

Sri Nisargadatta Maharaj – Advaita II

Por el Dr. Tan Kheng Khoo

Traducido al español por Yin Zhi Shakya

Entiendan entonces, que lo que ustedes son mientras este cuerpo esté ahí, es esta consciencia presente. Cuando vuestro cuerpo se haya ido, junto con el soplo vital, la consciencia también se irá. Sólo eso que estuvo previamente a la aparición de este cuerpo-junto-con-la-consciencia, el Absoluto, el siempre presente/el omnipresente, es vuestra identidad verdadera. Eso es lo que realmente somos. Esta es la realidad. Ella está aquí y ahora. ¿Dónde está la pregunta de cualquiera que esté buscándolo? - Maharaj

Circunstancias Históricas

Sri Nisargadatta Maharaj nació en Bombay en marzo de 1897. Se le llamó **Maruti Shivrampant Kampli**. Pasó su niñez en una villa llamada **Kandalgaon**, un poco distante de Bombay. Después de la muerte de su padre, ambos, su hermano mayor y él tuvieron que regresar a Bombay para mantener a su familia. **Maruti** trabajó como oficinista en una compañía privada. Sin embargo, él era muy independiente para aceptar la presión de cualquiera. Por lo tanto comenzó su propia compañía de compra y venta. Su negocio estaba haciendo y vendiendo localmente tabacos (cigarros baratos) hechos a mano. Hasta cierto punto había triunfado y en un corto período de tiempo ya era dueño de ocho tiendas de esa clase. En 1924 se casó y tenía una familia de cuatro—un hijo y tres

hijas. Su prosperidad no lo hacía feliz. Por su historia personal de familia religiosa, comenzó a reflexionar sobre las relaciones entre el hombre y Dios. Su asociación con un brahmán, Vishnu Gore, lo guió a ser presentado a **Yeshwantrao Bagkar**. Este último entonces, casi forzado, trajo a Maruti a Sri Siddharameshwar Maharaj, su Gurú. Esto sucedió por su búsqueda sincera de la verdad. Este Gurú inició a Maruti y prosiguió con su sadhana hasta que se iluminó. Esto sucedió entre los años 1933 y 1936.

Sri Siddharameshwar murió en 1936. Sri Nisargadatta Maharaj comenzó a viajar/deambular por el país en el año siguiente, después de abandonar su familia y negocio. En este período de tiempo conoció a un colega discípulo discutiendo con él, el deambular de un sanyasin. Ambos concluyeron que era innecesario hacerlo—deambular. Cuando regresó a Bombay, encontró que sólo una de sus tiendas había sobrevivido. El resto de ellas se habían cerrado. Mientras hacía sus negocios, la mayoría de los clientes se entretenían un poco discutiendo el asunto de la Realidad Última. Esta actividad culminó en una multitud que siempre estaba esperando fuera de la tienda por absorber sus perlas de sabiduría. Finalmente, cuando su hijo fue capaz de dirigir la tienda, se mudó a un espacio en lo alto de una casa ya construida—un desván—el cual devino un Ashram santo.

Por muchos años su rutina diaria sería tener 90 minutos de diálogo en las mañanas y las tardes con los visitantes, combinado con cuatro Bhajans/mantras diarios. En los días entre semana había usualmente alrededor de veinte personas, pero los domingos y los días feriados aumentaban acerca de treinta y cinco. Esa cantidad de personas llenaba la capacidad del local. Usualmente había muchos extranjeros que llegaban a escucharle y verle después de haber leído su libro: **"Yo Soy Eso"**. Algunos de esos visitantes eran líderes de gran inteligencia en sus áreas respectivas. Y sin embargo ellos venían a escuchar a un hombre que casi no tenía una educación superior. Él podía ser abrupto y sarcástico con esos que venían a enseñar su conocimiento y aprendizaje, pero paciente y tolerante para esos que tenían un deseo sincero de aprender la verdad. La enseñanza del **Maharaj** era directa y hechizante, y la mayoría de las veces sonaba muy revolucionaria al escucharla. Perturbaba sus planes mentales sin tener que citar autoridades en la materia, ni siquiera los Vedas. Su sabiduría, que llegaba directamente del Absoluto era más allá de palabras. Su lenguaje de instrucción era puramente **Marathi**¹. De hecho, su

¹ Un lenguaje oficial del estado de la India, Maharashtra, perteneciente a la rama Indo-Iranita de los Indo-Europeos. 70 millones de nativos lo hablan.

enseñanza no está basada en ninguna religión. Él habría: "¿Puede alguien decirme la religión de los cinco elementos?" Siempre advirtió a sus oyentes que él no aliviaba el sufrimiento físico y mental. Ni asesoraba sobre beneficios materiales

Es asombroso que Nisargadatta, quien tenía apenas una educación formal, pudiera discutir y responder todas las preguntas difíciles y profundas de la verdad, la realidad absoluta y el alma, desde todos los ángulos que se les lanzaban. Sus interrogadores solían ser muy inteligentes, profesores en su propia especialidad y estudiantes eruditos de Advaita. Él podría destacar aquellos que eran arrogantes y aquellos que eran humildes y sinceros. Su tratamiento para ellos era totalmente opuesto.

