

BALANCE CERO

**DIÁLOGOS CON
SRI NISARGADATTA MAHARAJ**

Traducción: Pedro Rodea

CONTENIDOS

Pág.

1. ¿Por qué la vida es sufrimiento?.....	5
2. ¿Qué es meditación?.....	7
3. No existe nada; pero parece existir.....	13
4. Usted no está confinado en su cuerpo.....	17
5. ¿Desde cuándo es usted y debido a qué?.....	21
6. La consciencia, la ilusión raíz.....	23
7. Usted estaba ausente el día de su nacimiento.....	29
8. La consciencia, el Dios sin forma.....	33
9. Conozca lo Absoluto.....	37
10.Su consciencia es una trampa.....	43
11. <i>Maya</i> es amor de uno mismo.....	49
12.Encuentre la fuente de “yo”.....	51
13.El nacimiento y la muerte son un mito.....	53
14.Su existencia es prestada.....	55
15.Lo Absoluto sabe que no había ninguna consciencia.....	59
16.Finalmente, el conocimiento es ignorancia.....	63
17.¿Puede ayudar leer las escrituras?.....	69
18.Trascender el devenir y el ser.....	73
19. El juego de los cinco elementos.....	76
20.“Yo no sé”, es lo mejor.....	79
21. Aquí habla lo Absoluto.....	85
22.El amor de existir, le hace limitado.....	89
23.Todos los individuos son imaginarios.....	93
24.Muy pocos dudan del contenido de las escrituras.....	97
25.La mente es un indicador, no un dictador.....	101
26.Sus conceptos han ocultado a <i>Atma</i> (Sí mismo).....	111
27.¿Cómo liberarse de la enfermedad “yo”?.....	115

28. Usted es la prueba de que Dios existe.....	121
29. La consciencia “yo” es el centro de todo.....	127
30. ¿Qué es <i>sahaja yoga</i> ?.....	133
31. Yo soy en un estado de no conocimiento.....	137
32. Mi Gurú es el <i>Parabrahman</i>	141
33. ¿Qué es <i>bodhisattva</i> ?.....	143
34. ¿Es “el destino” un concepto?.....	149
35. Los actos de un <i>Jñani</i> acontecen sin la sensación “yo hago”.....	155
36. La manifestación es sin ninguna finalidad.....	161
37. A mayor grandeza, mayor esclavitud.....	165
38. Su búsqueda misma de la Verdad, la dificulta.....	169
39. ¿A quién le acontece saber que toda la existencia es falsa?.....	177
40. Lo que usted acepta con fe plena, acontece.....	183
41. Un Sabio es rico sin posesiones.....	189
42. La existencia es simplemente una apariencia.....	195
Glosario.....	200

26 de noviembre de 1979

¿Por qué la vida es sufrimiento?

Visitante: Yo le pregunto y usted responde. Para usted, parece, que son preguntas sin importancia. ¿Puedo saber qué tiene importancia para usted?

Maharaj: En su experiencia mundana, ¿qué es lo más importante?

V: No lo sé.

M: Usted sabe que usted es. ¿Qué es más importante para usted que el hecho de saber que usted es? La cosa más importante es su consciencia, pero esa consciencia es la cualidad de su cuerpo de alimento. Mientras la consciencia está presente, usted puede adquirir conocimiento mundano y estar orgulloso de él. Sin embargo, todo eso sólo dura mientras los jugos del alimento en el cuerpo están húmedos. Cuando los jugos se secan, el conocedor de su consciencia desaparece.

V: ¿Depende mi supuesta existencia de los jugos del alimento?

M: Cuando vuelva a su país, la gente le preguntará, “¿Qué conocimiento recibiste allí?” ¿Cuál será su respuesta?

V: (*Silencio*).

M: Todo esto es conocimiento o *jñana*. Más acá está el *Parabrahman*. Lo no manifiesto se manifiesta con la aparición de la consciencia niño.

V: ¿Soy yo ese niño?

M: Cuando esté aquí, hable sólo de su experiencia propia. ¿No es su consciencia niño la responsable de su conocimiento de su mundo? De no haber aparecido, ¿me estaría usted haciendo alguna pregunta ahora?

V: (*No hay respuesta*).

M: Primero de todo aparece la consciencia, que es como espacio y es amor de sí misma. Ella es amor de existir. Cualquiera puede venir aquí, y por muy erudito que sea, yo sé *lo* que ha venido aquí y *lo* entiendo. Sin eso, ni él ni yo hablaríamos.

V: ¿Es posible cambiar la consciencia niño en la consciencia adulto?

M: Eso es como preguntar cómo expandir el espacio. Demuela el edificio y el espacio se expandirá. La consciencia es la cualidad de los jugos del alimento. Cuando ellos desaparecen, la consciencia desaparece en el estado no ser. La consciencia niño no es conocimiento sino no conocimiento. Antes de la consciencia, no hay conocimiento “yo”. Ése es el conocimiento trascendente. En este estado no ser, no manifiesto, aparece la consciencia niño. ¿Cómo puede ser entonces conocimiento? La consciencia es la cualidad *Sattva* o los jugos del alimento. Sin *Sattva*, la consciencia no puede aparecer.

V: Entonces, ¿no soy yo afortunado por haber nacido? ¿No es la consciencia una bendición?

M: Para la consciencia, aparecer en el estado no ser es el mayor de los suplicios.

V: ¿Sugiere usted que las parejas no deben procrear?

M: Mírese usted mismo.

V: ¿Por qué está la vida llena de sufrimiento?

M: Usted debe haber notado la guerra entre los cinco elementos. Finalmente esa guerra se posa en la tierra. Cada grano de arroz, de trigo,

etc., está compuesto de los cinco elementos. Esa guerra prosigue en su alimento. Todos los seres vivos comparten ese alimento y, con él, la guerra.

Lo mismo que uno es afectado al consumir alcohol, así también uno es afectado por la guerra en su alimento.

27 de noviembre de 1979

¿Qué es meditación?

Maharaj: La consciencia de ser es sin cuerpo. Ella es llamada *Brahman*. Sin que usted lo sepa, el canto “*yo soy Brahman*” está teniendo lugar dentro de usted.

El que se da cuenta de su identidad verdadera como *Brahman*, se da cuenta de sí mismo como *Atman* (Sí mismo).

Ese *Brahman* o Dios es usted. Esa identidad verdadera suya es sin muerte. Usted tiene miedo de la muerte debido a su identidad con el cuerpo. Si se da cuenta de lo que se le ha dicho ahora, usted nunca experimentará la muerte. Entonces ya no tendrá necesidad de preguntar a nadie sobre asuntos espirituales.

Visitante: ¿Qué es meditación?

M: Ser su identidad verdadera es meditación. La identidad con el cuerpo no debe tener cabida en usted. Cuando se da cuenta de que su Consciencia es el Dios de todos los dioses, usted se ve infinito y sin límites.

V: ¿No es Dios más grande que yo?

M: Solo su consciencia es la prueba de que Dios es. Sin usted, ¿quién hay para reconocer la grandeza de Dios? No olvide este hecho.

El *Jñani*, el conocedor de la consciencia no tiene conocedor. Él desaparece del cuerpo gozosamente.

V: En el mundo, nosotros tenemos el placer de los logros.

M: Pero el riesgo y el miedo del fracaso los acompañan. El peor miedo es el de la muerte.

Se dice que los tesoros ocultos están protegidos por espíritus de serpientes. Usted tiene que complacer a los espíritus con las ofrendas apropiadas, antes de tocar el tesoro. Un desempeño inadecuado puede conducirle a la muerte.

Similarmente, para darse cuenta de *Atma* (Sí mismo), usted tiene que hacer la ofrenda de su identificación con el cuerpo. Con ello, *Atma* es libre del cuerpo. Entonces, el final del cuerpo es gozoso.

V: ¿Ayuda cantar “yo no soy este cuerpo”?

M: Usted tiene que ser lo que usted es. Usted es la Consciencia (*Chit*) y no un hombre o una mujer. Usted es el conocedor de la luz. Usted puede verla, pero ella no le ve.

V: ¿Cuál es la influencia de *Maya* (lo que no es real)?

M: *Maya* le ha dado la forma del cuerpo. Pero cuando usted conoce a su *Sadgurú*, él le hace darse cuenta de *Atma* (Sí mismo). Inicialmente usted era el conocedor del cuerpo, y ahora ha devenido el conocedor de la consciencia. Este conocedor último, llamado *Parabrahman*, no tiene conocedor.

V: ¿Es más acá de la manifestación?

M: La manifestación se debe a los cinco elementos. Mientras usted cree que es parte de ella, hay sufrimiento. El discípulo que ve a su Gurú como infinito, se da cuenta de Sí mismo como infinito. Viendo a su Gurú como *Paramatma*, el discípulo se realiza como *Paramatma*.

V: ¿Qué le acontece al conocimiento del *Jñani*?

M: El conocimiento desaparece en el *Jñani*. El *Jñani* no desaparece. Los estados de vigilia y sueño están ausentes en el *Jñani*. Él no tiene nombre ni forma. Estos permanecen hasta el conocimiento de Sí mismo, pero no más allá. Todo esto es muy fácil, pero parece muy difícil de comprender. Sólo un raro puede darse cuenta de ello. Uno tiene que trascender no sólo el cuerpo, sino también la consciencia. Uno es más acá de todo conocimiento. **Todos estos cambios acontecen espontáneamente.**

Sin haber sido invitada, la consciencia ha aparecido y adopta formas para actuar. Las acciones se deben a la fuerza vital (*Prana*), que a su vez se debe a los cinco elementos. Los cinco elementos, los tres *Gunas* (*Sattva*, *Rajas* y *Tamas*), más *Purusha* y *Prakriti* (Macho y Hembra) suman diez. Estos son los órganos de conocimiento y acción. Debido a *Sattva* o la esencia del alimento, aparece la consciencia, y todo el sufrimiento se debe a esta consciencia. **Todo este acontecer y toda la experiencia debida a la consciencia es absolutamente inútil.** Yo no participo nunca en todo este acontecer.

V: ¿Puede usted describir su estado, para que yo pueda comprenderlo?

M: Las palabras no pueden describirme. Las palabras y su significado son totalmente inadecuadas para Eso. Usted también es Eso.

V: Entonces, ¿por qué esta identidad con el cuerpo?

M: ¿Cuándo apareció esa identidad?

V: No lo recuerdo... después de mi nacimiento.

M: ¿Estaba usted presente en el momento de su nacimiento?

V: Dado que nací y mi nacimiento fue celebrado por mis padres, yo debo haber estado presente.

M: Así pues, eso no es su conocimiento directo, sino solo una deducción.

V: Así es.

M: Trate de recordar el primer acontecer en su vida. ¿Qué edad tenía entonces?

V: Recuerdo mi visita al Niágara, cuando tenía cuatro años...

M: Ése es el comienzo de su identidad. Más o menos a esa edad, usted debe haber conocido a su madre. Ella le enseñó su nombre, Wilson, y que usted era un niño y no una niña.

V: Si yo soy *Paramatma*, debería haberme conocido a mí mismo sin que mi madre me enseñara nada.

M: *Paramatma* es en un estado no ser. Es lo mismo que su experiencia del sueño profundo.

V: ¿Él está siempre en sueño profundo?

M: *Paramatma* nunca duerme; de ahí que el término vigilia tampoco se le aplique.

V: Es muy interesante. Por favor, hableme más sobre Eso.

M: El momento de su concepción, en la matriz de su madre, es el comienzo de la manifestación. Antes de eso usted es no manifiesto. Después de la concepción usted sigue siendo no manifiesto. Su manifestación es similar a la aparición repentina de la luz cuando se enciende un mechero. Sólo hay luz —no hay nada antes de ella ni después de ella. Su identidad con nombre y forma comenzaron a operar en torno a los cuatro años. Como su aparición es en lo no manifiesto, usted tuvo que comenzar su conocimiento desde cero. Usted no sabía que usted era. Lo más próximo a usted era su cuerpo. De modo natural, sintió que usted era el cuerpo, y su madre y los demás lo confirmaron. También pudo ser al revés, es decir, su madre le dijo que usted era el cuerpo, y su nombre Wilson. Usted no tuvo más remedio que aceptar.

Después de la aparición de la forma viva, *Paramatma* acepta el nombre y la forma y se ajusta a lo que acontece alrededor. Lo que está aconteciendo y por qué, Él no lo sabe.

Toda vida en la forma es como un mechero encendido, y así continúa mientras dura la luz. ¿Tienen forma los cinco elementos?

V: No.

M: **No hay ningún creador de todo esto. Todo es un acontecer espontáneo.**

Todo es perfecto hasta que aparece la consciencia junto con el amor de existir. Con la vida comienza la lucha por sobrevivir. Todas las actividades de todos los seres vivos son solo para sustentar a la consciencia. Esto implica la protección de sus cuerpos y la búsqueda de alimento. Aparte de esto, ellos no tienen ningún conocimiento de su origen. *Purusha* y *Prakriti* (Macho y Hembra raíces) son sin cuerpo; pero todos los cuerpos vivos existen debido a ellos. **Todo este espectáculo del mundo es completamente inútil, no hay ninguna necesidad de él.** Yo digo que esto (mi cuerpo) es la unión de los cinco elementos. Esto se aplica a todas las formas, incluida la suya.

Usted lo sabe. El cuerpo ocupa un sitio, que es espacio. Hay aire en él. La temperatura corporal indica la presencia del calor. La mayor parte del cuerpo es agua y el contenido restante es tierra. El cuerpo entero es el alimento de la consciencia, que es la cualidad de la esencia del alimento.

En toda la existencia el sufrimiento se debe sólo a la consciencia.

V: Se dice que el nacimiento es un don de Dios.

M: ¿Es esa su experiencia?

V: (*No hay respuesta*).

M: El nacimiento es el placer sexual momentáneo de dos y yo tengo que sufrir durante cien años por ello. ¿No es cierto? ¿Por qué debo sufrir por el acto de dos? ¿Por qué debo yo ser castigado?

De los cinco elementos hay un flujo de consciencia en multitud de formas. Los cinco elementos no sufren. Sólo las formas sufren debido a la consciencia. En la forma humana el sufrimiento es mayor debido a la esperanza de que el futuro sea mejor y a las ganas de vivir. Todo esto es el juego de la ilusión raíz (*Maya*). Cuando usted está enfermo, toma una medicina. ¿Muere la enfermedad, es decir, la consciencia?

V: Yo sobreviví, pues la enfermedad desapareció.

M: La consciencia no murió, solo cesó su sufrimiento. Para resumir todo esto, ¿desde cuándo sufrimos nosotros?

V: Desde la aparición de la consciencia.

M: Eso es. Ahora, ¿es esta consciencia un océano de sufrimiento o de placer?

V: (*Silencio*).

M: Las esperanzas de futuro están solo en la forma humana. ¿Pero, hay alguien tangible en la forma humana que pueda prosperar en el futuro?

Yo quiero seguir existiendo pero, ¿cómo qué? ¿Qué tipo de existencia? ¿Quién puede darme una respuesta?

El nacimiento no es el nacimiento de una forma humana, **sino el nacimiento del sufrimiento en forma humana**. ¿No es así?

V: (*No hay respuesta*).

M: Los cinco elementos, los tres *Gunas*, y *Purusha* (Macho) y *Prakriti* (Hembra) —en estos diez hay unión, en cuyo centro está “yo”. Yo no tengo ningún conocimiento, pero cuando llega un visitante, por erudito que sea, yo sé que él no sabe nada.

Cuando uno no tiene consciencia, bajo la influencia del cloroformo, se hace la operación. Uno solo siente dolor cuando recupera la consciencia. Todas nuestras actividades mundanas acontecen en un estado de semi consciencia. Nosotros sentimos el dolor más tarde, cuando devenimos más conscientes.

V: ¿Cómo se dio cuenta usted de Sí mismo (*Atma*)?

M: Tuve fe plena en mi Gurú. Yo vivía en sus palabras. **El resto del asunto fue espontáneo.**

V: ¿Podemos conocer las palabras de su Gurú?

M: “Usted es todo lo que existe. En este momento usted es la consciencia. Dios, *Ishwara*, etc., son nombres de lo que usted es.” Estas palabras fueron suficientes para cambiarme completamente.

V: Hábleme más de su existencia presente.

M: Yo soy sin más. No necesito ninguna gracia o apoyo del exterior. No es que alguien me haya hecho el don (de la vida) y por eso yo sea. Yo soy eso que permanece no afectado en las incalculables disoluciones del universo.

V: Pero usted parece muy simple, como nosotros.

M: Aquellos que me visitan, me juzgan según sus propios conceptos.

V: ¿Por qué la mayoría de las gentes no van hasta el final de la espiritualidad?

M: Ellos no buscan la Verdad, sino sólo felicidad. Cuando lo tienen, se sienten satisfechos y ahí se quedan.

28 de Noviembre de 1979

No existe nada; pero parece existir.

Maharaj: Yo no soy el cuerpo, que es sólo la esencia del alimento. Yo no soy la consciencia, que es la cualidad de la esencia del alimento. Uno tiene que proceder de esta manera.

Visitante: Entonces, ¿quién soy yo?

M: Usted no es lo que conoce, usted es el conocedor.

V: ¿Cuál es la causa de la ignorancia?

M: Se debe a *Maya*, lo que no es real, la ilusión. Debido a eso hay una suerte de estupefacción y oscurecimiento del intelecto. El uso de las palabras es para mejorar la comprensión. En la meditación no hay palabras, sólo comprensión.

V: ¿Qué es lo que encuentra un buscador avanzado?

M: Sabe que él no es ni *Maya* ni *Brahman*.

V: ¿Sufre el *Jñani* (el conocedor último) al ver la muerte de un árbol o la muerte de cualquier ser vivo?

M: Usted sufre debido a su identificación con el cuerpo.

El *Jñani* es infinito y sin límites. Por eso no hay sufrimiento. En el océano hay billones de olas, pero el océano no es afectado.

V: Mi sufrimiento se debe a que yo me siento uno con la forma viva, cuando ella está muriendo.

M: Para superar eso, debe darse cuenta de Sí mismo.

V: ¿Podemos decir que los seres vivos no tienen ninguna existencia?

M: **No existe nada, solo parece existir.** La existencia es como la luz del sol. Ella desaparece, pero no muere. Las cosas aparecen y desaparecen. No hay ninguna destrucción. Por eso el *Jñani* no es perturbado por lo que acontece.

V: Así pues, nosotros sufrimos debido a nuestra falta de comprensión.

M: Tome el caso de dos pueblos vecinos. Las gentes de los dos pueblos tienen entre sí negocios y otras actividades. Pero, ¿conoce un pueblo al otro pueblo? ¿Conoce Puna a Bombay? ¿Conoce Puna a la ciudad de Ahmednagar, que está cerca de ella? Los nombres *Maya*, *Brahman*, *Parabrahman* son lo mismo que los nombres Puna, Bombay, etc. Lo que se aplica a Bombay, también se aplica al *Brahman*, *Maya*, etc. Las gentes de Bombay pueden pelear con las gentes de Puna; ¿pero le ha hecho Bombay algo bueno o malo a Puna? Lo mismo que ciudades como Bombay o Puna no hacen nada, pero las gentes hacen sus quehaceres, así también el *Parabrahman* no hace nada, pero todo acontece en Su presencia.

En Bombay, hay un templo llamado Bombadevi. Las gentes le han hecho un ídolo a la diosa. Cuando es adorada, la diosa Bombadevi da lo que se le pide.

Similarmente, en cada pueblo hay templos y los dioses llevan los nombres de los pueblos. Bombadevi significa diosa (*Devi*) de Bombay. El *Parabrahman* es total (*Purna*). Ello es sin forma, y, por lo tanto, sin cuerpo ni extremidades. Ello no espera nada de usted, ni necesita ser complacido.

V: ¿Cómo puedo darme cuenta del *Parabrahman*?

M: Para eso permanezca en el estado sin cuerpo. Con su identidad con el cuerpo, no hay ninguna posibilidad de darse cuenta. La identidad con el cuerpo permanece hasta el fin. Recuerde siempre que su existencia es independiente de su cuerpo, y eso es lo que le estoy señalando. Todo depende de su fe.

V: Yo tengo fe plena en usted.

M: La actual consciencia de ser es como una enfermedad. Yo era sin esta consciencia de ser. Todas mis actividades no son para gozar de esta enfermedad, sino para hacerla más tolerable. El sueño profundo mismo es solo un alivio para esta enfermedad. El Sí mismo verdadero es sin esta enfermedad.

V: Centenares de gentes deben haberse beneficiado de sus enseñanzas.

M: Yo he impartido este conocimiento a muchos. Pero no me pregunte lo que hacen con él.

V: Explíquese por favor.

M: Ellos están muy ocupados con sus asuntos mundanos. ¿Qué más pueden hacer? Para poder asimilar este conocimiento, primero uno debe tener capacidad. No es posible enseñar a todos desde el abecedario.

Nuestra forma e identidad cambian cada instante. Desde la infancia a la vejez, han aparecido y desaparecido muchas etapas. Este cuerpo viejo también va a desaparecer. ¿Por qué preocuparse por lo que cambia constantemente? Cuando usted cambia constantemente, lo que aprende o posee, ¿cómo va usted a retenerlo?

29 de noviembre de 1979

Usted no está confinado en el cuerpo

Visitante: ¿Debo abandonar mi vida mundana para avanzar espiritualmente?

Maharaj: Abandone su identidad con el cuerpo. Recuerde siempre que usted no es el cuerpo. Entonces haga lo que quiera.

V: ¿Debo meditar?

M: Ser la consciencia plena de que usted no es el cuerpo es meditación.

Usted sabe que tiene un cuerpo debido a la consciencia. Al principio, sabiendo que usted no es el cuerpo, deje que la consciencia sea usted.

V: Encuentro difícil olvidar que yo soy el cuerpo.

M: Olvide el pasado. Ahora usted está aquí y se le ha dicho lo que usted es.
Tenga fe y lo que acontezca, acontecerá espontáneamente.

V: ¿Cuál es la diferencia entre el *Mumukshu*, el que desea ser liberado, y el *Sadhaka*, el buscador espiritual?

M: El *Mumukshu* está identificado con el cuerpo, pero el *Sadhaka* no.

V: ¿Cuál es la diferencia entre el *Sadhaka* (buscador) y el *Siddha* (Sabio)?

M: El *Siddha* se ha dado cuenta de Sí mismo. Él no tiene la menor duda de que no es un cuerpo con nombre y forma. Él ya no es un individuo; no es ni un hombre ni una mujer.

V: El que tiene poderes espirituales, ¿es un *Siddha*?

M: No. El que se da cuenta de *Atma* (Sí mismo), es un *Siddha*.

V: ¿Recuerda el Sabio su ignorancia anterior?

M: Así como el sol no conoce la oscuridad, un Sabio no conoce la ignorancia.

V: Más que darme cuenta de *Atma*, lo que quiero es deshacerme del sufrimiento.

M: Para eso debe deshacerse de la ignorancia. Entonces, no habrá muerte ni renacimiento para usted. Darse cuenta de Sí mismo es como el amanecer. Usted ve las cosas claramente como son.

V: Nació este cuerpo, no yo.

M: Usted es consciencia y la ignorancia del nacimiento no puede tocar-le. Así pues, usted no tiene experiencia del nacimiento.

Usted debe conocer la consciencia para eliminar toda la ignorancia. El Sí mismo debe darse cuenta de Sí mismo.

V: ¿Qué acontece en la supuesta muerte?

M: La fuerza vital y la consciencia desaparecen. Puesto que la consciencia es infinita y omnipenetrante, no va a ninguna parte. De ser consciente, ella deviene no consciente. Eso es todo. Es igual que cuando se enfría el agua caliente al retirarla del fuego.

V: ¿Qué es *Videhi* o la existencia sin cuerpo?

M: Debido a la esencia del cuerpo de alimento (*Sattva*), yo sé que yo soy. Eso no significa que yo soy el cuerpo. Yo soy aparte del cuerpo. El cuerpo tiene una forma y se le da un nombre. Pero el nombre y la forma no se aplican a mí.

V: ¿Tiene *Atma* conocimiento “yo”?

M: No. *Atma* es sólo Ser puro. *Atma* es no dual. Con la identidad con el cuerpo, aparece “yo”. Entonces aparecen el mí y lo mío. “Yo” se apropia de todas las experiencias como su conocimiento. Todo esto implica sufrimiento.

V: Hemos oído que algunos muertos reviven camino del crematorio. ¿Cuál es la señal inequívoca de que una persona está muerta?

M: Es necesario esperar y observar la piel de la persona. Si nota que la piel comienza a hincharse, es una señal clara de que la fuerza vital ha dejado el cuerpo. La ausencia de hinchazón indica la presencia de la fuerza vital en el cuerpo, lo cual puede llevar a la reanimación.

V: Yo le veo frente a mí, ¿cómo puede decir que usted es no nacido?

M: Si hemos nacido, debemos tener conocimiento de lo que aconteció en nuestro supuesto nacimiento. ¿Tiene usted conocimiento de eso?

V: No.

M: Usted ha adquirido la costumbre de creer todo lo que le dicen. Yo no hago eso. Yo no puedo verificar que he nacido.

¿Es posible el estado de vigilia sin la existencia del sueño profundo antes de ella?

V: No.

M: La vigilia es conocimiento y el sueño profundo es no conocimiento. El sueño profundo da fuerza al estado de vigilia para existir y continuar por algún tiempo.

Un estado es siempre seguido por el otro.

V: ¿Significa eso que mientras estamos en el cuerpo, estamos dormidos?

M: Usted no está confinado en el cuerpo; usted está en todas partes. La limitación es su imaginación. El sueño profundo (no conocimiento) es

absolutamente imprescindible para el conocimiento o para que el estado de vigilia le siga. Dejémoslo aquí, es hora de hacer nuestros *bhajans* de la tarde.

20 de noviembre de 1979

¿Desde cuándo es usted y debido a qué?

Maharaj: Usted sabe que usted es. Ese saber que usted es, es la cualidad de la esencia del alimento del cuerpo. Si ese jugo del alimento pierde su humedad, ese saber que usted es desaparece. El jugo o esencia del alimento es llamado *Sattva*, cuya cualidad es la consciencia. La palabra *Sattva* se compone de *sat* (ser) y *tva* (usted). Significa que usted es el Ser (*Sat*). En toda forma viva la consciencia está siempre acompañada por la fuerza vital. Todas las actividades acontecen debido a la fuerza vital.

Uno sabe que uno es debido al cuerpo de alimento. ¿Pero quién sabe lo que no puede ser sabido? Todo nuestro pensamiento sobre este punto es sólo imaginación.

Esto se aplica a todos ustedes. Ustedes son sin nombre ni forma. Imaginan que ustedes son el cuerpo y que el nombre que se le ha dado al cuerpo, es su nombre. Si no les hubieran dado un nombre, ¿a qué nombre responderían?

Visitantes: A ninguno.

M: Usted ha aceptado su nombre, pues se le dijo insistentemente que así lo hiciera. El nombre es útil a efectos prácticos para dirigirse a usted en la escuela, en la universidad y para sus cuentas bancarias, etc.

V: Yo encuentro que mi ira y mi odio están aumentando y que mi capacidad para permanecer aparte del cuerpo deviene cada vez más débil.

M: No hay ira ni odio cuando usted no tiene un cuerpo. Su consciencia de ser, no es usted; es la cualidad del cuerpo de alimento. Comprenda esto claramente.

V: Pero yo estoy preocupado porque mi control mental es cada vez menor.

M: Darse cuenta de *Atma* (Sí mismo) es la única solución a su problema. Con ese conocimiento, sus esperanzas, deseos y ansias desaparecen; con eso, la ira y el odio también desaparecen. Cuando se ve a usted mismo sin forma, todos sus problemas desaparecen.

V: ¿Puede usted volver a mi primera pregunta?

M: ¿Hay alguna pregunta antes de su supuesto nacimiento? Cuando nace un niño, ¿cuál es su primera pregunta?

En el recién nacido, la consciencia de ser está latente, y su desarrollo tiene lugar entre los tres y cinco años siguientes. Si no se mira a la raíz de la consciencia niño, al origen de la consciencia, las gentes hacen preguntas irrelevantes.

¿Ha pensado alguna vez en la raíz de la consciencia?

V: (*No hay respuesta*).

M: Durante algunos meses el cuerpo del niño es un paquete de carne. ¿Qué hay ahí además de alimento material? ¿Desde cuándo es usted y debido a qué? ¿Debido a qué ha aparecido la raíz o el niño? ¿Cuál es la causa de la consciencia?

Hay vida mientras el cuerpo de alimento está húmedo. Si la humedad se seca, no hay vida. Lo que hablamos aquí, puede que no sea usted capaz de asimilarlo.

1 de diciembre de 1979

La consciencia, la ilusión raíz

Maharaj: Su existencia es como la aparición de la luz cuando se enciende un mechero. No hay nada antes ni nada después.

¿Con qué equipamiento va usted a comenzar su búsqueda? Cuando la luz (la consciencia) desaparece, todo es nada antes y nada después.

En este momento, lo que yo estoy experimentando es la consciencia, y la consciencia es la cualidad del cuerpo de alimento. Yo digo esto desde mi punto de vista. Así pues, yo estoy experimentando la consciencia. ¿Qué poder tengo yo para hacer que continúe? Yo no necesito que continúe ni un instante más. Con la consciencia yo experimento el mundo, pero ya tengo suficiente. Cuando comencé mi búsqueda de Dios, me bastó mirar al origen de mí mismo, de mi consciencia. Hubo un tiempo en que yo no existía. Ahora existo. ¿Qué es todo esto? ¿Cuál es el significado de mi no existencia antes de mi supuesto nacimiento? Eso es todo lo que miré. Se me mostró a mis padres, etc., lo cual era como ver una serie de televisión. Yo comprendí su significado. En resumen, investigué la transición de mi no ser a ser. Para mí era importante descubrir cómo apareció mi ser en mi no ser. Si se me pregunta cómo era yo hace cien años, ¿qué puedo responder? Mi ser estaba ausente.

Dios puede ser grande, pero para mí eso era menos importante que la aparición de mi ser en el no ser.

Ayer les dije a los visitantes que nuestra experiencia del mundo está llena de guerras. ¿Qué tiene que decir usted sobre eso? En el pasado, hubo cientos de guerras incluidas las dos guerras mundiales. ¿Ha visto usted alguna vez paz en este mundo? La guerra no es solo entre países —está también dentro de cada país— dentro de cada persona. ¿No es así?

Yo no me esforcé por mi bienestar y prosperidad, sino sólo por encontrar el origen de esta consciencia. Además, esta consciencia está sujeta al tiempo —lista para desaparecer en un instante. En estas circunstancias, ¿qué puedo esperar de Dios, por muy grande que sea?

Si yo hubiera tenido algún poder sobre esta consciencia, le habría dado la debida importancia a Dios. Dios puede darme prosperidad; ¿pero cuál es su utilidad, si puedo perder esta consciencia en cualquier momento? Cuando yo no era, no había ningún problema. La consciencia de ser no fue pedida, está sujeta al tiempo y depende de los jugos del alimento.

La consciencia es transitoria. Dura entre cero y cien años. Todo esto es mi observación. Usted es libre de examinarlo por sí mismo.

¿Cuán útil es esta existencia para mí? Estas observaciones no son para el hombre corriente. Él puede perder sus esperanzas, deseos y ansias. La vida es una guerra, que exige ambición, coraje y energía. Este conocimiento le hace a un hombre incapaz de luchar. Uno debe tener capacidad para convertir el polvo en oro. Estas cualidades mundanas son fundamentales para experimentar el mundo. De lo contrario, usted vivirá como si el mundo no fuera. Con la reducción de las esperanzas y los deseos, su mundo se desvanecerá también en la no existencia.

A fin de sustentar la vida, uno debe estar listo para hacer cualquier cosa que el momento requiera. Para eso, algunos tienen que gobernar sus países, otros tienen que limpiar retretes y otros tienen que mendigar para sobrevivir. Uno tiene que hacer todo esto para que la consciencia dure.

La consciencia, a su vez, da esperanzas de bienestar futuro, lo cual es la fuerza motriz de todas las actividades. Después de todo, lo que uno quiere

es continuar, ser, existir. Hay amor de uno mismo, amor de ser; uno no quiere desaparecer.

Sri Krishna explicó la clave de los *Upanishads* a Arjuna en el *Bhagavad Gita*. Fue traducido al marati por el Sabio Jñaneshwar. Ese libro es llamado *Dnyaneshwari*. Pero su hermano mayor y Gurú Nivrutti Nath comentó que sólo era una traducción y no la obra original. “Ahora escribe algo que sea tuyo.” Entonces, Jñaneshwar escribió un libro llamado *Amrutanubhava*. Habiéndose dado cuenta de lo Absoluto, Jñaneshwar lo puso en palabras.

No hay ninguna muerte. Habiéndose dado cuenta de esto, entró en *mahasamadhi* (la consciencia desapareció del cuerpo), cuando tenía veintiún años. ¿Qué es todo esto? ¿Alguien piensa en estas cosas? ¿Qué es la inmortalidad? ¿Es presenciar la supuesta muerte? Jñaneshwar no tuvo ninguna experiencia de la muerte. Lo mismo es aquí (en mi caso). Siendo yo no nacido, ¿cómo puedo morir? Si no hubo ningún nacimiento, ¿cómo apareció esta forma? Eso es como la televisión. Yo lo llamo una química. La foto del Gurú de nuestro Gurú, Sri Bhausahab Maharaj, está ahí (en la pared). ¿Quién la capturó y qué fijó el retrato? Él sólo lleva un *dhoti*, pero el retrato es muy vivo. ¿Qué es lo que ha fijado el retrato durante cien años? A eso yo lo llamo la “química”.

En este mundo, todas las apariencias se deben a esa “química” y todas las actividades se deben a la “mecánica”. **No hay ningún Dios, ningún devoto, ninguna Maya ni ningún Brahman.**

¿Qué tiene usted que decir sobre todo esto? ¿Cómo pare una forma viva a otra forma viva como ella misma? —¿un humano de un ser humano?, ¿un león de un león?, ¿un burro de un burro? La energía “química” toma estas fotografías y la energía misma reproduce la misma forma. Toda la pericia y crecimiento de la forma se debe a la “mecánica”.

Nosotros pensamos que todo desarrollo necesita un aprendizaje. Ahora, tomemos el caso de un pobre muchacho muy mal dotado. Él llega a la dignidad de un Sabio y la gente le adora. Los antiguos reyes son fácilmente

olvidados, pero las gentes recuerdan y adoran a ese Sabio. ¿Cómo ha acontecido todo esto? ¿Alguien ha hecho que acontezca? Se construye un templo en su nombre que tiene por techo una cúpula de oro de una tonelada. En Puna, hubo un Sabio llamado Jangli Maharaj, que significa “Sabio salvaje”.

El supuesto nacimiento es la aparición del estado de vigilia, el estado de sueño y la consciencia. Mientras estos tres están, la sed, el hambre y las actividades para saciarlas están.

En el pasado acontecieron muchas “encarnaciones” de salvadores (*Avataras*). ¿Pero quién pudo detener la creación, el mantenimiento y la destrucción? Yo no estoy en absoluto orgulloso de mi conocimiento. ¿Qué poder tengo yo sobre nada? Ni siquiera Brahma, Vishnú y Siva pueden hacer que algo dure. Lo que yo llamo “Poder Químico” es llamado Consciencia Suprema o ilusión raíz (*Mula-Maya*). El funcionamiento se debe a los *Gunas* (*Sattva*, *Rajas* y *Tamas*), los cuales suscitan incesantes modificaciones en el funcionamiento mismo. La presenciación del funcionamiento se debe a *Sattva* —la novedad “yo”. Todo el funcionamiento se debe a las tres cualidades y no hay ningún usted ni ningún yo en ello. Los límites del tiempo son decididos por *Mahat* o *Buddhi* (el Gran Principio). Brahma, Vishnú y Siva existen durante millones de años. Eso es mucho tiempo, pero no es ilimitado. Eso indica cuantísimo tiempo dura la cualidad *Sattva* del Gran Principio (*Buddhi*) para estas deidades. El total de las vidas de todas las deidades —billones de años— equivale a un instante de la ilusión raíz (*Mula-Maya*). Eso significa que todo es falso.

