que fuera distribuido libremente en internet, tal y como Maharaj lo hubiera querido, si hubiera estado vivo. El señor Pradeep Apte, a pesar de su apretada agenda, tuvo la gentileza de editar las notas en la preparación del libro, por lo cual le estoy muy agradecido. Estoy también muy agradecido a mi amigo el señor Gajanan Netrawali, que me animó a asumir esta tarea, y a poner en la web el material de Maharaj disponible de forma gratuita.

VIJAYENDRA DESHPANDE

CONTENIDO

1. El juego de los elementos
2. La no-eseidad
3. La apertura de *Brahma*
4. Este negocio «yo soy»
5. Un diamante Kohinur
6. Hijos innacidos
7. Más allá de los conceptos
8. La eseidad
9. Adore a «yo soy»
10. ¡Está en la palma de su mano!
11. Una herida
12. Nisargadatta
13. Tómelo («yo soy») como destino
14. La mente no puede conocerle a usted
15. La dinastía eseidad
16. Todos escuchan, pocos practican
17. ¡Expulse los pensamientos!
18. El conocimiento no tiene forma
19. El nacimiento es una ilusión
20. La falsedad comienza con sus padres
21. La redención de Paul
22. Una región sin día ni noche
23. «Yo soy» es Dios
24. El grito del auto-aniquilador («*Har Har Mahadev*»)
25. Usted es sin límites
26. Aniquílese a usted mismo por su verdadera identidad
27. El sonido sin sonido

28. Para realizar la no-eseidad, sea
29. El telescopio
30. Usted no es lo que experimenta
31. ¿Cómo encontró a sus padres?
32. «Yo soy» es la ilusión primaria
33. Meditación significa la fusión con la eseidad
34. Trague la eseidad
35. La identidad con el cuerpo es una Ilusión
36. «Yo soy» es temporal en lo infinito
37. Transcienda «yo soy»
38. El aliento de la pitón
39. La edad de un niño innacido
40. Yo no soy lo que pienso
41. Usted es, así pues, sea
42. Su destino no es la muerte, sino la desaparición de «yo soy»
43. Usted es el principio que rechaza el cuerpo
44. Yo soy innacido
45. De la no-cognitividad, repentinamente «yo soy»
46. El principio presenciador siempre prevalece
47. «Yo soy» es sin forma
48. Gurú significa no-individuo
49. No hay ningún otro *Brahman* más grande que usted
50. El toque «yosoidad» es irreal
51. «Usted es» no tiene ninguna forma
52. El pez fuera del agua
53. El conocimiento despierto es meditación
54. Nada... «Algo por algún tiempo»... Nada
55. El color del «veedor»
56. Todo acontece en el conocimiento «yo soy»

1. El juego de los elementos

30 de noviembre de 1979

Maharaj: El placer de dos es la causa de este nacimiento, este cuerpo, y el resultado es toda una vida de sufrimiento para alguien. Solo un raro viene aquí. El gurú le muestra el resultado de este placer. Le pone un espejo que refleja las cosas como son. Para un *jñani*, la muerte es el placer más alto. Tan pronto como la consciencia aparece, la fuerza vital crea el universo. *Prakriti* es la fuerza vital. *Purusha* (la consciencia) y *Prakriti* (la fuerza vital) como tales no tienen nombre ni forma.

Este cuerpo tiene una sensación de que llega el final. Yo sé que el cuerpo es la esencia de los cinco elementos. Los cinco elementos están siempre en flujo relacionándose unos con otros. El cuerpo es el resultado de la esencia de ellos. El individuo considera que el cuerpo es suyo propio. Nosotros pensamos que oímos con nuestros oídos y que vemos con nuestros ojos, pero lo que realmente oye y ve es la eseidad.

Los cinco elementos no mueren nunca. Si usted se identifica con su cuerpo, está pecando y sufrirá en el momento de la muerte. El centro de la consciencia es la cima de su cabeza. La quintaesencia de la actividad de los cinco elementos es la consciencia, y la quintaesencia no conoce la muerte. La eseidad no es una persona. Comprenda la eseidad y muera. Finalmente, usted, lo Absoluto, no es la eseidad. Los cinco elementos están continuamente en guerra en usted y por todas partes. El conflicto es incesante, el espacio está en guerra con el aire, el aire con el fuego, el fuego con el agua, el agua con la tierra y así sucesivamente, y todo esto se expresa en el cuerpo.

La interacción de los cuatro elementos da como resultado su fusión en la tierra. Entonces tenemos vegetación y especies alimenticias, tenemos formaciones individuales. El conflicto de los elementos se expresa en el cuerpo humano y el ser humano dice, «mi mala suerte». Las interacciones de los cuatro elementos se fusionan en la matriz de la tierra. Del jugo de la vegetación vienen las especies, y las formas abrazan su identidad. Así tenemos 85 millones de especies. Esa es la historia de esta tierra.

Para el que conoce este principio, ¿cuál será su cualidad? El que comprende la consciencia será más allá de la consciencia, más allá de los cinco elementos. Él, en la muerte, deviene un océano de felicidad. Los otros, que se toman por el cuerpo-mente, padecerán una experiencia de sufrimiento traumático. La identificación con el cuerpo-mente es el resultado de la felicidad de solo una fracción de segundo.

Compare el placer del *jñani* con eso del placer de dos. El santo *Jñaneshwara* escribió un comentario sobre la *Bhagavad Gita* («*Jñanehwari*»). Entonces escribió «*Amruta Anubhava*» —«Experiencia de la Inmortalidad» (*Mrit* = muerte, *amrita* = no muerte)— océano de felicidad sin fondo.

Los cinco elementos y los tres *gunas* crean estragos en el universo. ¿Pero cómo es afectado el *jñani* por todo esto? Habiendo reconocido este juego elemental, lo ha trascendido. Este asunto del que mira y lo mirado, del observador y lo observado, desaparecerá y no quedará nada. Sea, sea tranquilo. No se inquiete y deje que la mente sea. ¿En qué principio habrá una mella? Solo en el tiempo, y el tiempo desaparecerá. El que observa el cambio, ¿puede cambiar? Solo lo sin cambio puede ver el cambio.

2. La no-eseidad

1 de diciembre de 1979

Maharaj: Mi eseidad no estaba. Ella ha aparecido y es temporal. Yo no tengo ningún control sobre ella. Yo no puedo ser un cliente de lo que Dios tiene que dar. Que sea grande, yo no estoy interesado. El conocimiento no puede ser dado a todos. Uno pierde todo interés. Si uno pierde el interés, incluso el mundo deja de existir. Debido a esta eseidad, se toma la fotografía, y acordemente a eso, crece la entidad. Todas las actividades son mecánicas, de modo que todo acontece como si se debiera a un plan.

¿Debido a qué estoy hablando? ¿En qué se sostiene? En la eseidad. Cuando la eseidad desaparece, hay no-eseidad, que es eterna. Entonces no hay ningún conocimiento, ningún Dios. ¿Qué puedo decir? La eseidad desaparecerá. Yo siempre prevalezco como no-eseidad.

De la no-eseidad, aparece la eseidad. Yo debo saber por mí mismo cómo acontece. Algunas gentes me alaban, pero yo soy como una montaña. Yo sé que no existe nada, los nombres y las formas son nociones. Nada bueno o malo puede acontecerle a nadie, no ha acontecido nunca antes ni nunca acontecerá. Así pues, ¿por qué inquietarse? Forma y eseidad han acontecido sin saber. En caso contrario, ¿cómo habría entrado yo en ese sucio lugar durante nueve meses? Si hay una rata muerta, uno sale corriendo.

Las gentes hablan de espiritualidad, pero en el proceso excluyen a su Sí mismo. Permanezca en su Sí mismo y hable. Investíguese a usted mismo. Lo Absoluto es eterno, un estado no-eseidad, y real. La eseidad es temporal y con ella aparecen los cinco elementos y demás. No-eseidad —nada—. Nada puede darle compañía en este mundo sobre una base permanente. Las gentes conocerán mis memorias, algunas felices, otras molestas, pero en mí el impacto es nulo.

3. La apertura de *Brahma*

4 de diciembre de 1979

Maharaj: En el sueño profundo, nada es. Trate de entender eso en el estado de vigilia.

Mi pensamiento es ahora hacia los cinco elementos. Cualquiera que sea mi manera de pensar, concluyo que todas las formas son creaciones de los cinco elementos. Las formas, con los tres *gunas*, actúan de diferentes maneras. El *guna* básico es *sattva*. Macho y hembra son el punto de arranque —el creador de los cinco elementos. Hay presencia en la apertura de *Brahma*, y eso es lo que está hablando. El *sattva shuddha* (*sattva* puro) —como una gota de mantequilla clarificada (*ghee*)— es la apertura de *Brahma*. Esa pequeña gota contiene la imagen de todo el universo.

El intelecto de cada uno es diferente. Así pues, el poder del intelecto difiere y la comprensión también difiere. La naturaleza primaria de la consciencia es no permanecer constante. Los objetos cambian constantemente. Cuando la mente se detiene, hay no-mente. La naturaleza misma de la consciencia es cambiar. Usted piensa una cosa, y en el segundo siguiente piensa algo diferente. Si la consciencia deviene quieta, entonces es presencia.

Por su naturaleza misma las palabras, incluyendo *nama-rupa* (nombre y forma), no pueden tener ninguna estabilidad. Incluso las ideas sobre usted mismo están obligadas a cambiar. Déme una idea de lo que considera como usted mismo. No puede. Ella cambia. La mente no habla a la consciencia, ella es su creación. La mente habla a la mente, al novio, a la novia y demás. Son todos movimientos en la consciencia. En ese punto de consciencia donde la mente de uno comprende «yo soy», el mundo, la fuerza vital y la mente son uno.

Yo voy a algún sitio, me siento y pienso y formo opiniones, todo eso es la mente, sus movimientos. La apertura de *Brahma* es *sattva*, armonía, y la mente es su resultado. *Sattva* crea el mundo. La mente es también su producto. Cuando el movimiento de *sattva* se detiene, la mente desaparece y la gente dice, «él ha muerto». Pero el conocedor dice, «yo no soy la consciencia, ni la mente, ni *sattva*, yo soy aparte de los elementos y sus productos». Todo lo que se ve es de los cinco elementos. Por muy alta que sea una entidad, es el producto final de los cin-

co elementos. ¿Dónde están los individuos o los *avataras* después de la muerte? La mente, la palabra, el nombre y la forma no tienen ninguna existencia independiente aparte de los cinco elementos.

Para mí no hay muerte ni nacimiento. Para la mezcla de los cinco elementos, su esencia y sus productos, el punto de arranque es Macho y Hembra. Macho y Hembra no tienen forma, por tanto, ¿cómo pueden ser destruidos? De hecho, ellos son «*mulamaya*», la causa raíz de la ilusión. Cuando la consciencia comienza a agitar las formas, aparece el universo, y éste es mi propio cuerpo. De una pequeña gota de *sattva*, aparece todo el universo. ¿Estoy yo en ese *sattva*? Yo me niego a aceptarlo. ¿Cómo puede ser? Es una mentira. Hay el cuerpo, de modo que yo sufro. Usted dice: hay el mundo, ¿cómo puede todo ello ser una ilusión? Pero la mente es un concepto. Todos los mundos son movimientos en la consciencia, y por lo tanto, falsos. Cuando usted ve lo falso como falso, la mente se detiene y desaparece.

Hay diferentes razas humanas y credos. Cada una se alaba a sí misma y denigra a las otras. Todo esto son movimientos en la consciencia, que emana de la no-eseidad. Mi eseidad ve lo falso como falso, por lo tanto yo no hago comentarios sobre ello. Todo lo que usted adquiere, incluso el conocimiento, es falso, cero. Trate de trascender el conocimiento. Solo a veces, en el momento de la muerte, un raro comprende que él no es el cuerpo. El cuerpo se desintegra en el fuego y vuelve a los cinco elementos.

Dios es un concepto porque no va a estar asociado conmigo por mucho tiempo. Solo por un corto periodo, mientras hay eseidad, hay mundo. Para el que comprende la desaparición de la eseidad, hay paz. El ignorante está enredado en la eseidad, de ahí que haya sufrimiento traumático para él. Todo es sufrimiento —los estados de vigilia, sueño profundo y sueño con sueños, los cinco elementos y los tres *gunas*. Comprenda esto y deshágase del sufrimiento. El ignorante muere mientras que el que comprende es liberado. La mente debe cantar «yo soy» sin palabras. ¡Libérese! Si piensa haber adquirido conocimiento y que es un logro suyo, entonces está todavía lejos del auto-conocimiento.

4. Este asunto «yo soy»

5 de diciembre de 1979

Maharaj: Hay un cliente para todo, ¿pero cuál es la causa de que su eseidad sea el cliente? El primer concepto es «yo soy», y de él se crean todos los demás conceptos. Este primer concepto «yo soy» ha aparecido en usted. Este «yo soy» es amor. Así pues, mientras tenga amor de ser, tendrá este prolífico mundo y todos los dioses estarán disponibles. La distinción entre el mundo y Dios ha venido debido a que usted ama mantener su «yo soy». El mundo manifiesto deviene importante para usted debido a que usted ama ser. Pero cuando el amor de «yo soy» no se siente, como en el sueño profundo, no hay ninguna necesidad. Cuando la consciencia está, se ama siempre a sí misma; cuando la consciencia no está, ¿dónde está el amor de nada en absoluto? ¿De qué utilidad es entonces el mundo? El mundo y su señor son solo un suplicio en mi estado. El amor de ser es esclavitud; si no hay amor, no hay esclavitud. Yo no puedo preguntar cómo soy en ausencia de la consciencia. No se puede hablar sobre el estado antes de la consciencia. Las experiencias y todas las charlas son en el reino de la consciencia. El que se ha reconocido, comprendido y trascendido a sí mismo puede hablar; de lo contrario, uno está atrapado en su propia pose. Usted está atrapado en su propia pose, y debido a su propio auto-engaño, hace preguntas y se enreda en más y más conceptos.

El conocimiento sobre mí mismo en ausencia de la consciencia, nadie puede dármele. Yo tampoco lo necesito. Yo no le sobrepaso a usted. Tengo pleno conocimiento de antes de la eseidad, y es eterno. En el estado de vigilia hay lucha y fatiga, en el estado de sueño profundo hay descanso, es un ciclo. ¿Cuál es el propósito?

Visitante: Mantener la consciencia. ¿Qué es más allá de ella?

M: Lo que quiera que sea sin ella, es perfecto. Solo eso es, nada más. ¿Qué es este asunto «yo soy»? Compréndalo y sea aparte de él, trasciéndalo.

V: ¿Cuál es la utilidad de la auto-comprensión?

M: El estado sin amor. Cuando usted es tocado por el dolor, el médico le da un ungüento. ¿Quién es el cliente? El dolor es el cliente, no usted.

V: ¿Se va el sufrimiento?

M: El dolor es algo que acontece, compréndalo y rebáselo. La consciencia «yo» es placer y miseria. Usted despierta feliz por la mañana, y según va pasando el día hay infelicidad. Sin la consciencia «yo», ¿puede usted comprender algo? La consciencia «yo» es infelicidad y por lo tanto usted busca felicidad. Eso que se hace con esfuerzo es infelicidad. Ahora, yo estoy hablando desde el sueño profundo, de modo que ello viene del sueño profundo. Yo lo he gozado, así pues hablo. El sueño profundo es oscuridad completa —es decir, ausencia de conocimiento. En la oscuridad, yo hablo. El conocimiento de la oscuridad es oscuridad. Este conocimiento es una ilusión. Un hijo nacido de la oscuridad dice «yo soy el *Brahman*».

V: ¿Quién está haciendo esto?

M: Eso es la trampa de su mente. Si no experimenta su mente, usted está liberado. ¿Por qué llama a algo lógico? Los estados de vigilia y sueño son su experiencia. Usted no acepta lo que digo, debido a que al aceptarlo usted es nada. En realidad nada puede ser dado ni tomado, llámelo lógica, experiencia. Tómelo como quiera, aquí la aceptación y el rechazo son transcendidos.

Los padres le han dado un nombre; sin eso, ¿puede usted darme su identidad? El Sí mismo es sin forma, los nombres y las formas son del cuerpo. La consciencia es también una ilusión. En el momento en que no reconoce la mente y el cuerpo usted no siente ninguna miseria.

El alimento contiene tanto lo útil como lo desechable; así pues, lo que es bueno o lo que es malo es relativo. Las flores son finalmente basura, pero al comprarlas cuestan cincuenta rupias. Yo no discuto sobre *Brahman* o *Maya*. Yo le cuento mi historia que es su propia historia. Con *Atmajñana* (Auto-conocimiento) la consciencia «yo» no está. Entonces no me preocupo por Dios o la ilusión. «Yo soy» es el punto de arranque de la miseria y la felicidad.

5. Un Diamante Kohinur¹

7 de diciembre de 1979

Maharaj: Como buscador, se le ha dicho que usted no es el cuerpo-mente. Aunque está en el cuerpo, usted es conocimiento. Nosotros vemos este conocimiento omnipenetrante en todo. El cuerpo tiene forma pero la consciencia no tiene forma. El que se considera un hombre o una mujer no es un buscador; buscador es el que busca el conocimiento.

Antes de la aparición de la forma en la matriz, los productos alimenticios toman la forma «yo soy» y eso aparece en nueve meses. Con el nacimiento comienzan las funciones corporales, pero el niño no sabe que él es. Cuando el niño comienza a identificarse, el sentido «yo» toma forma. Solo entonces la madre puede enseñar las poses engañosas como el nombre del cuerpo y todo lo demás.

El *Parabrahman* es antes del estado de vigilia o sueño. El estado que le da conocimiento es el *Brahman*.

Visitante: La necesidad de auto-conocimiento difiere de un hombre a otro; los intelectuales no tienen tiempo para todo esto.

M: Las gentes que obtuvieron el conocimiento eran gentes simples.

V: ¿Se decide eso en el nacimiento?

M: Puesto que el conocimiento es ignorancia tampoco se necesita. Puesto que su matriz no estaba limpia, usted tiene miedo. Durante nueve meses en la matriz, solo está el conocimiento «usted es» —nada más. En la matriz el conocimiento está, pero está durmiente. En

¹ NT: Un diamante de leyenda y especialmente bello, encontrado en India y actualmente propiedad del Reino Unido, reclamado por India en reiteradas ocasiones, depositado y expuesto en la Torre de Londres.

este mechero (Maharaj enseña el mechero), la llama está durmiente, ¿conoce el mechero a la llama?

¿Qué se considera ser usted mismo? Si se toma como un cuerpo usted está enredado. Si se toma como conocimiento no hay enredo. Alguien provocó al gurú en usted y es ese gurú el que recibe el conocimiento y el que habla.

V: ¿No es posible pretender que uno es lo Absoluto?

M: Es más importante deshacerse de la identidad cuerpo-mente en lugar de tratar de ser lo Absoluto. El resto acontecerá. Después de la auto-realización, todo acontece solo. Entonces no se plantea la cuestión de estar enredado o no.

V: ¿Pero puede experimentar uno cambios cualitativos antes y después?

M: Cualquier cosa que suponga ser, desaparecerá; y lo que yo estoy hablando también desaparecerá. En primer lugar, usted es ese conocimiento que abandona el cuerpo y desaparece. En segundo lugar, identifíquese con ese conocimiento que abandona el cuerpo. En tercer lugar, ese conocimiento reconoce este estado divino y lo trasciende. Repito, el principio que abandona el cuerpo es divino, es conocimiento, y lo más alto es lo que reconoce este principio divino y lo trasciende. Este principio que abandona el cuerpo, debido al enredo con el cuerpo, supone que va a morir. De hecho, el cuerpo tampoco muere. El cuerpo tiene vida asociado con la esiedad; sin la esiedad, es una rata muerta. Usted es ese principio que abandona el cuerpo. ¿Quién es usted entonces? ¿El cuerpo o ese principio? Por lo tanto, ¿donde se plantea la cuestión de enseñar a ese principio?

¿Es real el mundo manifiesto? Usted hace una montaña de un grano de arena, ¿es real? He aquí el mundo y a usted se le dice que se comporte bien y el tiempo va pasando. Conozca su verdadera identidad y todo estará claro. Todas las escrituras se dirigen a la mente, mientras que yo le estoy hablando de descubrir lo que usted es verdaderamente. La raíz del mundo es ignorancia absoluta, solo ignorancia. Sin embargo, usted sigue las normas para pasar felizmente su tiempo. Las miserias vienen con el apego. Devenga entero, total, y entonces no hay miseria.

Investigar la ilusión es ir en busca de un hijo nacido de una mujer estéril. Así pues, toda una vida no será suficiente para encontrarlo. Las gentes van a la luna, buscan el final del cosmos. La vida del *Brahman* también es una ilusión. Hay el final del cosmos. Esta ilusión (*Maya*) le envía a buscar los confines del cosmos, vea su maldad: ¡no lo envía al centro!

En el sueño profundo, usted se despierta y llora, ¿quién crea la ilusión? Su consciencia. «Yo me he despertado» es la ilusión básica. Usted está casado con la eseidad. Cualquiera que sea el resultado, sabrá que la eseidad misma es una ilusión. Honestamente, el conocimiento «usted es» es el principio más deshonesto. Usted está casado con el *Brahman*. Yo le planto en la eseidad «usted es», entonces puede irse. Compréndase a usted mismo y todos los enigmas se resolverán. Le estoy dando un capital, inviértalo, investigue y encuentre la verdad, invéstiguese a usted mismo.

¿Es el mundo de sueño real o irreal? El incidente «yo me he despertado» es él mismo irreal. Similarmente, ¿es su eseidad real o irreal? Cuando piensa «yo soy», ¿no es eso también un concepto?

Constantemente yo le decía a Joseph que se fuera, pero ahora digo, espera y graba. Después de mi partida, publica un libro. Ellos (las gentes) preguntarán, ¿se encontró usted con un hombre así? ¡Un diamante Kohinur!

6. Hijos Innacidos

11 de diciembre de 1979

Maharaj: En el sueño profundo la consciencia duerme. Cuando usted se levanta la consciencia dice, «He dormido bien». Usted le puede darle cualquier nombre que quiera — cuerpo, mente, consciencia, etc., pero es un atributo que estaba durmiendo en el sueño profundo. No son los sentidos los que se lo dicen. El cuerpo-alimento siempre tendrá deseos. La eseidad es el sabor del cuerpo mismo. Antes de ella yo no me conocía a mí mismo. Era un estado sin experiencia. Repentinamente, los ocho requisitos de la experiencia y la cognitividad (los cinco elementos y los tres *gunas*) estaban suministrando montones de información —nacimiento, cuerpo y todo lo demás, y con todo esto yo comencé a sufrir. Mi gurú me inició en una indagación sobre mí mismo. ¿Experimenté yo mi nacimiento y a mis padres? No, no lo hice. Así pues, lo rechacé. En el proceso comencé a investigar mi propia eseidad; era un estado temporal, de modo que lo he desechado. Yo soy libre de miedo ahora pues sé que este estado desaparecerá. No tengo ningún miedo de mi eseidad debido a que experimentaré la desaparición de la eseidad. Debido a los conceptos yo me consideraba una personalidad y debido a este estado conceptual, mi verdadero estado sufría.

Lo mismo que le amonesto a usted, así también yo escucho a mis amigos, sus pensamientos me hablan, incluso aparecen visiones, yo les digo que se callen. Yo amonesto a los pensamientos y a las visiones. ¿Pelea alguien con sus pensamientos? Cuando estos pensamientos ajenos o extraños se mantienen a un lado, el Sí mismo comienza a brotar y a impartir conocimiento. Entonces es el principio auto-comprendido, que nunca fue creado, el que prevalece, pero se comporta como si fuera creado. ¿Quién observa o presencia entonces? «Yo soy lo Absoluto». Si no hay pensamientos no hay ningún miedo, y entonces brota el Sí mismo.

En ausencia de eseidad, ¿qué estuve haciendo? Mis hijos innacidos, ¿qué estuvieron haciendo? Lo mismo que hacía antes de la aparición de esta eseidad. ¿Cómo aconteció esta calamidad de la llegada de la eseidad? Así pues, yo debo investigar la causa del trastorno, es decir, la eseidad. Investigue cómo entró usted en este cuerpo-mente en lugar de investigar el mundo.

El cuerpo muere. ¿Pero qué me acontece a mí? Ese principio para el que usted no tiene respuesta, es perfecto. Cualquier respuesta que tenga es falsa. Si pienso en este mundo, ¿por qué no investigar sobre antes de la consciencia? Si emprendo este asunto, debo investigar qué es este principio «yo soy». Yo prefiero vérmelas con este hijo no nacido, debido a que el *Parabrahman* eterno y los hijos innacidos son lo mismo.

Usted quiere el conocimiento, ¿qué entiende por eso? Aférrese a ese principio que comprende, reconozca los pensamientos y permanezca sereno. Por usted mismo, ¿qué es usted? Investigue eso. Olvide quién está torturando a quién; estabilícese en su ser más íntimo como «yo soy» ¿Qué es usted? Investigar los problemas del mundo manifiesto puede ser resuelto más tarde. No hay ninguna respuesta verdadera a «¿quién es usted?» La no-respuesta es la más correcta. Cualquier respuesta que tenga no es eterna. Ese principio innacido, eterno, que ha sido acusado de haber nacido, está hablando ahora. «Siento que soy culpable». Cualquier culpa que acepte la tiene que sufrir. En un país que no ha visitado ocurre un robo y la policía le arresta a usted aquí. Si usted acepta sufre, quizás de por vida. Yo no acepto la acusación, no he visitado ese lugar, no soy un ladrón. Yo alego: «mi única culpa es que he aceptado que he nacido» ¡Abandónela! Yo era no nacido. Yo no tenía conocimiento de mi eseadad. Lo Absoluto no tiene ningún lugar, es innacido. Antes de la aparición de esta eseadad jamás se me ocurrió que yo era, de modo que, ¿dónde está la cuestión de sentir culpa? Si usted hubiera tenido conocimiento, habría rechazado la eseadad. Ausencia de cuerpo significa ausencia de conocimiento, ausencia de consciencia. En el estado original los cinco elementos y los tres *gunas* no están.

El que asimila lo que digo ahora, no tiene motivo para ser infeliz. El mundo esta lleno de infelicidad. Un gusano procede de alimento descompuesto. Yo no soy ese gusano hecho de alimento. La eseadad es producto del alimento.

Para comprender el Sí mismo, aférrese al conocimiento «yo soy». Haga eso a los pies de su gurú. Su eseadad significa Dios, eso es el gurú, eso es el Sí mismo. Pie significa «*charam*», de *char* —mover. Eso le da movimiento, esa eseadad comienza el movimiento. La desaparición del individuo en lo universal viene con la *sadhana* (práctica).

Los cinco sentidos de acción y los cinco sentidos de conocimiento, ¿actúan por sí mismos? Los cinco elementos dan lugar a los cinco sentidos de conocimiento. Para la manifestación,

ocho de ellos —los cinco elementos y las tres *gunas*— producen la esencia. El *guna sattva* produce el mundo manifiesto de las formas, y el conocimiento «yo soy» es creado simultáneamente. Lo que es creado es el conocimiento de existir; el individuo asume que este conocimiento le pertenece. Hay existencia individual en esta habitación. Pero la totalidad del mundo manifiesto es *Ishwara*. *Ishwara* es como una ciudad. Él está aquí. Mientras crea que es un individuo, usted muere. La diferencia es que el individuo muere mientras *Ishwara*, la totalidad de la manifestación, no muere. Él no tiene limitaciones como las del individuo.

Yo estoy experimentando el mundo manifiesto, pero antes de eso experimento el «*bindu*», el punto. Cuando soy ese *bindu*, todo es, el mundo también es. El *bindu* y el mundo no son dos. «*Bin*» significa «sin» y «*du*» significa «dos», así pues, «*bindu*» significa no dualidad. *Bindu*, el punto de «yosidad», yo lo experimento. ¿Qué es ello? Es la experiencia misma de los cinco elementos y los tres *gunas* —la totalidad del universo. Ésa es mi relación íntima con ese «yo soy» —solo *bindu*.

Usted va de peregrinación para que le acontezca algo bueno como individuo. Pero usted no es un individuo, usted es el mundo manifiesto. Ese «yo soy» significa la totalidad del mundo. Cualquier manifestación que usted goce es universal. Este conocimiento es para los raros, pero en lugar de a esa manifestación («yo soy»), usted se aferra a la individualidad.

Todo lo que es observado en el mundo manifiesto es su propio Sí mismo. El observador es «yo soy», y es un receptáculo de los cinco elementos y los tres *gunas*. La totalidad del universo está en actividad debido a los tres *gunas*. El juego de la totalidad del universo se basa en los cinco elementos y los tres *gunas*. Pero usted se aferra a su cuerpo. El cuerpo es también un juego de los cinco elementos y los tres *gunas*. El universo entero está en pleno juego, es como la micción. Usted es como una gota si se considera un individuo. Una gota de océano es salada, y el sabor salado es el conocimiento «yo soy». Suponga que la gota se seca, el océano no se inquieta por ello. Similarmente, en el juego de los cinco elementos usted es una gota; ya sea que viva o muera, el océano de los elementos no es afectado. ¿Pero cómo comprender esta naturaleza manifiesta? Sea el sabor, comprenda el sabor. Millones de gotas mueren, ¿pero en qué son afectados los cinco elementos? Debido a que se limita al cuerpo, usted sufre.

El que comprende no puede retener ninguna idea de bueno para sí mismo, pues aunque el mundo entero sea destruido, no acontece nada. El que comprende ya no es una persona. No

hay nada más excepto el núcleo de su Sí mismo —*bindu*, nada más es. Solo Krishna dijo que no hay nada más. Usted medita incesantemente para tener *samadhi*, pero este conocimiento solo brotará de usted. Puesto que yo soy antes de la consciencia he hablado de *bindu*. ¿Qué le acontece a la consciencia, cuando usted es antes de ella? En el estado de vigilia, ¿cómo descubre usted que es como si estuviera en sueño profundo? ¿Qué hace usted en el sueño profundo?

Visitante: Solo ser.

M: ¿Goza usted ese «solo ser»?

V: No.

M: Su esidad sin gozar ser es sueño profundo. ¿Es usted consciente de ser macho o hembra en el sueño profundo? Descubra lo que usted es. Usted sabe «yo soy». Descubra, entonces, cuáles son los requisitos de que usted sepa. La esencia de alimento sutil es la vida. Más sutil aún es la cualidad del conocimiento. El conocimiento «usted es» es como una partícula del cielo, es más sutil que el espacio, y puede reconocer el espacio.

V: ¿Qué conexión tiene ello con la vida?

M: La totalidad de la vida es soportada y sostenida por la partícula de conocimiento, «yo soy». Sin «yo soy» no hay vida. Son interdependientes, no hay uno sin el otro. Yo soy antes de «yo soy». Esto es verdadero, eterno e inmutable. La esidad, el mundo y el cuerpo están sujetos al tiempo. Su vida (de usted) no es para siempre, ella aparece y desaparece como se alternan los estados de vigilia y sueño. La totalidad de la manifestación tiene lugar solo mientras la esidad está. El agua de lluvia no tiene sabor, pero usted saca mucho de ella, le añade ingredientes y la bebe. Yo le doy alimento puro, pero usted lo encuentra soso y por lo tanto lo mezcla, le añade sal para que esté sabroso.

7. Más allá de los conceptos

13 de diciembre de 1979

Maharaj: Yo soy de la naturaleza de todo y sin embargo de nada. Tengo mi lugar, no en el movimiento, sino en lo original. Cualquier cosa que diga solo puede estar en el movimiento, en la consciencia. Yo soy antes de la consciencia, del movimiento. Yo no estoy interesado en sus reacciones. Lo positivo y lo negativo dependerá de sus reacciones, pero yo no estoy interesado. No tengo ningún medio de demostrar mi verdadera naturaleza. Las palabras salen desde la condición en la que yo soy. Aceptar estas palabras o no es su problema, yo hablo porque usted ha venido.

Visitante: Usted es el destructor del cuerpo-mente.

M: Yo no estoy interesado en las reacciones.

V: Pero hay efectos fisiológicos.

M: Yo le respeto, pero no estoy interesado en las reacciones. Según sea su actitud, correcta o incorrecta, completa o incompleta, vendrán los resultados y las reacciones le afectarán. Las palabras vienen a mí debido a que usted está aquí. Lo que quiera que usted diga, en relación a mis palabras, yo no estoy interesado. Yo soy como el espacio. Usted viene y se va, yo soy inmóvil, eterno. Yo no estoy enredado en las acciones de los cinco elementos. Nada me toca. Yo soy inmutable. Trate de comprender. El sufrimiento será suyo si usted toma alguna identidad, pues se relacionará con los cinco elementos. Yo no estoy en ese reino. En el estado manifiesto, el juego de los cinco elementos tiene forma y modelo. Yo no tengo forma. Si contengo a los elementos, es debido a que todo es mí mismo, pero el modelo es de los elementos, no mío.

Rajneesh (Osho) da muchos conceptos. Yo no puedo ser conocido por esos conceptos. Los conceptos son suyos. Yo no estoy sumido en el mundo conceptual. Así pues, cuando usted me mira, yo no soy una persona. Yo soy lo manifiesto, no un individuo. Si quiere atribuirme for-

ma, ella está relacionada con los cinco elementos y los tres *gunas*. Los cinco elementos se desintegran, pero yo no desaparezco.

Por ejemplo, yo soy invitado a quedarme en algún lugar. La habitación en la que estoy de viene mi habitación, ¿pero es ella mí mismo? Todo pertenece a los cinco elementos. La contribución esencial de los cinco elementos es «yo soy». Los cinco elementos se desintegran, «yo soy» desaparece y una persona es declarada muerta. Dondequiera que esté, yo siempre conozco mi morada permanente.

Rajneesh (Osho) expone conocimiento sobre conceptos. Muchos hablan en base a conceptos, no desde el estado antes de la consciencia. Actualmente, mi verdadero estado es diferente. Usted tiene devoción a mi forma como los cinco elementos. Una vez que comprende que todo esto es una ilusión, usted también está ahí donde no hay ningún ir, ningún movimiento. Mientras se necesite a usted mismo, usted es importante; si no, entonces no. Cualquier cosa que observe, no la necesita. Ese principio debido al cual «usted es», es lo más grande. En el estado de vigilia «usted es», de modo que tiene necesidades. En ausencia de «yosoidad», ¿dónde están las necesidades? Aunque uno sea, no tener conocimiento de ser, es no-ser. Ese estado es una fuente de paz. El descanso completo es olvidarse de uno mismo; entonces, no hay ningún sufrimiento. Todas las necesidades emanan de cuando «usted es»; usted tiene deseos solo mientras la esidad está aquí.

El sentido del gusto viene del elemento tierra, la percepción emana del aire y el sonido del espacio, pero el concepto primario es «yo soy». Primero usted sabe «yo soy» sin sonido (como cuando despierta del sueño profundo), entonces usted dice «yo soy», y con esto viene la necesidad de «ser». Con la desaparición de la fuerza vital, no hay ningún sonido, ningún lenguaje, ningún calor —su muerte, la muerte es también un concepto. Todo mora en la cualidad de la esencia del alimento («yo soy»); cuando ésta desaparece, todo ha terminado. Para sostener la esidad, producto del alimento, nosotros comemos alimento, pero ésa no es su identidad.

V: ¿Cuál es la utilidad de esforzarse por la comprensión? Si uno comprende...