Sus tesis o disertaciones y sus respuestas fueron francas y directas, más allá de la conciencia. La cosa más difícil en el mundo es traducir y representar el Noúmeno en términos fenomenales. Nisargadatta fue capaz de hacerlo en diversas situaciones con innumerables y diversas preguntas procedentes de todas partes. Estos estudiantes eran de todos los niveles de desarrollo espiritual. No ha habido un individuo en la historia reciente que haya sido capaz de analizar, elaborar y desglosar la Verdad de manera tan gradual y escalonadamente como el Maharaj. Para aclararles la imagen de su enseñanza a todos los solicitantes, presentó esta doctrina tan difícil, de la Realidad Suprema, de innumerables maneras. Nunca hubo burla o aburrimiento en su actitud. Trató a todos como a sus hijos, caprichosos o serios. Su enseñanza duró alrededor de cuarenta años hasta el día que murió.

Ramesh Balsekar Resume

Ramesh Balsekar resume la Enseñanza Básica de Maharaj de la siguiente manera:

"El universo entero existe sólo en **Conciencia**, mientras que el Jnani (un iluminado) tiene su posición en lo Absoluto. En lo Absoluto—Puro-Ser—no hay Conciencia de **"Yo soy"**; ya que es anterior a pensamientos y palabras. Entonces, sin motivo aparente, la Conciencia espontáneamente se suscita en existencia. En la Conciencia, el mundo aparece y desaparece. Todo lo que hay, es **Mío/Yo**; antes de todos los inicios/principios, después de todos los finales, **YO SOY**. Pase lo que pase, tengo que estar allí para presenciarlo. Por lo tanto, no es que el mundo no existe. El mundo es una apariencia en conciencia, la cual es la totalidad de lo conocido en la inmensidad de lo desconocido. Lo que

comienza y termina es mera apariencia. Se puede decir que el mundo APARECE, pero no ES. Maharaj nos dice que cada vez que un individuo sueña, él tiene la experiencia real del mundo que se está creando en conciencia. Cuando una persona no está totalmente despierta y está cobrando conciencia, él sueña. En su sueño, en ese punto pequeño de la conciencia, en una fracción de segundo, se crea un mundo entero exactamente similar al mundo exterior.

En ese mundo se ve la tierra, el sol, las colinas, los ríos y las personas (¡incluyéndose a sí mismo!) comportándose exactamente como en el exterior. Mientras que la persona está soñando, el mundo de ensueño o imaginación, o el mundo soñado, es muy real: sus experiencias—tanto de placer y dolor—son extremadamente realistas. Pero una vez que se despierta, el mundo completo soñado se une a la conciencia en el cual fue creado. En el estado de despierto, dice Maharaj, el mundo surge debido a la ignorancia (Maya) y le lleva a uno a un Estado de sueño despierto. Ambos, sueño y despertar son nombres o términos equivocados, incongruencias, porque solamente estamos soñando; soñamos que estamos despiertos, soñamos que estamos dormidos. Sólo el Jnani conoce o sabe el estado verdadero de estar despierto y de estar dormido. Lo ve todo como un sueño y permanecer fuera de él... El punto principal a entender es que hemos proyectado en nosotros mismos un mundo de nuestra propia imaginación, basado en los recuerdos, deseos y temores, y que nos hemos encarcelado nosotros mismos en él. Darse cuenta de eso, rompe el hechizo y **NOS LIBERA.**

(A) Comparando las creaciones de los insectos, los gusanos, los pollos y el cuerpo humano, Maharaj declara que lo que verdaderamente nace en esos ejemplos es el conocimiento "Yo Soy", la Consciencia con dos estado de dormida y despierta.

Esta conciencia tiene apoyo en sus formas particulares y se identifica con cada uno de ellas. En otras palabras, lo que originalmente fue sin ninguna forma o figura, el mensaje "YO SOY"— el simple conocimiento de la existencia en general (no uno en particular) — erróneamente se ha identificado a sí mismo con un cuerpo en particular, aceptando su nacimiento y a partir de ese momento vive en la sombra constante del terror a la "muerte".

(B) Esta "**YOSEIDAD**", esta consciencia externa o carencia de consciencia en la cual uno no sabe que existe—y la cual, todo el mundo ama y trata de preservar a toda costa tanto como sea posible—

es el único 'capital' con el que uno nace. Esta consciencia no puede existir sin una forma física, que es simplemente la consecuencia de la germinación de la esperma del padre, que es en sí mismo la esencia de la comida consumida por los padres. Este es el análisis del proceso que ha resultado en el nacimiento de un cuerpo individual conteniendo la Consciencia, iun proceso para el comienzo de un individuo en particular al cual nunca se le ha consultado! Si uno ve claramente el proceso de eso que ha llegado a la existencia, ¿puede haber espacio para una personalidad individual en la que uno puede enorgullecerse de algo y la cual es simplemente un paquete de recuerdos y hábitos sin ninguna sustancia?

(C) Entonces, si realmente no puede haber ninguna personalidad individual, se plantea la pregunta: ¿para quien existe cualquier liberación o **Moksha**? Es sólo en el caso del ser humano que esta pregunta se plantea, porque ninguna otra forma de vida tiene la inteligencia para cuestionar su propia existencia o fuente.

La Liberación surge cuándo el conocimiento '**YO SOY**' se da cuenta de:

(I) Que siempre ha sido ilimitado y totalmente libre, y que es él mismo la causa de toda creación—si no hay consciencia, no puede haber mundo.