La vida de Brahma, Vishnú y Siva son diferentes entre sí. Yo les llamo relojes; es decir, ¿cuántos tic-tacs hace el reloj llamado Brahma? El reloj llamado Vishnú tiene diez veces la duración de Brahma, y el reloj llamado Siva tiene diez veces la duración de Vishnú. El reloj llamado ilusión raíz (*Mula-Maya*) hace un solo tic-tac, que iguala el tiempo total de los otros

tres. Y después, ¿qué les acontece a todos ellos? Nada, pues es todo una ilusión.

Yo he hablado durante los últimos cuarenta años. Ha habido muchos visitantes. ¿Qué es lo que hacen ahora? Todos ellos están muy ocupados con sus asuntos familiares. Ése es su primer deber, que no pueden evitar. Está en la película y tiene que acontecer.

¿Debo yo continuar exponiendo conocimiento espiritual? Cuando hablo, ¿qué hay ante mí? Otros también hablan, sin embargo ¿qué hay ante ellos? ¿De quién es el conocimiento que dan? Cuando alguien habla, debe referirse a algo.

Esta consciencia, por mucho que dure, tiene que desaparecer un día. ¿Cuál es la utilidad de todo esto? El ser ha aparecido en el estado no ser. Si yo hubiera sido consciente, no habría dejado que el ser apareciera. Me habría mantenido completamente no implicado. Pero el ser (*Atma*) apareció sin mi conocimiento. Yo debo saber el porqué y el cómo de eso.

Primero, me vino que debía preguntar a Dios sobre la aparición de este ser en el no ser. ¿Pero dónde estaba Dios en el no ser? Vinieron muchos a ofrecermé ayuda. Pero, sin que me dieran nada, les dije que lo que tengo es suficiente para mí.

En mi caso, todo está bajo control excepto este ser, que es realmente no ser. Yo no tengo nacimiento ni muerte. Yo no soy tocado por ninguna acción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Piensan las gentes sobre estas cosas? Por todas partes sólo veo seguidores ciegos. Con este panorama, me dedico a hacer *bhajans* (cantos) cuatro veces al día.

2 de diciembre de 1979

Usted estaba ausente el primer día de su nacimiento

Maharaj: ¿Cuándo devino uno consciente de su sufrimiento?

Visitante: Después de que uno ya estaba en el sufrimiento.

M: Usted sabrá, cuando se de cuenta de Eso. Las suposiciones no sirven de nada.

Nosotros oímos hablar a todos. Incluso un niño habla. Todo es perfecto en su momento. Pero, **el balance total de toda esta charla es cero.**

Es mí mismo el que debe saber sobre mí mismo, cómo apareció la consciencia en el estado no consciencia. Muchos vienen aquí y hablan de sus gurús. Yo les digo lo que sé. Su Gurú es tan grande como una montaña. Es más grande que lo que usted sabe de él. No le deje. Pero **en realidad no hay nada, todo suma nada.** En el pasado acontecieron muchas cosas. Pero, ¿qué hay hoy? **Es como si nada hubiera acontecido nunca. Nada bueno ni malo ha acontecido nunca. Nada acontece nunca a nadie.** Todo esto está muy claro para mí. ¿Para qué molestarles entonces?

Alguien, que no me conoce, habla de mí. ¿Cómo es eso posible?

V: *(No hay respuesta.)*

M: Usted es el juez. Emita su juicio. Antes de la aparición de esta consciencia, yo era en la no consciencia. De lo contrario, lo habría impedido. ¿Por qué debo yacer en un lugar agobiante durante nueve meses para la aparición de esta consciencia no pedida?

Para mí no había ninguna razón por la que aceptar todo lo que estaba aconteciendo. Esa “química” estuvo creando este cuerpo durante nueve meses. ¿Habría permitido usted nunca estar en ese lugar agobiante? Usted podría haberlo detenido, con sólo que hubiera tenido conocimiento antes de que aconteciera. Tales cosas sólo pueden acontecer en el no saber.

Se gastan muchos millones en construir un edificio. Lleva diez años acabarlo. Hoy es la inauguración. Similarmente, cuando su consciencia comienza, ¿cuál es su punto de partida?

Un astrólogo anota la fecha y hora del parto para hacer una predicción. El nacimiento real es la fecha y hora de la concepción y no la del parto. Hay un error de nueve a diez meses en la hora anotada. ¿Cómo pueden ser verdaderas estas predicciones? Sin embargo, las gentes creen en ellas. Dicen que la posición de los planetas afecta al recién nacido. De hecho señalé este error a un astrólogo ya anciano, durante nuestra visita a Sirpur cerca de Dhule.

¿Cuál es el punto de partida de su creencia en que usted es? (La palabra planeta significa *graha* en maratí; y la palabra *graha* también significa creencia.) No es la posición de los planetas lo que afecta a su futuro; es solo su creencia en la astrología lo que le afecta a usted. Usted hace que su consciencia crea, y la consciencia es Dios mismo. Lo que la consciencia cree, acontece. Es un mal uso de un gran poder. Usted acepta las predicciones astrológicas y con ello se busca problemas.

Lo que usted no cree, no puede causarle problemas. Las mujeres hindúes preñadas no miran a un eclipse lunar, pues creen en sus malos efectos. El mismo eclipse lunar es visto por las mujeres musulimes preñadas, sin ningún efecto. Ellas no creen en sus malos efectos. Las mujeres hindúes tienen miedo porque ha habido casos de partos de bebés deformes por mirar un eclipse.

¿Cuándo comenzó la creencia de que nosotros somos? Comienza en el momento en que recordamos algunos acontecimientos de nuestra vida,

como ir al colegio, ser castigado por los padres o el maestro, la primera vez que montamos en bicicleta o la primera vez que festejamos la celebración del cumpleaños, etc. Antes de eso, todos los acontecimientos estuvieron ocurriendo, pero en ausencia de la consciencia. Así pues, ese primer momento comenzó aproximadamente cuando uno tenía entre tres y cinco años.

Antes de la aparición de la consciencia, su estado era el mismo que el de diez días antes de su concepción. Por eso digo que usted estuvo ausente en la primera, segunda y quizás tercera celebración de su cumpleaños. **Fue el alimento lo que nació y no usted.** La aparición de la consciencia fue entre tres y cinco años después del nacimiento del cuerpo.

Usted siente que está dotado de conocimiento y que se ha dado cuenta del *Brahman*, pero ignora el punto principal, a saber, su verdadera identidad. Sin tener en cuenta *Al* que habla, su charla no tiene significado.

Cuando los ignorantes hablan sobre Rama y Krishna, pueden ser excusados. No se les ha dicho lo que son y es sólo la ignorancia la que habla. Pero cuando usted habla sobre Rama y Krishna, debe recordar que es Rama o Krishna. Lo que está hablando.

Paramatma o el *Parabrahman* está siempre presente, pero Su existencia es como si fuera no existencia. En otras palabras, Ello existe en un estado incognoscible. Así pues, si un Sabio existe sin que se sepa, eso es perfecto.

En el *Parabrahman* aparece la existencia de los cinco elementos, los tres *Gunas* (cualidades) y *Purusha* y *Prakriti* (Macho y Hembra). En eso, el sol, la luna y todas las estrellas están incluidos. Cuando yo era en el estado no ser, toda esta manifestación no estaba. Todos ellos aparecieron con la aparición de la consciencia. El estado no ser es un estado perfecto —es el *Parabrahman* sin tiempo, sin mácula, sin consciencia. Ello es la Verdad y siempre existente. En toda la existencia, usted no puede señalar ni una sola cosa como siempre existente.

3 de diciembre de 1979

La consciencia, el Dios sin forma

Maharaj: Puede que Dios le de a usted una vida larga de más de cien años. En estos años, sus identidades irán cambiando; ninguna identidad permanecerá con usted hasta su fin. Usted dice, “yo fui esto, yo fui aquello”. Finalmente, su identidad como un hombre muy viejo también desaparecerá. Si cada identidad cambia constantemente, ¿cuál es su logro, eso de lo que usted pueda decir, “soy yo esto”? ¿Con qué identidad exacta va a continuar y a gozar de sus posesiones?

¿Puede usted señalar en todo este mundo, una sola cosa que sea sin cambio? Con este panorama, un Sabio arroja todo el conocimiento por la borda. Él es libre del conocimiento.

Sin el cuerpo de alimento la consciencia no puede aparecer. En otras palabras, para que la consciencia aparezca, es imprescindible un cuerpo de alimento. Con el paso del tiempo, aparecen millones de cuerpos. Todos estos cuerpos están sujetos al tiempo. Transcurrido su tiempo, desaparecen de nuevo en los cinco elementos. La consciencia aparece debido a la atracción mutua entre *Purusha* (Macho) y *Prakriti* (Hembra). Con la consciencia aparece la experiencia del mundo. La atracción mutua de macho y hembra mantiene al mundo vivo.

Visitante: ¿Qué hace un yogui para entrar en *samadhi*?

M: El yogui cierra los seis chakras —*Muladhara*, *Swadhishtana*, *Manipura*, *Anahata*, *Vishuddha* y *Adnaya* (o *Ajña*)— de la espina dorsal y

reside en el chakra *sahasrara* en la coronilla de la cabeza. Por favor, dígame ahora qué es eso que es responsable de su forma presente.

V: Yo tengo otra pregunta. Después de morir, ¿a dónde va uno?

M: Al escuchar algo terrible, uno se desmaya. ¿A dónde ha ido? Cuando la consciencia desaparece, usted no lo llama muerte. En la supuesta muerte, la consciencia no reaparece. La consciencia no va a ninguna parte. El cuerpo deviene no apto para su reaparición, nada más.

V: Lo que escuchamos a otros es completamente diferente.

M: En un Sabio, las palabras vienen de *nirvikalpa* o percepción directa. No es un conocimiento imaginado o aprendido de oídas.

V: Usted raramente habla de otros Gurús o *Mahatmas*.

M: Para despertarle, le llevo a su origen. Yo hablo de la consciencia niño, en la que la consciencia está latente. Lo mismo que un mango madura con el tiempo, así la consciencia niño madura como consciencia plena. Yo conozco la consciencia niño y hablo sobre ella. ¿Cómo puedo criticar a otros? Cuando critico a alguien, ¿cómo debo tomarle? ¿Debo tomarle por lo que parece —un individuo— o por su naturaleza verdadera? ¿Debo considerar su estatura, peso y color? Yo soy incapaz de criticar a nadie. Solo la ignorancia puede atreverse a criticar.

Quiero decir otra vez que la formación del cuerpo acontece sin saber y que la consciencia aparece entre los tres y los cinco años. Él, ella o ello o lo que quiera que sea, es esa consciencia. Uno no necesita ayuda externa para darse cuenta de que es consciente. Uno solo depende de uno mismo. Un niño puede devenir lo que sea, pobre o rico, ignorante o Sabio; ¿pero qué hay en la raíz, qué hace que todo acontezca? ¿Qué es la semilla o la raíz de todo acontecer? La semilla, la raíz es la misma para todos. Ella se origina en los jugos del alimento, de la vegetación constituida por los cinco elementos. Nuestra consciencia reside en los jugos del alimento comido y digerido.

En el alimento se origina el movimiento debido a la fuerza vital (*Prana*), acompañada por la consciencia o el sentido de ser. El lenguaje de la fuerza vital es la mente. Solo el cuerpo de alimento tiene una forma; pero no puede ser la identidad de alguien. Todo lo demás, es decir, la fuerza vital, la mente y la consciencia son sin forma. Aquí no hay blanco o negro, alto o bajo. La consciencia también es llamada *Mahatatwa*, *Brahmasutra* o *Hiranyagarbha*. Sin nuestra sensación de ser, ¿cómo podemos conocer a Dios o *Ishwara*? Cuando yo conozco mi propio origen, ¿es necesario que busque el origen de los demás? Yo nunca voy a visitar Gurús, Santos o Sabios. Si alguien me invita a conocer a algún *Mahatma*, le digo que su Gurú es realmente grande, como una montaña.

Lo que yo soy en la fuente, los demás son lo mismo. Para todo ser vivo hay el cuerpo de alimento y la consciencia de ser junto con la fuerza vital. El nacimiento de todo ser vivo es la aparición del estado de vigilia, de sueño y la consciencia de ser. Aquellos que no pueden comprender o aceptar esta Verdad simple sobre su origen, van de un sitio a otro buscando conocimiento. Imaginan y escriben su propio destino; y sufren en consecuencia.

Usted es manejado por sus propios conceptos. El que no conoce su propio origen, ¿cómo puede esperar conocer el origen de otros? Sin embargo, hay gentes que se declaran Gurús y tienen seguidores. **Todo conocimiento, por grande que sea, es completamente inútil, si no incluye haberse dado cuenta del Sí mismo.**

Si la grandeza de un Gurú puede ser juzgada por el número de sus seguidores, un vasto conocimiento acumulado también puede hacer grande a alguien.

Recuerde siempre que la cosa más grande es la consciencia, sin la cual no puede abarcar el vasto mundo. Si su consciencia no está, ¿qué puede usted conocer? Si su consciencia no está, ¿hay algún dolor o placer para usted?

Un niño puede decir una barbaridad; pero para su edad todo es perfecto. Al evaluar, uno tiene que considerar las épocas y la edad. Después de darse cuenta de su naturaleza sin cuerpo, lo que dice el Sabio, también es perfecto. Aquí debe tener en cuenta que ahora él sabe que él no es el cuerpo. En adelante, sus palabras son la Verdad.

A lo largo de la historia, usted puede ver muchos credos diferentes. Debe tomar nota de la época en que se dijeron. Eso fue correcto para aquella época. El efecto del tiempo es tal que aquellas palabras se dicen ahora sin pensar en el consiguiente trastorno y sufrimiento que provocan.

Ahora, cuando estoy sentando en el suelo, necesito la ayuda de mis manos para levantarme. Éste es el resultado del tiempo que ha pasado.

Los cambios acontecen según pasan las etapas. Un hombre joven puede luchar con un elefante. Eso es también una etapa pasajera. Más adelante, ya no puede hacerlo. ¿Dónde se deciden estas etapas? En el supuesto nacimiento, estos cambios se operan en el cuerpo causal (*Karana Sariva*).

Todos los aconteces futuros no están determinados por el mundo, sino por el cuerpo causal. Todos los aconteces futuros están registrados y listos para desplegarse según las etapas.

Con ochenta y tres años, ahora tengo que sostener la taza de té con ambos manos. ¿Qué es lo que pasa? Se ha producido el envejecimiento del niño que apareció hace ochenta y tres años.

Yo lo llamo *Har Har Mahadeo*, es decir, todo se está acabando. ¿Cuál es el trabajo del médico? Es tratar de retener la consciencia en el cuerpo del paciente —no permitir que desaparezca. Si por cualquier razón el alimento no llega a la consciencia, ella no puede permanecer en el cuerpo. Debido a que la consciencia es la cualidad de la esencia del alimento, es indispensable el aporte del alimento adecuado.

Para ver se necesita luz. Esta luz la proporciona la combustión del alimento en el cuerpo, es decir, en el estómago. La consciencia es luminosa

y divina y es llamada *Bhagawan* o *Vasudeo*. El alimento consumido mantiene a la consciencia. La Consciencia Suprema o *Buddhi* (el Gran Principio) reside en el alimento. El alimento es necesario para mantener la novedad “yo soy” intacta.

Hubo un tiempo en que yo era como si no fuese, y no había ninguna lucha por la supervivencia. En ese estado ha aparecido el estado actual que está sujeto al tiempo y que tiene necesidad de alimento. Yo sé el secreto de la transición del estado sin sufrimiento al estado con sufrimiento.

Hubo un tiempo en que la consciencia no estaba en mí. En cierto momento, me aconteció darme cuenta de la aparición de la consciencia. Yo soy su conocedor. Esta transición del estado no conocimiento al estado conocimiento, es un milagro. ¿Cómo acontece esta transición? Eso es todo lo que veo. Esta transición se aplica a toda forma viva. Pero solo un raro conoce el secreto de cómo acontece.

4 de Diciembre de 1979

Conozca lo Absoluto

Maharaj: La consciencia está aquí mientras el alimento, debido al cual apareció la consciencia niño, la alimento. Cuando los jugos del alimento se secan, la consciencia desaparece. ¿Ha leído usted “*Yo soy Eso*”?

Visitante: Sí.

M: Después de darse cuenta de *Atma* (Sí mismo), es difícil mantener la consciencia. La fuerza vital (*Prana*) repentinamente deja el cuerpo. En el caso de Sri Krishna, él continuó a pesar de conocerse a Sí mismo plenamente.

V: Se dice que Bhagavan Krishna obtuvo el estado de realización más alto.

M: Él es perfecto en todos los aspectos. Podía mezclarse fácilmente con los pequeños o los grandes. No tenía ninguna pose. Estaba en el estado más natural llamado “*Sahaja-Awastha*”.

V: Se dice que la vida es un círculo; uno va a donde uno comienza.

M: Un bebé no tiene memoria; no puede reconocer a nadie. Un hombre muy viejo también pierde todo el conocimiento y la memoria. Él es casi como un bebé. El viejo está vivo mientras el principio niño existe. Cuando ese principio ya no es, el viejo es declarado muerto por las gentes que le rodean. Sin embargo, un Sabio llama a eso liberación y no muerte.

V: Usted siempre insiste en nuestra consciencia, ¿por qué?

M: Usted puede tener todo el conocimiento contenido en una enciclopedia; ¿pero cuál es su primer conocimiento?

V: Primero debo darme cuenta de mí mismo. Ése es mi primer conocimiento.

M: Si ese primer conocimiento no está, ¿cuál es la utilidad de todo su conocimiento, por grande que sea?

V: Es completamente inútil.

M: Esa es la importancia de la consciencia. Si ella desaparece, ¿de qué puede gozar usted? Usted puede ser un hombre muy rico, pero sin consciencia, ¿cuál es la utilidad de toda su riqueza? Así pues, ¿qué es más grande, la riqueza o la consciencia?

V: ¿Es suficiente con que guardemos en mente lo que le escuchamos a usted?

M: No. Esto no debe quedarse en palabras solo. Tome el ejemplo de cómo obtiene el ganado su alimento de la hierba. La comen, la mastican y después la rumian. Usted debe asimilar lo que escucha de la misma manera. Debe hacerlo su experiencia. Entonces no habrá ninguna necesidad de recordarlo.

V: ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y su Gurú?

M: El primero es *Atma* y el segundo *Paramatma*. El primero tiene conocimiento y el segundo trasciende el conocimiento.

V: Cuando despierto del sueño profundo, primero me doy cuenta de mí mismo y después del mundo.

M: Su mundo está en su consciencia, como la luz del sol está en el sol.

 Cuando hay consciencia (*Chit*), hay los cinco elementos, los tres *Gunas*, y *Purusha* y *Prakriti*.

V: Si yo soy tan grande como para tener esta gran consciencia (*Chit*), darme cuenta de *Atma* (Sí mismo) debería ser fácil para mí.

M: ¿Cómo puede ser darse cuenta de Sí mismo el resultado de los conceptos?

V: Se dice que Dios es grande.

M: Dios y la ilusión raíz (*Mulamaya*) pueden ser grandes; pero sin su consciencia, ¿quién conocerá su grandeza? Usted debe ser siempre consciente de la grandeza de su consciencia. Usted nunca es el cuerpo. Eso es también muy importante.

V: La Verdad o lo Absoluto debe ser plenitud de conocimiento.

M: Al contrario, Ello no tiene el menor conocimiento. Lo que le digo no es de oídas, es mi propia experiencia. El uso de la palabra “experiencia” es sólo para que lo comprenda. En lo Absoluto no hay palabras.

Para mí, experimentar el cuerpo es un trastorno. Es como recoger a un bebé abandonado y tomarse el trabajo de criarlo. Lo mismo que el que recoge al bebé no está interesado en él, así yo no estoy interesado en el mundo y su experiencia. No había ninguna obligación de cuidar al niño, ello aconteció por compasión. ¿Podría haberlo evitado usted?

V: No.

M: Los yoguis y los ascetas buscan la Verdad. Sólo lo Absoluto puede ser llamado la Verdad. ¿No es así?

V: Sí.

M: Lo Absoluto es la norma para mí. Para mí la consciencia es como un forúnculo doloroso. Desde tiempos inmemoriales, yo soy lo Absoluto —**lo que quiera que Ello sea. Nadie puede presenciar Eso.**

V: ¿Cuál es su reacción a la envidia, el odio y la guerra en el mundo?

M: Me disgustan las gentes que trastornan a los demás y les hacen daño. Pero nadie puede abandonar sus tendencias, ya sean buenas o malas.

Yo le digo a la consciencia: “Tú no estabas aquí y estás destinada a desaparecer en un suspiro. ¿Qué quieres? ¿Qué te satisfará? ¿Por qué luchas así?” ¿Cuál es la utilidad de los objetos de los sentidos cuando la consciencia no está?

V: Esa es también nuestra experiencia de la consciencia.

M: Todo lo que ve y hace, usted sabe simultáneamente que eso no estaba antes del supuesto nacimiento.

Todo el mundo ha tenido directa o indirectamente una iniciación a la religión a la que pertenece. ¿No es importante saber “quien” recibe la iniciación? ¿No es necesario averiguar cuál es la naturaleza de ese “quien”? ¿Quién dará respuesta a mis preguntas?

V: Muchas de esas preguntas nos obsesionan sin ninguna solución duradera.

M: Todos los seres vivos luchan constantemente. Comparada con lo Absoluto, toda existencia es cero. Es sólo una apariencia. La existencia humana es como la ensoñación de un loco. Todos los deseos son sueños de una no entidad. Comparada con lo Absoluto, la existencia de todas las formas es realmente no existencia. ¿Por qué entonces todo este calvario?

Suponga ahora, que yo quiero existir, que yo quiero ser. ¿Cómo debo ser? ¿Qué debo parecer? ¿Cómo debe ser mi naturaleza y en qué forma debo existir? Todo pensamiento humano está guiado por las emociones y la tradición.

V: Recientemente, he empezado a leer un libro titulado *Amrutanubhava* escrito por el Sabio Jñaneshwar, con el comentario de Mr. P.Y. Deshpande.

M: Le diré al señor Deshpande que él es un tipo genial por haber hecho ese trabajo. ¿Quién aparece primero, la experiencia o el experimentador?

V: Por supuesto aparece primero el experimentador.

M: ¿Cuál es la naturaleza del experimentador? ¿Cuál es su experiencia de la inmortalidad? ¿Cuál es la experiencia de usted?

V: Yo no puedo comentar; hasta ahora sólo he leído unas pocas páginas.

M: ¿Qué es lo que actúa? Los tres *Gunas* o cualidades: *Sattva*, *Rajas* y *Tamas* hacen todas las actividades. ¿Quién hace uso de las cualidades para actuar? *Sattva* es la cualidad de los cinco elementos, de los cuales el primero es el espacio. La interacción o el conflicto entre los elementos finalmente se posa en la superficie de la tierra. Entonces aparece la vegetación con múltiples formas. De ahí aparecen los demás seres vivos. De estos, la mejor es la forma humana.

Lo Absoluto es la única Verdad. Para Ello no hay ninguna aparición ni desaparición. Ello es uno y sólo uno; **no hay ningún presenciador de Ello**. Lo que acontece es lo efímero, lo que se llama el mundo. Comparada con lo Absoluto, la existencia del mundo es momentánea —como si no fuera.

Todas las experiencias de un lapso de vida, están restringidas a ese lapso solo. **No hay ninguna continuidad de las experiencias de una vida a otra.**

Lo Absoluto no tiene el menor toque de la ilusión raíz (*Mulamaya*). La consciencia está ausente en lo Absoluto. El que se siente bendecido por algún Dios, no puede realizarse. Mientras hay la idea de virtud o de mérito religioso, no hay ninguna esperanza de darse cuenta de *Atma*.

Su estado actual no es verdadero, pues cambia y no es Absoluto. Usted tiene que darse cuenta de lo Absoluto.

Lo que yo no soy, lo arrojé todo por la borda. Después de desechar completamente mi supuesto ser, también deseché mi no ser. Yo soy lo Absoluto, que no puede ser descrito como esto o eso.

Mi experiencia coincide con el siguiente verso de Swami Ramdas en su libro *Dasbodh*: “Todo lo que apareció, todo eso desapareció. Todo lo que no era, todo eso no fue. Lo que quedó aparte de estos dos, eso permaneció, pero más allá de toda descripción”.

En este mundo, **el que no puede encontrar un presenciador que le presencie, es un Sabio**. Un devoto de Dios está protegido por Dios y Dios es el presenciador de su devoto; pero el Sabio no puede encontrar un presenciador que Le presencie. No hay ningún otro presenciador que el Sabio mismo.

Todos nuestros problemas y esfuerzos por encontrar una solución se deben a la aparición de la consciencia. En el sueño profundo y también después de darse cuenta de *Atma*, cuando la consciencia desaparece, los problemas cesan.

Cuando se es ignorante, uno puede minimizar sus dificultades evitando hacer daño a los demás.

Ese *Ishwara* o Dios murió en alguien; ¿qué aconteció entonces? —lo mismo que ha acontecido aquí (Maharaj se señala a sí mismo).

Mis palabras son difíciles de comprender y aún más difíciles de aceptar.

5 de diciembre de 1979

Su consciencia es una trampa

Maharaj: En este mundo nosotros parecemos sufrir con el sufrimiento de las gentes por razones de conveniencia.

Visitante: ¿Cómo es eso?

M: Un marido siente dolor al ver a su esposa muerta. Si observamos a una mujer cuando su marido muere, parece enteramente que ella le seguirá pronto. Sin embargo, después nos quedamos sorprendidos cuando escuchamos que va a casarse de nuevo.

V: ¿Cuál es la razón?

M: Usted no sabe lo que usted es. Lo que piensa que usted es sigue cambiando sin su permiso ni conocimiento. ¿Cómo pueden entonces sus sentimientos y promesas permanecer sin cambio?

V: Eso es cierto.

M: Considere su propio caso, su pasado. Se sorprenderá al ver lo que usted era y lo que eran sus pensamientos, comparados con su situación presente. Su propia identidad cambia constantemente: desde un apuesto joven a un viejo postrado en la cama a quién hay que dar de comer.

¿Es verdad lo que cree que usted es? ¿Cuál es su identidad? ¿Qué hay bajo su control?

V: Yo estoy interesado en el yoga.

M: ¿Qué es yoga? Yoga es la unión con su ideal. Cuando usted trata de conseguir algo, tiene que considerar cuál será su identidad cuando lo obtenga. Si le va a llevar mucho tiempo conseguirlo, probablemente usted no será el mismo que es ahora.

Debido a la incertidumbre implícita en ello, el esfuerzo por conseguir algo carece de sentido.

Si usted viaja al espacio exterior y, debido a problemas técnicos, no puede regresar a la tierra, ¿qué le acontecerá a su consciencia al acabarse la reserva de alimento? ¿Qué le acontecerá a su certeza de que usted es?

La certeza de que usted es, ¿depende del mundo o de los jugos del alimento que son consumidos? Si su existencia es tan dependiente del alimento, ¿cuál es la utilidad de esforzarse tanto por hacer esto o aquello? La fuente de su consciencia está en el alimento. Nuestra consciencia es tan completamente dependiente que resulta insignificante.

Si alguien tiene una visión de *Ishwara* (Dios), es ridículo que se sienta grande por eso. Esa visión no le hace independiente del alimento. Cuando los jugos del alimento se secan, la consciencia desaparece.

La variedad de palabras del lenguaje sánscrito supuestamente se han originado bajo la influencia de los concedores de la Verdad. Tome la palabra *Satwa* o *Sattva*, que es el primer *Guna* o cualidad. La quintaesencia del alimento es llamada *Sattva*. Esta palabra se divide en *Sat* + *tva*. *Sat* significa existencia y *tva* significa usted. Así pues, *Sattva* significa la existencia que “usted” es. La cualidad de la esencia del alimento es el conocimiento “usted es”. **Es a lo Absoluto a quien acontece saber que Ello es. Sin el cuerpo de alimento lo Absoluto no sabe que Ello es.**

Esto no es un mero conocimiento de oídas, es su propia experiencia. Debido al cuerpo, usted, lo Absoluto, sabe que usted es. Cuando el cuerpo no estaba, usted no lo sabía.

Lo Absoluto no necesita alimento para mantenerse. Pero la consciencia, que es la expresión de lo Absoluto, necesita la esencia del alimento — *Sattva*— para mantenerse. **El que conoce la fuente de la consciencia se da cuenta de lo Absoluto y de que lo Absoluto es Él.**

V: Cuando la consciencia desaparece del cuerpo, ¿podemos llamarlo muerte?

M: Muerte es una palabra sin sentido. Nosotros podemos llamarlo liberación. Cuando el agua caliente se enfría, nosotros no lo llamamos muerte. El enfriamiento del cuerpo, cuando la consciencia ya no está, es similar. Las gentes dicen que yo soy un *Jñani*. ¿Pero qué sé yo? Yo sólo sé que el conocimiento “yo” o la consciencia es una trampa. **Usted ama su consciencia, aunque es intolerable. Esta paradoja es la trampa.** Hasta una persona que yace en la cama, exhalando su último aliento, quiere vivir más.

Usted puede haber ganado un gran mérito espiritual, ¿pero cuál será la última forma que llevará con usted? Cuando la gota desaparece en el océano, ¿dónde guardará sus beneficios y títulos? ¿Cuál es la relación entre el conocimiento “yo” y el conocimiento adquirido a lo largo de la vida? Cuando el conocimiento “yo” mismo deviene no conocimiento, ¿dónde está el conocimiento acumulado? ¿Qué control tiene usted sobre algo, cuando su ser mismo está fuera de su control? Cuando la consciencia desaparece, como si nunca hubiera existido, ¿qué queda para hablar de ello?

El mundo está lleno de paradojas.

M: La palabra *Ananda* o felicidad se usa muy profusamente, como en la palabra *Sadananada*, como esta *Ananda* o esa *Ananda*, etc. Pero recuerde, *Ananda* es una cualidad que no tiene cabida en lo Absoluto, que es *Nirguna* o sin cualidad. Esta *Ananda* o felicidad solo existe mientras hay consciencia, pero no más acá.

La mayoría de las gentes adoran a Dios por los beneficios individuales. Ellos no necesitan darse cuenta de *Atma*; y Dios les da lo que quieren, es decir, posesiones mundanas y bienestar. Es muy raro encontrar un cliente del conocimiento de *Atma* (Sí mismo).

Mientras hay consciencia, nosotros podemos pensar en el pecado y el mérito religiosos, pero la consciencia está sujeta al tiempo. Cuando la consciencia no está, ¿quién hay para sufrir debido al pecado o para gozar debido al mérito?

Cuando sabe que “usted es”, con ese conocimiento usted va acumulando conocimiento mundano. Cuando usted no sabe que “usted es”, ¿quién hay para acumular qué?

Usted piensa que usted es así o asá; ¿pero puede garantizarse a usted mismo que estará siempre ahí para pensar de esa manera?

Todas nuestras acciones y experiencias están sujetas al tiempo. Nada nos da una compañía duradera, incluyendo esta charla que está teniendo lugar ahora.

V: Nosotros no podemos llevar nada con nosotros.

M: Nada permanece con nosotros permanentemente. Cuando hablamos de gozo o felicidad, eso es una cualidad y ninguna cualidad puede permanecer permanentemente con nosotros. Mientras sabemos que “nosotros somos”, estas cualidades están. Estas charlas son como un estropajo para limpiar y disipar la ignorancia, de modo que lo Absoluto quede claro. La mayoría de las gentes adoran a Dios, buscando recompensa por ello. No tienen el menor interés en darse cuenta de *Atma*. Las gentes cantan cantos devocionales (*bhajans*) o hacen meditación para conseguir lo que desean. Al buscador verdadero le disgusta esa devoción, pero ese es un raro. Nuestra sensación de ser es divina. El propósito último de la espiritualidad es darse cuenta de *Atma* (Sí mismo) y estar realmente satisfecho. Muchas veces los buscadores adquieren poderes espirituales y se enredan en eso. Piensan que han logrado lo Último y eso es el fin de su espiritualidad.

V: En lugar de meditar en un objeto externo, meditar en *Atma* dentro, ¿es esto también un tipo de adoración?

M: Ese es el método tradicional habitual de aproximarse al Sí mismo. Es la fe lo que les lleva a hacer eso.

Para todos los buscadores, el destino último es el mismo; sin embargo, algunas prácticas son difíciles, tal como empujar un carro en lugar de tirar de él.

Yo no aconsejo ninguna práctica. El que lee el *Bhagavad Gita* correctamente, lee su propia experiencia en él, y no la de Krishna. Uno mismo se ve como no mortal, lo Absoluto. El que se toma por el cuerpo, permanece como un *Mumukshu* y no es apto para devenir un buscador (*Sadhaka*).

Atma (Sí mismo) no es solo una palabra, sino lo que uno es en realidad. Uno pierde su individualidad y permanece como *Atma*.

Nuestro sentido de ser mismo es el *Brahman* dinámico o *Maya*. Su existencia, sin el sentido de ser, es el *Parabrahman* o lo Absoluto.

Cuando sabemos que “nosotros somos”, el mundo lo acompaña con todos sus problemas. No saber que “usted es”, le da descanso y paz. Saber que “usted es”, no es pleno, no saber que “usted es” es pleno (*Purna*).

V: Uno debe actuar sin expectativas.

M: El mundo está lleno de actividad. La consciencia dinámica (*Chaitanya* o *Maya*) está llena de lucha y conflicto. Cuando “yo” desaparece, acaba todo el sufrimiento.

V: ¿Qué es lo último en la espiritualidad?

M: Todo el supuesto conocimiento desaparece en el no conocimiento. Se dice que el *Parabrahman* es sin deseos. Esto quiere decir que **lo Absoluto no es de ninguna utilidad para lo Absoluto.**

6 de diciembre de 1979

Maya es amor de uno mismo

Maharaj: Con la aparición de “yo amo”, aparece el espacio y el mundo en él.

Visitante: Con eso aparece también el cuerpo y uno tiende a adquirir cosas para el placer.

M: Esto es el inicio de la oscuridad y la necesidad.

V: Uno tiene amor de existir.

M: Todo ser vivo es solo amor nacido. **A pesar del sufrimiento insoportable, hay amor de existir.** El que conoce lo que es este “yo amo”, está liberado, y su “yo amo” desaparece.

V: ¿Qué relación tiene *Maya* con el amor?

M: *Maya* es amor de uno mismo. Cuando no sabemos que “nosotros somos”, ese estado es perfecto. **Cuando sabemos que “nosotros somos”, eso no es el problema de un individuo, es una condición universal.**

V: Debido a esto, algunos renuncian a todo placer o gratificación sensual.

M: Esto no lo encontramos en la vida de Sri Krishna. Un Sabio es sin apego y por eso no es afectado por las atracciones y repulsiones mundanas.

V: Otros son atraídos por los objetos del mundo.

M: “Yo” y su identidad con el cuerpo es responsable de ello. El ignorante es consciente del cuerpo, pero el *Brahman* no es consciente de él. Un bebé no sabe que tiene un cuerpo.

V: ¿Qué es lo que lleva a la paz?

M: No estoy bien. Dejémoslo aquí.

7 de diciembre de 1979

Encuentre la fuente de “yo”

Visitante: ¿Cuál es la causa de la ignorancia?

Maharaj: El conocimiento “yo” es el único conocimiento fiable, pero el hombre tiene el hábito de acumular conocimiento de todas las fuentes. A usted se le ha hablado del nacimiento y el renacimiento. Aunque el nacimiento no es su experiencia directa, el hombre lo toma por verdadero. El conocimiento de un hombre está lleno de conceptos e imaginación.

V: ¿Qué pasa con la ley del *karma*? Por ejemplo, los efectos de lo que hacemos en esta vida los tenemos que sufrir en la siguiente.

M: Mientras se tome por un cuerpo, la ley del *karma* le afecta. Si usted se conoce como el Sí mismo, la ley no le afecta.

V: La ley del *karma* nos asusta.

M: La sensación “yo” es la esencia de los jugos del alimento, y la forma que adopta el alimento es tomada por nosotros como si fuera nuestra forma. Su naturaleza verdadera (de usted) es sin consciencia “yo”.

Cuando la fuerza vital desaparece del cuerpo, éste deviene inerte. Es como cuando se apaga una llama. ¿Va la llama a alguna parte? Cuando el cuerpo muere, no hay ningún ir a ninguna parte. En el supuesto nacimiento, no hay ningún venir de ninguna parte. *Atma* (el Sí mismo) está en todas partes. En *Atma* no hay ningún lugar a donde ir.

