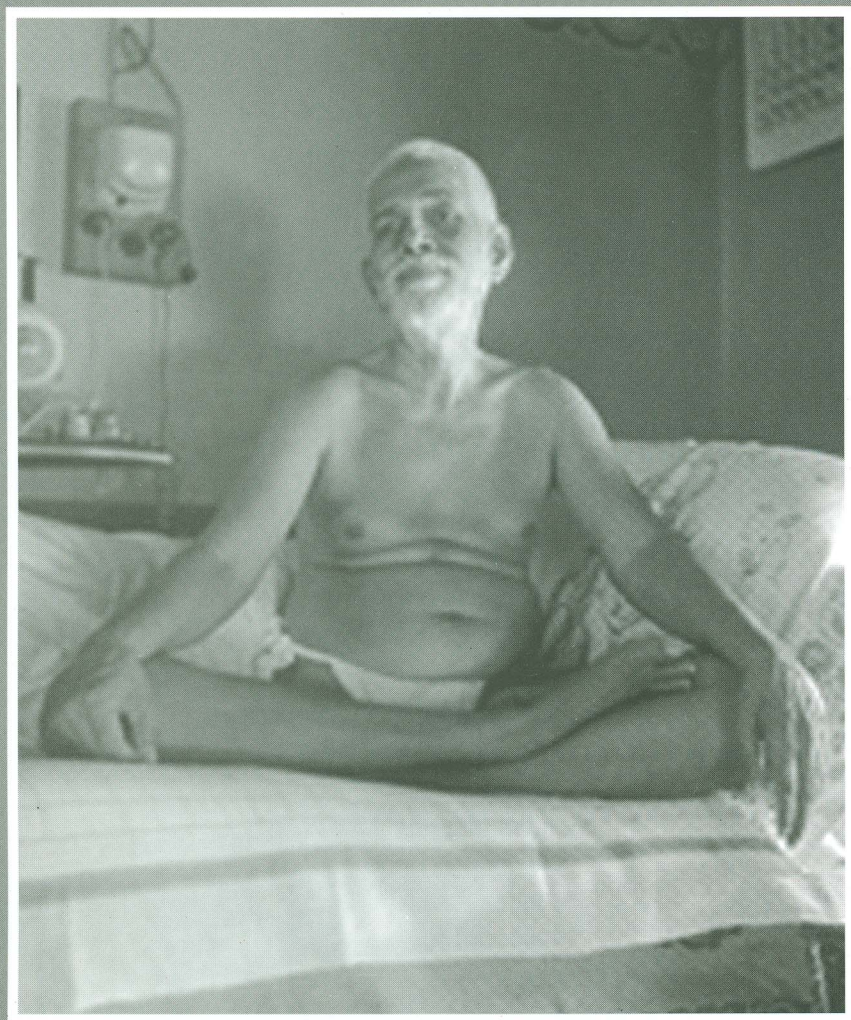

SE LO QUE ERES

Las Enseñanzas de SRI RAMANA MAHARSHI

Editado por David Godman

SE LO QUE ERES (SPANISH): Translation of
"Be As You Are: The Teachings of Sri Ramana Maharshi".
Published by President, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai – 606603,
India. Ph. 04175 – 237292.

Primera Edición en Español: 1985
Segunda Edición en Español: 2004
El Tercera Edición 2007

© Sri Ramanasramam 1985

Publicado por:

V.S. Ramanan
Presidente del Consejo
Sri Ramanasramam
Tiruvannamalai 606 603
India

e-mail: ashram@sriramanamaharshi.org
website: www.sriramanamaharshi.org

CC: 3804

Copies 1000 Nos.

Precio: Rs. 200/-

Traducción:

Eduardo Linder Iturribarría

Impreso en la India en los talleres de

All India Press
Pondicherry – 605 002
India.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción
parcial o total sin permiso por escrito del editor

INDICE

AGRADECIMIENTOS.....	v
AGRADECIMIENTOS A LA EDICION EN ESPAÑOL	vi
INTRODUCCION	1
PRIMERA PARTE	EL SER.....11
CAPITULO 1.	LA NATURALEZA DEL SER13
CAPITULO 2.	CONCIENCIA DE SI MISMO E IGNORANCIA DE SI MISMO 27
CAPITULO 3.	EL JNANI49
SEGUNDA PARTE	INDAGACION Y ENTREGA 65
CAPITULO 4.	INDAGACION DEL YO-TEORIA 67
CAPITULO 5.	INDAGACION DEL YO-PRACTICA 81
CAPITULO 6.	INDAGACION DEL YO - EQUIVOCACIONES103
CAPITULO 7.	ENTREGA119
TERCERA PARTE	EL GURU135
CAPITULO 8.	EL GURU137
CAPITULO 9.	SILENCIO Y SAT-SANGA153
CUARTA PARTE	MEDITACION Y YOGA165
CAPITULO 10.	MEDITACION Y CONCENTRACION.....167
CAPITULO 11.	MANTRAS Y JAPA181
CAPITULO 12.	LA VIDA EN EL MUNDO.....193
CAPITULO 13.	YOGA 207

QUINTA PARTE	EXPERIENCIA	223
	CAPITULO 14. SAMADHI.....	225
	CAPITULO 15. VISIONES Y PODERES PSIQUICOS	237
	CAPITULO 16. PROBLEMAS Y EXPERIENCIAS	247
SEXTA PARTE	TEORIA	261
	CAPITULO 17. TEORIAS SOBRE LA CREACION Y LA REALIDAD DEL MUNDO	263
	CAPITULO 18. REENCARNACION.....	281
	CAPITULO 19. LA NATURALEZA DE DIOS.....	293
	CAPITULO 20. SUFRIMIENTO Y MORALIDAD	305
	CAPITULO 21. KARMA, DESTINO Y LIBRE ALBEDRIO	319
GLOSARIO	331
NOTAS Y REFERENCIAS	347
BIBLIOGRAFIA	365
TITULOS SOBRE SRI RAMANA MAHARSHI PUBLICADOS EN ESPAÑOL.....		369
INDICE TEMATICO	371

AGRADECIMIENTOS

A Sri Ramanasramam por su permiso para reimprimir extractos de la mayoría de los libros listados en la Bibliografía.

A Rider & Co., Londres, por su permiso para reimprimir un extracto de "Una Búsqueda en la India Secreta".

A Sadhu Om por su permiso para reimprimir textos del libro "*The Path of Sri Ramana*" así como para utilizar y adaptar traducciones aún no publicadas de sus escritos sobre Sri Ramana Maharshi y "*Gurú Vachaka Kovai*".

A Michael James por su asistencia en la adaptación de versos de la obra de "*Gurú Vachaka Kovai*", y por haber ofrecido consejos constructivos durante la preparación de este libro.

AGRADECIMIENTOS A LA EDICION EN ESPAÑOL

Agradezco los esfuerzos de los miembros del Centro de Yoga Ramana Arunachala de Córdoba, Argentina, en la preparación del manuscrito y revisión del texto.

Agradezco la asistencia de Eduardo Arredondo en la corrección del texto final.

Ramana Maharshi fue uno de los más importantes maestros espirituales que surgieron en la India durante la primera mitad del siglo veinte y continúa siendo ampliamente admirado. La presente recopilación de conversaciones entre él y los numerosos seguidores que llegaron a su ashram solicitando dirección espiritual, contiene la esencia de sus enseñanzas.

David Godman ha vivido en la India durante los últimos quince años, estudiando y practicando las enseñanzas de Sri Ramana Maharshi. Fue el bibliotecario del ashram de Sri Ramana y editor del Mountain Path, una revista dedicada a difundir las enseñanzas de Sri Ramana.

INTRODUCCION

En 1896 un escolar de 16 años abandonó su familia guiado por un impulso interior y lentamente se dirigió a Arunachala, una montaña sagrada, centro de peregrinación en el sur de la India. A su llegada descartó todas sus posesiones, incluso dinero, y se entregó a un nuevo estado de conciencia en el que percibía que su naturaleza real no tenía forma, era conciencia inmanente. Su absorción en dicho estado fue tan intenso que perdió conciencia de su cuerpo y del mundo. Los insectos comenzaron a devorar parte de sus piernas y su cuerpo en general se fue consumiendo, dado que apenas estaba consciente para comer y tanto su pelo como las uñas crecieron en forma desmedida. Después de dos a tres años en este estado, comenzó un lento proceso de regreso a la "normalidad física" que tardó varios años en completarse.

La percepción de sí mismo como conciencia pura no fue afectada por su transición al plano físico, y ella continuó incesante e inalterable hasta el final de su vida.

Había "*realizado el Ser*" como se denomina en el Hinduismo, es decir, había realizado mediante experiencia propia que nada existe aparte de una conciencia indivisible universal, conciencia que experimentó en su forma no manifiesta como un estado de "ser" o conciencia pura, y en su forma manifiesta como la apariencia del universo.

Normalmente este estado de conciencia se alcanza después de un largo y arduo período de prácticas espirituales, pero en este caso ocurrió espontáneamente, sin esfuerzo previo o deseo alguno. Venkataraman, el escolar de 16 años, estaba solo en un cuarto del primer piso de la casa de su tío en Madurai (cerca del

extremo sur de la India), cuando repentinamente le vino un intenso miedo a la muerte.

Durante los siguientes minutos pasó por una experiencia de muerte simulada a través de la cual se volvió consciente por primera vez de que su naturaleza real era imperecedera y no estaba relacionada con el cuerpo ni con la mente o la personalidad. Un gran número de personas han reportado experiencias similares, pero invariablemente éstas son temporarias. En el caso de Venkataraman, la experiencia fué permanente e irreversible. Desde aquel momento su conciencia de ser una persona individual dejó de existir y nunca reapareció en él.