(II) Que eso ha sido siempre, sin embargo, ha creado su propio yugo de servidumbre a través de auto-limitarse—identificándose con el cuerpo individual.

(III) Eso no tiene forma ni diseño—que es la calidad de la esencia de loa alimentos (que ha tomado la forma del cuerpo), como la calidad de la dulzura en el azúcar.

(IV) Que, cuando el cuerpo deviene viejo y "muere," su calidad, el conocimiento "Yo soy", también desaparece y se fusiona con la Realidad. ¿Quién muere?

Por eso Maharaj ha pedido reiteradamente a sus oyentes que "**RETROCEDAN A LA FUENTE**" y moren allí. La fuente es la Realidad, el verdadero estado de uno, antes de la llegada de la Consciencia, cuando no había necesidades de ninguna clase; el estado anterior a la ilusión de la secuencia de eventos—la concepción, el nacimiento del cuerpo, el tiempo de vida y finalmente la muerte del cuerpo. Ustedes siempre han estado separados del 'suceso' u 'ocurrencia' completa,

simplemente testificándola: la testificación cesa al final del suceso u evento: ¿quién muere?

Conocer/saber con una convicción clara y definitiva que no somos el cuerpo ni la mente, aunque estamos conscientes de ambos, es ya el auto-conocimiento.

La Liberación no es un asunto de adquisición, sino una cuestión de fe y convicción, de que SIEMPRE han sido LIBRES, y un asunto de coraje para actuar de acuerdo a esa convicción. No hay nada para cambiar: es sólo cuando la misma idea de cambio se ve tan falsa que lo inmutable llega por si mismo.

Sean fieles a vuestro propio 'yo'. Ámense a ustedes mismos absolutamente. A menos que se hayan dado cuenta que los demás son ustedes mismos. A menos que se han dado cuenta que ustedes y los demás son uno mismo, no podrán amarlos. No pretendan ser lo que no son; no rehúsen ser lo que son. Vuestro amor por los demás es el resultado del auto-conocimiento, no su causa."

El resumen anterior de la enseñanza de Maharaj es de Ramesh Balsekar. Es revolucionario, emocionante, directo y contundente. En la primera lectura el lector se beneficiará muy poco o casi nada. Es una enseñanza muy difícil y un concepto profundo. La ética y la moral no se han tocado. Se evitan meticulosamente los fenómenos paranormales y súper-naturales. En la enseñanza de Maharaj, no tal cosa como karma y renacimiento. Es fructífero o productivo discutir algunos de los temas más adelante. Todos los libros que se han escritos sobre el Maharaj circundan los temas del '**Hombre, su Fuente, el Mundo y la Realidad Absoluta**'. Aunque algunas veces puede que haya traído un tópico en soliloquio, la mayoría de los contenidos de sus libros están basados en preguntas y respuestas con su audiencia y estudiantes. Lo intrincado de sus disertaciones es tan complicado que incluso un profesor que se especialice en el tema, lo encontrará difícil de predicar y elaborar. ¡Y casi no tuvo una educación formal en absoluto! Entonces, uno debe concluir que sus respuestas llegan de la Fuente antes de las palabras y de la conciencia. Así que discutamos y elaboremos algunas de los asuntos planteados en el resumen anterior.

La Consciencia es el "YO SOY".

Después de que los espermatozoides del padre han penetrado el óvulo de la madre, se crea un embrión inadvertidamente. Este embrión comienza a crecer con una chispa latente de la conciencia.

Esta conciencia no llega a florecer completamente hasta que el bebé nace, y aun así es malinterpretada. Durante las primeras ocho semanas de vida la conciencia confunde a la madre como parte de sí misma. Esta conciencia necesita una forma humana para sostenerse. Si el bebé muere en esta etapa, ella (esta conciencia) regresará al Absoluto. ¿Qué sucede cuando no regresa al Absoluto? Se convierte en terrestre como un fantasma o espíritu. Es esta conciencia la que hace que el bebé sienta, respondiendo a los estímulos y actuando como si el cuerpo fuese un individuo independiente o separado. Esta es la principal ilusión promulgada por **Maya**, (ocultando lo real y proyectando lo irreal). El Atman (**sat-chit-ananda**) es el alma del YO. **Es la conciencia pura de un Jnani, un ser iluminado**². Cuando lo individual identifica falsamente el Atman con el cuerpo y la mente, asume ser el hacedor/creador de los pensamientos y actos de esa individualidad. El Atman de ese individuo deviene entonces un **Jiva**. Sin hacedor, al Atman se convierte en Conocimiento Supremo. Esto significa que en un individuo engañado (**jiva**), la Conciencia Pura (**Atman**) del Absoluto se convierte o deviene en la auto-conciencia o la atención plena del jiva. La Conciencia pura es, o en este caso era la Conciencia Universal. La conciencia es un reflejo de la Conciencia Absoluta contra la superficie de la materia, provocando un sentido de dualidad. La Conciencia Pura, el Estado Absoluto, carece de comienzo y fin, sin la necesidad de un apoyo. La Atención Plena deviene conciencia, sólo cuando tiene un objeto para reflejarse. Entre la conciencia pura (sol) y la atención-plena reflejada como conciencia (el sol reflejado en una gota de rocío), hay una brecha que la mente no puede cruzar. ¡La reflexión del sol en una gota de rocío no es el sol!

