

Ramesh Balsekar – Advaita III

Por el Dr. Tan Kheng Khoo

Traducido al español por Yin Zhi Shakya

Todo lo que hay es Consciencia - Ramesh S. Balsekar

Los eventos suceden, las acciones se ejecutan, pero no hay un hacedor o causante individual - Buda

La auto-comprensión es el entendimiento de la comprensión total de que no hay nadie que haga o logre cualquier cosa. - Ramesh S. Balsekar

Biografía de Ramesh Balsekar¹

Ramesh se casó con **Sharda** en 1940. Ellos tuvieron tres hijos. El primer hijo, **Akit**, era un muchacho brillante pero estaba enfermo. Murió en 1990 a la edad de cuarenta y nueve años. La segunda fue una hija, **Jaya**, que cuando se casó se mudó a Bangalore donde es gerente de un negocio de productos lácteos. Su hijo más joven, **Shivdas**, también está casado y es un ejecutivo de rango superior en una compañía India farmacéutica multinacional.

Ramesh comenzó como oficinista en el 'Banco de

¹ Si desean recibir el video de Ramesh S. Balsekar en español, para bajar a vuestras computadoras, titulado "¿Quién quiere saber Qué? [420,549 kb Por favor, envíenos un e-mail a: yinzhishakya@acharia.org o visite [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=OCVytjMGweM&feature=player_embedded), para ver la presentación, las páginas Web:

http://www.youtube.com/watch?v=OCVytjMGweM&feature=player_embedded

http://www.acharia.org/cartas/notas_de_importancia.htm

la India en 1940'. Aunque no tenía ambición, subió de rango, llegando a la posición, cuando se retiró en 1977, de Oficial Jefe Ejecutivo (**C.E.O**). Durante los diez años que dirigió, el banco tuvo su mejor y más rápido crecimiento. Se emplearon a miles de personas y cientos de nuevas oficinas se abrieron en la India y fuera del país.

Él se retiró a los 60 años. Un poco después de haber leído que **Nisargadatta Maharaj** estaba enseñando **Advaita** en un área pobre de Bombay. Siendo un gran entusiasta de Advaita, lo fue a escuchar, y en el momento supo que ese era su gurú definitivo. Cuando vio a Maharaj el primer día, Maharaj estaba solo. Al ver a Balsekar dijo: "Así que por fin has venido. ¿Por qué tardaste tanto?" En tres o cuatro meses estaba traduciendo para Maharaj sus charlas diarias matutinas. No fue mucho después que Ramesh experimentó su entendimiento último de si mismo o alcanzó la comprensión. Incluso antes de la muerte de Maharaj en 1981, se le autorizó a Balsekar que hablara en nombre de Nisargadatta.

Aunque sus filosofías son las mismas, sus métodos de enseñanza son bastante diferentes. La educación de Balsekar era superior, especialmente en inglés. Maharaj prescribió formas de práctica como mantenerse en el 'yo soy' o practicar la ausencia de deseo y de temor. Pero Balsekar no tenía **sadhana** (métodos) para enseñar. Ver que ya estamos ahí, no es una práctica espiritual que puede acelerar el proceso. ¡Simplemente conozcan que ya estamos ahí! De acuerdo a uno de sus discípulos, 5 o 6 de sus estudiantes ya estaban iluminados. Sin embargo, Balsekar dice que no hay una forma de juzgar si una persona está iluminada o no, porque la iluminación no cambia el cuerpo o la mente. Como no queda nadie para disfrutarla, no hay beneficios en la iluminación.

Por lo tanto Balsekar, que fue presidente de un banco, un golfista, un esposo y un padre, no es un gurú común y corriente. Su imagen es más o menos como consejero familiar. Siendo educado en la India y en la Escuela de Economía de Londres, atrajo mayormente a los occidentales. Es un sabio que es capaz de conectar el material espiritual entre el Oriente y el Occidente. Aunque aparece común u ordinario y no demuestra pretensiones, de ninguna forma es un hombre mediocre. En sus estudios nunca estuvo en el primer lugar de su clase pero siempre cerca de él. Sus pasatiempos son levantamiento de pesas, bádminton competitivo y el golf. Él era muy bueno en esos, pero nunca superlativo.