Venkataraman no hizo ningún comentario sobre su experiencia y durante seis semanas mantuvo la apariencia de un muchacho de su edad. Sin embargo se sintió, cada vez más, en una postura difícil de asumir. Al fin de ese período, abandonó su hogar y se dirigió directamente a Arunachala. El haber elegido Arunachala no fué una coincidencia dado que él siempre había asociado el nombre Arunachala con Dios y fué una gran revelación descubrir que no se trataba de un reino celestial sino de una entidad terrenal tangible: Los hindués siempre han reconocido a la montaña como una manifestación de *Siva*, un Dios hindú, y muchos años más tarde Venkataraman comentó varias veces que había sido a raíz del poder espiritual de Arunachala que había logrado la realización del Ser. Su amor por la montaña fue tan grande que desde el día de su arribo en 1896 hasta su muerte en 1950, nadie pudo persuadirlo de alejarse más de dos millas de la montaña.

Después de algunos años de estar viviendo en los alrededores, su conciencia interna empezó a manifestarse como una radiación espiritual externa. Este fenómeno atrajo a un grupo pequeño de seguidores y si bien mantenía un silencio externo casi completo

la mayoría del tiempo, empezó a impartir su enseñanza. Uno de sus principales seguidores, obviamente impresionado por la sabiduría y lo sagrado del joven, decidió llamarlo Bhagavan Sri Ramana Maharshi: Bhagavan como nombre del Señor o Dios; Sri como título honorífico hindú; Ramana como una contracción de Venkataraman; y Maharshi como "*gran sabio*" en sánscrito. Se fué difundiendo así entre sus seguidores hasta llegar a ser el nombre con que el mundo lo conocería.

Durante esta parte de su vida Sri Ramana hablaba muy poco y sus enseñanzas se transmitían de un modo peculiar. En lugar de ofrecer respuestas verbales, constantemente emanaba una fuerza o poder silencioso que aquietaba las mentes que estaban en armonía con él y en ocasiones les transmitía una experiencia directa del estado en el cual él mismo se encontraba. Años después, se mostró más accesible a dar su enseñanza en forma verbal, pero aún así, su instrucción en silencio estaba disponible para aquellos que pudieron entrar en contacto y aprovecharla. Durante toda su vida Sri Ramana insistió en que la corriente silenciosa de poder contenía sus enseñanzas en la forma más directa y concentrada. La importancia que para él tenía, se puede comprobar a través de frecuentes comentarios en los que declaraba que sus enseñanzas verbales las daba sólo para aquellos que no podían entender su silencio.

Con el transcurso de los años Sri Ramana adquirió renombre y una comunidad empezó a formarse alrededor de él. En los últimos veinte años de su vida se le reconoció como el hombre sagrado de mayor popularidad y respeto en la India. Miles fueron atraídos por la paz que sentían a su alrededor, otros por la gran autoridad con la cual guiaba a buscadores espirituales y por sus interpretaciones de cuestiones religiosas. En otros casos venían a contarle sus problemas.

Cualquiera que fuera la razón de la visita, casi invariablemente al entrar en contacto con él les impresionaba su simplicidad y humildad. Estaba dispuesto a ver a los visitantes veinticuatro horas al día, viviendo y durmiendo en un salón comunal abierto a todo el mundo. Sus únicas posesiones eran la liviana vestimenta tradicional, un contenedor de agua para beber y un bastón. Aún cuando miles lo adulaban como a un ser divino, rehusaba que lo trataran de alguna manera especial y no aceptaba lo que no pudiera compartirse con todos los miembros de la comunidad. Participaba en el trabajo comunitario y durante muchos años se levantaba a las tres de la mañana para preparar la comida de los residentes en el ashram. Su sentido de igualdad fue legendario. Cuando los visitantes llegaban, no importaba si eran gente famosa, campesinos o hasta animales, todos eran tratados con el mismo respeto y consideración. El modo de trato igualitario se extendía aún a los árboles locales, en el sentido que se aseguraba que los devotos no les quitaran flores o frutas, y en los casos que fuera necesario insistía que se hiciera en tal forma que el árbol sufriera el menor dolor posible.

A través del período 1925-1950 la actividad del ashram se concentró en el pequeño salón comunal en donde Sri Ramana vivía, dormía y atendía a los visitantes. Pasaba la mayor parte del día sentado en una esquina, radiando su poder en el silencio y a la vez contestando las preguntas del sinnúmero de visitantes que venían de todas partes del mundo. Casi nunca escribió sus ideas por lo que las respuestas verbales que dió en este período (indudablemente el mejor documentado) representan la fuente más completa de sus enseñanzas.

Las enseñanzas verbales emanaban con autoridad partiendo de su conocimiento directo de que la conciencia es la única realidad existente. Por lo tanto, enfocaba sus explicaciones e instrucciones para convencer a sus seguidores de que ése era su estado natural y verdadero. Solamente algunos de éstos eran

capaces de asimilar esta verdad en su forma más pura y elevada, por lo que frecuentemente adaptaba sus enseñanzas y las adecuaba a la comprensión limitada de las personas que acudían a él para solicitar ayuda. Por lo mencionado, se pueden distinguir diferentes niveles de su enseñanza. En el nivel más elevado que es posible expresar en palabras, dijo que sólo existe la conciencia. Si el mensaje era recibido con escepticismo, decía que la conciencia de esta verdad está cubierta por las mismas ideas auto-limitantes de la mente y si estas ideas eran abandonadas, la realidad de la conciencia sería revelada. La mayoría de sus seguidores encontraban esta explicación un tanto teórica, dado que estaban tan inmersos en las ideas auto-limitantes, que al proponerles Sri Ramana que las abandonaran, sentían que la verdad acerca de la conciencia sólo se les revelaría si pasaban por un largo período de prácticas espirituales. Para satisfacer a este grupo, Sri Ramana recomendó el nuevo método de volver la atención hacia uno mismo y lo llamó la indagación del yo. Recomendó dicha técnica con tanta frecuencia y tan vigorosamente, que muchas personas la han considerado como la parte más importante de sus enseñanzas.

Aún así muchas personas no se satisfacían y formulaban preguntas sobre otros métodos o bien trataban de encauzar discusiones filosóficas. Con este último grupo Sri Ramana abandonaba momentáneamente su punto de vista absoluto y daba consejos apropiados en cualquier nivel que fueran solicitados. Si en ocasiones parecía que aceptaba o aprobaba muchos de los conceptos erróneos que los visitantes tenían sobre sí mismos, lo hacía solamente para subrayar algún aspecto de su enseñanza que pudiera ayudarles a comprender con mayor claridad sus ideas correctas.

Inevitablemente la variedad de sus enseñanzas para satisfacer las necesidades de distintas personas llevó a muchas contradicciones. En un caso por ejemplo, le decía a una persona

que el ser individual no existe y a otra persona le daba una descripción detallada de la forma en que el ser individual funciona, acumula *karma* y reencarna. Para un observador es posible que diga que ambos puntos de vista se oponen mientras que para otros pueden ser válidos desde distintos ángulos. Pero el primer pronunciamiento tiene claramente mayor validez cuando se compara con los puntos de vista absolutos de la experiencia de Sri Ramana. Dicho pronunciamiento, que en resumen nos dice que sólo existe la conciencia, es la única medida con la cual uno puede realmente interpretar la verdad relativa de sus muy diversos y contradictorios comentarios. En cualquier grado que sus otros comentarios se desvíen de que sólo la conciencia existe, se puede asumir que son un alejamiento de la verdad.

Teniendo en cuenta esto, he tratado de organizar el contenido del libro de manera que sus enseñanzas más elevadas estén al principio y las de menor importancia al final. La única excepción es el capítulo que habla sobre su enseñanza en el silencio, el cual debería estar situado en el principio, pero resultó más conveniente, por varias razones, que fuera incluido en la mitad del libro.

Decidí sobre la mencionada estructura por dos razones fundamentales. En primer lugar, esto le dá al lector una posibilidad de comprender la importancia relativa de las diversas ideas presentadas, y en segundo lugar, y de mayor importancia, ésta fué la forma preferida de enseñar de Sri Ramana. Cuando llegaban personas a visitarlo, siempre trataba de convencerles de la verdad de sus enseñanzas más elevadas y solamente si no estaban dispuestos a aceptarlas, adecuaba sus respuestas y comentaba desde un nivel más simple.

Las enseñanzas se presentan en una serie de preguntas y respuestas en las cuales Sri Ramana expone sus puntos de vista

sobre diversos temas. Cada capítulo está dedicado a un tema diferente y cada uno contiene una breve introducción o comentarios aclaratorios. Las preguntas y respuestas que forman la mayor parte de cada capítulo se han tomado de diversas fuentes y están organizadas de tal manera que aparecen como una conversación continua. Me ví forzado a adoptar este método, dado que no existen conversaciones lo suficientemente largas para cubrir todos los aspectos sobre un tema. Para aquellos lectores que estén interesados, las referencias de las conversaciones están indicadas al final del libro.

Sri Ramana usualmente constestaba las preguntas en una de las tres lenguas vernáculas del sur de la India, es decir: Tamil, Telegu y Malayalam. No existen grabaciones y la mayoría de las respuestas fueron escritas rápidamente en inglés por sus intérpretes oficiales. Dado que algunos de éstos no tenían fluidez en inglés, algunas de las transcripciones contienen errores gramaticales, o bien, aparecen en un estilo tal que Sri Ramana suena como un señor victoriano presumido. Me he desviado de los textos originales al corregir algunos de los casos más evidentes cuidando no alterar el significado, cambiando sólo la forma de expresión. También he descartado algunas de las preguntas y respuestas con el objeto de eliminar material que se desvíe demasiado del tema en análisis. A través del libro las preguntas aparecen anotadas con una "P" y las respuestas de Sri Ramana con una "R".

Los textos originales se caracterizan por un sinnúmero de mayúsculas, las cuales he eliminado, dejándolas sólo en tres términos: Guru, el Ser y el Corazón. Sri Ramana frecuentemente utilizaba dichos términos como sinónimos de la conciencia, por lo cual en dónde dicho significado está implícito he utilizado mayúsculas para no confundir al lector.