Conciencia desaparece tan pronto como el cuerpo muere, pero sin embargo es el único capital con que un ser sintiente nace. Esta conciencia, siendo la única conexión con el Absoluto, es también la liberación ilusoria del "individuo" que él se considera a sí mismo ser. Al ser uno con su conciencia y tratarla como su Atman, su Dios, él espera alcanzar lo que piensa como inalcanzable. Esta conciencia animada depende totalmente del cuerpo físico, que se sostiene de alimentos. Es-con plazos y también un reflejo de lo absoluto. Tiene un destino temporal y es también un reflejo del Absoluto.

² Nota de Acharia: Diríamos un Buda, de acuerdo al significado 'conceptual' de lo que es un Buda.

Podemos observar la función de la consciencia en los estados de nuestra rutina diaria de dormir, soñar y estar despierto. En el sueño profundo la consciencia está ausente: la presencia de uno, la existencia del mundo y las ideas de limitación y liberación están suspendidas temporalmente. Incluso el concepto del "Yo" está ausente. En el estado de sueño

En el estado de sueño una chispa de conciencia está encendida para crear el mundo de sueño, muy parecido a nuestro mundo real del estado despierto con todos sus habitantes, incluyendo el soñador mismo. Cuando el soñador despierta, el mundo completo de sueño y su contenido de figuras soñadas desaparece. Al igual que en el sueño profundo, el soñador despierta al sentido inmediato de la existencia y la presencia, no a la presencia del 'yo'. Poco después, la mente se encarga y crea el concepto-'yo' tomando conciencia del cuerpo.

Estamos muy acostumbrados a tratarnos a nosotros mismos como cuerpos con consciencias. De hecho, es la consciencia la que se manifiesta a si misma como cuerpos innumerables. El nacimiento y la muerte no son nada más que el principio y el fin de una corriente de consciencia. En realidad, somos puro ser-conciencia-felicidad (**sat-chit-ananda**) en nuestro estado immaculado original, y al entrar en contacto con conciencia, sólo somos el testigo de los diversos movimientos en la consciencia. No podemos ser lo que percibimos; el testigo o perceptor debe ser diferente de lo que percibe o testifica.

La consciencia es el componente más vital de la existencia de un individuo. Sin ella no hay vida, ni existencia y no hay mundo. Así que, cualquier cosa que aparezca en la consciencia de uno, diríamos, otras personas, cosas, objetos, eventos, etc., también están en la consciencia de uno. Eso significa que ellos todos son ilusorios y sin sustancia. En el sueño profundo, cuando la consciencia descansa y no hay mente, no hay individuo u objetos en el mundo. Como no hay placer ni dolor no hay experiencia en el sueño profundo. Es solamente cuando un movimiento menor de la consciencia sucede, que los sueños surgen y el dolor y placer surgirán en ellos. Cuando el sueño se termina, esa 'vida-sueño' es descartada automáticamente como un simple sueño sin consecuencias. Para experimentar, uno debe tener la consciencia presente. El **"Yo Soy"** debe estar ahí.

La Atención o la Alerta

Alerta es cuando la consciencia está totalmente en descanso sin la atención del 'Yo Soy'. Es el estado de la perfección absoluta. Este estado es la Atención-Plena, que también significa no-movimiento en la consciencia. No hay 'ser' en este estado. Sólo cuando surge el pensamiento 'yo soy' es que la consciencia se mueve al mismo tiempo en actividad. No hay razón o causa alguna para este surgimiento. En un abrir y cerrar de ojos, el universo surge para ese individuo. La Consciencia Universal es impersonal mientras descansa pero cuando se mueve, comenzará a objetivar como 'seres sintientes' y demás objetos, en el mundo fenomenal. En ese momento es un individuo separado como concepto. Asimismo, cada ser sintiente en ese momento deviene un sujeto, que igualmente ve a los demás como objetos. Pero en realidad, todos ellos son objetos en la consciencia. Es este 'yo' limitado y separado, llamado 'yo', el que está atado: Esta simple apariencia en la consciencia 'quiere que **Maharaj** lo libere'. **Maharaj** le informa al que escucha que solamente su propia consciencia le puede liberar, ya que ella es el enlace con el Absoluto. La consciencia culpable es Maya que produce la atadura ilusoria. Y es la consciencia actuando como el Sad-gurú en uno mismo, la que puede abrirnos los ojos al entendimiento de la ilusión del universo. En este punto, el individuo vería asimismo que el 'buscador es también lo buscado'. Él no tiene que ir buscando por la liberación. Sólo tiene que 'ser'.

La Naturaleza de la Consciencia

Es el acondicionamiento por los padres, los ancianos y los maestros desde la edad temprana, el que convence al individuo que él es el cuerpo con un nombre. Este es el error garrafal. De hecho, es el noúmeno que manifiesta los billones de formas y demás seres sintientes en objetos fenomenales, que se destruyen y se vuelven a crear en el curso de Lila, el juego de Maya. Los seres humanos no tienen ninguna opción en este Lila. Ahora uno puede ver que es la Consciencia que posee billones de formas que el noúmeno puede objetivar. Y no que billones de seres sintientes poseyendo consciencia.