Cuando hablo, no hablo de un individuo, hablo de la naturaleza de la consciencia. El ciclo de la manifestación, mantenimiento y disolución prosigue imperturbable. Ningún *Mahatma* o “Encarnación” (*Avatar*), tal como Rama o Krishna, puede detener este ciclo. Yo hablo de la “Encarnación” (*Avatar*). ¿Qué había antes de llamar a alguien “Encarnado” (*Avatar*)? ¿Qué hay en la conversión de una persona ordinaria en un “Encarnado” (*Avatar*)? Usted nunca piensa en lo que usted era antes de la aparición del cuerpo y en cómo apareció el conocimiento “yo”, el cual no era.

Usted está tan habituado a vivir en los conceptos que se entretiene viendo teatro y películas. Se pierde en la imaginación de otros, desprovista de todo valor. Así es como pasa su valioso tiempo.

Los conceptos más preciados de un profeta devienen una religión para sus seguidores. En lugar de seguir a otro, encuentre cómo aparece el credo “yo”, el cual depende de la fuerza vital (*Prana*). Sin ir a la fuente de “yo”, hablar de *Ishwara* o *Brahman*, no tiene ningún sentido. Todo el mundo sabe que “yo” estaba ausente y que apareció repentinamente. Ahora usted sabe que “usted es”. Aparte de esto, ¿cuál es su conocimiento? Su tarea principal es encontrar la fuente de “yo”.

Tome el ejemplo del mundo de sueño. Cuando la consciencia “yo” aparece en el sueño profundo, el mundo de sueño comienza con un nuevo cuerpo para usted.

¿No es este mundo de sueño una creación de su consciencia?

V: Sí.

M: Mientras se está viendo un sueño, uno olvida completamente que está fuera del sueño, durmiendo en una cama. En realidad, la presenciación del sueño acontece sin ninguna implicación de uno. En el sueño también hay identificación con el cuerpo de sueño, y ahí usted también sufre. El mundo de sueño parece real hasta que uno despierta. En ocasiones uno mismo se ve muerto en el sueño.

El mundo aparece en su consciencia.

La consciencia del estado de vigilia hace aparecer este mundo de vigilia y la consciencia del sueño hace aparecer el mundo de sueño.

En ausencia de la consciencia, no existe nada. Esto significa que la consciencia abarca todo.

8 de diciembre de 1979

El nacimiento y la muerte son un mito

Maharaj: La consciencia de ser es la cualidad de la esencia del alimento compuesta de los cinco elementos. Solo hay un cuerpo de alimento, pero no hay ningún individuo. Hay manifestación, la cual contiene todo. Donde no hay ningún individuo, ¿quién nace y quién muere? Hay solo aparición y desaparición, como una llama. Venir a la existencia y partir de ella es un mito. La esencia del alimento o *Sattva* da fuerza a los *Gunas* o cualidades de *Sattva*, *Rajas* y *Tamas*, debido a las cuales acontecen las actividades. Debido al envejecimiento, el cuerpo de alimento no puede dar fuerza suficiente para la actividad. Entonces hay debilidad tanto física como intelectual. Cuando yo no soy los cinco elementos, yo no puedo ser el cuerpo. Así pues, las tres cualidades de *Sattva*, *Rajas* y *Tamas* no son mías.

En las tres cualidades, la principal es *Sattva* (*Sat*, ser + *tva*, mí mismo). Nuestra consciencia de ser es su esencia. *Sattva* proporciona luz y fuerza a *Rajas* y *Tamas*.

Cuando algo arde, hay luz. El cuerpo de alimento arde y su llama es la luz de la consciencia, en la cual usted ve el mundo.

Visitante: ¿Qué es *Atma*?

M: *Atma* no es sólo una palabra. *Atma* significa “Sí mismo” sin dualidad o *Paramatma*. *Atma* o Sí mismo no puede ser intuitido sin *Sattva* o la Esencia de un cuerpo de alimento, que es también *Atma*.

9 de diciembre de 1979

Su existencia es prestada

Maharaj: El conocedor de la mente no es afectado por ella. Uno se enreda en la mente debido a la identificación con el cuerpo.

Visitante: Normalmente, la mente nos controla.

M: Observe el ejemplo de un bastoncillo de incienso quemándose. Yo lo huelo. Yo no soy el bastoncillo ni el olor. Similarmente, yo huelo la consciencia “yo” debido al cuerpo de alimento. Yo no soy ni el cuerpo ni la consciencia.

V: ¿Por qué Adi Shankara entró en *mahasamadhi* (desapareció de su cuerpo) tan joven?

M: **Yo no tengo nada que ver con la continuación o desaparición de la consciencia.**

La fuerza vital (*Prana*) fluye continuamente. El aire entra y sale del cuerpo, sin que usted haga nada. Si usted no es la respiración o la fuerza vital, ¿cómo puede ser usted la mente? Debido a que puede ver la mente, usted no es la mente.

El cuerpo está hecho de los cinco elementos. Cuando usted no es los elementos, ¿cómo puede usted ser el cuerpo? Debido a la ignorancia, usted considera la muerte del cuerpo como su muerte; pero usted es eso que desaparece del cuerpo. Usted no tiene ninguna muerte.

Yo no espero nada de este cuerpo y su existencia. Tampoco espero nada de usted. Si usted me visita o no, no importa.

Su existencia es prestada, está sujeta al tiempo y va a desaparecer. ¿Qué puede esperar de ella?

V: ¿Por qué Shankara desapareció tan joven?

M: Lo sabrá cuando sea él.

V: El otro día vino a mí la cólera. No digo que yo estuviera enfadado, ¿pero puede haber un comportamiento irresponsable?

M: La cólera está en la mente. ¿Es usted la mente? ¿Qué es usted? ¿Quién ve el flujo de pensamientos?

No se trata de no identificarse con la mente. Incluso si usted es la consciencia, eso también va a desaparecer.

V: Pero nosotros necesitamos la consciencia.

M: **Sin ninguna necesidad de la consciencia, usted tiene que sufrir debido a la consciencia.**

V: Todas las necesidades se deben a la consciencia. Sin ella no hay necesidades.

M: Usted repite las palabras que ha escuchado. Las palabras no pueden describir al liberado.

V: Entonces, ¿qué debo hacer?

M: No haga eso que usted siente como un hacer. Nada se detiene, aunque no haya ninguna necesidad de hacerlo.

Su despertar esta mañana, ¿cómo aconteció?

V: *(No hay respuesta).*

V: Si uno está seguro de haberse dado cuenta de Sí mismo, ¿qué dice usted de eso?

M: Esa es una señal cierta de estar en la ignorancia. Muchos vienen a verme buscando mi confirmación de haberse dado cuenta de Sí mismos; pero no lo consiguen.

Hay muchos sitios donde se imparte el darse cuenta de Sí mismo; pero el modo en que se hace aquí, no lo va a encontrar en ninguna otra parte.

Uno tiene que observar lo que es sin cambio en comparación con lo que cambia. La experiencia del día y de la noche es cambiante, no es sin cambio. La satisfacción que depende de algo, no es verdadera. La satisfacción verdadera no tiene sabor, es decir, en la satisfacción verdadera no hay ninguna consciencia “yo”. **Todo lo que puede ser presenciado, no puede ser su Sí mismo verdadero.**

V: ¿Y si estoy plenamente satisfecho con lo que he comprendido?

M: Eso es suficiente.

Yo no quiero amargar a nadie. Yo estoy aquí para que desaparezca la causa misma de la amargura.

Si alguien está satisfecho viniendo aquí, ¿necesito yo sus bendiciones? Si alguien se marcha insatisfecho, ¿debo yo buscar su perdón? No es el Sí mismo el que está satisfecho o insatisfecho.

V: Aunque la experiencia cambia, el presenciador permanece idéntico.

M: La experiencia cambia, y debido a eso acontece la presenciación. Usted es capaz de ver una estrella distante usando un telescopio. Similarmente, la consciencia es un telescopio con el cual usted presencia los objetos. ¿Es eso un hacer suyo?

V: No. Es el hacer de la consciencia.

M: La presenciación acontece. Eso no puede ser llamado un hacer. Así pues, el presenciador no es un hacedor.

V: Nuestro cuerpo es también como un telescopio.

M: El cuerpo es como el barro.

V: Es sólo alimento.

M: Cualquiera puede venir a visitarme. Mi charla no es para complacer a nadie. Puede que alguien me escuche hablar en contra de sus expectativas. El escuchador está escuchando desde su identidad con el cuerpo, como un hombre o una mujer. De ahí que no comprenda nada. ¿Cómo puedo hablar yo para apoyar la ignorancia de alguien?

Yo digo la Verdad, tanto si concuerda con su opinión como si no.

En un sueño uno se ve a sí mismo como un niño de cinco años. Entonces crece hasta la edad de cien años. Experimenta cosas buenas y malas y finalmente muere. El sueño acaba ahí debido al supuesto despertar. En el sueño, ¿qué fue verdadero y qué fue falso? Uno vio incluso al Dios *Brahma*. Mientras veía el sueño, el presenciador del sueño fue olvidado y uno devino un participante en el mundo soñado. ¿A quién apareció el mundo soñado y el cuerpo soñado? ¿Es el presenciador una parte del mundo soñado? ¿Fue el mundo soñado visto por el cuerpo que dormía o por el cuerpo soñado? Cuando el sueño acabó, ¿qué le aconteció al Dios *Brahma*, visto en el sueño? ¿Se reencarnará ese Dios *Brahma*?

V: Él nunca existió.

M: En la experiencia del sueño, ¿qué era falso? **En el sueño profundo, la aparición de la consciencia de despertar es siempre falsa.**

V: Si esta vida es igualmente falsa, ¿por qué acepté yo este nacimiento?

M: Usted está diciendo una mentira. A sabiendas, usted nunca ha aceptado. Ello aconteció sin su conocimiento. Usted vino a saberlo entre tres a cinco años después. A sabiendas, ¿quién ha entrado nunca en la matriz?

10 de diciembre de 1979

Lo Absoluto sabe que no había ninguna consciencia

Maharaj: En este mundo usted se encuentra con diferentes tipos de formas. Todas ellas están sujetas al tiempo.

Visitante: ¿Tienen todas estas formas el conocimiento “yo soy fulano”?

M: Sólo los seres humanos.

V: ¿Sabe un bebé que él es un bebé?

M: Lleva entre tres y cinco años saberlo. ¿Qué edad tenía usted cuando conoció por primera vez a su madre?

V: Alrededor de cuatro años.

M: Antes de eso usted no sabía que usted existía.

V: ¿Podemos decir que la consciencia estaba latente?

M: Sí. Como en sueño profundo. A una toalla se le puede prender fuego. Su consciencia era como el fuego en esta toalla. ¿Hay fuego en esta toalla?

V: Sí, latente. Los niños dicen palabras. ¿Es eso conocimiento?

M: Eso es como un loro. No saben lo que dicen.

Antes de los tres años, nadie se ha dado cuenta de su existencia.

V: Cuando uno se da cuenta de Sí mismo, ¿queda claro que uno no es la consciencia?

M: ¿Quién se da cuenta de *Atma* (Sí mismo)? ¿Es el cuerpo?

V: No hay nada que se de cuenta.

M: ¿Quién está hablando entonces?

V: Yo no sé.

M: Entonces tome todo esto como falso.

V: Yo quiero más claridad sobre esto.

M: La mente crece acumulando conocimiento. La educación es para desarrollar la mente. ¿Puede usted llamar a alguien inteligente, sin una educación y formación adecuada?

V: No.

M: ¿Puede usted enseñar algo a un bebé de dos años, que no se da cuenta de que “él es”?

V: No. ¿Cuál es la utilidad de la mente?

M: Uno tiene que usar la mente para acumular conocimiento. El conocimiento adquirido es producto de la mente.

V: ¿No es una mente espiritual un obstáculo para las actividades en el mundo?

M: Uno tiene que desarrollar la mente para tener éxito en este mundo. Usted tiene ganas de preguntar algo profundo, sin embargo es incapaz de preguntarlo.

V: Cuando le hago una pregunta, usted señala mi error. Ese error se debe a mi identidad con el cuerpo. ¿Significa esto que toda esta charla que mantenemos es para saber que no hay nada?

M: Todo esto es una charla banal, un resultado de la esencia del alimento.

El propósito último es darse cuenta del estado *Parabrahman* sin deseos. En otros sitios, usted será enredado en más y más actividades para tener mejores resultados.

V: ¿Es útil para nosotros la certeza de que nosotros somos?

M: Sin eso, ¿cómo va a hacer usted sus actividades?

V: ¿Por qué otros maestros espirituales se abstienen de decir la Verdad (*Satyam*)?

M: Les va su propio interés en ello. La promoción del no deseo afectará a sus propios negocios espirituales. Eso debe proseguir. Escuchando mis charlas, uno va dándose cuenta de que su propio nacimiento es una ficción. El supuesto nacimiento de uno no tiene ninguna realidad. En el fondo, uno sabe que no hay ningún nacimiento ni ninguna muerte. No hay ningún venir ni partir. Eso hace desaparecer todas las actividades innecesarias.

V: Saber mentalmente que uno es no nacido y darse cuenta de ello efectivamente, no es lo mismo.

M: Usted ya sabe que usted es antes de la mente. Usted es incluso antes de la consciencia. Hace cien años usted estaba presente, pero no había ninguna consciencia. ¿Discrepa de esto?

V: No.

M: Lo Absoluto sabe que no había ninguna consciencia. Todo lo que se conoce debido a la consciencia, no es verdadero. El supuesto nacimiento y muerte, son una parte de lo no verdadero.

V: ¿Qué es el nacimiento?

M: La aparición de “yo”, o consciencia de ser, es el supuesto nacimiento. Lo Absoluto (*Parabrahman*) no tiene consciencia de ser. Nacimiento significa devenir consciente de “yo”. La aparición de la consciencia de ser llevó nueve meses en la matriz y algunos años más fuera. Es como cuando

se cocina el alimento, calentándolo, removiéndolo y añadiéndole sal, chile, etc., para que tenga sabor. La aparición del sabor “yo” llevó aproximadamente de cuatro a seis años. El supuesto nacimiento no es el nacimiento de alguien. El contenido de la matriz es la consciencia “yo” latente.

11 de diciembre de 1979

Finalmente, el conocimiento es ignorancia

Maharaj: El supuesto nacimiento es la aparición de la ignorancia, que reina hasta la supuesta muerte. Sólo un raro conoce esta ignorancia y ve todo el supuesto conocimiento como inútil. El *Jñani* (el conocedor del conocimiento) sabe que la existencia no merece el suplicio que exige.

Lo que aprenda aquí, no espere escucharlo en ningún otro sitio. Por ahí sólo se enredará en más actividades.

Visitante: ¿Y qué hay sobre la pureza de los *brahmines* y la intocabilidad de las castas más bajas?

M: Todo eso son aconteceres en la ignorancia completa. Cuando uno se da cuenta de Sí mismo no queda lugar para el conocimiento, ni siquiera para el conocimiento “yo”. Todo esto desaparece. ¿Ha escuchado usted esto en alguna otra parte?

V: No.

M: Para algunos maestros espirituales la consciencia es el límite. “Usted no es el cuerpo, sino la consciencia dinámica (*chaitanya*)”. No van más acá de la consciencia.

Mi Gurú me dijo, “Usted es el Dios Consciencia. Lo que es más acá de eso, tiene que encontrar-Lo usted mismo.”

V: ¿Un Sabio es siempre dichoso?

M: Este cuerpo es una hoguera. Darse cuenta de Uno mismo tiene una extraña cualidad. A veces es insoportable.

Traductor: ¿Es la consciencia la que deviene insoportable?

M: ¿Cómo hace usted esa pregunta? ¿Además de la consciencia, qué hay que sea soportable o insoportable?

En la espiritualidad uno viene a darse cuenta de Sí mismo sin dualidad. No hay ni “yo” ni “otros”. Cuando hay uno, los otros no pueden faltar. Darse cuenta de Uno mismo es profundo y misterioso.

Cuando hay uno, ese uno necesita muchos. Uno no está nunca satisfecho con cubrir las necesidades mínimas. En lugar de eso, uno desea más felicidad acumulando siempre más adquisiciones. ¿Por qué luchan las gentes por tener más?

Traductor: Uno no puede estar en paz con la consciencia y trata de olvidarla con la actividad.

M: ¿Están satisfechas las gentes con la felicidad de Sí mismo (*atmananda*)?

M: ¿Deviene la consciencia consciente de la atención o es la atención la que presta atención a la consciencia? ¿Cuál es su experiencia?

Usted viene a conocer algo debido a la consciencia. ¿Hay algún conocer sin su consciencia? ¿No es conocer tan doloroso como una picadura de escorpión? Para olvidarlo o hacer el dolor más soportable, uno se enreda en las actividades.

Sin la gracia del Gurú, uno no puede librarse de este suplicio. Nosotros consideramos que somos lo que no somos. Eso es la causa de todo nuestro sufrimiento e insatisfacción. Si usted es todo, no hay ningún miedo. La presencia de otros es la causa del miedo. ¿Hay alguien que piense en estos términos?

V: No. Yo no he oído esto en ninguna otra parte.

M: Todas las palabras vienen de una fuente que no es *Atma* (Sí mismo). *Atma* no tiene ningún lenguaje suyo propio. Un niño de dos años no tiene ningún lenguaje suyo propio. Lo aprende de la madre. Inicialmente, nosotros somos libres de lenguaje. Lo aprendemos de otros. Lo que no es nuestro, finalmente tiene que desaparecer. Si vivimos mucho, el lenguaje desaparece.

V: ¿Es *Atma* la plenitud de felicidad?

M: *Atma* es libre de aflicción, por eso no necesita ninguna felicidad.

Lo Absoluto es la única Verdad (*Satyam*). Lo no verdadero está limitado al tiempo. Ello aparece y desaparece. El ignorante no tiene otra elección que vivir la vida según aparece.

La consciencia es Dios, pero su aparición en lo Absoluto (*Parabrahman*) no dura siempre. La consciencia no es lo Absoluto. El *Jñani* (el conocedor de la consciencia) es una expresión de lo Absoluto en la forma. Él no es la forma, solo aparenta serlo. Él es lo Absoluto.

La consciencia no puede permanecer siempre en el *Jñani*. ¿Qué significa esto?

Traductor: Significa que la consciencia tiene que desaparecer del *Jñani*.

M: ¿No es un suplicio vivir en la forma? La vida es amargura. La experiencia de la Consciencia Universal (*Chit*) es amargura. Aquí no se trata de ganancia o de pérdida. La amargura se debe a la identidad equivocada debida a la ignorancia. Uno es castigado por considerarse lo que uno no es. En estas circunstancias, ¿debo yo impartir conocimiento?

Traductor: Los buscadores fervientes lo necesitan.

M: Hay algunas gentes que siempre van a por lo mejor, incluyendo el conocimiento de Sí mismo, pero no están dispuestas a pagar el precio por

Ello. Escatiman incluso un cigarro, sin ofrecerlo a nadie. Algunas gentes vienen a escuchar y se van a la mitad de la charla sin despedirse.

Otros hacen preguntas irrelevantes. Yo les digo que no desperdicien su tiempo y energía. Sólo que traten de encontrar por qué y cómo hizo su aparición la consciencia.

La consciencia estaba ausente hace cien años. Éste es su conocimiento directo. Por qué y cómo apareció la consciencia, eso también debe ser conocido directamente, sin recurrir a libros o a otras gentes.

V: Nuestro conocimiento está lleno de conceptos.

M: Los conceptos alimentan la ignorancia y suscitan miedo.

Hubo una vez un Gurú sentado en medio de sus discípulos. A cada discípulo se le dijo por separado que había un cesto lleno de guirnaldas. Los discípulos tenían que engalanar al Gurú, uno por uno. En caso de duda, uno podía saltarse su turno sin decírselo a nadie.

El primer discípulo abrió la tapa del cesto y cogió una guirnalda. Inmediatamente la soltó en el cesto, pues era una cobra. Lo mismo fue repetido por otros discípulos. El último discípulo, que tenía una fe plena en el Gurú, cogió la guirnalda hecha de flores recién cortadas. Este discípulo estaba libre de conceptos, por eso no tenía miedo. Los conceptos llevan a decepción e incomprensión.

Considere a la consciencia como *Atma* (Sí mismo) y adórela con su consciencia sólo. Con ello, la consciencia deviene realmente *Atma*. *Atma* es consciencia; el Gurú es también consciencia. Esta adoración se recomienda en la devoción con atributos (*Bhakti Saguna*). De este modo, cuando uno adora a la consciencia como *Atma*; tanto su verdadera naturaleza como la ignorancia, devienen claras. Lo que parece conocimiento exteriormente, es ignorancia total en la fuente.

M: De esta manera la consciencia hace desaparecer la ignorancia y lo que queda es perfecto.

V: ¿Cómo debe comportarse un hombre en el mundo?

M: Si usted quiere estudiar un árbol, ¿debe observar el follaje o la raíz?

V: La raíz.

M: Su pregunta no viene de la raíz. Si alguien dice algo irrelevante, le echo sin miramientos.

V: ¿Por qué es tan importante la consciencia “yo”?

M: Sin ella, ¿tiene usted conocimiento de su mundo? Entonces, ¿cómo puede usted subestimarla?

V: ¿Cómo deshacerse de los conceptos de nacimiento y muerte?

M: Cuando conoce el origen y la causa de la consciencia, no hay nacimiento ni muerte para usted. Es como atrapar a un ladrón. La consciencia “yo” estaba ausente. Ha aparecido de repente como un ladrón.

Lo Absoluto nunca dice “yo”. Este ladrón que ha aparecido clama “yo”. Nosotros debemos encontrar cómo ha aparecido este ladrón. Este ladrón no aparece solo, sino con la esencia *Purusha* (Macho) y la sustancia *Prakriti* (Hembra). ¿Y cuál es el significado de este acontecimiento? El significado es “yo”, eso es todo. Usted era en la no dualidad, en la cual la consciencia de ser estaba ausente. Debido a la aparición de este ladrón comenzó la dualidad con “yo” y con la experiencia del mundo.

M: La esencia *Purusha* (Macho) es silencio, en él no hay palabras. Las palabras aparecen con la sustancia *Prakriti* (Hembra). La ausencia de la consciencia de ser es lo perfecto. Las actividades comienzan con la aparición de la consciencia de ser. En el sueño profundo, así como en el *Samadhi*, la consciencia de ser está ausente y hay paz. La aparición de la consciencia de ser es el comienzo del sufrimiento. En su ausencia, hay paz.

En otros sitios, a usted se le enseña a observar fielmente ciertas obligaciones para lograr éxito y felicidad. Aquí, yo le muestro la futilidad

de la acción y elimino la verdadera causa del sufrimiento. Yo le muestro por qué y cómo no se necesita hacer nada para la paz real.

Con las actividades usted puede mejorar por algún tiempo; pero ninguna de esas actividades le dará paz Eterna.

En ausencia de la consciencia de ser no hay necesidades, incluyendo el deseo de ser o existir. La consciencia de ser trae todo tipo de necesidades.

Las gentes se vuelven hacia la espiritualidad solo cuando hay en ellos un toque de *Atma* (Sí mismo). Así como el supuesto nacimiento acontece sin saber, el toque de *Atma* (Sí mismo) en ellos es como la existencia del fuego en esta toalla.

Si el toque de conocimiento de Sí mismo no acontece, no hay interés en la espiritualidad.

Otros maestros le dicen cómo alcanzar la perfección. Ninguno de ellos le dice que usted ya es perfecto sin hacer nada. La cuestión es solo saberlo directamente.

M: (A un nuevo visitante): Usted dice no tener ningún Gurú. Por su forma de hablar, parece que ha tenido un Gurú.

V: Es cierto, yo no tengo ningún Gurú.

M: Usted está ocultando algo. En la espiritualidad se debe ser franco y honesto. ¿Qué entiende usted por el término Gurú?

V: Un maestro espiritual.

M: Gurú significa consciencia o conocimiento. Cuando uno encuentra al Gurú, éste despierta el conocimiento dentro de uno. Debido a eso usted ha desarrollado interés en darse cuenta de *Atma* (Sí mismo). La espiritualidad es la donación y la recepción del conocimiento. El Gurú, el dador, es conocimiento y el discípulo, el receptor, es también conocimiento.

12 de diciembre de 1979

¿Puede ayudar leer las escrituras?

Maharaj: Debido a la ignorancia, las gentes se identifican con el cuerpo. Esta identidad acaba cuando el cuerpo es enterrado o incinerado. Lo que usted es de verdad no puede ser destruido. Ello es aparte del cuerpo. Eso que desaparece del cuerpo es Dios (*Atma*). El conocedor de este Dios es el *Jñani*.

M: Uno cree en la muerte debido a la ignorancia. Un cuerpo está vivo debido a la consciencia, y debido a la desaparición de la consciencia, se dice que el cuerpo muere. Como usted es la consciencia y no el cuerpo, usted no muere.

El mundo aparece de una causa (consciencia) tan pequeña como un átomo. ¿Puede usted crear una montaña de un grano de mostaza? Sin embargo, así acontece. Por eso este mundo es falso. Aún así, uno tiene que comportarse adecuadamente, cuidar de uno mismo y de sus seres queridos. Tomar este mundo como falso, como si uno pudiera comportarse de la manera que quiera, lleva a la confusión y al caos. Pero, a pesar de todos los esfuerzos hay mucho sufrimiento en el mundo.

La satisfacción sólo es posible después de darse cuenta de *Atma* (Sí mismo). La charla de la tarde comienza a las cinco y dura hasta las seis y media. Sin preguntas ni respuestas, uno encontraría muy aburrido pasar aquí esta hora y media. Similarmente, en este mundo falso se aconseja tener un comportamiento honesto. Aún así, uno debe saber lo que es

verdadero y lo que es falso. Y cuando uno sabe el porqué y el cómo de la aparición de este mundo en él, el trabajo está terminado.

Maya (lo que no es real) nos muestra todo lo falso. Sin embargo ella misma es una trampa.

El mundo aparece en la luz de la consciencia. A la consciencia también se le llama *Ishwara* o Dios.

Visitante: ¿Por qué somos tan infelices?

M: Consideremos nuestra experiencia de sueño. Si un rey se ve a sí mismo como un mendigo, ¿puede ser feliz? Nuestra situación es similar en este estado de vigilia. Nosotros no sabemos quiénes somos. Creemos que somos eso que, en realidad, no somos. ¿Cómo puede conducir eso a la paz? Lo que se necesita es conocimiento correcto y no más adquisiciones mundanas.

V: Nuestro éxito mundano da satisfacción pasajera.

M: Hace cien años no sabíamos que nosotros éramos. Ahora, somos conscientes de “yo”. Esa es la trampa. Consideramos la consciencia “yo” como verdadera. Nuestros problemas comienzan ahí. Cuando uno se da cuenta de Sí mismo, el “yo” falso acaba, y con él todos sus problemas.

V: Se está tan bien en su presencia.

M: Usted ha prolongado demasiado su estancia aquí. Debe dar también una oportunidad a otros. Le digo una vez más que usted no es el cuerpo, sino la consciencia (*Chit*). Con eso es suficiente. Ahora, no permanezca aquí más tiempo.

Es como cuando se casa su hijo. De ahí en adelante, cómo aumentar su familia y cuidar de ella, es asunto de él, no suyo. Todo lo que es, es su “yo”. Su “yo” es falso y también es verdadero. Su “yo” es *Maya*, y también es *Brahman*... es todo. ¿Ha escuchado esto? Eso es suficiente. Ya puede irse.

M: El *Parabrahman*, lo Absoluto, es sin deseo (*Akama*). ¿Cuál es entonces la utilidad de esta consciencia? El que conoce la Verdad (*Sayam*), permanece aparte.

V: ¿Puede ayudar leer las escrituras?

M: No hay fin a leer las escrituras y estar cada vez más confuso. En el *Mahabharata*, el origen de los Kauravas y los Pandavas, etc., le confunde a uno cada vez más. En lugar de eso, conozca su consciencia como luz (*Bhagawan*) y como Dios, y sea ella. Con eso basta. Su consciencia es la semilla del mundo. Es su capital principal. Sea ella y sea libre.

V: Nosotros le estamos muy agradecidos.

M: Algunos visitantes escuchan este conocimiento y, con él, argumentan y discuten. Si fuera conocimiento directo suyo, sería una cuestión muy diferente.

V: Es como dar una espada a un loco.

M: En el sueño profundo, la sensación del supuesto despertar hace aparecer un mundo de sueño falso. ¿Cómo puede una cosa falsa hacer aparecer algo verdadero? Similarmente, la raíz del mundo de vigilia es también falsa. La raíz es “yo”. ¿Cómo puede ella hacer aparecer un mundo verdadero? De ahí que este mundo sea igualmente falso.

13 de diciembre de 1979

Trascender el devenir y el ser

Maharaj: ¿Ha recibido usted el *Mantra*?

Visitante: Sí.

M: El *Mantra* le recuerda su identidad verdadera. Sus padres le pusieron un cierto nombre y todos le llamaban por ese nombre. Al *Mantra* se le llama *Nama* (nombre), es decir, el *Mantra* le llama como usted es en realidad. Este *Mantra* es muy poderoso y efectivo.

Mi Gurú me dio este *Mantra* y el resultado es todos estos visitantes acudiendo de todas las partes del mundo. Eso muestra su poder. Hay diferentes *Mantras*. Cada *Mantra* tiene un propósito que se cumple cantando el *Mantra* continuamente.

Usted no sabe cómo tiene lugar su respiración. ¿Cómo va a conocer entonces lo sin límites (*Anantam*)? Hasta ahora usted ha preguntado muchas cosas a muchas gentes, y el resultado es que está todavía en la ignorancia. Hay una pregunta que nunca le preguntó a nadie. Esa pregunta es “¿si usted existe?” Usted existe y ése es su conocimiento directo. Usted lo sabe incluso en oscuridad total. Ahora, trate de conocerse a usted mismo sin preguntar a nadie. Su capital es su consciencia “yo”. Haga uso de ella. Sea ella.

V: ¿Puedo usar mi lengua materna?

M: La meditación es sin palabras.

De una flor aparece el fruto y en el fruto hay semillas. Antes de la aparición de la flor, algo ha acontecido en la planta para que aparezca la flor. Para todos, el primer conocimiento es la consciencia de ser. Después de eso, aparece el conocimiento de los otros y el comienzo de las actividades. Nosotros actuamos de acuerdo con el significado de los sonidos que escuchamos. El escuchador del sonido no es el cuerpo. El cuerpo está hecho de esencia de alimento. Su cualidad es la consciencia “yo”. El escuchador del sonido no es el cuerpo de alimento. El escuchador es el concededor de la consciencia.

M: (A un nuevo visitante): ¿Cuál es la utilidad para usted de todo este conocimiento?

V: Ser libre de la ignorancia.

M: Con este conocimiento uno deviene libre del devenir, y también del ser. A un tal, ¿qué le queda por hacer?

V: Nada.

M: El *Jñani* deviene libre de lo bueno y lo malo, del beneficio y la pérdida, del nacimiento y la muerte. Los cinco elementos aparecen en la consciencia, y finalmente, desaparecen en la consciencia.

Algunos maestros enseñan que la consciencia es *Ishwara* o *Brahman* y que eso es lo que nosotros somos. Pero esto no es el conocimiento último. Este conocimiento está en el campo de *Maya* o “lo que no es real”.

V: ¿Indican las visiones progreso espiritual?

M: Uno puede tener visiones de dioses según su imaginación. Antes de darse cuenta de Sí mismo el Sabio Namdeo solía ver al dios Vitthal en forma humana. Vitthal solía tocar la flauta y comer con Namdeo. Para él esto parecía ser lo último en espiritualidad. Otros Sabios contemporáneos como Jñaneshwar y Muktabai señalaron que Namdeo todavía no estaba maduro para ser un Sabio. Lo Último es más acá de todas las formas. Todas las experiencias y visiones están en el campo de la consciencia, que es la

cualidad de la esencia del alimento. Uno tiene que darse cuenta de Sí mismo como el conocedor de la consciencia. ¿Será usted consciente mucho tiempo si deja de comer?

V: No.

M: ¿Está usted realmente despierto mientras ve un sueño?

V: No. Eso solo se sabe después de despertar.

M: Si el cuerpo es su identidad, eso significa que todo este conocimiento ha caído en saco roto.

Lo que vemos en este mundo es imaginación, pero no la Verdad (*Satyam*). Nadie tiene tiempo para ir a la raíz y descubrir la Verdad.

Las películas se han hecho muy populares y los cines están llenos. ¿Qué hay ahí sino la imaginación de alguien?

Todos estos aconteceres trastornan la mente. Solo un raro trata de encontrar respuestas dentro de Sí mismo y va a la fuente de Sí mismo. Uno no es el cuerpo, que es solo alimento. La consciencia es la cualidad del cuerpo de alimento. Por lo tanto, uno no es tampoco la consciencia. “¿Qué soy yo sin la consciencia?”, para esta pregunta no hay respuesta. Incluso los *Vedas* callan en este punto. El mundo entero está contenido en un grumo de alimento. ¿Cómo puede ser verdadero? Con esta observación uno deviene aparte y no concernido.

El juego de los cinco elementos

En el inicio de un drama, escuchamos la alabanza a una deidad en el verso de las bendiciones. En el verso hay alguna indicación de los eventos que siguen. Similarmente, mi enfermedad actual (cáncer) es indicativa de la plenitud que se va a experimentar pronto.

M: (A un visitante): Lo que es bueno para mí, ¿puede usted aceptarlo sin dudar?

V: Lo dudo.

M: Si usted tiene sueño profundo eterno, ¿será feliz?

V: (*Silencio*).

M: Los eventos que acontecen, ¿se deben a usted o se deben a los cinco elementos? ¿Cómo puede esperar un comportamiento apacible de los cinco elementos? **Lo que quiera que acontece, usted no pinta nada en ello.**

Debido a la identidad con el cuerpo, usted experimenta felicidad o sufrimiento y tiene que creer en el nacimiento y la muerte.

Todas las facultades de sensación son la función de los cinco elementos. La consciencia “yo” misma es la cualidad de la esencia del alimento, compuesto de los cinco elementos.

M: La palabra que usted pronuncia es la cualidad del espacio. El tacto es la cualidad del aire. La forma es la cualidad del fuego. El sabor es la cualidad

del agua. Y el olor es la cualidad de la tierra. ¿Dónde está usted en estas facultades sensoriales?

Usted puede tratar de controlar el cuerpo compuesto de los cinco elementos; ¿pero cómo puede controlar los cinco elementos a su alrededor? Para usted hay los cinco órganos de los sentidos; pero los mismos están operando como los cinco elementos fuera.

Los cinco elementos se unen para formar la cualidad *Sattva* o la quintaesencia del alimento, en la cual está su consciencia “yo”. Alguno llega a darse cuenta de Sí mismo. Quien llega a darse cuenta de Sí mismo, eso no puede saberse. La consciencia “yo” en los seres humanos se identifica con el cuerpo como su forma. Hay en total ochenta y cuatro millones de formas diferentes, como gusanos, pájaros, animales, etc. Todas las formas se deben solo a los cinco elementos y todas las actividades se deben también a los cinco elementos. **La existencia de “yo” como hacedor, es imaginaria.**

Cuando usted se da cuenta de esto, todas sus preocupaciones y todas sus identidades acaban. Lo Absoluto no tiene color, ni nombre, ni forma. Todos los nombres y formas aparecen en la vigilia y el sueño, y toda la imaginación y las escrituras se deben a la consciencia. El mundo de vigilia está lleno de libros que solo contienen los conceptos de sus autores.

Lo que pensamos que somos, cambia con el tiempo. Desde el bebé al niño, del adolescente al joven, del maduro al viejo, nuestras identidades cambian con el tiempo. Ninguna identidad es estable y nuestro conocimiento de nosotros mismos es válido sólo para ese momento. Por lo tanto, lo que pensamos que somos en cualquier tiempo, no tiene ningún valor. Todo ello es imaginación. Las identidades no son nuestras, son solo estados del alimento, el cual contiene la consciencia “yo”. Cuando la consciencia “yo” desaparece, las gentes lo llaman muerte.

Sentirse ser es un suplicio y es solo la cualidad del cuerpo de alimento. Cuando uno no siente su propia existencia, eso es perfecto.

¿Hay algún miedo cuándo uno no siente “yo”?

V: No hay ningún miedo en absoluto.

M: El “yo” que me siento ser, yo no soy eso. Yo soy Eso que no puede ser sentido.