Un glosario completo de palabras sánscritas, que no han sido traducidas en el texto, se puede encontrar al final del libro. También se incluyen breves descripciones de personajes, lugares y obras sagradas en el texto. En ocasiones Sri Ramana utilizaba términos en sánscrito de una manera poco usual. En estos casos que aparecen a lo largo del libro, no se ha incluido la definición usual del diccionario, sino que se ha adaptado la definición para que refleje lo más precisamente posible la intención con que fue usado el término.

PRIMERA PARTE

EL SER

Eso en lo que todos éstos mundos parecen existir continuamente;

Eso de lo que todos estos mundos son una posesión;

Eso de lo que todos estos mundos surgen;

Eso para lo que todo esto existe;

Eso por medio de lo que todos estos mundos llegan a existir,

y Eso que realmente es todo esto;

solamente Eso es la realidad existente.

Valoremos al Ser, que es la realidad, en el Corazón.¹

CAPITULO 1

LA NATURALEZA DEL SER

La esencia de las enseñanzas de Sri Ramana se basan en sus frecuentes afirmaciones de que existe una realidad inmanente singular, que es experimentada por todos y que es simultáneamente la fuente, sustancia y naturaleza real de todo lo que existe. Sri Ramana le dió diversos nombres, significando cada uno un aspecto distinto de la misma realidad indivisible. La siguiente clasificación incluye todos los sinónimos más comunes y explica los contenidos de los diversos términos utilizados.

1.- *El Ser*. Este es el término que utilizó con mayor frecuencia y es una significación del término sánscrito *Atman*. Lo definió diciendo que el Ser real, o "Yo" real, es una conciencia impersonal y abarcante de todo, contrario a la experiencia percibida de individualidad. El ser individual, esencialmente no existe, dado que es una creación de la mente que oscurece la verdadera experiencia del Ser real. Mantenía que el Ser real siempre está presente y siempre se experimenta, pero hizo hincapié en que uno sólo estará consciente de él cuando las tendencias auto-limitantes de la mente hayan cesado. La permanente y continua conciencia del Ser se llama realización del Ser.

2.- *Sat-Chit-Ananda*. Este es un término sánscrito que se traduce como existencia-conciencia-felicidad. Sri Ramana expuso que el Ser es la existencia absoluta, una conciencia subjetiva del "Yo soy", sin relación al sentido de "Yo soy esto" o "Yo soy aquello". No hay sujetos ni objetos en el Ser, solamente la conciencia de existir. Dado que tal estado es de conciencia, también se le denomina "conciencia". La experiencia directa de

ésta conciencia es, según Sri Ramana, un estado de felicidad ininterrumpido y por lo tanto la palabra *ananda* o felicidad absoluta, se utiliza como una descripción de tal estado. Estos tres aspectos, es decir, la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta, se experimentan como un todo unitario y no como atributos separados del Ser. Son inseparables como la liquidez, la transparencia y la humedad son propiedades inseparables del agua.

3.- *Dios*. Sri Ramana afirmaba que el universo es mantenido por el poder del Ser. Dado que los teístas normalmente atribuyen dicho poder a Dios, utilizaba la palabra Dios como sinónimo del Ser. También utilizaba el término *Brahman*, el Ser supremo del Hinduismo y *Siva* un nombre hindú de Dios, ambos con el mismo significado. El Dios de Sri Ramana no es personal, sino el Ser sin forma que sostiene al universo. No crea el universo, dado que el universo es meramente una manifestación de su poder inherente, y aunque inseparable del mismo, no le afecta su aparición o desaparición.

4.- *El Corazón*. Sri Ramana frecuentemente utilizaba la palabra sánscrita *hridayam* al referirse al Ser. Usualmente se traduce como "el Corazón", sin embargo una traducción más literal sería "éste es el centro". Al usar la palabra no implicaba que existiese un lugar o centro limitante del Ser, sino más bien indicaba que el Ser es la fuente de dónde todas las apariciones se manifiestan.

5.- *Jnana*. En ciertas ocasiones, a la experiencia del Ser, se le denomina *jnana* o conocimiento. Este término no debe entenderse como si hubiera una persona con conocimiento del Ser, dado que en el estado de conocimiento del Ser no existe un conocedor ni cosa alguna aparte del Ser que pueda ser conocida. El conocimiento verdadero, o sea *jnana*, no es un objeto de la experiencia ni la comprensión de un estado diferente al sujeto que conoce; es más bien una conciencia directa y conocedora de la

única realidad en la cual tanto los sujetos como los objetos han dejado de existir. A alguien establecido en este estado se le denomina un *jnani*.

6.- *Turiya y turiyatita*. La filosofía hindú postula tres estados alternantes de la conciencia relativa: la vigilia, el ensueño y el sueño profundo. Sri Ramana declaró que el Ser es la realidad subyacente, el soporte para el surgimiento de los otros tres estados temporarios. Por esto último, a veces llamaba al Ser *turiya avastha* o cuarto estado. En ocasiones también utilizó la palabra *turiyatita* que significa "trascendiendo el cuarto estado", lo cual indica que realmente no existen cuatro estados, sino más bien un solo estado real y trascendente.

7.- *Otros Términos*. Cabe describir tres términos utilizados en lugar del Ser. Sri Ramana enfatizaba a menudo que el Ser es el estado real y natural, y por tal razón en ocasiones utilizó el término *sahaja sthiti*, que indica "el estado natural" y *swarupa* que es "la forma real o la forma natural". También utilizaba la palabra "silencio", para indicar que el Ser es un estado de silencio sin pensamientos, de paz absoluta y quietud total.

P: ¿Qué es la realidad?

R: La realidad debe ser siempre lo verdadero. No tiene formas ni nombres. La base de todo es la realidad. Es el fundamento de las limitaciones dado que no tiene limitaciones. No tiene ataduras. Es la base de lo irreal, dado que en si es real. La realidad es lo que existe. Es como es. Trasciende la palabra.

Está más allá de las expresiones "existencia, no-existencia", etc.¹ La realidad es meramente la conciencia que queda después de que la ignorancia ha sido destruida; lo que queda sólo es el Ser (*Atma*). En ese *Brahma-swarupa* (la forma real de Brahman), que es conciencia plena del Ser, no hay la más mínima ignorancia.

La realidad resplandece plenamente sin miseria y sin cuerpo, no sólo cuando hay conocimiento del mundo sino cuando no lo hay; ésa es su forma real (*ntja-swarupa*).

El resplandor de la conciencia-felicidad, en la forma de una sola conciencia brillando igualmente en el interior y el exterior es la realidad suprema, primaria, plena de felicidad. Su forma es el silencio y los *jnanis* la declaran el estado final y sin obstrucción del verdadero conocimiento (*jnana*).

Conozca que sólo *jnana* es no estar atado, sólo *jnana* es pureza; *jnana* es alcanzar a Dios; *jnana* en el cual no se olvida el Ser es inmortalidad; sólo *jnana* es todo.²

P: ¿Qué es esta conciencia y cómo puede uno obtenerla y cultivarla?

R: Usted es conciencia. La conciencia es otro nombre para usted. Dado que usted es conciencia no hay necesidad de llegar a ella o cultivarla. Lo único que tiene que hacer es dejar de estar atento a otras cosas, o sea al no-ser. Si uno deja de prestar atención a éstas cosas, entonces la conciencia pura queda sola y eso es el Ser.³

P: Si el Ser mismo está consciente, ¿cómo es posible que ahora yo no esté consciente de El?

R: No hay dualidad. Su conocimiento actual se debe al ego y es sólo relativo. El conocimiento relativo requiere de un sujeto y un objeto mientras que la conciencia del Ser es absoluta, no requiere de objetos.

El recordar también es relativo, requiriendo de un objeto a ser recordado y un sujeto que recuerda. Cuando no hay dualidad ¿quién va a recordar qué?⁴

El Ser siempre está presente. Todos quieren conocer el Ser. ¿Pero, qué tipo de ayuda se necesita para conocerse a sí mismo? La gente quiere ver al Ser como algo nuevo. Sin embargo, éste es

eterno y permanece continuo todo el tiempo. Lo quieren ver como una luz esplendorosa, etc. ¿Cómo puede ser así? No es luz, no es oscuridad. Es como es. No puede ser definido. La mejor definición es: "Soy lo que soy". Los *srutis* (escrituras) hablan del Ser diciendo que es del tamaño del pulgar, la punta del pelo, una chispa eléctrica, vasto, más sutil que lo más sutil, etc. De hecho no tienen fundamento. Es solamente la existencia, pero distinto de lo real e irreal; es conocimiento, pero distinto al conocimiento y la ignorancia. ¿Cómo se puede definir? Es simplemente la existencia.⁵

P: ¿Cuando un hombre realiza el Ser, qué es lo que ve?

R: No ve. Ver es sólo ser. El estado de realización del Ser, que es una forma de nombrarlo, no es llegar a una meta distante o adquirir algo nuevo, sino meramente ser lo que uno siempre es y lo que uno siempre ha sido. Lo único que se requiere es dejar la percepción de lo no verdadero como verdadero. Todos estamos envueltos en ver a lo irreal como real. Solamente tenemos que dejar dicha práctica. Entonces realizaremos el Ser como el Ser, es decir "ser el Ser". En una cierta etapa le dará risa haber estado tratando de descubrir el Ser, que es evidente por sí mismo. ¿En fin, qué podemos decir en cuanto a esta pregunta?

Hay una etapa en la cual se trasciende al que ve y lo que se ve. No hay uno que ve para que vea algo. El que ve ahora todo esto deja de existir y el Ser queda solo.⁶

P: ¿Cómo conocer todo esto por experiencia directa?