En el año 2001 cuando cumplió 84 años de edad enseñó fuera de su país por última vez. Ofreció seminarios por cuatro años (de 1998 a 2001) en Schermau en Alemania. Ahora tenemos que ir a la India para escucharlo. Ramesh vive en Mumbai y ofrece charlas los siete días de la semana a las 9 a. m. Ellas consisten en diálogos—preguntas y respuestas. Todos son bienvenidos a las charlas que duran 90 minutos cada una y consisten en diálogos—preguntas y respuestas y son gratuitas.

La Enseñanza de Ramesh S. Balsekar

Su filosofía está basada en Advaita Vedanta y la aceptación total de lo absoluto de la Voluntad Divina: **“Sea hecha tu voluntad”**. Advaita significa Fuente. La Fuente significa la unicidad, la Unidad, la Consciencia Universal, la Atención Plena y la No-dualidad. Esta declaración de “Todo lo que hay, es Consciencia”, significa que el Universo completo es la creación de la Consciencia Universal. Cada ser humano, cada animal, y todos los vegetales son parte de Dios o la Consciencia Universal (**C. U.**). No hay un ‘yo’ separado y no hay otros o los demás. Al ver que somos parte de Dios, también estamos más allá de atributos, más allá de cuerpo-mente, de tiempo y espacio. Ya somos omnipresentes, eternos y nada (vacío) que contenga nada. **¡Somos Dios! “Un individuo no tiene libre albedrío. Todo lo que sucede es o está de acuerdo a la voluntad de Dios”**. “La realidad es un concepto”. No hay nacimiento y no hay muerte. La verdad final es que nada ha pasado, que no hay creación. Que no hay buscador y nada que buscar. Somos criaturas que soñamos”. Todo lo anterior son sus palabras.

Esta rendición total significa que no hay hacedor personal. También significa no orgullo en el éxito, no culpa o humillación en el fracaso y enemistad en la acción de los demás. Toda acción es esa de la Consciencia Universal y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esta es la liberación de la preocupación o el remordimiento. Con el entendimiento de Maya (la hipnosis divina) y la Voluntad Divina, nuestra relación subjetiva-objetiva/sujeto-objeto con el mundo, cambia para testificar. En la práctica, “las cosas suceden. El enojo sucede y la compasión puede que surja”. Esto contrasta con ‘yo estoy enojado’ o ‘yo tengo compasión’. Con una práctica prolongada, la testificación/observación guiará al estado de ‘yo soy’, en el cual nos conocemos sin ningún atributo excepto de que existimos.

La Voluntad Divina también significa que los organismos cuerpo-mente están todos programados, dejando a todos los humanos sin ninguna alternativa u opción. Eso incluye que de un tirón, en el nacimiento, uno puede ser una Madre Teresa o un psicópata. Es inconsecuente cual es el que uno deviene. Balsekar refuta aquí el tono de fatalismo, diciendo que 'la energía interior no nos deja hacer nada'. Este consejo es para que continuemos haciendo cualquier cosa que estemos haciendo, ya que esto es lo que Dios quiere que hagamos. Todos los pensamientos, sentimientos y deseos son reacciones del cerebro al estímulo exterior, diríamos, la voluntad de Dios. Por lo tanto, es erróneo declarar que los pensamientos y sentimientos son nuestros.

Su última conclusión sobre el alma individual y el karma personal se deriva de la siguiente declaración: "Cuando morimos, regresamos al grupo de la Consciencia, que nos envía a otros organismos, cuerpo-mente, para continuar el ciclo de causa y efecto. ¿Dónde está la pregunta de la recompensa o el castigo cuando no hay un tú o un yo?" así que él no cree ni en reencarnación ni en un karma personal. Esta es la filosofía general de Balsekar. Profundicemos en algunos de los tópicos que él ha planteado.

El Ego en la Dualidad y el Dualismo

La Fuente es no-dual en su unidad y unicidad.