Al mismo tiempo, yo soy el suelo, yo soy las piedras. Yo soy el alimento consumido. Yo soy también lo que se caga cada mañana. Yo no soy un individuo, sino amor y sensaciones. En lugar de llamarlo transitorio, no verdadero y tramposo, vamos a llamarlo *Maya* (Lo que no es real).

Nos encontramos con gentes que están convencidos de saber. **En mi caso, sé que yo no sé nada.**

En lugar de decir que uno vivió cien años, debemos decir que uno sufrió cien años.

Usted es el presenciador último de los eventos que acontecen a su alrededor. La identificación con el cuerpo conduce a la felicidad o al sufrimiento. Si no hay ninguna presenciación, ¿hay felicidad o sufrimiento? Sin preguntar a nadie, usted puede decir que hubo un tiempo en que no había nada que presenciar. Ésta es su experiencia hace cien años. Por lo tanto, presenciar es un pecado. El pecado no es de un individuo, sino de la totalidad universal.

Si se adora a un ídolo, aunque sea de piedra, él le da lo que usted desea. La consciencia es mucho más poderosa. Cuando es adorada como Dios, le puede dar todo.

Para los buscadores fervientes, la liberación es posible con sólo escuchar este conocimiento. No hay necesidad de sufrir con sacrificios y austeridades. Todas las identidades falsas desaparecen y solo queda lo Absoluto (*Parabrahman*).

V: ¿Qué debo hacer entonces?

M: Respecto a lo que se necesita, no se preocupe ahora. Las cosas acontecen solas, espontáneamente.

14 de diciembre de 1979

“Yo no sé”, es lo mejor

Visitante: He resuelto todas mis dudas excepto la del Sí mismo.

Maharaj: Cuando usted se ve como usted es, no queda ninguna duda. ¿Tiene usted conocimiento directo de su nacimiento?

V: No.

M: Después de su supuesto nacimiento, comenzaron espontáneamente el hambre y la sed, y también mear y cagar. Eso no es su hacer. Su consciencia contiene todo. Si no hay consciencia, no hay nada.

La consciencia “yo” es el almacén de todas las formas. El universo entero está en ella. Pero la consciencia “yo” se identifica con el cuerpo. La consciencia no tiene ninguna forma. Usted puede llamarla *Atma* (Sí mismo).

¿Ha pensado alguna vez en su identidad verdadera?

V: Yo trato de recordar mi ser verdadero.

M: Si usted no es su cuerpo ni su nombre, ¿qué es usted?

V: (*Silencio*).

M: Olvídense del cuerpo. No se identifique con él. **“Yo no sé” es lo mejor.** Nosotros no podemos señalar la Realidad como esto o eso. Solo podemos decir “*neti, neti*” que significa “esto no, esto no”.

Cuando se da cuenta de *Atma* (Sí mismo), no habrá ninguna necesidad de repetir “yo no soy este cuerpo”. Entonces hará uso del cuerpo como de un instrumento.

M: En el sueño profundo, ¿es usted consciente del cuerpo?

V: No.

M: La identificación con el cuerpo aparece después del supuesto despertar. Cuando un buscador se da cuenta de que su consciencia se compone de los cinco elementos y las tres cualidades, ¿qué puede usted decir sobre su capacidad? Aquellos a quienes llamamos Encarnaciones (*Avataras*), tuvieron la misma consciencia que usted tiene ahora. El mundo aparece en su consciencia.

V: Hay reformadores sociales en este mundo, que hacen mucho bien a las gentes.

M: Sí. Hacen un buen trabajo. Si contamos todos los seres vivos nacidos en esta tierra hasta ahora, ¿cuál será su número?

V: (*Silencio*).

M: ¿Cuándo escuchó la primera palabra o frase en su vida? ¿Cuántos años tenía usted entonces? ¿Cuántos años tiene ahora?

V: Cincuenta.

M: No son muchos. ¿Conocía usted a sus padres hace cincuenta años? Nosotros pensamos en nuestra existencia sólo después de que aparece la consciencia, no antes.

Algunas gentes se consideran muy poderosas. ¿Pero tenemos nosotros alguna identidad que haga algo? ¿Puede alguien en este mundo hacer algo que dure?

M: En nuestra infancia, nosotros obedecíamos a nuestros padres y hacíamos lo que ellos nos decían. Ahora, su Gurú le dice que usted no tiene ni nombre ni forma y que usted es libre. ¿Por qué no aceptarlo?

Hay etapas en el desarrollo de uno. Uno habla según comprende. La charla de uno es válida para la etapa en la que uno está. **Cuando uno se da cuenta de verdad, sabe que no ha nacido.** Entonces ya no hay preguntas sobre el nacimiento. Cuando no hay nacimiento, ¿cómo puede haber muerte?

V: ¿Hay consciencia “yo” en el alimento?

M: Los jugos del alimento no tienen consciencia “yo”; pero cuando devienen el cuerpo de un ser humano, comienza la consciencia “yo”. En adelante, también comienza el sufrimiento y la lucha por la supervivencia. Para la consciencia “yo amo” es natural luchar por existir. Cuando sin saberlo, la consciencia “yo” aparece en una forma, entonces acontece el supuesto nacimiento.

V: ¿Se puede evitar el sufrimiento?

M: Los aconteceres fluyen en la consciencia, y ese alguien imaginario que siente su existencia individual, sufre debido a ellos. El cuerpo de alimento es con forma, pero el comportamiento es sin forma.

La consciencia “yo” es la cualidad *Sattva* o esencia del alimento, y la vigilia y el sueño la acompañan. Cuando el cuerpo de alimento envejece, las facultades de los sentidos y los órganos de acción se debilitan y no funcionan correctamente.

La consciencia “yo” no tiene nombre ni forma. Pero uno asume la forma del cuerpo de alimento como su propia forma y acepta el nombre que se le ha dado. Los aconteceres, buenos y malos, son todos conceptos, pues no hay nadie a quien puedan acontecer.

En la ignorancia, uno cree en la existencia y presencia real de uno. Este hábito se forma desde la infancia y no puede ser abandonado fácilmente.

Las estrellas que no son visibles debido a la distancia, devienen visibles con un telescopio. La consciencia es como un telescopio, gracias al cual muchas cosas devienen visibles. La observación es la cualidad de la consciencia, no del observador. La presenciación de la consciencia le acontece al presenciador. La consciencia contiene todo. La presenciación de ese todo le acontece al presenciador.

M (A un visitante): Las charlas que tienen lugar ahora, ¿de quién es su cualidad?

V: Es la cualidad de la consciencia.

M: Con trigo y arroz, ¿cuántos tipos de alimentos diferentes se pueden elaborar?

V: Innumerables.

M: Similarmente, no hay fin para los aconteceres en la consciencia. ¿Qué es el nacimiento?

V: Es la aparición de la consciencia “yo”.

M: **Todo son cualidades de la consciencia y no del presenciador de la consciencia.** La consciencia ocupa el universo entero y es llamada *Vishwambhara*. Innumerables gentes y otros seres vivos vivieron en las tres últimas edades (*Satya Yuga*, *Trita Yuga* y *Dwapara Yuga*). ¿Qué les aconteció? ¿Cómo están ahora?

V: Murieron hace mucho tiempo.

M: Yo sé cómo están ahora. Todos ellos están como estaba usted antes de aparecer la consciencia. Todos sus interrogantes se resuelven tan pronto como usted se da cuenta de “el porqué y el cómo” de la consciencia. Usted sabe que la consciencia no estaba hace cien años. Ahora está. El “porqué y cómo” de eso, debe saberlo. Es asunto suyo saberlo. ¿Quién más va a saberlo y a transmitírselo?

Ahora estoy hablando. ¿A quién estoy diciendo todo esto? **Yo no estoy hablando a hombres ni mujeres, estoy hablando a la consciencia.**

Los buscadores devienen confusos al escuchar palabras diferentes en momentos diferentes. “Ayer él dijo eso. Hoy está diciendo algo totalmente diferente”. Aunque estoy hablando a la consciencia, los que escuchan se consideran hombres y mujeres. De ahí la incomprensión y la confusión.

M: El alimento no es un ser vivo. Si lo come un burro, el alimento deviene un burro. Si lo come un mono, deviene un mono. La consciencia no es un producto de la imaginación, pero usted (como hombre o mujer) sí lo es. ¿Cómo puede haber entonces una comprensión correcta?

En la existencia, no hay nada más pequeño ni nada más grande que la consciencia. Todos ustedes la experimentan como su consciencia “yo”. **En el campo de la consciencia, hay una infinidad de nombres, pero el presenciador de la consciencia no tiene nombre.**

Las gentes funcionan con la comprensión de que todos los cuerpos y el mundo son reales. Pero ambos son falsos y eso es comprensión verdadera. Los cuerpos y el mundo están hechos de los mismos cinco elementos. El que se ve a sí mismo aparte del cuerpo, es libre.

Lo Absoluto es sin nombre; pero, para tratar de comprender, usamos nombres como *Paramatma* o *Parabrahman*.

M: Las gentes que me visitan encuentran difícil comprenderme. Sería todo un éxito si una sola persona de un grupo me comprendiera correctamente.

Lo que usted ve, este mundo, solo son formas suscitadas por la imaginación mental. El mundo es embellecido solo por las ideas que fluyen en la mente. El concepto “yo” en la forma humana tiene grandes poderes. Pero la identificación con el cuerpo ha suscitado también el miedo de la muerte.

V: Todo es tan real... ¿Cómo puede ser una ilusión?

M: Desde el punto de vista de lo Absoluto, todo es *Maya*, un espejismo.

V: ¿Cuál es el poder de la consciencia?

M: Lo mismo que hay fuego latente en esta toalla, hay grandes poderes en la consciencia.

V: ¿Cómo apareció la consciencia en lo Absoluto?

M: La consciencia “yo” es el contenido de la matriz. Está latente en la matriz y continúa así hasta los tres o cinco años después del parto. Es como un mango verde al que le lleva tiempo devenir dulce. Cuando la consciencia alcanzó la madurez, usted comenzó a conocer a su madre. Lo Absoluto es sin consciencia. La consciencia “yo” aparece sólo después de la disponibilidad de un cuerpo de alimento. La situación de la consciencia hasta la edad de tres a cinco años es la misma que la de lo Absoluto.

V: ¿Por qué es tan difícil darse cuenta de la Verdad?

M: La Verdad está disponible para todos, pero está oculta. Usted tiene que aceptar la ayuda del Gurú para darse cuenta de la Verdad. La Verdad deviene abierta cuando todos los conceptos oídos y leídos desaparecen.

V: ¿Por qué es tan raro encontrar al Sabio?

M: Se dice que el que se da cuenta de Sí mismo, lo oculta. En realidad no hay nada oculto. Como no hay clientes verdaderos de la Verdad, el Sabio parece esconderla. **Solo un raro busca la Verdad.** Los demás persiguen las cosas del mundo. Adoran a Dios por los beneficios a obtener. El Sabio tiene la paciencia de esperar al buscador raro. El Sabio Jñaneshwar dijo que el conocimiento se imparte según la capacidad del que escucha.

V: ¿Qué es *Maya*?

M: Cuando devenimos conscientes de “yo”, eso nos gusta y queremos mantenerlo. Eso es *Maya* (amor de “yo”).

V: ¿Por qué hay confusión y caos en el mundo?

M: El despertar verdadero es darse cuenta de Sí mismo. El despertar verdadero es despertar del sueño de existir. Usted no espera nada de su mundo de sueño, pues es falso. Su existencia es tan falsa como su mundo de sueño. Usted la toma por verdadera y espera ser beneficiado. Hasta que se de cuenta de Sí mismo, no habrá ningún orden en su mundo.

V: ¿Por qué es falsa nuestra vigilia?

M: La consciencia “yo” es la semilla del mundo que usted ve. La consciencia “yo” hace aparecer su mundo de sueño, la consciencia “yo soy” de vigilia hace aparecer este mundo de vigilia. Como “yo” es un espejismo, ambos mundos son un espejismo. Yo no experimento el mundo a través de los libros. El mundo es mi experiencia directa. El mundo es la cualidad de la consciencia “yo”. Yo soy, por eso veo el mundo. El mundo está hecho de los cinco elementos. Estos elementos no siguen ninguna directriz. Son libres de comportarse como quieran. Por eso, el mundo es como es.

V: Yo no habría nacido en un mundo así.

M: En un instante tienen lugar billones de nacimientos. ¿De quién son esos nacimientos? Usted les pone nombre según las formas de los cuerpos. Pero todos ellos son apariencias de la consciencia en los cuerpos de alimento de ochenta y cuatro millones de tipos de especies diferentes, desde la ameba al ser humano. Todas estas formas desaparecen pero la consciencia, que es sin muerte, no desaparece.

V: ¿Por qué hay tantas religiones?

M: A uno le gustan sus propios conceptos y quiere que otros los sigan. Si tiene éxito, uno tiene seguidores. Esto lleva a los credos y religiones.

15 de diciembre de 1979

Aquí habla lo Absoluto

Maharaj: El cuerpo humano, como todas las formas vivas, está hecho de la esencia del alimento, en la cual están presentes los cinco elementos. Las actividades acontecen debido a los tres *Gunas* o cualidades. ¿Puede señalar un solo cuerpo en el que los elementos estén ausentes?

Visitante: No. Eso no es posible.

M: Incluso las Encarnaciones de Rama o Krishna (*Avataras*) no pueden ser una excepción a esto.

Todos los elementos son sin medida y sin límite. Considerar una existencia independiente para cada forma viva es imaginación.

El mundo existe cuando usted sabe que usted es. En el sueño profundo usted no sabe que usted es y no hay ningún mundo.

Nosotros somos el producto de los jugos del alimento de esta tierra, ¿lo sabe la tierra?

V: No.

M: Usted es el polvo al que, finalmente, vuelve. Las gentes vienen aquí a resolver sus problemas. Quizás vienen aquí cuando sus problemas se acercan a su fin.

V: ¿Hay *Maya* (espejismo) después de darse cuenta de *Atma*?

M: A un Sabio, no le importa si *Maya* existe o no.

En este mundo, ¿sabe alguien algo?

(*Silencio*).

M: Hay gentes que vienen aquí y después se quejan de que no recibieron ningún conocimiento, sino solo más confusión.

Aquí habla lo Absoluto, haciendo uso de palabras. Lo Absoluto no es parte de lo transitorio.

V: ¿Sufren las gentes por su creencias?

M: Si alguien cree que le va a pasar algo malo, yo le digo que ese será su destino, el cual yo no puedo cambiar.

Para mí es suficiente darme cuenta de que yo no soy parte de eso que aparece y desaparece.

V: Si yo no soy el cuerpo, ¿cuáles son mis límites?

M: Yo les digo a los buscadores que no se subestimen. Usted es tan grande que no será posible encontrar una cuerda suficientemente larga para abarcarlo.

En otras palabras, a uno le llevaría una eternidad dar una vuelta alrededor de usted y aún así sería incapaz de completar el círculo. Mejor deje este lugar lo antes posible, antes de perder todas sus creencias sobre usted mismo.

Eso que dice algo, es siempre la consciencia; y eso sobre lo que se dice, es también la consciencia.

V: Cada momento hay billones y billones de nacimientos.

M: ¿Qué es lo que nace?

V: Seres humanos, animales, etc.

M: No. **Todos son nacimientos de la consciencia en diferentes formas.**

Hay científicos que hacen grandes inventos. Hay astronautas que viajan al espacio para estudiar planetas lejanos. Si estos grandes hombres se estudian a sí mismos, ¿qué encuentran?

V: Nada.

M: El conocimiento de los científicos es un conocimiento de otro. Nuestro conocimiento de que “nosotros somos” se debe al alimento. Hasta ahora estos científicos no han logrado crear seres humanos directamente del alimento. Para ello se requiere la unión del macho y la hembra.

V: ¿Está usted seguro de poder afrontar cualquier pregunta?

M: Cuando gentes de todo el mundo me visitan, yo no tengo nada de qué inquietarme. Sólo vendrá a visitarme lo que ha nacido. Lo no nacido no puede venir a mí. Y lo que ha nacido es muy conocido para Yo sé cómo y dónde ha aparecido la consciencia.

16 de diciembre de 1979

El amor de existir, le hace limitado

Maharaj: Las cosas son como son. Una flor es como es y la otra es como es. ¿Qué más examen necesita usted?

(Silencio).

M: Primero aparece la consciencia y después todas estas escenas. En la escena, aparecen diferentes formas en diferentes tiempos. Desde una hormiga a los seres humanos, las actividades acontecen según el flujo de los pensamientos. La consciencia en cada forma está sujeta al tiempo. Cuando se acaba el tiempo, la consciencia desaparece.

Lo mismo que usted ve aparecer hierba y plantas nuevas en la estación lluviosa, así también aparecen los seres vivos de diferentes tipos.

El sufrimiento humano se debe a los conceptos, debido a que los conceptos no se ajustan a los hechos. Un hombre es guiado y dirigido por el flujo de los pensamientos desde dentro. Así pues, una persona ordinaria puede devenir una gran figura histórica.

Visitante: Eso es cierto. Sin una guía interna, nosotros no habríamos hecho nada.

M: Es la consciencia la que escucha al Gurú y no su mente. Preste atención a la consciencia. Medite en ella como Gurú, como Dios, como el *Brahman*. El universo y las diez direcciones aparecen en ella. Usted debe darse cuenta de esta verdad por usted mismo.

M: Haga lo que se le dice y su progreso espiritual y sustento material, serán bien atendidos. Solo un raro se da cuenta de la Verdad de esto. Yo soy lo mismo que usted. La diferencia está solo en darse cuenta. Usted está igualmente dotado para darse cuenta.

V: Nosotros tenemos nuestras limitaciones.

M: Usted se toma por un individuo, lo cual usted no es. Yo me conozco a mí mismo como manifiesto y sin límites. Cuando aparece “yo”, aparecen también la creación, la conservación y la disolución. Pero yo soy Eso que no tiene nacimiento ni muerte.

Los cinco elementos están presentes en todas las formas vivas. Por poner un ejemplo, el aire o la fuerza vital está presente en todos los seres. Yo soy Eso que es común a todos. Usted puede llamarlo *Brahman*. Yo no soy un individuo, sino Lo que está presente en todo. Las cualidades de los cinco elementos son mis cualidades. Todas estas cualidades constituyen la naturaleza (*Nisarga*). Todas las Encarnaciones (*Avataras*) acontecen en la naturaleza. Todas las Encarnaciones son uno con los cinco elementos y tienen una forma individual. Para usted todas las formas de hombres y mujeres son reales. Para mí *Purusha* (Macho) y *Prakriti* (Hembra) son sin forma. Usted da diferentes nombres a diferentes formas; sin embargo, usted está de acuerdo en que sin forma todos son uno.

Todas las formas están limitadas al tiempo. **Comparado con lo Infinito, cualquier duración de tiempo es tan breve como si fuera cero.** Por eso, todas las formas son fugaces e ilusorias. Sólo son apariencias momentáneas.

Desde el punto de vista de un Sabio, un niño que nace y el que es antes de la concepción, son lo mismo. Una apariencia momentánea desaparece en la no apariencia absoluta. Hay diferencias en la apariencia, pero unidad en la no apariencia. Los sueños aparecen y perturban. ¿Son reales?

V: No. Me alegra saber por usted, lo que Dios es.

M: No. Todo esto para usted es de oídas. ¿Qué es usted en realidad? Mi Gurú me dijo lo que yo soy. Yo le digo a usted lo mismo. ¿Está de acuerdo?

V: Sí.

M: El mundo que veo es solo mi expresión. Todo el conocimiento que tengo de este mundo, es solo mi conocimiento. Para usted ese hombre y esa mujer son diferentes. Un hombre que actúa de mujer en un teatro, no olvida que él es un hombre. Para mí, todos son mí mismo. Todos los nombres y formas son solo mi expresión.

El *Brahman* no es hombre ni mujer. Ello es sin forma. Usted ve la forma y olvida *Eso* (la Realidad). Los cinco elementos son constitutivos de todas las formas. Considerarse uno mismo como un hombre o una mujer, es el mayor pecado. Cuando escucha estas charlas, usted se ve a sí mismo como infinito y sin límites. Usted no puede restringirse a un cuerpo. Dese cuenta de Sí mismo, y se dará cuenta de que debido a la identificación con el cuerpo, usted parece haber devenido un hombre o una mujer.

Lo mismo que las cualidades de cada uno de los cinco elementos difieren entre ellas, en la naturaleza también vemos cualidades diferentes. Cuando usted no puede cambiar a un niño, admite que sus cualidades son tales que no pueden ser cambiadas.

Todo el funcionamiento universal se debe a *Purusha* (Macho) y *Prakriti* (Hembra). *Purusha* es sólo el presenciador y el trabajo es todo de *Prakriti*.

Un discípulo verdadero dice, “como la muerte es inevitable, ¿por qué no hacer lo que dice el Gurú y ver qué acontece?”

M: Yo veo el funcionamiento como es y he aprendido sus lecciones. Nuestra existencia es incierta. Nuestro pariente más querido, que está hoy con nosotros, mañana puede no estar. Unos padres pueden ver a su único hijo yacer muerto ante ellos.

Así es la naturaleza de la existencia, que nosotros no podemos cambiar. Nosotros solo podemos darnos cuenta de nosotros mismos, deviniendo menos afectados por estas adversidades. La incertidumbre nos enseña a ser desapegados. Nada debería ser capaz de perturbar nuestra serenidad. Yo he utilizado de manera práctica estas incertidumbres de la vida.

Hasta aquí, le he contado la cara conocida. La otra cara, de la que usted no tiene ningún conocimiento directo, es *Satyam* (la Verdad). La cara conocida es con consciencia (*Saguna*) y la otra es sin consciencia (*Nirguna*), sin cualidades ni atributos. La cara con consciencia parece ser sin límites, pero es transitoria e incierta. La que es sin consciencia parece como si no fuera, pero es lo Absoluto (*Parabrahman*), la Verdad (*Satyam*).

El amor de existir me hizo limitado. Mi limitación creció en proporción directa al amor de existir. Cuando no había ningún amor de existir, yo era sin límites, la Verdad, lo Absoluto.

Eso que es no conocido, es la Verdad. Eso es mí mismo, de lo cual yo no puedo decir nada. Eso es perfecto. Lo manifiesto (*Saguna*) es transitorio y lo no manifiesto (*Nirguna*) es lo Absoluto.

V: La espiritualidad también nos enseña cómo vivir en este mundo.

M: Sí. Si quiere serenidad, no ame lo transitorio. Si puede, ame lo Absoluto. Si no puede, ame su consciencia.

17 de diciembre de 1979

Todos los individuos son imaginarios

Maharaj: No hay vida sin los cinco elementos. Todos los supuestos individuos deben su existencia a los cinco elementos. Solo cuando los elementos se juntan para formar *Sattva* o esencia de alimento, hay consciencia de ser o *Atma* (Sí mismo).

En la naturaleza (*nisarga*) no hay ninguna ley ni orden. El hombre quiere orden, pero no tiene ningún control sobre la naturaleza. Por eso, asume la ley y el orden natural.

Los cinco elementos, las tres cualidades y *Purusha* (Macho) y *Prakriti* (Hembra), todos estos son sin forma. Todas las formas hechas de estos diez tienen una existencia imaginaria.

Ahora soy consciente de “yo”. Esto no estaba aquí hace cien años. Pero ahora está aquí. Mi primera tarea es encontrar “el porqué y el cómo” de esta consciencia.

M: En esta búsqueda de la Verdad (*Satyam*), encontré que este “yo” no tiene ninguna existencia. Descubrí que este “yo” no es individual sino el “Yo Universal”. El “Yo” real de la existencia entera, sin ninguna individualidad. Con este descubrimiento acabó mi búsqueda. Lo que existe no es “yo”, sino el *Brahman*. Usted siente que su existencia es importante. Por eso, todo es importante para usted. Si su existencia pierde su importancia, nada tiene importancia para usted.

Usted sabe que “usted es” y quiere existir siempre. Usted quiere la compañía de su cuerpo indefinidamente. Pero su cuerpo es un cuerpo de alimento que envejece y que tiene un tiempo limitado. ¿Cómo puede entonces permanecer siempre?

Todo ser humano parece estar hecho con dos fines. El primero es un fin asumido, a saber, el comienzo de la consciencia “yo”, y el segundo es el fin activo, el cual opera para el mantenimiento del primero. Sin el primero, el segundo no tiene ningún significado. El segundo depende del primero y lo mantiene. El segundo opera mientras existe el primero.

Todos los individuos son imaginarios, no es bueno criticar las tendencias de nadie. En realidad son tendencias de la Totalidad —el *Brahman*. El cuerpo sutil abarca la totalidad de la existencia. Aunque nosotros mismos nos restringimos al cuerpo, de hecho esa no es nuestra experiencia directa. Nosotros experimentamos todo a nuestro alrededor, lo cual incluye también este cuerpo. Esto se aplica tanto al estado de vigilia como al estado de sueño con sueños. Debido a eso parece como si estuviéramos tratando de obligarnos a ser solo cuerpos, en contra de nuestra experiencia directa que es otra. No es un individuo el que experimenta la Totalidad, sino que es la Totalidad, lo manifiesto, la que experimenta la Totalidad. Ningún ser es aparte, sino que es siempre con el conjunto de los diez —los cinco elementos, los tres *Gunas*, *Purusha* (Macho) y *Prakriti* (Hembra).

Visitante: ¿Es posible impartir conocimiento sin palabras?

M: El uso de las palabras es para ayudar a comprender. Su ignorancia se debe a las palabras que ha oído y leído. Mis palabras tienen el propósito de borrar esas palabras. Algunos visitantes hacen uso de las palabras para discutir. La comprensión correcta lleva a cada vez menos palabras, y a más silencio.

V: ¿Cómo ayuda la meditación en el conocimiento “yo”?

M: Aparte de su cuerpo y la consciencia de ser, ¿cuál es su capital en este mundo? Sin preguntar a nadie, ¿cuál es su conocimiento directo? Usted

sabe que “usted es” y que conoce el mundo, en el cual existe su cuerpo. Pero usted no tiene ningún conocimiento directo de Dios o el *Brahman*.

Su consciencia “yo” aparece primero y después aparece el mundo. Por eso la consciencia “yo” es lo más importante. Usted sabe que esta consciencia “yo” estaba ausente hace cien años. Ahora está aquí. Su primera tarea es averiguar “el porqué y el cómo” de la aparición de esta consciencia “yo”. Las otras cuestiones de menor importancia pueden ser investigadas después.

En este mechero la llama es alimentada por la combustión del gas. Similarmente, la consciencia es alimentada por la digestión del alimento que usted come. Nosotros vemos al cuerpo comer; pero el beneficiario es la luz de la consciencia “yo”.

V: Después de darse cuenta de *Atma* (Sí mismo), ¿qué pasa con la esclavitud?

M: Uno la ve como ilusoria. Uno se ve a Sí mismo como la Luz de toda la existencia. Hasta entonces, uno está envuelto en los conceptos de su propia mente. Toda la ignorancia y la esclavitud se deben al conocimiento oído y leído. Dese cuenta del estado antes de oír nada. En ese estado, antes de la consciencia, no hay ninguna infelicidad, y por eso no hay ninguna necesidad de felicidad. La consciencia “yo” es la semilla del sufrimiento. Ella hace aparecer su mundo hecho de sufrimiento.

18 de diciembre de 1979

Muy pocos dudan del contenido de las escrituras

Visitante: ¿Cómo era nuestra existencia antes de la aparición de la consciencia “yo”?

Maharaj: Era no manifiesta, como si usted no existiera. Su aparición es como la repentina aparición de una planta en la estación lluviosa. Si le pregunto qué vía sigue la planta para aparecer... para la planta, no se trata de venir por ninguna vía. Ella está ahí, pero no manifiesta. Sólo deviene manifiesta.

V: ¿Qué hay de la ley del *karma*?

M: Nacimiento, renacimiento y la ley del *karma* son todos conceptos basados en el no conocimiento de la Verdad (*Satyam*).

Cuando todas las formas son imaginarias (no reales), ¿de quién puede ser el *karma* (la acción), el nacimiento y el renacimiento? Si uno tuviera una forma real, sufriría en esa misma forma debido a sus acciones.

La ley del *karma* se basa en el supuesto de que todas las formas son reales y que se mantiene un registro de todas las acciones. Aunque todas las formas son irreales, lo que es verdadero en ellas son los cinco elementos. Estos elementos pueden ser considerados responsables de las acciones y deberían ser castigados en la medida en que lo merecen.

V: ¿Cómo lo que es no verdadero se ha establecido como la Verdad?

M: En las escrituras hay adiciones de escritores no autorizados. La mayoría de ellos eran gentes ignorantes, cuyos libros habrían sido ignorados en condiciones normales. Debido a eso, estos escritores pusieron los nombres de Vyasa, etc., como nombre del autor, para que así las gentes los aceptaran más fácilmente.

Además, hay muy pocos que dudan del contenido de las escrituras. Se da por hecho que las escrituras son la Verdad. Incluso si no lo son, no importa. Para el hombre corriente la espiritualidad es lo último en la lista de sus prioridades. Hay otros asuntos más importantes como la provisión de alimento, el alza de los precios, la inestabilidad política, etc., que necesitan una atención inmediata. La espiritualidad puede esperar hasta que uno se haga viejo. Por eso, según pasan los años, la incierta no verdad deviene establecida como la Verdad.

V: Si todas las formas son irreales, no se plantea la cuestión de ningún venir ni partir o de ningún nacimiento ni renacimiento.

M: El mundo rebosa de gentes y la población sigue creciendo. ¿De dónde vienen? Ellos aparecen, se multiplican, y desaparecen. Eso es todo. La multiplicación de los cuerpos de alimento acontece espontáneamente.

V: El Sabio Tukaram ha dicho, “Yo estaba en *Vaikuntha* (el cielo del Dios Vishnú) y he venido desde allí.”

M: Si me le encuentro le preguntaré, ¿cuándo estuvo usted en *Vaikuntha*?

Vaikuntha (el cielo del Dios Vishnú) y *Kailas* (el cielo del Dios Shiva) son conceptos muy populares, donde se supone que van los que han hecho méritos, después de partir de aquí.

Nosotros hemos llegado a sentir nuestra existencia solo aquí, en esta tierra, y vamos a desaparecer sólo aquí. ¿Dónde se plantea la cuestión de ir o venir de *Vaikuntha* o *Kailas*?

El instante en que usted tuvo por primera vez consciencia “yo”, y el lugar donde la tuvo, le indican el tiempo y el lugar de su manifestación. No

se plantea la cuestión de su venir de ninguna otra parte. Del mismo modo, usted desaparece en lo no manifiesto cuando su consciencia “yo” ya no es.

V: ¿Hace el *Jñani* uso de la mente?

M: Usted hace uso de la mente para su sustento. Para el conocedor de la mente (el *Jñani*), el sustento acontece espontáneamente.

V: ¿Cómo el del embrión?

M: Sí. Él es verdaderamente independiente (*Swatantra*) y auto-sostenido. El que confía en “yo” como el hacedor, tiene un largo camino por recorrer; pero el que se acepta antes de “yo”, se da cuenta de Sí mismo. Uno tiene que darse cuenta del estado donde “yo” no está. Ése es el estado perfecto.

Todo el mundo siente “yo”, debido solo a los jugos del alimento; pero, finalmente, ¿qué es eso que lo siente? Para comprender, usted le pone un nombre, por ejemplo, lo Absoluto. Eso significa que es lo Absoluto lo que siente que “Ello es”. Sri Krishna fue una expresión de lo Absoluto. Durante su vida, dijo muchas cosas; el *Bhagavad Gita* es su canto, pero lo Absoluto permanece libre de palabras y no es tocado por ellas.

V: ¿Son afectados los demás animales por los conceptos?

M: El hombre acumula conceptos escuchando y leyendo. En ausencia de la mente, los demás animales no tienen esa capacidad.

V: ¿Los devotos de Krishna (*gopis*) le recuerdan después de su muerte?

M: En el curso de la vida misma de Krishna, los *gopis* perdieron su individualidad y devinieron uno con Krishna. Por eso esta cuestión no se plantea. Cuando la novedad “yo” desaparece, lo que queda es el estado “no novedad” (*Nivrutta*).

19 de diciembre de 1979

La mente es un indicador, no un dictador

Maharaj: Yo soy lo Absoluto. Aunque yo no estoy restringido a este cuerpo, él indica mi paradero. Eso continuará hasta el fin del cuerpo. En lo Eterno (*Anantam*), hay existencia sin la novedad “yo”.

V: ¿Cómo describiría usted nuestra vida?

M: Es un flujo de sensaciones y pensamientos que busca constantemente alivio. Lo mismo que usted sabe que hay una rata muerta porque huele su hedor, así siente usted constantemente la sensación “yo”. Pero esta sensación está sujeta al tiempo y va a desaparecer. Hace cien años, usted no la sentía. Ella ha comenzado después del supuesto nacimiento. Lo que ha comenzado, tiene que cesar un día, con la supuesta muerte.

Antes de sentir la consciencia “yo”, ¿cuáles eran sus deseos y anhelos? Ahora, no hay fin para los deseos y anhelos.

V: ¿Cómo se relaciona la mente con la fuerza vital?

M: La mente es otro nombre para la fuerza vital.

Hay aire en la atmósfera, y hay inhalación y exhalación. Éste es el funcionamiento de la fuerza vital. Esto suscita el flujo de los pensamientos, que nosotros llamamos mente. El ignorante funciona según el flujo de los pensamientos.

V: ¿Tiene mente el *Jñani*?

M: Ella está pero es muy débil y distante. Lo mismo que usted no es perturbado por lo que acontece en Rusia, así ningún pensamiento afecta al *Jñani*.

V: ¿Ignora usted la mente totalmente?

M: Su insinuación es aceptada en asuntos tales como ir al retrete, etc. La mente del *Jñani* no tiene nada que decir. Sólo sirve como un indicador, no como un dictador. La mente es un dictador para el ignorante. Hace un momento vimos a una persona, que estaba sentada aquí tranquilamente, de repente se levantó y se fue. ¿Quién le dijo que se fuera?

V: La mente.

M: El hombre siente que es él el decididor y el hacedor. Olvida que él, junto con todos los seres vivos, es una parte de los cinco elementos. Lo que acontece entre los cinco elementos, finalmente se posa en la tierra, de la cual el hombre es una parte. El hombre tiene que actuar según el resultado de la interacción de todos los elementos.

V: ¿Conoce un Gurú esta interacción?

M: **Todas las acciones son espontáneas.**

V: Si la consciencia de ser es la cualidad de la esencia del alimento, nosotros no podemos esperar tener ningún control sobre nuestras acciones.

M: La consciencia de ser es como las estaciones del año, que tienen un comienzo y también un final. La consciencia de ser es lo importante para nosotros, y hacemos todo lo necesario para su mantenimiento.

V: ¿Qué prácticas espirituales recomienda?

M: Trate de vivir aparte de *nama-rupa* (nombre y forma).

Si usted no es nombre y forma (*nama-rupa*), ¿qué es usted? Aunque usted se toma por un individuo, su consciencia “yo” es *Yoga*, es decir, es la

unión de los cinco elementos y las tres cualidades. Es un Yoga de ocho miembros (cinco + tres) o *Yoga Ashtanga*.

V: ¿Por qué encuentro difícil permanecer sin hacer ninguna actividad física o mental?

M: Porque usted quiere olvidar la consciencia de ser, que es solo sufrimiento. En el sueño profundo, hay paz debido a que la consciencia “yo” ha desaparecido.

V: ¿Cómo ser libre de este sufrimiento?

M: Conozca la consciencia “yo”, es decir, “el porqué y el cómo” de ella.

V: ¿Cómo conocerla?

M: Sea la consciencia “yo”, y la consciencia “yo” misma le dirá todos sus secretos.

V: La formación de este cuerpo aconteció sin yo saber ni consentir. ¿Qué puede decir sobre su final?

M: El final será lo mismo, usted no sabrá ni consentirá.

V: ¿Cuál es la importancia de *Mahattatwa* (consciencia)?

M: **Toda su existencia se debe a la consciencia. Cuando la consciencia desaparece, todo ha terminado.**

V: ¿Quién es *Vasudeo*?

M: *Vas* significa olor. Usted siente la sensación “yo”. Esto significa que usted huele su ser, debido a la consciencia. La consciencia es Dios (*Deo*). La luz de *Bhagawan* (Dios) está en el cuerpo, mientras sienta la consciencia “yo”. Cuando la consciencia “yo” desaparece del cuerpo, el olor “yo” desaparece también. Pero nada muere.

V: ¿Qué es el amor de sí mismo?