R: Si hablamos de conocer el Ser debe haber dos seres: uno que conoce y otro que es conocido, y además, el proceso de conocer. El estado que nombramos "la realización" es simplemente ser uno mismo, no ser alguna cosa o convertirse en algo. Si uno ha realizado, uno es lo que sólo existe y lo que sólo siempre ha existido. Uno no puede describir tal estado. Uno tan sólo lo puede ser. Claro, hablamos comúnmente de la realización

del Ser por no contar con un término mejor. Pero, ¿cómo "realizar" o hacer real, lo único que es real?⁷

P: ¿Por qué a veces dice que el Ser es silencio?

R: Para aquellos que viven en el Ser, como la belleza sin pensamientos, no hay cosa alguna sobre la que se deba pensar. A lo que hay que aferrarse solamente es a la experiencia del silencio, dado que en ese estado supremo nada puede ser obtenido más que el ser de uno mismo⁸.

P: ¿Qué es *mouna* (silencio)?

R: Ese estado que trasciende el hablar y el pensar es *mouna*.⁹ Lo que existe, es *mouna*. ¿Cómo explicar *mouna* en palabras?¹⁰

Los sabios dicen que el estado en el cual el "pensamiento- yo" (el ego) no surge en lo más mínimo, es el Ser (*swarupa*), lo cual es silencio. Sólo ese Ser en silencio es Dios; sólo el Ser es *jiva* (alma individual). Sólo el Ser es este antiguo mundo.

Todo otro conocimiento es pequeño y trivial; la experiencia del silencio es el único conocimiento real y perfecto. Conozca que todas las diferencias objetivas no son reales, sino simples imposiciones sobre el Ser que es la forma de conocimiento verdadero.¹¹

P: Dado que se observan innumerables seres y cuerpos animados por doquier, ¿cómo es posible decir que el Ser es uno?

R: Si la idea "yo soy el cuerpo" se acepta, entonces los seres son múltiples. El estado en el cual dicha idea desaparece es el Ser, dado que en ese estado no hay otros objetos. Es por ésto que al Ser se lo considera como uno solo.¹²

Dado que el cuerpo mismo no existe desde el punto de vista natural del Ser real, sino solamente desde el punto de vista de la mente, confundida por el poder de la ilusión, llamar al Ser, *dehi* (el que posee el cuerpo), es una equivocación.

El mundo no existe sin el cuerpo, el cuerpo nunca existe sin la mente, la mente nunca existe sin conciencia, y la conciencia nunca existe sin la realidad. Para el sabio que ha conocido el Ser adentrándose en sí mismo, no hay nada más que el Ser por conocer. ¿Por qué? Porque el ego, que se identifica con la forma de un cuerpo como "yo", ha muerto. El sabio se convierte en la existencia-conciencia sin forma.¹³

El *jñani* (el que ha realizado el Ser), reconoce que es el Ser y que absolutamente nada, ni su cuerpo ni alguna otra cosa existe, salvo el Ser. Para alguien en tal estado, ¿qué diferencia puede tener la presencia o ausencia de un cuerpo?

Ciertamente es falso hablar de la realización. ¿Qué se puede realizar? Lo real siempre existe como es. No estamos creando o logrando algo nuevo que no teníamos antes. La ilustración que se muestra en los textos es la siguiente. Excavamos un pozo y hacemos un gran hoyo. El espacio dentro del hoyo no ha sido creado por nosotros sino solamente hemos removido la tierra que llenaba dicho espacio. El espacio estaba allí y sigue estando. Similarmente, necesitamos simplemente descartar las *samskaras* (tendencias innatas) que están dentro de nosotros. Cuando todas éstas hayan sido abandonadas, el Ser brillará por sí mismo.¹⁴

P: Pero ¿cómo lograr esto y alcanzar la liberación?

R: La liberación es nuestra naturaleza verdadera. Somos eso. El hecho que aspiremos a la liberación muestra que la libertad de toda esclavitud es nuestra naturaleza real. No hay que adquirirla de primera instancia. Lo único necesario es dejar la falsa noción de que estamos atados. Cuando logremos ésto, no existirán ni deseos ni pensamientos. Mientras uno desee la liberación, se puede decir que uno está por lo tanto, atado.¹⁵

P: Se dice que para quien ha realizado el Ser, no existen los estados de vigilia, ensueño y sueño profundo. ¿Es cierto ésto?

R: ¿Por qué dice que para él no existen tres estados? Al decir, "tuve un sueño, estaba en sueño profundo, estoy despierto" tiene que admitir que usted estaba allí durante los tres estados. Entonces es realmente muy claro que usted estaba presente todo el tiempo. Si se mantiene como está ahora se quedará en el estado de vigilia; éste mismo se oculta en el ensueño; y el ensueño desaparece en el sueño profundo. Estaba entonces allí, está allí ahora y está todo el tiempo allí. Los tres estados van y vienen pero usted está allí todo el tiempo. Es como en el cine. La pantalla siempre está allí pero distintos tipos de películas aparecen sobre la pantalla y luego desaparecen. Nada se adhiere a la pantalla, simplemente sigue siendo una pantalla.

Similarmente, usted se mantiene como el Ser en los tres estados. Si reconoce ésto, los tres estados no le molestarán, como las imágenes que aparecen sobre la pantalla no se adhieren. Sobre la pantalla a veces uno ve un gran océano con innumerables olas que de repente desaparecen. Después uno ve un gran incendio extendiéndose por doquier y también desaparece. La pantalla está allí en ambas ocasiones. ¿Llegó a mojarse la pantallla con el agua o a quemarse con el fuego?. Nada afecta a la pantalla. De la misma manera, lo ocurrido en los estados de vigilia, ensueño y sueño profundo no lo afectan a usted en lo más mínimo, permanece siendo el Ser.

P: ¿Todo esto quiere decir que aún cuando la gente pasa por los estados de vigilia, ensueño y sueño profundo, ésto no le afecta?

R: Sí, así es. Los estados van y vienen. Al Ser no le afecta; sólo tiene un estado.

P: ¿Quiere usted decir que tal persona será meramente un testigo del mundo?

R: Sí, así es, y como ejemplo Vidyaranya en el décimo capítulo del "Panchadasi" explica sobre la luz que se utiliza para iluminar el escenario. Cuando está en progreso la obra, la luz allí está,

iluminando sin discriminación a todos los actores, sean reyes, servidumbre o bailarines y también al público. Esa luz permanece antes que comience el drama, durante el evento y después que haya terminado. Similarmente, la luz dentro de nosotros, o sea el Ser, da su luz al ego, al intelecto, a la memoria y a la mente, sin que le afecten los procesos de crecimiento y decadencia. Ahora bien, durante el estado de sueño profundo y otros estados, donde no hay sensación del ego, el Ser sin atributos permanece brillando por sí mismo.¹⁶

En verdad, la idea de que el Ser es el testigo está solamente en la mente; no es la verdad absoluta del Ser. El ser testigo implica que existen objetos que atestiguar. Tanto el testigo como los objetos son creaciones mentales.¹⁷

P: ¿En qué grado son inferiores los tres estados de conciencia al cuarto estado (*turiya*)? ¿Qué tipo de relación hay entre los tres estados y el cuarto?

R: Solamente hay un estado, el de conciencia o existencia. Los estados de vigilia, ensueño y sueño profundo no pueden ser reales. Simplemente van y vienen. Lo real siempre existirá. El "yo" o la existencia que persiste en todos los estados es lo real. Los otros tres no son reales y por lo tanto no se puede decir qué grado de realidad poseen. Se puede ejemplificar más o menos así: la existencia o conciencia es la única realidad; a la conciencia más la vigilia, la llamamos vigilia; a la conciencia más el ensueño, lo llamamos ensueño; a la conciencia más el sueño profundo, lo llamamos sueño profundo. La conciencia es la pantalla sobre la cual van y vienen todas las películas. La pantalla es real, las películas son meras sombras sobre ésta. A causa de arraigados hábitos llegamos a reconocer los tres estados como reales y llamamos al estado de conciencia pura, el cuarto. Sin embargo, no hay tal cuarto estado sino solamente uno.¹⁸

No hay diferencia alguna entre el ensueño y la vigilia, con la excepción de que el ensueño es corto y la vigilia larga. Los dos son resultados de la mente. En vista de que la vigilia es larga, imaginamos que es nuestro estado verdadero. Pero de hecho, nuestro estado verdadero es *turiya* o el cuarto estado, que siempre es como es y no reconoce a los estados de vigilia, ensueño y sueño profundo. Como consecuencia de que reconocemos los tres *avasthas* (estados), nombramos al cuarto *turiya avastha*. Sin embargo, no es un *avastha* sino el estado real y natural del Ser. Cuando esto último se realice sabremos que no es *turiya* o el cuarto estado (dado que un cuarto estado sería meramente relativo) sino más bien *turiyatita*, el estado trascendente.¹⁹

P: ¿Pero por qué van y vienen los tres estados sobre el estado real o la pantalla del Ser?

R: ¿Quién formula la pregunta? ¿Acaso el Ser afirma que los tres estados van y vienen? Es el observador que dice que los tres estados van y vienen. El observador y lo observado, juntos constituyen la mente. Investigue si realmente hay tal cosa como la mente. Entonces la mente se funde con el Ser y no queda el observador ni lo observado. Por lo tanto, la respuesta correcta a su pregunta es "no van ni vienen". El Ser sólo se mantiene como siempre es. Los tres estados se deben a que no ha habido indagación del yo y por lo tanto, la indagación los acabará. Por más que uno trate de explicarlo, el hecho no se aclarará hasta que no haya realización del Ser y entonces se asombrará de como pudo uno estar tan ciego, por tanto tiempo a lo que es evidente y la única existencia.

P: ¿Qué diferencia hay entre la mente y el Ser?

R: No hay diferencia. La mente volcada hacia adentro es el Ser, hacia afuera, se convierte en el ego y todo el mundo. Al algodón que se utiliza en diversas prendas se le llama por distintos nombres. Al oro que se convierte en diversos ornamentos lo

llamamos por diversos nombres. Pero todas las prendas son algodón y todos los ornamentos oro. El uno es real, lo múltiple es meramente nombres y formas.