Pero cualquier manifestación de la Fuente debe ser establecida en la dualidad donde toda la existencia terrenal está dotada con los opuestos interconectados: masculino y femenino, el bien y el mal, lo largo y lo corto. En cualquier momento de la vida nunca puede haber la presencia de uno sin el otro. Ambos (la belleza y la fealdad, lo pequeño y lo grande) tienen que estar ahí. El sabio acepta la dualidad que es la base de la vida y siempre es pacífico enfrentarse con el placer y el dolor. Esto es, porque cuando el ser humano Auto-realiza que permanece como objeto y que sabe que es un objeto. Su aceptación de la dualidad significa que él no permanece en la felicidad pura todo el tiempo. Hay dolor e incomodidad tanto como paz y armonía. Así que vive el resto de su vida en esta forma. La persona ordinaria (**jiva**) no acepta la dualidad y escoge uno de los opuestos (dualismo). Sólo quiere el bien y no el mal, la belleza y no la fealdad. Así que en su juicio, escoge uno en contra del otro. Por lo tanto el jiva termina miserable en el dualismo. No aceptar lo no bueno en la vida, siempre significa infelicidad.

La Mente Pensante y la Mente Funcional

Este concepto teórico o especulativo divide la mente en dos: mente pensante y mente funcional. La mente pensante es el ego. La mente funcional trata solamente con el trabajo que hace en ese momento, trabajo de planeamiento o trabajo físico. La mente funcional no se preocupa de las consecuencias del trabajo. Sin embargo, copia en la memoria para un buen ajuste del trabajo presente. Realmente sólo se concentra en hacer un buen trabajo, pero no juzga lo que es bueno o malo. La mente funcional continúa también después de la iluminación cuando tiene que responder a las personas que lo llaman por tu nombre. En este caso, no hace surgir una imagen de él mismo cuando se le llama. El hacer surgir su propia imagen acumula orgullo o crítica, que es la función de la mente pensante. Esta mente pensante, el ego, se preocupa principalmente con las consecuencias del trabajo que está haciendo. La mente pensante no está interesada en la calidad del trabajo, sino solamente en los resultados, que pueden ser buenos o malos. Este ego ahonda en la memoria para proteger lo que quiere y desea en el futuro y sus temores. La mente funcional ahonda en la memoria para traer su experiencia y facilitarle cualidades superiores a su trabajo. El sabio, al no tener el sentido de hacedor, no le importa su reputación acerca del trabajo. El sabio todavía tiene que vivir un tiempo de vida y por lo tanto tiene que responder a su nombre y hacer las tareas básicas de ir a su casa y ejecutar las pequeñas labores domésticas.

El **Jnani**, el sabio o el iluminado, tampoco tiene voluntad propia. Todo lo que hace es espontáneo. Su mente funcional es silente. No obstante, la mente pensante interrumpe el trabajo de la mente funcional para hacer las siguientes preguntas: ¿hay una mejor forma de hacerlo? ¿Qué pasa cuando fracasas? Estas interrupciones pueden reducir la eficiencia de la mente funcional. Con el entendimiento de que no hay un hacedor y uno no está en control de los resultados, la mente pensante gradualmente se aparta, dejando que la mente funcional sea la que mande, si así se puede decir. Al final del día, el individuo termina el trabajo más rápido, sin ninguna tensión en el cuerpo ya que la mente pensante ha dejado se ha apartado y a la mente funcional no se la ha perturbado u obstruido en su función. Mientras la mente funcional está 'funcionando', no hay un 'yo' presente, y por lo tanto no hay relación entre las dos. Como no hay 'yo', en un dialogo, la mente funcional hace las dos partes, habla y escucha. Además, no hay atención detrás de la mente funcional. Por lo tanto, la mente funcional es la misma que la mente animal. El animal reacciona al peligro

inmediatamente, pero después que el peligro pasa, el animal no planea para el futuro en caso de que otro depredador llegue.

Sueños: sueño profundo, sueño personal y sueño caminando

En el sueño profundo hay una atención impersonal continua—yo soy. Esta atención impersonal no incluye el 'yo', el hacedor. Por la presencia de esta atención impersonal, somos capaces de decir que hemos tenido un dormir tranquilo esa noche, pero no hay nada que recordar. También hay una paz que va con ese 'yo soy'. El hombre ha estado tratando de alcanzar esta paz cuando está despierto, pero eso se escapa del buscador. Esta paz solamente se alcanza cuando el buscador separa el ego, cuando no hay 'yo' o la mente pensante. Eso significa que está iluminado. En otras palabras, debe haber un entendimiento total o una aceptación de que no hay hacedor personal en el buscador. Cuando este entendimiento suceda, está también más allá del control de uno.