M: Lo que nace es el amor de sí mismo. Usted quiere vivir a toda costa. Usted ama existir. El amor de sí mismo es su capital principal.

V: ¿Tiene el *Jñani* amor de sí mismo?

M: El *Jñani* es el que conoce la fuente del amor de sí mismo. Él no tiene ningún amor de sí mismo. La ignorancia mantiene el amor de sí mismo. El ignorante sufre mucho debido al amor de sí mismo. Todas nuestras actividades, incluyendo el *yoga*, la meditación y las austeridades para darse cuenta de Sí mismo se deben al amor de sí mismo. *Maya* es amor de sí mismo. Mientras usted ame vivir, no puede deshacerse de *Maya*. Usted no es el director, sino sólo un actor desvalido en el espectáculo de su vida.

V: ¿Cómo deshacerse de esta ignorancia?

M: Usted no puede eliminarla con esfuerzo. Ella desaparece espontáneamente cuando usted conoce su causa.

V: ¿Por qué sólo unos pocos están interesados en darse cuenta de *Atma* (Sí mismo)?

M: El impulso debe venir de dentro. Cuando las gentes descubren que sus logros materiales no pueden aportarles nada, comienza su búsqueda espiritual. La futilidad de la riqueza no suele ser vista por los pobres. Por eso, los indios (nativos de la India) tienen un largo camino para volver a la espiritualidad. Un número considerable de los que vienen aquí, es por sus problemas mundanos. Los visitantes de Europa y EE.UU aumentan cada vez más.

V: ¿Cómo deshacerse de la identidad con el cuerpo?

M: Deber recordar el hecho de que usted es infinito y sin límites. Debido a lo que ha aprendido y al hábito, se imagina a usted mismo limitado al cuerpo. Ese alguien imaginario, está lleno de problemas. En el caso del *Jñani* no hay ningún alguien imaginario que sufra.

V: Esta continua charla debe ser extenuante para Maharaj.

M: Este cadáver (mi cuerpo) está quemándose las veinticuatro horas. Los médicos me aconsejan que deje de hablar y tome medicinas. ¿Pero qué saben ellos? Para mí, el remedio es peor que la enfermedad. No hay dolor, sólo debilidad. No tengo fuerza ni para sentarme; pero tan pronto como me siento frente a usted, comienzo a hablar.

V: Nuestra consciencia de ser es muy pequeña, pero contiene la totalidad del espacio.

M: Cuando Krishna dijo, “Yo soy todo”, quiso decir que la consciencia es todo. Esto es la experiencia de todo el mundo.

V: Las Encarnaciones (*Avataras*) como Rama y Krishna hicieron mucho por el mundo.

M: ¿Pero cuánto duraron sus reformas? ¿Pudieron ellos o algún otro detener los ciclos de creación, mantenimiento y destrucción? ¿Pudieron controlar los cinco elementos?

V: Algunos grandes hombres declararon que vendrían de nuevo en tal o cual sitio.

M: Yo no digo eso; debido a que todas las formas son mis formas y todo lo que se ve es mi expresión.

V: Nosotros vemos cuerpos muertos. Entonces, ¿cómo puede decir que no hay ninguna muerte?

M: Todos los cuerpos están hechos de los cinco elementos, y están vivos debido a la consciencia. Cuando la consciencia desaparece, no hay vida en los cuerpos. La consciencia no muere, sólo desaparece de los cuerpos. Sin la consciencia los cuerpos están muertos. ¿Quién muere entonces?

La consciencia es solo un instrumento, debido al cual la presenciación acontece a lo Absoluto. **Sin la consciencia, lo Absoluto no presencia nada.**

M: Lo Absoluto primero presencia la consciencia cuando ella está y entonces presencia su contenido. Si a la consciencia se le llama el *Brahman*, su presenciador es el *Parabrahman*.

M (A un visitante nuevo): ¿Cuántos años lleva haciendo prácticas espirituales?

V: Unos doce años.

M: ¿Sabe usted que esta consciencia no estaba... digamos hace cien años?

V: Sí.

M: Su consciencia está limitada al tiempo. Tiene un comienzo y tendrá también un final. Para lo Absoluto y también para la consciencia, no hay ningún venir ni partir. La consciencia aparece en el cuerpo y, finalmente, desaparece del cuerpo. La presenciación acontece a lo Absoluto, y después desaparece cuando la consciencia desaparece del cuerpo.

V: ¿Cuál es la utilidad de todo mi conocimiento espiritual?

M: Sin conocer “el porqué y el cómo” de la transición del estado no conocimiento al estado conocimiento, todo conocimiento es inútil.

Cuando su avión aterrizó en la India, usted supo la hora de llegada. Similarmente, ¿cuál fue la hora de su llegada a esta vida?

V: Es la hora y fecha de mi nacimiento.

M: No. Es la hora de la concepción. Esa es la hora real de llegada y no la hora del parto. ¿Sabe de dónde vino usted?

V: No. Aconteció sin mi conocimiento.

M: Su estado fue el mismo antes de la concepción, durante la concepción y entre tres y cinco años después de la concepción. Usted vino a saber de su llegada entre tres y cinco años después del parto.

En la concepción, su presencia estaba latente, como la presencia del fuego en esta toalla. El niño comienza a conocer su presencia después de que comienza a reconocer a su madre.

V: ¿Puede el fuego quemar a la consciencia?

M: No. El fuego sólo puede quemar el cuerpo. La consciencia desaparece del cuerpo. Atma (Sí mismo) es indestructible y sin muerte. Darse cuenta de Sí mismo es conocer su estado antes de la concepción.

V: ¿Cuál es nuestra verdadera identidad?

M: Es Eso que no cambia con el tiempo. Todas nuestras identidades han cambiado con el tiempo. ¿No es un disparate todo el conocimiento sobre nosotros mismos?

V: Todos nuestros recuerdos son fotográficos. Cualquier escena pasada de nuestra vida, cuando la recordamos, aparece en nosotros en forma de una fotografía.

M: ¿Hace usted esas fotos? Ellas acontecen espontáneamente. Todas nuestras actividades acontecen espontáneamente. Debido a esas fotografías, usted puede reconocer a gentes y lugares visitados antaño.

V: ¿Cómo reconocemos a una persona al oír su voz?

M: Eso también está registrado.

V: ¿Cuál es la utilidad de cantar el *Gurú-Mantra*?

M: Es para la purificación total, incluyendo la de los cinco *Pranas* (fuerzas o soplos vitales). Aunque la fuerza o soplo vital es sólo una, se subdivide en cinco *Pranas*, según sus funciones. El buscador puro se da cuenta de Sí mismo.

V: ¿Por qué son tan pocos los buscadores verdaderos?

M: Sólo unos pocos tienen el impulso interior. Eso no se puede transmitir ni recibir del exterior. El que recibe la gracia de *Atma* (Sí mismo), encuentra su *Sadgurú*. Primero hay el toque de gracia del Sí mismo (*Atmakrupa*), después hay la gracia del Gurú (*Gurukrupa*) y finalmente uno se da cuenta de *Atma* (Sí mismo).

V: ¿Es *Atma* (Sí mismo) uno o muchos en formas diferentes?

M: *Atma* es sólo uno, pero se expresa como “yo” en formas diferentes. Los cinco elementos se unen para que aparezca esta consciencia de ser. Para darse cuenta de *Atma*, uno debe conocer “yo” por “yo” solo.

V: Todo el mundo parece tener su propio *Atma*.

M: El mismo lago abastece de agua a todas las gentes de Mumbai. El agua es una, pero cuando llega a las múltiples viviendas, todos dicen que es su agua.

V: ¿Cómo describiría en pocas palabras la Verdad (*Satyam*) y lo no verdadero (*Maya*)?

M: Lo que usted no puede conocer es la Verdad, y lo que puede conocer, que siempre está cambiando, es *Maya*.

V: Nacer, es sufrir. ¿Podemos permanecer no nacidos?

M: Usted no puede detener lo que acontece sin su conocimiento.

V: Al menos, Dios debería detenerlo.

M: Todas las formas vivas, incluyendo las de Rama y Krishna, son productos de *Nisarga* (la naturaleza). Dios no ha creado este universo. Una forma viva es el alimento de otra forma viva. ¿No es eso crueldad? ¿Es Dios tan cruel cómo para hacer todo esto? Un creador así, o bien es un loco o un demonio.

Hay mucha destrucción debido a las calamidades naturales. Si Dios hubiera creado este universo, se habría cuidado de controlar los cinco

elementos. Como no hay ningún creador, los elementos son libres de actuar, sin ningún control.

V: Si no es Dios, al menos el *Brahman* o el *Parabrahman* deberían hacer algo.

M: **Todos esos nombres se dan solo para una mejor comprensión. No hay nada que corresponda a esos nombres.** La creación de todas las formas vivas es como cocinar una torta en una sartén. Sus destinos son según la cualidad de la esencia del alimento (*Sattva*) en el momento de la concepción. Uno deviene un vagabundo y otro un rey, según la cualidad. El que no puede ser descrito con palabras y que es más acá del espacio, es el *Jñani*. Él no tiene nombre ni forma (*nama-rupa*).

V: La aparición de “yo siento” es el nacimiento y su desaparición, la muerte. ¿A dónde va el sentido del tacto después de la muerte?

M: ¿A dónde va esta llama del mechero cuando se apaga? Desaparece donde apareció. No hay ningún venir ni partir. **El cielo y el infierno son ideas inventadas por los listos para hacer que las gentes se comporten adecuadamente.**

V: ¿Cómo puedo estar seguro de que hay Dios?

M: ¿Tiene usted alguna duda de su existencia?

V: No.

M: Usted sabe que usted es debido a la consciencia. Yo le digo que la Consciencia es Dios. Dudar de Su existencia, es dudar de la de usted. Su Consciencia contiene la totalidad del mundo.

Usted se encontrará con muchos que dicen que Krishna es su alma. Pero yo le digo que “yo” es el alma de Krishna.

V: ¿Cómo conocer Eso?

M: Usted debe darse cuenta de su naturaleza Absoluta. Entonces, usted sabe que ni usted ni Dios existen. Así ha acontecido en mi caso. Primero desapareció *Ishwara* (Dios) y después... (Maharaj se señala con su dedo a sí mismo). Usted sabe todo lo que Dios sabe y Dios sabe todo lo que usted sabe. Cuando todo mi conocimiento desaparece, Dios también desaparece.

V: Muchos se interesan en Dios.

M: Eso se debe a la incertidumbre de la vida y al miedo. Cuando usted comprende las cualidades de *Sattva*, *Rajas* y *Tamas*, todo su miedo desaparece. Su “yo” es la cualidad de estas tres. Ellas no tienen muerte, así que, ¿cómo puede morir usted? No saber que “usted es”, no puede ser llamado muerte. Ello acontece en el sueño profundo también. ¿Está usted muerto entonces?

V: ¿Por qué yo no soy este cuerpo?

M: Este cuerpo, que está hecho de los cinco elementos, es una parte del universo. Cuando usted no es los cinco elementos, ¿cómo puede ser usted el cuerpo? Este cuerpo contiene la novedad “yo”. Usted no puede ser la novedad “yo”.

V: Yo nunca estoy solo ni siquiera en un sueño. Cuando “yo” es todo, ¿es posible estar solo, sin “yo” ni nada?

M: Eso es posible sólo cuando su “yo” desaparece. Entonces, no hay ningún otro.

V: A veces devenimos felices o infelices debido a otros.

M: La existencia de otros depende de usted. Hace cien años, cuando usted no era, todos estaban ausentes. En el sueño profundo todo desaparece también. Todo eso, que depende de usted, no debería darle ni felicidad ni infelicidad. Su “yo” no depende de otros.

V: ¿Tiene usted muerte?

M: ¿Ha permanecido “yo” sin muerte? Habiendo muerto, “yo” está vivo. Yo veo a todos como mí mismo —pleno. Pero ellos se aferran a sus creencias y sufren. ¿Qué puedo hacer yo?

¿Cómo veo yo a cualquiera? Le veo como era antes de la concepción. Pero todo el mundo se considera a sí mismo según sus propios conceptos. Y de acuerdo con eso, así sufre uno. Lo Absoluto no necesita medicinas para ser y sobrevivir.

V: Sólo después del nacimiento hay felicidad o infelicidad.

M: El nacimiento significa la aparición de los tres estados, a saber, vigilia, sueño y la consciencia “yo”; el comportamiento se debe a las tres cualidades, *Sattva*, *Rajas* y *Tamas*. ¿Dónde está usted en todo eso? Usted se imagina que está ahí, y sufre. La felicidad o infelicidad son sólo una imaginación.

Todas las acciones de uno solo sirven para proporcionar alivio del sufrimiento de sentir “yo”. Uno llora, grita o abusa de otros con rabia. Todas estas acciones ayudan a calmar la desazón.

V: Incluso la enfermedad puede ser imaginada.

M: Muchas veces las gentes vienen a mí con achaques físicos. Yo les digo, “no hay nada malo en usted. Olvídelo. A usted no puede pasarle nada”. Y estas gentes se curan sin medicinas. Es la fe lo que cura.

M: (A un visitante nuevo): Usted está seguro de que “usted es”. ¿De qué depende esa seguridad?

V: Ha quedado muy claro debido a sus charlas.

M: Si lo sabe de verdad, usted deviene sin muerte.

Consideremos una lámpara de aceite. *Sattva* es la luz, en la cual todas las actividades acontecen debido a *Rajas*. Y el hollín en el cristal de la lámpara es *Tamas*.

20 de diciembre de 1979

Sus conceptos han ocultado a *Atma* (Sí mismo)

Maharaj: En relación a *Atma* (Sí mismo), voy a darle puntualizaciones importantes y muy útiles. Que usted se de cuenta, es asunto suyo. Los padres ayudan a su hijo hasta que se casa. De ahí en adelante lo que haga es asunto suyo y no de los padres. Escuchar este conocimiento es morir en vida. Es la muerte de su identidad, la cual no deja al ignorante hasta el final. El temeroso abandona al Sabio, por miedo a la extinción.

Uno está tan apegado al cuerpo que encuentra imposible aceptar la separación del cuerpo. La separación del cuerpo equivale casi a la muerte del cuerpo. Para un buscador verdadero, el cuerpo es sólo un motivo para preguntarse, “¿qué soy yo?” Él no tiene ninguna duda sobre su existencia aparte de la del cuerpo.

V: ¿Puedo yo presenciar mi muerte?

M: La muerte acontece cuando la consciencia “yo” desaparece permanentemente. Sin la consciencia “yo”, ¿cómo puede usted conocer la muerte? Usted se va a dormir todos los días. Si no hay el supuesto despertar del sueño profundo, eso es la muerte. La diferencia entre el sueño profundo y la muerte es sólo el miedo a la muerte. Para el *Jñani* la desaparición de la fuerza vital es gozosa, similar a su alivio cuando caga por la mañana.

V: Si no me duermo, yo me tomo una píldora.

M: Similarmente, la consciencia de ser, la vigilia y el sueño son el resultado de una gran píldora llamada esencia de alimento. ¿Qué es el

nacimiento, sino la aparición de estos tres estados? Su desaparición es la muerte.

V: ¿Quién es apto para recibir conocimiento espiritual?

M: El que sufre.

V: Si no me libero en esta vida, ¿moriré?

M: La consciencia “yo”, la vigilia y el sueño son las cualidades de la esencia del alimento. ¿Es usted el alimento que come?

V: No.

M: Su cuerpo es su alimento, no usted. La muerte del cuerpo no es su muerte. Después de la muerte del cuerpo, la consciencia “yo” ya no estará. Hace cien años, la consciencia “yo” estaba ausente. ¿Estaba usted muerto?

V: No. Si no hay muerte, tanto si me doy cuenta de *Atma*, como si no, ¿qué diferencia hay?

M: Sólo con el conocimiento verbal, sin darse cuenta verdaderamente de *Atma*, usted no puede eliminar el miedo. Usted no puede llenar su estómago solo leyendo el menú de la carta del restaurante. **El conocimiento es definido como Eso que libera.** Darse cuenta de *Atma* (Sí mismo) da paz y serenidad.

V: Cuando uno ya no es, ¿quién hay para recibir las ofrendas que se hacen a los difuntos?

M: Nadie. Los que hacen las ofrendas obtienen satisfacción, y el sacerdote su paga (*dakshina*).

V: Yo estoy libre de la mayoría de mis conceptos.

M: Sus conceptos, basados en cosas oídas, han ocultado a *Atma*. Darse cuenta de *Atma* le libera también de su “yo”, que es también un concepto.

V: En occidente, los Sabios no han tenido libertad para decir la Verdad.

M: Cuando yo hablo aquí, tengo que sufrir sus efectos. Eso es una verdad verificada.

V: ¿Puede usted aclararlo?

(Silencio).

Intérprete: Maharaj suele decir que las palabras del *Jñani* son muy poderosas. Tienen un gran impacto en los que escuchan, incluyendo al *Jñani* mismo.

Maharaj habló de un lugar de peregrinación, donde un *Jñani* vivió hace mucho tiempo. Todos los visitantes experimentaban el secreto de ese lugar, pues tenían que abandonarlo a los pocos minutos de estar allí. Maharaj dijo que cualquier deseo del *Jñani*, por ejemplo, “¡Déjenme en paz!”, opera incluso después de su *Mahasamadhi*.

Un *Jñani* tiene que ser muy cuidadoso con las palabras. Ellas tienen su efecto, bueno o malo, según corresponda.

A Maharaj no le gusta que tiren petardos debido al ruido y a la polución del aire. Una vez dijo, “Yo me pregunto por qué estas gentes queman dinero y casas.” Inmediatamente se desdijo diciendo, “Por supuesto, las casas no se queman.”

M: Antes de su nacimiento, ¿fue Jesús consciente de que iba a aparecer en una forma? No puede ser. Él no puede ser una excepción a la regla.

V: ¿Hay algún presenciador del propio darse cuenta de *Atma* (Sí mismo)?

M: Si hay algún presenciador, tenga la certeza de que usted no se ha dado cuenta de *Atma*. Mientras no hay ningún presenciador, todo es perfecto. En *Atma* Incondicionado no hay ningún otro.

V: ¿Es imprescindible la ayuda del Gurú para perder la identidad con el cuerpo?

M: Sí. En adelante el discípulo deviene íntimo del Gurú.

M: (Dirigiéndose a un nuevo visitante que está con los ojos cerrados): No medite aquí. Escuche con los ojos abiertos. Cuando esté solo, vaya al estado donde sus padres no le conocían, ni usted a ellos, y séalo

21 de diciembre de 1979

¿Cómo liberarse de la enfermedad “yo”?

Maharaj: Hay manifestación debido a la esencia del alimento. El cuerpo nace, con la aparición de los tres estados de vigilia, sueño y consciencia “yo”.

Visitante: ¿Hay algo más allá de saber que “yo no soy este cuerpo”?

M: En adelante, usted se da cuenta de que usted tampoco es la vigilia, ni el sueño ni la consciencia “yo”. Además, se da cuenta de que no tiene nacimiento y que usted es Eso que no tiene comienzo ni fin.

Sus padres fueron responsables del cuerpo, en el cual apareció lo nuevo, la novedad “yo”. Cada uno de los padres contribuyó a la aparición de este “algo” completamente nuevo. De la leche se obtiene mantequilla y *ghee* (una suerte de mantequilla líquida). Las dos se encuentran latentes en la leche. Similarmente, la consciencia está latente en el alimento. De ahí que el alimento mantenga la consciencia en el cuerpo. Su atención (la Diosa Laxmi) sirve a su consciencia (el Dios Vishnú)

V: En la imagen del Dios Shiva, el río Ganges se muestra brotando de su cabeza.

M: ¿Cómo podría él dormir entonces? Shiva es un gran Gurú y cada palabra suya es conocimiento profundo. El Ganges no es un flujo de agua, sino de conocimiento.

V: ¿Por qué se muestra al Dios Brahma con cuatro bocas?

M: Para indicar los cuatro tipos de habla: *para, pashyanti, madhyama* y *vaikhari*.

V: Todos nosotros nos quedamos sin palabras aquí.

M: Exteriormente usted parece estar en silencio, pero dentro continúa el flujo de los pensamientos. ¿Experimenta alguien un estado libre de pensamiento?

(No hay respuesta).

M: En este mundo experimentamos muchas cosas. ¿Permanece alguna experiencia permanentemente con nosotros?

V: No.

M: Cuando la fuerza vital desaparezca y el cuerpo muera, ¿qué será usted? Usted ama existir. ¿Qué le acontecerá a eso? Sin el cuerpo, ¿cuál será su forma?

M: ¿Habrá entonces alguna experiencia del día y la noche? ¿Cuál será entonces su interés por todos sus queridos parientes, y por su dinero y posesiones que tanto le ha costado ganar?

(Silencio).

M: ¿Quiénes son los padres de todo lo que usted ve ahora?

V: La consciencia.

M: “Sin la consciencia todo es inútil”. Sabiendo esto, ¿continuará su lucha por conseguir cada vez más?

V: ¿Debemos cuidar que continúe la consciencia?

M: La consciencia es la cualidad del cuerpo de alimento. La consciencia perderá pronto su lugar de morada. Mientras dure, trate de encontrar qué es usted sin ella y cómo hizo ella su aparición.

V: Ese es el mejor uso de la consciencia.

M: Si me falta agua y no sobrevivo, todo esto desaparece en *Atma* (Sí mismo). Si la consciencia no está, “yo” no está. Entonces, la consciencia deviene *Atma*. Así pues, la consciencia es más importante para mí que Dios.

V: Todo esto se aplica tanto al ignorante como al *Jñani*.

M: El ignorante se identifica con el cuerpo, pero el *Jñani* sabe que él no es el cuerpo ni la consciencia. Él hace uso de la consciencia mientras ésta dura. Él es antes de la consciencia y lo es siempre.

V: ¿Qué debe encontrar un buscador?

M (En inglés): ¿Por qué “yo”, por qué “yo”?

V: Es un milagro ver el mundo en una gota de esencia de alimento.

M: Cada gota de esencia de alimento contribuye a mantener la consciencia. Usted experimenta el mundo debido a la consciencia. Ese es el milagro. De ahí que nosotros podemos decir que *Sattva* es el padre-madre de la totalidad del universo. Se cuenta que el mundo es muy antiguo, pero sus padres son gotas de jugos frescos. Es como si nos pica una serpiente de goma y no hay fin para los efectos del envenenamiento.

V: El mundo está en la consciencia. Por lo tanto, el conocedor de la consciencia, que está en el mundo, debe estar también en la consciencia.

M: El conocedor de la consciencia no es la consciencia. **La consciencia no puede conocer a su conocedor, lo Absoluto (*Atma Nirguna*)**. Un astrónomo hace uso del telescopio para observar los planetas y las estrellas. El observador se aparta del telescopio, y así puede observar también el telescopio. Similarmente, lo Absoluto (*Atma Nirguna*) hace uso de la consciencia, pero no está en la consciencia. La presenciación de la consciencia acontece a lo Absoluto, y el contenido de la consciencia es

como el contenido de una pantalla de televisión. **Lo Absoluto no puede ser visto. Lo Absoluto es siempre el veedor.**

¿Cómo definiría usted a una persona pobre?

V: Alguien que tiene pocas o ninguna posesión.

M: Yo discrimino la pobreza por el número de deseos. El rico tiene muchos deseos. No podemos esperar mucho del rico, pues no dan nada. Todas las actividades del rico, incluyendo las donaciones, están encaminadas a ganar cada vez más.

V: Mientras hay consciencia, hay ansia de más y más.

M (En inglés): Yo quiero, yo quiero...

V: ¿Cómo acabar con todos los quiero?

M: Usted debe conocer el origen de la consciencia. Entonces, el que tiene ansia de más y más, desaparece.

V: ¿Cómo puede decir usted que no hay nacimiento, cuando hay una fecha y hora específica del nacimiento?

M: **Es el nacimiento del tiempo y no del niño. Nace el tiempo, no el niño.** En su Estado verdadero, usted no tenía ningún conocimiento del tiempo. El tiempo comenzó y tendrá un final. Usted es lo sin tiempo, en quien el tiempo aparece por una cierta duración. Usted es aparte del día, de la noche y de las estaciones del año. Lo que depende de ellas es lo que fluye, lo transitorio. Usted es el concededor de todas las apariencias. Usted se imagina ser un alguien en el mundo, el cual aparece en usted. Debido a ello, usted experimenta sufrimiento y miedo. Su infelicidad es el resultado de su propio error.

V: ¿Cómo difiere el conocimiento mental de darse cuenta de *Atma* (Sí mismo)?

M: Darse cuenta de *Atma* es ser *Atma* (Sí mismo). El de usted es conocimiento de oídas. Su conocimiento aparece debido a los jugos del alimento. Lo que usted sabe está sólo en el campo de los cinco elementos. Usted conoce solo los asuntos de familia de los cinco elementos, todo lo cual está sujeto al tiempo. Mi conocimiento es diferente de eso. Yo soy *Anantam* (sin tiempo). Yo no tenía ninguna experiencia del día y la noche, yo era completo y perfecto. Su día comienza con necesidades y deseos. ¿Cómo puede usted ser completo?

V: ¿Cómo ser libre del suplicio “yo”?

M: A veces en nuestras aldeas, repentinamente los niños tienen picores y náuseas sin razón aparente. Los que tienen experiencia aconsejan quitar la camiseta al niño. En ella encuentran un insecto que normalmente pica al ganado. Cuando el insecto es eliminado, los picores y los vómitos cesan. Similarmente, usted tiene que encontrar la causa de su “yo”, de modo que pueda estar a gusto sin él. Su ignorancia sobre el origen de su consciencia es la responsable de todo su suplicio. El “yo” impostor desaparece cuando es buscado.

¿Ha observado usted dónde acontece su ver, su saborear, etc.?

V: En el cerebro.

M: Acontece en el *chakra sahasrara* en la coronilla de la cabeza.

V: ¿Cómo están relacionadas la fuerza vital (*Prana*) y la consciencia (*Chit*)?

M: En la esencia del alimento, la consciencia está latente, como si estuviera dormida. Con la aparición del pulso, debido a la fuerza vital, la sensación de ser o la consciencia se encarga de obtener el alimento.

V: El nombre y la forma (*nama-rupa*) ayudan a identificar a una persona.

M: Pero el cuerpo no es la imagen de uno. El amor de uno mismo es la imagen de uno. El asunto de vivir ha aparecido debido a la aparición de la

consciencia. Así pues, adore a su consciencia como Dios. Sea ella. Con eso, usted obtendrá el conocimiento espiritual requerido y será libre de amargura. A un devoto así, se le abre totalmente el conocimiento de la consciencia.

V: ¿Qué es lo último?

M: Darse cuenta de que uno es *Atma* (el Sí mismo).

V: ¿Será ello útil para otros buscadores?

M: Ello les da conocimiento y ayuda según sus necesidades y capacidad.

Los buscadores que no son fervientes están satisfechos con su conocimiento verbal. Algunos devienen Gurús.

V: Muchos buscadores no se adhieren a un solo Gurú.

M: Un buscador me dejó después de estar aquí un tiempo. Él no estaba muy impresionado pues yo soy fácilmente accesible. Esperaba obtener un conocimiento más profundo en alguna remota caverna del Himalaya. Se sorprendió al escuchar allí el mismo conocimiento de algún buscador avanzado. Volvió y no se volvió a ir. No es el sitio lo que importa, sino el que expone. El Gurú verdadero señala lo más importante, que está dentro del discípulo y no fuera. Cuando usted es consciente de “yo”, todo lo demás deviene muy importante para usted. Cuando “yo” no está, ¿qué hay importante para usted? En vez de perder su tiempo y energía buscando fuera, ¿por qué no se sienta cómodamente y busca dentro?

V: Lo simple y fácil es siempre increíble.

M: Algunos creen que darse cuenta de *Atma* (el Sí mismo) es la conclusión de un gran sufrimiento y aflicción. Para ellos, el diamante Kohinur no puede ser encontrado mientras camina por la calle. Creen que para obtener todas las cosas grandes se requieren grandes esfuerzos.

V: ¿Cobrará sentido nuestra vida si nos damos cuenta de *Atma* (Sí mismo)?

M: Cuando uno se da cuenta de *Atma* (Sí mismo), que es más acá de todas las emociones y la consciencia, todas las cosas pierden su significado e importancia.

22 de diciembre de 1979

Usted es la prueba de que Dios existe

Visitante: Aunque le escuchamos una y otra vez que nosotros no somos el cuerpo, no podemos evitar poner todo el cuidado para mantenerle a salvo y saludable.

Maharaj: El Sabio no espera nada del cuerpo. Deja que la naturaleza haga lo necesario.

V: ¿Tiene el Sabio deberes que cumplir?

M: Él no tiene nombre ni forma, por eso no tiene deberes. Él es sin tiempo; el tiempo comienza con la aparición de la consciencia. Usted también experimenta el día y la noche debido a la consciencia. Con el fin del último día, la consciencia ya no será más. Cuando no hay consciencia, no hay ninguna felicidad ni infelicidad.

¿Qué le acontece al agua de la ropa mojada cuando se tiende a secar? Similarmente, la consciencia de ser es la cualidad de los jugos del alimento húmedo. Cuando los jugos se secan, la consciencia de ser desaparece como el agua en la ropa mojada.

V: ¿Hubo buscadores de la Verdad en el pasado?

M: Príncipes como Mahavira y Buda dejaron sus reinos en busca de la Verdad. Para ellos darse cuenta de Sí mismo era más importante que las comodidades de la ignorancia.

V: ¿En qué es útil la proximidad de un Sabio?

M: Uno se da cuenta de la importancia de *vairagya* (desapego). Su práctica ayuda a comprender al *Sadgurú*. Cuando visité mi pueblo recientemente, después de mucho tiempo, allí no había nadie que me reconociera. Todos mis conocidos habían muerto ya. Similarmente, lo que yo tenía por mí mismo, lo que yo creía ser, eso también ha desaparecido. Mi estado es más acá de todo conocimiento. En este proceso de conocer, se me enseñó que yo había nacido. Pero eso fue visto como no verdadero. Lo mismo que todas nuestras identidades, de niño a viejo, cambian con el tiempo, así todo mi conocimiento sobre mí mismo desapareció. Lo mismo que en mi pueblo no tengo nada, así este nacimiento tampoco es mío.

M: (A un nuevo visitante): Hace cien años su consciencia estaba ausente. Ahora, está presente. ¿Debido a qué?

V: Debido al nacimiento.

M: No. Su consciencia estaba ausente en su nacimiento. En caso contrario, usted lo recordaría. La consciencia de ser aparece entre los tres y cinco años después del nacimiento del cuerpo. ¿Es usted responsable de su nacimiento?

V: No. Aconteció sin mi conocimiento.

M: Dos personas gozan sexualmente y una tercera tiene que sufrir sin ningún motivo. Hace ochenta y dos años una pareja joven pasó un buen rato juntos y, como resultado, yo he estado sufriendo estos ochenta y dos años. Una vez que sabe que eso no es su nacimiento y que usted no tiene nada que ver con ello, usted es libre.

V: ¿Somos nosotros responsables de nuestros pensamientos?

M: Mientras hay respiración o fuerza vital (*prana*), el flujo de pensamiento está. Usted hace uso de algunos pensamientos e ignora otros. Usted no es responsable. No se enrede en los pensamientos.

¿Cómo se relaciona su existencia con la de Dios?

V: Dios es grande; por lo tanto, “yo soy”.

M: Debido a que Dios es, usted es. Pero usted es la prueba de que Dios es. Su existencia y la de Dios son mutuamente interdependientes. Su existencia se debe a sus padres. Sus padres existen en la forma de usted. Usted es la prueba de la existencia de sus padres. ¿Es usted un buscador ferviente?

V: Sí.

M: Un buscador ferviente ama estar en compañía del Sabio. Le escucha con gran atención. El Sabio hace que devenga sin cuerpo. Éste es el verdadero rito del cordón *brahmínico*. Los *brahmines* llevan ese cordón después de ese rito.

Un *Mumukshu* es el que desea la liberación. Cuando se da cuenta de que él no es el cuerpo, deviene un buscador, un *Sadhaka*. El nombre se le da al cuerpo. Por ello, lo sin cuerpo (*Videhi*) deviene sin nombre. Hay que darse cuenta de la verdadera naturaleza de uno sin nombre ni forma. ¿De qué depende la existencia?

V: De Dios.

M: Ello es sin nombre. Llamemos-Lo *Paramatma*, para comprender lo que quiero decir. Ello es sin palabras, sin tiempo y sin consciencia. Lo mismo que la tierra sustenta toda la vida sobre ella, la existencia entera se debe a *Paramatma*. La existencia de *Paramatma* es como si fuera no existencia. Sin embargo, Ello es Absoluto (*Ninguna*). Todas las otras existencias parecen verdaderas; pero todas están sujetas al tiempo. Lo que está sujeto al tiempo puede ser conocido, pero lo Absoluto no puede ser conocido. **Lo Absoluto es siempre el conocedor y nunca lo conocido.**

V: ¿Eso era nuestro ser hace cien años?

M: Sí, y ahora también. **Ello no puede ser conocido en la dualidad. Usted es Ello en la no dualidad. Las gentes quieren el gozo de conocer-Lo, pero eso no es posible.**

Todo lo que está sujeto al tiempo, incluyendo las grandes Encarnaciones (*Avataras*), no es verdadero. Sólo lo Absoluto es la Verdad. Todos los dioses con nombre y forma no son lo Absoluto.

V: Todos los nombres y formas tienen un comienzo y, por lo tanto, un final.

M: ¿Puede el estado de vigilia hablar al estado de sueño profundo?

V: No.

M: La cara de una moneda no puede ver a la otra. Nada acaba. Lo pequeño desaparece para devenir grande. Una gota de agua se evapora para devenir el océano. Hay consciencia en multitud de formas y así tenemos un hombre, un caballo o un burro. Debido a la consciencia hay sensación de ser. Esta sensación de ser, cuando desaparece, no vuelve a estar disponible de nuevo.

V: ¿A qué se debe la luz de la consciencia?

M: Ella se debe a la combustión de la esencia del alimento (*Sattva*) en el cuerpo. Usted está aquí sentado y la siente sin esfuerzo. Antes de eso, al Principio que es sin consciencia, le acontece sentirla. Seguidamente, usted se da cuenta de ella, y entonces comienzan su yo y mío.

Por la mañana a ese Principio, que es sin consciencia, le acontece sentir que hay vigilia. Seguidamente comienza la identidad con el cuerpo y con yo y mío. Entonces comienzan las actividades mundanas.

La palabra marati para vigilia es *jagrati*. Esta palabra se puede dividir en *jag* (despertar) + *rati*. *Rati* significa pequeño y también significa el placer de la unión del macho y la hembra. Así pues, nuestro estado de vigilia es el resultado del breve placer sexual de los padres. La vida mundana es la operación de ese estado de vigilia. Si usted medita en esto, conocerá el secreto de la consciencia y su separación de ella.

M: Le estoy exponiendo estos secretos muy clara y abiertamente; pero usted carece de capacidad para entenderlo y ser libre. El *Brahman* es muy antiguo, y tiene dos aspectos, que también son muy antiguos. Uno es *Purusha* (Macho) y el otro es *Prakriti* (Hembra). Los dos son sin forma; pero sin ellos, ninguna forma es posible. Los dos son responsables de toda la creación, incluyendo la del brote más pequeño. Estos dos merecen su atención más que *Vaikuntha* y *Kailas*, los supuestos cielos de los dioses Vishnu y Shiva.

V: Todo el mundo sabe que los padres son los responsables de nuestra aparición, pero nosotros no sabemos su significado espiritual.

M: La meditación en el placer sexual de los padres, le mostrará que se trata solo del nacimiento de una ilusión y no de usted. Usted, lo Eterno (*Anantam*), no sabía que “usted era”. Después de eso, lo Eterno comenzó a saber que Ello es. El placer gozado por los padres es sin forma y lo nuevo, la novedad “yo”, que es también sin forma, apareció en una forma, es decir, el cuerpo. Sin usted sus padres no serían.

Su consciencia es el resultado del placer gozado por los padres. De ahí el término *Chidananda* (*Chit*, consciencia + *Ananda*, gozo) es decir, Consciencia-Felicidad. Su importancia es acentuada al agregar *Sat* (Ser), es decir, *Satchidananda* (Ser-Consciencia-Felicidad).