M: Si usted tiene ganas de ir al retrete, irá corriendo. Similarmente, la necesidad del ignorante son las ganas de tener conocimiento, y correrá hacia él. En el estado ignorante, si usted

permanece sereno, entonces el principio permanecerá sereno. ¿Por qué se arroga la propiedad de sus estados de vigilia y sueño? Ellos acontecen espontáneamente. ¿Qué autoridad tiene usted sobre ellos? Incluso la identidad «yo soy», ¿puede usted pretender retenerla perpetuamente? En el estado ignorante usted viene y habla aquí. Hasta que haya una firme convicción sobre uno mismo, ha de hacerse una cosa u otra.

8. La Eseidad

16 de diciembre de 1979

Visitante: ¿Es posible conocer cómo somos con y sin cuerpo?

Maharaj: Para un *jñani*, sí. La realidad le es conocida y él mora en no-dualidad. Pero todo lo que es, es solo su forma. Incluso el Señor Rama tuvo que aceptar la asistencia de los cinco elementos, pero él no era un individuo. En éste (Maharaj), usted ve forma debido a los límites de las formas de cinco elementos. ¡Si viene aquí (donde Maharaj es), usted estará acabado! Usted verá el universo como un todo. Mientras su eseidad es, hay forma. No hay ningún individuo, solo los elementos. Todo lo que se origina de la tierra es ello mismo ignorancia; así pues, todo es ignorancia.

V: ¿Esta tierra es conocimiento o ignorancia? ¿Todo lo que emana es ignorancia?

M: El *jñani* trasciende el conocimiento; todas las formas son de la tierra y vuelven a la tierra. En cuanto a cómo son los *jñanis* sin forma, solo ellos lo saben.

V: ¿Qué es *Aum*? ¿Es *Aum Maya*?

M: *Aum* y eseidad son lo mismo. Usted le da un nombre a todo lo que acontece. Mi realidad interior es quietud. El fuego está ahí, pero inmanifiesto. Mientras el individuo está, usted siente dolor y placer; si no hay ningún individuo, todo ha terminado. El fuego en esta servilleta no se ve; hay una llama en ella pero inmanifiesta. De su consciencia proviene el espacio, el aire y el fuego. Una vez que usted sabe la verdad, entonces no importa si existe *Maya* o no.

Las gentes intelectuales no me conocerán al cien por cien, mientras que una persona simple, sin complicaciones, me conocerá. Con la más leve intelectualidad, ello es difícil; sin embargo, las gentes simples y no complicadas comprenderán fácilmente.

V: ¿Hay conocimiento en alguna palabra?

M: El Uno, que es eterno, hace uso de palabras para hablar. Una vez que yo sé lo que yo soy y lo que yo no soy, ya no necesito preocuparme de otras cosas. Yo soy lo Eterno, sin ningún final, sin ningún comienzo.

V: La persona simple tiene el conocimiento para saber lo que él no es. En adelante no se necesita nada más.

M: Uno tiene que verse como lo que uno es, no es necesario preocuparse de los otros. Por ejemplo, si alguien dice, «usted es esto o aquello», usted investiga y descubre que usted es más grande, que usted es el principio Eterno. ¡Todas las palabras son solo arroz y curry! Finalmente, solo *sattva* nace, la misma entidad; el resto son solo nombres, padre, madre y demás, la existencia expandida debido a la eseidad. Los animales, las plantas y el resto, todo es *sattva*, la consciencia nacida. Matriz significa oculto. «*Hiranya garbha*» (matriz de oro) significa oculto, como el fuego en la matriz de la toalla. La toalla es tierra. La envoltura de alimento es vital y también lo es la fuerza vital. ¿De dónde proviene usted? De ninguna parte, esto es solo un mar de conceptos. «Yo soy» es objetivo; es «yo soy» el que investiga y es «yo soy» el que se deshace de sí mismo y se estabiliza en la eternidad.

El bebé probeta ha sido creado de jugos de seres humanos, ¿pueden crear uno de la vegetación? Sostenga una antorcha y hay un rayo de luz, ¿cómo puede usted llegar más allá del rayo de luz? ¿Con respecto a qué son las cualidades «cerca» y «lejos»?

V: En el azúcar hay dulzor. ¿En qué está la eseidad? ¿Qué la contiene? ¿Cuál es la causa de la eseidad?

M: El cuerpo-alimento es la causa de la eseidad. El dulzor del sirope está en el azúcar. El cuerpo está hecho de los elementos; su quintaesencia o cualidad (*guna*) es «yo soy». Usted aprovisiona el cuerpo-alimento o «yosoidad» con agua y alimento. Escuche lo que digo.

V: ¿Aparece primero la «yosoidad»?

M: Los cinco elementos, los tres *gunas* y el mundo vienen de la consciencia. Eseidad significa el cosmos, el universo. ¿Dónde está usted antes del nacimiento y después de la muerte?

9. Adore a «yo soy»

17 de diciembre de 1979

Maharaj: Yo soy aparte del cuerpo-alimento. Las flores salen en colores diferentes, pero están hechas de los mismos cinco elementos. ¿Por qué debo prestar atención a las diferencias? De los mismos cinco elementos surgen todas las formas con diferentes límites de tiempo; nadie tiene control sobre ese límite de tiempo. Las diferentes formas, como si se debiera a un plan tienen diferentes actividades.

En su caso, todos ustedes tienen un anhelo por la verdad; ese anhelo surge de su individualidad, de modo que van tras él.

Visitante: ¿Adoró Maharaj a *Ishwara*?

M: ¿Qué es *Ishwara*? Mi gurú me dijo que el que está escuchando es *Ishwara* mismo. «Yo soy» es *Ishwara*. Hay varios nombres que se dan a ese «yo soy», pero ese «yo soy» no es su cuerpo. Su conocimiento «yo soy» contiene todo el universo. Ahora es difícil que usted lo crea; así pues, por ahora adórelo. La eseidad contiene todo. Adore a eso y todos sus deseos serán cumplidos. Finalmente, el conocimiento es suyo.

(Intérprete: La adoración para Maharaj estuvo en el estado ignorante, ahora su estado es diferente. Ahora él le ve a usted como a sí mismo, él contiene todo. Ya no hay individualidad. Todo lo que usted ve es él, y usted también está contenido en él. Él no es un individuo con forma, él es omnipenetrante. Él no está involucrado cuando canta *bhajans*. Su gurú le pidió que hiciera *bhajans*, y por eso los canta).

M: Todas las formas tienen los cinco elementos y el agua está en todas. La ignorancia es suya debido a que cree que usted es un individuo, no mía. En cuanto a mí no hay ningún nacimiento, ninguna muerte. Creación, destrucción y sufrimiento continuarán.

(Intérprete: Maharaj es omnipenetrante, él es totalidad, y esa es su *nisarga* (naturaleza). Los cinco elementos, los tres *gunas*, y *Purusha* y *Prakriti* continuarán haciendo la naturaleza. Todas las formas aparecen y desaparecen en ella. El Buddha también desapareció en la naturaleza. No hay ningún individuo, ninguna manifestación sin los elementos y *Purusha* y *Prakriti*, los aspectos macho y hembra. Usted piensa en términos de macho y hembra, pero, para Maharaj, macho y hembra no tienen forma).

M: Debido a su cuerpo-mente usted no puede comprender a *Purusha* y *Prakriti*. Debido a su actividad (de ellos), la creación prosigue. En realidad no hay ningún macho-y-hembra. Hay acero y hay muchos productos hechos de acero, depende del uso para el que queramos usarlo. La consciencia es la misma en todas las formas, pero el comportamiento de cada una es diferente. Eso se decide en el momento de la concepción. Las diferencias duran mientras la forma está.

Las formas se desintegran, pero en mi experiencia no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre la cualidad del niño nacido y el no-nacido, ésta es la gran noticia de la iluminación. Uno es nacido o no-nacido. En realidad, la diferencia es solo de nacimiento o no-nacimiento. No hay ninguna diferencia. El nacido desaparece y nuevamente deviene idéntico con el no-nacido. La diferencia es temporal. Mi cuerpo es similar al innacido, y por eso soy feliz. Esta existencia es momentánea, ¿por qué darle importancia? Nosotros creemos que es un largo periodo, pero es momentánea, como un sueño. Hay un sueño de cinco minutos, pero un centenar de años de vida está contenido en él. Una película retrata la historia de una vida, pero es solo la habilidad del guionista. ¿Es real? La vida es lo mismo.

Todas las criaturas, el mundo y el *Brahman* son solo el resultado de su eseadad. Aunque es difícil de creer, créalo. Solo Krishna ha expuesto este conocimiento, todo es mí mismo y yo soy todo.

Cuando le hablo, Joseph, le estoy dando información sobre usted mismo. Usted puede pensar que estoy hablando sobre algún otro. Mi gurú dijo, «yo le estoy hablando sobre usted mismo», y así es como llegué a saber. Joseph, usted tiene ese conocimiento. Antes de la muerte, ¿dirá usted con convicción que todos los seres, el mundo y el *Brahman* son mí mismo? ¿Puede usted decir eso con convicción? Este mundo es un sueño, pero es mí mismo. Cual-

quier información que escucho es información sobre mí mismo. ¿Quién puede decir esto con confianza? Es muy difícil encontrar tal confianza en alguna parte.

Nosotros nos tomamos por un hombre o una mujer. Es un disparate que cometemos debido a nuestra identificación con nuestro cuerpo. El *Brahman* no es ni un hombre ni una mujer. Habiendo recibido este conocimiento, por su propia experiencia usted devendrá omniexpansivo, omnipenetrante. Este cuerpo o experiencia hombre-mujer es una enfermedad. No hable a las gentes sobre otros, aférrese a usted mismo. Sea establecido en el conocimiento, no hable sobre ello, tenga una convicción firme. Cuando comprenda, cuando devenga establecido, entonces no necesitará palabras, las palabras son superfluas. Solo un raro dirá todo esto. Krishna dijo, «Me veo a mí mismo, no al mundo. Todo lo que veo es mí mismo». Una vez establecido en este conocimiento, usted puede morir en cualquier momento que quiera. El profeta Mohammed y Cristo eran así. Mi naturaleza también es así. Ellos se comportaron así, su naturaleza es mi naturaleza. Haga uso de este conocimiento, asimílelo y perderá este hábito de criticar a los demás. Krishna dijo, «Cuando uno es eso, ¿quién criticará a quién?»

Nisarga (la naturaleza) no conoce reglas de comportamiento, la naturaleza es así. La muerte es inevitable. Así pues, siga a su gurú y muera. El gurú dice que usted es todo, sea eso.

Cualquier conocimiento que doy es lo que fluye espontáneamente, yo no cito a nadie. Cualquier cosa que no sé directamente, no la creo. Mi conocimiento no es conocimiento de *Brahman* o *Ishwara*. *Brahman* y *Maya* nacen de mi naturaleza solo. Cuando nunca había sentido ninguna necesidad, ese estado era perfecto. Cuando sentí necesidades, las demandas crecieron y fui imperfecto. La muerte es inevitable. Así pues, ¿por qué no morir morando en las palabras del gurú, «yo soy el *Brahman*»? ¡Por supuesto, este *Brahman*, como una consciencia individual, no es fiable!

10. ¡Está en la palma de su mano!

18 de diciembre de 1979

Maharaj: Usted está clamando en el desierto si quiere efectuar algún cambio en la individualidad. Observe, sea, goce y no trate de efectuar ningún cambio en la manifestación como ella es. El mejor estado es ser sin ningún deseo. Usted está hablando como un individuo, tomando fragmentos en consideración, y de ahí la miseria. ¿Puede usted efectuar algún cambio en la naturaleza del agua?

Como individuo en la ignorancia, usted tiene miedo de la muerte y de ser destruido por ella. No hay ninguna muerte si va a la fuente de donde usted emana. Con el conocimiento acumulado, usted quiere poseer eso, de ahí que haya miseria. Lo que quiera que haya acumulado como conocimiento, déjelo irse y solo sea. Cuando abandone todo, las gentes caerán a sus pies. Solo observe. Desde el momento de eseidad, hasta la totalidad de todo, incluido lo que usted es hoy, todo es espontáneo.

Usted se ha puesto ese disfraz (la túnica ocre) sobre su verdadera naturaleza. Usted no pertenece a ese disfraz. Cuando comprenda ese estado, todo se hará solo. No participe, solo observe los aconteceres sin esfuerzo. Rajneesh (Osho), Muktananda y el resto no están haciendo nada, todo está aconteciendo sin esfuerzo. Yo le estoy hablando desde el punto de vista de mi propia comprensión. Es la discriminación espiritual la que da satisfacción, la discriminación espiritual le ayuda a no ser infeliz. Como individuo, usted tiende a comparar y así deviene infeliz. El que se ha fundido con su gurú no tiene miedo de ninguna calamidad.

Los mundos son creados y destruidos. ¿Cómo sobreviví yo y observé todo esto? Solo el que ha trascendido todo puede emplear tal discriminación. Yo he aparecido espontáneamente sin saberlo y todo está aconteciendo espontáneamente. Una vez comprendido esto, haga lo que quiera. Incluso si se sienta en un desierto, ello devendrá un lugar de peregrinación.

Mi gurú dijo, «La fuente del mundo entero está en la palma de su mano, hela aquí, usted no es esa eseidad». Por pura providencia o buena suerte alguien se inclina a comprender todo

esto. En el proceso, su propio ser deviene complacido con él y le proporciona todo el conocimiento.

Esta enfermedad de la eseidad es el resultado del caos de los cinco elementos. Sus propios conceptos le hacen sufrir, la «yosoidad» le hace sufrir. Las gentes me llaman *jñani*. Solo observe. El santo Tukaram dijo, «Observe con aprecio, admiración y no se enrede». Usted alimenta conceptos y ellos le hacen sufrir interna y externamente. ¿Puede usted, empleando algún medio suyo, limitar a la naturaleza manifiesta? Los Ramas y Krishnas han aparecido y han desaparecido, pero la naturaleza funciona por sí misma, inafectada. Cuando muere, la totalidad muere con usted; usted es todo, todo muere con usted. ¿Cómo se comprende a usted mismo? Es mejor decir «Yo no he comprendido», que decir «Yo comprendo todo».

11. Una herida

19 de diciembre de 1979

Maharaj: ¿Puede usted completar algo en el tiempo de una vida? ¿Estudios varios, prácticas espirituales como *japa*, *tapa* y demás? Ninguno de ellos es de valor alguno. Solo cuando encontré a mi gurú, que estaba más allá de la eseidad, lo Absoluto hizo que el truco aconteciera en una fracción de segundo.

La eseidad es la esencia del cuerpo-mente. Cuando el cuerpo-mente desaparece, la eseidad desaparece. Usted no es la eseidad. Para el que está convencido, no hay ninguna necesidad de meditación. Mientras la eseidad esté, la meditación continuará. En el libro «Yo Soy Eso» se enseñó el método. Si Maurice Frydman hubiera estado vivo, yo habría expuesto esto. Ahora el libro «Yo Soy Eso» ha sido transcendido. Ahora yo no tengo forma o nombre. Aférrese a la cognitividad, no a las palabras. Lo que usted es, sea ahí sin esfuerzo, absolutamente sin esfuerzo. Estabilice lo que ha oído. El escuchador y lo escuchado son finalmente inútiles. La esencia de los cinco elementos, activada por las tres *gunas*, es eseidad. Cuando sabe que usted no es la eseidad, aunque la eseidad sea, usted no es afectado. Toda charla se debe a la eseidad, la eseidad está haciendo toda la charla, no usted.

Tome el ejemplo del árbol baniano. Es plantado, crece, da frutos y entonces se debilita y muere. Sin embargo, algunos brotes de la planta estarán ya ahí. A partir de la edad de cuarenta o cuarenta cinco años, la fuerza vital disminuye y, finalmente, hay muerte. Como el árbol, nosotros tenemos nacimiento, hay fuerza vital y después declive. ¿Pero qué está ahora dando la charla? Es ese principio-nacimiento —«yo soy», la eseidad (la raíz niño). Finalmente, el principio consciencia-niño también desaparece. Aunque coma lo que quiera, ese principio consciencia-niño se debilita, el cuerpo se debilita. Un cuerpo muerto es pesado, ese pequeño toque de consciencia ha desaparecido. Ese toque lo movía. La raíz entonces renace, ¿pero de quién es el nacimiento? Hay muchos nacimientos y muchas formas, todo es el juego de la eseidad, la ilusión primaria, la *mulamaya*.

Visitante: Es difícil tener convicción.

M: Medite, la esiedad es la esencia, pero usted no es eso. ¿Por qué esforzarnos por la convicción? Muerte significa muerte. Una vez que la convicción «Yo soy el cuerpo» ha desaparecido, ¿se recuerda a usted mismo una y otra vez «Yo no soy el cuerpo»? Deje que el cuerpo grite, vocifere o muera. La intelectualidad o conceptualización es muy fuerte. Se aferra a nosotros muy fuertemente, ése es el problema. Yo he comprendido esto, de ahí que ella ya no tenga ningún control sobre mí. Esta charla debería ser como una herida para usted, un dolor continuo, siga pensando en ella.

12. Nisargadatta

20 de diciembre de 1979

Maharaj: *Nisarga* significa natural, naturaleza, ningún nacimiento ni muerte, solo eso. En este universo, las especies nacen y vuelven de nuevo a la naturaleza, no van a ninguna parte. *Sattva, rajas y tamas* (los tres *gunas*) son los miembros de la naturaleza. Los cinco elementos y los tres *gunas* son inherentes a la naturaleza. Este cuerpo (*deha*) nace en la naturaleza y es solo naturaleza, nada más. Y es sin identidad.

El mundo ha sido creado de suciedad. Las emisiones físicas naturales se convierten en bellas formas humanas. Yo voy a firmar —NISARGADATTA— la naturaleza misma. Toda pose tiene limitaciones, pero yo soy más allá de eso, solo naturaleza, naturaleza vasta, sin modelo ni forma y sin limitaciones. Si quiere ser *nisargadatta*, haga solo una cosa, sea en ese estado de armonía que es consciencia; siendo en armonía natural, todos los enigmas serán resueltos. Después de aceptar este estado, muchos tipos de cosas pueden acontecer. Algunos tendrán larga vida; otros tendrán un atisbo de lo que se conoce generalmente como el cielo. Ese estado mismo creará el cielo. La eseidad es la causa y el señor de todas las manifestaciones —*Vishnu, Ishwara*. Cuando este cuerpo-alimento desaparece, esta eseidad también desaparece. En la naturaleza —*nisargadatta*— ha habido millones de años y de vidas, ¿qué les ha acontecido? ¿Qué están haciendo ahora? La reencarnación y demás son solo conceptos mientras hay tiempo.

Hay millones de peces, ¿puede haber *kundalini* para ellos? Debido a la identificación, nosotros hemos creado mucho trastorno. Los peces no tienen ningún trastorno pues no tienen identidad. Los conceptos ayudan solo a pasar el tiempo. Todo el mundo quiere cosas cuando está vivo, nosotros hacemos esto y aquello. Después de la muerte, cuando la fuerza vital ha desaparecido, cuando la consciencia ha desaparecido, ¿qué queda de uno mismo? La naturaleza no conoce ningún fin, ningún comienzo. Todos los conceptos son solo momentos en la consciencia. Uno se considera a sí mismo como un individuo y sufre.

¿Cuál es el proceso en la meditación? Yo y el universo son uno. Este concepto es el mismo que la consciencia y la fuerza vital. Sin fuerza vital no hay consciencia. ¿Puedo decir entonces que yo quiero algo? Así pues, ¿dígame que hace usted exactamente en la meditación?

Visitante: Yo no espero nada ni trato de ser uno con Ramana. ¿Cuál es la eficacia de la meditación?

M: Después de leer libros, ¿qué ha descubierto sobre usted mismo como usted mismo por usted mismo?

Usted puede hacer cualquier cosa. Lo que usted es ahora es consciencia, «yo soy» es su único capital. Yo he tomado leche ahora; con la fuerza sacada de la leche, me siento aquí y hablo, la leche sustenta la esiedad. ¿Dependo yo de la esencia del alimento? Si el conocimiento no es alimentado con alimento, la fuerza vital desaparece, la consciencia desaparece. Si se corta el suministro, ¿dónde está «usted»? ¿Cuán duradera es la esiedad? Al mismo tiempo, la esiedad es el señor del universo. Así pues, todo el tiempo, sea con el señor de la manifestación y todos sus problemas y enigmas serán aclarados. Este conocimiento «yo soy» hace la percepción posible, hágalo suyo propio. Cualquier cosa que quiera, haga esto y tendrá todo. En este conocimiento «yo soy» está el universo entero. La consciencia es el señor de toda manifestación y solo debido al cuerpo nosotros consideramos esta consciencia como un principio corporal.

Este cuerpo mío está muerto, yo mismo nunca conoceré la muerte o que yo fui. Todo este conocimiento es de una utilidad tremenda, pero, una vez adquirido, ya no tiene ninguna utilidad. Acepte esto, sea con su esiedad. No hay ninguna necesidad de abandonar nada, continúe haciendo lo que hace, pero mantenga esta (esiedad) constantemente presente.

Una muchacha llega a la mayoría de edad, se casa y sus antiguas relaciones receden, pero todo esto acontece cuando llega a la mayoría de edad. Ella es el resultado de sus padres, nacida de la dualidad (*dvaita*), «yo soy» en busca de un marido, dualidad (*dvaita*). Cualquier cosa que usted goce, será insatisfactoria mientras haya esiedad. ¿Cuál es la cosa? ¿Por cuánto tiempo necesita usted al otro? Estaremos de acuerdo en una cosa, esta esiedad, el producto de la dualidad, es divina (pues ella le lleva de vuelta a la no-dualidad, *advaita*). Sea devoto de usted mismo, sea uno con su esiedad, solo entonces brotará el conocimiento. El macho y la hembra se funden unos pocos momentos y todo el sufrimiento comienza, ¿por qué? Solo para susten-

tar su esiedad. El esperma es pequeño pero el problema es enorme. Solo una gota de semen es la raíz de todo el daño.

V: Maharaj, ¿no siente usted que algo bueno saldrá de nuestro encuentro?

M: La comprensión no tiene ningún color, ningún modelo; su verdadera identidad no tiene modelo, ni necesidades. Ese principio no es comprendido por la mente. Debido a los cinco elementos toda la creación sufre. Sin la ingesta de alimento, no hay ninguna oportunidad de decir «yo soy». De la esencia de la tierra brota la vegetación, y de eso brota «yo soy». Comprenda esto sin vista ni intelecto. Ese principio ama llorar, gozar y reír, pero usted no es eso. Comprenda solo esto. Devenga uno con «yo soy», entonces puede trascenderlo. Entonces «yo», lo Absoluto, no soy ese «yo soy».

13. Tómelo («yo soy») como destino

22 de diciembre de 1979

Maharaj: «Yo soy» hace que usted se aleje de la realidad. Para comprender, no tome el cuerpo como usted mismo. Sin cuerpo, no hay nombre. Solo sea; eso es su verdadero sí mismo. En este momento, sin tomarse como cuerpo y nombre, ¿puede describirse a usted mismo? Este cuerpo es debido a los cinco elementos; las palabras fluyen y usted dice, «mi mente». Este cuerpo-mente no es usted, se debe a los cinco elementos y los tres *gunas* y *Purusha-Prakriti*. En total son diez y, con la aparición de estos diez, aparece su eseidad, el conocimiento «usted es». Pero usted no es estos diez. Los cinco elementos hacen el cuerpo mientras los tres *gunas* hacen la actividad. Cuando sabe que ellos existen y que usted es aparte de ellos, entonces usted pierde el cuerpo-mente.

Visitante: ¿Cuándo no hay cuerpo-mente, uno es todo?

M: Tomarse a usted mismo como yosoidad (como una entidad individual) es miseria. Desaparecido esto, usted es omnipenetrante y no confinado al cuerpo.

V: ¿No se necesita ningún esfuerzo para comprender?

M: Ningún esfuerzo, pero debido a sus tendencias, usted no puede permanecer sin hacer esfuerzos. ¿Dónde está el esfuerzo requerido? Usted sabe que «usted es». Usted toma alimento para sustentar el cuerpo y sus actividades. Que haya llegado a saber que «usted es» es la miseria, pero el ciclo del alimento continúa. Así pues, sin saber cómo, el esfuerzo continúa, aunque usted pueda no quererlo.

Esta eseidad es debida a los cinco elementos. Usted no tiene ningún control aunque tome alimento «para ser». La eseidad aparece espontáneamente y desaparecerá espontáneamente. Sin embargo, usted la protege y así ella continúa ¿Cómo apareció esta eseidad? Ha aparecido sin saber, ¿hizo usted algún esfuerzo? ¿Qué es usted entonces? Debido a los cinco elementos, usted sabe «yo soy»; sin ellos, usted no es. Así pues, ¿qué es usted? De momento, tómese

como la eseidad, no la separe del mundo. Usted, la eseidad y el mundo son uno, pero usted no es el cuerpo. Usted es debido a su eseidad (*sattva*); si ella desaparece, el mundo desaparece.

V: ¿He creado yo el mundo?

M: Sí, sin saberlo usted lo ha creado, y sin saberlo y sin esfuerzo desaparecerá; ambos son simultáneos —con la eseidad, el mundo es. Esta eseidad misma es «*Bhagavan*», Dios. ¿Por qué quiere usted hacer esfuerzo? ¿Por qué? Es debido a *Maya*, la Ilusión primaria. Su amor por usted mismo es *Maya*, de ahí todas las actividades. Todas las actividades tienen lugar debido a que usted sabe «yo soy»; eso mismo es *Maya*, auto-amor.

V: ¿Cuál es la diferencia entre las actividades de un hombre ignorante y las actividades del sabio?

M: El amor de sí mismo es el factor de motivación en el caso del ignorante, mientras que en el caso de un *jñani*, en ausencia del amor de sí mismo —*Maya* o conocimiento «yo soy»— no hay ningún mundo. El *jñani*, que conoce esta realidad, ve el mundo como una ilusión inútil, eso es todo. Para un *jñani* el conocimiento no tiene forma, ni nombre, mientras que el ignorante se considera a sí mismo como real. Debido a su conocimiento (de usted), acontecen todas las actividades y todo sufrimiento. Todo sufrimiento se debe al amor de sí mismo. Usted se ama a usted mismo y por eso hace *hatha yoga*.

V: ¿Sufre un *jñani*?

M: Un *jñani* no tiene nombre ni forma; así pues, ¿quién hay para sufrir? El amor de sí mismo es espontáneo; usted no tiene control sobre él, aunque usted hace todo por él. ¿Cómo ha entrado usted en este mundo? Es debido al amor de sí mismo, usted no puede evitarlo. Usted puede pensar que usted es el hacedor, pero no lo es.

V: En realidad, yo no sufro. Así pues, ¿acaso solo pienso que estoy sufriendo?

M: Sí, usted no está sufriendo, solo lo piensa. Mientras haya esta ilusión primaria, amor de sí mismo o *Maya*, usted no puede evitarlo. El dolor y el placer son debidos a la eseidad.

¿Los tiene usted en su ausencia? Toda experiencia es debida a la eseidad. Cualquier cosa que ella quiera, lo hará. Ella aparece espontáneamente y desaparece espontáneamente.

V: ¿No hay ningún control sobre el sufrimiento?

M: No, mientras usted se considere como el cuerpo.

V: Pero yo no tengo ningún control sobre ello.

M: Cuando sepa que usted no es el cuerpo, entonces no sufrirá.

V: ¿Yo no sufriré pero las actividades continuarán?

M: Las actividades no son tuyas sino de los cinco elementos. Incluso su saber «yo soy» es debido a eso.

V: La ignorancia se debe también a los cinco elementos. Así pues, ¿qué control tengo yo? ¿Como me deshago de la ignorancia?

M: No trate de deshacerse de ella, compéndala y desaparecerá. Una vez que tiene las ganas de ser con usted mismo, todo es espontáneo. Incluso las ganas de comprender la ignorancia deben venir espontáneamente. Las ganas de venir aquí también son espontáneas, aunque piense que ha venido porque ha querido. Espontáneamente comprenderá que usted es lo Absoluto; no hay duda de ello.

V: Todo esto es ignorancia y todo esto es espontáneo. Pero para comprender, ¿se requiere algún esfuerzo?

M: Las ganas de venir aquí son espontáneas; ellas le traen aquí, aunque piense que ha venido por su propia voluntad. Así pues, ¿qué acontece aquí? Toda esta charla hace «clic» en usted, y usted dice, «He comprendido».

V: ¿No debo hacer ningún esfuerzo para deshacerme de la ignorancia?

M: Usted siente «yo soy», usted no es nada de lo que cree ser, usted es omnipenetrante.

V: ¿Yo tengo un papel que jugar. ¿Cuál es?

M: Solo esté convencido de que no puede hacer nada. Pero su naturaleza es tal que aunque usted no tiene elección, continuará la actividad.

V: ¿Tienen eseidad los sabios?

M: No.

V: Así pues, puesto que no saben que ellos son, ¿qué pueden hacer por los demás?

M: ¿Puede «usted» hacer algo?

V: Así pues, la eseidad es mi sufrimiento.

M: Sí. Adore a la eseidad, que no es nada sino sufrimiento. Adore a la miseria y ella de- vendrá cada vez menos. Ello le ayudará también a deshacerse de la miseria; este «yo soy» mismo es miseria, haga uso de él como quiera. Si quiere puede tomarlo como *prarabdha* (des- tino).

V: ¿Tiene Maharaj sentido de «yo amo»?

M: No lo necesito. El amor es omnipenetrante, el mundo entero es una expresión de «yo amo» («yo soy») ¿Pero quién ama? «Yo soy» es el amor mismo. Debido a que aquí no hay ningún «yo», no hay ningún «yo amo». El que todavía tiene una personalidad puede ser atra- pado, pero yo soy omnipenetrante. ¿Cómo puede usted atraparme? Esa entidad que ha nacido debe insistir por el conocimiento, de otro modo usted no puede tenerlo.

Usted hace preguntas. Lo que quiera que yo sé, usted lo sabe también. ¿Desde cuándo ha aparecido la eseidad? ¿Le ha prestado usted atención a eso? Para tener este conocimiento, las gentes no van a la fuente desde donde ha comenzado. Deben ir atrás y ver cómo aconteció, ir al comienzo para comprender el final. ¿Qué entiende usted por su conocimiento?

V: El conocimiento del mundo.

M: Mi experiencia es como si mi cuerpo estuviera en llamas. No está bien, de ahí el médico. ¿Qué comprenderá el médico? Es mejor experimentarlo. ¿Cómo está aconteciendo? ¿Es una cualidad? ¿Es debido al auto-conocimiento? Usted puede decir lo que quiera, sin embargo no siento dolor. No tengo suficiente fuerza para incorporarme. Pero cuando me incorporo, hablo. Yo no tengo ningún deseo de nada.

Solo Krishna dijo, «Yo soy todo, mi eseidad significa todo». Krishna dijo, «Lo que usted ve es mí mismo. Adore eso, porque todo es mi forma».

Los yoguis que vivieron mucho, sufrieron solo por conceptos. ¿Qué pudieron hacer sobre la creación y la destrucción? Todas las actividades se deben a los cinco elementos. ¿Qué control puede tener uno sobre ellos? Algunos dicen que volverán en el próximo nacimiento, yo no. Todo lo que usted ve es mí mismo, yo estoy aquí, siempre. La eseidad se debe al juego de los cinco elementos, la eseidad misma es miseria. En el reino de la consciencia no hay reglas: el pobre deviene rico y el rico deviene pobre, y usted no puede decir nada.

14. La mente no puede interpretarle a usted

24 de diciembre de 1979

Maharaj: El que conoce es el *Parabrahman*.

Visitante: ¿Aparece la luz cuando uno conoce el *Brahman*?

M: Antes de ver la luz usted debe estar ahí.

V: ¿Cuál es la cualidad de las *gunas*? ¿Es *sattva* —«presenciación», *rajas* —«actividad», y *tamas* —«sentido de ser el hacedor»?

M: Todos son nombres de *sattva*. Debido a *sattva*, usted es. *Sattva* es «yo soy», *rajas* las tendencias hacia la actividad y *tamas* arrogarse «yo soy el hacedor». Ninguno de los tres tiene forma, son sin forma. Usted siempre se ha considerado como una cosa u otra, pero ello no duraba. Nombre y forma desaparecerán. Usted es esa entidad que va a dejar el cuerpo; usted no es el cuerpo. Cualquier cosa que tome como usted mismo, usted no es eso.

V: «Yo soy» está sujeto al tiempo mientras que lo que somos realmente, es eterno.

M: Su eseadad es la llama; si no hay gas, no hay llama. El conocimiento «yo soy» es debido al alimento. «Yo soy esto» o «yo soy eso», nada de esto va a quedarse con usted; incluso su memoria desaparecerá. ¿Qué es usted entonces? Cualquier cosa que considere ser ahora, usted no es eso. Tomarse a usted mismo como algo debería darle felicidad permanente, como ser un hombre joven. ¡Usted trata de retenerlo, pero no puede! La eseadad es el resultado de *sattva*, pero cuando usted es viejo, *sattva* también desaparece.

V: «Yo soy» está sujeto al tiempo, crea el tiempo. ¿Hay alguna diferencia entre el tiempo cronológico y el psicológico?

M: «Yo soy», o eseidad, es lo mismo que el tiempo, el sol. Ellos son uno. La eseidad es el sol del conocimiento, ella misma es tiempo o sol.

V: ¿El tiempo cronológico y el tiempo psicológico (cuando «yo soy») es uno?

M: No hay ninguna diferencia. Usted tiene memoria del cuerpo, yo no. «Yo soy el cuerpo», eso es su memoria. La memoria del cuerpo es el azúcar revestida de felicidad que, finalmente, resulta ser dolorosa.

V: ¿Es correcta la diferencia entre tiempo cronológico y psicológico, como yo lo veo?

M: Si usted no es, ¿dónde está el sol y el tiempo derivado de él? Comprenda que esta manifestación entera es la piel y la guarida de su eseidad, la piel de su iluminación. Toda manifestación es expresión de «usted es».

V: La verdad de lo que es, es distorsionada por la memoria del pasado.

M: ¿Qué entiende usted por la memoria del pasado?

V: Si uno es, entonces hay la cuestión del pasado.

M: Entre usted («yosoidad») y la consciencia, ¿cuál es la relación?

V: «Yo soy» varía de un tiempo a otro. Uno se siente bien, mal y demás.

M: No hay diferentes tipos de «yosoidad». Ahora experimento fatiga, antaño buena salud, pero el factor común es la eseidad, la cual no ha cambiado. Todo es ilusión. «Yo soy» es conocimiento, pero es también una ilusión. Diga lo que quiera, nada prevalece, excepto el conocimiento «usted es». Usted supone que el mundo ha existido sin su eseidad, pero su mundo es con la aparición de usted, no antes. Si usted no es, su mundo no es.

Un *jñani* está satisfecho en eternidad. La eseidad es la semilla de la manifestación. El ignorante piensa que el mundo era y que yo soy un fragmento en él, pero el *jñani* sabe que el mundo es una creación de la eseidad. Su mundo manifiesto significa «usted es», y «usted es»

significa su mundo manifiesto. Eseedad significa auto-conocimiento «yo soy», ni más ni menos. El mundo no puede ser antes de su eseadad. Cuando su propia eseadad se manifiesta, entonces hay mundo.

Usted trata de interpretar mi exposición; no asimila lo que digo. Cuando uno deviene manifiesto, recibe muchas inclinaciones, pero raramente alguien permanece fijo en el mensaje «yo soy», todos son extraviados por la mente.

V: Así es la naturaleza humana.

M: El primer mensaje es «yo soy». El flujo de las palabras dentro es la mente.

V: Uno deviene extraviado.