En la forma manifestada, la Consciencia necesita un cuerpo humano para sostenerse. Esto significa que puede existir solamente mientras el cuerpo está vivo. Por lo tanto, es temporal. El humano se sostiene y nutre de comida, que es la esencia de los cinco elementos. Cuando el humano muere, la respiración (**prana**) deja el cuerpo para mezclarse con el aire exterior, y la consciencia se retira del cuerpo para unirse de nuevo a la Consciencia Universal inmanifestada.

Resumiendo

El individuo considera la consciencia como parte de su aparato cuerpo-mente, y la consciencia es la única fuente que puede hacerlo entender su verdadera naturaleza.

En realidad, la Consciencia no es la propiedad del cuerpo, sino que es la Consciencia la que manifiesta el universo completo incluyendo los billones de seres sintientes. Así que, un solo individuo es solamente una partícula pequeña de la manifestación total y la evidencia o juego completo es una ilusión.

Del razonamiento anterior, debemos comprender que no somos el aparato cuerpo-mente. Es la consciencia animada que da sentido al aparato psicosomático. Y cuando el cuerpo muere, la consciencia manifestada deja el cuerpo para unirse con la consciencia inmanifestada. Entonces, somos la Consciencia en descanso—la Consciencia Absoluta.

Lo Manifiesto y lo Inmanifiesto

Los diferentes opuestos en el dualismo como el noúmeno y el fenómeno, lo Absoluto y lo relativo y la presencia y la ausencia son representados en la mente (consciencia). Este es el fundamento de toda manifestación, el observador y lo observado, el concededor y lo conocido. Cuando uno puede percibir la identidad fundamental de los opuestos, eso también puede significar la liberación para el individuo, porque ahora sabe que 'el buscador es lo buscado'. Estos opuestos existen solamente en la dualidad. Con este conocimiento, los opuestos se borrarán uno al otro, diríamos, la dualidad se aniquila o destruye dejando al testigo en la unidad.

La Consciencia es la manifestación en la dualidad, que se crea en la unicidad del Absoluto inmanifestado. Toda la manifestación, todos los fenómenos se percibe y se conocen a través de la consciencia vía la mente. Todas esas apariencias están presentes solo en consciencia: ellas no son reales, ni sustanciales y son efímeras. La Consciencia es el funcionamiento que toma lugar y nosotros (el "Yo" eterno) somos los que percibimos ese funcionamiento. Por lo tanto, la Consciencia en descanso y la Consciencia en acción son simplemente aspectos diferentes de la Consciencia Absoluta—la totalidad de todo el potencial.

En otras palabras, la manifestación-Consciencia es el aspecto objetivo de la Consciencia subjetiva.

Con la manifestación, el funcionamiento sólo puede tomar lugar o suceder en el espacio, en dualidad. El espacio significa las tres-dimensiones. El tiempo es también un ingrediente esencial para la percepción, porque sin duración, las formas tres-dimensionales no pueden reconocerse. Por lo tanto, para que la manifestación y el funcionamiento sucedan, debe de estar presente el escenario de los aspectos duales de tiempo-espacio. Cuando los pensamientos se terminen, no habrá más conceptos. Sin concepto tampoco hay dualidad, como en el sueño profundo. Sin conceptualización no hay fenómeno ni noúmeno. Entonces, lo que queda es pura subjetividad sin individualidad, diríamos, no-dual. Eso significa que todos los opuestos aparecen separados sólo en concepto. Ellos son de manera diferente, inseparables.

El noúmeno no se puede concebir sin el fenómeno. Cuando no hay conceptualización, no hay dualidad, no hay fenómenos no noúmeno. Esto es porque no hay experiencia de ninguna clase y nadie para experimentar. En concepto, todas las partes aparecen separadas, pero intrincadamente, ellas son inseparables.

La No-dualidad en al Dualidad

Si el noúmeno desea mirarse a si mismo, debe devenir un objeto en fenómeno. Esta manifestación fenoménica es una objetivación del noúmeno en si mismo, diríamos, proyectada por el noúmeno.

Cuando la consciencia en noúmeno se mueve/manifiesta en 'ser', surge un sentido de presencia—Yo soy. Esta presencia fenoménica, brota simultáneamente en la dualidad del conocedor y lo conocido, el experimentador y la cosa experimentada. Esta dualidad no es real, como unicidad no puede bisegmentar o dividir en dos. La Consciencia en descanso (el noúmeno) y la consciencia en acción (los fenómenos) no se separan ni juntan en la dualidad conceptual. Esta dualidad conceptual no puede afectar el Absoluto en su unicidad, ya que ambos, la aparición y la desaparición de la dualidad aparente es sólo una ilusión. En la dualidad, eso cambia a cada momento sin parar. La Realidad Verdadera no cambia.

De acuerdo a **Maharaj**, la Consciencia es el Dios Supremo. La Consciencia en concepto es temporal en cuanto atañe al individuo. Sin

conceptos, la Realidad es atemporal y no-espacial, siendo infinita y eterna. Cuando se ha comprendido o nos hemos dado cuenta de la verdadera naturaleza de la Realidad, no hay más buscador, porque él se ha unido con la Consciencia en descanso—la subjetividad pura en paz. Toda la manifestación y su funcionamiento en la consciencia (la dualidad) son el juego engañoso de Lila. La consciencia en accione es temporal, y cuando la persona muere, se une a la Consciencia en descanso—infinita, eterna y Atención Plena o Consciencia incondicionada que no está consciente de ella misma.