Sin embargo, la mente no existe aparte del Ser o sea, no tiene una existencia independiente. El Ser existe sin la mente pero nunca la mente sin el Ser.²⁰

P: Se dice que *Brahman* es *sat-chit-ananda*. ¿Qué quiere decir esto?

R: Sí, así es. Lo que es, es solamente *sat*. A eso se le nombra *Brahman*. El brillo de *sat* es *chit* y su naturaleza es *ananda*. Estos no son distintos a *sat*. Los tres juntos se conocen como *sat-chit-ananda*.²¹

P: Dado que el Ser es existencia (*sat*) y conciencia (*chit*), ¿Por qué se le describe como si fuera diferente a lo existente y no existente, a lo consciente y lo inconsciente?

R: Si bien el Ser es real y abarca todo, no es posible formular preguntas que involucren la dualidad de su realidad o irrealidad. Por lo tanto se dice que es diferente a lo real y a lo irreal. Similarmente, aunque es conciencia, como no hay algo que conozca o alguien que lo conozca, se dice que es diferente a lo consciente e inconsciente.²²

Sat-chit-ananda indica que lo supremo no es *asat* (diferente de la existencia), no es *achit* (diferente de la conciencia), y no es *ananda* (diferente de la felicidad). Porque nos encontramos en el mundo fenomenológico, designamos al Ser como *sat-chit-ananda*.²³

P: ¿En qué sentido se puede decir que la felicidad o gozo (*ananda*) es nuestra naturaleza real?

R: La felicidad perfecta es *Brahman*. La paz perfecta proviene del Ser. Sólo eso existe y es conciencia.²⁴ Se llama felicidad únicamente a la naturaleza del Ser. El Ser no es otra cosa que la

felicidad perfecta. Únicamente existe lo que se llama felicidad. Conozca esto, manténgase en el estado del Ser y gozará de la felicidad eterna.²⁵

Si un hombre piensa que su felicidad se debe a causas externas y a sus posesiones, sería razonable deducir que su felicidad deberá incrementarse con el aumento de sus posesiones y disminuir en proporción a su merma. Por lo tanto, si no tuviese posesiones, su felicidad sería nula. Pero ¿cuál es la experiencia de un hombre? ¿Se adecua a este punto de vista?

En el sueño profundo, el hombre no tiene posesiones incluyendo su propio cuerpo. Sin embargo, en lugar de estar infeliz, se encuentra bastante feliz. A todo el mundo le gusta dormir bien. Entonces, la conclusión es que la felicidad es inherente al hombre y no se debe a causas externas. Uno debe realizar el Ser con el fin de abrir el tesoro de la felicidad absoluta.²⁶

P: Sri Bhagavan nos dice que el Corazón es la sede de la conciencia y es idéntico al Ser. ¿Qué significa exactamente el término "el Corazón"?

R: Llámelo por cualquier nombre, ya sea Dios, el Ser, el Corazón o la sede de la conciencia, todos son realmente iguales. El punto que se debe comprender es que el Corazón es el mero centro del Ser. El centro sin el cual no existe absolutamente nada.²⁷

El Corazón no es físico, es espiritual. *Hridayam* es *hriti* más *ayam* y quiere decir "éste es el centro". Es de allí de donde surgen los pensamientos, sobre lo cual subsisten y en lo cual se disuelven. Los pensamientos son el contenido de la mente y dan forma al universo. El Corazón es el centro de todo. En los *Upanishads*, se dice que los seres tienen su existencia proveniente de *Brahman*. Ese es el Corazón. *Brahman* es el Corazón.²⁸

P: ¿Cómo realizar el Corazón?

R: No existe un solo individuo que por un instante no tenga la experiencia del Ser. Nadie admite que se puede apartar del Ser. El es el Ser. El Ser es el Corazón.²⁹

El Corazón es el centro de donde surge todo. A causa de que usted ve el mundo, el cuerpo, etc., se dice que hay un centro para todo esto, y se le denomina el Corazón. Cuando uno está en el Corazón, se reconoce que el Corazón no es ni el centro ni la circunferencia. No hay nada aparte de El.³⁰

La conciencia, que es la existencia verdadera, no surge para conocer todo lo que no es el Ser; solamente eso es el Corazón. La verdad del Ser sólo es conocida por esa conciencia que no tiene actividad, y que siempre permanece atendiendo al Ser; sólo eso es la iluminación del conocimiento puro.³¹

CAPITULO 2

CONCIENCIA DE SI MISMO E IGNORANCIA DE SI MISMO

En ocasiones Sri Ramana indicaba que existen tres clases de aspirantes espirituales. Los más avanzados realizan el Ser al escuchar sobre su verdadera naturaleza. Los siguientes, necesitan reflexionar un buen tiempo antes que la conciencia de sí mismo se establezca en ellos firmemente. Los de la tercera categoría usualmente necesitan muchos años de práctica espiritual intensiva para alcanzar la meta de la realización del Ser. A veces Sri Ramana usaba el ejemplo de la combustión para describir los tres niveles: la pólvora se enciende con una sola chispa; el carbón necesita que se le aplique fuego por un corto tiempo, y el carbón húmedo necesita secarse, luego encenderse por un largo tiempo, antes que prenda fuego.

Para aquellos que se encontraban en las dos primeras categorías Sri Ramana enseñaba que sólo existe el Ser y puede experimentarse directa y conscientemente al dejar de prestar atención a las ideas erróneas que tenemos de nosotros mismos. A dichas ideas les llamaba el "no-Ser", dado que son una acumulación de nociones equivocadas y percepciones falsas que cubren plenamente la experiencia verdadera del Ser real. La principal percepción errónea es la idea de que el Ser está limitado al cuerpo y a la mente. Tan pronto deja uno de imaginar que es una persona individual, que habita un cuerpo particular, toda la estructura de ideas erróneas se derrumba y es reemplazada por una conciencia permanente del Ser real.

Llegando a este nivel de la enseñanza no puede haber esfuerzo o práctica. Lo único que se requiere es comprender que el Ser no es una meta para alcanzar sino más bien la conciencia que queda cuando todas las ideas limitantes sobre el no-Ser han sido descartadas.

P: ¿Cómo puedo obtener la realización del Ser?

R: La realización no se puede obtener como algo nuevo. Siempre está allí. Lo único necesario es descartar la idea "no he realizado".

La quietud o paz es la realización. No hay un solo momento en el cual no exista el Ser. Mientras haya dudas o la sensación de que no he realizado, se deberán llevar a cabo esfuerzos para deshacerse de dichos pensamientos. Estos mismos se deben a la identificación del Ser con el no-Ser.

Cuando el no-Ser desaparezca, sólo quedará el Ser. Para hacerle espacio es suficiente que se remuevan los objetos. El espacio no se trae de otro lugar.

P: Debido a que la realización no es posible sin *vasana-kshaya* (la destrucción de tendencias mentales), ¿cómo voy a realizar ese estado en el cual las tendencias han sido efectivamente destruídas?

R: Usted está en ese estado ahora mismo.

P: ¿Quiere usted decir que al aferrarse al Ser las *vasanas* (tendencias mentales) serán destruídas al surgir?

R: Serán destruídas si permanece como es.

P: ¿Cómo alcanzar el Ser?

R: No se puede alcanzar el Ser. Si el Ser pudiese ser alcanzado querría decir que no está aquí y ahora, y tendría que obtenerse aún. Lo que se obtenga también se perderá. Por lo tanto sería

no-permanente. No vale la pena tratar de alcanzar lo que no es permanente. Así pues, digo que el Ser no se alcanza. Usted es el Ser; usted ya es eso.

La realidad es que usted es ignorante de su estado de plena felicidad. La ignorancia se sobrepone y hecha un velo sobre el Ser puro que es la plena felicidad. Todo lo que uno hace está dirigido hacia la remoción del velo de la ignorancia que es únicamente el conocimiento falso. Dicho conocimiento falso es la falsa identificación del Ser con el cuerpo y la mente. Esto debe desaparecer y entonces el Ser quedará solo.

Por lo tanto, la realización es para todos y no hay diferencia entre los aspirantes. Los obstáculos son precisamente la duda si uno puede realizar y la noción "yo no he realizado". Libérese también de éstos obstáculos.¹

P: ¿Cuánto tiempo tarda uno en llegar a *mukti* (liberación)?

R: *Mukti* no se logra en el futuro. Está siempre allí, aquí y ahora.

P: Estoy de acuerdo, pero no lo siento.

R: La experiencia está aquí y ahora. Uno no puede negar el ser de uno mismo.

P: Eso quiere decir la existencia y no la felicidad.

R: La existencia es lo mismo que la felicidad y la felicidad es lo mismo que ser. El término *mukti* da una buena clave. ¿Por qué buscarlo? Uno cree que existe esclavitud y busca la liberación. Pero el hecho es que no hay tal esclavitud, sino solamente liberación. ¿Por qué darle un nombre y luego buscarlo?

P: Es verdad, pero somos ignorantes.

R: Solo quite la ignorancia. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Todas las preguntas sobre *mukti* no son admisibles. *Mukti* quiere decir librarse de la esclavitud que implica la idea actual de

tal esclavitud. No hay esclavitud y por lo tanto tampoco hay *mukti*.²

P: ¿Qué tipo de realización es aquella sobre la cual algunos occidentales han hecho relatos en los que dicen haber tenido destellos de una conciencia cósmica?

R: Si viene como destello, así desaparece. Lo que tiene un principio también tiene final. Solamente cuando la siempre-presente conciencia sea realizada, podrá ser permanente. La conciencia, de hecho, siempre está con nosotros. Todo el mundo dice "yo soy". Nadie puede negar su propia existencia. El hombre dentro del sueño profundo no está consciente; cuando despierta, parece que está consciente. Pero es la misma persona. No hay cambio alguno entre el que dormía y el que ahora está despierto. En el sueño profundo no estaba consciente de su cuerpo por lo que no había conciencia corporal. En la vigilia, tiene conciencia de su cuerpo, entonces hay conciencia corporal. Por lo tanto, la diferencia está en que surge la conciencia corporal y no en que haya un cambio en la conciencia real.