M: Comprenda que la mente no puede conocerle a usted. Lo que la mente dice no es usted. No sea gobernado por la mente, usted no es la mente. La mente le lleva a dar un paseo, usted siente que va a dar un paseo; las inclinaciones de su mente quieren gozar, y es usted quien dice «yo quiero gozar».

V: ¿La mente, que es el siervo, opera como «yo soy»?

M: ¿Dónde está la necesidad de la mente para usted?

V: Para que sea mi siervo.

M: Cuando está en sueño profundo, ¿necesita usted la mente?

V: ¿Qué es estar despierto?

M: Significa «no estar despierto», eso es estar verdaderamente despierto. ¿Hay estar despierto real e irreal?

V: Por estar despierto, yo entiendo lo que uno es —lo Absoluto.

M: Sin esfuerzo, lo que quiera que usted es, usted es. Con esfuerzo, usted causa un movimiento, de ahí que no sea su «usted es» natural.

V: ¿Hay alguna diferencia entre observar y analizar?

M: La charla sobre mí mismo es la charla sobre usted mismo. Que cualquiera que lo merezca alcance cualquier altura, cualquier lugar, pero eso está sujeto al tiempo. ¡Cualquier altura! Eso es solo un pasatiempo. Tiempo significa el sol —el mundo se debe a él— eseidad. La suma total significa «usted es», eseidad solo. Cuando el conocimiento «yo soy» desaparece, el mundo es liquidado, *nivritti* —ningún mensaje «yo soy». Por naturaleza, original y primariamente su estado es no-ser; incidentalmente, hay eseidad. Cuando no mora en la eseidad, entonces usted está en el cuerpo-mente. Actualmente, cualquier idea que venga será su conocimiento. No hay ninguna necesidad de aprender más habilidades. Lo que quiera que es, que sea, more solo en esa eseidad. Lo que digo se refiere solo a mí, no a la sociedad o las gentes. El conocimiento es para mí; si usted quiere compartirlo, sea bienvenido, en el caso de que pueda soportarlo. Ahora, solo escuche. Puede que no lo asimile de una vez; así pues, sea. A pesar de todo esto, usted querrá deambular y satisfacer las inclinaciones de su mente. El problema es que usted ha hecho del hambre de la mente su hambre y la reclama como suya; compréndalo y la mente se mantendrá en calma. La mente es deseo de ver nuevos países y nuevas ciudades; usted está habituado a seguir a la mente. Pero de ahora en adelante, cualquier cosa que la mente diga, no diga que es de usted. Forme este nuevo hábito y la mente estará serena y usted querrá ser por usted mismo. Entonces si los pensamientos acontecen y usted fantasea, diga a su mente que se vaya. Incluso cuando come, usted está pensando en los otros. Usted puede comer delicias y no se da cuenta. Muchos se sientan a meditar, pero las ideas vienen y tratan de combatirlos. Ello acontece debido a que usted se identifica firmemente con el cuerpo-mente.

V: ¿Qué debo hacer entonces? ¿Recordarme que yo no tengo cuerpo-mente?

M: ¿Es necesario que se recuerde que usted está sentado aquí? Haga de ello una práctica y gradualmente ello se desarrollará. Si no hay cuerpo, no hay mente.

15. La dinastía eseidad

25 de diciembre de 1979

Maharaj: Cuando usted obtiene el conocimiento, su identidad, casta, credo y demás deben desaparecer. Esta realidad, su eseidad, hace que aparezca el mundo.

Visitante: Saber lo que uno no es, y entonces lo que uno es permanece.

M: ¿Qué entiende por negación?

V: Yo creo que si me veo a mí mismo, veo lo no verdadero de ello. Es la negación de ver lo falso como falso.

M: Usted tiene que comprender las palabras del gurú. Comprenda la eseidad, sepa que el mundo es un resultado de su eseidad. Así pues, para comprender, usted tiene que ser Dios. Medite para ser Dios.

V: ¿Cuáles son las directrices?

M: Ya se lo he dicho, usted es Dios. Usted tiene que tener la convicción «Yo soy Eso», una determinación mental. Con la aparición del conocimiento «yo soy», aparece el espacio y los otros cuatro elementos. Su eseidad les hace aparecer. Primero la eseidad, después los otros. La espiritualidad que ve por ahí es simple actividad, mero entretenimiento. Saber que la eseidad es el padre del mundo de los cinco elementos es espiritualidad. La relación de la eseidad y el mundo es la de los padres y la familia. Si alguien muere con la convicción de que la totalidad del mundo es mi eseidad, ¿qué acontecerá? El concepto de macho y hembra permanecerá y usted morirá con él. Finalmente, usted no es la eseidad. Cuando se identifica con ella y se estabiliza en ella, usted no es eso. En el conocimiento del *jñani* (o lo Absoluto), todo el mundo es un espectáculo, el *jñani* es aparte del conocimiento «yo soy».

V: Todo lo que es observado no es real, todo lo que pienso no es mí mismo, lo que «yo soy» debe ser pura consciencia.

M: Con la ayuda de la eseidad usted puede ver desde la hoja de hierba hasta el *Brahman*. Pero la eseidad no puede comprender lo Absoluto porque lo Absoluto es más allá del ser y el no-ser. La eseidad y lo Absoluto no son partes de la misma cosa. En sí mismos, no tienen ningún contacto.

La atención es el proceso de descargar el contenedor y cargarlo de nuevo de conocimiento, pero no de lo no-conocido (lo Absoluto). Lo Absoluto no se conoce a sí mismo. Deshágase de todos los conceptos. Desde la niñez, usted adquiere información o habilidades, ¿cuál es la base detrás de la memoria? Comprenda la eseidad. Usted está atrapado en los conceptos y la memoria.

Usted es solo Eso. Antes de ellos (los conceptos y la memoria) es «yo soy», y aún antes de «yo soy», es lo Absoluto. Pero la mayoría de las gentes mueren con memoria y conceptos. ¿Quién comprende que la memoria no está operando hoy? Es el conocimiento «yo soy». Abandónese a la eseidad, todo movimiento acontece desde ella; vaya a la fuente del movimiento que es la eseidad. Grabe dentro de usted mismo que su propia eseidad es el padre de la manifestación entera. La eseidad le ayudará a morar en ella misma. La eseidad es observada por lo Último (lo Absoluto) que no tiene sentidos, ni ojos. Esa observación solo acontece. Le estoy introduciendo a su propia eseidad. La primera etapa es meditar en la eseidad, morar en ella.

(Intérprete: El estado de Maharaj es el de observar la eseidad desde lo Absoluto. Éste es el estado del que ha comprendido la eseidad y la ha trascendido).

V: ¿Tiene que acordarse uno de ella constantemente?

M: Retenerla en la memoria no es de ninguna utilidad a menos que usted sea eso.

V: Yo estoy perdido en diferentes actividades, necesito recordármelo.

M: ¿Salió usted a la actividad de modo que tenga que receder? Tal como es, usted es ya su sí mismo verdadero. Así pues, ¿dónde está la cuestión de receder? ¿Cuál es la utilidad del alimento? Sustentar el cuerpo. Similarmente, un *mantra* es para sustentarse a usted mismo. ¿Qué significa eso? Cuando entre en esa provincia, comprenderá, no ahora. En un país extranjero, se le dice que la costa de la ciudad de Bombay es retorcida, ¿cómo comprenderá usted eso?

16. Todos escuchan, pocos practican

26 de diciembre de 1979

Maharaj: Use el pensamiento para deshacerse de los pensamientos.

Visitante: ¿Salir de ellos y mirar cómo acontecen y saber que yo no soy ellos?

M: Lo mismo que a las gentes que vienen aquí, a algunos les digo «váyanse», así también con los pensamientos. Algunos no son de ninguna utilidad, de modo que échelos fuera y retenga los útiles. Si recibe una llamada de teléfono equivocada, usted lo dice y cuelga el teléfono. Similarmente, no alimente pensamientos indeseados, no los entretenga, pero présteles atención. Haga de ello un hábito; rechace los pensamientos indeseados prestándoles atención, entonces ello deviene natural. Desde la infancia el cuerpo-mente ha devenido lleno de pensamientos indeseados.

V: ¿Formar un buen hábito?

M: Esta información no la dan otros «*jñanis*», ellos confunden diciendo que la mente es esto o aquello.

V: ¿Debe uno reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos?

M: Sí. Digamos que usted tiene el pensamiento «yo no soy una persona». Reemplácelo por el pensamiento «yo soy sin forma». Siempre que aparece un pensamiento, comienza la charla en la mente.

V: Sí.

M: Así pues, despache el pensamiento.

V: Los pensamientos implican el cuerpo.

M: En vez de decir eso, diga que tienen efecto sobre *sattva*. Lo mejor es ser sin pensamientos. Si eso no es posible, cante un *mantra*; ello se extenderá por todo el cuerpo a través de la fuerza vital. Un *sadhu* no tiene tendencias o inclinaciones, su individualidad se ha disuelto. La fe en las palabras del gurú es fe en uno mismo, automáticamente le cambia a uno. Usted puede identificarse con el gurú cuando la forma se disuelve. La mente no tiene forma, el intelecto no tiene forma, y usted es el conocedor de éstos. ¿Cómo puede usted tener forma entonces? Que usted es sin forma debe ser una convicción. No se identifique con nada, identificarse con algo es esclavitud.

De hecho, no hay ninguna diferencia entre el discípulo y el gurú. Si un gurú no está liberado así será para el discípulo. Siempre que uno contempla en términos de su identidad, el progreso está ahí, uno llega a donde el gurú es. Usted va a un gurú con cualesquiera conceptos que tenga. Si él es un *jñani*, entonces le libra de todos sus conceptos. ¿Pero cuál es el principal concepto del que depende todo? Es «yo soy», «yo soy» mismo es un concepto. Es una fuente básica de la que fluyen todos los demás conceptos. Tener una firme convicción sobre uno mismo es devenir un *sadgurú* (el que es más allá de «yo soy»). Lo que quiera que es llamado *Parabrahman* —lo Absoluto— es su verdadero Sí mismo.

V: Mientras uno vea al gurú como una forma, el gurú dará conceptos a los que aferrarse. Por ejemplo, el gurú dice, «usted es el *Parabrahman*». Eso es un concepto.

M: Sí, pero este concepto ayuda a deshacerse de todos los demás. Al usarlo, cuando el discípulo se deshaga de todos los conceptos, este concepto también se disolverá. Para el discípulo, lo que el gurú dice es un concepto, pero se irá con la meditación. Cuando uno mira a las flores aquí y a uno mismo, ¿cuál es la diferencia? Debido a lo Absoluto, usted viene a saber que usted es; es la Verdad lo que conoce. En esa cognitividad está el universo mismo, esa cognitividad es omnipenetrante. Normalmente, nosotros pensamos que somos individuos; a veces eso no cambia, y lo sin cambio sabe esto. Muchas gentes no cambian, pero para el que asimila el conocimiento, el cambio está cerca.

La tendencia normal es pensar en uno mismo como el cuerpo, por lo tanto hay asociaciones y relaciones. Como un individuo usted quiere prosperar y uno no está preparado para cambiar. Uno tiene que comprender la realidad por sí mismo, ella no puede ser solo «conta-

da». Yo sé que yo no soy el cuerpo, ésa es mi comprensión. Así pues, tiene que haber una convicción sobre ello.

V: La convicción viene de ello.

M: Todos escuchan, pocos practican. Es muy simple, pero terriblemente complicado. He visto que para muchos es muy difícil cortar los conceptos, es más fácil cortar el espacio. Lo que usted escucha aquí, acordemente a eso tendrán lugar los cambios.

V: Uno tiene que estar abierto, ser sin conceptos.

M: Sí. Si usted no tiene fe en el que imparte conocimiento, entonces no ganará nada.

17. ¡Expulse los pensamientos!

27 de diciembre de 1979

Maharaj: ¿Por qué debe afectarnos cuando alguien hace algo?

Visitante: Porque pensamos que estamos separados.

M: En este mundo hay muchos animales, ¿es usted afectado por ellos?

V: Pero con los humanos somos afectados.

M: Con auto-conocimiento usted no será afectado. Mientras no se conoce a sí mismo, usted es afectado por los otros. Actualmente hay un tal Babaji en Bombay. Algunas gentes le visitan, yo no fui debido a que me conozco a mí mismo. Lo que él es, yo lo sé. Lo que él es, lo sé mientras estoy sentado aquí, de modo que no hay ninguna necesidad de ir. Incluso si el Señor Krishna viene de nuevo y está a solo dos kilómetros de aquí, yo no iría a verle. Yo conozco esa entidad llamada Krishna. Conózcase a usted mismo y usted conoce el mundo. Descubra lo que usted es. No hay ninguna diferencia, solo las actividades y las tendencias de las gentes cambian. Lo que el señor Dattatreya hizo, yo necesito hacerlo ahora. Solo cambian los tiempos y las actividades. Las actividades acontecen debido a los tres *gunas*.

(Intérprete: a veces discípulos de otros maestros vienen a Maharaj. A él no le gusta criticar a nadie. Aunque Maharaj conoce la realidad, sin embargo les aconseja que sigan a su propio gurú. Él les dice «mi conocimiento es sobre cómo ha aparecido la eseidad; lo mismo es aplicable a los demás»).

Kishna era exactamente la imagen de sus padres, Vasudeva y Devaki. Ellos lloraron por Krishna y murieron ignorantes, pero su hijo devino realizado. Recuerde las palabras de su gurú y medite en ellas. Yo tuve fe en las palabras de mi gurú: «Yo soy Eso». No necesito citar a nadie más. Yo he investigado cómo era yo antes de la eseidad y cómo seré después. Todo esto ha acontecido con fe en las palabras de mi gurú. No encuentro defectos en otras religio-

nes. Ellas son solo conceptos. Así pues, ¿por qué criticarlas? Mis padres no me conocían a mí ni yo los conocía a ellos; sin embargo, yo soy lo que yo soy. Fui acusado de nacimiento, pero descubrí que no hay ningún nacimiento. No critique a los otros, solo conózcase a usted mismo, y pase tiempo con usted mismo para conocerse.

V: ¿Cómo deshacerse de los pensamientos inútiles?

M: Lo mismo que de las llamadas telefónicas equivocadas. Desconecte los pensamientos inútiles, no los entretenga. Haga uso de los pensamientos útiles y entonces sea libre de los pensamientos en la medida de lo posible. Usted se entrega a los recuerdos. Esté atento, diga «¡marchaos, no os quiero!». Con práctica es posible ser libre de pensamientos; sus propios pensamientos devienen un obstáculo en su progreso espiritual.

V: Ésa es la razón de que vengamos aquí.

M: Todo lo que digo, lo he practicado. Yo también solía tener pensamientos, pero recordaba que mi gurú dijo, «usted es; así pues, sea». Yo no me preocupo por los demás, solo estoy interesado en mí mismo. Trate a los pensamientos como uno trataría a una persona, pídale que se vayan. Cuando uno se relaja, los pensamientos vienen y se quejan de los otros. ¿Quién se queja de los otros? ¡Ellos son solo sus propios pensamientos, échelos fuera!

V: ¡Qué fácil!

M: Sí, pero con la práctica. Uno deviene su propio enemigo debido a sus pensamientos.

18. El conocimiento no tiene forma

28 de diciembre de 1979

Maharaj: Todas las ciencias dependen de suposiciones, pero lo que acontece, acontece espontáneamente, no hay ningún creador. ¿Qué es usted sin eseidad? La eseidad se debe al *guna sattva*. Debido a la tierra, diferentes formas corporales vienen a ser a partir de las combinaciones de los cinco elementos. Si un paciente es incapaz de dormir o le falta el apetito, se le dan las medicinas apropiadas; esas píldoras son también alimento. Incontables formas corporales son la consecuencia de las fricciones de los cinco elementos en el espacio. Su comportamiento y actividades se deciden ahí, pero su impacto es sentido en la tierra. Las acciones de Hitler se debieron a lo que ocurrió en el espacio antes de su nacimiento. El alma individual se debe al cuerpo y a la cognitividad. Uno tiene que sufrir, no es cuestión de mérito o pecado. Un individuo sufre debido a la cognitividad. El que escribe sobre ciencia, ¿dónde se ubica él? Él no sabe nada.

Visitante: ¿Qué causa lo que acontece en el espacio?

M: Hay fricción entre los cinco elementos y debido a ello las formas corporales sufren. Todo lo que acontece en el espacio es debido a los elementos. Pero yo soy «*nisarga*», naturaleza, es decir, sin padres. Normalmente, se dice que Dios creó el mundo, pero un animal es alimento para otro. ¿Habría hecho Dios este disparate?

V: Según se siembra, así se cosecha.

M: Esto se dice solo para disciplinar a las gentes. Los cinco elementos no comprenden ningún control ni disciplina, a ellos no se les puede enseñar.

V: ¿El deseo comienza con los cinco elementos o con el cuerpo?

M: Nosotros damos nombres para dar significado, pero, en realidad, no hay ningún significado. Nadie tiene control sobre lo que acontece; ello acontece, eso es todo. El habla tiene

forma, Dios no tiene forma. En cada átomo hay *Krishna*. ¿Dónde está Bombay en Bombay? ¡Dios es así! Los cambios tienen lugar debido a las tendencias en *sattva*, que es la quintaesencia del alimento. Si no hay individuo, no hay tendencias. La esencia del alimento es *sattva*, en *sattva* brota este conocimiento «yo soy», y de él sale la mente. Así pues, solo hay conocimiento y tendencias. Las cualidades de *sattva* cambian con las formas y acordemente fluye la mente. Tome el ejemplo de las galletas; en esas galletas hay poros, cuyo número y estructura dependen del material horneado. ¿Tiene usted control sobre los poros? Así pues, acordemente a *sattva*, las actividades acontecen.

Vea la entidad que nace; cuando la forma aparece, la esiedad aparece. Usted no puede nombrar a la entidad que aparece; cognitividad y tendencias aparecen, eso es todo. Con la forma, aparecen la vigilia, el sueño y la cognitividad. El nacimiento es solo de la consciencia. Usted está aquí ahora, y dice que volverá dentro de quince años. Entretanto, ¿quién va a seguir moviendo el show?

Jñana (conocimiento) no tiene ninguna forma, ninguna naturaleza. El conocimiento «yo soy», los cinco elementos, los tres *gunas*, *Purusha* y *Prakriti* —el *jñani* no es ninguno de estos. Los ha trascendido a todos; él es el conocedor del conocimiento. Con el fin del cuerpo, acaban todos los problemas.

V: ¿Este cuerpo es solo para saber que uno no es el cuerpo?

M: La esiedad es similar al dulzor del azúcar. ¿Quién es Dios y quién es devoto? Ninguno de ellos existe.

V: ¿Ha visto Maharaj registros askásicos (espacio) en meditación? ¿Ha visto pueblos y ciudades de la India en meditación?

M: Las palabras forman las preguntas y las palabras forman las respuestas, en el espacio no hay nada. Mientras el cuerpo esté, está también «usted es». Si «usted es» no está, Dios no está. Cuando su esiedad no estaba aquí, ¿conocía usted a Dios?

V: Yo no lo sé.

M: Todo lo que sabe ahora es falso. Si «yo soy» está, Dios está. «Yo soy» es el alma de Dios y Dios es mi alma, ambos existen juntos. Dios es sin límites, yo soy también así, como Dios, sin un céntimo. Ahora, olvide todo y descubra, ¿cómo será usted sobre una base permanente? Toda esta charla de Dios y usted mismo es solo para matar el tiempo. Siga adelante. Si no hay Dios, no hay yo. Mientras tenga anhelos, el conocimiento no será suyo. Dios muere antes que yo.

V: Maharaj iguala a Dios con el *Brahman*.

M: Dios, *Brahman*, *Parabrahman*, todos éstos son solo palabras, no hay nada en ellas.

Intérprete: *Parabrahman* es lo Absoluto, donde la eseadad está ausente.

M: Todo miedo es a causa de la muerte. Debido a ese miedo usted va por ahí complaciendo a los otros. Una vez que usted conoce la realidad, no hay ningún miedo. Un hombre muere y como consecuencia se puede ver un cadáver. ¿Ha visto usted un cadáver del fuego o de Dios? Todas las cosas están en movimiento. La eseadad es pública debido a la manifestación, los cinco elementos son públicos. ¿Cuál es su identidad después de la muerte? Todo existe solo en este momento. Lo mismo que usted, nada tiene identidad. Si usted no tiene ninguna identidad, ¿qué bien o mal puede acontecerle? ¿Tiene usted alguna forma de la que disponga eternamente?

V: No.

M: ¿Entonces por qué pelea tanto? Ninguna forma ahora, ninguna forma después. Así pues, ¿por qué preocuparse?

Debido a que yo soy como la naturaleza, este conocimiento está abierto a todos. Usted no puede obtenerlo de otros, debido a que tienen un prestigio que mantener. Ellos solo quieren una continuidad. Nadie puede resolver sus enigmas (de usted) excepto aquellos que se conocen a sí mismos y no tienen ningún interés en la eseadad. ¿Qué necesito yo ahora? A no ser por la eseadad, nada, yo no necesito nada.

19. El nacimiento es una ilusión

29 de diciembre de 1979

Maharaj: Debido al gas (en el mechero) hay luz. Similarmente, si en el cuerpo hay material alimentario, hay eseidad, y debido a la eseidad, hay cognitividad. El hombre deviene feliz con sus actividades dependiendo del estado en el que está. Si una persona muy evolucionada viene aquí, yo le digo «nada puede acontecerle a usted, solo olvide los conceptos». Eso es suficiente para él. Para otros (los no evolucionados) hay un remedio diferente. Es como si uno va al médico y le cobra ciento veinticinco rupias; pagando esa suma uno está ya medio curado, el resto lo hace la medicina. Pero si el médico es gratis, incluso con la misma medicina, uno no tiene fe en él.

Visitante: ¿Puede usted enseñarme milagros?

M: Después de venir aquí, ahora sabe cómo ha aparecido la eseidad. Usted tiene este conocimiento.

V: Sí.

M: ¿De qué depende ese conocimiento? De la eseidad solo. Si sabe de qué depende, usted ha trascendido la muerte. ¿Cuál es la prueba de su eseidad o su existencia? Usted lo sabe ahora, usted debe tener ese conocimiento. Si tiene ese conocimiento, usted puede trascenderlo. Yo solo le puedo llevar hasta un cierto límite, más allá de eso debe valerse por usted mismo.

V: ¿Tenemos que buscar o comprender?

M: Haga lo que quiera, comprenda o vaya a buscarlo.

V: Si uno es alguien, uno experimenta, entonces hay conocimiento.

M: Sí, eso es todo. Conocimiento de uno mismo. Su eseidad depende de algo, ¿de qué?

V: De *sattva*, el cuerpo–alimento.

M: No necesita decirlo, solo comprenda. Cuando comprende el conocimiento, usted pierde la idea «yo soy el cuerpo». Entonces usted experimenta la muerte en vida, y nadie puede proporcionar eso. El nacimiento es de los tres estados, vigilia, sueño y eseidad. «Yo no soy estos tres», eso es conocimiento. ¿Estaban estos tres estados aquí antes del nacimiento? Un día, vigilia, sueño y eseidad desaparecerán. ¿Experimentará usted la muerte entonces?

V: Depende de donde esté nuestra experiencia en relación al *jñani*.

M: Debe estar seguro de que usted no es vigilia, sueño ni eseidad. Cuando dice «yo soy», eso es vigilia, sueño y eseidad. El conocimiento «yo soy» es éstos. Si quita «yo soy», todo desaparecerá. Todo aparece y desaparece junto. Si alguien está agudamente frustrado y no puede soportar más la eseidad, entonces es bienvenido. Si todavía puede soportarla, entonces no venga aquí. Si un estado dura mucho, usted no puede soportarlo; de ahí el ciclo de los diferentes estados.

Antes del nacimiento no hay vigilia, ni sueño ni eseidad (no hay conocimiento «yo soy»). Éstos tres nacen y son dependientes de la esencia del alimento. Cuando esta esencia deviene débil, los tres estados desaparecen. ¿Quién nace o muere? En ausencia de los tres estados, ¿conocía usted a Dios? ¿Sabía que usted existía? En la India, se dan a los brahmines donaciones (alimento, ropas, etc.) después de la muerte de alguien. ¿Va ello a llegar a la persona fallecida en ausencia de vigilia, sueño y eseidad? Hay un concepto de que el alma está sedienta o hambrienta. Pero en ausencia de la fuerza vital, ¿podría eso ser posible? Como resultado de la quintaesencia del alimento, aparecen *sattva* y los tres estados. Cuando *sattva* está agotado, los tres estados desaparecen. ¿Dónde está el alma entonces?

V: ¿Qué vino a mí y me habló? (En sus experiencias con los muertos Paul King vino a él).

M: A las gentes que tienen auto-conocimiento no se aparece nadie. Si el auto-conocimiento no es suficientemente fuerte, entonces se aparecen.

V: ¿Si aprenden en el camino entonces no se aparecen?

M: ¿Por qué ha venido aquí? Usted tenía auto-conocimiento en la matriz. ¿Por qué viene usted aquí?

V: Si uno está atrapado y sufriendo, entonces uno viene aquí. Yo confío en usted.

M: ¿Cómo vienen la confianza y la fe?

V: Cuando estaba solo en las montañas, era como un radar —esto no, esto no...

Intérprete: Veía usted su forma (de Paul King).

V: En un cierto sentido.

I: ¿Tenía usted su foto (de él)? ¿Meditaba con su foto?

V: Sí.

M: Los pájaros vienen y se posan en el hombro del que tiene *siddhis* (poderes). Un poeta escribe según su imaginación y lo que escribe acontece, ¿cierto? ¿Es el nacimiento real o falso?

V: Falso.

M: Esté seguro de eso. Usted será libre cuando esto devenga claro. Si no hay nacimiento, no hay dudas. Cuando sabe que el nacimiento mismo es una ilusión, solo entonces usted está liberado, no antes. El conocimiento general o los conceptos le envuelven. Es difícil deshacerse de los conceptos (de la experiencia de que Paul King muerto vino a él).

V: Ellos (los muertos) estaban convencidos de que el cuerpo es real, de ahí que rondan.

M: Permaneciendo en este conocimiento («yo soy») usted puede disolver el cuerpo sutil. La píldora —los tres estados (vigilia, sueño y eseidad)— se disuelve. Entonces no hay ningun-

na vuelta. Hasta entonces el cuerpo sutil permanecerá. Mientras la esencia del alimento está, el conocimiento «yo soy» está. Una vez que la esencia está agotada, la cognitividad desaparece.

20. La falsedad comienza con sus padres

30 de diciembre de 1979

Maharaj: Finalmente, usted es tributario de su forma. Debido a su esiedad, usted es el sufridor. En la ignorancia se le dice, adore a Dios y demás. En el estado conocedor, usted sabe por usted mismo, de modo que no hay ninguna necesidad. A usted no le gustan mis charlas. Usted se toma por un hombre y esto o aquello, de modo que se siente justificado. Mientras hay el concepto «yo soy el cuerpo» no puede haber ninguna comprensión. Transcienda, devenga un buscador. Aquellos que siguen ideas espirituales y todavía toman su cuerpo como real, renacen. En la primera etapa devenga convencido de que usted no es el cuerpo. Debido a *sattva*, aparecen el sueño, la vigilia y la esiedad; pero cuando llegue a saber que usted no está ahí, ¿entonces qué?

Si no toma en consideración a sus padres, ¿será capaz de descubrirse a usted mismo? Nuestros padres son el capital desde el que nos descubrimos. Usted tiene que comprender que los estados de sueño, vigilia y esiedad comienzan con los padres. Usted debe comprender que la falsedad de estos estados comienza con sus padres. Para la aparición de su forma (de usted), ¿qué donaron o proporcionaron sus padres? Esto no es para decirlo, hay que conocerlo. Sus padres proporcionaron algo para que su forma apareciera. Proporcionaron una parte del cuerpo, de modo que la forma apareció. Todas las gentes son una imagen de la felicidad que sus padres gozaron.

Nosotros servimos a nuestro conocimiento; hacemos todo por eso solo. Todas las actividades son hechas por el conocimiento «yo soy». El Ganges fluye de la cabeza del señor *Shankara*, «Ganges» es el conocimiento a través de los órganos de los sentidos. *Brahma* es representado con cuatro cabezas; estas representan los cuatro tipos de habla, *para* (palabra fuente), *pashyanti* (palabra intangible), *madhyama* (palabra tangible o pensamiento) y *vaikhari* (palabra hablada). Por ejemplo, usted compone poemas desde dentro (*para* y *pashyanti*), aparecen en la mente (*madhyama*), y entonces los recita (*vaikhari*). Yo no puedo darle conocimiento para ganarse la vida, pero puede ayudarle a deshacerse del mundo. Las gentes cuya mente está serena, sin palabras, para ellos el auto-conocimiento será más fácil. Si después de escuchar

mis charlas su mente está todavía activa, entonces el auto-conocimiento está lejos. Usted puede sentarse tranquilamente, pero si su mente vaga errante aquí y allá, eso indica que usted no es suficientemente apto para tener auto-conocimiento. La mente debe estar absolutamente serena, sin pensamientos.

21. La redención de Paul

31 de diciembre de 1979

Maharaj: Piense solo en eso que va a darle compañía durante mucho tiempo.

Visitante: ¿Cuál era mi cara antes de la concepción?

M: De todas sus experiencias, ¿estará alguna eternamente con usted?

V: Ahora, todas las experiencias están en la consciencia. Estoy tratando de ir más allá de la experiencia, más allá de la consciencia.

M: Este cuerpo desaparecerá. Desaparecida la fuerza vital, desaparecida la mente, ¿cómo veré entonces?

V: De la manera en que yo era antes del nacimiento.

M: Las experiencias mundanas, ¿qué les acontecerá?

V: Desaparecerán con el cuerpo.

M: Finalmente, desaparecidos cuerpo y experiencias, ¿qué será usted entonces?

V: Es algo en sí mismo.

M: Cuando el cuerpo no es experimentado y el día y la noche no están.

V: Sí.

M: Cuando no hay experiencia de día y noche y tampoco ninguna eseidad, ¿qué ha obtenido usted?

V: Nada.

M: ¿Cuál es el resultado de los logros, de las experiencias?

V: Evaporados como el dinero.

M: Todo lo que aparece, finalmente desaparece. ¿Quién es el padre de ello? ¿De qué depende?

V: Del cuerpo. Y el cuerpo depende de la eseidad, y la eseidad depende...

M: Depende de la eseidad. Así pues, ¿no hay consciencia, no hay palabras para describirlo?

V: No.

M: Así pues, ¿cómo actuará el que está establecido en este conocimiento?

V: Personas diferentes actuarán de maneras diferentes según la naturaleza. Maharaj es *ni-sarga*, más desarrollado, más natural. ¿Cuál es la diferencia entre eseidad y mente?

M: ¿El que está preguntando es mente o eseidad? ¿Quién es usted?

V: Mi mente está preguntando.

M: ¿Quién dice eso?

V: La mente.

M: ¿Sin eseidad quién dirá «la mente»?

V: ¿Cuál es la diferencia entre mente y consciencia?

M: Usted es el conocedor de la mente y la consciencia; eso es usted. Usted no es la mente. En el sueño profundo y en *samadhi*, la mente no está. Sin embargo usted está.

V: Sí.

M: Esa entidad, que está siempre aquí, es USTED. Sin tener en cuenta macho ni hembra, ¿puede usted describirse?

V: No.

M: Si «usted es Eso», ¿necesita algo entonces?

V: Lo tengo todo.

M: ¿Entonces?

V: Yo soy «ELLO», yo no «Lo» tengo.

M: Si usted es lo Absoluto y no hay consciencia, ¿qué necesita usted entonces?

V: Nada.

M: La existencia de la consciencia «yo» estará ausente. ¿Conoce usted eso?

V: Lo conozco teóricamente.

M: La experiencia mundana que tiene, ¿es eterna?

V: No.

M: Los estados de vigilia y sueño, ¿serán eternos?

V: No, no tienen nada que ver con lo Absoluto.

M: ¿Cuál es la ganancia última de las experiencias espirituales? La consciencia desaparecerá y usted no sabrá que «usted es».

V: Ningún provecho, ninguna cuestión.

M: La eseadad y todo lo que ve debido a ella, es una ilusión, ¿no es cierto?

V: «Yo» no permanecerá. Todo lo creado desaparecerá.

M: Una vez que sabe que esta eseadad y la experiencia del mundo son una ilusión, una falsedad, ¿cómo actuará usted? Aunque el mundo parece ser verdadero, ¿es verdadero?

V: Yo sé esto por la mente pero no por experiencia física.

M: La mente, ¿estará eternamente con usted?

V: No.

M: No responda. Cómo actuar le corresponde a usted decidirlo. El que se ha establecido en la eseadad, pierde interés en el mundo, no tiene deseos ni anhelos.

V: ¿Cómo acontece eso?

M: En cuanto a cómo acontece esto, usted ya ha respondido, Mientras se considere un ser humano con un cuerpo, habrá deseos. Pero si usted se comprende como el Conocedor de todo...

V: Detrás de mí hay muchas experiencias. Primero debo deshacerme de ellas.

M: ¿Quién las ha acumulado?

V: Esa entidad que se piensa como un paquete de energía independiente en el pasado.

M: ¿Tiene usted alguna experiencia de este nacimiento?

V: No.

M: ¿Desde el conocimiento entonces?

V: Sí.

M: La eseidad actúa considerándose a sí misma como un cuerpo, pero la eseidad no es el cuerpo. Ella es también temporal. Cuando la entidad no estaba, ¿se necesitaba algo? Cuando yo no estoy bien, tomo medicinas. «Yo» depende de la medicina para la existencia. Esa cosa (eseidad) que depende de la medicina y alimento, ¿cuál es su utilidad? Mi eseidad depende de la medicina, y la medicina (tomada) deviene el alma. Toda persona depende de la vida para existir. En ausencia de la necesidad de vida, ¿qué va a acontecerle al hombre que depende para su existencia misma del alimento-medicina? ¿Qué puede hacer Dios por él? La medicina y el alimento devienen el cuerpo.

V: ¿Qué necesidad tiene él del cuerpo?

M: En ausencia de la eseidad, nada es de ninguna utilidad.

Otro visitante: Después de adquirir este conocimiento, ¿seguirá usted con sus actividades?

V: Sí.

M: Estas actividades, ¿como resultado de qué acontecen y de quién son?

V: El *jñani* vive fuera de todo tropiezo. Come, cuando tiene hambre; duerme cuando tiene sueño y así sucesivamente.

M: ¿Qué es lo último? Lo mismo que en un sueño no se hace ningún esfuerzo consciente, similarmente el *jñani* actúa como si este mundo fuera un sueño. Usted puede ver con un telescopio. Pero el veedor y el telescopio son diferentes. El que ve es diferente. El *jñani* presencia la eseidad. ¿Qué es el telescopio para el *jñani*? Usted tiene el *jñani*, el mundo y el telescopio.

V: El telescopio (para el *jñani*) es la eseidad.

M: Esa eseidad es el producto de la esencia del alimento.

V: ¿Qué hay sobre el dolor? Yo debería haber tenido dolor, sin embargo mi experiencia no fue de dolor, sino de felicidad. Tuve un problema de tobillo, pero no tenía ningún dolor. Sentía como una nube alrededor de ese tobillo. El dolor en el mundo es como el dolor en el sueño, dice Sri Ramana Maharshi.

M: ¿Cómo apareció la consciencia «yo»? Descúbralo. La respuesta de Sri Ramana Maharshi es que el mundo es un sueño. El mundo entero está en una gota de esencia de alimento, *sattva*. La eseidad depende del alimento y el alimento es una ilusión. Usted tiene conocimiento, y la experiencia del mundo; debido a que lo tiene, usted sabe ahora.