El único soñador en el sueño personal y el sueño caminando es la Consciencia. Es la Consciencia proyectándose a si misma, ya sea a través de uno o billones de seres sintientes. No es el ser sintiente que está creando el sueño. Es la Consciencia que nos crea como personajes soñadores en los sueños. Cuando nos despertamos, comprendemos que los sueños no son reales. De hecho, no hay diferencia entre el sueño personal y el sueño caminando (viviendo). Ambos tipos de sueños toman lugar en la Consciencia. Todos los objetos y todas las apariencias son soñadas o son sueños. Las personas en ambos tipos de sueños son caracteres soñados en la Consciencia, que es la Fuente. No hay soñador como tal. El soñador, la Consciencia, en si misma no tiene un objeto y no tiene ninguna naturaleza propia, que no sea la mera reflexión de su propia Fuente. La percepción y su interpretación toman lugar a través de los fenómenos sensoriales que son también objetos soñados. El sueño caminando (viviendo) es soñado a través de los seres sintientes. Sus sueños personales son reproducciones microscópicas del sueño caminando que cada ser sueña en su vida personal. Nosotros somos ambos, lo soñado que está soñado. No hay tal soñador separado de lo soñado. Solamente hay sueño, el funcionamiento de la Consciencia. No hay entidad que ejecute, ni nada que se ejecute. Solamente actuación espontánea, una clase de no-acción porque no hay actor.

Poniéndolo simple:

- (1) Sólo hay **UN SUEÑO** sin soñador.
- (2) **ESO QUE SOMOS** es el sueño.
- (3) Cada 'yo' es soñado, y cada 'yo' sueña un sueño personal basado en el 'yo' personal.

En unas pocas palabras, "Yo", la Fuente, soy el sueño del universo, y 'tú' lo percibes como un fenómeno sensorial, un objeto soñado. "Yo", la Consciencia Universal, siendo el soñador y el sueño del universo, necesariamente tendría que estar despierto para que el sueño pueda ocurrir.

Poniéndolo en otra forma: Ustedes se despiertan de su sueño personal al sueño despierto (viviendo). Es solamente en el sueño profundo que no hay sueño en absoluto, porque en el sueño profundo no hay 'yo'. Y la comprensión o discernimiento de ese hecho significa el despertar del sueño caminando (vivir) a **LO-QUE-ES**.

La objeción principal a esta teoría de nuestra vida diaria es ¿cómo aparecen repentinamente en el sueño caminando los ríos, las montañas, todas las estructuras del universo, la vegetación y los animales, cuando uno se despierta y cuando se desconecta cuando está dormido? Y esto le sucede a cada ser humano en el universo— todos los siete billones de ellos. ¿Qué acerca del tiempo cronológico?

La respuesta de Ramesh es, que esto es precisamente lo que pasa en nuestro sueño personal mientras dormimos. En el sueño personal hay también ríos, montañas antiguas de miles de años, etc. mientras dormimos. Cuando nos despertamos del sueño personal, uno repentinamente se da cuenta de la **irrealidad** del sueño personal; y entonces está en el sueño caminando, ¡que es estar dormido con todos en el universo al mismo tiempo! Para comprender que nuestra vida actual es también un sueño caminando, uno tiene que estar iluminado. Se debe recordar que el sabio es enteramente el mismo, igual que antes de la iluminación, con la excepción que ahora ha extinguido la mente pensante o el hacedor personal.