El cuerpo y la conciencia del cuerpo surgen y desaparecen juntos. Todo esto quiere decir que durante el sueño profundo no existen limitaciones, mientras que en vigilia si existen. Estas limitaciones son las que causan la esclavitud. El sentimiento "yo soy el cuerpo" es el error. El falso sentido de "yo" deberá desaparecer. El "Yo" verdadero siempre está allí. Está aquí y ahora. Nunca desaparece para surgir nuevamente. Lo que es, debe persistir para siempre. Lo que aparece, también se perderá. Por ejemplo, compare el sueño profundo con la vigilia. El cuerpo aparece en uno de los estados pero no en el otro. Por lo tanto, el cuerpo se perderá. La conciencia es previa en existencia al cuerpo y por ende, sobrevivirá al cuerpo.

No hay persona que no diga "yo soy". El conocimiento erróneo en la forma "yo soy el cuerpo" es la causa de todos los problemas. Dicho conocimiento erróneo debe desaparecer. Esto es la realización. La realización no es la adquisición de algo nuevo o de nuevas facultades. Es simplemente la remoción de todo camuflaje.

La verdad absoluta es tan simple. Es meramente reposar en el estado prístino. Esto es todo lo que se requiere decir.³

P: ¿Está uno más cerca de la conciencia pura durante el sueño profundo que en la vigilia?

R: Los estados de vigilia, ensueño y sueño profundo son meramente fenómenos que aparecen sobre el Ser, que en sí es estático. También es un estado de simple conciencia. ¿Puede alguien mantenerse apartado del Ser en algún momento? Esta pregunta sólo puede surgir si existiera la posibilidad de dicho fenómeno.*

P: ¿No es cierto, como a menudo se comenta, que uno está más cerca de la conciencia pura durante el sueño profundo que durante la vigilia?

R: La pregunta entonces podría formularse: ¿No estoy más cerca de mí mismo en el sueño que durante la vigilia?

El Ser es conciencia pura. Nadie se puede apartar del Ser. La pregunta sólo se puede formular si existe la dualidad. Pero no hay dualidad en el estado de conciencia pura.

La misma persona duerme, sueña y está despierta. El estado de vigilia se considera lleno de cosas preciosas e interesantes. La ausencia de tales cosas lleva a decir que el estado de sueño profundo no es interesante. Antes de proseguir, hay que

**Nota del editor. No es posible existir apartado del Ser, por lo cual ésta oración quiere decir que la pregunta solo puede surgir cuando uno se imagina que no es el Ser.*

esclarecer este punto. ¿No admite usted que existe durante el sueño profundo?

P: Sí, lo admito.

R: Usted es la misma persona que ahora está despierta, ¿no es así?

P: Sí.

R: Por lo tanto existe una continuidad entre el sueño y la vigilia. ¿En que consiste dicha continuidad? Es meramente el estado de existencia absoluta.

Hay una diferencia entre los dos estados. ¿Cuál es la diferencia? Todos los incidentes y principalmente el cuerpo, el mundo y los objetos aparecen en el estado vigil pero desaparecen en el sueño.

P: ¿Pero no estoy consciente durante el sueño?

R: Cierto, no hay conciencia del cuerpo o del mundo. Pero usted tuvo que existir durante su sueño para ahora poder decir: "No estaba consciente durante el sueño". ¿Quién afirma eso en este momento? Es la persona vigil. El que durmió no puede decir tal cosa. Esto quiere decir que el individuo que ahora identifica al Ser con el cuerpo dice que dicha conciencia no existió durante el sueño.

Dado que usted se identifica con el cuerpo, usted ve el mundo a su alrededor y afirma que el estado vigil está lleno de cosas preciosas e interesantes. El sueño le parece apagado porque usted no estaba como individuo y por ende las cosas tampoco existían. ¿Pero cuál es la realidad? Hay una continuidad de su existencia durante los tres estados, pero no hay continuidad del individuo o de los objetos.

P: Sí.

R: Lo que es continuo también perdura, o sea es permanente. Lo que es discontinuo es transitorio.

P: Sí

R: Por lo tanto, el estado de ser es permanente; el cuerpo y el mundo no lo son. Son fenómenos pasajeros sobre la pantalla de la existencia-conciencia, que es eterno y permanente.

P: Relativamente hablando, ¿no es cierto que el estado de sueño profundo está más cerca de la conciencia pura que el estado vigíl?

R: Sí, en el sentido de que cuando uno pasa del sueño al estado vigíl el "pensamiento-yo" (el ser individual) surge y la mente empieza a funcionar. Entonces le siguen los pensamientos y las funciones del cuerpo comienzan su operación; todo esto junto nos lleva a decir que estamos despiertos. La ausencia de toda ésta evolución es el carácter del sueño y por lo tanto está más cerca de la conciencia pura que la vigilia.

Sin embargo, uno no debe anhelar estar siempre dormido. En primer lugar porque es imposible dado que habrá una alternación con los otros estados. En segundo lugar, no puede ser el estado de felicidad absoluta en el cual se encuentra el *jnani*, dado que su estado es permanente y no tiene alteraciones. Además, el estado de sueño no se considera un estado de conciencia, mientras que el sabio siempre está consciente. Por lo tanto, el sueño difiere del estado en que se encuentra el sabio.

El sueño está libre de pensamientos y de sus impresiones sobre el individuo. No puede ser alterado por la propia voluntad a raíz de que los esfuerzos son imposibles en ese estado. Aunque el sueño esté más cerca de la conciencia pura, no es un estado adecuado para hacer esfuerzos hacia la realización del Ser.⁴

P: ¿No es cierto que la realización del Ser absoluto o sea *Brahma-jnana*, es casi inalcanzable para una persona común como yo?

R: *Brahma-jnana*, no es un conocimiento que se adquiere y de este modo se adquiere la felicidad. Lo que es necesario, es dejar

nuestro punto de vista de la ignorancia. El Ser que usted está tratando de conocer es realmente usted mismo. Su supuesta ignorancia causa un sufrimiento innecesario, como en la parábola de los diez hombres ignorantes que se condolían por la pérdida del décimo hombre, quien nunca se perdió.

En esta parábola los diez hombres ignorantes cruzaron un río. Al alcanzar el lado opuesto querían asegurarse de que todos habían cruzado sin peligro. Uno de ellos empezó a contar pero al acabar no se contó a sí mismo. "Sólo veo a nueve hombres, seguramente hemos perdido a uno, ¿quien puede ser?, dijo. "¿Contaste correctamente?", preguntó otro. Y llevó a cabo el recuento. Pero también sólo contó nueve. Y así, todos contaron solamente nueve, omitiéndose ellos mismos. "Somos sólo nueve", acordaron, "pero, ¿quién puede ser el que falta?" Todo el esfuerzo que realizaron para determinar quien era el individuo "desaparecido" fué inútil. "Quien sea que se haya ahogado", dijo el más sentimental de los diez "lo hemos perdido". Al decir esto empezó a llorar y los otros siguieron su llanto.

Al verlos llorando a la orilla del río, un transeúnte conmovido inquirió sobre el problema. Relataron lo sucedido, mencionando que cada vez que contaban solamente llegaban a la cifra de nueve. Al escuchar la historia pero a la vez viendo que realmente eran diez, adivinó lo ocurrido. Con el fin de que reconocieran que realmente eran diez y que todos habían sobrevivido les dijo: "cuente cada uno en orden: uno, dos tres, etc. y a la vez, les daré un golpe para que sepan que han sido incluidos en la cuenta y no ha habido repeticiones. Así encontraremos al décimo hombre que está perdido". Al escuchar la sugerencia, les dió mucho gusto saber que iban a encontrar al compañero "perdido" y aceptaron inmediatamente la idea del transeúnte.

Al mismo tiempo que el transeúnte golpeaba levemente a cada uno, contaban en voz alta. "Diez", dijo el último, al ser golpeado.

Perplejos, se miraron unos a otros. "Somos diez", dijeron y agradecieron al transeúnte por haberlos sacados del apuro.

Esa es la parábola. Pero, ¿de dónde salió el décimo hombre, estuvo perdido alguna vez? Al darse cuenta que allí estaba, ¿aprendieron realmente algo nuevo? La razón fundamental de su preocupación no fué la pérdida de uno de ellos sino su propia ignorancia o mejor dicho, la suposición de que uno de ellos estaba perdido.

Así es el caso con usted. Realmente no existe causa alguna para que se sienta miserable e infeliz. Usted mismo se impone limitaciones sobre su naturaleza real de ser infinito y luego se lamenta de ser meramente un ser finito. Entonces se dedica a una u otra práctica espiritual para trascender las limitaciones no-existentes. Si la misma práctica espiritual asume la existencia de limitaciones, ¿cómo puede ayudar a trascenderlas?

Por lo tanto, le digo, conozca que usted realmente es el Ser puro e infinito. Siempre es el Ser y nada más que el Ser. En consecuencia, nunca puede tener ignorancia del Ser. Su ignorancia es meramente imaginaria, como la ignorancia de los diez hombres tontos sobre la pérdida del décimo hombre. Es ésta la ignorancia que les causó dolor.

Sepa entonces que el conocimiento verdadero no le crea a usted un nuevo ser, sino únicamente le remueve su ignorancia "ignorante". La felicidad absoluta no se añade a su naturaleza sino sólo se revela como su estado real y natural, eterno e imperecedero. La única forma de quitarse el sufrimiento es conocer y ser el Ser. ¿Cómo es posible que sea inalcanzable?

P: Por más que Bhagavan nos enseña, no podemos comprender.