V: Sí.

M: Este mundo parece viejo. ¿Cuál es la razón de esta apariencia milagrosa?

V: ¿Que aparece en un sueño?

M: ¡Despierte! Este conocimiento —ese *sattva*, la quintaesencia del alimento— es responsable del mundo.

V: Sí.

M: Esta esencia de alimento puede ser nueva, pero el mundo en ella parece ser viejo. ¿No es milagroso?

V: La esencia es nueva, pero el mundo parece viejo. ¿El *jñani* no da importancia al dolor aunque lo experimente?

M: No. Usted puede vivir durante cinco años, pero en cinco años el mundo en usted es un mundo de cuatro edades (los cuatro *yugas* del mundo), ¿no es un milagro? Decenas de millo-

nes de años del mundo usted lo experimenta en una vida breve. Así pues, ¿quién es falso, usted o el mundo?

V: Ambos.

M: Cuando actúe en el mundo, no olvide esto.

V: No.

M: Desde su experiencia, ¿cuál es el valor del mundo y de usted?

V: Nada.

M: Así pues, cuando sepa, y entonces actúe, las gentes dirán que usted es el *Brahman*, *Krishna* o Mohammed.

V: Eso no cambia nada.

M: Usted no tiene ninguna entidad para cambiar.

V: El *jñani* tiene experiencias, pero no les da ninguna importancia, mientras que nosotros tenemos responsabilidades. ¿Cómo trazar una línea entre las responsabilidades y las no-responsabilidades?

M: No tenga reglas fijas en cuanto a lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, eso es esclavitud.

V: ¿No tendremos problemas en relación con las obligaciones?

M: ¿Quién hace las obligaciones? Usted habla de actividades. Supongamos que una serpiente de goma pica a alguien. Él deviene envenenado; entonces hace todas las actividades para deshacerse del veneno. ¿Pero cuál es la utilidad de todas esas actividades? A pesar de las medicinas, el veneno no se redujo. Cualquier cosa que haga, su convicción sobre este conoci-

miento no debe disolverse. Los que vienen aquí, no tienen más nacimiento. Éste es su último nacimiento, ¿de acuerdo, Paul?

V: Estoy de acuerdo. Me gusta eso.

22. Una región sin día ni noche

1 de enero de 1980

Maharaj: La perspectiva de cada uno es diferente. Usted no puede ver lo que yo veo.

Visitante: Así pues, lo mejor es prestar atención a la eseidad o «yo soy».

M: Aunque mire a la eseidad, usted no está en ella, usted es aparte de ella. Debido a ella usted puede describir el mundo, pero el veedor, el que ve, es más allá. Las palabras están dentro de la consciencia, ellas no pueden describir al conocedor. Su eseidad es también temporal, es también un concepto. Con este telescopio (la eseidad) usted puede ver, pero el que ve es diferente del telescopio, usted no puede ver al veedor con él. Todas las palabras están dentro de la eseidad, yo soy el conocedor de la eseidad. Yo no culpo a nadie en el mundo. Las gentes son pobres, pero los más pobres son los ricos, ellos quieren cada vez más. Mientras se considere dentro de la eseidad, usted tendrá necesidades; el conocedor de la eseidad no necesitará nada.

V: ¿Cómo obtener el primer atisbo de la estabilización en el conocimiento?

M: Ese conocimiento que depende del intelecto no es conocimiento; el conocimiento que yo doy es eterno. El conocimiento del mundo es para cultivar el mundo. Cuando decimos que alguien tiene treinta años, contamos el tiempo desde el momento en que la eseidad apareció. Así pues, no es su tiempo (de usted). La vida es la duración de la eseidad. Antes de la aparición de la eseidad usted ya era. Con la eseidad viene el nacimiento y la muerte, pero usted es eternamente. Usted experimenta el día y la noche debido a la eseidad. Antes de ella usted era completo, sin necesidad de ninguno de ambos. Cuando un quiromántico predice la duración de su vida, predice la edad de la eseidad, no la suya. Usted era antes de la eseidad. Usted es ese principio eterno que presencia todo, pero debido a que se considera una persona, sufre ansiedad.

V: Con una pierna rota hay dolor.

M: Sí, debido al cuerpo. La eseidad es el resultado del cuerpo, por lo tanto hay dolor, pero no hay nada malo en ello. Este cuerpo es el legado de la esencia del alimento. En esa esencia está la eseidad y usted no es ninguno de ambos, usted es el presenciador de ello. Al que se considera nacido como un cuerpo, no le gustará este conocimiento; pero al que dice «yo no soy el cuerpo» le gustará. Antes de la eseidad no había noche ni día. La vida significa la experiencia de los días, que va desde unas horas a cien años. Una vez que usted está establecido en el conocimiento, ¿qué hay que hacer?

V: Cualquier cosa que haga, uno estará cómodo. No habrá ningún miedo.

M: ¿Miedo de quién? Cuando decimos nacimiento, eso significa nacimiento del tiempo, no su nacimiento; tiempo significa días. Las gentes se identifican con los días, de ahí el miedo de la muerte, de lo contrario son solo días. Un día acaba; así pues, acabado. Incluso si el hacedor permanece, no importa, usted es un presenciador. Usted no está en la eseidad. Las cosas acontecen, usted no hace nada. Debido a la eseidad hay sufrimiento, pero usted es el presenciador de lo que acontece. Sus preguntas son desde la ignorancia debido al concepto del cuerpo, mientras que mis respuestas son desde el punto de vista de lo que usted es realmente. Así pues, las preguntas y las respuestas normalmente no cuadran.

Con la experiencia del día y de la noche comenzó la experiencia del placer y el dolor. Con la eseidad comienza esta naturaleza necesitada. Antes de la eseidad, ella no era. Las gentes que no tienen auto-conocimiento, ¿qué dicen usualmente? Lo mismo que cuando usted tiene un grano en la palma de su mano y lo ve claramente, el conocimiento debe ser así de claro.

Usted experimenta los estados de vigilia y sueño debido a la apertura de *Brahma (Brahma-randhra)* en la cabeza. ¿Qué es lo que ve? Los órganos de los sentidos están en diferentes partes del cuerpo, pero la experiencia está en la apertura. Hay muchas descripciones de ella, pero finalmente es muy pequeña. Yo soy de ese poblado donde no hay día ni noche. Comparado con eso, millones de soles parecen muy, muy pálidos.

Usted considera el nacimiento como su nacimiento, pero es solo una apariencia y experiencia de la eseidad y nada más. Sus conceptos han devenido su esclavitud. Yo no le echo la culpa a nadie, debido a que la eseidad no está bajo el control de uno. Por eso venir aquí no

está bajo su control, usted es traído automáticamente. Uno está ya liberado. La esclavitud está en «yo» y «mío»; éstos son los obstáculos que no le permiten ver la verdad. Las gentes que tienen muchos parientes están mucho más preocupados por ellos (por los parientes) que por sí mismos; esos son sus obstáculos. Incluso después de tener este conocimiento, están acaparados por la vida de familia y el sexo; no hay tiempo para nada más. La liberación está ya aquí, pero nuestros conceptos son nuestra esclavitud. Esta vida está predeterminada para un cierto número de días y entonces se acaba.

23. «Yo soy» es Dios

2 de enero de 1980

Visitante: ¿Qué es la fuerza vital?

Maharaj: La fuerza vital es el movimiento, las pulsaciones del conocimiento «yo soy» que presencia todas las actividades. La fuerza vital también significa mente. La fuerza vital y la mente son uno.

V: ¿Contiene la consciencia a la mente?

M: ¿Son independientes la consciencia y la mente?

V: La mente es un movimiento en la consciencia.

M: La consciencia presencia todas las actividades y el movimiento, incluida la mente. Todo aparece simultáneamente —la consciencia, la fuerza vital y la esencia del alimento. Hay energía en el agua tanto como en el cuerpo, y en el calor también. Cuando el calor desaparece, la fuerza vital desaparece.

V: ¿Dónde está la frontera entre la consciencia y la creencia? ¿Es la creencia una vía a la consciencia?

M: Para vivir, ¿qué hace usted? Saber «yo soy» es amor. Es debido al amor de vivir que usted come. Su esiedad misma es amor. Su conocimiento «yo soy» es la fe. Debido a eso usted trabaja.

V: Si es tan simple como eso entonces no hay más preguntas.

M: Debido a su concepto del cuerpo surgen todos los problemas. Tómese como conocimiento solo.

V: Después de algún tiempo (el concepto del cuerpo) vuelve. Así pues, debo recordarme constantemente que «yo soy».

M: Es extraño. ¿Tiene que repetirse que es usted una mujer?

V: No.

M: La realidad no necesita repetición; solo conózcala. Si no toma el cuerpo en consideración, ¿puede decir que es usted una mujer?

V: No.

M: ¿Qué crecimiento en conocimiento ha habido en los últimos cinco años o desde que usted vino aquí?

V: Ahora no pienso mucho sobre lo que estoy haciendo, las cosas acontecen. ¿Cuál es el papel de la guía en los asuntos espirituales?

M: La utilidad de la guía es para conocer la notificación «yo soy» y el «después de la muerte». La guía es necesaria mientras el cuerpo está aquí. Cuando el cuerpo ya no esté, ¿cómo será usted?

V: La guía es poder.

M: Sí, es poder.

V: ¿Puede usted trabajar con él?

M: Ese poder está operando, solo que usted no comprende. El mantenimiento de usted misma y del mundo se debe a eso, pero usted no es consciente. Para vivir, usted come; si no come, el cuerpo muere. ¿Qué acontece en ese caso? Descúbralo ahora, ¿muere usted también? En caso de que no coma, usted no puede durar. Desorden en el cuerpo significa desorden en el alimento. ¿Qué es eso que muere?

Todas las oraciones son para complacer a Dios. Con su gracia (de Dios) ella (la madre Teresa) puede operar.

V: ¿Qué es Dios?

M: Dios es según su concepto (de la madre Teresa).

V: Ella cree en Dios. Pero cuando me siento aquí, yo no sé lo que siento.

M: Cada persona tiene una sensación diferente. Lo que ella siente, usted no lo siente. Todos los santos y sabios, la vida de cada uno es diferente.

V: ¿Es el concepto de Dios lo mismo que la consciencia pura?

M: Cada uno tiene experiencias según sus tendencias, creencias y conceptos. La consciencia pura es sin cuerpo. Ella es el conocimiento «yo soy» debido al cual usted sabe que «usted es». Ella es amor. Considérela como amor de usted misma y medite en ella. Pero no la mezcle con el cuerpo. Ella no es el cuerpo. Ese conocimiento es conocimiento puro, consciencia o Dios. Pero si usted lo mezcla con el cuerpo, entonces habrá problemas. El conocimiento «yo soy» es Dios. No debe olvidar que usted y Dios no están separados. Una vez que medite más, ello devendrá claro y usted tendrá todo. La madre Teresa tiene éxito debido a que tiene la fe de que Dios está dentro de ella, y desde ahí opera.

Sin la gracia del Sí mismo, no hay ningún éxito. Debido a la fe en usted misma, usted la tiene. Usted puede adorar a Dios, pero no considere a Dios como separado. El conocimiento «yo soy» está dentro de usted. Adore con esa convicción. Para el que medita en el conocimiento «yo soy», todo en el reino de la consciencia deviene claro. Así pues, tenga la convicción de que el conocimiento «yo soy» es Dios. No puede haber ninguna otra ganancia. Hay quienes sin conocerse a sí mismos, comienzan a predicar.

V: Mi pregunta es sobre la disminución del conocimiento.

M: Día a día su convicción de que el conocimiento «yo soy» es Dios debe crecer. No se preocupe por el cuerpo. Por meditación constante, cuando Dios sea complacido, usted tendrá conocimiento completo en el reino de la consciencia. Si es necesario, diga (a otros) solo una parte de él. Este auto-conocimiento puede ser transmitido en unas pocas palabras, pero ellos (los otros) quieren cada vez más. Sin su eseadad, ¿qué es importante? Dios puede ser grande, pero sin su eseadad, ¿quién lo dirá?

Así pues, cuando expongo conocimiento, le hablo sobre el Sí mismo (*Atman*) y su historia. Usted puede ir a cualquier sitio, pero no olvide que el conocimiento «yo soy» mismo es Dios. Usted viene aquí debido a la convicción de que Maharaj es Dios. Sin auto-conocimiento todas las actividades son sin sentido y después de obtener el auto-conocimiento, todas las actividades son sin sentido también. El Auto-conocimiento, después de obtenido, también deviene inútil. Antes de conocerse, usted sufre. Con el auto-conocimiento acaba su sufrimiento.

Jñana es más allá de los atributos, sin tiempo. Una vez que usted se conoce, todo es sin sentido, incluyendo las experiencias, pues las experiencias son una ilusión sin sentido. El conocedor de ellas es más allá del espacio y el tiempo.

V: Anoche surgieron preguntas en el sueño. Lo que surge en el sueño, ¿puede ser real?

M: Todo aparece y desaparece, incluidos un millón de soles, en el *Parabrahman*. Usted tenía auto-conocimiento antes del nacimiento, pero el mundo y su experiencia le hicieron olvidarlo. Lo mismo que un rey que sueña que es un mendigo, así usted se ha olvidado de usted misma.

24. El grito del auto-aniquilador («¡Hari Hari Mahadeva!»)

3 de enero de 1980

Visitante: Todas las actividades son sin sentido. Así pues, ¿debemos tan solo sentarnos?

Maharaj: Una vez que comprenda que usted no es un individuo, haga todo. Todo es su obra. Dentro del campo de los cinco elementos, todo es usted. Hasta entonces prosiga con su trabajo; pero no piense que usted es el cuerpo.

V: ¿No puede el cuerpo gozar de un helado? ¿No tienen ningún valor los alimentos?

M: ¿Quién come? Las plantas aquí consumen agua, la llama (Maharaj enciende su mechero) come gas, absorbe aire. Las cosas se hacen de modo similar. El comer es hecho por los cinco elementos. Cuando usted come alimento, después de tragarlo, el alimento baja por la garganta. ¿Quién lo digiere? La esiedad sale de los cinco elementos. ¿Quién come entonces? ¿Quién muere? ¿Quién vive?

V: ¡Ya veo!

M: La atención también está en la esiedad. La atención también desaparecerá. Cuando usted se arrepiente de las acciones, solo entonces cambia; de otro modo, no. El gran pecador Valmiki se arrepintió y en adelante meditó. Entonces, cualquier cosa que escribía devenía la verdad (Valmiki escribió el Ramayana).

V: Así pues, la cualidad *sattva* debe prevalecer.

M: Sí, en la meditación la cualidad *sattva* es prominente, de ahí se sigue la adoración a Dios, la atracción hacia las prácticas espirituales. Los hábitos cambian con el tiempo y uno debe comprender la vida individual y universal. Esto es posible solo cuando uno se conoce a sí mismo. (**Nota:** Desde 1921 Maharaj está en Bombay, un periodo de casi sesenta años. Antes

de 1921, vivía en una aldea en la que entonces había pocas casas, todo el mundo se conocía, ahora la aldea ha cambiado).

En el proceso de devoción y asociación con *sattva*, usted comienza a pensar por usted mismo. Entonces arroja fuera muchas cosas, deja caer asociaciones; todo esto son remuneraciones. Esto lo comprende usted con la meditación. La aldea en desarrollo donde yo vivía ha cambiado, los árboles desaparecieron, hubo un cambio del mar, y ahora nadie me reconoce. Similarmente, en el proceso de *satsang* o meditación, acontecen desarrollos, usted comienza a cambiar.

Usted me está hablando debido a los sentidos del cuerpo, pero yo no le acepto como eso que podría ser definido con palabras. De hecho, usted no tiene ninguna forma, identidad o color. Usted mismo crea su trampa con sus conceptos. Una vez que comprenda la causa de la eseidad, el nacimiento, usted está liberado. ¿Desde qué punto se reconoce a usted mismo?

V: «Yo soy».

M: ¿Desde cuándo?

V: Desde que mis padres me lo dijeron.

M: Mientras dependa de cosas oídas, usted no será liberado.

V: ¿Cuál es la causa del nacimiento?

M: Los padres le hablaron mucho, ¿pero le dijeron el secreto de su nacimiento? Debido a que usted es, Dios es; y debido a que Dios es, «usted es». «Usted es» es la prueba de que los padres estaban ahí. Desde tiempo inmemorial, los padres han estado ahí y usted ha estado ahí. Esta eseidad es la prueba de la eternidad, de lo infinito. ¿Cuándo me llama usted *jñani*, o por qué usa la palabra *jñani*?

V: Porque nuestras preguntas vienen de la ignorancia.

M: ¿Ha reconocido usted la ignorancia?

V: Sí.

M: ¿Entonces cómo podría haber miedo, ansiedad, o preocupación para usted? Es simple, primero está la etapa del *ajñani* (el ignorante), cuando usted cree «yo no soy conocimiento» o «yo no soy eseidad». La siguiente es la etapa del *mumukshu* (el inclinado a comprender), donde solo hay una inclinación a aprender. Entonces usted se encuentra con un gurú y deviene un *sadhaka* (el buscador serio), el que busca seriamente. El *sadhaka* se pega como una lapa a las profundas enseñanzas del gurú. Es la etapa frontera. Mientras la identificación con el cuerpo está, uno es un *mumukshu*, todavía no completamente espiritual. Finalmente uno deviene un *siddha* (el liberado) y se libera. La política es el último refugio de un canalla. El espiritual no tiene refugio. Finalmente, se deshace de Harihar. El más alto de los dioses de los hindúes es despedido, desechado. El grito de los auto-aniquiladores «*Hari Hari Mahadeva*» significa mata y sé matado. Así pues, finalmente *Hari Hari Mahadeva* desaparece también.

25. Usted es sin límites

4 de enero de 1980

Maharaj: Aconteció que esta forma apareció. Hasta que devine consciente, yo no tomé parte, no hice nada. Hasta que esta forma y eseidad aparecieron, ¿qué hacía yo por mí mismo?

Visitante: Una pregunta sobre terminología. ¿Son lo mismo *Atma-jñana* (Auto-conocimiento) y *Brahma-vidya* (conocimiento de *Brahma*)?

M: No hay ninguna diferencia. El conocimiento es el *Brahman* y el *Brahman* es conocimiento. Todas las criaturas están contenidas en Él. Todo esto son solo palabras hablando de otras palabras. Todo esto no tiene sentido. El conocimiento es sin límites. Es debido a que nos identificamos y nos limitamos a esta maldición de la individualidad por lo que hemos heredado las dificultades. Pero si aceptamos el conocimiento como total, sin límites, sin identificación, no habrá problemas. Debido a nuestros conceptos, nosotros somos limitados. Yo soy sin límites, el conocimiento es sin límites.

V: Los conceptos son garras.

M: No se preocupe sobre lo que debe hacer o no hacer. Piense que usted es sin límites, innacido y que no va a morir. Esta identificación con el cuerpo le hace pensar que usted ha nacido. Hasta que no tuve forma, yo no tuve preocupaciones. Yo ni siquiera sabía que tenía una forma. ¿Tenía yo sufrimiento antes de la identificación con el cuerpo? No, todo comenzó después de la identificación de que yo soy esta forma.

Ahora usted ha llegado a conocer la verdad. ¿Está seguro de que todas sus experiencias son falsas? ¿No es usted consciente de que lo que tiene está sujeto al tiempo, de que es una falsedad? La vida es limitada; todo lo que es limitado no es la verdad. Usted sabe que la vida es limitada y el que sabe esto tiene la verdad. El único capital que tiene usted es el conocimiento «yo soy». Sea con la eseidad y ella resolverá todos los enigmas.

V: ¿Es una convicción que uno existe? ¿Debe uno ser solo con ella y no mirar a ningún otro sitio?

M: ¿Cuál es su idea de usted mismo?

V: Yo no soy el cuerpo. Yo soy algo más que los sentidos no pueden captar.

M: Esta conclusión, ¿qué hace posible esta comprensión?

V: (Una señora francesa practicante de zen) Me gusta estar relacionada con todo el mundo, siento la conexión. Conexiones que son universales e individuales. Mi sensación es de unidad con las gentes.

M: ¿No se debe su comprensión a la eseidad que le dice que usted existe? Lo que le hace comprender todo es el conocimiento «usted es». Algo le dice que «usted es», abandone todo y aférrese a eso. Hasta que no tuvo este conocimiento, ¿tenía usted necesidades? Antes de la consciencia, ¿había alguna necesidad?

V: Yo no sé nada sobre ello.

M: Incluso decir eso (yo no sé nada sobre ello) se debe solo al conocimiento «usted es». Eso es todo. Sea uno con eso que le dice que usted existe.

V: ¿No necesitamos una conexión de unidad con los otros?

M: No hay ninguna necesidad de hablar de unidad. Todo lo demás se aclarará, solo sea con este conocimiento. Vaya donde quiera, pero sea uno con este conocimiento «usted es» y olvide todo lo demás. Él le dice que usted existe, y él resolverá todos sus enigmas.

V: ¿El «usted es» deshará el egoísmo?

M: Hasta que no apareció esa voz de la consciencia («yo soy»), yo era sin cualidad. Una vez que desaparezca, «yo» desaparecerá también. Así pues, sea con la consciencia («yo soy»).

Todas las enseñanzas se basan en esto. Este interés por el mundo se debe a la consciencia, y estará aquí mientras la consciencia esté aquí.

26. Aniquílese a usted mismo con su propia identidad

5 de enero de 1980

Maharaj: Préstese atención a usted mismo y todo lo demás estará bien.

Visitante: Nosotros trabajamos duro y con una gran intensidad para recordar básicamente esto, más bien que hacer el *jamapala* (rezar el rosario). Suena fácil, pero aprecio más lo suyo, sus palabras.

M: «Yo soy» es todo, es Dios. Sepa que «yo soy» es Dios, esto es el primer paso. El conocimiento «yo soy» es usted mismo. Todas las demás actividades seguirán. Establézcase en el conocimiento. «Yo soy» es el sol, y todas las demás actividades son los rayos.

V: ¿Todo sale de «yo soy»?

M: El conocimiento «yo soy», sin recuerdos ni conceptos, es todo. La idea «yo soy el cuerpo-mente» no es ese conocimiento. No se requiere ningún esfuerzo. La cosa principal es «usted es» (o «yo soy»). Cuando me escuche y permanezca ahí, comprenderá que el conocimiento «yo soy» es independiente del cuerpo-mente. Maurice Frydman describió el auto-conocimiento tan verdaderamente como es posible. ¿Dependo yo de usted para lo que yo sé? Recuerde esto, hay millares de experiencias, ¿pero qué es antes de todas las experiencias? Usted es eso.

V: Si somos conscientes de «yo soy», ¿es eso suficiente?

M: Cuando era un niño, ¿sabía que usted era? ¿Qué hacía entonces?

V: Nada.

M: ¿Ha comprendido que las experiencias del mundo y de usted mismo son sin hacer nada?

V: Sí.

M: Vaya a la fuente y establézcase ahí, entonces no hay ningún cambio. Usted podría haber leído la *Gita*. ¿Quién está ahí para juzgar su verdad? El conocimiento «yo soy» tiene que aprobar lo que quiera que se diga ahí. Establézcase en el Sí mismo. Lo que quiera que usted es, antes de «yo soy», establézcase ahí. Cuando se tiene esta morada en el Sí mismo, todas las charlas suenan a palabrerío. Yo perdí mi timidez a hablar; todo lo que hablaba era profundo. En el lenguaje común, el conocimiento se adquiere en la ignorancia, como el hijo de la ignorancia. Así pues, yo sé que el conocimiento mundano es un producto de la ignorancia y que todo conocimiento verdadero viene de *jñana* —lo Absoluto.

Abandónese al gurú y medite en el Sí mismo. La memoria de que usted tuvo padres es la memoria «usted es». La memoria de que los padres fueron es el material básico, la fuente material primaria. Los ingredientes primarios de la consciencia son los mismos. Deshágase del orgullo de que usted es un *jñani*. Aunque trate de comprender ese estado, la frontera de la eseidad y lo Absoluto, es efímera.

Normalmente, ni siquiera los sabios tienen conocimiento de cómo son las cosas. ¿Cómo surgió de lo Absoluto la unión de la eseidad y los cinco elementos? Sus padres se lo explican, ¿pero tiene usted realmente el conocimiento de que ellos fueron sus padres? Lo que debe investigar es: «¿soy yo ese pequeño principio que es un producto de los padres?»

¿Qué pose o palabra es verdadera? Incluso los cuatro *Vedas* exclamaron «*neti, neti*» (no esto, no esto). ¿Pero basados en qué actividades del mundo dijeron los *Vedas* esto sobre la realidad? Ello es más allá de nosotros. Así pues, en mí no hay tampoco ninguna honestidad. Cualesquiera que sean las experiencias, incluso los dioses están limitados a las palabras solo. No hay ninguna historia de dioses más allá de las palabras. Si *Krishna* estuviera escuchándome, diría, «yo soy bendecido por sus palabras». La verdad no tiene forma ni nombre, mientras que las religiones funcionan con reglas y rituales. Las palabras no pueden ser verdaderas. Sin embargo, usted debe descubrir con qué palabras le gusta identificarse. ¿Con qué identidad le gustaría la aniquilación?

En la investigación del Sí mismo, el profeta Mohammed y otros sabios no pudieron llegar a ninguna conclusión en lo que respecta a su identidad y dijeron: «Yo soy el *Parabrahman*» o cualquier otra cosa. ¿Y cómo hubieran podido? ¿Han dicho Cristo, el profeta Mohammed y otros sabios algo sobre la verdad? ¿Dónde está la prueba del *Parabrahman* o la verdad? En todas las actividades mundanas, usted está obligado a sufrir y a gozar. ¿Puede usted proporcionar una prueba del *Parabrahman*? ¿Quién aceptará la prueba aportada y con qué autoridad?

La forma y el nombre me han sido impuestos forzosamente. El concepto primario es la eseidad. Yo no tengo nombre ni forma, solo comprensión intuitiva. Aniquílese a usted mismo con su propia identidad. No picotee en lo que dicen otros. ¿Cuál es su identidad más honesta? Sin consciencia, no hay mundo. Investigue su identidad. El que ha comprendido su identidad no considerará nada más honesto que ella, debido a que revela que esta identidad «eseidad» es un fraude.

V: ¿No debemos investigar las experiencias espirituales? Nosotros tenemos experiencias, pero ninguna verdad.

M: Tenga experiencias, pero investigue lo experimentado. ¿Son ellas honestas? En la primera estación lluviosa hubo nacimiento, en la segunda hubo muerte. ¿Quién nació? ¿Nació la estación lluviosa o la persona? Solo el que comprende puede decir que él es nada, un vacío. Lo que quiera que es, ha desaparecido; lo que quiera que no es, no es; ambos han desaparecido, solo la verdad prevalece. Después de la desaparición de ambos —eseidad y no-eseidad— lo que permanece es la verdad. Antes de este accidente de la aparición de la formación del cuerpo, todo el mundo la conoce (la verdad). Solo el que sabe que no hay nada, puede decir que hay infinitud y plenitud. Todos nuestros pensamientos son sobre otros, pero no se inquiete por lo que dicen otros. Yo sufro debido solo a este accidente del nacimiento, pero de hecho, yo no tengo nacimiento.

27. El sonido sin sonido

6 de enero de 1980

Maharaj: El estado de vigilia y sueño combinados son la eseidad. Debido a ella, el mundo es. La eseidad depende de la esencia del alimento. Así pues, ¿qué somos nosotros entonces?

Visitante: ¿Cuál es la vía a seguir?

M: Medite en el Sí mismo, no en alguna otra cosa. La eseidad misma le dirá cómo apareció y cómo desaparecerá. La meditación en algo es fácil, pero la meditación en el Sí mismo es difícil. ¿Dijo el Buddha todo esto?

V: Exactamente lo mismo.

M: ¿Son seguidas las directrices del Buddha?

V: Todos los códigos de conducta, pero no la esencia. Millones de personas no tienen ninguna idea más allá de los códigos de conducta, tales como comer esto o comer aquello.

M: ¿Es esto conocimiento o solo maneras de pasar el tiempo? Finalmente, las gentes son esclavos del tiempo; siguen los dictados del tiempo. Yo no sé nada sobre el renacimiento, solo sobre este nacimiento, y, habiéndolo conocido, sé que él no es. Con la asociación del cuerpo, se recibe el presunto conocimiento y, acordemente a él, así se comportan las gentes. ¿Qué conocimiento tiene usted aparte de la información acumulada del exterior?

V: Eso es todo lo que tenemos.

M: ¿Qué es lo que tiene usted?

V: No mucho.

M: Una vez estampado el sello del nacimiento, ¿qué conocimiento tiene usted desde entonces? A usted se le ha hablado sobre el nacimiento. ¿Qué otra información tiene?

V: Ninguna.

M: Este conocimiento («yo soy») le incumbe a cada uno comprenderlo y morar en él. Al comprender el Sí mismo usted comprende el mundo. ¿Qué más hay? Usted es tan vasto como el mundo. Si usted es, el mundo es; si usted no es, el mundo no es. ¿Con qué identidad leyó usted los libros? ¿Los leyó como una mujer? El conocimiento no es ni macho ni hembra.

V: No, ni hembra ni macho.

M: ¿Qué hay sobre el lector?

V: ¿Sobre mí misma?

M: Mientras leía, ¿se conocía a usted misma como una mujer?

V: No.

M: ¿Y después de leer?

V: Como una mujer.

M: Dios o el cielo es momentáneo; nada después de eso, y para mí eso es nada en absoluto. Todos estos dioses, ¿dónde están? ¿Cuál es su promesa? ¿Cómo existen? ¿En qué estado están? Ahora yo soy en ese estado en el que la eseidad ha sido impuesta forzosamente; cuanto más permanezca, más durará el sufrimiento, pero va a desaparecer. El sustento es para el momento, comprenda el momento. ¿Desde cuándo es el momento? ¿Durante cuánto tiempo y debido a qué? Toda la parafernalia de este mundo es su expresión. El que comprende esto, deviene sabio en el proceso de comprender esta información. Usted llega así a la raíz del conocimiento, la comprende y la trasciende. Estabilícese antes del conocimiento.

V: El conocimiento que se expone aquí es valioso, pero las gentes no están suficientemente maduras para comprenderlo; a su debido tiempo quizás puedan. Muchos hacen ascesis y tienen un profundo anhelo, pero el conocimiento no está disponible para ellos.

M: ¿Piensa que usted comprende?

V: Recuerdos, palabras...

M: Hay dos tipos de sonido, el que usted oye y el primordial, el sonido sin sonido. El momento que usted siente cuando despierta, ése es el sonido sin sonido. Después sabe que usted es y vienen todos los otros sonidos. En «usted es» o «yo soy» se basan todos los sonidos; es un lenguaje sin palabras, sin sonido. Es nada.

V: ¿Hay un estado paralelo entre los estados de vigilia y de sueño por un lado y la consciencia por otro lado, que es supuestamente nacido?

M: Sí, hay un estado muy sutil. Ahora es más bien grosero, pero en la infancia es un estado muy, muy sutil. «Yo soy» se emplea como un instrumento, como el ojo para la visión. Dondequiera que hay visión, hay mundo; el observador no tiene color, no tiene modelo. La trampa de nacimiento y muerte se debe a «yo soy». El que mora en «yo soy», lo comprende y lo trasciende, ese tiene conocimiento. Toda experiencia está sujeta al tiempo. ¿Cómo llamaría a eso que presencia la desaparición del pensamiento? Piense lo que quiera, pero el proceso del pensamiento desaparecerá. Usted puede acumular un montón de conocimiento, pero todavía está atrapado en la consciencia.

V: Acumular conocimiento es una trampa.

M: Lo mismo que la tela de una araña, el concepto nacimiento es una fuente de sufrimiento. Mientras siga aferrado a esa idea, usted no será liberado. Cuando sea liberado, usted es *nirguna* (sin cualidades), el siempre liberado. *Nirvana* significa sin modelo. Es el *Brahman saguna* (con cualidades) el que comprende el *nirvana*. La eseidad es la cualidad de ser. *Nirguna* significa sin cualidad y *nirvana* significa también sin cualidad.

28. Para realizar la no-eseidad, solo sea

8 de enero de 1980

Visitante: ¿Cómo acontecen las cosas alrededor de un *jñani*? En el caso de un niño el desarrollo tiene lugar debido a los padres.

Maharaj: Debido a la eseidad, la formación del cuerpo en el mundo es espontánea, mientras que un *jñani* es la naturaleza misma, de modo que es problema de la naturaleza cuidar de él.

V: Algunos yoguis viven cientos de años, cabeza abajo, sin agua y toda suerte de cosas.

M: Lo hacen para prolongar sus vidas, por satisfacción personal y por un sentido del deber hacia el campo espiritual. ¿De qué depende la eseidad? Usted trata de prolongar su vida, pero cuando algo va mal, el resultado es la muerte. ¿De qué depende la confianza y el conocimiento «usted es»? La eseidad deviene no-eseidad y la no-eseidad espontáneamente deviene eseidad. Así pues, ¿a quién debemos preguntar? Usted mismo debe investigarlo ¿Cuál es el soporte de «yo soy»? ¿De qué depende la fe «usted es»? ¿Por qué hay eseidad? ¿Por qué soy yo? Las gentes solo piensan en el cuerpo-mente. Entonces viene la muerte y la fe «yo soy» desaparece.

V: Algunos quieren prolongar la vida, tienen auto-amor. ¿Están atrapados en *Maya*?

M: Una vez que trascienden la idea «yo soy el cuerpo», la longevidad no importa. Para su existencia ellos no dependen de nada. Usted debe encontrarse sin depender de nada. Siempre que piensa, piensa en algo que no es usted. ¿Cómo pensar en usted mismo? No puede, usted solo tiene que ser libre del pensamiento. Usted puede pensar que no hay ningún Dios, pero no puede pensar en usted mismo.

¿Qué hacía usted ocho días antes de la concepción? ¿Lo sabe usted o lo sé yo? Ocho días antes de entrar en la matriz, solo usted puede hablar sobre ese estado ¿Qué hay sobre la ese-

dad antes de la concepción? Si usted hubiera tenido conocimiento de la eseidad, ¿habría querido entrar en la matriz?

V: Yo no recuerdo.

M: Recordar no es posible, debido a que es un estado no-atento. La atención comienza con la eseidad. En la matriz está durmiente. La frontera de la eseidad y la no-eseidad, ese punto es un estado glorioso, el estado no-atento. ¿Cuál era el nombre de este mechero (Maharaj muestra su mechero) antes de que fuera fabricado? Cuando uno está enfermo, toma medicina. Hay eseidad y, por lo tanto, nosotros meditamos y nos esforzamos por el conocimiento. En caso contrario, ¿dónde está la necesidad? No hay ninguna necesidad de conocimiento antes de la eseidad.

V: ¿Y si no se hace nada?

M: ¿Qué puede hacer? Actualmente usted siente «yo soy» debido a la asociación con la fuerza vital. Cuando esa asociación no está, ¿puede usted hacer algo?

V: ¿Puedo hacer algo para tener el conocimiento?

M: No haga nada excepto aferrarse a usted mismo. Sea en la eseidad. Sea y comprenderá cómo ella deviene no-eseidad. Aférrese, more y contemple la eseidad. Solo sea.

V: ¿Todo el día?

M: ¿Quién dice «todo el día»? ¿Quién más puede decirlo excepto la eseidad? La eseidad puede capturar todo en su contemplación, pero la eseidad no puede capturarse a sí misma.

Intérprete: El sonido puede cortar todo excepto a sí mismo.

V: ¿Se debe al *karma* que yo haya vuelto?