La Computadora Humana

Ramesh describe diestramente un ser humano como una computadora. El **hardware** es el producto de la consumación de los padres, de manera que las características externas llegan de cada uno de ellos. El **software** está condicionado por la Fuente. Desde el nacimiento, esta computadora en miniatura se condiciona por los padres, los maestros,

los profesores, los mentores, los templos e iglesias y a través de lo que lee y experimenta desde pequeño. Por lo tanto, cada ser humano es una computadora programada individualmente con reacciones específicas a innumerables aportaciones. Hay más o menos siete billones² de esas computadoras en el mundo. Cuando la fuente aporta una contribución a una de esas computadoras (seres humanos), habrá, desde esa computadora humana, un producto programado único. Ninguna otra computadora tendrá el mismo resultado /reacción/ producto. Ya sea si esta computadora es un hombre ordinario o un sabio, el producto o la reacción será la misma. Esto significa que la iluminación no altera la reacción emocional del sabio: él está todavía sujeto al enojo, el temor y la compasión si estos son los rasgos en su software. Una contribución puede ser un pensamiento o el escuchar algunas palabras pronunciadas por alguien. Puede ser un escena que haya observado o visto. Todas estas contribuciones están más allá de él. Las reacciones son reacciones automáticas de su computadora-cuerpo-mente a las contribuciones. Ambas, las contribuciones y las reacciones están más allá de su control. Él no está en control o poder de la situación.

La mayoría de los budistas e hinduistas objetarán esta conclusión. Ellos esperarían mucho más amor, compasión y sabiduría en un sabio, mientras que el enojo, el temor, el orgullo y el egoísmo casi se habrían eliminado. Sin embargo, Ramesh le gustaría que consideráramos que el surgimiento del temor y su reacción de huir de él, es parte de la programación y condicionamiento de la computadora. Así que, el huir del peligro en un sabio está enteramente en su carácter de sabio, si él está programado así. Llorar en el dolor (“Padre, ¿por qué me has abandonado?”) es también normal para un sabio como Jesús. Pero un sabio no debe demostrar egoísmo, enojo, orgullo y engaño. Cuando a un monje se le dice que incluso Jesús lloró de dolor en la cruz, él responde enojado: “¡Pero Jesús nunca se iluminó!”

Un sabio o un santo es una computadora humana que ha eliminado el sentido de hacedor, pero no el ego. El ego se requiere para vivir el resto de los años de su vida. El sentido de hacedor es la mente pensante que involucra el pensamiento horizontal de regresar al pasado y temerle al futuro. También significa que el sabio no acepta el condicionamiento nuevo. Está usando, la mayor parte de las veces el

² O diríamos, siete mil millones en la forma de expresar las matemáticas en español. De acuerdo a Wikipedia, hoy en día [03/12/2010] la población de seres humanos en el mundo es **6,885,300,000** .

condicionamiento viejo, que está compuesto de sus genes (ADN) y su programación temprana.

Ahora el sabio concluye que ninguna acción es mi acción ni la acción de nadie. Toda acción es un suceso divino a través de alguna computadora humana. Todas las acciones llegan por la Fuente o Dios a través de las computadoras humanas, que están programadas exclusivamente para esas acciones. Si un ego individual trata de nadar en contra de la corriente de la vida, incurrirá en el dolor y experimentará sufrimiento. Habiendo perdido el sentido de hacedor su reacción es diferente. Disfruta una comida, pero no pide una repetición de ella, ya que no hay mente pensante. En el dolor sufrido, no culpa a nadie por el dolor, ya que ha sido provocado por la Fuente.

Los Mandamientos de la Enseñanza de Balsekar de Acuerdo a Nisargadatta

En este punto, consolidemos algunas definiciones de los 'consejos' que Balsekar aprendió de su último gurú, Nisargadatta:

(1) **Noúmeno.** Este es la fuente o Dios, que es pura subjetividad. No está alerta de su propia existencia. Es sólo en el surgimiento de la consciencia—**yo soy**—que la atención de su existencia llega a ser. Este surgimiento espontáneo de consciencia trae el sentido de presencia o existencia. Al mismo tiempo la dualidad se presenta con el surgimiento de la manifestación fenomenal en la consciencia. La totalidad del Noúmeno se divide en la dualidad de (seudo) sujeto y el objeto observado. El objeto asume que él es un sujeto que hace surgir un 'yo'. Los demás objetos devienen los 'otros'. Para que esta relación sea exitosa en la dualidad, se debe introducir el concepto dual de 'tiempo' y 'espacio'. Sin espacio, el objeto tridimensional no puede visualizarse. Sin tiempo, el objeto tampoco se puede percibir y entender en un momento determinado o en un segundo.