R: La gente siempre dice que no puede conocer al Ser que abarca todo. ¿Que puedo hacer? Aún el niño más pequeño dice:

"yo existo; yo hago; ésto es mío". En fin, todo el mundo entiende que esta cosa, el "yo", siempre existe. Solamente cuando ese "yo" está allí, surge el sentimiento de que usted es el cuerpo, él es Venkanna, éste es Ramana, etc. Para saber que el que está visible es el ser de uno mismo, ¿es necesario pues, buscar con una vela? Decir que no conocemos el *atma swarupa* (la naturaleza real del Ser), que no es diferente del mismo ser de uno mismo, es como decir "no me conozco".⁶

P: ¿Pero cómo alcanzar este estado?

R: No hay meta que alcanzar. No hay nada que lograr. Usted es el Ser. Usted siempre existe. No se puede decir nada más del Ser, sólo que existe. Ver a Dios o al Ser es solamente ser el Ser, o usted mismo. Ver es la existencia. Usted, siendo el Ser, quiere saber como alcanzar el Ser. Es como si un hombre que se encuentra en Ramanashramam pregunta cuantos caminos hay para llegar a Ramanashramam y cual es el mejor camino. Lo único que necesita es soltar el pensamiento que usted es el cuerpo y todos los pensamientos sobre objetos externos o sea el no-Ser.⁷

P: ¿Qué es el ego? ¿Cómo está relacionado al Ser real?

R: El ego aparece y desaparece; es transitorio, mientras que el Ser real es permanente. Aunque usted realmente es el Ser, identifica erróneamente al Ser real con el ego.

P: ¿Cómo surge este error?

R: Vea si realmente hay tal error.

P: ¿Es necesario sublimar al ego en el Ser real?

R: El ego, de hecho, no existe.

P: ¿Por qué nos da tantos problemas?

R: ¿Para quién son los problemas? Los problemas también son imaginarios. Los problemas y el placer son solamente del ego.

P: ¿Cómo es que el mundo está tan enfrascado en la ignorancia?

R: Encárguese de usted mismo. Deje que el mundo se encargue de sí mismo. Vea al Ser. Si usted es el cuerpo entonces también habrá un mundo. Si usted es el espíritu, todo es espíritu.

P: Lo que usted afirma sólo es aplicable a un individuo, pero ¿qué pasará con los demás?

R: Hágalo usted primero y vea si luego surge la pregunta.

P: ¿Existe *avidya* (ignorancia)?

R: ¿Para quién?

P: Para el ego.

R: Sí, para el ego, sí. Elimine el ego y *avidya* desaparece. Si lo busca, el ego desaparece y el Ser real queda solo. El ego, que pensaba que existía *avidya*, ya no se ve. En realidad no hay *avidya*. Todas las *sastras* (escrituras) se crearon para probar la inexistencia de *avidya*.

P: ¿Cómo es que surge el ego?

R: El ego no existe. O bien, ¿cree usted que posee dos seres? ¿Cómo puede haber *avidya*, sin la existencia del ego? Si comienza usted a indagar, *avidya*, que de hecho no existe, no se encontrará, o bien, usted dirá que ha desaparecido.

La ignorancia le pertenece al ego. ¿Por qué piensa usted en el ego y sufre? ¿Qué es la ignorancia? Es lo que no existe. Sin embargo, la vida mundana requiere la hipótesis de una *avidya*. *Avidya* es nuestra propia ignorancia y nada más. Es ignorancia o bien, olvido del Ser. ¿Puede existir la oscuridad ante la presencia del sol? Similarmente, ¿puede haber ignorancia ante la presencia del Ser, auto-evidente y auto-luminoso? Si conoce el Ser, no habrá oscuridad, ni ignorancia, ni miseria.

La mente es la que siente todos los problemas y la miseria. La oscuridad no va ni viene. Vea el sol y no habrá oscuridad. Al igual, vea el Ser y sabrá que no existe *avidya*.⁸

P: ¿Cómo ha surgido lo irreal? ¿Puede surgir lo irreal de lo real?

R: Vea si realmente ha surgido. Desde otro punto de vista, no existe lo irreal. Sólo existe el Ser. Cuando trate de buscar al ego, que es el fundamento de toda la percepción del mundo y todo lo demás, verá que realmente no existe y por lo tanto tampoco existe esta creación que ahora ve.⁹

P: Es bastante cruel el *leela* (juego de Dios), que hace tan difícil el conocimiento del Ser.

R: Conocer al Ser quiere decir, ser el Ser; ser quiere decir existir, la existencia de uno mismo. Ninguno niega su propia existencia, como no niega uno la existencia de los ojos, aunque no los podamos ver. El problema surge porque tratamos de objetivar al Ser, de la misma manera que objetivamos a los ojos cuando nos ponemos un espejo enfrente. Usted está tan acostumbrado a objetivar que ha perdido el conocimiento de usted mismo, simplemente porque el Ser no puede ser objetivado. ¿Quién ha de conocer el Ser? ¿Acaso el cuerpo, que es insensible, puede conocerlo? Y todo el tiempo usted menciona y piensa en su "yo" pero cuando se le pregunta usted dice que no lo conoce. Usted es el Ser y a la vez pregunta como conocer el Ser. ¿Dónde está pues el *leela* de Dios y su crueldad? Dado que la gente niega el Ser, las *sastras* mencionan a *maya*, *leela*, etc.¹⁰

P: ¿Podrá ayudar mi propia realización a otros?

R: Sí, seguramente. Es la mejor ayuda que se puede otorgar. Pero, no existen "otros" a quienes ayudar. Un ser realizado sólo ve el Ser, como un joyero que evalúa el oro entre varios objetos solamente ve el oro. Si se identifica con su cuerpo, entonces sólo

las formas y figuras estarán presentes. Al trascender el cuerpo, los "otros" desaparecen, junto con la conciencia del cuerpo.

P: ¿Es igual con las plantas, los árboles, etc.?

R: ¿Acaso existen aparte del Ser? Investigue. Usted cree que ve éstas cosas. El pensamiento es proyectado hacia afuera del Ser. Busque de donde surge. Los pensamientos dejarán de surgir y quedará sólo el Ser.

P: Lo entiendo teóricamente, pero los pensamientos siguen estando allí.

R: Sí, es como en el cine. Hay una luz proyectada sobre la pantalla y las sombras que pasan sobre ésta impresionan al público al llevarse a cabo el espectáculo. Si en el cine se proyectase a la audiencia sobre la pantalla como parte de la obra, tanto los que ven como lo visto estarán sobre la pantalla. Aplique esto a usted mismo. Usted es la pantalla, el Ser ha creado el ego, el ego es una acumulación de pensamientos que se muestran como el mundo, las plantas y árboles sobre los cuales preguntaba. En realidad todo esto es meramente el Ser. Si ve el Ser, encontrará que es todo, por todas partes y siempre. Sólo existe el Ser.

P: Sí, comprendo sólo en teoría dado que las contestaciones son simples, bellas y convincentes.

R: Aún el pensamiento "yo no he realizado" es un obstáculo. De hecho, sólo existe el Ser.¹¹

Nuestra naturaleza real es *mukti*. Sin embargo imaginamos que estamos atados y llevamos a cabo diversas acciones para liberarnos, mientras que estamos libres continuamente. Esto último se entenderá sólo cuando lleguemos a esta etapa. Nos sorprenderá ver que hemos estado haciendo esfuerzos frenéticos para alcanzar lo que somos y siempre hemos sido. Un ejemplo lo aclarará. Un hombre se duerme en esta sala. Sueña que ha viajado por todo el mundo, a través de montañas y valles, bosques y

campos, desiertos y mar, a través de varios continentes y después de muchos años de arduos y fatigantes viajes regresa a este país; llega a Tiruvannamalai, entra al ashram y llega a la sala. En ese momento despierta y encuentra que no se ha movido ni un solo centímetro y ha estado durmiendo donde se acostó. No ha regresado a esta sala con gran esfuerzo, pues siempre estuvo en la sala. Es exactamente como lo anterior. Si se pregunta: "¿Por qué siendo libres nos imaginamos estar atados?"; mi respuesta es: "¿Por qué estando en la sala se imaginó que anduvo en una aventura por todo el mundo, cruzando montañas y valles, desiertos y mares?" Todo es la mente o *maya* (ilusión)".¹²

P: ¿Cómo pues, surge esta lamentable ignorancia de la única y sola realidad en el caso de un *ajnani* (alguien que no ha realizado el Ser)?

R: El *ajnani* solamente ve la mente, que es meramente un reflejo de la luz de la conciencia pura que surge del Corazón. Es ignorante del Corazón. ¿Por qué? Porque su mente está extrovertida y nunca ha buscado su fuente.

P: ¿Que impide que la luz, infinita e indiferenciada de la conciencia, que brota del Corazón, 'no se revele al *ajnani*?

R: Así como el agua en una jarra refleja al enorme sol dentro de sus límites, las *vasanas* o tendencias latentes de la mente, actuando como medio refractario, reciben la infinita y omniabarcante luz de la conciencia que surge del Corazón. Este fenómeno es el reflejo llamado mente. Por sólo ver este reflejo, el *ajnani* se engaña convencido de que es un ser finito, el *jiva*, el ser individual.¹³

P: ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la realización del Ser?

R: Son los hábitos mentales (*vasanas*).

P: ¿Cómo puede uno superar los hábitos mentales (*vasanas*)?

R: Realizando el Ser.

P: Todo esto es un círculo vicioso.

R: El ego es el que crea tales dificultades, creando obstáculos y sufriendo luego las perplejidades de paradojas aparentes. Pregúntese quién hace las preguntas y encontrará el Ser.¹⁴

P: ¿Cómo es posible que la esclavitud mental sea tan persistente?

R: La naturaleza de la esclavitud es meramente el surgimiento del ruinoso pensamiento "soy diferente a la realidad". Dado que uno no puede mantenerse separado de la realidad, rechace este pensamiento cuando surja.¹⁵

P: ¿Por qué nunca me acuerdo que soy el Ser?