M: No hay ningún *karma* en el estado «*Parabrahman*».

V: ¿Por qué es necesario volver en la forma del cuerpo?

M: En esta habitación hay espacio, ¿cómo ha entrado? El espacio fuera y el espacio dentro, solo existe el espacio, siempre. ¿Dónde está la cuestión de cómo ha entrado?

V: ¿Por qué volvemos en la forma del cuerpo?

M: Esto es relevante para usted mientras «usted es». Mientras hay fuerza vital hay la experiencia del mundo. Ocho días antes de la concepción, lo que quiera que era, prevalece también ahora. ¿Qué está usted sufriendo ahora? Es el nombre y la asociación de la forma del cuerpo y la eseidad. Reflexione sobre antes de la concepción y tendrá una solución instantánea.

V: ¿Cuál es la relación entre el estado «Eso» y el *karma*? ¿Es el *karma* lo que nosotros creamos?

M: ¿Quién le crea? Quienquiera que le crea a usted, crea el *karma*. *Karma* es el movimiento o la actividad.

(A Elaine, un discípulo) Estoy tratando de mantenerle atrapado como si estuviera en una matriz. Escuche cuidadosamente y todo brotará.

V: (Elaine) Yo no puedo soportar una cuestión falsa.

M: Es un tremendo error que nos identificamos con la forma del cuerpo, el primer y último error. Recuerde la semilla que creó el cuerpo, la vida del cuerpo; usted experimenta el mundo debido a ella. La semilla desaparece y usted es en el estado eterno. Lo mismo que el árbol brota de una semilla, así también la eseidad y este mundo manifestado entero.

V: Mi ego, los otros egos, todo lo que escucho, ¿está todo en la eseidad?

M: Sí, usted sueña. Las preguntas brotan según el nivel de cada uno y son correctas. Ahora, si tiene que estar interesado en algo, que sea en ocho días antes de la concepción, el estado «*Parabrahman*». El «ego» se ha mentado hoy, ¿pero a qué se aplica este nombre y cuándo? Todo es grandemente sagrado y todo es grandemente profano. Todo esto es mientras la esei-

dad está. El auto-amor mismo es una ilusión. Todo el mundo quiere ser. «Yo amo» es una ilusión aunque otros sabios lo alaban. Ocho días antes de la concepción, ¿cómo era usted? Una persona intelectual dirá, «yo estaba en una condición durmiente en la esencia de mis padres». Esto es una respuesta convencional. Trate de rastrear a su padre, vaya a la eternidad. Este principio, en la forma durmiente, desaparece en la eternidad.

Hay dos opciones, o bien se establece en el estado antes de la eseidad, o deviene atrapado en los diversos conceptos y no investiga su verdadera naturaleza. Como tal, el conocimiento convencional no es destruido y no hay razón para su destrucción debido a que básicamente es una falsedad.

Otro concepto básico es el de «*Purna Purusha*», el hombre perfecto (o completo). El principio perfecto es eso que existe antes del nacimiento de alguien. Hay una similitud entre el niño ignorante en la cuna y el *jñani*; el niño no diferencia entre orina y caca. Solo el niño sabe cómo se conoce a sí mismo, lo mismo que el *jñani*.

V: ¿Entonces deberíamos abandonar todo y devenir un niño?

M: ¿Dónde está la cuestión de abandonar todo? Ello ha aparecido espontáneamente. Comprenda solo que usted sufre debido a la eseidad. ¿Fue usted y se apoderó de ella? No, ella ha aparecido espontáneamente. El niño no tiene conceptos, ni ideas ni ego. El *jñani*, habiendo comprendido las cosas como son, trasciende todos éstos, y mora eternamente en el estado antes de la eseidad, independientemente de si la eseidad es mejor o no. ¿Con qué identidad se irá usted ahora?

V: Con ninguna.

M: ¿Está usted seguro? Si es así, ¿hay entonces alguna necesidad o propósito para las búsquedas espirituales?

V: De hecho, no. Ninguna razón en absoluto.

M: ¿Qué es ignorancia? Vigilia, sueño y eseidad, todo esto significa ignorancia. Esta ignorancia, llamada nacimiento, es el estado de vigilia, sueño y eseidad. Una vez que sabe esto, y

que está convencido de ello, usted es libre. Solo vea lo falso como falso. Entonces, el hacedor también desaparece; que usted haga esto o que descubra aquello no le afectará. Antes de la aparición de la eseidad, por los siglos de los siglos, usted era perfecto y completo como el *Parabrahman*. Un *jñani* no da ninguna importancia a los estados de vigilia, sueño y eseidad. Si no hay sogá, no hay serpiente. Para decir que todo esto es falso, ¿necesita usted, Paul, algún esfuerzo? Una vez que sabe, no hay ningún esfuerzo; usted lo rechaza como ignorancia, y no queda ningún registro.

29. El telescopio

9 de enero de 1980

Maharaj: Los cinco elementos están en plena actividad sin ningún auto-interés. Similarmente, todo está aconteciendo aquí sin ninguna auto-identidad. Con la eseidad desaparecida, hay auto-satisfacción completa. El espacio está por todas partes, y los otros elementos —aire, fuego, agua y tierra— son el aspirante donde los tres *gunas* están operando, pero no hay ningún auto-interés. Con la eseidad aparece el auto-interés. Todas las disputas, guerras y conflictos están en el mundo de los cinco elementos, pero los cinco elementos no tienen ningún auto-interés. Los buenos pensamientos o los malos pensamientos no tienen ninguna utilidad, pues todo esto es el juego de los cinco elementos.

Visitante: ¿Está el hombre sujeto siempre a los cinco elementos, hasta que el cuerpo se disuelve?

M: ¿Qué es este objeto llamado «Hombre»? Cuando muere, es incinerado. ¿Cómo es él aparte de los cinco elementos?

V: ¿Hay alguien que tenga control sobre los elementos?

M: Ello acontece espontáneamente. Si hay fuego aquí, inmediatamente correré a apagarlo. Mientras esté el juego de los cinco elementos, es decir, la esencia, el toque «yo soy», acontecerán actividades.

V: ¿Un hombre realizado no está sujeto a los cinco elementos mientras está en el cuerpo?

Intérprete: Su eseidad y el cuerpo estarán sujetos a ellos.

M: ¿Pero dónde están hoy los hacedores de milagros? ¿Dónde estaban antes del cuerpo?

V: Gautama, el Buddha, dijo: «mírame en la vejez». Ésta es la naturaleza de *nisargadatta*, la naturaleza misma.

M: ¿Digo yo algo diferente? Los milagros acontecen. ¿Pero cuál es el significado de eso? ¿Qué cambio han hecho en los cinco elementos? Con todo este juego, con todos estos cambios continuos, ¿podrían desafiar a este arsenal de la naturaleza?

Krishna, Cristo y los otros aparecieron y desaparecieron. Yo me estoy refiriendo a un estado antes de la eseadad y a cómo y cuándo aparecieron ellos en el mundo manifiesto. Fue debido a la esencia de los jugos de los cinco elementos, el conocimiento «yo soy», que ellos aparecieron. ¿Dónde están ahora? ¿Cómo le aconteció a usted ser? Asumiendo que el cuerpo exista, ¿cuál es la causa de su aparición? Usted tiene un telescopio; es un objeto a cuyo través usted observa el cosmos, pero el observador es aparte del telescopio. Usted no obtendrá paz a través del conocimiento mundano. Este telescopio (el cuerpo) tiene innumerables matices y títulos. Fabricarlo con la materia prima de los cinco elementos llevó nueve meses y, a través de él, usted observa todo, pero el observador no es el telescopio.

V: ¿Qué estábamos haciendo ocho días antes de la concepción?

M: Decir: «Yo estuve observando» antes de la etapa de concepción es incorrecto. En ese estado, ¿se conoce la eseadad a sí misma? No-ser y eseadad es una forma del *Brahman*. Antes de la concepción él está olvidado de sí mismo. ¿Qué es el telescopio incorporado en el cuerpo? ¿No es la eseadad que usted preserva? Pero usted, lo Absoluto, no es la eseadad.

V: ¿Hubo alguna vez un tiempo en el que yo no estaba incorporado?

M: Debido al telescopio hay la observación de lo manifiesto. Cuando el telescopio desaparece, ¿es destruido también el observador? El observador no tiene cualidad.

V: ¿El observador no puede ser definido sin el telescopio?

M: Una vez que comprende el juego de los cinco elementos, usted no es afectado por él; usted permanece aparte de él. ¿Debido a qué instrumento experimento el mundo? ¿Cómo le aconteció ser a este instrumento? ¿Cuál es su causa?

Los muertos no interfieren con los vivos. El que ha comprendido la eseidad —el observador— no tiene ninguna conexión ni ningún interés en ella. Uno desecha entonces totalmente todas las charlas y conceptos mundanos. La mente charla y usted quiere ser uno con ella. Manténgase fuera de ella y despierte. La mente que charla está sincronizada con la fuerza vital, y le habla sobre los logros espirituales. Recuerde, usted es antes de la mente que charla. Si hay fuerza vital, hay charla. La mente que charla le ha traído aquí en nombre de la espiritualidad. Pero antes de ella, usted era.

Desde el sueño profundo usted despierta; esa frontera es *paravani*, más allá de las palabras. Cuando se mueve, cuando deviene consciente, usted siente «yo soy»; entonces la mente toma el mando, las palabras dominan y usted deviene enredado en el mundo. *Paravani* es diferente del lenguaje. «*Para*» significa «otro» o «transcender» —el lenguaje de solo ser sin palabras, pero Yo, lo Absoluto, no soy eso. Las experiencias psíquicas de Paul son espontáneas.

V: ¿Qué las movió? ¿Los cinco elementos y entonces la *Kundalini* hizo «click»?

M: El punto principal es saber «yo soy» y ser ahí.

30. Usted no es lo que experimenta

10 de enero de 1980

Maharaj: El *jñani*, que es aparte de la identificación al cuerpo, no es afectado por los sufrimientos que traiga el cuerpo-mente. Joseph, ¿desde qué punto de vista me escribirá usted?

Visitante: (Joseph) Desde «yo soy».

M: Ella ha estado escribiendo alrededor de un mes aquí. ¿Desde qué punto de vista escribirá usted?

V: ¿Tengo que responder?

M: ¿Continuará escribiendo en el mismo estado? El que mora en el Sí mismo, pierde la identidad con su ego. La identidad misma «yo soy» se disuelve. Su verdadera identidad —lo Absoluto— es antes de «yo soy». ¿Cómo puede usted revestirle con una túnica ocre?

V: Nosotros aceptamos la visión de la vida de cada persona. Antes era más intolerante que ahora. Ahora tolero muchas cosas. Cada uno está mirando a través de su telescopio.

M: Sí, pero jugar con los conceptos no es morar en el Sí mismo verdadero.

V: Para descubrir el Sí mismo, uno debe ir a lugares silenciosos. Yo amo eso. Pero cuando uno tiene la intuición, ya no es necesario.

M: ¿Quién dice que busca el silencio? Antaño yo suponía que había sido creado. Más tarde, después de escuchar a mi gurú, comprendí que es la experiencia la que había sido creada o había aparecido, pero no yo. La creación de esta eseidad, de esta experiencia, es un resultado de los cinco elementos y sus interacciones. Con el punto de vista de que «yo había sido creado» vino el miedo de la vida y de la muerte. El resultado de los cinco elementos y esta experiencia de eseidad es creado sin razón alguna. Pero solo yo prevalezco. Yo, lo Absoluto, no

soy lo creado. El observador detrás del telescopio no es lo creado, es el objeto lo que ha sido creado.

Usted quiere estar en silencio sin meditación, lo cual no está haciendo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Desde dónde sabe que «usted es»? En esa «cognitividad» está todo. Usted ha supuesto que está detrás del telescopio, pero no ha comprendido. Todo lo que comprende es alguna otra cosa, usted no puede comprenderse a usted mismo.

V: ¿Yo no puedo comprenderme?

M: Cualquier cosa que comprenda, usted no puede ser eso. Usted está haciendo una pregunta como ésta: un burro va por la carretera y usted pregunta por él. ¿En qué le concierne a usted eso? Usted sabe que no es el burro. Cualquier cosa que experimente, no es usted. En este asunto, usted no satisfará su sed hablando; en cualquier otro asunto, usted puede hablar y quedar satisfecho.

¿Qué es meditación? Meditación es rechazar todas las experiencias, ser en un estado sin-experiencia. Para realizar este truco, usted tiene que estar en meditación ¿Qué es la experiencia? Es la experiencia «ser». Suprima eso también. El que observa a ambos, el estado no-ser y el estado ser, está en el estado verdadero. Usted solo tiene experiencia de lo que usted no es. La eseidad es también una experiencia, suméjla en la no-eseidad. La eseidad desaparece así en la no-eseidad. Lo Absoluto no sabe que ello es, solo ello prevalece. Para cambiar la eseidad en no-eseidad, medite asiduamente o, en caso contrario, usted será como un ternero sin freno. Sea en meditación y se estabilizará. Entonces quédese ahí o, en caso contrario, usted será como un ternero entontecido.

V: Meditar es comprender que nosotros no experimentamos.

Intérprete: La experiencia primaria «usted es», eso también debe ser negado.

M: La experiencia tiene que devenir invisible junto con la eseidad «yo amo».

V: ¿Qué hay sobre el ruido en la meditación?

M: Sus sentidos y sus miembros están siempre activos; ellos no están bajo su control. Por la meditación esta debilidad de su mente debe ser destruida. ¿Cuán intensamente debe meditar uno? Mientras Kabir meditaba, un perro le mordió. Alguien vino y le dijo «un perro le ha mordido». Kabir respondió «el perro sabe y la pierna sabe». Debe haber un profundo anhelo. Cuando usted está preocupado por algo, piensa en ello: «mañana debo conseguir dinero». Debido a ello usted no duerme, y a la mañana siguiente va derecho a por el dinero. Usted lo necesita desesperadamente y así piensa constantemente en él. En el campo espiritual usted necesita progresar tan intensamente que piensa constantemente en ello (en su verdadera identidad) y, con persistencia, lo alcanza, pero debe quererlo mucho.

31. ¿Cómo encontró usted a sus padres?

12 de enero de 1980

Maharaj: Mientras haya fuerza vital hay mente. Si usted se toma por el cuerpo, la mente tendrá efecto sobre usted. Conocimiento significa deshacerse de todos los conceptos; no adquirir, sino deshacerse de conceptos como el nacimiento. Incluso de este nacimiento, usted no tiene ninguna experiencia. No acepte nada de lo que le han dicho, usted no necesita consultar a los sabios tampoco. Usted sabe que «usted es», y por eso aparece el mundo. Con este conocimiento, preste atención a este conocimiento; entonces el conocimiento le dirá lo que usted es. Cuando vino a saber que «usted es», lo supo por usted mismo, espontáneo como la nutrición en la matriz. Los padres no saben, el nacimiento real es antes de los nueve meses, después viene el supuesto nacimiento. Solo a la edad de tres años más o menos, el niño reconoce a la madre y comienza el aprendizaje, que es todo ignorancia.

Visitante: Hay una única consciencia, pero hay muchas formas, ¿por qué?

M: Ésta es la cualidad de la consciencia, aparecer como variedad. El alma es una, pero de los cinco elementos aparecen las múltiples formas. Este conocimiento se requiere debido a la errónea identificación con el cuerpo. El *Atman* es auto-amor; él le ha traído aquí. Adórelo como Dios. Tómese a usted mismo como Dios y sepa entonces lo que usted es. Una vez que sepa lo que usted es, habrá auto-satisfacción.

El conocimiento «yo soy» es como el dulzor, no tiene ninguna forma. Usted come pescado, un cuerpo es alimento para otro, y este cuerpo es el alimento para «yo soy». La gente hace preguntas, yo los veo como niños ignorantes. A la edad de tres años comenzaron a aprender este supuesto conocimiento.

Su identidad está en un flujo continuo. Cuando sea anciano le darán de comer con una cuchara, usted ya no tendrá memoria. Ninguna identidad es fiel y honesta. Después del auto-conocimiento, su fe y su amor de usted mismo desaparecen. Debido a la identificación con el cuerpo, usted dice que es un hombre o una mujer; pero si no hay cuerpo, ¿cómo puede decir

que usted es un hombre o una mujer? Usted no tiene ningún nacimiento, ninguna experiencia de nacimiento, pero el ignorante tiene mucho miedo de la muerte. El que ha trascendido esta eseidad, cuando la fuerza vital está desapareciendo, no tiene ningún miedo, ningún concepto, solo gran alegría.

Todos los aquí reunidos son egoístas, solo están interesados en sí mismos. El conocimiento real es saber que usted no tiene ninguna identidad.

V: ¿Se necesita esfuerzo para el auto-conocimiento?

M: ¿Qué preguntas se hacía usted antes de encontrar a sus padres? Silencio significa no actividad, cesación total de la actividad. ¿Por qué venir a un lugar de actividad? Cuando no hay necesidad de palabras ni de significados, entonces hay silencio. «Yo soy el *Brahman*» (*Aham-Brahmasmi*) significa lo Absoluto. Si no hay cuerpo, no hay *guna* (cualidad). Mi enseñanza es simple, yo no soy el cuerpo, y yo no soy la eseidad, pues la eseidad es un producto de la esencia del alimento.

No hay reglas para la consciencia. La experiencia de un rey en la matriz no es diferente de la de un esclavo. No hay ninguna eseidad en lo Absoluto y no hay reglas para la eseidad. Con la gracia de mi gurú, yo sé cómo ha aparecido la eseidad. «Yo soy como yo era antes de la eseidad», yo no he nacido. No puede haber un presenciador para mi experiencia; si hay un presenciador, entonces no puede ser verdadera. Se requiere meditación constante para comprender este conocimiento.

V: ¿Son afines a Mithya?

M: Sí. ¿Puede ver el sol la muerte de sus rayos? Ése es el punto de vista de un *jñani*. Mientras se tome por un cuerpo, los problemas surgirán. Un *jñani* ha trascendido esta ilusión. Olvide todo y more en esto, ¿cómo encontró usted a sus padres? Si las dudas no se aclaran, vaya al momento en que su conocimiento conoció a sus padres.

V: Si no hay realmente nada ahí, ¿cómo puede un *jñani* hacer sentir a los otros la necesidad de un *jñani*?

M: Todos, desde las plantas a las criaturas, quieren saber y saben «yo soy». Una vez que tenemos existencia, nosotros queremos que continúe. Su experiencia (de usted) se debe a la eseidad. El mundo depende de la eseidad, ¿es ello feliz o miserable? Cuando su eseidad no está aquí, ¿es ello feliz o miserable?

V: ¿Por qué se esforzó Ramana para que su madre comprendiera antes de la muerte?

M: La realidad que su madre era, él la conocía, pero lo hizo por amor.

V: ¿Amor de qué?

M: Cuando no hay eseidad, ¿está usted interesado en algo? El conocimiento «yo soy» es el universo entero, no solo el cuerpo.

V: Así pues, ¿Ramana no tiene madre?

M: Él mismo no existe. Un *jñani* es lo Absoluto. Si alguien adora a un *jñani*, el *jñani* no lo sabe. En el adorador está la eseidad, y el *jñani*, aunque no lo sabe, le ayuda. El campo de la consciencia es un misterio. Sea humilde, no sea orgulloso. Haga amistad con el Sí mismo y él le dirá todo. La semilla tiene la foto completa de la planta; una semilla de arroz no producirá trigo, ¿cómo podría? Vaya a la fuente. Un gran árbol viene de la semilla, ella contiene el árbol completo. Similarmente, la eseidad contiene el universo entero.

32. «Yo soy» es la ilusión primaria

13 de enero de 1980

Maharaj: Hablé mucho de trastorno por la mañana, pero, a no ser que eso acontezca, la creación de Dios no tendrá lugar. Hablé sobre secreciones, sin las cuales Dios no será creado. Dije yo soy Rama, Krishna, Mohammed y demás, ¿pero desde cuándo? Hasta que no more en su estado real, estas cosas seguirán aconteciendo. Es como cuando usted habla de que hay lamas que al morir hablan de futuros nacimientos; ello se debe a que aman ser y les gusta el renacimiento. Algunos *siddhas* tienen incluso poderes para reencarnarse o entrar en el cuerpo de algún otro, como hacía Sankaracharya

Visitante: ¿Cómo puede uno reencarnarse cuando uno no está encarnado?

M: Sí, ésa es mi comprensión también. ¿Cuándo vino uno a saber que sus padres fueron o son? Solo en el mundo soñado de su nacimiento soñado. «*Gati*» significa movimiento y «*sruti*» significa memoria, éstos son creados simultáneamente.

Usted no es una persona ordinaria, usted es agudo e inteligente y me hace preguntas sobre eso. Usted ha manejado el mundo y entonces viene aquí, mientras que los otros son tipos ordinarios. Usted es un gran espía, que trata de sacar secretos de la espiritualidad.

V: Los secretos son para el desarrollo, no para publicarlos.

M: «*Pragati*» significa progreso y también significa movimiento hacia alguien. ¿Hacer movimientos hacia alguien nos ayuda a comprender el Sí mismo?

V: Depende de quién sea ese «alguien».

M: El «alguien» es un concepto.

V: Sí.

M: Devenga libre de conceptos, sin conceptos, incluido «yo soy».

V: ¿Es «yo soy» *Mulamaya*?

M: «Yo soy» es el concepto primario, la ilusión primaria.

V: ¿Es simultáneo con él el nacimiento?

M: El concepto primario mismo, para su sustento, ha creado muchas sustancias, como la harina y productos de trigo. Del toque «yosoidad» han surgido muchos conceptos y múltiples nombres.

Segundo visitante: ¿Él (Maharaj) es antes de Dios?

V: Sí.

M: El concepto primario desarrolla muchas habilidades, como «*chaya shatra*» (Un «*chaya*» experto predice el pasado, el presente y el futuro por la *chaya* o sombra o una fotografía). Yo no me asombro por eso.

Segundo visitante: ¿Él no quiere ser molestado?

M: ¿Por qué sería molestado? Mi ego está borrado, eliminado. Aunque es sentido, de hecho está borrado. Toda imagen es conceptualizada en un concepto, ¿podría ser entonces honesta o permanente? Cualquier persona que me visite podrá tener mucha energía, pero en el momento en que venga aquí, se disolverá.

V: ¿Es sacrílego describir al maestro de uno?

M: Sus amigos insistirán en que se lo describa.

V: Yo compartiré con ellos en el nivel en el que están. Es difícil de decir ahora.

M: Hay muchas gentes auto-realizadas, pero no usan palabras, solo silencio. Podrían estar tumbados en la basura, pero en un estado exaltado.

V: Algunas gentes tumbadas en la cuneta en la India podrían estar en ese estado.

M: Usted escucha estas charlas, pero no mora en la esencia de los cinco elementos. No hay ninguna destrucción de «yo soy». El agua se evapora, pero deviene plenitud. Similarmen-
te, la esiedad, cuando desaparece, deviene plenitud.

33. Meditación significa fundirse con la eseidad

15 de enero de 1980

Maharaj: El nacimiento de los *gunas*, la eseidad y el reino de la eseidad están siendo usados, pero yo no soy eso. La gente aquí saluda, tal es la cualidad del *guna sattva*. De los tres *gunas* aceptados, el *guna sattva* está en el núcleo del auto-conocimiento.

La eseidad no es el auto-conocimiento final, sin embargo tiene títulos elevados como *Brahma*, *Vishnu* y *Mahesh*, el creador, el preservador y el destructor. El que presencia la aparición y desaparición observa sin ojos.

Visitante: ¿Piensa el *jñani*?

M: Para el propósito de la comunicación él tiene que usar palabras.

V: ¿En realidad no hay nada?

M: No.

V: ¿Hay alguna diferencia entre sentimientos y emociones?

M: Expresar emociones y sentimientos es el flujo natural de los tres *gunas*.

La eseidad es un huésped, ella se irá. Es un huésped de lo Absoluto. Todo su conocimiento mundano es fútil. Sin embargo, el juego de la eseidad y los tres *gunas* continuará. Usted no es éstos. Cuando todo desaparece en la meditación, lo que queda es eso que prevalecía hace un millón de años, un estado que prevalecía en ausencia de vigilia, sueño y eseidad.

V: ¿Cómo evitar entrar en *samadhi* en la meditación?

M: No trate de impedir el *samadhi*, vendrá y se irá. *Samadhi* es el juego natural de los tres *gunas*.

V: Mi gurú decía que no entráramos en *samadhi*.

M: Meditación significa fundirse con la eseidad. Morar en la eseidad es «*dhyana*» (meditación).

V: ¿La eseidad es su propio objeto?

M: Sí. Lo mismo que el oro es el objeto del oro y el agua es el objeto del agua, así la eseidad es el objeto de la eseidad. ¿Le dijo su gurú dónde encontró usted el conocimiento «yo soy» o en qué punto encontró su eseidad?

V: Eso no puede ser respondido.

M: Solo un *jñani* puede decir lo que la ignorancia es.

V: Todo lo que viene y se va es ignorancia.

M: Los estados de vigilia y sueño vienen y se van. Éstos dos constituyen la eseidad; sin estos tres, a saber, vigilia, sueño y eseidad, ¿cómo va usted a hacer preguntas?

V: No se puede, de modo que yo los uso.

M: El proceso de obtener pertenece a los tres *gunas*, pero el punto de destino está más allá de ellos. La meditación tampoco es real.

V: Es el último obstáculo.

M: El destino de la meditación es real. Un libro será útil solo para el que es más ignorante que el que escribe.

¿Vio usted alguna vez la luna y todo esto antes de la aparición de la eseidad? Aunque «yo soy» es amplio y pleno, es una ilusión que suscita la multiplicidad. Este mundo manifiesto es un juego dinámico de los cinco elementos y no hay en él ningún lugar para un individuo. Lo

mismo que un diamante brilla por todos lados, así también, en meditación profunda, comprenderá que usted es la manifestación entera.

V: «Lila», un restaurante en París, tiene una única luz reflejada en mil espejos.

M: Usted comprenderá que el principio, la eseidad misma, ilumina el mundo entero, que el mundo es su cuerpo (de la eseidad). En la televisión hay un drama, es un juego de luz. Similarmemente, el mundo manifiesto es su juego, el juego de la eseidad; así pues, una vez comprendido esto, usted se serena. En la eseidad innumerables universos están jugando. Todo el mundo, incluidos los europeos y los demás, son productos del juego de los cinco elementos.

V: Es un bello juego.

M: Grandes encarnaciones han venido y se han ido; pero no fueron capaces de detener este juego de los cinco elementos. Una forma de vida es alimento para otra, ¿hay algún cambio en eso? Hay una sociedad para la protección de los animales. Ellos solo prolongan su vida y les hacen sufrir más tiempo. ¿Ha detenido alguien la creación? ¿Ha habido algún progreso con la planificación familiar —humana o animal? Nadie tiene poder para detener el juego de los cinco elementos.

34. Trague la eseidad

16 de enero de 1980

Maharaj: En la forma está la eseidad, y en la eseidad está «yo amo».

Visitante: Una vez que uno es un presenciador, no un pensador, ¿cuánto tiempo lleva ir más allá de eso?

M: Deje de hacer preguntas estúpidas. De esa gota fluida ha emanado la eseidad entera. Así pues, ¿dónde está la cuestión de más allá? De la humedad la eseidad ha aparecido espontáneamente, yo no la he pedido. ¿Cómo apareció esta cosa de presenciador? Le estoy hablando sobre lo que «usted es»; usted es creado de las emisiones, de la eseidad, y esta eseidad es ciertamente despreciable. ¿Ha comprendido? Es su egoísmo lo que tiene que ser desechado. Cuando es un presenciador, usted no es esto o eso. ¿Cuál es su condición presente? Le estoy señalando Eso. Le estoy dando nombres relativos a antes de su eseidad; ellos no son reales, son solo indicadores.

V: La eseidad es un presenciador, por eso pregunto.

M: Presenciar en el nivel de la eseidad se relaciona con el mundo manifiesto grosero. Yo le estoy hablando de cómo ha emanado la eseidad. Las gentes son extraviadas por los milagros, pero el milagro más grande es la eseidad; el mundo entero es una expresión de ella. Estoy explicando mi condición, lo que yo soy. Simultáneamente con el mundo, yo recibí mi forma. Eso es el milagro más grande. Después de encontrar a mi gurú, estuve investigándome solo a mí mismo. Yo no prestaba atención a nada más, solo me prestaba atención a mí mismo. Mi presencia es el factor más grande; yo no tengo ninguna necesidad de otros sabios. Mi gurú me enseñó lo que «yo soy», yo solo reflexionaba en eso. La consciencia apareció junto con la forma corporal. Mi estado original es ser en ese estado donde no hay «yo soy». Estoy explicando mis hechos. Desde mi punto de vista usted debe comprenderse a usted mismo. En tanto que «yo soy», ¿de qué es usted presenciador?

V: Todo es y no es.

M: Para eso la eseidad debe estar aquí. ¿Dónde está entonces la cuestión de presenciarse? ¿Presenciarse qué? He indicado cómo tiene lugar la encarnación. Aparte de ese fluido, ¿qué es usted? ¿Dónde está entonces la cuestión de bueno o malo? Yo puedo reservar mi juicio sobre la gota de fluido, donde se contacta la totalidad. Es un enfoque simple, ¿cómo aconteció esto de que yo observo el mundo y siento «yo soy»? En meditación profunda mi gurú me indicó cómo vinieron juntos esta forma y eseidad y también el mundo. Eso me fue indicado en meditación profunda. Krishnamurti nunca romperá esa concha secreta, solo descubrirá esto en privado.

V: ¿Se conoce al conocedor a sí mismo?

M: Sí. Aunque comprendí lo que mi gurú me dijo, lo más importante es mi estado antes de la eseidad, cuando la eseidad no estaba. Si el mensaje «eseidad» no está, ¿quién habría presenciado este milagro?

V: ¿Quién los habría creado?

M: Es creación espontánea; no hay ningún creador de la eseidad. Una semilla brota y tenemos una planta. Nosotros decimos que Dios la ha creado, pero es completamente espontáneo. De una pequeña semilla, brota un gran árbol baniano. Debido al miedo de la muerte, las gentes adoran a Dios; todo ello se debe a que han aceptado la muerte.

V: Eso que es antes que la eseidad, ¿es la experiencia consciente de Maharaj?

M: Eso es el estado eterno. He hablado sobre el estado consciente, donde la eseidad es efímera y yo no soy eso. Lo que es antes de eso es eterno.

V: ¿Lo sabe Maharaj por experiencia?

M: Debido a que prevalezco antes de todo, *Parabrahman* o *Paramatman* son mis títulos antes de la consciencia. En ese estado, no tengo ninguna asociación de nada.

V: ¿Es esto verdadero para todos? ¿Algunos lo saben, mientras otros no?

M: Yo no estoy interesado en otros. ¿Quién más podría ser excepto «yo»? Cuando usted traga la eseidad, lo que permanece es ese estado. Yo no tengo asociaciones en ese estado. Yo soy solo en ese estado, solo sin palabras, antes de las palabras. Hay una frase, «yo soy solo, que yo sea muchos», esto es *Maya*.

V: ¿No siente usted soledad en el *Parabrahman*?

M: Esta frase aconteció cuando apareció la eseidad, cuando hubo vibración. Yo rechazo las *upanishads*; ellas enseñan profundamente, pero no me tocan; *upanishad* significa «salir». Todo lo que se escribe en nombre de la filosofía, la materia prima usada, no es nada más que ignorancia. Los tres *gunas* son las emociones y ellos no son la verdad. Este gran fraude, este mundo fraudulento se crea del esputo. Las gentes se avergüenzan instintivamente, de ahí que quieran ocultarlo (las partes íntimas). Considerando este aspecto, ¿cómo puede usted tener un ego? ¡Es un estado muy despreciable!, ¿de donde emanó y adónde va?

V: De ninguna parte a ninguna parte.

M: Ese fluido, ¿querría usted mostrarlo al público? Las danzarinas tienen novios en cada pueblo. Una tal muchacha se encontró con un gran hombre y perdió su identidad por él; con este gran hombre ella no tenía identidad. Al encontrarse con él, todos los pecados de sus pasados nacimientos fueron reducidos a cenizas. Kabir dijo que recitó el nombre sagrado millones de veces, que hizo ascesis, pero no hubo comprensión hasta que encontró al gurú perfecto que le lanzó más allá de todos los mundos a la perfección.

La eseidad no es verdadera, el mundo tampoco es verdadero; es solo una expresión de la eseidad indeseada. ¿Cómo puede uno tener paz con la mera experiencia? Todas las experiencias son falsas. ¿Hay alguien que haya aplacado a «yo soy» recurriendo a la experiencia? Usted puede aplacarse solo cuando la eseidad está plenamente satisfecha y se olvida de sí misma, pues solo en la no-eseidad está la paz.

35. La identidad con el cuerpo es una ilusión

17 de enero de 1980

Maharaj: Krishnamurti habla sobre la manifestación total, mientras yo apunto a eso que trajo lo manifiesto a la existencia. Todo lo que se hace, si piensa que usted es el hacedor, eso es la vanidad en usted. Krishnamurti no es una persona; él está en ese estado que describo. El Ser supremo está en todos, un *jñani* acepta esto. Solo uno de un millón lo comprenderá. Experiencias intelectuales aparte, la mayoría de las gentes solo quieren algún beneficio a través del cuerpo. En lugar de sacar solo algún beneficio a través del cuerpo, estabilícese en usted mismo. Si su verdadera identidad no es comprendida, usted morirá con la identidad de cuerpo y nombre.

El conocimiento «yo soy» es el centro mismo. ¿Desde dónde experimenta usted el mundo manifiesto y el cuerpo? ¿No es debido al centro? Si el centro «yo soy» no existiera, ¿experimentaría usted el cuerpo? Abandone la identidad de que usted es una mujer; el apego a las formas macho o hembra es ello mismo una ilusión.

Visitante: Intelectualmente yo sé que la feminidad es una ilusión, pero la situación es que estoy separada y sin embargo...

M: Una vez que comprende, ya no está atrapada en la situación, usted está liberada.

36. «Yo soy» es temporal en lo infinito

16 de enero de 1980

Visitante: Ramana Maharshi ha hablado sobre la gracia del gurú, ¿qué podría usted decir sobre ella?

Maharaj: En la India, la gracia del gurú es de gran importancia. La gracia está siempre, depende del discípulo, y él se beneficia según sus propias creencias. En las escrituras el gurú ha sido mencionado como la realidad suprema, de modo que el discípulo adora al gurú. Krishnamurti dice que el gurú no es necesario, también él está en lo cierto.

Intérprete: Hay los supuestos gurús, pero Maharaj es lo Absoluto. Hay gurús que pueden ser falsos y entre ellos compiten por los discípulos. Pero usted puede comprender la proporción. Entre diez millones hay una rara posibilidad de un gurú y muchos de ellos son inaccesibles, no están interesados en impartir conocimiento.

M: Mi propiedad eterna es mi gurú, el sadgurú, todo lo demás en el reino de los cinco elementos es perecedero. Muchas disoluciones de universos y caos han acontecido, pero mi gurú no es afectado. Lo que el discípulo comprenda que es el gurú, él deviene eso. La diferencia se desvanece, ellos devienen uno. En el primer encuentro el gurú dice, «usted no es el cuerpo o el nombre». Mientras sea sin éstos, usted es la realidad.

Mi existencia no es de ninguna utilidad para mí. Desde mi punto de vista yo he devenido inútil y ahora soy más allá de los conceptos. Las gentes aceptan los conceptos que les gustan y se beneficiarán acordemente.