(2) **El Universo y el Sintiente.** Con el surgimiento del "yo soy", esta alerta o atención impersonal se identificará con su propio cuerpo-mente, y la atención devendrá personal. Sin embargo, todos los seres sintientes son el mismo pero cada uno está imbuido con un software, unos genes y un acondicionamiento distintivo y único. De lo contrario ellos serían todos, computadoras robóticas. También no hay diferencia entre todos los seres sintientes, los animales y los vegetales, animados o inanimados. Sintiente, como tal, es un aspecto de la consciencia en la que la manifestación ocurre, pero no tiene nada que

ver con el surgimiento de la manifestación. Los humanos entonces, pueden percibir y discriminar otros objetos sintientes.

(3) **La Opresión.** Esta opresión es conceptual porque cada humano se considera a si mismo un individuo independiente (jiva). Como tal, él se considera como hacedor responsable por las consecuencias de sus acciones (karma) y por lo tanto, tiene que liberarse de esta opresión ilusoria.

(4) **Noúmeno y Fenómeno.** Este nóúmeno no-dualístico y dualístico es la fuente. La nóúmentalidad es imanente en la fenomenalidad. La fenomenalidad no tiene naturaleza propia que no sea la nóúmentalidad. La nóúmentalidad debe trascender al mismo tiempo que la fenomenalidad porque la nóúmentalidad (la consciencia) es todo lo que hay. La fenomenalidad es el aspecto objetivo de la nóúmentalidad.

Un pseudo-sujeto se produce cuando el fenómeno se identifica con el robot en el que reside. Esto culmina en la producción de un ego. Aunque el funcionamiento fenomenal es bastante impersonal, el ego comienza a asumir las experiencias del robot como propias, un pseudo-sujeto. Con esta adjudicación de hacedor, el jiva deviene vinculado/relacionado/atado conceptualmente.

(5) El nóúmeno es lo que somos y es permanente, infinito e imperceptible. Lo que aparecemos ser es fenómeno. El fenómeno es o los fenómenos son objetos separados perceptibles, sensoriales, finitos y temporales. Somos cosas imaginadas/invencciones ilusorias en consciencia. ¿Cómo puede esta apariencia fenomenal ilusoria transformarse en seres iluminados? ¿Cómo esta forma se puede perfeccionar a si misma? Sólo se puede hacer por la des-identificación del robot por el nóúmeno. Eso significa que la dualidad tiene que 'penetrar', 'remover la barrera', avanzar a la no-dualidad.

(6) Los seres sintientes están hipnotizados divinamente por **Maya**. Ellos creen que son individuos separados con su propia voluntad y que sus vidas están controladas y que avanzan por su propia decisión. Pero **Advaita nos enseña** diferentemente: reaccionamos sólo a estímulos externos, diríamos, un pensamiento es un estímulo externo. Nosotros no originamos el pensamiento. A este pensamiento externo, le sigue una cadena de reflejos y acciones más allá de nuestro control. La computadora hace un seguimiento con toda la reacción automática programada en el robot y el acondicionamiento de la edad temprana,

el instinto, los hábitos, y la propaganda prematura de los padres y maestros. El concepto de 'yo' ha asumido erróneamente que toda la actividad se le atribuye a él, que es meramente un mecanismo psicosomático o una entidad sin esencia real. Todo lo que es, es le funcionamiento impersonal y la cadena inexorable de causación.

(7) En la ausencia de una entidad, ¿quién está ahí para ejercitar la voluntad ilusoria y experimentar los resultados?

En el momento que uno entiende completamente, uno está reducido al vivir sin-volición, al vivir noúmenal. Esta experiencia nos guiará a un despertar total, al punto que uno reconocerá que la vida completa de uno es un sueño caminando. Lo que queda es simplemente la testificación por la consciencia.

Esta testificación no-volitiva de lo que sucede sin juzgar, surge junto con una relación no-objetiva para ambos, uno mismo y los demás. Eso significa que no hay pensamiento de uno mismo como un objeto de alguna clase, físico o psíquico. Esto natural mente resulta en una relación no-objetiva con los demás. También significa que todos los fenómenos, sintientes o no-sintientes, no se miran más como objetos. Hay ahora una comprensión instantánea de que el sujeto (uno mismo) y los supuestos objetos (los demás) son simplemente apariencias. La ignorancia se elimina instantáneamente. Y también significa que se reconoce nuestra naturaleza verdadera.