R: La gente habla de la memoria y olvido de la plenitud del Ser. El olvido y la memoria son solamente formas mentales. Seguirán alternando mientras existan pensamientos. Pero la realidad se encuentra más allá de todo esto. La memoria y el olvido dependen de algo. Ese "algo" debe ser también ajeno al Ser, pues si no, no habría olvido. La memoria y el olvido dependen de la idea del ser individual. Cuando uno lo busca, el "yo" individual desaparece dado que no es real. Por lo tanto este "yo" es sinónimo de la ilusión o ignorancia (*maya, avidya o ajnana*). Saber que nunca existió la ignorancia, es la meta de todas las enseñanzas espirituales. La ignorancia existe para el que la ve.* Estar consciente es *jnana*. *Jnana* es eterno y natural mientras que *ajnana* es irreal y no natural.

*Nota del editor. "El que la ve..." se refiere al ser individual. Si hay alguno que "ve", o "está consciente", entonces habrá ignorancia. Si sólo hay conciencia, la ignorancia no puede existir.

P: Habiendo escuchado la verdad, ¿cómo es que uno no se puede mantener feliz?

R: Porque las *samskaras* (las tendencias mentales innatas) no han sido destruídas. Mientras existan las *samskaras* habrá dudas y confusión. Todo esfuerzo se dirige hacia la destrucción de dudas y confusión. Para ser efectivo, las raíces deben cortarse. Estas raíces son las *samskaras*. Dejan de tener efecto si se practica lo descrito por el Gurú. El Gurú deja que el buscador lleve a cabo esta parte para que él mismo se de cuenta que no hay ignorancia. Escuchar la verdad (*sravana*) es la primera etapa. Si la comprensión no es firme, uno debe practicar la reflexión (*manana*) y contemplación ininterrumpida (*nididhysana*). Estos dos procesos quemán las semillas de las *samskaras*, logrando que queden sin efecto.

Unas pocas personas obtienen el *jnana* firme escuchando sólo una vez la verdad. Estos son los buscadores avanzados. Los principiantes tardan más tiempo en lograrlo.

P: ¿Cómo es que pudo surgir la ignorancia (*avidya*)?

R: La ignorancia nunca ha surgido. No tiene existencia propia. Lo que existe es solamente *vidya* (conocimiento).

P: ¿Por qué no lo realizo?

R: Debido a las *samskaras*. Sin embargo, averigüe quién no realiza y qué es lo que no realiza. Entonces será evidente que no existe *avidya*.¹⁶

P: Por lo tanto ¿es equivocado empezar con una meta?

R: Si hay una meta para alcanzar, no puede ser permanente. La meta siempre debe estar allí. Intentamos llegar a la meta con el ego, pero la meta existe antes que el ego. Lo que es la meta está antes que nuestro nacimiento o sea, antes del nacimiento del ego. Porque existimos, también parece que existe el ego.

Si vemos al Ser como el ego, nos convertimos en el ego. Si lo vemos como la mente, nos convertimos en la mente. Si lo vemos como el cuerpo nos convertimos en el cuerpo. Es el pensamiento quien fabrica las diversas envolturas. La sombra sobre el agua parece que tiembla ¿quién puede parar el movimiento de la sombra? Si dejara de temblar, no vería el agua sino solamente la luz. Similarmente, no se fije en el ego y sus actividades sino vea la luz detrás. El ego es el pensamiento "yo". El verdadero "Yo" es el Ser.

P: Si solamente se trata de descartar ideas, entonces hay un solo paso hacia la realización.

R: La realización ya está allí. El estado libre de todo pensamiento es el único estado real. No hay acción que se denomine la realización. ¿Existe acaso alguien que no está realizando el Ser? ¿Hay alguien que niegue su propia existencia? Hablar de la realización implica dos seres: el que va a llevar a cabo la realización y el que se va a realizar. Se está buscando lo que no se ha realizado con el fin de realizarlo. Una vez que admitimos nuestra existencia ¿cómo se nos puede ocurrir que no conozcamos nuestro ser?

P: Debido a los pensamientos, a la mente.

R: Así es. La mente es la que encubre nuestra felicidad. ¿Cómo sabemos que existimos? Si contesta porque ve el mundo a su alrededor, entonces ¿cómo sabe que existió durante el sueño profundo?

P: ¿Cómo se deshace uno de la mente?

R: ¿Acaso la mente se querrá matar a sí misma? La mente no se puede matar por sí misma. Lo que le concierne a usted es encontrar la naturaleza real de la mente. Entonces reconocerá que no hay una mente. Cuando se busca al Ser, la mente no aparece.

Al permanecer en el Ser, no habrá necesidad de preocuparse por la mente.¹⁷

P: ¿*Mukti* es lo mismo que la realización?

R: *Mukti* o la liberación es nuestra naturaleza real. Es otro de nuestros nombres. Querer obtener *mukti* es algo muy curioso. Es como si un hombre que está en la sombra por voluntad propia sale al sol y al sentir lo severo del calor, hace grandes esfuerzos para regresar a la sombra, y luego se regocija diciendo: "¡Que placentera es la sombra! ¡Por fin llegué a la sombra!" Así hacemos todos nosotros. No somos diferentes a la realidad. Sin embargo imaginamos que somos diferentes o sea, creamos la *bheda bhava* (la sensación de diferencia) y entonces emprendemos la gran *sadhana* (prácticas espirituales) para librarnos de la *bheda bhava* y realizar la unidad ¿Para que imaginar o crear *bheda bhava* y luego destruirla?¹⁸

P: Esto sólo se puede lograr con la gracia del maestro. Estaba leyendo Sri Bhagavata y dice que la felicidad absoluta solamente se puede obtener a través del polvo de los pies del maestro. Rezo para obtener la gracia.

R: ¿Que es la felicidad sino su propio ser? Usted no está aparte del Ser, lo cual es igual a la felicidad. Ahora usted piensa que es la mente o el cuerpo, los cuales cambian y son transitorios. Pero usted no cambia y es eterno. Eso es lo que debe saber.

P: Hay oscuridad y soy ignorante.

R: La ignorancia deberá desaparecer. Nuevamente, ¿quien dice "soy ignorante"? Debe ser el testigo de la ignorancia. Eso es lo que usted es. Sócrates dijo: "Sé que no sé". ¿Acaso eso puede ser la ignorancia? Más bien, es la sabiduría.

P: Entonces ¿por qué me siento triste en Vellore y siento la paz en su presencia?

R: ¿Acaso puede ser la felicidad lo que se siente en este lugar? Cuando se va de aquí dice que se pone triste. Por lo tanto, esta paz no es permanente y está mezclada con infelicidad, la cual siente en otro lugar. Por lo tanto, no puede encontrar la felicidad en ciertos lugares ni períodos de tiempo. Debe ser permanente para que sea verdadera. Lo que es permanente es su propio ser. Sea el Ser y eso es la felicidad. Usted siempre es eso.¹⁹

El Ser siempre está realizado. No es necesario buscar realizar lo que ya está y siempre ha estado realizado. Pues no puede usted negar su propia existencia. Esa existencia es la conciencia, el Ser.

Si usted no existiese no podría hacer preguntas. Por lo tanto, tiene que admitir su propia existencia. Esa existencia es el Ser. Ya está realizado. Por lo tanto, el esfuerzo por realizar conduce solamente a ver el actual error: que no ha realizado el Ser. No hay una realización nueva. El Ser es revelado.

P: Eso tomará algunos años.

R: ¿Por qué años? La idea del tiempo sólo está en su mente. No está en el Ser. No hay tiempo para el Ser. El tiempo surge como una idea después de que surge el ego. Pero usted es el Ser, más allá del tiempo y del espacio. Usted existe, aún estando ausentes tanto el tiempo como el espacio.²⁰

Si fuera verdad que después va a realizarse, querría decir que ahora no está realizado. La ausencia de la realización en este momento se puede repetir en cualquier momento del futuro, dado que el tiempo es infinito. Por lo tanto, tal realización es impermanente. Pero eso no es la verdad. Es erróneo considerar a la realización como impermanente. Es el estado verdadero y eterno que no puede cambiar.

P: Si, lo entenderé a través del tiempo.

R: Usted ya es eso. El tiempo y espacio no pueden afectar al Ser. Están en usted. Todo lo que ve a su alrededor está en usted. Hay una historia que ilustra este punto. Una dama poseía un collar de gemas preciosas y lo llevaba alrededor del cuello. Un día, por estar nerviosa olvidó que lo traía puesto y pensó que lo había extraviado. Se puso ansiosa y lo buscó en su hogar pero no lo podía encontrar. Preguntó a sus amigos y vecinos si habían visto el collar pero le respondieron negativamente. Al fin, un amigo bondadoso le dijo que sintiera el collar que estaba alrededor de su cuello. Se percató de que allí había estado todo el tiempo y se puso feliz. Cuando las otras personas le preguntaron si había encontrado el collar perdido, respondió: "Si, lo encontré". Sentía que había recobrado una joya perdida pero en realidad ¿había perdido algo? Siempre estuvo alrededor de su cuello. Sin embargo, si juzgamos lo que sintió, vemos que se puso tan contenta como si hubiera recobrado una joya perdida. Igualmente con nosotros, nos imaginamos que realizaremos el Ser en un determinado momento, pero en realidad, nunca hemos sido otra cosa que el propio Ser.²¹

P: Debe haber algo que puedo hacer para alcanzar este estado.

R: Está equivocado al pensar que hay una meta y un camino. Somos la meta o la paz siempre. Deshacernos de la noción que no somos la paz es todo lo que se requiere.

P: Todos los textos nos dicen que se requiere la guía de un Gurú.

R: El Gurú sólo dirá lo que estoy diciendo ahora mismo. No le dará algo que usted todavía no tiene. Es imposible para cualquiera obtener lo que todavía no tiene. Y si lo obtiene, desaparecerá tal como llegó. Lo que llega también se va. Lo que siempre existe sólo quedará. El Gurú no le puede dar a usted algo nuevo, que actualmente no posee. Remover la noción que no hemos