¿Cuál es la diferencia entre la Consciencia y la Atención o Alerta-Plena?

La Atención o Alerta-Plena es el Absoluto y por lo tanto más allá de todo atributo; mientras que la consciencia está limitada al complejo cuerpo-mente. La consciencia está sostenida por comida y cuando el cuerpo muere, la consciencia regresará a la Consciencia Universal, que de hecho es el Absoluto. El Absoluto es Pura Atención-Plena, que es el estado primordial, prior al concepto de espacio-tiempo. No necesita causa o mantenimiento. Simplemente es. Sin embargo, en el momento que el concepto 'yo soy' surge en el mundo no-dual, una condición de dualidad surge. La consciencia debe tener una forma, debido a que es el reflejo de la Atención Plena en contra de la superficie material.

La consciencia debe tener un origen o fondo personal de Atención o Alerta-Plena, ya que uno no puede tener un reflejo de un sol sin un sol. Pero puede haber Atención sin Consciencia, como en el sueño profundo: no hay Consciencia, pero al despertar uno está consciente de haber estado en el sueño profundo.

Para poder alcanzar la Atención-Plena, uno debe estar continuamente consciente de los pensamientos de uno o de nuestro flujo de consciencia. Cuando seguimos constantemente nuestros pensamientos en nuestro interior, llegará el momento que los pensamientos terminan. En ese punto, cuando no hay pensamientos, la Atención-Plena puede remplazar la consciencia. Cuando no hay pensamientos, el 'yo soy' cesa también. Esto es porque la Atención-Plena es la fuente de la consciencia.

Como se enseña en los Cuatro Fundamentos de la Atención del Buda, uno debe estar atento de toda acción, palabra y pensamientos. Maharaj mencionó también un ejercicio espiritual donde uno se sienta quieto observando los pensamientos de uno, hasta que llegan a su fin.

Uno debe permanecer alerta pero no debe involucrarse. Uno no debe dejarse atraer por los pensamientos ni tampoco mantenerse alejado de ellos o resistirlos. En esta forma, todos los pensamientos finalmente morirán y subsecuentemente un silencio completo abrirá el Vacío esperando por las condiciones. Esta es exactamente la práctica de **Shikantaza**, la etapa final del Budismo Zen.

Otra forma de práctica es usar vuestra consciencia para observar todas las actividades del cuerpo y la mente. Sin embargo, no se involucren en lo que piensan, dicen o actúan. Eso significa que simplemente sean testigos de todas vuestras actividades. También reflejen todo lo que llegue a vuestra presencia sin favorecer ninguna parte: el espejo no se ensucia reflejando un hecho sucio. Pronto se darán cuenta que ustedes son puramente consciencia por el tiempo de vida de ese cuerpo. Después de la muerte, vuestra consciencia devendrá consciencia pura, que se unirá con la Consciencia Universal. Vuestra fuerza vital (**prana**) se escapará de vuestro cadáver para mezclarse con el resto del aire.

Karma y Renacimiento

A la Consciencia se le ha llamado diferentemente como 'sin principio', 'la yosoidad', el 'yo', 'el Atman', 'Maya', 'Dios' 'Amor', etc. A través de la vida de uno, la única cosa que es constante es la consciencia de uno: todo lo demás ha sido cambiante. Mientras vuestra consciencia esté ahí, el mundo existe para vosotros. Si están en sueño profundo, el mundo no existe para ustedes porque no están conscientes. Vuestro cuerpo no puede ser 'usted', ya que se desintegrará después de la muerte. A la muerte, la fuerza vital (prana) se unirá con el aire externo. Lo que queda o permanece es consciencia.

La consciencia no es un objeto. Siendo no-objetiva, no puede nacer, ni morir y por lo tanto no puede renacer. Este es un hecho indiscutible que la función del noúmeno es la manifestación fenoménica, en la cual, las formas se crean y destruyen continuamente. Así que, **¿quién nace? ¿Quién muere? Y, ¿Quien renace?**

Por lo tanto, ¿cómo los conceptos de karma y renacimiento surgen del razonamiento anterior? Surgen porque falsamente identificamos el organismo cuerpo-mente como el 'Yo' verdadero. El fenómeno es solamente una manifestación del noúmeno a través de la existencia de la consciencia ayudada por el cuerpo. Este cuerpo ha sido confundido o interpretado como una personalidad autónoma que ha nacido para

hacer decisiones y acciones independientes. Cuando se toma por el verdadero 'yo', este falso cuerpo-mente sufre a través de la vida hasta que muere. Con este malentendido o falacia se le atribuyen a **jiva** el karma y el renacimiento (el alma de una persona engañada). ¡Igualmente, se estima también que esta pseudo-persona está atada y tiene que ser liberada!