Intérprete: A Maharaj no le gusta hablar; si hay una pregunta, responderá. Antaño solía crear problemas y resolverlos. Ahora no tiene interés. Él hablará desde el punto de vista de lo que comprende que son las preguntas. Sin embargo, toda pregunta basada en la idea «yo soy el cuerpo» no será respondida. La identificación con el cuerpo es la muerte. Identifíquese con

el conocimiento «yo soy» y no habrá ninguna muerte. Pero las gentes siempre se aferran al cuerpo.

V: ¿Considera Maharaj que la «yosoidad» es similar a la comprensión?

M: La consciencia «yo soy» es la publicidad de lo Absoluto. Lo Absoluto es no conocido. Lo que usted llama Dios es la publicidad de lo Absoluto.

V: ¿El que es libre de «yosoidad» es un *jñani*?

M: Para el *jñani* no es necesario ser libre del toque «yo soy». El estado auto-realizado es más sutil que el espacio. El *jñani* ha trascendido la consciencia. El que no tiene vigilia, sueño ni eseidad es un *jñani*.

Lo mismo que Paul Brunton dio publicidad a Ramana Maharshi, así también Dios es el departamento de publicidad de lo Absoluto.

V: Dos hombres caminan por la calle; uno libre de «yosoidad», el otro auto-realizado...

M: Auto-realizado significa una firme convicción del conocimiento último de uno mismo. Entonces no hay ninguna desviación de lo Absoluto.

V: ¿Cuál es el proceso de auto-realización?

M: Primero uno es un buscador; una vez que la convicción sobre uno mismo está, uno está en el otro lado. ¿Comete uno suicidio con un concepto o espontáneamente?

V: El suicidio es auto-inflingido. ¿Comete uno suicidio espontáneamente?

M: En el estado eterno verdadero no se necesita ninguna prueba de la irrealidad. En la irrealidad uno busca una prueba; ése es el caos de la irrealidad.

V: La realización solo puede tenerse en el cuerpo; el que está desincorporado y flotando en el cielo no puede tener realización.

M: Absolutamente correcto. En la realización, no hay ningún color, ningún modelo, ninguna forma. Esta convicción debe estabilizarse.

V: ¿Qué acontece cuando uno muere con conceptos?

M: Acordemente al concepto, ello tomará figura concreta. Ese concepto particular tomará una forma tangible.

V: ¿Cuándo el cuerpo de alimento se disuelve, la conceptualización se disuelve con él?

M: ¿El concepto de qué se disuelve?

V: Del cuerpo.

M: Cuando el *jñani* abandona su cuerpo, ha transcendido la eseadad.

V: ¿Si una persona está enredada en el concepto de eseadad, entonces el toque de «yosoidad» no se disuelve?

M: El mensaje eterno «yo soy», lo que quiera que sea, está en ebullición ahora. El mensaje «yo soy» se identifica con el cuerpo y dice «yo soy». Un niño recién nacido no tiene nombre, usted se lo da.

V: John Smith tiene la idea de que en la muerte él va a ser neutrones. Si el «yo soy» se disuelve, ¿de dónde cuelga entonces el concepto?

M: Colgará en el reino de los cinco elementos. Su concepto (de usted) es que John Smith entrará en una matriz. Todo eso es el juego de los cinco elementos.

V: Pero usted dijo...

M: Esto es un juego de palabras.

V: Pero yo estoy presentando a Nisargadatta al mundo. El concepto de John Smith está en los cinco elementos.

M: El que tiene el picor de un concepto gozará o sufrirá la imagen de él. ¿Qué hay sobre usted? El que no tiene ningún picor no sufrirá. No se aleje del Sí mismo, no entre usted en todo eso. Investíguese a usted mismo, usted tiene las respuestas. Usted ya mora en lo último, y sin embargo hace preguntas. Dé respuestas a sus lectores desde su verdadera situación; en otro caso, mantenga cerrada su boca. Ya le he dicho que usted no es la química y sus cualidades. Así pues, ¿por qué inquietarse? Pero usted está danzando al son de las preguntas. Usted es la verdad, esta «yosoidad» ha aparecido solo temporalmente.

Yo sé que este *Brahman* o cosmos manifiesto es irreal, que está sujeto al tiempo y que es inestable. El mensaje «yo soy» ha venido espontáneamente y es la raíz del mundo manifiesto. El mensaje «yo soy» se apoderó del cuerpo como su identidad y comenzó el sufrimiento. «Yo soy» aconteció y apareció el mundo. Incluso esta información la tuvo usted más tarde, cuando «yo soy» entró en fricción, reconoció el cuerpo, la madre y todo lo demás. Antes de eso, usted no tenía el mensaje «yo soy»; usted existía, pero no lo sabía. En ese estado no-subjetivo, comenzó el sujeto. En el estado infinito, el estado «yo soy» es temporal. No abandone su verdadera situación o, en otro caso, enloquecerá. Cualquiera que sea la amplitud de su investigación, estará todavía en el reino de la «yosoidad». No retenga «yo soy» en la memoria, entonces usted será feliz. Yo sé cómo aconteció la confluencia entre mi verdadero estado y la «yosoidad»; así pues, ¿qué tengo que ver con Krishna y Arjuna? Una vez que supe lo que hay que saber sobre el mensaje «yo soy», acabó el drama.

Shiva adoraba a *Rama* cuando *Rama* no se había encarnado; decía que *Rama* era el «*Parabrahman*». *Rama* no sabía esto cuando nació, su gurú se lo dijo. En el estado *Parabrahman* no hay cognitividad. ¿Sabía *Rama*, el *Parabrahman*, que *Shiva* le adoraba?

37. Transcienda «yo soy»

21 de enero de 1980

Visitante: ¿Quién dice «yo soy la consciencia»? ¿Es la «consciencia yo soy» la que rastrea la pregunta?

Maharaj: No niegue solo el cuerpo y el nombre como usted, ponga su foco de atención en «yo soy» y todas las preguntas serán respondidas.

V: ¿Qué nos impide recibir la gracia?

M: La cualidad de su fe debe ser intensa, firme y persistente.

V: ¿Es el deseo de ser libre también del cuerpo-mente?

M: No, ello no está en un sentido corporal. Cuando uno deviene identificado con «yo soy», desprovisto del cuerpo, entonces uno solo tiene que morar en el Sí mismo.

V: ¿Es eso también un deseo?

M: No, es una convicción muy poderosa de que usted no es el cuerpo-mente.

V: Krishnamurti dice que el deseo engendra desorden. ¿Pueden ser un obstáculo en el auto-conocimiento esta vida diaria, el trabajo duro y el estudio?

M: ¿Quién está preguntando esto?

V: Yo soy.

M: Céntrese en ese «yo soy» solo y todos los obstáculos se evaporarán. Si me comprende correctamente, usted estará más allá del ámbito del cuerpo-mente. Muchas veces acontece que

las enseñanzas son malentendidas. Debido a que «yo soy» está, surgen estas preguntas. Si «yo soy» no está, no puede surgir ninguna pregunta. En el reino de «yo soy» todo es posible. Pero si yo hubiera estado suficientemente alerta, ¿piensa usted que habría estado en este cuerpo? El *jñani* es el que sabe que la eseadad, el mundo y el *Brahman* son irreales. Habiendo comprendido «yo soy», lo trascendí y llegue a la conclusión de que estas tres entidades son irreales; ¿y qué más queda entonces que liquidar? El «*Parabrahman*» es sin atributos y yo soy el «*Parabrahman*», yo no soy la eseadad, ni el mundo ni el *Brahman*.

38. El aliento de la pitón

22 de enero de 1980

Maharaj: A todos ustedes les digo que moren en «la yosoidad» y todas las cosas se aclararán. El resto solo están interesados en investigar sobre el mundo, siempre quieren más y más. Mi tendencia era hacia *Hari* (Dios), yo no quería nada sino *Hari* solo, y *Hari* mismo reveló que él es *Maya* (ilusión).

Visitante: Entre las deidades y lo Absoluto, ¿hay algo indefinido —una mente universal?

M: ¿Cuál es su nombre? Es *Mahatatva*, *Mulamaya*, Ilusión Primaria, «Yo soy» (*Soham*) o «Yo soy el *Brahman* manifiesto». *Brahma* manifiesto es «yo soy». Ese principio es antes de la emisión del sonido, y ese principio se proclama por sí mismo. En lo que insisto es en que usted debe estabilizarse en ese estado. La recitación del mantra «*Soham*» debe ser a muy largo plazo. Es antes de las palabras. Cuando ese principio «*Soham*» está satisfecho, ese principio mismo, representado por estas palabras, expone el conocimiento.

V: ¿Todos debemos recitar «*Soham*»? ¿Hace usted hincapié en el *japa*?

M: El *japa* «*Soham*» («yo soy») tiene lugar incesantemente en su pulso, lo que indica que «yo soy» está en sintonía con él por la recitación. Esa fuerza vital «*Soham*» sin palabras es la materia prima de las encarnaciones, y las encarnaciones son la noticia del principio primario. El principio primordial es el «*Parabrahman*», y su anuncio es hecho por el movimiento, por las pulsiones de «*Soham*». Con su pulsión está alabando al principio primordial. Ese anuncio material es *Mulamaya* (la ilusión primaria).

V: Puesto que las encarnaciones saben, no son atrapadas en *Mulamaya*.

M: Ese principio encarnador —*Mulamaya*— da conocimiento al encarnado. El sol sale de la obscuridad y es la fuente de la luz; él está en la luz y no puede ver la obscuridad, ellos no se conocen uno a otro. More en el Sí mismo para residir en este conocimiento. Ese principio di-

námico, *Mulamaya*, penetra y mueve todo en el mundo, pero el crecimiento no es eterno, está sujeto al tiempo. El crecimiento de un árbol de cuatro mil años se detiene; sus raíces extrajeron substancias de la tierra, la «yosoidad» extrajo sustento a través de su cuerpo-alimento (del árbol). Todo el conocimiento que usted tiene está ligado al cuerpo. Este sentido del cuerpo tiene que consumirse y usted debe morar en «yo soy todo». Su amor se basa en el «estado yo amo», y esto es *Maya*. Hay un montón de bosques y animales; este toque «yo soy» ha crecido como un mundo manifiesto. Eso es el principio *Maya*. Usted debe hacer ascesis con una fuerte determinación y morar en el toque «yo soy». Ese «yo soy» es todo.

V: Una mujer que viene junto con Paul no tenía espacio para aparcar, de modo que había un problema. Ella dijo, «yo lo incluyo» y, entonces, hubo espacio disponible para aparcar.

M: El sitio para aparcar se debe a la determinación «yo soy todo». La devoción común de los hombres es querer esto, lo otro y todo lo demás. Es como un mercado, no prestan ninguna atención a lo eterno. Los *hatha yoguis*, en el proceso de *hatha yoga*, adquieren *siddhis* (poderes), de modo que son una atracción para las masas; pero se estancan ahí y ahí no hay ninguna realización eterna. En cualquier cosa en la que su mente se complazca, es como si usted cayera en un pozo. El aliento de la pitón llega muy lejos, muchos animales son atraídos hacia ella. Similarmente, la *Kundalini* es despertada y las gentes caen presa de ella.

Un hombre iba a Benarés. En el camino, en una aldea, había una viuda rica. Se casó con ella, tuvo familia y nunca llegó a Benarés. En cualquier cosa en la que la mente se complazca, ahí está el pozo. Usted nunca trata de trascender la mente y tener un atisbo de la eternidad. Para ello, debe tener una discriminación aguda. Los aborígenes tienen conocimiento sobre la pitón; llevan una hoz con ellos y cuando son atrapados por la pitón, la cortan y escapan. Así pues, tenga discriminación para escapar de las seducciones. Los yoguis que tienen *siddhis* (poderes) no los usan para ganarse la vida.

V: ¿La atracción intelectual es también así?

M: El conocimiento del Sí mismo no tiene ninguna utilidad cuando es aprendido de otros. Estudie, comprenda y realice el auto-conocimiento por usted mismo. Cuando uno deviene plenamente embebido en el conocimiento «yo soy», entonces el conocimiento brota en él. Aunque yo me parezca a usted, yo no soy como usted. Una persona que duerme en el mundo de

los atributos, sueña debido a la «yosoidad», y acepta el cuerpo soñado. Similarmente, usted toma este cuerpo como real en este mundo. Yo soy en el estado de los atributos debido al mandato de mi gurú.

Muchos supuestos sabios hablan de encarnaciones, pero yo soy en el estado Absoluto. Cualesquiera necesidades que haya, yo mando a la eseidad que se encarne y se ocupe de ellas. Yo no soy afectado por el mundo. En el mundo que veo, todo lo que acontece no está aconteciendo a ese principio, «*Parabrahman*»; solo al cuerpo podría acontecerle algo. Ese principio siempre es y ha resistido disoluciones de universos.

Uno de un millón escuchará, comprenderá y morará en el consejo del gurú «usted es todo». Él acepta con convicción y deviene las palabras del gurú. En la mayoría de los casos, la eseidad asume que ella es un cuerpo que ha tomado forma, de modo que uno cree que ha nacido y que morirá. Cuando no hay muerte ni nacimiento, uno no puede nacer ni morir nunca. La identificación con el cuerpo es tan fuerte como el abrazo de la serpiente, del que no es fácil escapar. Pero nosotros somos el principio eterno y no lo que parecemos ser. El que conoce la semilla de este mundo, comprende que es una ilusión, se sienta serenamente y no hace una verbena de ello. En este mundo, si usted comienza a investigar todo, será una alucinación. Una vez que se ha comprendido que todo es *Maya*, uno deviene sin habla.

El cuervo se come la semilla y de sus deposiciones crece un árbol baniano; las raíces crecerán incluso sobre una fortaleza. Yo le hablo sobre su semilla, considere su creación (de usted); considere a través de qué emisiones la semilla ha llegado a ser, y así no tenga ningún orgullo de su individualidad.

39. La edad de un niño innacido

23 de enero de 1980

Maharaj: ¿Cuál es su comprensión de ser plenamente iluminado?

Visitante: El que no tiene ninguna consciencia de ego, o ninguna consciencia de «yo».

M: Responda en dos palabras.

V: Así no puedo responder.

M: Lo que es completo es el «*jñani*», y ésa es la edad de un niño innacido. La edad de un niño innacido es completa y total. El que no ha nacido, ¿qué edad puede tener?

V: La edad es un concepto.

M: ¿Qué más puede hacer usted excepto usar palabras?

V: Las gentes son palabras.

M: Todo el conocimiento que los sabios tuvieron y todo el conocimiento que usted ha adquirido ahora, es debido a su familiaridad con él. Cada vez que hay un flujo, él sube todavía más alto. ¿Pero qué es ese principio siempre cambiante?

V: Lo que yo experimento.

M: ¿Qué experiencia?

V: La que tengo justo ahora.

M: En esa experiencia justo ahora, usted está teniendo muchas experiencias. ¿Pero qué es la base? ¿Está usted en ese estado por hablar palabras? Usted no tiene dinero para comprar comida, y dice yo soy un rey.

V: Todo el mundo hace eso.

M: ¿Quién es todo? Si «usted es», solo entonces puede ser todo.

V: Todo el mundo está en mi universo subjetivo, yo observo solo eso.

M: En el reino del toque «yo soy», usted encuentra sabios. ¿No está usted avergonzado? Usted deviene iniciado por esos que están en el reino de «yo soy». Así pues, cuando yo soy *Purna* (completo), ello es como indicar la edad de un niño innacido, las palabras devienen mudas. Por lo tanto, yo no visito a los *jñanis*; si me encuentro con uno, le ofrezco mis saludos. Le he dicho que yo he alcanzado esa etapa donde uno puede juzgar a los *jñanis*, todo el resto es solo comerciar con las palabras de otros.

V: Yo no quiero hacer eso.

M: Hablemos ahora de meditación. ¿Cuál es el contenido de la meditación y en qué desaparece?

V: En la meditación zen, uno medita en cuál era su cara antes de que fuera concebido.

M: ¿Quién está meditando?

V: Ellos trabajan en eso también.

M: Para el ignorante, el conocimiento es precioso; pero para el que está establecido en lo Absoluto, este conocimiento es como agua de fregar de un mes. Pero ellos tienen muchos *si-ddhis* (poderes).

V: Ésos son los evidentes, pero aquellos que enseñan con libros que han escrito son un gran peligro.

M: Tome el ejemplo de Janardana, que no hablaba; sin embargo, tenía el picor de tener un sucesor. ¿Se cuidaría un *jñani* de hacer tal cosa?

V: Si pensara que quería una tal cosa, yo le rechazaría. Si tengo un problema en los ojos, ¿por qué iba yo a ir a un podólogo?

M: ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Y a qué conduce?

V: Maharaj comentó que yo vi algo en un libro de Rajneesh (Osho); siento que no lo necesito.

M: Yo no estoy interesado en eso. ¿Cuál es su estado eterno verdadero?

V: Ok.

M: ¿Cuál es su estado verdadero? En ese estado verdadero, no hay lugar para el espacio, por no hablar de las palabras. En el proceso de comprender las palabras de mi gurú en cuanto a «yo soy», yo comprendí «yo no soy». En ese estado no hay ningún sonido. Esa comprensión acontece en el proceso de *neti-neti* (no esto, no esto). En el estado «yosoidad» finalmente todo desaparece y usted deviene estabilizado. Si comprende y se estabiliza, entonces, incluso si usted está en silencio, las gentes caerán a sus pies.

V: Que caigan las gentes no es importante.

M: Es una etapa de admiración. ¿Y qué es? Pero a ellos les recomendaré la meditación (a los más normales, los que no son como Paul). Ésta es la etapa en la que desarraigo la meditación. Dondequiera que la meditación comience, yo lo desarraigo en esta charla. Si usted ha tragado a muchos sabios y todavía está tratando de encontrar un asidero, usted no está estabilizado.

V: Yo quiero colgar las experiencias de un clavo.

M: ¿Son ellas tangibles como para ser colgadas? Para sostener una luz, ¿qué asidero elegirá usted?

V: En mi experiencia, mientras enseño a cantar, no digo haced esto o haced eso, solo abro la boca. Yo me aferro a lo que él (el gurú) da y permanezco con ello. El maestro espiritual también opera así, esa es mi concepción.

M: Usted tiene una inteligencia aguda y activa.

V: Es bueno saber eso.

40. Yo no soy lo que pienso

24 de enero de 1980

Maharaj: El «sujeto» es abstracto pero deviene concreto con el nacimiento del cuerpo. La no-consciencia es concreta en el cuerpo durante un cierto periodo de tiempo, y finalmente devendrá de nuevo abstracta, pues el estado original es abstracto. Si uno habla sobre ello, ¿puede uno saber algo sobre ello? Todo pensamiento, sujeto o concepto aparece mientras hay consciencia. Lo que era «no-sujeto» deviene un «sujeto» después de la aparición de la consciencia, y finalmente el «sujeto» es de nuevo «no-sujeto». Si quiere complacer a Dios, complazca a ese Dios que es la eseidad. Ése es el único Dios: «yo soy» es el único Dios al que hay que complacer. Todo lo que sabe ahora sobre Dios es solo quincalla. Su existencia o eseidad misma es la prueba de que Dios existe. Si yo no soy, Dios no es. La existencia de Dios es debida a la consciencia, a «yo soy»; complázcala y ella le llevará a su fuente.

La consciencia, cuando actúa en el mundo, lo hace a través de la fuerza vital y de la mente. Es una manifestación total; la actividad de la mente es de hecho la actividad de la consciencia.

El movimiento es inherente en la consciencia; es su naturaleza misma. Cualquier piedra o gema tiene valor solo dentro de ella.

Visitante: ¿Cómo es creada la consciencia?

M: Cuando sea uno con la consciencia, entonces lo sabrá, no externamente. Sea uno con ella por un largo tiempo y ella misma se mostrará.

V: ¿Cómo aparece?

M: El catálogo de las respuestas está dentro de la consciencia misma; ninguna agencia externa puede dar respuestas.

V: La religión cristiana tiene respuestas. ¿Cuál es su opinión?

M: Si me habla, le hablaré, yo no sé.

V: Dios tomó la decisión: «¡Qué haya creación!»

M: Esto es meramente un concepto, pero lo que él hizo o no hizo será conocido por usted solo cuando usted devenga Dios. Su asociación es con el cuerpo, el mundo material y la esei-
dad, pero usted no es ninguno de ellos.

V: Esta sensación «yo soy» debe ser más allá de las palabras. ¿Es una sensación en el cuerpo o es más allá de las palabras?

M: ¿El conocimiento de que usted existe apareció espontáneamente o alguien tuvo que decírselo?

V: Espontáneamente.

M: ¿Sobre esta base cuál es su pregunta?

V: ¿Es una sensación o más allá de la sensación?

M: Cualquier nombre para cualquier objeto es el mismo nombre, la consciencia.

V: ¿Es más allá de la sensación? La sensación es concreta.

M: Antes de cualquier sensación, ¿no está usted ahí?

V: Así pues, es antes de la sensación, antes de las palabras.

M: ¿Le sacudió alguien y le dijo que usted existe?

V: ¿Pero quién soy yo?

M: Usted cree que esta forma es usted mismo; una vez que sabe que usted no es el cuerpo y está convencido de ello, lo que quiera que usted es, le será revelado. Lo que quiera que es, está dentro del cuerpo y no viene de fuera.

V: Es difícil de definir. Si no es el cuerpo, ¿dentro o fuera?

M: Todo lo que usted habla, el significado está dentro de las palabras.

V: Sí.

M: El significado está dentro de las palabras, no está separado. Así pues, en este cuerpo, hecho de los cinco elementos, está la esencia, el *sattva*. La consciencia misma está dentro del cuerpo, sin haber sido pedida ni llamada. ¿Cuánto tiempo lleva en la espiritualidad?

V: Seis años.

M: ¿Qué hace con lo manifiesto, fuera o dentro de usted mismo? O cuando piensa en estos temas, ¿cuál considera usted que es su identidad? ¿Quién dice que ello es difícil y todo eso?

V: Suena muy simple, pero es difícil cuando uno piensa en ello.

M: Lo que quiera que pienso, no es mí mismo.

V: Yo dije más allá...

M: ¿Más allá de qué?

V: De los conceptos.

M: Abandone los conceptos, y usted está ahí.

V: Cuando investigo qué es este «yo soy», no puedo verlo, ni siquiera cuando estoy sereno.

M: El que conoce y está sereno, ese es él. ¿Por qué debe darle un nombre? Solo abandone las palabras.

V: La esposa de alguien le deja y se va a otro lugar, ¿no está ella despreciando a su marido? Uno no irá a otra parte si está convencido del potencial de su gurú. Solo si hay dudas, se marchará.

M: ¿Cree él en la absoluta necesidad de un gurú? Si usted puede hacerlo sin él, hágalo. Si necesita guía, entonces vaya a alguien y diga «él es mi gurú».

V: ¿Reemplazan los libros a un gurú?

M: Sí, los libros pueden reemplazar a un gurú. En un cierto momento usted mismo deviene un gurú; entonces descubre que los libros ya no son de ninguna utilidad. El gurú es el que conoce el comienzo, la continuidad y el final de su vida, y comprende la mente en la que el entorno tiene tanto impacto.

V: Esta sensación en el lado derecho del pecho, de la que habla Ramana, ¿cómo se relaciona con «yo soy»? El corazón espiritual está en el lado derecho.

Intérprete: Maharaj considera el centro del cerebro en el cuerpo como el centro de la consciencia, la «apertura de *Brahma*» (*Brahma Randhra*), donde un yogui lleva su ser y se centra y emite palabras en todo el cuerpo. Según él el centro es la «apertura de *Brahma*»; cuando ella desaparece, el médico dice que «todo ha terminado».

M: ¿Cuáles son sus recursos en la espiritualidad?

V: Aurobindo, Gurdjieff...

M: Coleccione y lea, pero después arroje todo y venga aquí. La cosa importante es, ¿con qué identidad lee usted? ¿Lo hace como una persona?

V: Con el intelecto.

M: Cuando usted camina, ¿no tiene el concepto, digamos, «yo soy europeo»?

V: No puedo olvidar eso

M: ¿Lee usted con el intelecto o es usted el que usa el intelecto?

V: Uno usa el intelecto

M: El intelecto es el medio de comprender, pero usted no es el intelecto.

V: Ya lo sé.

M: Usted no es el cuerpo, ni el intelecto, ni la mente. ¿Qué es usted entonces?

V: Si pienso sobre ello, ello sería un concepto.

M: ¿Quién es antes del concepto? ¿Está ello pensando?

V: Es solo una sensación.

M: ¿Quién es el que lo siente y lo comprende como una sensación? ¿Cómo llama usted a eso que existe antes del proceso de pensamiento?

V: Uno no puede explicarlo.

M: Eso que no puede explicar, es usted; todo lo que puede explicar, no es usted.

V: (No hay respuesta).

M: Uno no puede tener una respuesta sobre uno mismo. Eso, que es antes, está ahí, y no puede tener respuesta sobre ello mismo. Usted aprende y olvida, pero usted es antes de eso.

41. Usted es, así pues, sea

25 de enero de 1980

Visitante: ¿Es la relación entre el gurú y el discípulo similar a la telepatía?

Maharaj: Sí, la telepatía puede funcionar si la receptividad es buena. Algunos tienen un búfalo como cráneo. Ninguna suma de aporreo afecta a ese animal sordo.

V: ¿Querría hablar Maharaj sobre la relación de gurú y discípulo?

M: El gurú establece el enlace del discípulo con el auto-conocimiento y el discípulo lo alimenta. El gurú le enlaza al auto-conocimiento, que es su gurú, aliméntelo. El conocimiento «usted es» es el gurú; una vez enlazado no perturbe la relación identificándose con el cuerpo. Una vez que una mujer se casa con un hombre, eso está hecho, y cada uno se debe comportarse en consecuencia. Una vez enlazado con el gurú, usted no debe identificarse con el cuerpo. El conocimiento «usted es», sea ahí con plena devoción. El conocimiento «yo soy» no es el cuerpo.

V: Ése es el milagro.

M: Sí, de hecho lo es, pero es usted quien lo proclama.

V: Ello es natural.

M: No tiene ninguna utilidad ir en busca de una causa para algo que es natural. Lo natural es no ser. De hecho, en el estado verdadero yo no tenía ninguna experiencia de mí mismo y los otros. Sentir la experiencia de mí mismo y los otros viene con la aparición de «yo soy», eso es el milagro. Haga lo que quiera, compórtese como quiera, pero si usted no tiene ninguna experiencia «usted es», entonces no tiene ninguna experiencia del mundo.

V: ¿Cómo llega uno a saber «yo soy»?

M: Eso está ya aquí, usted sabe que «usted es», solo rúmielo.

V: ¿Cómo detener la identificación con el cuerpo?

M: Yo no sé. Ésta es mi mano, pero yo no soy la mano.

V: ¿Debemos enfocar la atención en las cualidades *sáttvicas* o *tamásicas*?

M: No se trata del *guna sattva*. Solo more en el conocimiento «yo soy» sin repetirlo ni decirlo. ¿Está usted sentado aquí sin pronunciar palabra o está diciendo «yo estoy sentado»?

V: ¿Usa uno la meditación como una herramienta?

M: ¿Quién reconoce la inteligencia?

V: La mente.

M: ¿Quién dice «esto es la mente»?

V: Yo, el ego se identifica con la inteligencia.

M: Ego significa «yo tengo forma». ¿Comprende la forma que ella es la mente? «Yo soy la forma» es el ego. No hay ningún conocimiento en la forma. El cuerpo es quemado después de la muerte, ¿grita el cuerpo?

V: No.

M: ¿Cómo puede el cuerpo conocer en ausencia de «yo soy»? Cuando el Sí mismo no está, ¿puede la mente saber que el cuerpo está siendo quemado?

V: No sin el conocimiento del Sí mismo.

M: El conocimiento está ya aquí antes de pronunciar ninguna palabra, induciendo las palabras «yo soy». Usted está sentado sereno, una estaca golpea su cuerpo y usted grita, pero antes de gritar, «usted es». En ese momento del despertar después del sueño profundo y antes de decir nada, usted está ya ahí.

V: ¿De dónde viene el ansia?

M: Viene en el momento en que usted despierta. En el sueño profundo no hay ningún deseo ni anhelo.

V: ¿Cómo puedo detener el deseo?

M: ¿Dónde está la necesidad de detenerlo? Una vez que rechaza la identidad de que usted es el cuerpo, ya no hay deseos, y usted no les da ningún valor. Si no despierta, ¿dónde están los deseos? Cuando despierta, usted se identifica con el cuerpo, de ahí los deseos.

V: ¿Hay deseos en el sueño con sueños?

M: Mientras el sueño esté, los deseos estarán.

V: ¿Sueña Maharaj?

M: Yo no tengo sueños. Solo la «yosoidad» se está manifestando. Ésta es la iluminación de la «yosoidad». Mi luz, mi iluminación es iluminación universal. Mientras tenga una identidad, usted no comprenderá; una vez que concluya que usted no es el cuerpo, su estatura alcanzará el cielo. ¿Cómo se duerme y se despierta usted? ¿Qué hace para despertar? Así de espontáneo es mi conocimiento; no hay ningún lugar aquí para su erudición.

V: ¿Hay algún paralelo con la auto-sugestión que al ir a dormir uno despertará? ¿Es similar la práctica de no identificarse con el cuerpo?

M: No hay ningún paralelo; usted sabe que «usted es», permanezca ahí. ¿Tiene usted que practicar eso? Similarmente, usted no es el cuerpo; así pues, ¿dónde hay lugar aquí para la auto-sugestión?

V: Nosotros recitamos o hacemos *japa*. Ello es auto-sugestión, como «yo soy el *Brahman*».

M: Usted es ya el *Brahman*; ese *japa* ya tiene lugar dentro. Así pues, ¿dónde está la cuestión de hacer *japa*? Finalmente todo es ignorancia. El sol nace en la oscuridad, ¿no es un hecho? ¿Pero hay un nacimiento de la oscuridad? Yo no le permito a usted morar en ninguna palabra. Se dan muchos conceptos en nombre de la espiritualidad, pero ningún concepto es permanente.

V: ¿Son los asuntos humanos el reflejo de las interacciones de los cinco elementos?

M: Sí. Cualquier interacción que haya en el cosmos, desciende a través de la vegetación, de los animales, del hombre y, finalmente, hay manifestación. En el cosmos la lluvia se sedimenta en el barro, el cual se sedimenta en la vegetación; y con eso tenemos alimentos deliciosos. Todo esto es una revolución debido a lo que está ocurriendo en el cosmos. Todos son cuerpos hechos de arroz, de trigo (cuerpos de alimento), cuya quintaesencia es la cualidad «yo soy». En el seno del azúcar está el dulzor. Esta cualidad «yo amo», esta «yosoidad» está en el seno de la esencia del alimento. Cualquier cosa que acontece es el resultado de lo que desciende desde el espacio.

V: Así pues, ¿todo es la actividad de la esencia del alimento?

M: Ella es plantada en el cosmos, esa esencia de alimento crea azúcar, oro; y del oro crea ornamentos. Las interacciones de los cinco elementos culminan en el cuerpo humano y, a través de él, tenemos inteligencia y destreza. Una vez que usted comprende todo esto, ¿qué identidad alimentará usted?

V: Ninguna.

M: Lo que está ocurriendo en el cosmos es promovido en la tierra; este cuerpo tiene los cinco elementos, y ellos no tienen reglas de comportamiento ni tienen miedo de la muerte. Los demonios, *Brahma*, *Vishnu* y todo lo demás son producto del juego de los cinco elementos. El *jñani* comprende este juego, le ofrece saludos y permanece aparte de todo ello.

¿De qué son los nombres Cristo o Krishna? ¿No son nombres del *guna sattva* que ha venido de los cinco elementos? De las interacciones positivas viene alguien como el Buddha. Este individuo que dice «yo soy el *Brahman*» es de los cinco elementos y viene de la esencia del alimento.

V: Así pues, ¿alguien como el Buddha y sus obras son un resultado natural de los cinco elementos? ¿No hay ningún hacedor?

M: Se necesita tener y querer una forma de esencia de alimento. De la cualidad «yosoidad» apareció lo que dijo: «¿Quién soy yo?»

V: ¿Hace Maharaj algo más que presenciar la explosión de la bomba de hidrógeno y todas esas guerras, etc.?

M: ¿Qué hora es?

V: Las seis y veinte de la tarde.

M: ¿Las seis y veinte es la hora de qué? ¿Qué indica eso? ¿No es eso solo una medida de tiempo? ¿Está usted presenciando la hora del día o la está presenciando acontecer en usted?

V: La estoy presenciando acontecer.

M: Eso es todo.

V: ¿Reconoce Maharaj la inteligencia implícita en la emisión de una chispa por fricción?

M: Pero eso es la chispa de la consciencia.

V: Cuando Maharaj habla de ocurrencias conscientes, ¿son ellas combinaciones coincidentes con las químicas? ¿Reconoce Maharaj inteligencia en las condiciones cósmicas? ¿O son solo coincidencias?

M: La inteligencia es innata aquí como el fuego en la cerilla. La culminación final de la interacción de los elementos es el cuerpo humano, donde aparece el toque «yo soy». El nacimiento es como una chispa que viene de frotar piedras; hay la fricción de los elementos y usted tiene la chispa «yo soy». Las cualidades de un Bodhisattva se deben al conocimiento «yo soy», pero eso es temporal y por ello el *jñani* perfecto dice que toda manifestación es irreal. Solo el «*Parabrahman*» es real.

42. Su destino no es la muerte, sino la desaparición de «yo soy»

27 de enero de 1980

Maharaj: Los nombres se relacionan con la manifestación del juego de los cinco elementos y «yo soy» es un producto. Usted irá más allá de las dudas y necesidades cuando se establezca en la «yosoidad». Si uno retrocede a la fuente de donde ha brotado «yo soy», ello es el juego de los cinco elementos. El juego de los cinco elementos no puede presenciar la fuente, pero la fuente conoce el juego. Usted siente que sus dudas han sido aclaradas, pero las amarras de los tentáculos de la individualidad son tan firmes y sutiles que ni siquiera será consciente de ellos. Este cuerpo-paquete de cinco elementos deviene condicionado en el ego o individualidad. Cuando trasciende el cuerpo, usted mora en «yo soy». En esa etapa usted sabe que todo es el juego de los cinco elementos. Al comprender «yo soy», también se comprende que hay otro principio Absoluto al que acontece presenciar, y ese principio Absoluto es más allá del tiempo. La consciencia es la misma en todo. Tome la esencia común de la harina de trigo, ¿va a decir usted que los panes son diferentes?

V: Pero las personalidades son diferentes.

M: Como el oro, los ornamentos son diferentes, pero el oro es el mismo. El agua de lluvia es sin sabor y sin olor, pero cuando las gotas de lluvia caen en la tierra crecen tipos de vegetación diferentes. Usted no va a la raíz y descubre la unidad; usted se identifica con el cuerpo y piensa que usted es diferente. En la raíz están los cinco elementos.

V: En la raíz está la «yosoidad».

M: «Yo soy» es el centro o la esencia del cuerpo de alimento, que es un resultado de los cinco elementos. Por su actividad hay agua, vegetación y demás; así pues, «yo soy» es una culminación de la actividad de los cinco elementos. Esta «yosoidad», toda vez que se realice más allá del cuerpo, es su destino. Cuando usted mora en el destino como «yo soy», comprende que su destino no es la muerte, sino la desaparición de la «yosoidad». Solo more en ella, y ella misma le contará su propia historia.

Usted va en busca de un gurú, busca sus bendiciones y cae a sus pies; ello se debe a que usted no mora en su propio Sí mismo, y de ahí que no esté en situación de tolerar su eseidad. Usted va debido a que no ha comprendido su Sí mismo.