M: Todas las formas vivas tienen la consciencia resultante de la consciencia-felicidad de los padres. Su consciencia (de usted) es el sufrimiento que resulta de ese placer. Su consciencia contiene el mundo. Por lo tanto, el mundo es el resultado de esa consciencia-felicidad de los padres. Los padres no son individuos sino *Purusha* (Macho) y *Prakriti* (Hembra), los cuales son sin forma. Muchos eruditos se pasmarían de mis palabras

V: Su contenido es muy profundo y revelador.

M: ¿Qué es lo que entró en la matriz y es responsable del crecimiento?

V: *Chidananda* (la Consciencia-Felicidad)

M: ¿Tenía alguna forma ese placer? No. Entonces, ¿qué aconteció? Medite en ello.

La consciencia–felicidad devino el contenido de la matriz y, a su debido tiempo, se convirtió en el “yo amo” de alguien.

23 de diciembre de 1979

La consciencia “yo” es el centro de todo

Maharaj: Todo su conocimiento es de oídas. Aparte de eso, ¿qué sabe usted realmente?

Visitante: Nosotros aprendemos también de las experiencias.

M: Usted es antes de todas las experiencias y tiene que darse cuenta de Sí mismo. ¿Comprende que usted está experimentado el mundo sin ningún esfuerzo?

V: Sí. Ello es espontáneo.

M: Usted tiene que ir a la raíz y darse cuenta de verdad de su naturaleza verdadera. Su comprensión, que cambia con el tiempo, no es verdadera. Lo que no cambia es verdadero.

Cuando usted es consciente de “yo”, comienzan sus actividades mundanas. Antes de ser consciente de “yo”, ¿qué es usted? Véalo. Su estado verdadero es sin la consciencia “yo”. Habiéndose estabilizado en el estado antes de la consciencia “yo”, el Sabio Tukaram dijo, “Ahora Dios cuida de todas mis actividades. Yo no era capaz de hablar adecuadamente. Él me ha dado claridad. Yo era tímido. Él me ha hecho audaz.”

V: ¿Cuál es el origen de este mundo?

M: En el estado sin consciencia “yo” aparece la consciencia “yo”, en la cual aparece su mundo. La no consciencia “yo” continúa desde la matriz hasta los tres o cinco años de edad. Esto se aplica a todos los héroes e

incluso a las Encarnaciones (*Avataras*) como Rama y Krishna. La aparición de la consciencia “yo” acontece en la no consciencia “yo”.

V: El término no consciencia “yo” es turbador.

M: Entonces llámelo no conocimiento —Eso que es antes del conocimiento o más acá del conocimiento.

V: ¿Cómo reconocer al *Jñani*?

M: Él no tiene ningún ego. En él, la consciencia de que yo soy un *Jñani* y diferente de los otros, está ausente.

V: Yo he ganado un montón viniendo aquí.

M: Pero ha perdido su nacimiento mismo. Usted puede ir a donde quiera, pero, el que se da cuenta de Sí mismo es muy raro de encontrar. Usted se encontrará con grandes eruditos, oradores y *Mahatmas*, pero ellos no son de ninguna utilidad para los buscadores verdaderos. Cuando se da cuenta de su identidad verdadera, le sorprenderá descubrir: “yo soy realmente nada”.

V: Los cuatro *Vedas* exponen el conocimiento de Sí mismo.

M: Con las manos juntas los *Vedas* han aceptado su incapacidad para exponer la Verdad. La Verdad no tiene ningún color, ninguna forma. Es más acá de las palabras. Ninguna práctica religiosa le puede llevar a la Verdad.

Aunque la existencia es un suplicio sin sentido, nadie tiene ninguna opción. Un discípulo de un Sabio trató duramente de darse cuenta de Sí mismo, sin éxito.

M: (A un visitante): ¿Es usted realmente libre de vivir como le guste y evitar el sufrimiento?

V: El Sabio puede minimizar el sufrimiento. Otros no pueden evitarlo.

M: Esta forma me ha sido impuesta. Ella ha cambiado a lo largo de la vida. Trate de encontrar su identidad sin cambio. En esta existencia, todo cambia tan rápido que la estabilidad es imaginaria. La inestabilidad es la regla. Incluso si imagina unas condiciones sin cambio, usted mismo no permanece sin cambio para gozarlas. La vegetación que sale durante la estación lluviosa tiene una vida breve. Nosotros también somos el resultado de un chubasco de esperma. Recuerdo algunas líneas de *Dasbodh*:

Aquí aparece lo que aparece.

Y no aparece lo que no aparece.

Lo que queda después de estos dos,

Lo indescriptible, existe como no existente,

Sólo Paramatma existe como nada;

Pero Ello es la raíz de todo.

“Yo Soy Eso”

V: Yo no sé lo que yo soy.

M: La existencia corporal es un accidente.

Antes de este accidente, digamos, hace cien años, ¿tenía usted conocimiento directo de ese estado?

V: Después de darse cuenta de Sí mismo, ¿qué queda por hacer?

M: Nada.

V: Buda dijo, “Sea su propia luz”.

M: Sí, si usted no tiene su propia luz, tiene que recurrir a la luz de otros. Debido a la ignorancia, usted pregunta a otros. Cuando usted tiene su propia luz, los otros vienen a usted. No hay ningún arrepentimiento por el pasado y ninguna preocupación por el futuro. Su estado es descrito como *sahajawastha* —el estado natural y espontáneo. Yo soy como los demás, pero la ilusión (lo que no es real) ha desaparecido. Por eso no tengo ninguna expectativa.

V: ¿Por qué la consciencia “yo” es tan importante?

M: La consciencia “yo” es el centro de todo. Si no hay consciencia “yo”, no hay ningún todo. La raíz de la consciencia “yo” es instantánea; “yo” es siempre “nuevo”, “yo” es la novedad. Encuentre en quién acontece ese instante. El que conoce este instante, se ve a Sí mismo como no nacido.

V: ¿Quién recibe la novedad “yo”?

M: Es lo no nacido quien la recibe. Antes de eso, en Ello no hay nunca nada nuevo, ninguna novedad. Debido a esta novedad “yo”, parece enteramente que lo no nacido ha devenido preso en la cárcel del nacimiento. El que se da cuenta del carácter de esta novedad “yo”, sabe que la raíz de la consciencia es instantánea. Entonces uno se ve a Sí mismo como no nacido y libre. La convicción de haber nacido desaparece.

V: Nuestra naturaleza verdadera es sin cualidades ni atributos. Parece enteramente una no entidad.

M: La existencia es inmensa, pero es como un sueño. Hubo concepción debido al placer sexual. La consciencia-placer entró en la matriz y creció en el feto. El feto tenía una forma pero la consciencia-placer no. Ella es el brote “yo amo” en una condición latente.

V: ¿Debemos estabilizarnos antes de “yo amo”?

M: Solo medite en “yo amo”.

V: Un mujer preñada se cuida mucho.

M: Es la consciencia la que cuida de toda esa protección y también del feto. El mundo que se experimenta está en uno mismo. No es el don de nadie.

V: Se dice que el *Brahman* es real y que el mundo es ilusión (lo que no es real).

M: Hay mundo y nosotros lo conocemos. Estos dos, así como *Ishwara* (Dios), no son reales. Yo lo sé. Sin embargo, mi charla continúa.

V: Como *Parabrahman*, ¿cuál es su experiencia?

M: La experiencia del individuo (*Jivatma*), del mundo y del *Brahman* estaban ausentes. Su experiencia, ahora, es como tener fiebre. Como todo niño es una apariencia de lo Absoluto (*Atma Nirguna*) en una forma, la experiencia del mundo tiene que comenzar en el no conocimiento. En lo Absoluto no hay nada. Ahora, el niño encuentra muchas cosas nuevas, diferentes, y también seres a su alrededor. Debido a ello las preguntas interminables que hacen todos los niños. Puede que el niño sólo tenga unos días o unos meses, pero ahí está lo Absoluto.

V: Yo me encontré con un *Sadhu* que pretendía tener el conocimiento del *Brahman*. Darse cuenta de Sí mismo no tenía ninguna importancia para él.

M: Si viene a mí, yo le preguntaré si hace cien años tenía algún problema. Ahora hay problemas. ¿Por qué y cómo? Hasta que usted lo averigüe, su sufrimiento permanecerá intacto a pesar de su supuesto conocimiento del *Brahman*. Algunos devienen Gurús con solo tener visiones de dioses. Las visiones no pueden llevarle a uno a la Verdad.

V: ¿Cuál es la importancia de la espontaneidad?

M: **Todas sus acciones son espontáneas. Usted no hace ningún esfuerzo para dormirse. Si lo hace, permanecerá despierto.**

24 de diciembre de 1979

¿Qué es *sahaja yoga*?

Maharaj: Toda la creación se debe a los cinco elementos. ¿Hay algún provecho o pérdida para estos elementos? Sólo los seres humanos tienen esa idea.

Visitante: ¿Qué pasa con los demás seres vivos?

M: En ausencia de “yo”, no se plantea la cuestión de provecho o pérdida.

V: El hombre ha hecho muchas mejoras en el mundo.

M: Al hombre le gusta imaginar los cielos de Vishnú (*Vaikuntha*) y de Shiva (*Kailas*). Todas las cosas hechas por el hombre son de vida breve. Lo que tiene un comienzo tiene un final. Sólo *Atma* es sin cambio. Para darse cuenta de *Atma* (Sí mismo), usted debe meditar en la consciencia, es decir, ser consciencia. **Cuando uno se da cuenta de Sí mismo sabe que esta experiencia del mundo que tiene, es completamente inútil.** Usted sabe entonces que el mundo está sólo en la mente. Para saberlo, debe estar libre de toda implicación. De lo contrario, no puede aceptar la realidad y prefiere su imaginación. **Cuando uno se da cuenta de Sí mismo, “yo” desaparece, y lo que queda es *Atma*, solo Mismidad.**

V: ¿Qué es *Maya* (lo que no es real)?

M: Usted se considera lo que usted no es. La aceptación de lo que no es real (*Maya*) como usted mismo es un suplicio, y durará hasta que se de cuenta de la Verdad. No culpe a nadie de deshonestidad. Lo que cambia a

cada instante no puede ser honesto. Aquí, todo está cambiando, incluyendo su propia identidad.

V: ¿Usted también tiene preocupaciones?

M: ¿Quién hay aquí para preocuparse? ¿Puede usted decir, por experiencia propia, que no hay nadie para preocuparse?

V: No. Yo tengo miedo de la muerte. ¿Qué pasa con el *Jñani*?

M: Suponga que un alguien lleva sin mear tres días. Si se soluciona el trastorno y mea, ¿cómo se sentirá? El *Jñani* tiene el mismo alivio cuando el *Prana* (fuerza vital) desaparece del cuerpo y la consciencia deviene no consciencia. Eso se describe como *Paramananda* (más acá de la felicidad y la no felicidad).

V: Darse cuenta de Sí mismo parece ser la única solución a todos los problemas.

M: Yo fui acusado de haber nacido, y hubo mucho sufrimiento. Pero mi Gurú me mostró que yo no había nacido. Yo soy Eso que es siempre y que no puede nacer. Por lo tanto, mi suplicio terminó.

V: ¿Qué es *Sahaja Yoga* (el yoga natural)?

M: Es ser su consciencia. Usted no necesita ir a ninguna parte para ello. Séalo dondequiera que esté. No se requiere ningún equipamiento, ni ninguna ayuda externa. Sea Usted mismo.

V: ¿Cómo meditar?

M: Sabiendo que usted no es su cuerpo, una su consciencia consigo Misma.

V: Nosotros no deberíamos imaginar lo que se nos cuenta, pero lo hacemos.

M: Cuando acontece el supuesto despertar por la mañana, ¿quién se da cuenta?

V: Lleva un tiempo darme cuenta de que estoy realmente despierto.

M: Todas estas charlas son para despertarle. Hace cien años usted no tenía ninguna experiencia del día y la noche, ni de la vigilia y el sueño, ni tampoco de ser consciente o no consciente. Eso es experiencia sin tiempo. El presente está sujeto al tiempo.

V: A Sri Ramana Maharshi y Sri Anandamayi Ma les preguntaron si dormían. Ellos dijeron que no. ¿Tiene el *Jñani* alguna atracción por la existencia en una forma?

M: No. Todo el mundo ve el sueño del nacimiento en el que uno nace y, en ese mismo sueño, uno ve a sus padres. El nacimiento es el resultado del placer de la unión sexual, junto con la aparición de la novedad latente “yo”. El nacimiento es la transición del estado no “yo” al estado “yo”.

V: ¿Cómo puedo ser completo y perfecto (*Purna*)?

M: Usted es siempre Eso en lo que ha aparecido la consciencia “yo” y la experiencia del día y la noche. Sólo tiene que desaparecer la ignorancia. A la experiencia se le llama “mundo”. No se deje impresionar por las cosas grandes. Es solo la grandeza de su visión lo que hace a esas cosas grandes. La visión es la ilusión raíz o el gran Dios.

V: ¿Cuál es la tarea del Gurú?

M: **Darme cuenta de *Atma* ha estado siempre con-Migo. Mi Gurú sólo me lo recordó. Todo es mi expresión y todo desaparecerá en Mí finalmente.**

V: ¿En que difiere usted del tiempo?

M: El tiempo tiene un comienzo y un final. Yo no tengo ninguno.

V: ¿En qué soy yo diferente de la consciencia de ser?

M: La consciencia de ser o “yo” es la cualidad de los tres *Gunas*, a saber, *Sattva*, *Rajas* y *Tamas*. Usted no es estas cualidades, es aparte de ellas.

V: ¿Puedo darme cuenta de *Atma* leyendo las escrituras?

M: ¿Ha aparecido en usted la consciencia “yo” leyendo libros?

V: A veces tengo la sensación de darme cuenta de *Atma* (Sí mismo).

M: Mientras esa sensación esté, tenga la certeza de que usted no se ha dado cuenta de Sí mismo. Mientras el concepto de haber nacido esté, uno no está fuera de la ignorancia.

V: ¿Por qué yo no soy libre todavía?

M: Ese “yo” suyo quiere ser *Atma* (Sí mismo). Lo que usted es antes de decir “yo”, eso es *Atma* (Sí mismo).

V: ¿Dónde está la dificultad?

M: Es fácil hacer uso de la consciencia, pero es difícil ser consciencia. La identidad con el cuerpo permanece en el trasfondo. Usted ve con la visión, pero no ve la visión. Mientras hace uso de la consciencia, usted debe ser también el conocedor de la consciencia. El uso de la consciencia no le da paz. Eso sólo es posible siendo consciencia.

V: ¿Cuál es la razón de nuestro miedo y amargura?

M: Si usted es pintor y trabaja de dentista, habrá miedo y amargura. Similarmente, usted se atribuye el trabajo de los tres *Gunas* (las cualidades) como si fuera suyo. De ahí que todos estos problemas le amarguen.

V: ¿Qué soy yo, si no soy este cuerpo?

M: Usted no es el cuerpo ni la consciencia. Con el cuerpo aparece la novedad “yo”. ¿Cómo puede ser usted ese algo nuevo, esa novedad? Usted es aparte de ella. Usted pone nombres diferentes a los cuerpos de alimento

vivos de diferentes tamaños y formas, tales como hombre, caballo, burro, etc.

V: Si nosotros somos la Verdad, ¿por qué practicamos las religiones?

M: El ignorante las practica por la satisfacción de seguir una tradición y también por entretenimiento.

V: Nuestra existencia es casi como un sueño.

M: **La consciencia es como la luz de una lámpara de aceite, que arde mientras hay aceite. Cuando ya no hay nada que quemar, la luz desaparece.** No hay ningún venir de ninguna parte, ni ningún ir a ninguna parte. No hay ningún cielo, ni ningún infierno.

25 de diciembre de 1979

Yo soy en un estado de no conocimiento

Visitante: ¿Hay alguna elección en la vida?

Maharaj: La consciencia aparece sin saber y uno es forzado a vivir con ella. Darse cuenta de Sí mismo ayuda a minimizar el sufrimiento y seguidamente a ser libre de él

V: El cuerpo es mi prisión.

M: Si usted no es el cuerpo, no hay esclavitud ni sufrimiento.

V: ¿Soy yo *Atma* (el Sí Mismo)?

M: Sí. Usted estuvo con J.Krishnamurti. ¿Cómo es que todavía es ignorante?

V: Cuando me despierto por la mañana, durante un tiempo breve, yo no soy el cuerpo.

M: Usted, Lo sin nombre y sin forma (*Anama-Arupa*), primero presencia la consciencia y después las demás cosas incluyendo el cuerpo. Entonces, usted actúa tomándose por el cuerpo.

V: ¿Cuál es la diferencia entre el *Jñani* y el niño?

M: En el *Jñani*, todo el conocimiento ha desaparecido; y en el niño, todavía tiene que empezar.

V: ¿Qué es *shaktipat*?

M: Entiendo que es como una debilidad después de la meditación o una sensación de ligereza. Yo no sé lo que entienden otros por ese término.

V: ¿Darse cuenta de Sí mismo es la desaparición de la identidad con el cuerpo?

M: La desaparición de la identidad con el cuerpo es sólo el comienzo de darse cuenta de Sí mismo.

V: Lo que se aplica a usted, ¿debe aplicarse también a mí?

M: Nosotros somos uno. No hay ninguna diferencia. El Principio que está en usted, le está hablando ahora a través de mí. Usted se ha olvidado de Sí mismo. Pero yo, que soy usted, no le he olvidado. Lo mismo que yo me amo a mí mismo, así le amo a usted. Cuando uno se da cuenta de Sí mismo, todas las escrituras fluyen de uno y uno simplemente escucha. Sin darse cuenta de Sí mismo, todo lo que se haya acumulado en el mundo, ¿quién será el dueño después? Debido a que “usted es”, usted se preocupa por los otros. Cuando “usted no era”, ¿cuál era su preocupación? ¿No es de la mayor importancia descubrir debido a qué aparece “yo” en el estado “no yo”? El segundo nombre del Dios Ganapati es *Vinayak*. Yo le llamo *Vina Yeka*, es decir, sin uno. Si contamos uno, podemos seguir contando dos, tres, etc., y así sin fin. *Vinayak* es antes de uno, en lo Absoluto no dual.

Nuestra inspiración y expiración producen sonidos. El primer sonido suena como una pregunta sobre nuestra identidad, seguido por un segundo sonido que da la respuesta. Veamos cómo. La inspiración produce el sonido *Ko* (¿quién?) *Ham* (¿soy yo?). La expiración responde *So* (eso) *Ham* (yo soy). Esta pregunta-respuesta sobre nuestra identidad acontece continuamente durante las veinticuatro horas, y el buscador sólo tiene que prestarle atención.

V: Usted parece tener un buen almacén de conocimiento.

M: No. Yo soy en un estado de no conocimiento. A toda pregunta, la respuesta viene de *Nirvikalpa* (estado libre de pensamiento) y la escucha

acontece en mí. Yo estoy aquí para ayudarle a deshacerse de todo su conocimiento tan duramente almacenado.

V: ¿Es posible confundir el propio sí mismo de uno con darse cuenta de Sí mismo?

M: Totalmente. Eso es lo que vemos a nuestro alrededor. Además de engañar a otros, estos Gurús se engañan a sí mismos. Su concepto máspreciado es que ellos están libres de todos los conceptos. Cada Gurú tiene un montón de seguidores, y la relación entre los discípulos de los diferentes Gurús dista mucho de ser amistosa. Evitan incluso mirarse unos a otros.

El que se ha dado cuenta de Sí mismo es un Gurú verdadero.

Lo Eterno es la Verdad y está abierto a todos. Un Gurú verdadero no puede transmitir el Conocedor último, pues no hay ningún otro en ese estado.

V: En la proximidad del Sabio hay serenidad.

M: Lo que usted es en realidad es sereno y no necesita ser serenado. Lo que usted no es, es decir, el cuerpo, la mente y la consciencia, es tan perturbador que no puede ser serenado por ninguna acción. Todas las actividades mundanas se emprenden solo para hacer más soportable está identidad errónea.

V: Las gentes prosiguen con sus prácticas religiosas e incluso adoran a sus ídolos.

M: El ídolo no puede protegerse a sí mismo. Está cubierto de excrementos de los cuervos. Las ofrendas que hacen las gentes son comidas por las ratas. Y con todo este trasfondo todavía se cree que el ídolo es muy poderoso y el dador de todo lo que se desea. No obstante, esa fe misma hace milagros.

V: ¿Cómo es que las gentes ven visiones de los dioses de su creencia?

M: La consciencia es como el diamante *kohinur*. Usted ve visiones de Vishnú, Shiva, Hanuman, Ganapati o incluso de fantasmas, si eso le gusta.

26 de diciembre de 1979

Mi Gurú es el *Parabrahman*

Maharaj: Debido a la consciencia usted conoce todo, pero no sabe por qué ni cómo ha aparecido la consciencia. Es necesario saber eso.

Visitante: ¿Es *Atma* (Sí mismo) responsable de mis malas acciones?

M: Haga lo que haga con la identidad con el cuerpo, *Atma* no es el responsable de ello. *Atma* sólo es el presenciador.

V: ¿Qué hay de la meditación con la identidad con el cuerpo?

M: Nunca le dará serenidad.

V: Usted nunca nos aconseja sobre las actividades mundanas.

M: Yo le llevo a la fuente. Una vez que usted La conoce, sus actividades están en orden. **Ninguna actividad puede llevar a darse cuenta de Sí mismo.**

V: ¿Cuál es la utilidad de la mente?

M: El flujo del pensamiento es la mente. Ella perturba la espiritualidad. Ella debe estar bajo control, lo mismo que usted controla un animal tirando de la cuerda del bozal.

V: ¿Cómo se vuelven reales las ideas?

M: Su atención es enfocada en la idea que le viene. Usted estaba en Amberes (Bélgica) y ahora está aquí en Bombay. ¿Cómo? Debido a que le

vino la idea de visitar Bombay después de leer *Yo Soy Eso*. Si no hubiera leído ese libro, usted estaría en Amberes. El rey Shah Jahan tuvo la idea de erigir un bello monumento funerario para su difunta esposa Mumtaj Mahal; y entonces se construyó el Taj Mahal en Agra.

V: Algunos Gurús profesan un credo.

M: Pero mi Gurú es el *Parabrahman* y yo tengo fe total en Él.

Yo soy antes de todos los conceptos. Por eso, no me afectan. Lo mismo que usted no es perturbado por las nubes que se mueven en el cielo, de igual modo yo presencio los pensamientos que aparecen espontáneamente.

V: *Paramatma* (Absoluto) no parece estar interesado en la publicidad.

M: El conocimiento “yo” es su pregonero.

V: Si uno tiene vislumbres de su naturaleza verdadera, ¿es eso darse cuenta de Sí mismo?

M: **Uno debe tener clara su naturaleza verdadera. Lo Absoluto no tiene presenciador. Mientras hay necesidad de probar que uno se ha dado cuenta de Sí mismo, no hay ningún darse cuenta de Sí mismo.**

En lo Absoluto desaparecen todos los atributos. En lo Absoluto sin cualidades, sin atributos y sin consciencia, la aparición “yo” tiene una duración breve, como si no hubiera aparecido nunca.

Al *Jñani* nunca le preocupa la existencia, pues es completamente falsa. De todos modos, ella no afecta a lo Absoluto.

V: ¿Qué es primero, el huevo o la gallina?

M: Lo nuevo, la novedad “yo” es el huevo del mundo. Aquí, el huevo viene primero y después la gallina. Yo soy completamente aparte de la novedad “yo” y no afectado por el mundo.

¿Dónde obtuvo usted la consciencia “yo”?

V: En la matriz de mi madre.

M: ¿Qué es lo que no había y que apareció subsecuentemente?

V: La novedad “yo”

27 de diciembre de 1979

¿Qué es *Bodhisattva*?

Maharaj: Sobre la tierra hay un gran árbol debido a las raíces de debajo. ¿Dónde está el mundo si su consciencia “yo” está ausente? Su Sí mismo (*Atma*) es la luz del mundo (*atmaprakasha*).

Visitante: ¿Cuál es el significado implícito del siguiente verso maratí?:

“El niño Hari orinó en la cuna, como si le hubiese rozado una piedra.”

M: Todas las formas vivas, incluyendo los seres humanos, son expresiones del Dios Hari. La consciencia de ser es como la rozadura de una piedra. Para olvidarlo, nosotros hacemos esto o aquello. Aquí el chubasco no es de orina, sino de esperma. Se dice que hay sufrimiento en este mundo. Pero su población aumenta año tras año.

V: ¿Dónde van finalmente todas estas gentes?

M: Suponga que hay un gran fuego. ¿Dónde va finalmente?

V: A ninguna parte.

M: Desaparece en sí mismo. Similarmente, nosotros hemos aparecido en el estado no ser, en el que finalmente desaparecemos. Cuando estamos cansados, vamos a dormir; pero el estado no ser es aún antes del sueño profundo.

La manifestación aparece y desaparece. La aparición es llamada vigilia y la desaparición es llamada sueño profundo. El estado no ser no tiene aparición ni desaparición.

Todo lo que aparece es sólo nosotros y todo lo que desaparece es también nosotros.

V: ¿Por qué no comprendemos más deprisa?

M: Si quiere hacer preguntas, deje a un lado su identidad con el cuerpo y hable. Con su identidad con el cuerpo intacta, ninguno de sus problemas se resolverá. Alguien fue a buscar la oscuridad, con una antorcha en la mano. No pudo encontrar la oscuridad en ninguna parte. **Similarmente, no es posible para lo manifiesto buscar lo no manifiesto. Solo hay no manifiesto en ausencia de lo manifiesto.**

V: ¿Qué debo conocer yo?

M: Usted debe tener conocimiento completo de la consciencia, del mismo modo en que puede ver claramente una baya en la palma de su mano.

V: ¿Cuál es el principal obstáculo?

M: Su identidad con el cuerpo. No es admisible ni el menor rastro de ella. El que es su propia identidad sin el cuerpo, Ese comprende.

V: Buscadores diferentes tienen problemas diferentes.

M: Aunque la consciencia es una y la misma, su expresión cambia de una forma a otra. Diez hijos de la misma madre tienen diez cualidades diferentes. La expresión es engañosa.

V: ¿Está el *Jñani* lleno de conocimiento?

M: **No, no hay ningún conocimiento. Una montaña de atributos aparece en lo Absoluto sin atributos.**

V: ¿Por qué las gentes persiguen el placer?

M: La consciencia de ser es un suplicio. Para olvidarlo, uno busca el placer o cualquier ocupación. La consciencia “yo” es como la picadura de un escorpión. Uno tiene que hacer algo para tolerarla u olvidarla. Usted lo llama trabajo o placer. En el sueño profundo, usted no tiene ningún problema. Hace cien años usted no tenía problemas. Ello se debe a que no había ninguna consciencia “yo”.

V: ¿Es usted una encarnación de Dios?

M: No. Yo soy como usted. Todos los seres humanos son iguales y tienen la misma capacidad de darse cuenta de Sí mismos, pero solo un raro usa esa capacidad y deviene libre.

V: ¿Hay algún remedio para los defectos heredados?

M: Los defectos en los jugos del alimento de los supuestos padres pasan a la siguiente generación. El yoga, es decir, las posturas *yóguicas* (*asanas*) y el *pranayama*, son el remedio. Son la mejor prevención y también una cura.

En marati, la palabra para semilla es *bija*. Esa palabra también significa copiar, como fotocopiar. De ahí, la naturaleza idéntica o la similitud de los retoños.

El Dios Hari (Krishna) es una expresión de lo Absoluto. Él lleva un *dhoti* de un color mezcla entre amarillo y blanco. En maratí lo llamamos *pitambara*, es decir amarillo más blanco. El amarillo es el color de *Prakriti* y el blanco el de *Purusha* (*Panduranga*).

V: ¿Cómo es que dice usted que no hay ningún nacimiento?

M: Yo sé que hubo un tiempo en que la consciencia de ser estaba ausente. Su aparición es el nacimiento, de acuerdo con mi experiencia. En lo Absoluto, eso es el único acontecimiento nuevo, extra-ordinario. Todos los seres vivos actúan conforme a los pensamientos o la inspiración que fluye de dentro.

¿Cuál es la cosa fundamental en todo ser humano?

V: La consciencia “yo”.

M: Las demás sensaciones y acciones siguen a esta consciencia “yo”.
¿Cuándo no había ninguna consciencia “yo”, había alguna infelicidad?
¿Había entonces alguna necesidad de felicidad?

V: No.

M: Hay una historia de un hombre de éxito. Ganó billones, ayudó a miles de personas y devino mundialmente famoso. ¿Cuál fue la raíz de todo su éxito? Fue la consciencia “yo”. Sin ella no hubiera podido hacer nada. Por eso, la consciencia “yo” es la cosa más importante para usted. Préstela atención. Sea ella y ella le revelará todos sus secretos. Eso es darse cuenta de Sí mismo. Con la consciencia “yo”, aparece el mundo y el concepto de que hay un Dios. Por lo tanto, **“yo” es el centro de todo.**

V: ¿Usted nunca va a ver a Sabios ni *Mahatmas*?

M: Todo conocer y su contenido incluyendo Sabios y *Mahatmas*, depende de la consciencia “yo”, que está sujeta al tiempo y es falsa. Por eso yo no visito a nadie.

V: Ayer, usted dijo que no deseaba impartir este conocimiento a nadie, ¿por qué?

M: Cuando investigué la consciencia “yo”, ella se volvió contra mí, liquidando todas mis creencias. ¿Por qué debería irritar a otros con este conocimiento? Las gentes están muy a gusto como están, sin este conocimiento. ¿Qué haría usted en un estado, donde no hay nada que recordar ni olvidar?

V: Pero nuestro estado actual no nos da serenidad.

M: Eso también es cierto. Todo el conocimiento se basa en la consciencia “yo”, la cual ha aparecido espontáneamente. Nadie sabe por qué ni cómo. Pero, para la serenidad, ese conocimiento es imprescindible ahora.

V: Un hombre puede ser grande y famoso; pero toda esa grandeza depende de la novedad “yo” que ha aparecido espontáneamente y que desaparece espontáneamente. Cuando desaparece, ¿dónde está esa grandeza?

M: La serenidad sólo es posible cuando se conoce el secreto de “yo”. Entonces “yo”, no permanece solo como novedad, sino que todo es “Yo”.

V: ¿Qué ganan las gentes que hacen *bhajans* a diario y que visitan regularmente al Dios Vithoba de Pandharpura?

M: Esas gentes están inmersas en los *bhajans* y en Vithoba. Incluso Le ven en sueños y en visiones. Esto les ayuda a olvidar todas las preocupaciones y a no tener miedo de la muerte. La fuerza vital de estos devotos desaparece con gozo. Por su último día puede usted juzgar cómo han vivido sus vidas.

A otras gentes el solo hecho de pensar en la muerte les aterroriza. Ellos ven a los mensajeros del Dios Yama (la muerte) y tienen una muerte miserable.

No hay ningún cielo ni ningún infierno. Sólo importa cómo muere usted, si muere dichoso o aterrorizado. Usted comienza la construcción de un edificio poniendo una piedra. ¿Cómo la llama usted?

V: La primera piedra.

M: Su conocimiento “yo” es la primera piedra del universo. “Yo” son los pies del Dios del universo (*Vishwambhara*). Sea ese “yo” sin palabras, para propiciarle. Él le revelará todos sus secretos. Quedará claro que usted no es ni el cuerpo ni la mente. Habrá una transformación en usted. El flujo de pensamiento continuará, pero irá a menos. Habrá pensamientos sobre el *Brahman*. Habrá menos necesidades y se saciarán espontáneamente. Las actividades del cuerpo, la mente y la fuerza vital continuarán, pero usted sólo será el presenciador.

V: ¿Cómo veré mi muerte?

M: La desaparición de la fuerza vital y de la mente serán presenciadas por usted. Verá el cuerpo inerte en la cama y la consciencia deviniendo no consciente. Es como sentir la salida de la orina al mear o de las heces al cagar. Los que le vean dirán que usted ha muerto, pero ésa no va a ser su experiencia.

Acepto de buen grado las preguntas profundas. ¿Tienen alguna?

(Silencio)

M: Usted sabe “yo” (*Swavishaya*) y todo está contenido en eso. ¿Qué más sabe usted?

V: Que eso mismo es todo.

M: Cuando usted es todo, no puede tener problemas. Su error es la identificación con el cuerpo. La identidad con el cuerpo no es plenitud. Cuando usted lo sabe y ella desaparece, usted es plenitud (*Purna*).

V: ¿Qué es tan único en la consciencia?

M: El sol es grande, pero no puede ver la oscuridad. La oscuridad tampoco puede ver al sol. Pero usted puede ver a los dos. Esa es su grandeza.

V: Así pues, nosotros tuvimos suerte de haber nacido.

M: Hace cien años usted era pleno (*Purna*) en todos los aspectos.

El supuesto nacimiento, es el nacimiento de la no plenitud.

V: ¿Qué es *bodhisattva*?

M: Usted tiene el *bodha* (conocimiento) “yo” debido a la cualidad *Sattva* del cuerpo de alimento. Así pues, usted es *bodhisattva* (el que tiene conocimiento “yo”).

V: ¿Es de alguna utilidad tener una vida larga?

M: Alguien vivió doscientos años. ¿Cuál es la utilidad de ello? Es como tener ganas de mear urgentemente e ir a mear al pueblo de al lado.

28 de diciembre de 1979

¿Es “el destino” un concepto?

Visitante: Yo tengo miedo de la muerte, ¿por qué?

Maharaj: Su cuerpo nació y va a morir. El miedo se debe a su identificación con él. Usted debe saber “lo que” usted es. Entonces tendrá el alivio de deshacerse del sufrimiento y el miedo.

V: ¿Cómo meditar?

M: ¿Puede ser usted sin el conocimiento “yo”?

V: No.

M: Así pues, la meditación está en usted. Sólo necesita su atención. Tome el conocimiento “yo” como su Gurú y préstele atención. Sea la consciencia, la cual es la semilla del conocimiento de Sí mismo. Con eso, usted se dará cuenta de Sí mismo.

V: ¿Por qué sufrimos tanto en la vida?

M: Usted reduce la grandeza de su Gurú “yo” al nivel del cuerpo. De ahí su amargura.

V: ¿Qué es *Maya*?

M: Lo que no es real se muestra como si lo fuera. Eso es *Maya*. *Ma* significa no, *ya* significa “lo que”. Lo que no es real es *Maya*.

V: ¿Cree usted en los milagros?

M: Cuando yo no conocía “yo”, no había nada. Lo que llamo “yo” y el mundo han aparecido simultáneamente. ¿No es eso un milagro?

V: ¿Dura el mundo indefinidamente?

M: Dura sólo mientras dura la consciencia.

V: ¿Cuánto tiempo estaré yo interesado en este mundo y sus objetos?

M: Mientras dure la identidad con el cuerpo.

V: ¿Cuál es el origen de todas las artes?

M: La consciencia. La consciencia se debe a *Sattva* o la esencia del alimento, que a su vez se debe a los cinco elementos. Por lo tanto, todas las artes se deben a los cinco elementos.

V: ¿Siguen todos los seres vivos algún mandato?

M: Siguen algunas reglas por miedo y por instinto, no para complacer a Dios.

V: ¿Están hechos todos los cuerpos vivos de los cinco elementos?

M: En un aspecto todos los cuerpos son similares.

V: Son el alimento de la consciencia.

M: También son el alimento de otros. **Ningún Dios en sus cabales habría creado este drama de la supervivencia. De ahí que toda creación sea espontánea.**

V: ¿Por qué siempre estamos necesitados de una cosa u otra?

M: Debido a su individualidad. El *Jñani* pierde su individualidad y es libre de deseo. Todas las actividades acontecen espontáneamente. El Sabio Jñaneshwar escribió sobre el *Jñani* de este modo, “Todo deviene su hogar o, para ser más preciso, Todo es Él”. **El Jñani conoce el mundo, pero el mundo no conoce al Jñani.**

V: ¿Cómo está el *Jñani* tan seguro de no ser el cuerpo?

M: El cuerpo está hecho de los cinco elementos, los cuales no son el *Jñani*. Por lo tanto, el *Jñani* no es el cuerpo. Lo mismo se aplica a todos los demás, a pesar de su insistencia en que ellos son el cuerpo. **Toda existencia está sujeta al tiempo, pero el conocedor del tiempo es sin tiempo. Donde hay consciencia hay tiempo. Pero el conocedor de la consciencia es sin tiempo; y lo sin tiempo no tiene conocedor.**

El reloj de la ilusión raíz (*Maya*) corre muy lentamente. Cuando pasan billones de años, el reloj de *Maya* solo ha recorrido un instante. Esto muestra que en realidad nunca ha acontecido nada. ¿Experimenta usted el mundo en “usted” o experimenta “usted” en el mundo?