En otras palabras, Maharaj concluyó que en el proceso natural de la manifestación de los fenómenos, un yo-ilusivo/imaginario se superpone dándole una supuesta autonomía y existencia independiente. Y sobre el yo-ilusivo/imaginario se le agrega el concepto de los efectos resultantes de las acciones volitivas imaginarias—diríamos, karma, esclavitud/restricción y renacimiento. Esto es por lo que Maharaj demostró que la teoría del renacimiento era falsa. La esclavitud surgirá solamente cuando uno se identifica con una entidad independiente y autónoma, la cual asume el hacer y la responsabilidad por las acciones y sus consecuencias. La esclavitud puede surgir solamente cuando hay una intención/deseo aparente: cuando uno escoge ser el hacedor y acepta el proceso de causalidad de karma y restricción.

La pseudo-identidad

Nosotros somos el Absoluto, la noumenalidad en la unicidad. También somos la Subjetividad del Absoluto sin el menor toque de objetividad. La única forma que el noúmeno puede manifestarse a si mismo es a través de un proceso de dualidad, que es promulgado o representado a través de un movimiento de consciencia con un sentido resultante de 'Yo soy'. Este proceso de objetivación involucra una dicotomía en objeto y sujeto: el conocedor y lo conocido.

Como el noúmeno debe siempre permanecer como el único sujeto, esos componentes (el conocedor y lo conocido) son ambos objetos en consciencia. Cada cosa y cada fenómeno que nuestros sentidos pueden percibir y cada pensamiento en nuestra mente son los procesos en nuestra consciencia. Eso significa que cada uno de nosotros existe sólo como un objeto en la consciencia de alguien. El conocedor y lo conocido, son ambos, objetos en la consciencia, pero el conocedor se estima a si mismo como una persona independiente y autónoma con el poder de actividad volitiva.

Así que es el sentido del 'yo soy', el que inicia el proceso de dualidad. De ahí en adelante, un proceso de razonamiento y comparación hará

surgir en la mente individual los opuestos, como el bien y el mal, el mérito y el pecado. Subsecuentemente a esa discriminación, llegan los epítetos de inferior y superior, puro e impuro, terminando inevitablemente en el surgimiento del propio estado de uno. Esto es conceptualización.

En la dualidad, la manifestación fenomenal depende del 'tiempo' y el 'espacio'. Sin espacio, el objeto no puede hacerse ver en tres dimensiones. Sin tiempo, el objeto no puede visualizarse, ya que no hay duración para que el objeto aparezca. Por lo tanto, en la dualidad el conocedor se ve a si mismo como una personalidad con una opción personal de acción. No sabiendo que todas esas actividades están imaginadas en la consciencia, él las toma como reales. Esto guía a la ilusión de la 'limitación'.

Maharaj dijo que uno debe ver esta manifestación fenomenal completa en un destello repentino de apreciación o evaluación, y no en pedazos y partes. El Absoluto, el noúmeno, es el aspecto **inmanifiesto**, mientras que el fenómeno es el aspecto manifiesto de los que somos. Ellos no son diferentes. El noúmeno Absoluto **es** (o no tiene) sin-espacio y sin-tiempo (aespacial y atemporal), mientras que los fenómenos son temporales con una forma limitada y perceptible a los sentidos. **El noúmeno es lo que somos, los fenómenos son lo que parecemos ser como objetos separados en la consciencia.** La limitación es cuando en consciencia el sujeto se cree a si mismo estar separado debido al concepto de que es el hacedor y el autor de todas sus acciones. Para liberarse, él tiene que des-identificarse con el cuerpo-mente como su 'yo'. En su ignorancia él no conoce que la limitación y la liberación son ilusiones, porque no hay entidad en limitación o esclavitud. La entidad surge de un concepto de identidad falsa, un objeto aparente separado en la consciencia. Es sólo una apariencia en la consciencia.

La Vida es un Sueño-Viviente

De acuerdo al argumento anterior, realmente no hay entidad alguna que ejerza la voluntad o volición. Entonces, vivir es nada más y nada menos que el funcionamiento de la consciencia a través de millones de formas que se toman equivocadamente por vidas individuales. También, de acuerdo al argumento, cualquier cosa que uno sienta o actúe es simplemente un conocimiento en la consciencia, al igual que la pseudo-identidad es solamente una apariencia en la consciencia. No hay un perceptor como tal, ya que los objetos percibidos no son

autónomos. Es sólo una percepción de objetos conceptuales en espacio y tiempo. Esto es exactamente lo que pasa en los sueños. Mientras que el sueño dura, el mundo del sueño es muy real, y las personas en el sueño, incluyendo al soñador mismo, aparecen ser verdaderas, tangibles y auténticas. En el estado despierto, el mundo emerge por la semilla de la ignorancia (Maya), que lo lleva a uno al estado-de-sueño-despierto. Cuando un sueño finaliza, lo que ha sucedido en el sueño se olvida rápidamente. Ambos, el estado de sueño y el despierto son estados conceptuales en el sueño-viviente. Sueñan que están despiertos; sueñan que están dormidos—y no se dan cuenta que están soñando porque todavía están en el sueño. Cuando comprenden que todo esto es un sueño, es que ya han despertado. Así que, cuando uno está iluminado, el sueño-viviente pronto también se olvidará y no hay más que preocuparse de las personas en el sueño. Ahora él comprende que es la Subjetividad Absoluta incondicionada en la unicidad, y simplemente tiene que vivir el tiempo de vida presente, cuando su consciencia espontáneamente se ha unido con la Subjetividad Absoluta. Sólo el **Jnani** conoce el despertar verdadero y el sueño verdadero.