Un diamante ilumina dentro y fuera. La manifestación del mundo está también dentro y fuera. ¿Por qué llora y grita usted? Porque no puede tolerar su eseidad. Usted es incapaz de serenarse, de modo que va de acá para allá y cotillea, como cuando las mujeres van en el tren haciendo calceta. Todo el mundo tiene una preocupación u otra, solo para tolerar el toque de «yosoidad». Se quiere esposa y familia debido a que se quiere alguna ocupación para tolerar la eseidad. Para aliviar el sufrimiento de esta eseidad, usted se enreda en actividades mundanas, pero, de hecho, su verdadero estado es más allá de la manifestación. Las gentes adoran a los diferentes dioses, ¿pero qué es Dios? Dios significa el auto-conocimiento «yo soy». Cuando mora en «yo soy», usted obtiene su conocimiento y, en el proceso, lo trasciende; entonces usted está en su verdadero estado, y ya no requiere más auto-conocimiento. Usted puede tratar de evaluar el mundo, a los dioses, pero una vez que ha alcanzado su verdadero estado, usted es lo más alto.

Antes de su supuesto nacimiento, la «yosoidad» está en una condición durmiente en la vegetación. Subsecuentemente a la vegetación, con el cuerpo, «yo soy» viene a ser. ¿Quién es un *jñani*? Un *jñani* es el que ha llegado a una conclusión sobre la materia prima «yo soy» y permanece aparte de él. Usted supone que tiene un montón de conocimiento, sin embargo no ha sido capaz de deshacerse de su identidad. Pero incluso si guarda en su mente solo dos palabras, su tarea está hecha.

43. Usted es el principio que rechaza el cuerpo

28 de enero de 1980

Maharaj: El presenciador se presencia a sí mismo. More ahí desde donde usted ha brotado, permanezca ahí en la fuente. ¿Cómo le ocurrió «usted es», y cuándo?

Visitante: ¿Cómo encontraré o veré la verdad?

M: Usted reduce su identificación con el cuerpo y, en ese proceso, el conocimiento «yo soy», que se conoce a sí mismo, estará claro. Si abraza el sentido del cuerpo, habrá un montón de preguntas. Si el conocimiento «usted es» no está ahí, ¿alguien mantendrá a este cuerpo? El principio que rechaza o abandona el cuerpo es su Sí mismo.

V: ¿Qué le acontece al cuerpo cuando la identidad con el cuerpo desaparece?

M: Cuando usted no es el cuerpo, el mundo y usted son idénticos, usted es el mundo entonces.

V: En la meditación, en los momentos más desapegados, hay una cortina de hierro entre lo que está siendo observado y la observación de ello. ¿Hay en ese momento una separación de la observación?

M: En ese momento hay separación entre la observación y lo observado; más tarde, ambos devienen uno.

V: ¿Es «yo soy» el *Atman*?

M: ¿Qué entiende usted por «yo soy» o la sensación «usted es»? Todos los nombres se apoyan en la «yosoidad»; *Atman* también es un nombre. Si no hay «yosoidad», ¿los nombres de quién pueden ser todos éstos? Para comprender y realizar plenamente todo esto, haga meditación. Ese sonido, el murmullo «yo soy», es el sonido Dios. Es un recordatorio de que «us-

ted es Dios», pero usted rechaza el sonido sin-sonido al identificarse con el cuerpo. Basado en su propia autoridad, diga, en ausencia del principio «yo soy», ¿qué puede usted hacer? ¿Puede comer? ¿Defecar?

V: Nada.

M: Por lo tanto, el conocimiento «usted es» es Dios, el principio divino. More en él. Sin él, ¿qué puede usted hacer? ¿Puede orinar? «Usted es», significa «usted es Dios». «Yosoidad» significa Dios solo. More en ella y lo comprenderá, y eso mismo es el *Atman*, el Dios. «Yo soy» abandona millones de cuerpos, pero su desaparición no es vista. ¿Ha visto usted a «yo soy» muriendo? No hay ninguna *Maya*, olvídelo. El principio Dios, el principio divino «usted es» ha brotado por sí mismo. Él es amor de sí mismo. La naturaleza «usted es», es solo amor. *Atma prema* (amor de usted mismo) es *Maya*. Hay muchas lenguas como el francés, etc. ¿Pero quién las está usando? Es ese principio consciencia. ¿Reconoce usted a la mente como una persona adulta reconoce a un hijo?

V: La mente es ignorancia.

M: Usted no es ignorancia, ¿puede usted ser la mente?

V: No.

M: Al hablar de *dharma* (religión), estoy hablando de «*swarupa-dharma*» (la religión de sí mismo). Su naturaleza (de usted) es la del Sí mismo, usted debe morar ahí. Normalmente, ¿qué se entiende por religión? Es el seguimiento de ciertos códigos de conducta, pero, de hecho, eso no es religión.

V: La psicología budista habla de purificación de la mente en fases. ¿Ve Maharaj la comprensión en fases o de una vez?

M: Para algunos es instantánea, para otros gradual.

V: ¿Es ello debido al *karma*?

M: Todo es *karma*. En este principio dinámico manifiesto, el *karma* (acción) está aconteciendo incesantemente. Dios significa acción. Es una expresión inmensa, infinita, y de eso usted se enorgullece de fragmentos solo y dice «yo soy el cuerpo». De la ignorancia y la confusión surgen un montón de preguntas, pero después de escuchar estas charlas uno se serena y, sereno, en quietud, las repuestas vienen. Así pues, estabilice la mente, ignore o sea indiferente a sus locuras. Investigue el supuesto «mi mente», el «mi». Descubra ese «yo», ese «mi».

44. Yo soy innacido

29 de enero de 1980

Maharaj: Lo que se planta aquí no se perderá. La semilla de un gran árbol es pequeña, pero contiene el futuro gran árbol entero. El auto-principio de la manifestación está en la esencia de la semilla. Un buen jardinero puede distinguir entre diferentes semillas, él es el que inspecciona las semillas. ¿Es él una de las semillas o es aparte de ellas? Mi gurú me indicó, con palabras, mi situación eterna. Cualquiera cosa que usted sea, vaya al tejado, a «yo soy». Usted va y deviene eso. «Yo soy» es la raíz de la manifestación. De ahí en adelante, es incumbencia suya descubrir los progresos posteriores por usted mismo. El estado natural es de donde ha venido la semilla. Este principio «yosoidad» se experimenta a sí mismo y al mundo simultáneamente. La semilla viene de los padres, de ahí que pensemos que nosotros venimos de los padres. Pero un buen jardinero sabe que él no es la semilla. El que conoce la «yosoidad» no es la semilla. Vaya a la raíz y concluya «yo soy»... sí... sí..., usted dice «yo soy», sin palabras. La investigación revelará que «yo soy» es un resultado del juego de los cinco elementos. Hay otro principio que observa «yo soy» y el juego de los elementos.

Visitante: ¿Este «yo soy» es el principio primario?

M: ¿Sustentado por quién? ¿No está sustentado por la cualidad de la esencia del alimento?

V: Sí.

M: La forma de la esencia del alimento significa la forma del cuerpo. Esta cualidad «yo soy» está en el alimento, pero no eso que la observa. Puesto que «yo soy» es un producto del alimento, el *jñani* dice: «yo no soy eso», mientras que el ignorante dice, «yo soy este cuerpo». La esencia de alimento es «yo soy». Así pues, ¿no es el alimento la forma del ser humano?

V: Sí.

M: ¿De dónde ha emanado y a dónde va usted? El conocimiento de palabras solo no significa que usted se haya desecho de los deseos y las pasiones. «Yo soy» significa todo este espectáculo que está viendo. Más tarde, también verá que numerosos universos están jugando en ese «yo soy». Cuando comprende todo esto verbalmente, usted puede devenir un pseudo-gurú, lo cual no es comprensión. Debe comprender que usted solo observa, y que usted no es eso. Usted no es ese «yo soy» en el que los universos están jugando.

V: ¿Cuál es el estado del *jñani*, que es aparte de la semilla y el árbol?

M: *Nirvana*, *Nirguna* (sin cualidad), *Parabrahman* (Absoluto). Él es el sadgurú (otro término para lo Absoluto) y no requiere entretenimiento. Él es el observador y lo observado. Un *jñani* está estabilizado en el verdadero estado eterno. Él no es nunca separado de lo eterno. El estado sadgurú es ser uno con el estado eterno y permanecer no separado de él.

V: ¿Puede usted hablar de como ve el *jñani* el juego de los universos en «yo soy»?

M: Comprenda la naturaleza de la espontaneidad. Usted no ha hecho nada. Ese principio estaba en una condición durmiente. Entonces el cuerpo fue formado. ¿Hizo usted algo? Todo es espontaneidad. El estado *Parabrahman* es siempre inmanifiesto. Todas las manifestaciones son del estado *Parabrahman*. Los sabios y las encarnaciones son indicadores del estado *Parabrahman*, ¿dónde están ahora? Ellos han desaparecido en el *Parabrahman*, lo Absoluto. Aparentemente yo parezco llevar a cabo todas las actividades, pero, de hecho, son solo acontecimientos, y mi estado es más allá del entusiasmo y los deseos.

«Yo soy» tiene ocho facetas (los cinco elementos y los tres *gunas* o cualidades), pero tiene el sabor «yo soy». Este sabor «yo» es la fragancia de todo el *brahmanda* (el universo) para mí. «Para mí» significa lo Absoluto.

En el momento de la concepción, usted no sabía que usted era, y ahora piensa en la muerte. El primer momento en la matriz, ¿puede recordarle la madre? El conocimiento «yo soy» es infinitamente pequeño, pero en él están los *brahmanandas* (universos).

V: ¿Con qué experimenta uno el cielo y el infierno cuando el cuerpo y la mente han desaparecido?

M: ¿Cómo puede haber experiencia después de la muerte cuando el cuerpo y la mente han desaparecido? ¿Quién prosigue después?

V: ¿Por qué no hay experiencia «yo soy» hasta los dos años cuando el cuerpo y la fuerza vital están ya aquí? ¿Es ello pura consciencia entonces?

M: Es algo como un mango verde; el dulzor está durmiente en él. En el niño, «yo soy» está en una condición durmiente, de ahí que no pueda manifestarse. En la fruta verde su sabor final está ya ahí, pero está durmiente.

V: ¿Cuál es el significado de Dios?

M: En Dios todo es ilusión. La presenciación de esto acontece al *Parabrahman*. En este Dios se manifiesta el cambio; como un niño, «yo soy un niño»; como un adolescente, «yo soy un adolescente» ¿Cuál es su identidad entonces? ¿A qué puede usted aferrarse? Así es el principio Dios; así pues, todo en él es Dios, ilusión.

V: No hay nacimiento, pero a algunos usted les dice que sí hay.

M: Al ignorante, que está obsesionado con la muerte, yo le digo que sí, que hay nacimiento. Solo al que es capaz de comprender, le daré conocimiento. ¿Qué sabe usted de este nacimiento? Ellos (los ignorantes) no saben nada sobre su nacimiento, y hablan de nacimientos futuros de otros. ¿Supo usted en el momento del nacimiento que tiene padres? Llegue a la conclusión: «yo soy innacido, yo era innacido y permaneceré innacido».

45. De la no-cognitividad, repentinamente «yo soy»

30 de enero de 1980

Visitante: Hay dos enfoques diferentes, el budista y el suyo; que «yo soy» viene del alimento es el suyo, mientras que, en mi práctica, «yo soy» viene del deseo que está reteniendo. Cuanto más fuerte es el deseo, más fuerte es «yo soy».

Maharaj: Bien, ¿significa eso que cuanto más fuerte es el deseo más fuerte es la sensación «yosoidad»?

V: Sí.

M: ¿Ha sido enseñado esto por el Buddha? ¿Se habría ocupado él de decir esto?

V: Querer sentir viene del deseo.

M: ¿Qué entiende usted por Buddha?

V: Mi comprensión es de la naturaleza esencial, la verdad que tenemos todos.

M: Descríbala.

V: No sé.

M: Sin embargo, ¿dice usted «yo soy budista»?

V: Yo llevo esta túnica para entrar en los monasterios.

M: Las gentes siguen disciplinas, conceptos o uniformes. Todo este despliegue está mientras la «yosoidad» está. Cualesquiera conceptos que uno elija, ya sean mundanos o espirituales, uno mora en ellos.

V: El Buddha dijo, «todo conocimiento es relativo». Lo que quiera que uno vea en meditación, ¿es útil o es una carga?

M: Cualesquiera revelaciones que tenga, no se enrede en ellas, solo observe; usted solo necesita estar detrás de «yo soy». Esta deliberación y reflexión de la que hablo tiene lugar todo el día en un ser humano común. Yo estoy hablando sobre el principio manifiesto e inmanifiesto. Usted está hablando del principio individual ligado al cuerpo-mente, y yo le estoy pidiendo que receda.

V: ¿Cuál es el lazo entre lo manifiesto y lo inmanifiesto?

M: Esta llama y su lugar de morada, ¿hay un puente?

V: No.

M: Entre la fragancia del incienso y la brasa, ¿hay algún lazo o puente? ¿Qué es un puente? ¿Es una carretera, una conexión o una brecha?

V: ¿Lo Absoluto incluye lo manifiesto y lo inmanifiesto?

M: Lo inmanifiesto y lo manifiesto son solo dos palabras. Cuando lo inmanifiesto anega lo manifiesto, no hay charla. Cuando lo manifiesto sale de lo inmanifiesto, hay un montón de charla. Puentear significa cruzar. He aquí una llama; ahora está apagada. ¿Adónde ha ido? A su morada natural, la llama inmanifiesta.

V: ¿Cuál es propósito de la «*sadhana*» (práctica)?

M: El buscador quiere buscar, digamos que quiere coger un autobús, de modo que corre; así pues, correr es una práctica. Él buscaba el autobús y lo cogió debido a su carrera. Las palabras dan significado, las palabras pelean con las palabras. Sin palabras hay silencio. Nosotros tomamos las palabras de algún otro, las usamos y peleamos, y así ello prosigue. Yo tenía siete tiendas, pero una vez que encontré a mi gurú, perdí completamente el interés en todos los asuntos mundanos. Ése fue el efecto de las palabras de mi gurú. Tuve la revelación. Después

de mi gurú, no fui al encuentro de nadie más, y no sentí nunca que quería expandir la vida mundana. Ahora las gentes solo me observan inmerso en la vida mundana, pero todo es hecho por usted. Yo no he hecho nada. Yo no tendré ninguna conexión con esto dentro de cien años. La charla sale, pero yo no tengo inclinación, ni reglamentación o ganas de formar un credo. Según la receptividad de uno, así captará si alguien es un timador o un *jñani*. Es decir, su revelación será de acuerdo con la guía dada a él por el Sí mismo. Cualquier significado derivado de la guía dada a él por el Sí mismo será aplicado a mí. Eso no es culpa del que escucha, es la manera en que su Sí mismo le guía. Yo digo que Krishnamurti es el *Brahman* completo debido a que mi Sí mismo me guía a decir eso. Mi Sí mismo dice que él no es aparte de mí y que yo no soy aparte de él.

V: ¿Está usted hablando sobre el significado de las palabras o sobre el Sí mismo?

M: Debe haber alguien para sostener un objeto o hacer una actividad. Ese alguien no es el objeto o la actividad. Ello no tiene ninguna forma, ningún nombre.

V: Es vacío.

M: Usted tiene que poner palabras a su pensamiento a fin de comprender, a fin de estar satisfecho. Nadie quiere ser llevado a ese punto donde no hay palabras y donde las palabras fracasan, un estado donde no hay experiencia de las palabras. Yo soy acusado innecesariamente de nacimiento. En mi verdadero estado, yo no nazco nunca. ¡Un robo ocurre en Calcuta, y la policía me arresta aquí. Pero yo no he visto nunca Calcuta!

V: Si el verdadero estado no puede ser experimentado, ¿cómo puede hablar Maharaj?

M: Debido a mi forma. Yo moro en ese estado y observo que este mundo de «yo soy» ha aparecido y desaparecerá. Alguien me dijo que en su sueño que yo era un Baba, pero esa no es mi experiencia. En mi sueño yo vi diez nacimientos. Yo no sabía nada en mi primer nacimiento o vida, ¿cómo aconteció? Yo investigué eso.

V: ¿Cómo sabe uno que uno es lo Absoluto?

M: Ese estado no se experimenta, sobre eso uno no puede hablar. Sea ese estado. Lo que es experimentado no es verdadero, ése es el problema primario. En ese estado yo no sabía que yo era; repentinamente supe «yo soy», de ahí todo el problema. En ese estado no había cognitividad. Repentinamente, he aquí «yo soy». Mi identidad «yosoidad» es la manifestación entera, no el cuerpo individual. Todo el problema comenzó con la «otroidad», una cualidad que apareció con la «yosoidad». Siempre que hay un problema usted dice: «Veamos las cosas como son»; usted no trata de engañarse, y entonces viene la solución. Así pues, en este juego fraudulento del mundo manifiesto yo me puse a descubrir las cosas como son. «Yosoidad» significa manifestación del mundo y es un estado sujeto al tiempo. Así pues, ¿por qué debo inquietarme? Ahora la «yosoidad» bulle y desafía, pero todo esto está sujeto al tiempo. El orgullo desaparecerá junto con «yo soy»; después, ningún «yo soy». Todo lo que usted hace es según sus conceptos. Nada era, ni aquí ni ahí. Todo ser que nace con ese «yo soy» dentro, tendrá un mundo manifiesto externo; cada ser tiene su propio mundo interno y externo. El que ha alcanzado la meta, ya no es un individuo; así pues, no tiene ego. Cuando el ego desaparezca, comprenderá que la «yosoidad» ya no se siente más.

46. El principio presenciador siempre prevalece

31 de enero de 1980

Maharaj: Trate de ser solo en esa «yosoidad», no trate de esforzarse y concentrarse.

Visitante: ¿Solo ser, o ser en la «yosoidad».

M: Cuando «usted es» ello es «yosoidad», cuando «usted es» la eseidad está automáticamente aquí. Usted está tratando de ser, ¿qué es eso?

V: Yo soy solo ser; lo que es, es; y con la desaparición del tiempo no hay ningún sentido de «yo soy».

M: Lo que quiera que usted es sin hacer ningún esfuerzo, sea ahí. No trate de interpretar la «yosoidad». Usted es sin el sentido del cuerpo; cuando se identifica con el cuerpo-mente, entonces comienzan los problemas.

V: Hay identificación con el cuerpo.

M: Sí, ahora ha escuchado que «usted es» es aparte del cuerpo. ¿Quién le habló de este espacio? El que puede reconocer el espacio debe ser antes del espacio.

V: Quise decir lugar.

M: Aún así, ¿quién dice lugar?

V: Yo. Yo tengo la experiencia de ser el presenciador, ¿pero viene ella por sí misma?

M: ¿Quién conoce la aparición del presenciador?

V: Yo no he sido capaz nunca de ver aparecer ese estado.

M: Cuando desaparece presenciar, ¿siente usted que está presenciando o haciendo algo deliberadamente?

V: Es automático.

M: ¿Por qué dice entonces que usted estuvo presenciando?

V: Hay identificación con el presenciador.

M: ¿Cuándo deviene identificado con el presenciador, antes o después?

V: Mientras acontece.

M: Lo que quiera que sea ese principio, ese principio es antes de que comience presenciar.

V: Yo no sé.

M: Es muy sutil. Antes de caminar, ese principio está ya ahí presenciando. El estado caminar acontece a ese principio que está ya ahí y, subsecuentemente, hay presenciación de la manifestación.

V: El principio presenciación no puede ser conocido.

M: No. El principio presenciación no puede presenciarse o conocerse a sí mismo. Él siempre prevalece; no está despierto ni dormido, es aparte, solo presencia.

47. «Yo soy» es sin forma

2 de febrero de 1980

Maharaj: La mente piensa que el mundo exterior es resultado de la respiración que entra y sale; los pensamientos de la mente reciben impresiones según las circunstancias. Cuando entramos en contacto con un sabio, la mente recede adentro. Este conocimiento omnipenetrante ha aparecido espontáneamente en el cuerpo, y desaparece espontáneamente en consciencia total. Cuando aparece espontáneamente, se identifica erróneamente con el cuerpo y las circunstancias locales, y así, debido a este error, padece sufrimiento y miseria. En realidad, este conocimiento es una parte de la consciencia total y como tal no está ligado a una circunstancia y cuerpo particular. Incluso cuando un individuo muere lleno de miedo, todo volverá a los elementos y la consciencia desaparecerá en la consciencia universal.

En los instrumentos de cuerda, el sonido se funde con el espacio; similarmente acontece con la consciencia. Como consciencia ella no aparece en ninguna parte, pero se manifiesta en el cuerpo como «yo soy» y presencia la fuerza vital; así pues, no es el cuerpo sino la fuerza vital lo que prevalece como espacio en todas partes. «Usted es» significa consciencia solo, pero con el nacimiento del cuerpo y la fuerza vital, usted se hace acreedor de «yo soy», que es sin forma. Un cuerpo fuerte significa solo que el almacén de alimento es fuerte. La fuerza vital sin labios ni lengua depura esta esencia de alimento y así son recibidas las impresiones que vagan fuera. La recitación es un proceso de la mente, y usted no es ninguno de éstos. Cuando la esencia del alimento está, comienza la pulsación o la respiración en el cuerpo. El conocimiento «yo soy», cuando es sustentado por el cuerpo, es llamado *Saguna Brahman* (*Brahman* con cualidad). Este estado «yo quiero ser» o «yo soy» no tiene modelo ni forma. La fuerza vital, «yo soy» y la mente no tienen modelo ni forma, la forma es solo para la continuidad. El Sí mismo es omnipenetrante, pero su expresión es solo a través del cuerpo de alimento. Se proporciona alimento, los elementos se mezclan, la pulsación comienza y la «yosoidad» aparece. Esta fuerza vital es omnipenetrante y está en el alimento en una condición durmiente. Ella es el mismo principio en el insecto y en usted. «Yo soy», en la forma del cuerpo, puede alcanzar el estado más alto; si lo acepta y mora en él, usted escapa al nacimiento y a la muerte. Sea en ese principio. Para esto no hay disciplinas. Si hace ascesis es porque usted ha pecado en naci-

mientos anteriores, pero si se encuentra con un sabio, entonces él le muestra su verdadera naturaleza.

Muchos sabios han establecido vías. Pero para la vía «yo soy», ¿a dónde debo ir? «Yo» prevalezco por todas partes; en esta etapa no hay ningún lugar donde usted no sea. Si mora y embebe «yo soy», no hay nada más que hacer en la espiritualidad. Con esto, cualquier acción que lleve a cabo, usted comprenderá que todo es la acción de la fuerza vital, solo un juego. Usted puede vivir un centenar de años, pero para usted todos los días son entretenimiento si no se identifica con el cuerpo y permanece exactamente lo que «usted es». Usted se identifica con lo que no es y esto es *adharmā* (blasfemia). Si mora en usted mismo, no hay miseria; en otro caso, en la muerte, tendrá el miedo de que «yo voy a morir». De hecho, nosotros no tenemos ninguna experiencia directa del nacimiento ni de la muerte. ¿Tiene usted algún conocimiento del nacimiento y de la muerte? No, son solo cosas oídas, no conocimiento directo. El nacimiento viene del juego de los cinco elementos; este juego aparece en el nacimiento y desaparece en la muerte. En todo esto, ¿quién es usted? «Yo soy» está por todas partes, pero deviene manifiesto en el alimento como la fuerza vital en el cuerpo. Usted es innacido. Todo lo que observa es creado y desaparecerá. Hasta que no tenga una identidad verdadera suya propia, no encontrará la paz. Todo lo que haya adquirido va a desaparecer, incluida su identidad presente. Las gentes están demasiado ocupadas en las actividades mundanas, y esto es una comprensión sutil que son incapaces de entender.

En el nombre de la espiritualidad, las gentes aceptan disciplinas y un uniforme, lo cual es causa de más esclavitud; el conocimiento espiritual debe llevar a la liberación. El que reconoce los conceptos está libre de los conceptos. El *Atman* no tiene nacimiento, este toque «yo soy» es un anuncio de lo Absoluto, y solo el anuncio desaparece. «Yo soy» es una ilusión, es temporal; el que sabe esto conoce el principio eterno. Cualesquiera experiencias que goce son un estado imperfecto. Usted se enreda en prácticas, debido a que la mente no le deja estar en paz.

48. Gurú significa no individuo

3 de enero de 1980

Maharaj: «Yo soy» está en una condición durmiente en la matriz, es una condición ignorante. ¿Cómo podría conocerse a sí mismo? A los tres años más o menos el conocimiento «yo soy» aparece espontáneamente con la formación del cuerpo. Entorno a la edad mediana está en el clímax, mientras que en la vejez la cualidad «yosoidad» está disminuida. Entonces, finalmente, «yo soy» desaparece, y la identidad también desaparece. ¿De qué ha salido usted? Hay dos aperturas, la de recepción y la de descarga.

Las ideas que han estado ahí en el proceso de búsqueda del Sí mismo son así tanto si es un mendigo como si es un rey. En una ermita ambos obtendrán auto-conocimiento. El factor tiempo establece las vías acordeamente a los resultados de las interacciones en el cosmos. La actividad resultante en la tierra y en la vegetación deviene plantada entonces en la matriz de la madre; el espacio de la tierra está en la matriz. Los padres son el material grosero; su acción resultante es una parte del juego de los cinco elementos. El niño viene y, finalmente, la «yosoidad» aparece espontáneamente. Cuando «usted es», «usted» no pregunta, sino que es el significado de su pensamiento el que pregunta. Todos los pensamientos acontecen y, acordeamente, usted construye preguntas; es el pensamiento el que forma las preguntas.

Los conceptos que doy acaban con sus conceptos. Actualmente yo no tengo muchos pensamientos, solo los que incumben a «yo soy». Un hombre común siente que sus esperanzas y sus deseos se cumplirán, de modo que la vida es importante para él. No todas las esperanzas y deseos se cumplen después de escuchar las charlas aquí, pero usted los trasciende. ¿Por qué tener malos pensamientos como los de competición, celos u odio? Solo usted es afectado por ellos.

(**Nota:** Aquí alguien preguntaba sobre Maharaj: ¿Morirá él? El intérprete contesta: no trate de juzgarle desde su punto de vista; es más importante descubrir lo que usted es).

En realidad, no hay nada. Algo deviene el ego y la mente comienza su actividad, pero la fuente es nada. ¿Con qué destino suyo está usted propiciando su identidad? Acordemente a eso los beneficios aumentarán. Si piensa que este cuerpo es su identidad, la muerte es segura. Le he hablado así porque usted ha perdido su vía y ha venido aquí. Ahora que ha venido aquí, haga voto de descubrir su verdadera identidad. Entonces ya no necesitará verme de nuevo.

¿Pueden estas flores sobrevivir en azúcar? No, ellas son alimentadas por sucio estiércol. Similarmente, la «yosoidad» es alimentada por el cuerpo de alimento. Cuando el cuerpo comienza a descomponerse, o cuando el alimento es digerido y cagado, ¿puede usted imaginar su olor? El médico correrá a usted si ese alimento no es cagado en el proceso de digestión. A veces, no es bueno descubrir los secretos de la naturaleza.

Vaya a un hombre de familia, él le hablará de otros, pero no de sí mismo. Cuando dos de tales hombres se encuentran, solo cotillean, eso es todo. Ellos nunca tendrán palabras de elogio hacia otros. Para deshacerse de esa situación, more en la gracia del gurú y trate de embeber sus palabras. Gurú significa no individuo. El conocedor y presenciador de ese principio, la consciencia que aparece y desaparece, es el gurú. ¿Quién es un sadgurú? Es ese principio siempre prevaleciente que presencia la aparición y la desaparición de lo irreal.

Mis charlas llevan a un conocimiento sutil, que es difícil registrar y retener en la memoria. Rama no sabía que él era el *Parabrahman* hasta que su gurú le dijo: «Usted es el *Parabrahman*». Incluso el *Parabrahman* tiene que ser recordado. En el proceso de comprensión en esta vía, yo devine aniquilado.

49. No hay ningún otro Dios más grande que usted

4 de febrero de 1980

Visitante: La naturaleza de la mente es deseo. ¿Cómo ir más allá de eso?

Maharaj: No es necesario ir más allá de eso o trascenderlo. Observe todo lo que aparece y desaparece, la mente, los pensamientos y demás. Sea donde usted es. El Sí mismo no viene ni se va, está aquí, y por todas partes. Solo los pensamientos aparecen y desaparecen.

V: ¿Qué más podemos hacer que abandonarnos?

M: ¿Quién se abandona? ¿Tiene el que se abandona nombre y forma? Una persona con un nombre puede abandonarse, pero, de hecho, uno no tiene nombre ni forma. Su pregunta indica identificación con el cuerpo.

V: Ella (señalando a alguien) ha visitado a cien gurús.

M: Que comprenda que lo que otros le han dicho es ignorancia. No piense y ello se disolverá. ¿A pesar de los muchos gurús, usted permanece una?

V: Sí.

M: Deseche los gurús y sea con «usted es».

V: Yo no hago nada, nada está aconteciendo.

M: Usted sabe que «usted es». Eso es suficiente, más que suficiente.

V: A veces el presenciador está aquí, pero otras veces no hay ningún presenciador durante meses. ¿Cómo viene y se queda más tiempo?

M: En el estado de vigilia, el estado presenciación está siempre aquí. No hay ningún otro Dios más grande que usted. Acepte esto y váyase, usted es lo más grande.

En esa minúscula célula está contenido todo el espacio, en ella están el cosmos y la tierra. Esa minúscula célula es el principio «yo soy». En el momento en que ella está, se manifiesta el espacio. La matriz es el espacio comenzado desde la pequeña célula «yo soy». Cualquier cosa que haya tenido de otros gurús es ignorancia. Este juicio del conocimiento es para que lo acepte y se serene.

50. El toque «yosoidad» es irreal

5 de febrero de 1980

Maharaj: ¡Ese Dios mismo, que usted cree que resolverá sus problemas, no puede resolver sus propios problemas! ¿No es esto sacrílego? Solo hay *Nisarga*, lo Absoluto. En eso los cinco elementos y los tres *gunas* juegan, pero ningún estigma de ese juego afecta a ese principio. La ciencia trata del asunto de los cinco elementos; con ello, evalúa la edad de cualquier material. Nadie será capaz de evaluar la edad de *Nisarga*, lo Absoluto. Lo Absoluto es más allá de medida. En los seres humanos mora el principio divino; cuando es propiciado, él mismo se manifiesta; en caso contrario, uno se aferra a la identidad del cuerpo. Hay muchas imágenes de oro, pero el oro no sabe nada de ellas. Yo siempre prevalezco sin depender del toque «yosoidad».

Visitante: «Yo soy» está aquí, y el mundo está aquí desde el estado Absoluto. ¿Hay un proceso de presenciación aunque «yo soy» no esté aquí?

M: La eseidad debe estar aquí; debido a la eseidad el mundo es. «Yo soy cognitividad» significa el mundo. «Yo soy cognitividad» es como una iluminación. Es el punto focal de la aparición del mundo. Toda multiplicidad es manifestada desde el principio Dios, aparece desde el principio «yo soy». Dios, o «yo soy», es el principio manifiesto; él no puede resolver sus propios enigmas. Las gentes dicen «yo soy hijo de Dios»; sin embargo, Dios no ha sido capaz de resolver sus propios problemas. Una vez que uno se estabiliza en lo Absoluto, el mundo y sus significados desaparecen; ahí ya no pueden reaparecer más. Hay presuntos sabios que dicen «yo me adhiero a éste o ese dios»; sin embargo, ese dios tiene sus propios problemas. ¿Por qué se dice de mí que yo soy indiferente? Yo soy *Nisarga*, más allá del tiempo; yo soy *Nisarga*, que no está ligado a nada. En el lenguaje ordinario *nisarga* significa «indiferente». Muchos eones y disoluciones han tenido lugar, pero yo permanezco intocado por ellos, yo no conozco ningún progreso ni declive.

V: ¿Cuándo uno es en lo Absoluto, y mira al mundo, parece que no hay ningún centro ni ningún valor?

M: La totalidad del mundo manifiesto es presenciado por un *jñani* en una gota del océano. ¿Qué es lo que usted comprende?

V: ¿Ver a través de la «yosoidad»?

M: Pero debe haber materiales para sustentar a la «yosoidad», lo mismo que la llama requiere gas o combustible. En este mundo hay un montón de cosas, pero ¿qué es usted por usted mismo? Hable desde ese punto de vista. Usted no es el cuerpo, finalmente el tiempo lo consumirá. Una vez que le acontezca reconocer la «yosoidad» como el universo entero, usted será liberado. El bien supremo es cuando uno realiza que el toque «yosoidad» es irreal.

V: ¿Desaparece la «yosoidad» después de la muerte?

M: ¿Ha experimentado usted la muerte directamente?

V: No hay ningún sentido del cuerpo. Hay descanso. En ese caso uno está muerto. ¿Está uno muerto en el sueño profundo?

M: ¿Con qué instrumento usa usted el mundo?

V: Con el cuerpo.

M: ¿Por qué no investiga el comienzo del cuerpo y la eseidad? Usted está preocupado por la muerte. ¿Por qué no ir al comienzo del cuerpo y la eseidad? Si quiere ser *nirguna* (sin cualidad), vaya a la fuente de la eseidad, vaya al punto de confluencia de *guna* (cualidad) y *nirguna* (sin cualidad). *Nirguna* significa ausencia de «yosoidad» y *saguna* significa presencia de «yosoidad».

V: Uno no puede concebir *nirguna*.

M: Es más allá de los conceptos.

V: ¿Ni siquiera experimentarlo?

M: ¿Dónde está la necesidad de experiencia en *nirguna*?

V: Si *nirguna* no puede ser experimentado, ¿cuál es la utilidad de lo Absoluto?

M: *Guna* significa «yo soy», *nirguna* no «yosoidad». ¿Quién hay entonces para gozar el estado *nirguna*?

V: Cuando trabajo me olvido de mí mismo.

M: Si no se olvida de usted mismo durante cuatro días, morirá. Usted no sabía que usted era. Repentinamente sintió «yo soy» y, con la «yosoidad», comenzó a contar la edad. ¿Cuándo sintió exactamente que «usted es»? More ahí, reflexione en ello. ¿Hasta qué punto puede usted disentir? ¿Cómo podrá disentir un erudito? ¿Cómo, por qué y dónde apareció la «yosoidad»? Investigue y comprenda. Una vez que comprenda, todo ha terminado. Las gentes tienen una fe fuerte en el cuerpo, de ahí que den por bueno el concepto de otro cuerpo.

51. «Usted es» no tiene ninguna forma

6 de febrero de 1980

Maharaj: Debe haber una buena mente como ayuda para las actividades mundanas, pero usted no es la mente. Usted está en posición de presenciar la mente y la fuerza vital; esta realización debe desarrollarse gradualmente. Usted tiene órganos como herramientas para las actividades que ellos hacen, y la mente le ayuda a manejar estas actividades. La mente absorbe impresiones y es una expresión de la fuerza vital, pero ninguna de ellas tiene modelo ni forma. En el cuerpo está ya ese principio «yo soy» que está presenciando la mente y el cuerpo y que no es ni la mente, ni el cuerpo ni la fuerza vital. Debe comprenderse gradualmente que este principio no tiene forma; este principio «yo soy» es más sutil que la mente. Además de él usted tiene los órganos de acción y de comprensión, y este principio no es la mente, ni la fuerza vital ni los órganos de acción. Él también observa la desaparición de la fuerza vital del cuerpo; ella no va a ninguna parte, solo desaparece. Por error, «yo soy» acepta el cuerpo como sí mismo, pero es un principio aparte del cuerpo, la mente y la fuerza vital.