V: Yo “me” experimento en el mundo.

M: Si usted no es, ¿dónde está el mundo? Por lo tanto, usted es primero y después el mundo. Usted experimenta el mundo en “usted”.

V: ¿No experimenta usted el tiempo ahora?

M: El tiempo sólo ha estado aquí durante los últimos ochenta y dos años. Pero es muy claro que yo era cuando el tiempo no era. No es imaginación, es realmente así. ¿Cómo puede lo Absoluto ser medido por el tiempo? Yo no necesito a nadie para confirmar estos hechos.

V: Pero usted hace uso de la consciencia para hablar del estado no consciencia.

M: ¿Sin consciencia cómo puedo yo expresarme? Yo no soy la consciencia, pero hago uso de ella cuando es necesario. Yo soy el conocedor de la consciencia, la cual es solo un instrumento.

V: ¿Qué es el *Prarabdha* (el destino)?

M: “Los efectos de las obras buenas y malas de esta vida y de las pasadas se almacenan en la cuenta de uno. Uno tiene que gozar o sufrir según sus

obras”. Ésta es la creencia habitual sobre el *Prarabdha*. Para mí todo eso es falso. El punto principal es que un hombre debe sacar fuerza de alguna parte para afrontar la vida. Cuando pienso en el *Prarabdha*, recuerdo los pilares de apoyo erigidos en nuestros pueblos. Antaño, en nuestros pueblos no había coches ni autobuses. Los ricos tenían carros tirados por bueyes y los demás tenían que caminar. Casi todos portaban cargas ligeras o pesadas de pertenencias personales como leña, mercancías, productos para vender, equipajes, etc. Esta carga se llevaba normalmente sobre la cabeza. Después de viajar distancias largas uno necesitaba aliviarse de la carga para descansar y beber agua, etc. Pensando en esta necesidad, se erigieron pilares de la altura de un ser humano en diferentes lugares en las áreas rurales. Era un gran consuelo para los viajeros depositar su carga sobre el pilar y ser libre por algún tiempo. De este modo, ya completamente descansados, podían emprender su viaje de nuevo. El concepto de *Prarabdha* ayuda a las gentes de un modo similar. Como último recurso, la muerte prematura de la gente joven se explica como su *Prarabdha*. Dios quiso que sus vidas fueran cortas. Las gentes solían consolarse diciendo que ellos habían hecho algo malo en vidas pasadas y que era necesario sufrir ahora para borrar el mal de esas vidas pasadas. Sin esa explicación y consuelo, la vida habría devenido muy difícil e incluso intolerable para muchos. Por lo tanto, el concepto de *Prarabdha* sirve para proporcionar consuelo a las gentes ignorantes. Incluso en estos tiempos modernos, muchos recurren a este antiguo concepto para afrontar la vida.

V: ¿Qué es el nacimiento?

M: Es la aparición de un minúsculo grumo de los cinco elementos con la consciencia latente. Cuando yo sé que yo no puedo ser ese grumo, ¿por qué debería tomarlo como mi nacimiento?

V: ¿Qué acontece cuando medito en la consciencia?

M: Acontece que usted se dará cuenta de Sí mismo. La Verdad devendrá clara como el cristal.

V: ¿Ha hecho Sabios eso?

M: Si encuentro a un Sabio, en su raíz yo solo veo ese grumo de los cinco elementos. Usted no ha investigado su propia raíz. Por lo tanto, usted no está a gusto con la consciencia. Para tener serenidad tiene que ir a ver a un Sabio, quien le dice lo que usted es y le enseña a meditar. El Sabio no es diferente de usted, pero usted debe darse cuenta de *Atma* (Sí mismo).

V: ¿Dónde se originan las palabras?

M: La palabra es la cualidad del espacio. Las palabras aparecen en el espacio y finalmente se posan en la tierra. Devienen parte de la vegetación. La vegetación es consumida por las diferentes formas de vida, de cuyas bocas salen las palabras. La primera palabra es la consciencia de ser “yo”.

V: ¿No están limitadas nuestras vidas?

M: La duración de su vida es como la duración de los juegos olímpicos. Esos juegos tienen un comienzo y un final. Al final, todos los participantes desaparecen. Lo que se vio entonces, no se ve ahora. Similarmente, usted es el presenciador de su vida. Usted es lo no nacido a quien la presenciación acontece por una cierta duración. El final del cuerpo no significa la muerte del presenciador. Nuestra vida es la duración de la presenciación.

V: ¿Es suficiente si conozco el origen de la consciencia?

M: Entonces su trabajo está hecho. Entonces usted se ve a Sí mismo como no nacido. Usted pierde su nombre y forma, y deviene sin tiempo.

V: ¿Moriré yo con el cuerpo?

M: Usted es eso que desaparece del cuerpo en la muerte.

V: ¿Estoy yo en el mundo o el mundo está en mí?

M: Usted y el mundo son uno.

V: Como consciencia, yo debería ser siempre feliz.

M: Usted se identifica con el cuerpo y por eso es infeliz.

V: ¿Tengo yo libertad para actuar?

M: **Usted, como Absoluto, no es el hacedor, sino sólo el presenciador. Sus actividades acontecen debido al Dios en usted. Usted sabe que acciones como dormir o cagar, simplemente acontecen. Usted no las hace.**

V: ¿En qué difieren “yo amo”, *Maya* (Apariencia) e *Ishwara* (Dios)?

M: Todos ellos son sólo uno.

V: ¿Puedo hablar de este conocimiento con mis parientes y amigos?

M: No. Es para usted sólo. Medite en él.

29 de diciembre de 1979

Los actos de un *Jñani* acontecen sin la sensación “yo hago”

Maharaj: Un astrónomo usa un telescopio para ver objetos distantes, pero él no es el telescopio. **Similarmente, el presenciador de la consciencia y su contenido, no es la consciencia.**

Visitante: ¿Cuál es la causa del miedo?

M: El miedo se debe a su identidad con el cuerpo. Sólo lo sin forma es sin miedo.

V: ¿Tenderé a descuidar el cuerpo, si yo no soy el cuerpo?

M: Yo no soy esta maceta ni sus flores, pero cuido de ellas. **La desaparición de la identidad con el cuerpo no significa descuidar el cuerpo. El cuidado del cuerpo acontece espontáneamente.**

¿Qué ve usted con los ojos cerrados?

V: Nada.

M: Usted ve un azul oscuro o un negro oscuro. El cuerpo funciona mientras Eso puede ser visto. Eso es llamado *Megha Shyam* o el Krishna de tez negra y también se le llama *Savla Ram* o el Rama de tez negra.

V: Usted nos ha dicho que nosotros ya somos perfectos antes de hacer nada. El único requisito es la comprensión adecuada.

M: En otros sitios se le indicará que haga esto y lo otro. Eso es su negocio. El *Jñani* es el conocedor de la transición del estado no conocimiento al estado conocimiento.

Quando acontece el supuesto despertar del sueño, ¿quién lo sabe?

V: La consciencia.

M: Con los ojos cerrados usted ve el azul o el negro oscuro. Al abrir los ojos primero ve el espacio y después las otras cosas. Solo un discípulo raro se da cuenta de Sí mismo. **Lo Absoluto es más acá del ser y el no ser.**

V: ¿Tiene el mundo alguna existencia independiente?

M: El *Jñani* ve el mundo como consciencia.

V: Nosotros podemos encontrar a un *Jñani* que tiene un cuerpo. ¿Pero cómo contactar con él cuando es sin cuerpo?

M: Él es lo mismo que usted era hace cien años. Usted era, pero sin el conocimiento “yo”. El mismo estado continuó en la matriz y después hasta los tres a cinco años de edad.

V: ¿Cómo aparece el conocimiento “yo” en el estado no conocimiento?

M: Es como el desarrollo del dulzor en un mango verde.

V: ¿Cómo puede uno planear en el estado no conocimiento nacer de nuevo?

M: El ignorante lo dice así y los que le escuchan lo creen. Todo su supuesto conocimiento es de ese tipo.

V: ¿No es una ofensa hablar de su nacimiento, si usted es el principio no nacido?

M: Lo es. Es como acusarme de liderar una banda de ladrones que robaron un banco en Nueva Delhi. ¿Cómo puedo aceptar alguna responsabilidad por ese crimen? Yo rechazo mi nacimiento como una imposibilidad.

V: ¿Hay percepción en la no dualidad?

M: ¿Cómo puede ser eso? La más mínima diferencia o cambio se nota inmediatamente. En la unidad, ¿quién percibe a quién? Cuando hay “yo, hay también “usted”. Sólo el *Parabrahman* es. Ello es *Kevala* (Solo). Ello no conoce su existencia. No hay ningún conocimiento “yo” en el *Parabrahman*. En *Purna* (Pleno), no hay ninguna experiencia. Si hay alguna experiencia, ello no es *Purna*.

V: Usted es un almacén de conocimiento.

M: No. Ello es completamente vacío. Yo hablo de lo que no sé. Usted piensa que ello es mi conocimiento.

V: ¿Qué práctica espiritual me recomienda?

M: Lo que usted ve, sin un ver deliberado, con los ojos cerrados, sea Eso. Ello es llamado la Belleza Azul Oscura (*Shyam Sunder*). Ello es la expansión de la consciencia (*Chidakasha*). Cuando abre sus ojos, usted ve la gran expansión de la existencia (*Mahadakash*).

V: ¿Es nuestra ignorancia la causa del orgullo?

M: La ilusión raíz se encarna debido al esputo (semen). ¿Quién puede estar orgulloso de eso?

V: ¿Es el estado *Parabrahman* plenitud de conocimiento?

M: El *Parabrahman* es Verdadero y Eterno; no es un estado. Ello es sin conocimiento. Se dice que si las artimañas de una hermosa joven no le atraen a uno, o bien uno es un *Jñani* o es un niño.

V: ¿Es el *Jñani* indiferente a lo que acontece?

M: El *Jñani* deja que la naturaleza cuide de sus necesidades (del *Jñani*). ¿Qué hace el embrión para alimentarse? ¿Quién le protege y dispone un parto sin complicaciones? Hay un cuidado mejor en el estado no conocimiento que en el estado conocimiento. La acción deliberada de un

individuo no puede ser tan perfecta. Estas acciones pueden ser descuidadas e ineficaces. En las escrituras se dice que el *Jñani* deja al destino hacer lo necesario para su cuerpo. Él *Jñani* no tiene nada que decir sobre ello. Yo igualo el *Prarabdha* (destino) con la cualidad *Sattva* que es la responsable de la consciencia. **Las actividades del *Jñani* acontecen sin la sensación “yo”.**

Nosotros vemos operar a los cinco elementos. ¿Hay alguna mente en ello?

V: No.

M: Nosotros vemos el conflicto entre ellos. Sus actividades acontecen sin la mente. Los elementos no saben que ellos existen. Cuando se combinan para formar la cualidad *Sattva*, aparece la consciencia “yo”. **La aparición de las formas y sus actividades acontece espontáneamente.**

¿Qué es antes de la mente y la atención?

V: La sensación de ser.

M: Lo mismo que agrio, picante, caliente, etc., son cualidades del alimento, así la sensación o consciencia de ser es también su cualidad o expresión. Por lo tanto, el alimento y la consciencia son sólo uno. **El conecedor de la consciencia es aparte de ella. La consciencia es la cualidad más alta del alimento, y solo desde la consciencia puede uno darse cuenta de Sí mismo.**

V: A pesar de la presenciación pasiva, aquí todo acontece como debe.

M: Todo es un acontecer espontáneo. Yo no participo en ello. Es como el embrión que recibe todo lo que necesita.

V: ¿Qué tenemos que comprender de todo esto?

M: Uno tiene que darse cuenta de Sí mismo.

V: Sus visitantes le conocen por su apariencia externa y por su charla.

M: Yo soy completamente diferente de lo que aparece y de lo que puede ser conocido. Yo no soy esto ni absolutamente nada de esto. Lo que usted ve aquí es la cualidad *Sattva*, la cual no es yo. Su principal obstáculo para darse cuenta de Sí mismo es la atracción por las posesiones, parientes y amigos.

V: Es difícil librarse de ellos.

M: Yo trabajo en usted, como un escultor en la piedra. Pero el trabajo del escultor parece ser más fácil que el mío. Una piedra no opone ninguna resistencia. Mientras el artista trabaja en ella, ella deviene cada vez más ligera. Sin embargo, los que vienen aquí parecen sumar más conceptos, en vez de devenir libres de ellos.

V: Mientras medito, ¿qué soy yo?

M: Usted es la consciencia sin forma. Usted sabe que “usted es” debido al cuerpo, pero usted no es el cuerpo.

V: Yo devengo uno con el presenciador.

M: Usted es el presenciador siempre. Esta mañana hubo un supuesto despertar del sueño. Presenciar ese despertar le aconteció a usted, y seguidamente usted presenció su entorno. Todo lo que usted siente cuando ve, saborea, huele, etc., no es su hacer. A usted solo le acontece presenciarlo. Usted es antes de todas las experiencias y acciones. El presenciador nunca duerme ni despierta. El presenciador de los estados de vigilia y de sueño es más acá de estos estados. Lo que está operando ahora es el estado de vigilia. Usted escucha estas charlas y es incapaz de hablar; y el presenciador de estas charlas no necesita hablar. La vigilia y el sueño resultan del alimento (*Sattva*); pero el conocedor de estos estados es más acá de *Sattva*. Estos estados aparecen y desaparecen. La desaparición es considerada como la muerte por las gentes que son ignorantes del origen de la vigilia, es decir, de la consciencia. Para el Sabio no hay ninguna muerte. Darse cuenta de Sí mismo es el fin del miedo y de la muerte.

V: ¿Cómo se relaciona el *Jñani* con la luz?

M: No hay ninguna relación. La presenciación de la luz acontece. Tres edades (*Yugas*) han pasado y han sido presenciadas. El presenciador está siempre presente y no tiene ningún venir (nacimiento) ni ningún partir (muerte). Innumerables formas aparecen, duran un instante y desaparecen, pero el presenciador es sólo uno (*Kevala*) y permanece siempre, completamente inafectado.

30 de diciembre de 1979

La manifestación es sin ninguna finalidad

Visitante: ¿Qué es abandono verdadero?

Maharaj: Es olvidar el nombre y la forma de uno.

V: ¿En qué difiere el *Sadhaka* (el buscador espiritual) del hombre ordinario?

M: El hombre ordinario confía en sí mismo para su sustento, mientras que el *Sadhaka* confía en el Gurú o en Dios para todo. El *Sadhaka* se conoce a sí mismo como consciencia y no como el cuerpo.

V: ¿Cómo vencer el miedo de la muerte?

M: La identificación con el cuerpo debe desaparecer. La consciencia no muere. Viva como consciencia y sea sin miedo.

V: ¿Todos nuestros conceptos se deben a *Sattva*?

M: Todos los conceptos, incluido el primero, es decir, “yo”, se deben a *Sattva*.

V: Si el universo entero está en la consciencia, ¿dónde está el *Jñani*?

M: **Él es fuera del universo. Él es sin tiempo y más acá del ser y el no ser.**

V: ¿Puede usted bendecirme para que sólo me acontezca el bien?

M: Usted es sin forma. ¿Qué bien o mal puede acontecerle? Todo cambia muy rápido, pero su naturaleza verdadera permanece no afectada. La mejor bendición es darse cuenta de Sí mismo. Sólo lo sin cambio permanece no afectado en toda circunstancia.

V: Usted habla poco de los individuos.

M: Yo hablo del funcionamiento general de la consciencia. Cuando los cinco elementos se juntan para formar *Sattva*, aparecen las diferentes formas. Solo una y la misma consciencia opera en todas las formas. Todos los individuos son apariencias. Hay una sola Consciencia infinita y sin límites, sin ninguna finalidad. La fuerza vital aparece también junto con la Consciencia.

V: Que la manifestación es sin ninguna finalidad, es una información muy valiosa. Ojalá que usted viva mucho para guiarnos.

M: Yo no necesito vivir ni un día más. La vida es sufrimiento y comienza con el supuesto despertar cada mañana. Usted no puede evitar ni posponer correr al retrete. Aunque cuide de las necesidades corporales, usted no puede esperar una paz duradera.

V: ¿Es la consciencia nuestra naturaleza verdadera?

M: No. Ella es nuestro suplicio.

Hasta ahora han pasado tres edades (*Yugas*). Ellas son *Satya*, *Trita* y *Dwapara*. La actual es el *Kali Yuga*. ¿Ha sido afectada de alguna manera la naturaleza (*Nisarga*) durante ese vasto tiempo? *Nisarga* no es consciente, de ahí que no sea afectada en absoluto.

Lo nuevo, la novedad “yo” es la causa del sufrimiento. ¿Dónde se originó?

V: En la matriz.

M: Lo nuevo, esa novedad “yo” es el contenido de la matriz. Mi experiencia actual de estar vivo y experimentar el mundo depende de esa novedad. Esa novedad es el cimiento de esta existencia.

V: ¿Cómo es el estado donde la novedad “yo” está ausente?

M: Eso es lo Absoluto, que no es tocado por las innumerables disoluciones del universo.

V: ¿Cómo es que las gentes ven visiones de Dioses y Sabios?

M: Nuestra consciencia tiene el poder de aparecer en esas formas. Lo que se necesita es fe y un gran deseo de verlas.

31 de diciembre de 1979

A mayor grandeza, mayor esclavitud

Maharaj: En la matriz hay un montón de actividad para la transición del no ser al ser. El no ser continúa después del parto del niño hasta los tres o cinco años de edad.

Visitante: Algunos son afortunados de devenir grandes en la vida.

M: A mayor grandeza, mayor esclavitud. El menor incidente en la vida de un supuesto “alguien grande” alcanza una gran publicidad en todo el mundo. Uno tiene que tener mucho cuidado constantemente. **Solo hay libertad en darse cuenta de Sí mismo.**

V: Un Gurú da la iniciación a su discípulo. La palabra sánscrita para la iniciación es *Anugraha*. ¿Cuál es su significado?

M: Usted tiene que aceptar (*graha*) su identidad verdadera de su Gurú. Él le dice que usted es la consciencia instantánea (*anu*), pero los discípulos siguen con su identidad con el cuerpo. Eso es no aceptar la iniciación.

V: ¿A qué edad comienza la acumulación de conocimiento?

M: Para acumular conocimiento, en el niño debe aparecer primero “yo”. Eso acontece entre los tres y cinco años de edad. Es cuando el niño comienza a conocer a su madre. En adelante comienza el acopio de ignorancia.

V: Si al niño se le enseña que él no es el cuerpo, sino el Sí mismo, ¿se dará cuenta de Sí mismo más rápido?

M: El niño no lo comprenderá. Recordará las palabras y las repetirá como un loro. Eso no ayudará en nada. Al final de la vida, todo el conocimiento acumulado desaparece. La fuerza también merma día a día, y al final, no queda energía ni para levantar la cuchara.

V: Nosotros, gente ignorante, siempre tenemos pensamientos sobre la familia, pensamientos mundanos. ¿Qué hay sobre los pensamientos del *Jñani*?

M: Esos pensamientos están ausentes aquí. En su caso, hay esperanzas, deseos y anhelos. El flujo del pensamiento se debe a ellos. En el caso del *Jñani*, las esperanzas, etc., no mueren, pero son satisfechas espontáneamente.

V: Yo veo mucha exageración en la escrituras.

M: En la epopeya del *Mahabharata* se dice que en el reino de Krishna vivían sus seguidores, los llamados Yadavas, que sumaban un total de quinientos sesenta millones. ¿Cuál es la población actual de la India?

V: Alrededor de setecientos millones.

M: En una pequeña parte del actual estado de Gujarat, ¿cómo podrían haber vivido cómodamente tantos Yadavas? Leemos muchas cosas de ese estilo. ¿Qué es verdadero y qué es falso en ellas?

V: ¿Qué hace el *Sadgurú* al discípulo?

M: El *Sadgurú* acaba con el “yo” y con la existencia irreal. **En lo Absoluto, no hay felicidad ni infelicidad.**

V: ¿Cuál es el significado de la Diosa Laxmi sirviendo al Dios Narayan?

M: Aquí la consciencia es Narayan y la atención (*Lax*) “yo” le sirve. **En el océano de la consciencia, la consciencia de ser es muy minúscula. Cuando la consciencia de ser desaparece, desaparece en ese océano.**

V: Rama era el *Parabrahman*. ¿No fue ignorante nunca?

M: Cuando era joven, él era como usted. Las enseñanzas de su Gurú, el Sabio Vasistha, le cambiaron.

V: ¿Qué es conocimiento verdadero?

M: Es saber que yo no soy el cuerpo de alimento (*Sattva*) ni su cualidad de consciencia.

V: ¿Cree usted en los milagros?

M: Un infinitésimo de consciencia ha devenido la gran expansión de la existencia. ¿No es eso un milagro?

El tamaño de nuestra tierra es muy minúsculo comparado con la totalidad de la existencia. Un infinitésimo de *Sattva* en esta tierra tiene consciencia, y esa consciencia contiene la existencia entera. ¿Qué más necesita usted para creer en los milagros?

1 de enero de 1980

Su búsqueda misma de la Verdad, la dificulta

Visitante: ¿Qué gano yo con darme cuenta de *Atma* (Sí mismo)?

Maharaj: La idea de beneficio y de pérdida es una señal de identidad con el cuerpo, y se aplica al individuo. Cuando usted se da cuenta de Sí mismo, estos conceptos desaparecen. Cuando el individuo ya no es, ¿en la cuenta de quién pondrá usted el beneficio o la pérdida? En lo sin forma no hay cuentas aparte para registrar el beneficio o la pérdida. Todo es una única cuenta o una no cuenta. Si usted está buscando beneficio, éste no es el sitio.

V: Los ricos quieren sacar el máximo beneficio.

M: La vida es una lucha inútil. Algunos no tienen ningún trabajo. Su trabajo consiste en sacar al perro de paseo. Yo he visto a un caballero durmiendo con su perro sobre su estómago. **Ahora, olvídense del beneficio y de la pérdida, y dígame ¿cuál es la utilidad de su consciencia cuando usted pierde su individualidad?**

V: Ninguna utilidad. Entonces, no hay ninguna felicidad ni infelicidad.

M: Todos los ríos desaparecen en el mar. Y también todos los desagües desaguan en él. ¿En qué afecta eso al mar? Similarmente, un Sabio no es afectado por lo bueno o malo del mundo.

La consciencia “yo” es un conocimiento prestado. Está destinada a desaparecer. Hace cien años su estado era lo mismo que su estado de sueño profundo actual. En ninguno de estos estados hay pensamientos. Por lo

tanto, trate de permanecer sin pensamientos tanto como sea posible. Con ello obtendrá conocimiento verdadero.

V: ¿Qué es conocimiento verdadero?

M: Usted experimenta el mundo debido a sus estados de vigilia y de sueño. Cuando usted conoce “el por qué y el cómo” de estos estados, es el final de toda su búsqueda de conocimiento.

V: ¿Dónde iré cuando acabe esta vida?

M: **Usted sabe que no vino aquí de alguna parte. Usted apareció espontánea y repentinamente. Usted desaparecerá de la misma manera.**

Lo mismo que el mundo comenzó con la aparición espontánea de la consciencia, así también acabará con la desaparición de la consciencia. Su ser y el mundo son sólo uno. Lo mismo que el sol y su luz, así también usted es el sol y el mundo es su luz.

Usted no ha hecho nada para la aparición de la consciencia. Cuando ella desaparece, usted tampoco hace nada. Además, no está en sus manos deshacerse de ella.

V: ¿Es la cognitividad lo mismo que la consciencia o la esiedad?

M: Sí. Ese es su mayor capital. Usted tiene que usar la consciencia para darse cuenta de a quién le acontece ser consciente y cómo ha acontecido. Todo lo que se ve en la consciencia son solo cambios en la consciencia misma. Todo lo que usted sabe, se debe a la consciencia. ¿Qué puede usted saber sin ella? **Cuando le acontece saber el secreto de la consciencia (su origen), entonces le acontece darse cuenta de Sí mismo.**

Recuerde que usted no es ni lo conocido ni la consciencia, sino el conecedor de la consciencia. Hoy estoy hablando de la consciencia y no voy a dejar el tema. No voy a permitir que usted vuelva a la identificación con el cuerpo. Usted va al teatro y al cine, pero yo no, ¿por qué? Usted ama

la consciencia, pero no puede tolerarla sin hacer una cosa u otra. **A fin de estar bien, usted tiene que mantener su consciencia ocupada. En mi caso, yo no necesito la consciencia.** Así pues, ella no es un problema para mí. **Yo no soy la consciencia, sino su conecedor.**

Antes de la aparición de la consciencia, ¿había algún deseo de existir? La consciencia ha tenido un comienzo, y también tiene un final. Ella es como si fuera un convicto sentenciado a muerte. Solo la fecha es incierta.

V: ¿Cómo se relacionan los cinco elementos con la consciencia?

M: Ellos son el contenido de la consciencia y no pueden existir independientes de ella.

V: Si la Verdad es tan simple, ¿cómo estamos nosotros tan dominados por los conceptos?

M: Eso es asunto suyo. Mi tarea es decirle lo que hay. Es incumbencia suya si usted lo comprende o no. Su búsqueda misma de la Verdad, la dificulta. De ahí que usted no pueda evitar envolver la Verdad en sus propios conceptos. Usted puede ser excusado de sus errores, pero hay supuestos gurús, que no son muy diferentes de usted. El máspreciado concepto de esos supuestos gurús es su *Brahman*. Ellos están ansiosos de compartir sus grandes descubrimientos con sus discípulos. Entre ellos, la grandeza de un Gurú no se mide por su darse cuenta de Sí mismo, si no por el número de sus seguidores. A más seguidores, más grande es el Gurú. Yo no culpo a esos supuestos gurús, pues no saben que todavía son ignorantes. Sus esperanzas, deseos y codicias son a la medida de su ignorancia. ¿Cómo puede lo sin forma tener esperanzas o deseos?

V: ¿Por qué es tan difícil trascender todos los conceptos?

M: Es su aprecio y amor por esos conceptos, lo que impide trascenderlos.

Usted eleva sus conceptos a la altura del *Brahman*.

V: ¿Por qué hay tanto amor de existir?

M: En el caso de todo ser vivo lo que nace es “yo amo, es decir, el amor de existir. Esto es un signo de ignorancia. La vida es usada por los seres humanos para pasar el tiempo como sea. El valor de la vida se conoce solo al final, cuando quedan unos días u horas. A los médicos se les pide que mantengan vivo al paciente a toda costa. Este “yo amo” desaparece cuando se conoce el secreto de la transición del “no conocimiento” al “conocimiento”. Un Sabio no tiene ningún “yo amo”. El Sabio no necesita guardaespaldas. El Sabio abandona el cuerpo voluntariamente en lo que se llama *Maha Samadhi Yóguico*, o lo deja a la naturaleza o al *prarabdha* (destino). **¿Cuál era su nombre, forma y cualidad hace cien años?**

V: (Silencio).

M: Eso mismo está presenciando ahora innumerables nombres, formas y cualidades.

V: Nuestros pensamientos son sobre el tiempo, la subida de los precios, la política, etc. ¿Cuáles son sus pensamientos?

M: Yo pienso en el contenido de las escrituras, como el *Mahabharata*, etc. Hay ahí una descripción sobre el nacimiento de los *Pandavas* y los *Kauravas*. ¡Yo me pregunto hasta qué punto es verdadero! Hay concepciones con la intervención de machos no existentes. ¿Es eso posible? ¿Cuál es la realidad de este mundo nuestro? La única respuesta que obtengo es que todo es solo una imaginación.

Las gentes leen el *Bhagavad Gita* para saber cuáles eran las dudas de Arjuna y cómo le ayudó Shri Krishna. Yo les digo a los lectores que Krishna habla de sus propios problemas (de ellos), y que trata de ayudarlos en vida. ¿Puede el lector saber lo que él es y cómo? El autor del *Mahabharata*, el Sabio Vyasa, hizo de Arjuna solo un instrumento para que sus lectores se dieran cuenta de Sí mismos.

V: Las palabras juegan un papel importante en nuestras vidas.

M: Con la forma del niño ante ellos, los padres le nombran con la palabra que se les antoja. Cada nombre tiene su significado. Un hombre actúa según el significado de los pensamientos que fluyen en él. ¿Puede uno esperar la acción correcta diciendo palabras sin significado?

Su día comienza con acciones según los pensamientos que fluyen después del supuesto despertar por la mañana. Presenciar todo el día acontece en el estado de vigilia que comienza por la mañana. Para darse cuenta de Sí mismo, usted debe ser en el estado antes del despertar. En ese estado no hay palabras. **Su experiencia del mundo y sus actividades comienzan después de la aparición de la novedad “yo”. ¿Qué hay antes de eso? ¿Es usted un hombre o una mujer?**

V: Nada.

M: La primera palabra silente es “yo”. Su día comienza con palabras y más palabras cada mañana. Sus acciones dependen de ellas. Usted las llama pensamientos. Sus palabras se combinan para formar frases. Sólo entonces puede usted hacer preguntas. **¿Qué jabón usa usted para lavar su ignorancia?**

V: Ese jabón no está disponible.

M: Ese es un jabón de conocimiento, que usted recibe del Gurú. Cuando la ignorancia escuchada y leída es eliminada, junto con sus propios conceptos imaginados, queda el conocimiento de Sí mismo. El Sí mismo es permanente y siempre disponible, y sin Él, la ignorancia transitoria no puede existir. Pero la ignorancia parece ser verdadera hasta tal punto, que el Sí mismo es como si no existiera. La ignorancia parece muy antigua y bien establecida. Lo peor de la ignorancia es la identidad con el cuerpo, que es muy, muy difícil de erradicar. La ignorancia, incluyendo la identidad con el cuerpo, puede ser menor o mayor, pero el Sí mismo es siempre pleno y completo. Con el conocimiento del Sí mismo la ignorancia obtiene la liberación, pero no el Sí mismo, que nunca es esclavo.

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

M: Entonces sabe que usted es la manifestación entera —vasta y sin límites.

V: Usted dijo una vez, “yo estoy despierto” es también un concepto. ¿Cómo es eso?

M: El Sí mismo es más acá de la vigilia, el sueño y la consciencia “yo”. Desde esa perspectiva decir “yo estoy despierto” es sólo un concepto.

V: ¿Cómo aceptamos como verdadera, cualquier cosa que oímos?

M: **Todo su conocimiento se basa sólo en cosas oídas. Usted encuentra conveniente ir con la mayoría. Si hay noventa y nueve personas que creen, la persona número cien también cree fácilmente. El nacimiento no es la experiencia directa de nadie. Sin embargo, es considerado como verdadero.**

V: ¿Cuál es la solución a esto?

M: **Todo el conocimiento de oídas debe desaparecer. No tenga ninguna opinión. Lo que usted es, debe ser conocimiento directo. Todas las religiones se basan en cosas de oídas, pero el Sí mismo no es afectado por ello.**

¿A qué religión pertenecen el sueño y la consciencia?

V: A ninguna religión.

M: El nacimiento significa la aparición de la vigilia, el sueño y la consciencia. La combinación de estos tres suscita la aparición de la novedad “yo”, el cual ha aceptado las religiones y las tradiciones.

V: ¿Son el pecado y el mérito religiosos reales o imaginarios?

M: Si fueran reales, usted los conocería también en el sueño profundo o hace cien años. En estos dos estados usted es perfecto en todos los sentidos.

Todos sus problemas se deben a la novedad “yo” y a la identificación con el cuerpo. En ausencia de identificación con el cuerpo, no hay nacimiento, ni muerte ni esclavitud. Al tomarse usted por el cuerpo, lo que cosecha en este mundo es sólo ignorancia. Usted se toma por un hombre o una mujer debido a la forma del cuerpo.

V: Una vez desaparecido todo conocimiento de oídas, ¿qué se debe hacer?

M: Uno debe darse cuenta de Sí mismo. Sin preguntar a nadie, usted solo puede estar seguro de una cosa, que es su sensación de ser, su consciencia. Éste es su capital principal. Sea ella. Medite en ella y ella le dirá la Verdad. Éste no será un conocimiento de oídas sino su propio conocimiento directo. Cuando el cuerpo es olvidado, todo es perfecto.

V: ¿Cuánto debo meditar?

M: Hasta que olvide que está meditando. Esto será posible gracias a la práctica, con tal de que usted sea fervoroso. También puede meditar durante una o dos horas entre las 6 a.m. y las 8 a.m. cada mañana, o como más le convenga.

V: ¿Cuál es la causa del miedo?

M: ¿Había algún miedo antes de asumir los conceptos de otros?

V: No.

M: No acepte los conceptos de otros y sea sin miedo. ¿Cuál es su deseo principal?

V: Permanecer vivo.

M: Todas sus actividades son para permanecer vivo. “Yo estoy vivo” es un concepto desde el punto de vista del Sí mismo (*Atma*), el cual nunca muere. Por lo tanto, el concepto “yo estoy vivo” debe desaparecer.

V: ¿Qué es *Mula Maya* (la ilusión raíz)?

M: En su estado Eterno (Absoluto), la consciencia “yo” estaba ausente. Su aparición es muy adictiva. Eso es *Mula Maya*. La consciencia “yo” está sujeta al tiempo y no es para siempre.

V: ¿Cómo puede un hombre alcanzar el *Brahman*?

M: Cuando hablamos de un hombre o de una mujer, se entiende que se identifican con el cuerpo. Tal persona no puede conocer nunca al *Brahman*.

V: Lo que estoy viendo ahora, ¿cómo puede no ser verdadero?

M: Usted ve un sueño. ¿Es verdadero un sueño? Ahora, en el estado de vigilia, usted ve; pero esto no es muy diferente de un sueño. La consciencia “yo”, siempre contiene diferentes escenas llenas de objetos. Usted no puede separar la escena de la consciencia “yo”. **La consciencia “yo” es la cualidad *Sattva* o esencia del alimento. Cuando *Sattva* no está, no hay nada.**

2 de enero de 1980

**¿A quién le acontece saber
que toda la existencia es falsa?**

Visitante: ¿Cómo dice usted que todo el conocimiento es de oídas?

Maharaj: ¿Cuál es su conocimiento directo? ¿Sabía que usted era una mujer?

V: No.

M: Una gota de agua tiene conocimiento del océano; pero cuando desaparece en el océano, no sabe que ella es un océano.

V: ¿Hay deberes después de darse cuenta de Sí mismo?

M: Entonces usted es libre de toda esclavitud y deberes. Todas sus actividades y deberes normales son para protegerse y preservar su “yo amo”. Para el *Jñani* no hay ningún “yo amo”, y por lo tanto no se plantea la cuestión de protegerlo.

V: ¿Por qué Dios no es una necesidad en todos?

M: Usted necesita agua sólo cuando está sediento.

V: ¿Es libre el *Jñani* de hacer lo que quiera?

M: Si usted está trabajando en una empresa, tiene que acatar sus normas y reglamentos. Su expectativa de un ingreso regular es su esclavitud. **El *Jñani* es libre de toda expectativa incluyendo el amor de existir. Por**

ello, él es realmente libre. Para él la vida es un juego (*lila*). No obstante, sus palabras y acciones están en sintonía con lo Absoluto. El *Jñani* no necesita seguir ninguna religión. La mayoría de las religiones comienzan en un *Jñani*. En el que se ve a Sí mismo verdaderamente, el abandono a Sí mismo es completo. Esto ha acontecido aquí (en mi caso) y ahora no hay necesidad de ninguna religión. Esta charla de ahora, es la cualidad de la esencia del alimento (*Sattva*). El *Jñani* es siempre el conocedor de la consciencia y es aparte de ella, pero el *Jñani* no tiene conocedor.

V: ¿Por qué los gurús medio cocidos no vienen aquí a cocerse completamente?

M: Sus poses lo impiden. Ellos son *Sadhus, Mahatmas, Santos O Rishis*. Tienen sus propios seguidores. No pueden sacrificar todo eso por el conocimiento de Sí mismo. Aquí (en mi caso) no hay ninguna pose. Es como el espacio, libre y abierto. En la vía de la devoción (*Bhakti Marga*), al principio el discípulo tiene que repetirse “yo soy el *Brahman*” (*Aham Brahmasmi*). Después de darse cuenta de Sí mismo, no hay ninguna necesidad de repetir “yo soy el *Brahman*”. Uno vive como el *Brahman*, lo cual es el verdadero *brahmacharya* (celibato). Eso es la plenitud y el fin de todos los deseos. ¿Cómo eran Ramakrishna Paramahansa, Shirdi Sai Baba, Nityanand, Ramana Maharshi y otros grandes Sabios? Los conceptos de beneficio y pérdida no tienen ningún lugar ahí, incluyendo todas las servidumbres, que están reservadas para los medio cocidos.