¿Cuál es la Práctica Espiritual hacia la Iluminación?

Muchos gurús nos pedirán que erradiquemos el ego (cuerpo-mente). Esto es más fácil de decir que de hacer. El individuo es totalmente dependiente del cuerpo-mente para funcionar en este mundo. Por lo tanto uno necesita entender completamente el razonamiento de Maharaj de la pseudo-identidad existiendo como una entidad autónoma con el poder de opción en la acción. Esta pseudo-identidad es simplemente un concepto en consciencia y en la dualidad, y no es real o verdadero. Así que uno debe comprender completamente este concepto y destruir el 'yo'. Cuando el 'yo' desaparece, el YO eterno permanece. Por lo tanto su exhortación constante de: 'Regresen a la Fuente de la Consciencia'. La meditación aplicada aquí no permite el intelecto como un instrumento. Eso debe ser con intuición, espacialmente cuando la mente está vacía de pensamientos. A través del vacío uno alcanza la Vacuidad. De la Vacuidad, el Absoluto eterno saldrá a la superficie. Esto significa que 'las palabras' son un obstáculo.

¿Y qué acerca aparte de la meditación? Estén totalmente atentos y no hagan daño. Trabajen hacia no tener deseos y finalmente el temor desaparecerá. Ya sea que uno haga prácticas devotas o trabaje en instituciones caritativas o se concentre en prácticas religiosas, eso no hace la diferencia. La cosa más importante es mantenernos recordándonos constantemente que no hay nadie que practique el

sadhana, que no hay un practicante. Que sólo es una pseudo-identidad que está actuando este juego de Lila. El despertar aquí es la comprensión de que esta pseudo-identidad es simplemente una ilusión en la consciencia. Así que, si no hay nadie o ningún individuo, ¿dónde está la limitación? ¿Dónde está la liberación? Uno tampoco puede destruir un ego individual, que solamente es una 'chispita minúscula' del total mundo de cuerpos fenomenales. El universo fenomenal completo es solamente un concepto en la consciencia. La consciencia es sólo un instrumento para que el noúmeno se manifieste en la dualidad. Esto es debido al fraude magnífico llamado Maya.

Por lo tanto, los pasos a tomar son: **1)** Escuchen a un Jnani iluminado acerca de que la pseudo-identidad es simplemente un concepto en la consciencia, como se ha descrito anteriormente. Aprendan de él, cómo destruir el ego dirigiéndonos hacia la Fuente. **2)** La contemplación en las enseñanzas anteriores diariamente a través del día. El énfasis aquí es **"yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente y yo no soy mis emociones"**. Eso es como un mantra continuo. Cada pensamiento de deseo y temor se debe remplazar por este mantra. **3)** La Meditación. Durante esta quietud del ejercicio mental todos los pensamientos llegarán a su final. Simplemente observen como pasan a través de la mente de uno todos los pensamientos, imágenes y palabras sin involucrarse y sin apegarnos a ellos. Si estos pensamientos no son materia de escrutinio o investigación, ellos morirán por si mismos. Así uno llega al vacío, y entonces a la Vacuidad, y finalmente el Absoluto emergerá.

¿Cuándo llegará la Iluminación?

Nadie puede responder eso. El esfuerzo es inútil. La fuerza tampoco nos hará avanzar hacia el despertar. Uno no puede alcanzar la iluminación. Sólo puede suceder. Solamente ocurre cuando todos los conceptos cesan. El 'Yo' conceptual y 'lo mío' deben de erradicarse antes de que la iluminación pueda entrar. Incluso forzando a la mente para que se detenga de pensar no es suficiente. Ningún esfuerzo es efectivo. Uno debe llegar a la verdad **a través de ver lo falso como falso** y lo que permanece o queda es verdad. Es como destruir la pantalla del proyector para que lo que queda detrás sea el océano calmado y profundo después de que todas las olas han amainado. La negación es la única respuesta.

Bibliografía

1. Balsekar, Ramesh S. Pointers from Nisargadatta. Bombay, India; Chetana; Durham, D.C.: The Acorn Press, 1982.
2. Nisargadatta, Maharaj. I Am That: Talks with Sri Nisargadatta Maharaj, Translated from the Marathi by Maurice Frydman and edited by Sudhakar S. Dikshit. Bombay, India; Chetana; Durham, N.C.: The Acorn Press, 1994.
3. Nisargadatta, Maharaj. Consciousness and the Absolute. Edited Jean Dunn. Durham, N.C. The Acorn Press, 1994.
4. Nisargadatta, Maharaj. Prior to Consciousness. Edited by Jean Dunn. Durham, N.C.: The Acorn Press, second edition, 1990.
5. Nisargadatta, Maharaj. Seeds of Consciousness. Edited by Jean Dunn. Durham, N.C.: The Acorn Press, second edition, 1990.
6. Nisargadatta, Maharaj. The Ultimate Medicine. Edited by Robert Powell. San Diego: Blue Dove Press, 1994.
7. Nisargadatta, Maharaj. The Nectar of Immortality. Edited by Robert Powell. Blue Dove Press. San Diego. 1996.
8. Nisargadatta, Maharaj. The Experience of Nothingness. Edited by Robert Powell. Blue Dove Press. San Diego. 1996.