Visitante: ¿Cómo corregir este error?

M: Piense que este cuerpo-mente es mío, pero yo no soy eso. Yo lo presencio como mío, pero yo no soy eso.

V: ¿Es una técnica?

M: Usted presencia la mente, de modo que usted no es la mente. ¿Hay algún principio más allá de esta lógica? Yo estoy sentado aquí, ¿es necesario decir «yo estoy sentado aquí»? Usted sabe algo, ¿por qué? Porque usted sabe «usted es»; si usted no es, entonces no hay ninguna cuestión de nada. Usted no está tratando de saber, usted lo sabe. Lo que quiera que «usted es», es el mundo o Dios, el principio manifiesto. Entonces comprenderá que usted no va a morir, sino que la fuerza vital desaparece y que usted no es eso.

V: ¿Cuándo?

M: Justo ahora usted es ese principio Dios manifiesto; recuerde eso solo, eso es recordarme a mí también. Si quiere recordarme, recuerde que usted no es la forma ni la fuerza vital, sino Dios manifiesto. Este conocimiento es suficiente para usted, él le llevará más allá. ¿Comprende las palabras cuando absorbe el significado?

V: Sí.

M: Ningún conocimiento tiene forma. Yo soy abofeteado, tengo conocimiento de ello, ¿tiene ello alguna forma? ¿Tiene el dulzor forma?

V: No.

M: El conocimiento no puede tener nunca forma. ¿Cómo puede haber forma para el conocimiento «usted es» ahí o «yo soy» aquí?

V: El conocimiento «yo» es, ya sea un intelectual, ya sea un rey.

M: Puede haber variedad de contenedores de conocimiento, pero el conocimiento mismo no tiene ninguna forma.

V: Sí.

M: Si el minúsculo conocimiento mundano no tiene ninguna forma, ¿puede entonces tener alguna forma el conocimiento «yo soy» o estado Dios? Si acepta esto, váyase, y no vaya a ninguna otra parte. Solo more ahí. Deje que la actividad acontezca a través de su conocimiento «yo soy», que no tiene ninguna forma, sino que es su presenciador solo. El conocimiento «usted es» no tiene ninguna forma, e igualmente todo otro conocimiento. «Usted es» es el conocimiento primario. ¿Cómo goza usted la vida? Usted sabe que existe, ¿pero debido a qué siente que usted goza? ¿Cómo?

V: Debido a mi principio eterno.

M: ¡Arroje ese principio eterno por la borda! Usted goza la vida debido al conocimiento «usted es» o «yo soy». El conocimiento «yo soy» es el principio presenciador. Este principio omnipenetrante «yo soy» es todo.

V: ¿Es el ser puro más allá del conocimiento y la ignorancia?

M: No se enrede, por ahora more solo en «yo soy». ¿Quién juzga lo puro y lo impuro? ¿No es el conocimiento «usted es»?

V: ¿Es necesario saber que «nosotros somos»?

M: Estoy hablando sobre conocimiento. Lo que quiera que sea el conocimiento «yo soy», eso es el conocimiento. Usted vive para sustentar ese conocimiento «yo soy», de ahí su lucha. Si ese conocimiento desaparece, ¿qué interés podría tener usted? Usted es como un médico solícito. El conocimiento «usted es» alimenta y protege al cuerpo. Recuerde esto, si quiere recordarme, recuerde el conocimiento «yo soy». Los antiguos nos dijeron que meditásemos en «yo», que recordásemos «yo», pero dijeron también que el conocimiento «yo soy» es «yo» también.

V: ¿La consciencia, es la del ser y la mente?

M: Le he dicho suficiente. Todo lo que es, es «usted es». Este conocimiento desaparece en consciencia o «yo soy», que desaparece a su vez en el principio eterno. El principio eterno es la morada donde «yo soy» descansa y entra en olvido. Usted no puede conocer el estado eterno debido a que ahí no queda nada de su «consciencia». Cuando el conocimiento desaparece en lo más alto, solo el conocimiento saca beneficio. Si me recuerda, lo cual significa «usted es», usted será completo y total y se expandirá y será útil a otros.

V: Nosotros recordaremos esto.

M: ¿Recuerda el océano un trago de agua? «Usted es» significa conocimiento omnipenetrante, «usted es» está por todas partes. Yo me acuerdo de mi sadgurú y por ello todas las charlas fluyen con facilidad. Ese conocimiento nunca muere. Si las gentes mueren, ¿muere el

conocimiento? Haga lo que quiera, pero nunca se olvide de usted mismo o el conocimiento «yo soy».

52. El pez fuera del agua

7 de febrero de 1980

Maharaj: La consciencia es sutil como la luz. Ella no hace ninguna acción, toda la actividad es a través de la mente y la fuerza vital.

Visitante: ¿Cómo comprender?

M: No lo intente, solo sea. Cuando está en un estado de experiencia, ¿hace usted algo? ¿Cómo entró usted en la consciencia?

V: No comprendo.

M: Seréense, haga meditación.

V: ¿Debemos recitar el nombre de Dios?

M: Sin duda usted debe recitar en su mente. A través de su mente, otro principio está observando esta recitación en la mente; usted es antes de la mente. Por la recitación, la mente, el cuerpo y los cinco sentidos devienen purificados debido a la fuerza vital.

V: ¿Algún *mantra* en particular?

M: Puede recitar cualquier nombre sagrado que quiera. Con su recitación comienza el proceso de purificación.

V: La creación del mundo es misteriosa. ¿Es realmente así? ¿O solo lo vemos así?

M: Usted ha alcanzado esta etapa debido a que «usted es». Su mundo es usted, pero usted es más allá de nombre y forma. «Usted es» es el mundo manifiesto.

V: Debido a «*shuddha chaitanya*» (consciencia pura), todo es.

M: Todo se crea de su «yo soy».

V: ¿Es de la mente?

M: Cuando el sol sale, el mundo es percibido con su luz. Similarmente, cuando «yo soy» aparece, se crea el mundo.

V: ¿Qué acontece cuando dormimos?

M: Cuando despierta, debido a «yo soy» su mundo es.

V: ¿Y cuándo es uno sin deseos?

M: No trate de suprimirlos y ser sin deseos, lo mismo que las gentes vienen y se van. Observe y no se enrede en ello. El Sí mismo es el observador y todo lo que se ve es el mundo.

V: ¿Son idénticos el Sí mismo y Dios?

M: Debido a su identificación con su cuerpo, usted ha ensuciado a Dios. Debido a su asociación con el cuerpo, usted tiene miedo de la muerte. No hay ninguna muerte, solo la fuerza vital, «yo soy», desaparece. El cuerpo es el sustento de la «yosoidad» o *Atman*.

V: ¿Debido a lo que hice en nacimientos anteriores?

M: ¿Cómo se atreve a hablar de nacimientos anteriores? ¿Tiene usted conocimiento del nacimiento presente?

V: ¿Por qué el nacimiento entonces?

M: No ha acontecido nunca.

V: ¿Es una ilusión?

M: Decir «yo soy el cuerpo» es una ilusión. Usted está diciendo que nació un niño, ¿pero qué hay sobre usted? Hasta que no conozca su fuente, asuma que usted no tiene ningún conocimiento. Cuando estaba en la matriz la naturaleza cuidó de usted, usted no hizo nada. Incluso hoy la naturaleza le cuida, pero usted se arroga todo al asociarse con el cuerpo.

V: ¿No se requiere ningún esfuerzo especial?

M: Hablando de esfuerzos, ¿hizo usted algún esfuerzo hasta la edad de de tres años? El registro del nacimiento es nueve meses después de la concepción; usted estuvo despreocupado durante nueve meses. ¿Cuál es su idea de conocimiento? Es todas las ideas que comenzó a acumular cuando era un niño.

V: ¿Cómo abandonarlo?

M: ¿Dónde está la necesidad de abandonar? Todo lo que siente es apropiado debido a que usted ha entrado en este estado enfermizo de identificación con el cuerpo.

V: ¿Cómo deshacerse de él?

M: Comprenda que el cuerpo-mente es alimento y agua, pero usted no es materia.

V: ¿Por qué hay entonces hombre y mujer?

M: Porque su medida de las cosas es el cuerpo o la identificación con el cuerpo y la forma.

V: ¿Es debido a los deseos que hay identificación?

M: Debido a la ignorancia usted se identifica con el cuerpo, de modo que hay macho y hembra, y entonces cualquier suma de devoción es estéril.

V: ¿No tiene ninguna utilidad ir a los templos sin «*Atma vichara*» (Auto-indagación)?

M: Éste es el templo, si «usted es» entonces los otros son.

V: ¿Por qué hay ignorancia?

M: Es solo ignorancia. Usted ve una película, ¿es ella la verdad?

V: Así pues, ¿solo hay que dejar que el deseo venga y se vaya? Pero con el deseo hay esfuerzo. Si no se satisface, hay cólera.

M: No enfoque la atención en el deseo; usted no es la manifestación de la mente en la forma de deseo.

V: ¿Por qué hay pensamiento?

M: Usted tiene el bastoncillo de incienso. Si la brasa está ahí, la fragancia es natural. ¿Es mi culpa que el deseo y los pensamientos aparezcan?

V: Yo necesito la gracia para comprender.

M: Esa gracia está siempre aquí. El que tiene un fuerte anhelo la tendrá. Nadie es devoto del Sí mismo, todos son devotos del cuerpo solo.

V: ¿Todo está aconteciendo por la voluntad de Dios?

M: Mientras no haya comprendido su Sí mismo, tendrá el concepto de que Dios está haciendo. No importa. Si «usted es», Dios es.

V: ¿Dios y usted son uno?

M: Cuando comprenda sabrá que usted es Dios.

V: ¿Todo es una ilusión?

M: Sí. Antes del sueño profundo, la vigilia y «yo soy», ¿cuáles eran sus necesidades?

V: Yo no sé.

M: ¿Quién lo dice? Algún principio debe decirlo.

V: ¿Algún alma individual o universal?

M: Cuando usted es el principio manifiesto, no hay más cuerpo.

V: Una vez que el canal está abierto, ¿puede ser cerrado?

M: ¿Dónde está la necesidad?

V: ¿Cómo vienen sus palabras?

M: El espacio es la naturaleza de las palabras; las palabras son productos del espacio. ¿Se mueve el espacio?

V: Es el mismo por todas partes.

M: Esa luz ahí es pálida, aquí es brillante. El que dice eso, ¿no es el presenciador de la cualidad de la luz? Si usted puede juzgar la cualidad de ambas, ¿cuál será su cualidad? Con solo etiquetarle con palabras como «*purna-prakasha*» (luz total), el estado más alto no puede ser comprendido.

V: ¿Viene como anegación?

M: Sí. Es conocido como *Purusha*, anegación pura. En meditación vendrá como una anegación. *Purusha* es el aspecto macho de las actividades que acontecen, mientras *Prakriti* es el aspecto hembra; ninguno de ambos tiene forma. *Shiva-Sakti* es un mero título. Yo los tomo solo como palabras, pero usted los toma como individuos. Usted tiene el hábito de etiquetar con palabras.

V: Ésa es la manera común.

M: Todos comprenden de la misma manera. Todos están ahí debido a que usted es. Dios es grande. Si usted está ahí, entonces Dios es grande. Usted es la prueba de que Dios existe.

V: ¿Qué es la muerte?

M: Usted solo ha oído el concepto; usted no tiene ninguna experiencia de la muerte.

V: ¿Por qué el miedo entonces?

M: ¿Tiene usted conocimiento de la muerte o es solo una cosa oída? Usted no tiene ningún conocimiento del nacimiento, ni tampoco de la muerte; pero la muerte le atraparé debido a la identificación con el cuerpo.

V: ¿Yo no soy el cuerpo entonces?

M: Hábleme de usted cuando el cuerpo no es.

V: No puedo decir nada.

M: Haga eso solo.

V: ¿Por qué hay dualidad?

M: No la hay nunca. Este cuerpo contiene muchos jugos, cada átomo está hablando, y es usted el que piensa que está hablando.

V: ¿Cómo viene a ser el cuerpo? Yo no veo eso.

M: De modo natural. En la matriz usted ha crecido de modo natural.

V: ¿Por qué acontece?

M: Es espontáneo.

V: ¿La creación es también espontánea?

M: Sí. ¿Quién ha hecho crecer a esta flor?

V: ¿Por qué hay creación?

M: ¿Quién dice esto? Sea Dios y descubra. Cuando tiene diez años, ¿puede usted saber cómo devenir padre? Usted se casa y entonces comprende. En la ignorancia, ¿cómo puede usted casarse y comprender? En la ignorancia, ¿cómo puede usted tener madurez?

V: ¿Cómo viene la madurez?

M: Un baniano pequeño deviene un baniano grande, ¿cómo?

V: Por sí mismo.

M: De la misma manera.

V: ¿Son necesarios la madurez y *jñana*?

M: Sí.

V: ¿Por qué esforzarse entonces?

M: El esfuerzo es su concepto, usted necesita alguna ocupación. Cuando le hablo, yo sé que usted no tiene conocimiento, aunque pueda ser un científico.

V: ¿Cómo deshacerse de la ignorancia?

M: Con auto-conocimiento.

V: ¿Cómo?

M: ¿Cómo ahuyenta el sol la oscuridad?

V: ¿Es la gracia del gurú?

M: Su demanda de la gracia del gurú debe ser intensa, como un pez fuera del agua.

V: ¿Cómo es que todos los deseos trastornan?

M: Es una cualidad del cuerpo de alimento. Una persona viene y habla mucho, ha bebido demás. Ello es una manifestación de la bebida.

V: Así pues, ¿el cuerpo también es un trastorno?

M: El cuerpo es esencia de alimento, por lo tanto tiene todas las cualidades del mundo material.

V: Así pues, ¿yo no soy el cuerpo?

M: No rechace el cuerpo; comprenda que usted no es limitado y rechace la identidad con él.

V: Cuando el jefe grita, ¿no debe haber ninguna cólera?

M: Enójese con lo que quiera, pero diga que usted no es el cuerpo ni su cualidad. En primer lugar, usted no es su cualidad (del cuerpo); en segundo lugar, «yo soy» es toda la manifestación; y en tercer lugar, yo, lo Absoluto, no soy la manifestación.

V: ¿Puede usted guiarme?

M: ¿Dónde está la vía? No hay ningún ir. Si le enseño la vía, usted llegará a un conocimiento falso. Como mucho, puedo decir que siga la vía a la habitación de la que ha venido. ¿Pueden encontrarse los espacios de una habitación y la otra?

V: ¿Solo recordar?

M: Un *jñani* u otro no puede dar forma al espacio. Con su identidad del cuerpo, dígame su nombre.

V: Ramachandra.

M: Dígame su nombre sin cuerpo ni forma. Si no hay nombre, ¿puede haber forma? ¿Puede haber actividad? Usted ha oído que el *Paramatman* es más allá de la cualidad, ¿pero qué es *nirguna*? *Guna* significa eseidad. El alimento sustenta la eseidad sin palabras, lo cual es *guna*. *Sat* es ser con la existencia, que no es bueno ni malo. Cuanto más se acerque usted a «yo soy», más será aniquilado.

V: ¿Qué es el gurú?

M: El gurú es el conocimiento «usted es». Cuando va al sabio, usted se abandona a ese conocimiento que mora dentro. El cuerpo no es el gurú. Si el conocimiento no es auto-conocimiento, ¿cuál es entonces la diferencia entre un carnicero y una res muerta?

V: ¿Puede el conocimiento ser dado a otros?

M: El gurú lo indica, está ahí, y está ya ahí. Yo digo, si usted quiere recordar esta visita, recuerde el conocimiento «yo soy», o recuerde el conocimiento «usted es».

V: ¿Hemos venido por la gracia del gurú?

M: Usted puede emplear cualquier palabra que le satisfaga, ¿pero tiene este conocimiento alguna forma? Ninguna forma, ninguna medida.

V: Si el conocimiento es más allá de la comprensión, ¿cómo comprender?

M: ¿Quién dice que el conocimiento está en usted? Ello se debe a que usted abraza el cuerpo. Sea en la eseidad, sea y olvide que una persona auto-realizada está sentada delante de usted hablando. Hablando sobre la muerte, la fuerza vital deja el cuerpo, el cuerpo cae, y la eseidad desaparece. Vuelva a la matriz. Antes de la concepción no hay ningún «yo soy». En la

matriz «yo soy» no se conoce a sí mismo. ¿Puede el sueño profundo conocer al sueño profundo? No. No hay ninguna dualidad. ¿Puede lo Absoluto conocer a lo Absoluto? Esta dualidad viene con «yo soy» y viene por sí misma. Ninguna causa es para ella misma una causa. Usted viene a verme, pero yo no tengo ningún conocimiento. Todo viene de la ignorancia, yo no tengo ningún conocimiento. Krishna tocaba la flauta y hacía danzar a las Gopis. Solo nacen los estados de vigilia y sueño, y eso es una cualidad del cuerpo de alimento, que no es nada sino la esencia de los cinco elementos y el alimento que comemos. El cuerpo surge de las emisiones y las emisiones son la esencia del alimento; así pues, este cuerpo no es nada sino alimento. Dentro de él está la eseadad o existencia que es una consecuencia o un resultado; tanto el cuerpo como la eseadad son por lo tanto temporales.

V: ¿Tiene deseo lo infinito?

M: Repita «Om» y alcance lo más alto. Todo es correcto una vez que usted comprende su error primario; hasta entonces recite «Om». En el momento que hay una pose, hay rigidez.

V: ¿Usted no tiene ninguna pose?

M: Tampoco ha habido disciplinas.

53. El conocimiento despierto es meditación

8 de febrero de 1980

(**Nota:** Maharaj está hablando de la pequeña mota de esiedad, que tiene muchos nombres; no está hablando de individuos. Pueden darse millones de nombres, ¿pero qué es esa mota de consciencia? El problema es que nosotros pensamos solo en la individualidad; pero todo lo que existe, que está en todo e impregna el universo entero, habla).

Maharaj: Pregunte cualquier cosa y obtendrá una respuesta rápida, pero usted no será capaz de usarla debido a que viene de la consciencia universal y nosotros esperamos usarla como individuos. En el *jñani*, cualquier conocimiento, ya sea mundano o no mundano, no tiene ningún efecto. Usted puede ser inteligentísimo en el mundo, pero el conocedor de ese conocimiento nunca vendrá a tener un encuentro con usted. De ahí que el conocimiento no tenga ningún efecto en un *jñani*. El *jñani* ni existe ni puede morir como un individuo. Todo tipo de conocimiento hecho para ser percibido a través de las cosas es *jñana*, no el *jñani*.

Visitante: ¿Cuál es el significado más profundo de *kum kum* [bermellón]?

M: Es fácil. Es el símbolo de la luz dentro de usted.

V: La luz está en el corazón.

M: La luz está incluso en la mente. Usted tiene ornamentos de oro, ¿puede decir que el oro está solo en una parte?

V: ¿Por qué rojo?

M: Es solo un color, pero básicamente el conocimiento no tiene color.

V: En la India del Sur se aplican tres rayas de *vibhuti* (ceniza).

M: Es un símbolo de un individuo que se supone que ha reducido su individualidad a cenizas.

V: ¿Los tres cuerpos?

M: Sí, sí. Si eso le satisface, puede decirlo así. Habiendo oído estas respuestas, ¿qué meterá en su bolsillo como su identidad? La cosa más importante es usted mismo. Si «usted es», ellos son. Nosotros suponemos que estamos adquiriendo conocimiento espiritual, pero no abandonamos nuestra identidad. Si no hay eseidad, no hay ningún mundo en lo que a mí se refiere. ¿Cuál es la semilla del mundo entero? ¿Hay meditación en el conocimiento o conocimiento en la meditación?

V: Todo es conocimiento. ¿Es eso verdadero?

M: Sí. Pero si usted no tiene el conocimiento «usted es», ¿quién meditará y quién lo dirá? Cuando el conocimiento está despierto es meditación.

V: El Buddha dijo: «Ahora conozco a todos los dioses y todos los *karmas*», pero cuando su discípulo le preguntó sobre su *karma*, dijo: «No se preocupe». Mi pregunta es, ¿todas estas manifestaciones, dioses y *karmas* son las observaciones de un *jñani*? ¿O son solo conceptos, y un *jñani* solo las observa crecer?

M: Lo que Buddha quería decir era que su *karma* era equivalente al excremento; pero eso fue después de que tuvo el conocimiento; no se aplica a nosotros.

Intérprete: ¿Qué conocimiento obtuvo el Buddha? El Buddha obtuvo el conocimiento que Maharaj tiene, eso es todo. Maharaj comprende lo que él es y lo que ha sido. Si usted ha comprendido de qué están hechos el cuerpo, la mente y la consciencia, y usted no es ninguno de éstos, entonces todo está claro.

54. Nada... «Algo por un tiempo»... Nada

11 de febrero de 1980

Visitante: Me duele la cadera. Para mí es difícil decir: «yo no soy el cuerpo».

Maharaj: No hay ninguna presencia alternativa; gradualmente tendrá una sensación clara de que ese dolor es un movimiento en la consciencia. Usted es diferente de lo que se mueve en la consciencia y de la consciencia misma. Por ejemplo, si impregna algodón en perfume y lo mantiene cerca, la fragancia del perfume vendrá. Pero nosotros tenemos claro que no somos ni el perfume ni el olor del perfume. Esta convicción vendrá gradualmente.

Uno puede regar la semilla de un árbol, pero en muchos casos una semilla brota sin agua debido a que ya contiene la humedad necesaria. Lo que ha nacido es esta eseidad, y junto con ella han nacido los estados de vigilia y sueño. La consciencia no es solo la semilla de los estados de vigilia y sueño, sino también del universo entero. De nada es algo, que está aconteciendo solo por un tiempo.

Esta cualidad «yosoidad» es el *guna sattva* (la cualidad de la esencia del alimento). Yo soy lo Absoluto, yo no soy ese toque «yosoidad». Mientras «yo soy» esté, presenciar acontecerá a lo Absoluto espontáneamente. El amanecer y el mediodía dependen del tiempo, pero su observador no depende del tiempo.

«Yo soy» está durmiente en un niño y no se conoce a sí mismo, pero está ahí. A su debido tiempo «yo soy» se conoce a sí mismo, y es así como uno sabe «yo soy». Vaya a la raíz, al comienzo del niño. Cuando comprenda que usted no es la consciencia, estabilícese ahí; comprenda y salga. Para lo Absoluto no hay ninguna necesidad de entrar en *samadhi*; ello no va a ninguna parte, es siempre, mientras que *samadhi* es un estado cambiante. La «yosoidad» deviene no-«yosoidad» en *samadhi*. La vigilia y el sueño profundo son fases de «yo soy», no de lo Absoluto.

Todas las relaciones dependen de *Maya* o la ilusión; pero en lugar de *Maya*, se dice que es Dios, divino o *Ishwara*. El estado «experiencia» es Dios, y en la experiencia, todas las actividades que tienen lugar, son llamadas *Maya*. Lo más alto no es un estado de experiencia, es sin palabras y sin significado. Lo Absoluto es su lugar de morada, mientras que sus vocaciones están en el estado siempre cambiante. Todo lo que sabe es irreal y desde dondequiera que dice que usted sabe también es irreal.

V: Así pues, ¿debo decir «yo no sé»?

M: Pero ahora usted sabe, ¿o no?

V: La mente comprende, pero la transformación todavía tiene que ser.

M: Lo que quiera que se transforme no permanecerá, todo estado transformable no permanecerá. Si ha comprendido el conocimiento correctamente, nunca sabrá que usted está muriendo.

V: Yo veré morir al cadáver, como Frydman que fue tan feliz muriendo.

M: El instrumento mismo con el que observa desaparecerá. Después de la supuesta muerte, ¿dónde está el instrumento de observación? El instrumento mismo o consciencia ya no estará.

V: La mayoría de los grandes sabios parecen decir que vuelven a la luz.

M: En esa luz total o estado iluminado, no hay cuestión de apariciones ni desapariciones de luz.

V: En un nivel más bajo, nosotros elegimos nuestra encarnación. El presente nacimiento es obra mía, de modo que no hay de qué quejarse.

M: Esto lo han dicho otros, y usted lo acepta. ¿Pero cuál es su experiencia directa?

V: Ninguna.

M: ¿Entonces por qué lo acepta?

V: Una persona ignorante opera con conceptos.

M: ¿Dónde está la cuestión de la fe cuando la validez de la «yosoidad» es desaprobada? Cuando todo termina, uno dice que no importa dónde muera, debido a que cuando uno concluye que la muerte misma es falsa, ¿qué muere? ¿E importa dónde acontece?

V: Yo recuerdo con gozo la verdad que he escuchado.

M: Usted es un presenciador de lo que recuerda.

V: Tengo una choza que llamo «*achal*» (inmóvil).

M: ¿Por qué no la llama «*Parabrahman Sadam*» (la morada del *Parabrahman*)?

V: El cartero se molestaría.

M: ¿La construyó de piedra?

V: De piedra.

M: ¿Cuáles son las dimensiones?

V: Cuarenta metros cuadrados.

M: Después de usted, ¿quién?

V: No sé.

M: Vacío.

V: ¿Ha hablado Maharaj sobre la belleza?

M: Eso por lo que usted es atraído, es belleza.

V: Cuando estoy cerca de Maharaj, siento atracción.

M: Sí.

V: Veo belleza en sus ojos; tengo que hablar sobre ello.

M: La cualidad de la vista en cada persona será diferente.

V: Así pues, ¿no hay ninguna definición de belleza?

M: No. Toda definición dada en palabras es siempre incompleta. More en lo que usted devenga después de escuchar mis charlas. Acontezca lo que acontezca, «sea». Finalmente, lo que quede de usted como «usted es», sea ahí.

Intérprete: Por la mañana Maharaj dijo que después de escuchar estas charlas, usted ya no estará en situación de meditar, debido a que ya no queda ningún objeto en el que meditar. El estado no-objeto es meditación, ahí no queda ningún algo.

V: En cualquier momento la meditación es interna, no una pose. Yo le pregunto a Maharaj sobre su experiencia.

M: Yo comencé a meditar durante la noche, pero esto disminuyó debido a que el estado meditativo se estabilizó, la no-mente se estabilizó. ¿Cuál es la casta y el credo de los estados de vigilia y sueño? ¿Son judíos, cristianos o musulimes? ¿O son macho-hembra? Todas estas diferencias se deben solo a la identificación con el cuerpo.

V: Sí.

M: ¿Podría haber eseidad en la ausencia de vigilia y sueño profundo? Con este ciclo, «usted es». En otro caso, ¿cómo puede usted ser?

V: Mi experiencia es de los estados de vigilia y sueño.

M: La «yosoidad» es a condición de que estos estados sean; por sí misma ella no puede ser. Simultáneamente, estos tres estados son un producto de la esencia del alimento. En ausencia del sentido del cuerpo, ¿hay estados de vigilia y sueño? Retenga esta afirmación, olvide la espiritualidad y more ahí.

55. El Color del «Veedor»

12 de febrero de 1980

Maharaj: No hay «yosoidad» para mí. Con ella puedo decir cualquier cosa, pero en mi reino, ella no tiene ningún valor. ¿Desde cuándo comenzó usted a recitar «yo soy»? ¿Puede tomar una fotografía del significado de las palabras? ¿Puede fotografiar el significado de las palabras?

Visitante: Yo trato de imprimirlas en mi comprensión.

M: Si dice que ello está realmente registrado, entonces, todo lo que pueda haber acumulado en su mente, debe tirarlo como ropa vieja. ¿Ha tirado usted todos los conceptos?

V: Me he aferrado a ellos.

M: La identidad del cuerpo no puede obtener este conocimiento. El conocimiento «yo soy» debe tener este conocimiento «yo soy». Cuando el conocimiento mora en el conocimiento hay trascendencia del conocimiento. La mayor parte del tiempo mientras estoy sentado, hay un estado sin mente. ¿Cómo puede uno con una mente ocupada exponer conocimiento? Si yo estoy enredado en los conceptos y la mente, ¿cómo puedo transmitirle conocimiento? Si usted es esclavo de los conceptos, ellos le entontecerán completamente. Yo no acepto ninguna pose rígida para mí mismo, yo nunca estoy condicionado por ninguna pose conceptual, y, sin embargo, hago «*bhajans*» (cantos devocionales). Mi gurú me inició y me preguntó cómo iba a pagarlo? Él dijo, «Haga *bhajans* para los ignorantes, no para usted mismo». Los *bhajans* deben hacerse mirando al gurú. La actividad de hoy es para hoy, la de mañana para mañana, no hay limitaciones, ningún adelantarse. Usted siente que hoy es similar a ayer, pero ello no es así, cada día es nuevo. El sol de ayer se puso, hoy es otro.

V: ¿Uno no debe ser atrapado en el pensamiento y sentimiento sino ir más allá de la luz de la percepción?

M: Estos pensamientos y conceptos todavía le están hostigando.

V: Yo tengo paz de mente, no estoy siendo hostigado.

M: El movimiento de su progreso debe estabilizarse en usted, en el Sí mismo.

V: Volvemos al presenciador sin cambio.

M: No acontecerá nada. La idea misma de que algo acontecerá o no acontecerá a alguien debe desaparecer. Los grandes sabios han dado la localización donde uno tiene que morar. Sin buscar, usted debe ser en ese estado, el azul oscuro homogéneo (*Krishna*) «*Megh-Shyam*», la nube gris azul oscura, pero sin buscar, sin ojos.

V: ¿El color de la cara de *Krishna*?

M: Eso es conocido como Señor *Krishna*, que es visto sin vista, su identidad original, la identidad en la fuente. Al cerrar sus ojos usted verá a *Krishna*; eso significa «*Gopala*», eso que alimenta a los sentidos, el principio más allá de los sentidos. Usted cierra sus ojos y ve ese principio. El color mismo, profundo azul oscuro, es el color del «*Veedor*» de quien viene todo.

V: Ayer usted habló de flores y fragancia.

M: Ello solo ilustraba el símbolo, el signo del acontecimiento de su nacimiento.

56. Todo acontece en el conocimiento «yo soy»

13 de febrero de 1980

Maharaj: Mientras uno se siente enredado, solo entonces hay deseo de liberación. Una vez que desaparece, ¿quién o qué hay para buscar iluminación? Ahora usted existe debido a la consciencia. Antes de esto, ¿tuvo usted alguna idea o necesidad de Dios hasta que este sentido de esidad apareció?

Visitante: El hecho mismo de venir, leer y escuchar es el obstáculo.

M: Este deseo de venir y tener conocimiento no es el obstáculo, éste es el deseo de trascender la «esidad». Cuando usted no tenía consciencia, ¿había algún obstáculo?

V: No.

M: Toda manifestación depende de la consciencia, de la consciencia «usted es». Descubra lo que «usted es». Usted no puede comprender su naturaleza, pero hay consciencia de que usted existe, eso es suficiente. Debido a su consciencia, usted sabe que el mundo existe. Pero esa consciencia existe solo en su cuerpo, o se expresa a través de su cuerpo para vivir. Tenga presente una cosa, lo que «usted es» existe en usted como consciencia. Conozca qué es ese «usted es» en su cuerpo.

Suponga que uno tiene un cordero macho y otro hembra; ellos se multiplican a quinientos; piense en ese principio que ha creado de dos más de quinientos. El que opera en toda la creación es un principio idéntico; crea todo. Incluso si vaga errante durante años, usted no comprenderá el principio de liberación. Esa consciencia, que uno tiene, su lugar de residencia está dentro del cuerpo. Los corderos comían alimento y su progenie fue un resultado del alimento que comieron. Todo el misterio se resolverá si piensa en ese principio que, a través del alimento que comen los corderos, produjo cada vez más. Ese principio que creó a través del alimento y a través de los corderos, considere ese principio y se resolverá todo el misterio.

Esta consciencia o «eseidad», que es un resultado de la esencia del alimento, eso es lo que usted ama y quiere proteger siempre. Si esa esencia del alimento que es su cuerpo se seca, esta «eseidad», la sensación de que usted existe, también se secará. Entonces, cuando el cuerpo perece, lo que quiera que queda, ¿es libre o esclavo?

V: Libre.

M: Eso es algo oído. Usted no tiene ninguna experiencia de ello. ¿Debido a qué instrumento sabe que «usted es»? Líbrese de esta consciencia que se identifica con el cuerpo y está en la esclavitud. El que quiera saber sin esta identificación, sabrá. Nadie tiene nada bajo control. Del alimento podrido salen gusanos. ¿De qué manera son esos gusanos diferentes de la forma humana? Nosotros solo damos importancia a las formas humanas.

V: Los gusanos no supieron nada de su nacimiento.

M: ¿Supo usted algo de su nacimiento?

V: Yo soy consciente de la infelicidad, de modo que investigo. Yo soy consciente.

M: Sí. Pero separe este placer y dolor de la esencia alimento. ¿Quién quiere la liberación entonces?

V: ¿La reencarnación es una patraña entonces?

M: Sí. Son todo esperanzas y miedos que se dan a las gentes crédulas para que trabajen toda la vida y después mueran. (Volviéndose a un médico, Maharaj pregunta) ¿Qué es exactamente lo que usted está tratando de salvar? El que piensa que va a salvarlos, lo hace debido a que espera beneficios. ¿Pero quién queda para gozar los frutos? Así pues, se dan muchos consejos, haga esto o haga eso. Después de morir, la esencia del alimento desaparece. ¿Quién reclama entonces los méritos de las buenas obras?

V: ¿Cuál es la diferencia entre los animales y el hombre?

M: Ninguna diferencia, ni siquiera en el sol y la luna. Toda cosa está solo aconteciendo. Alguien le escucha y dice que usted es un necio. Ello es correcto debido a que hasta la más pequeña gota de existencia sabe de su existencia separada. Ellas están llamando necio al cuerpo, que es una gota de agua. Yo, lo Absoluto, no soy esa consciencia. La medicina es también alimento; en ella esta cognitividad está en una condición durmiente. Cuando entra en una forma humana, la identidad humana viene a ella; si entra en una mujer, viene a ella la identidad mujer.

V: ¿Más allá del Sí mismo no hay nada?

M: Es infinito. Pero en ausencia de consciencia, ¿a quién le importa? ¿Cuál podría ser la preocupación de ese principio? ¿Cuál podría ser la necesidad de ese principio? Es como la necesidad de Dios para el hijo de una mujer estéril.

«*Swarupa-siddha*» (estabilización en la auto-identidad), ¿qué es eso exactamente? Muchas gentes vienen aquí y quieren ser felices, pero aquellos que vienen aquí no necesitarán felicidad, estarán más allá de ella. Cuando un sabio se estabiliza en su centro, se serena. Usted habla cuando la esencia del alimento está aquí, pero, habiendo comprendido ambos, el sabio trasciende el conocimiento y la ignorancia. Ese principio Absoluto no se conoce a sí mismo. Aclare todas sus dudas sobre su propio sí mismo.

V: ¿Es necesario conocer los «*chakras*» (centros espirituales) para ir más allá de la identificación con el cuerpo?

M: Cuando la consciencia se extinga, ¿dónde está la cuestión del «más allá»? Puesto que usted tiene ganas de comprender, haga lo que quiera. Siempre que esté sereno, aférrese a usted mismo, medite en el Sí mismo. Solo ese conocimiento le dará todo el conocimiento.

V: Así lo hago pero por un tiempo corto.

M: Comience con periodos cortos y, a su debido tiempo, comprenderá lo que «usted es». Permanezca solo en «usted es»; entonces comprenderá que todo acontece en el conocimiento «yo soy».