Las gentes vienen aquí con sus propias ideas e inocentemente tratan de involucrarme. Una vez vino aquí una mujer con algo de *prasad* (alimento que se entrega como ofrenda), después de visitar Pandharpur. Quería que me aprovechara de su visita al Dios Vithoba. Solo le dije que dejara el *prasad*, que ya lo tomaría más tarde.

Otras mujeres me invitaron a ir a ver a un anciano de mil años, Babaji, que había venido de visita a Bombay. Les dije que fueran a verle ellas y que me dijeran después cómo había ido el encuentro.

V: Un buscador sin pose, puede dedicarse a la meditación sin ninguna perturbación.

M: Suponga que hay una muchacha pobre que necesita ayuda. Usted adopta la pose del padre. Entonces se ve obligado a gastar su tiempo, dinero y energía con ella. Los *sadhus* están tan ocupados con sus actividades mundanas que no tienen tiempo para la meditación. Ni siquiera tienen tiempo para pensar en las enseñanzas de su Gurú. La mayor parte del tiempo la pasan yendo de un lugar a otro, dando conferencias. Ellos se quedan en el nivel intelectual y no pueden ir más allá. Durante algún tiempo, yo también tuve una pequeña pose. Vi sus desventajas y la abandoné. Ahora no hay ninguna pose aquí.

V: ¿Qué hay sobre el conocimiento del Sí mismo Eterno?

M: Esta consciencia no va a permanecer mucho tiempo. Mientras dura, uno debe darse cuenta de Sí mismo. Para darse cuenta de Sí mismo, uno no puede esperar a la desaparición de la consciencia.

V: Si el *Jñani* es sin pose, es libre de toda responsabilidad.

M: Por otra parte, su responsabilidad aumenta. Él tiene que cuidar del universo entero. Sin embargo, no hay ninguna implicación en ello. Más acá de todos los conceptos, hay liberación total.

V: Cuando nos habla, ¿qué somos nosotros para usted?

M: Yo hablo al principio no nacido, pero usted me escucha como un ser nacido. La consciencia (*Chit*) es *Atma* (el Sí mismo) y *Paramatma* (lo Absoluto) es el principio no nacido.

Antes de que venir aquí, usted vivía con la idea “yo soy el cuerpo”. ¿Cómo va a vivir ahora?

V: Después de la desaparición de la identidad con el cuerpo, vivirá como la consciencia. **¿Puede la consciencia conocer al *Parabrahman*?**

M: No. Pero el *Parabrahman* conoce a la consciencia, aunque no hay ninguna necesidad de conocerla.

Usted ama ver la televisión. ¿Qué hay ahí?

V: Solo una ilusión.

M: Si los actores no están vivos, ¿están muertos? Si están muertos, usted debería ser capaz de ver los cadáveres ahí. ¿Quién ve la televisión?

V: Ellos también son una apariencia.

M: Alguien dice que hubo una disolución del universo, pero yo no lo noté, ¿es él un conocedor o un ignorante?

(Silencio).

M: Un pescador echa su red. Todo lo que cae en la red, es su captura. Similarmente, todo lo que entra en el ámbito de su intelecto, es su conocimiento. Cuando usted escucha la palabra *Parabrahman*, ella no es comprendida por su intelecto. Usted no comprende por su intelecto. Usted puede escuchar la palabra, pero no puede tener ningún sabor o experiencia de ella. Usted no comprende eso que es antes de su ser, durante su ser y después de su ser. **De hecho, es el *Parabrahman* el que comprende y no usted. El *Parabrahman* nunca es un objeto, es siempre el Sujeto.**

La única pista que tiene usted del *Parabrahman* es su consciencia. Purifíquela cantando el *Mantra (Mahavakya)* dado por el *Sadgurú*. El *Parabrahman* siempre está aquí cuando lo falso es visto como falso.

V: Si toda la existencia es espontánea, ¿cuál es mi deber?

M: Sólo tiene que saber que “usted” no está en ella.

V: ¿A quién le acontece saber que toda la existencia es falsa?

M: Quienquiera que lo sabe también es falso.

V: ¿Cómo puede ser irreal el que trata de conocer la Verdad?

M: Es irreal. Delo por hecho.

V: ¿Cuál es el motivo de buscar la Verdad?

M: El sufrimiento.

V: ¿Cuál es la causa del sufrimiento?

M: La identidad equivocada. Tomarse a usted mismo como lo que usted no es, eso es la causa del sufrimiento.

V: Entonces, ¿cuál es la solución a este problema?

M: Recordar las palabras del *Sadgurú* las veinticuatro horas del día. Con ello, la Verdad se manifiesta en usted. Sri Krishna le dijo esto a Arjuna, “Abandónate a mí solo, completamente.” **Todo el mundo recibe una llamada de dentro para conocer la Verdad. Pero ella nunca es escuchada por la mayoría de las gentes.** Ahora le pregunto, ¿cuál es el gasto del mundo entero? Y después de pagarlo, ¿cuál es el saldo? (Nota del traductor: Cuando el instante inicial y el instante final coinciden, ¿cuál es el saldo?). (*Silencio*).

V: ¿Qué es abandono verdadero?

M: Es abandonar la idea “yo soy el cuerpo”.

V: ¿Por qué se les dice a los devotos que se abandonen a Rama, Krishna, etc.?

M: Eso es en las etapas iniciales, cuando es difícil para los principiantes abandonar la identidad con el cuerpo.

V: ¿Cuál es la causa de la infelicidad y el sufrimiento?

M: Su identidad con el cuerpo como “yo”.

3 de enero de 1980

Lo que usted acepta con fe plena, acontece

Maharaj: Todo su mundo aparece debido a su consciencia. Usted puede encontrar difícil aceptarlo; pero, ¿qué hay sobre su mundo de sueño?

Visitante: El supuesto despertar en el sueño profundo da lugar a la aparición del mundo de sueño. No se necesita ningún Dios para crearlo.

M: Lo que se aplica al estado de sueño también se aplica al estado de vigilia. Su consciencia es Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de su grandeza?

V: Yo soy un pobre mortal, luchando por conocer la Verdad.

M: ¿Qué es usted sin cuerpo? Me estoy refiriendo a eso. Por la noche usted no puede ver los objetos en la oscuridad. Cuando sale el sol, esos mismos objetos devienen visibles. Similarmente, en el sueño profundo los objetos son invisibles. Su supuesto despertar es el sol en cuya luz el mundo deviene visible.

Si usted se identifica con el cuerpo, sufrirá. Sin el cuerpo usted es pleno (*Purna*). De hecho, usted es siempre pleno. Preste atención a eso. Incluso en oscuridad completa, usted sabe que usted es. Compréndalo. Medite en ello.

V: Nosotros no cuestionamos nunca la realidad de ninguna experiencia en la vigilia o en un sueño mientras estamos en ellos.

M: Todas las experiencias aparecen en su consciencia de ser. Cuando la consciencia de ser está ausente, como en el sueño profundo, no hay nada.

Si usted ve la luz brillante del sol del mediodía en una noche sin luna, lo puede llamar un sueño.

V: ¿Cómo puede ayudar la meditación a despertar de este sueño? Nosotros soñamos también en la vigilia.

M: Cuando medite adecuadamente en su consciencia, a su debido tiempo, usted mismo verá en ella los cinco elementos, las tres cualidades y *Purusha* y *Prakriti*. Para la paz completa, usted tiene que propiciar a su consciencia, siendo ella. En adelante, usted estará tan satisfecho en todos los sentidos que no habrá ninguna necesidad de nada.

V: Si la muerte es un mito, ¿cómo puede morir el *Jñani*?

M: Si el *Jñani* muere, no puede ser un *Jñani*.

V: Nosotros adoramos a dioses como Rama y Krishna. ¿Eran seres humanos como nosotros? Si es así, ¿cómo podemos esforzarnos para ser como ellos?

M: Ellos eran lo mismo que usted. Si les llama Encarnaciones (*Avataras*), usted también es una Encarnación. Esa es la grandeza de la consciencia. El único requerimiento es su uso correcto bajo la guía de un *Sadgurú*.

V: Aunque la Verdad es muy simple, algunas gentes sufren grandes pruebas para darse cuenta del Sí mismo.

M: Si el discípulo no tiene ninguna duda sobre las enseñanzas del *Sadgurú*, se da cuenta de Sí mismo en un instante. Pero ese es un caso raro. La fe plena en la propia consciencia de uno opera maravillas. En las etapas iniciales, se dice a las gentes que canten el *Mantra* y que hagan *Bhajans*. Ellos también se dan cuenta, pero después de mucho tiempo.

V: ¿Podría sugerirme algún atajo para la práctica regular?

M: Durante el día usted está ocupado con un montón de actividades. Al menos cuando vaya a la cama por la noche diga lo siguiente, “Este cuerpo está hecho de los cinco elementos. Si yo no soy los elementos, ¿cómo puedo ser el cuerpo? Este *prana* (fuerza vital) es sin forma. Esta consciencia y esta mente son también sin forma. ¿Cómo puedo yo estar limitado a una pequeña forma? Yo soy infinito y sin límites. Yo soy siempre existente. ¿Cómo puedo yo ser con nacimiento? Por ello, yo soy también sin muerte. Yo soy el principio Eterno siempre existente”. Con su insistencia, los cambios necesarios operarán en usted durante el sueño y su comprensión espiritual será más fácil y rápida. Lo que usted acepta con plena fe, acontece.

V: El otro día le vi a usted curando una enfermedad grave de un discípulo.

M: Su estado era realmente malo. Yo le dije, “No hay nada malo en usted. Usted está absolutamente bien”. Él tenía fe plena en mí y había venido a verme como la última esperanza. Aceptó mis palabras como la Verdad Absoluta. Mi intervención fue generar confianza en él. Lo que operó fue su propia fe. Quedó libre de su enfermedad en poco tiempo. Algunas gentes me atribuyen los milagros que acontecen. De hecho, yo no hago nada. Si yo fuera responsable de hacer milagros, podría hacerlos incluso en ausencia de fe en mí. No todos los que vienen aquí se benefician.

V: Si *Atma* es uno en todos, debería ser más fácil tener fe plena en el *Sadgurú*.

M: *Atma* es solo uno, es el *Atma* del mundo (*Jagadatma*) o el *Atma* universal (*Vishwatma*) el cual, finalmente, desaparece en el *Paramatman* sin cualidades ni atributos. Pero la fe que uno tiene en el *Sadgurú* difiere de un discípulo a otro. Si no hay fe, se sufre por ello. En uno de nuestros *bhajans*, se dice que incluso Dios está obligado a ayudar a un discípulo que tiene fe plena en que su *Sadgurú* es el *Parabrahman*.

V: Aunque yo no soy este cuerpo, el cuerpo es más tangible que la consciencia, que es invisible.

M: Nunca ponga la consciencia al nivel del cuerpo. La consciencia o *Atma* parece estar restringida al cuerpo, lo cual nunca es así. La consciencia está en todas partes, infinita y sin límites. A usted le acontece saber que usted existe debido a su cuerpo. Pero usted no es el cuerpo.

Usted está de acuerdo en que el espacio es sin límites. El espacio y los otros cuatro elementos, aparecen en la consciencia. Eso quiere decir que la consciencia es más grande que el espacio. Entonces, ¿cómo puede estar la consciencia restringida al cuerpo? La consciencia es también infinita y sin límites.

V: Después de darse cuenta de *Atma*, ¿a quién debo consultar en caso de duda?

M: La existencia de alguna duda indica que usted no se ha dado cuenta de *Atma*. El concepto de “yo me he dado cuenta de *Atma*” también debe desaparecer.

V: Como principiante, ¿puede usted decirme donde debo comenzar mi indagación de *Atma*?

M: Hace cien años usted no era conocedor de su existencia. Su cuerpo apareció sin su conocimiento. Su existencia era en un estado de no conocimiento. Ahora sabe que usted es. Usted debe conocer la transición desde el estado no conocedor al estado conocedor. ¿Cuál es la razón de esta transición y cómo acontece? Su mente no puede ayudarle a averiguarlo, pues ella estaba ausente durante esta transición. Ella aparece después. Es suficiente con que no le moleste durante la indagación. Sin la mente, usted tendrá una meditación profunda, en la cual todas sus dudas serán aclaradas.

Su indagación de *Atma* ha comenzado debido al cuerpo. Cuando no había ningún cuerpo, usted no conocía su existencia. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de indagación. Mientras el cuerpo esté aquí, usted tiene

que completar su indagación de *Atma*. La meditación es la clave de la solución a este enigma espiritual.

V: ¿Cuál es el descubrimiento final de la espiritualidad?

M: La consciencia es la cualidad de la esencia del alimento que usted come. **Alguien viene a saber que él es. ¿Quién es? Él debe estar presente antes de conocer su presencia.** ¿Por qué, entonces, no lo supo cuando nació el cuerpo? Entonces la esencia alimento estaba lista, pero no estaba madura. En un mango que no está maduro, no hay dulzor. El dulzor aparece cuando el mango madura después de algunos meses. Similarmente, el conocimiento aparece entre los tres y cinco años después del nacimiento del cuerpo. **¿Cuál es la cosa más importante en su vida?**

V: Mi sensación de ser.

M: ¿Qué hay sin ella? Nada. Por lo tanto, ése es su capital. Eso lo es todo para usted y es su clave para darse cuenta de *Atma*. Medite en ello. Cuando su consciencia es propiciada, ella pone fin a todas sus dudas y preguntas. Entonces, usted tiene paz duradera.

V: Yo existo y tengo mis propias ideas sobre mí mismo. ¿Cuánto durarán?

M: Mientras su identificación con el cuerpo esté intacta. **Aquí (en mi caso) no hay ideas. Lo Absoluto no puede ser descrito. Ello es diferente de todo. Yo no me encuentro de ninguna utilidad para el mundo. Mi existencia física se debe solo a esta novedad “yo” en el cuerpo. Ella ha aparecido sin ser llamada y puede desaparecer en cualquier momento. ¿Cuánta importancia debo dar a esta existencia física incierta? Mi existencia real es independiente de este cuerpo. Yo ya era cuando el cuerpo no era. Incluso ahora yo soy independientemente del cuerpo. El cuerpo no es necesario para mi existencia, sólo la novedad “yo” lo necesita. Sin el cuerpo, yo no conozco “yo”. Muy pronto yo seré sin este cuerpo y sin la novedad “yo”.**

V: ¿La aparición de la consciencia es como despertar del sueño profundo?

M: *Atma* (Sí mismo), que es sin cualidades ni atributos, y que es más acá de la consciencia, repentinamente deviene consciente. No es alguien que venga de alguna parte, sino que sólo deviene consciente de su propia existencia. En el “estado no novedad”, aparece la novedad “yo”.

V: ¿Hay alguna experiencia permanente?

M: Todas sus experiencias dependen de “yo”, el cual es impermanente. Sólo el estado no experiencia es permanente.

V: ¿Qué queda por hacer después de conocer a un Sabio?

M: Trate de recordar sus palabras constantemente y permanezca con sus palabras tanto como sea posible. Eso le mantendrá más cerca de la realidad. Usted debe darse cuenta de *Atma*, de Usted mismo, y no mirar a Dios o a otros.

4 de enero de 1980

Un Sabio es rico sin posesiones

Visitante: Nuestros cuerpos tienen valor debido a la consciencia. ¿Cuál es el valor de la consciencia?

Maharaj: La consciencia es Dios. ¿Quién hay además de la consciencia misma para evaluar? Un buscador avanzado dice, “yo soy la consciencia sin forma”.

V: ¿Quién es un pecador?

M: La consciencia nunca muere, sólo desaparece del cuerpo. El que dice “me estoy muriendo” es un pecador.

V: Nosotros recibimos mucho de nuestro *Sadgurú*. ¿Qué valor damos a eso?

M: Un millonario perdió la memoria y estaba mendigando en la acera. Un amigo suyo le reconoció y le ofreció toda su ayuda para que la recuperara. Le habló de su riqueza y del banco donde tenía los millones. ¿Podría usted esperar que el mendigo continuara tirado en la acera? En la espiritualidad sucede algo similar. Yo le digo lo que usted es. Usted no es un pobre mortal. Usted es un Principio sin forma, sin muerte, infinito y sin límites. Si continúa aferrándose a su vieja identidad, ¿qué puedo hacer yo?

V: Ganar miles de rupias es más importante para nosotros que el conocimiento de nuestra naturaleza verdadera. Nosotros no conocemos su

importancia. Nosotros comprendemos la ganancia material pero no la espiritual.

M: Todo deviene visible debido a su consciencia, que, ella misma, es invisible. El Sabio conoce la importancia de la consciencia ahora, pero los obtusos tienen que esperar hasta su fin. ¿Cuánto tiene que pagar uno para mantener a un paciente vivo? Muchas veces, el dinero no puede remediar nada.

V: Los ignorantes viven como hombres y también mueren como hombres. ¿Qué hace el *Sadgurú*?

M: Él riega la semilla del *Brahman* en usted y, a su debido tiempo, crecerá plenamente en usted el árbol del *Brahman*.

Usted siempre es el *Brahman Chaitanya* (el *Brahman* Consciencia) en el que hay una apariencia ilusoria de un ser humano.

Se requiere de la ayuda del *Sadgurú* para darse cuenta de nuestro verdadero ser.

V: ¿Cuál fue mi último nacimiento?

M: Esta pregunta viene de la identidad con el cuerpo, que está hecho de tierra, agua, fuego, aire y espacio. Responderé a su pregunta después de que usted me diga cuál fue el último nacimiento de la tierra en usted. Y también cuál fue el último nacimiento del agua en usted. Similarmente, dígame cuál fue el último nacimiento del fuego, del aire y del espacio en usted. **Lo mismo que los cinco elementos no tienen nacimiento, el cuerpo hecho de estos cinco elementos tampoco tiene nacimiento.**

V: Todo nuestro conocimiento en este campo es sólo ignorancia.

¿Por qué son tan raros los *Sadgurús*?

M: Los *Sadgurús* son solo Uno. ¿Hay muchos interesados en el conocimiento del Sí mismo? Hay muchísimos buscadores de sí mismos y

raramente buscadores del Sí mismo. El que es más acá de toda necesidad, da la bienvenida a los buscadores verdaderos. Un Sabio posa como un hombre ignorante o incluso como un loco para mantener lejos a las gentes dañinas. Los buscadores fervientes no encuentran ninguna dificultad para encontrar al *Sadgurú*.

V: Los ricos y los poderosos pueden ayudar a dar publicidad.

M: ¿Pero quién necesita publicidad? La necesidad de la consciencia ha acabado aquí (Maharaj se señala a sí mismo); por lo tanto, ¿qué puedo ganar yo con la consciencia? Un Sabio es rico sin posesiones. Sus deseos y apetencias le hacen a usted pobre o rico. Usted puede encontrarse con mendigos ricos, pero un pobre sin deseo es raro de encontrar.

V: ¿Dónde debo buscar la Verdad?

M: Ella está dentro de usted y no fuera. Toda búsqueda exterior debe acabar, de modo que la búsqueda interior se concentre. Una vez que la Verdad es encontrada dentro, ella está en todas partes.

V: ¿Cómo deshacerse de la idea “yo soy el cuerpo”?

M: Usted nunca dice que usted es el alimento que come. Debe ser muy claro para usted que esté cuerpo no es nada más que alimento. Su consciencia come este cuerpo. Con recuerdo constante, la idea errónea desaparece.

Usted es sin forma, pero su cuerpo es la forma más próxima, y debido a él, usted sabe que “usted es”. Debido a esta proximidad, usted se aferra a este cuerpo como su forma.

V: ¿Existo yo sin el cuerpo?

M: Sí, pero esa existencia es sin “yo”. Eso es su existencia hace cien años. Eso es existencia Eterna. En Ello no hay ningún “yo” ni ningún “usted”.

Todo es uno. El mismo *Atma* está en todos los seres vivos. Sólo sus formas difieren y se les nombra de acuerdo con ellas.

V: Si busco dentro, ¿devendré liberado?

M: **Todos sus conceptos desaparecerán. Sin ellos, usted es libre, sin necesidad de ninguna liberación.**

V: ¿Por qué la mayoría de los Sabios permanecen en silencio y hablan sólo a unos pocos?

M: ¿Por qué fue crucificado Jesús y por qué fue matado Mansur al Hallaj por sus compañeros musulmanes? Sólo unos pocos pueden escuchar la Verdad pacientemente y digerirla. La Verdad no se puede dar a todos sin más. Las masas están destinadas a permanecer en la ignorancia. Debido a ello, los Sabios imparten el conocimiento sólo a unos pocos elegidos.

En mi caso, tanto Dios como el devoto han desaparecido y, sin embargo, heme aquí. ¿Qué entiende usted por esto? En esta etapa, siento que no es adecuado que las gentes vengan a visitarme y escucharme. Brahma es el Dios creador de la trimurti hindú. Se dice que la hora y la fecha del último día están anotadas en la frente de todo ser vivo. ¿Pero quién escribe el último día en la frente de Brahma mismo? Shiva o Shankar es el gran destructor responsable de todas las disoluciones. ¿Quién escribe el último día en la frente de Shankar? Todos estos enigmas se han resuelto aquí (en mi caso). Todos los secretos han encontrado su liberación aquí. Con todo eso, mi naturaleza verdadera permanece no afectada. Yo no puedo presentar un testigo que confirme todo esto y tampoco hay ninguna necesidad de ello.

Si alguien pregunta si tengo una mente y cómo son mis pensamientos, las frases dichas antes le darán alguna idea.

V: Todas las formas deberían ser eternas, pues *Atma* es la única Verdad.

M: Todas las formas se deben a los cinco elementos, los cuales no son eternos. Su naturaleza verdadera es sin cuerpo e independiente de los cinco

elementos. Por eso es Eterna. Usted conoce el mundo debido a la consciencia, la cual no es usted. La consciencia es su instrumento y usted es su usuario y conocedor.

Sin consciencia, ¿qué presencia usted?

V: Nada.

M: Así pues, olvide el cuerpo y sea la consciencia solo. A eso se le llama meditación. Después de eso verá el mundo como el juego de su consciencia.

Sin conocer el origen de la consciencia, cualquier cosa que haga, no le dará paz verdadera. El conocimiento verdadero le libera de la esclavitud de la ilusión.

V: Yo amo existir. La consciencia es una bendición para mí.

M: Entonces, ¿por qué duerme usted? **Trate de vivir sin dormir.**

V: Dormir regularmente es algo necesario.

M: Dormir es olvidar la consciencia y es necesario para la supervivencia. Lo que debe ser olvidado regularmente (la consciencia) no puede ser una bendición. Tanto el alimento como dormir son necesarios para la supervivencia.

V: ¿Y qué hay sobre el alma individual (*jiva*), el mundo y el *Brahman*?

M: Presenciar acontece debido a la consciencia y en ese presenciar están el alma individual, el mundo y el *Brahman*. Sin la consciencia no hay nada, ninguna presenciación. “Yo” es un concepto y todo es su creación. **Su consciencia es el alma de todo (*Sarvatma*).**

V: ¿Qué hay sobre el “yo”?

M: Cuando es investigado, desaparece.

V: ¿Usted no aconseja a sus discípulos observar algunas restricciones.

M: Para mí esta existencia es el hijo de una mujer estéril. ¿Qué diferencia hay si el hijo se comporta de una manera u otra? El Sabio Ramdas dijo a sus discípulos que le estaban preguntando, que le dieran detalles de algo que nunca hubiera acontecido.

V: ¿Ha conocido usted a Sri J. Krishnamurti?

M: Si me acontece encontrarle, ¿qué debo decir? Puede haber un intercambio de palabras, pero no de conocimiento. Aquí también es lo mismo. Yo tengo la convicción de si existo o no.

5 de enero de 1980

La existencia es solo una apariencia

Maharaj: La misma consciencia niño continúa toda la vida hasta el último día. Muchos cambios acontecen en el cuerpo y en torno a él, pero la consciencia niño permanece la misma. La presenciación de toda la vida acontece a la consciencia niño. Cuando la consciencia niño desaparece del cuerpo, todo ha terminado.

Visitante: ¿Cómo afectan los conceptos a la consciencia niño?

M: El flujo de conceptos continúa toda la vida. Aparecen conceptos nuevos, permanecen por algún tiempo y después desaparecen, pero la consciencia niño permanece sin cambio. Lo que llamamos muerte es la desaparición de la consciencia niño. Hasta entonces la semilla *Sattva* está húmeda. Cuando se seca, la consciencia niño desaparece. Todas las actividades humanas acontecen durante el período entre la aparición y la desaparición de la consciencia niño.

V: ¿Es posible ser libre de pensamientos indefinidamente?

M: No. Eso solo puede ser por una duración. Mientras haya consciencia y fuerza vital, habrá pensamientos. Usted lo llama mente. Usted es perturbado por los pensamientos. La cuestión es, ¿quién controla a quién? ¿Controla usted su mente o su mente le controla a usted? Su mente es como un elefante que le lleva de paseo. En el caso de un Sabio, la mente es como una mosca que va de paseo sobre el elefante.

V: Si yo soy el *Brahman*, debería ser fácil darme cuenta de Mí mismo (Sí mismo).

M: Es más fácil creerse ser lo que uno no es.

¿Cómo puede uno tratar de ser uno mismo? Usted es Eso (el Sí mismo) siempre y todo lo que haga le aleja de Eso.

V: Si yo soy uno con el mundo, ¿por qué esta multiplicidad?

M: Se debe a que su devoción a su *Sadgurú* no es completa.

V: ¿Hay realmente un tercer ojo en la frente?

M: El tercer ojo es el ojo del conocimiento, que usted recibe de su *Sadgurú*.

V: ¿Es libre un Sabio incluso cuando pronuncia palabras inconexas, cuando tiene fiebre alta?

M: El que está liberado es siempre libre en toda circunstancia.

V: Nosotros vemos a gentes viejas ocupadas en sus actividades mundanas hasta su fin.

M: Tienen miedo de la muerte y sus vidas son solo un esfuerzo para olvidarlo. Un buscador espiritual vive sólo para darse cuenta de Sí mismo.

V: ¿Por qué sacrificar el confort y el entretenimiento por darse cuenta de Sí mismo, lo cual puede no devenir un beneficio material?

M: Usted es consciencia y toda la creación son sus formas y sus nacimientos. Evitar la espiritualidad no es nada nuevo para usted, es su práctica habitual. ¿Por qué no optar entonces por lo más alto al menos en esta vida? El potencial humano es ser Dios y merece la pena intentarlo, a toda costa.

V: Su gracia está siempre en acción, y muchas veces nosotros somos respetados sin ninguna razón aparente.

M: Siempre tengo la sensación de que a través de ustedes, las gentes están respetando a su *Sadgurú*.

V: ¿Debo continuar mis *bhajans* incluso después de darme cuenta de Mí mismo?

M: Sí. Eso mantiene su receptividad y le salva de una caída.

V: ¿Merece la pena vivir la vida?

M: Su mejor uso es continuar su devoción al *Sadgurú*.

V: ¿Hasta dónde puedo progresar sin fe plena en el *Sadgurú*?

M: Sin ella, usted no puede darse cuenta de que usted es lo Absoluto.

V: En la vida nosotros tenemos muchos gurús. ¿Cuál es la grandeza del *Sadgurú*?

M: Cuando se construye un templo, muchos hacen su parte para completar la obra. El arquitecto, el ingeniero de caminos, los albañiles, los peones, todos hacen su parte. El escultor también tiene que hacer un trabajo importante. Pero la instalación final y el rito de dar vida a la imagen, la hace solo el sacerdote *brahmin*. Similarmente, sólo el *Sadgurú* puede despertarle a su Sí mismo verdadero.

V: **¿Ha perdido la espiritualidad su importancia en esta era moderna?**

M: **La tecnología ha avanzado, pero los problemas y el sufrimiento no han cambiado. Antiguamente, usted tenía problemas con su carro de bueyes. Ahora se tienen con los coches y los aviones. La envidia, el odio, la rabia y la amargura son como antes. Usted se reiría de una persona que estuviera viajando en un tren o en un autobús con su maleta sobre su cabeza. Incluso ahora, usted está acostumbrado a vivir la vida con problemas y miedos imaginarios. Las ganancias y la**

felicidad efímeras requieren grandes esfuerzos, que usted no duda en realizar. Pero el alivio verdadero, la paz duradera, y la espontaneidad natural es desconocida para usted. Solo un raro es la excepción a todo esto. Volverse a la espiritualidad requiere sabiduría para comprender las limitaciones de la vida mundana. Sólo unos pocos la tienen y ellos son la sal de la tierra. Los demás viven para luchar y morir.

La edad moderna ha permitido que el hombre tenga lo suficiente, pero eso no es de ninguna utilidad para la paz duradera. De ahí que, cada vez más gentes se estén volviendo a la espiritualidad.

V: ¿Por qué el Sabio no se inquieta por los acontecimientos perturbadores?

M: El Sabio no es otro que el *Parabrahman*, que es completamente no afectado, incluso durante las disoluciones del universo. El océano no es afectado por las gotas de lluvia que caen en él aquí y allá. El Sabio no hace nada, pero las gentes cercanas se benefician y sus problemas se resuelven. El Sabio Ramdas fue el Gurú de Chatrapati Shivaji Maharaj que luchó por salvar al Indostán de la destrucción total bajo las invasiones y el desgobierno musulmán.

V: La mayoría de las gentes carecen de devoción.

M: Todo ser vivo tiene devoción a vivir. No se escatima ningún esfuerzo para seguir vivo.

V: ¿Cómo puedo yo estar seguro de que estoy en la vía espiritual correcta?

M: Cuando usted es la consciencia, sin usarla para otras actividades.

V: Mi mente me perturba durante la meditación.

M: Sea un devoto verdadero del *Sadgurú*. Entonces usted irá más acá de su mente.

V: Estoy de acuerdo en que el mundo de sueño es falso, ¿pero qué hay del mundo de vigilia?

M: Los dos son el contenido de su consciencia y están sujetos al tiempo. ¿Cómo pueden ser verdaderos?

V: Yo quiero deshacerme de este amor de vivir.

M: Entonces dese cuenta de Sí mismo.

V: ¿Qué es la adoración verdadera de Dios?

M: La adoración verdadera es saber que usted es Dios.

V: Se dice que lo Absoluto es sin sensación de ser o consciencia “yo”.

M: La novedad “yo” está ausente en lo Absoluto. Esa novedad es la cualidad de la esencia del alimento. La novedad aparece debido al cuerpo y, por error, toma al cuerpo como su forma. El mundo aparece en la consciencia y la consciencia aparece en lo Absoluto.

GLOSARIO

<i>Ajñana</i>	No conocimiento, ignorancia
<i>Ananda</i>	Felicidad, satisfacción
<i>Anugraha</i>	Iniciación
<i>Atma</i>	Sí mismo, Uno mismo, Mí mismo
<i>Atmananda</i>	Felicidad de Sí mismo, satisfacción de Uno mismo
<i>Atmaprakash</i>	Luz de Sí mismo.
<i>Eseidad</i>	Consciencia, Yosoydad, conocimiento “yo”
<i>Bhaktimarga</i>	Vía de la devoción
<i>Bodhisattva</i>	Esencia de la inteligencia
<i>Brahmasutra</i>	Consciencia Universal
<i>Consciencia niño</i>	Consciencia pura de un niño
<i>Chaitanya</i>	Consciencia
<i>Chakras</i>	Plexo (<i>muladhara, swadhishathana, manipura, anahata, vishuddha, ajna</i>)
<i>Chidananda</i>	Consciencia-felicidad
<i>Dhyana</i>	Meditación
<i>Guna</i>	Cualidad
<i>Hiranyagarbha</i>	La inteligencia cósmica, la consciencia universal
<i>Ishwara</i>	Dios
<i>Jagadatma</i>	Ser supremo

<i>Jagruti</i>	Estado de vigilia
<i>Jñana</i>	Conocimiento, consciencia
<i>Jñani</i>	El Sabio, el Conocedor del conocimiento (<i>jñana</i>)
<i>Kailas</i>	La morada de Shiva o Shankar
<i>Karma</i>	Acción
<i>Mahasamadhi</i>	La muerte del cuerpo de un Sabio
<i>Maya</i>	Lo que no es real, la ilusión, el poder ilusorio del <i>Brahman</i>
<i>Maha-Tatwa</i>	La realidad, la Consciencia suprema
<i>MulaMaya</i>	La ilusión raíz
<i>Mumukshu</i>	Buscador espiritual
<i>Nirguna</i>	Lo no manifiesto, sin cualidades, sin atributos
<i>Nisarga</i>	La naturaleza
<i>Nirvikalpa</i>	Sin modificaciones mentales
<i>Paramatma</i>	La Realidad Suprema
<i>Paramananda</i>	La Felicidad Suprema
<i>Pitambara</i>	<i>Doti</i> de color amarillo
<i>Prakriti</i>	Sustancia cósmica (Hembra)
<i>Pranayama</i>	El control yóguico de la respiración
<i>Parabrahman</i>	La Realidad Suprema
<i>Prarabdha</i>	El destino. Los efectos almacenados de acciones pasadas
<i>Purusha</i>	Esencia cósmica (Macho)
<i>Rajas</i>	Una de las tres cualidades, agitación

<i>Saguna Bhakti</i>	La adoración de un ídolo. (<i>Saguna</i> significa lo manifiesto)
<i>Sarvatma</i>	El Sí mismo de todo
<i>Estado de Sahaja</i>	El estado natural (de un <i>Jñani</i>)
<i>Sahajawastha</i>	El estado natural
<i>Sahaja Yoga</i>	El yoga natural
<i>Sadananda</i>	Felicidad eterna
<i>Samadhi</i>	Unidad con Sí mismo, unidad con Uno mismo
<i>Sadhaka</i>	Un buscador avanzado (ferviente)
<i>Satchidananda</i>	Ser, Consciencia, Felicidad
<i>Sattva</i>	La esencia verdadera, una de las tres cualidades
<i>Shaktipat</i>	Un tipo de yoga espiritual
<i>Siddha</i>	El Sabio
<i>Swavishaya</i>	Meditación en Sí mismo, meditación en uno mismo
<i>Tamas</i>	Una de las tres cualidades, pretensión de ser el hacedor
<i>Vaikuntha</i>	La morada de Vishnú
<i>Vasudeva</i>	Uno de los nombres de Krishna
<i>Veda</i>	Antiguas escrituras hindúes.
<i>Videhi</i>	El que es en un estado sin cuerpo
<i>Vishwambhara</i>	El Dios universal
<i>Vishwatma</i>	El Ser supremo

EL LIBRO RIO DE PEDRO RODEA EN EL ORDEN CRONOLÓGICO DE ESCRITURA

1. Meditaciones guiadas I
2. Meditaciones guiadas II
3. Sidi Abderrahman
4. Meditaciones guiadas III
5. Cartas a Alfonso
6. Ha Sido Escuchado I
7. Ha Sido Escuchado II
8. Ha Sido Escuchado III
9. Ha Sido Escuchado IV
10. Ha Sido Escuchado V
11. Ha Sido Escuchado VI
12. Ha Sido Escuchado VII
13. Ha Sido Escuchado VIII
14. El Libro de la Sensación de Ser
15. El Libro del Espejo
16. El Libro de la Proposición Sin Nacimiento
17. El libro de la Visión, la Realización y el Espejo
18. El Libro del Sabor
19. El Libro del Despertar o si tenéis que llamarme llamadme nadie
20. El libro de la Solubilidad Nacimiento
21. El Libro de la Lealtad
22. El Libro de la proposición “Quién era conmigo”
23. Verse en el estado de sueño profundo
24. El simbolismo del cielo estrellado
25. Cuando el estado nacimiento no era
26. El libro de la proposición ¿Cómo hago yo que yo hago?
27. Homenaje a Nisargadatta Maharaj
28. El libro de la proposición “Nada era Conmigo”
29. Verse en el estado de sueño con sueños
30. El libro de la proposición “Absolutamente nada era conmigo”
31. El libro de la proposición ¿Sabe el conocimiento que Yo Soy?
32. El libro de la proposición ¿Quién había?
33. Cartas a Ti

Si desea contactar con el autor puede hacerlo a través de este email:

pedrorodea.charlas@gmail.com