El noúmeno, el 'Yo', puede decir ahora en palabras del mundo fenomenal: "Estad quietos, y conoced que yo soy Dios"³. Es sólo cuando lo fenomenal mismo está ausente que el noúmenal 'Yo' puede estar presente.

El Karma

La doctrina del karma es indudable, pero la teoría del ego no tiene fundamento. Como todo en la naturaleza, la vida del hombre está sujeta a la ley de causa y efecto. El presente recoge lo que el pasado siembre, y el futuro es el producto del presente. Pero no hay evidencia de la existencia de un ser-ego inmutable, de un 'yo' que permanece el mismo y migra de cuerpo en cuerpo. Hay **renacimiento**, pero no trasmigración. **EL BUDA**

³ Salmo 46:10 – La Biblia

Por lo tanto, el karma definitivamente existe. El karma es acción. Los eventos suceden, las acciones se hacen. Esas acciones son karma, pero Buda dijo que no había un hacedor individual. Así que, el karma significa causa y efecto continuo. Además, el efecto deviene la causa y la cadena de causa y efecto continúa en varias vidas. El karma es por lo tanto, la causa y el fundamento de la vida, pero no hay un hacedor individual. Eso significa que no hay karma individual.

La vida sucede en el fluido horizontal de la duración temporal. Cada acción aparece seguida de su reacción—causa y efecto, la fuerza de las circunstancias en el mundo del karma. El **jiva** no acepta la dualidad y escoge ir al dualismo⁴. El sabio acepta la dualidad de la vida en el funcionamiento de la manifestación. Por lo tanto el sabio, vive y piensa en una dimensión vertical, que guía a cierto desapego en su visión, en la ausencia de una relación sujeto-objeto. Esta visión vertical del sabio es una consecuencia del despertar, y no un método para ‘adquirir’ el despertar.

Renacimiento o Reencarnación

De la afirmación anterior del Buda, él dijo: “Hay renacimiento pero no trasmigración (reencarnación).” Sin embargo, Balsekar parece que los empaqueta a ambos, renacimiento y reencarnación, como una entidad. Él los usa sinónimamente. Por lo tanto, en el glosario de uno de sus libros dijo: “No hay individuo, así que no hay renacimiento o eso que no existe. Hay nacimientos pasados y de ellos, en las muertes del los organismos cuerpos-mentes, las energías que funcionan regresan al grupo de la Consciencia para quizás de nuevo, en otra combinación, pasar a un futuro organismo cuerpo-mente. Por lo tanto, hay memorias aparentes de vidas pasadas por algunos otros organismos cuerpos-mente de nacimientos anteriores, que se recogen por individuos no relacionados. Eventualmente, las energías de ese refinamiento pueden unirse a un organismo cuerpo-mente en el cual el proceso de búsqueda termina en iluminación”. La definición es más bien complicada/elaborada/compleja/difícil, pero lo que realmente quiere decir es que una persona nace con un grupo totalmente nuevo de samskaras (memorias y tendencias) que no tienen nada que ver con su propia vida pasada. El software es programado al azar y no está relacionado en absoluto a ningún individuo conocido previamente. Este punto se discutirá más adelante en un comentario.

⁴ **Nota de Acharia:** El **jiva** no acepta la dualidad porque quiere vivir en lo positivo, en la felicidad, en lo que desea; y es por eso que ‘se mantiene en el dualismo’ o cae en él.

Obviamente Balsekar no cree en un atman o en un alma permanente. Esto encaja perfectamente con la doctrina de Anatta del Buda. La doctrina Anata estipula que el complejo cuerpo-mente no tiene nada, interior o exterior, como una entidad-Ego auto-existente verdadera, o un 'yo' real o un alma o cualquier otra sustancia que exista habitando.

Además, Balsekar declara que: "la personalidad del cuerpo futuro será creada desde la totalidad de la consciencia universal, que es la colección de todas las 'nubes de imágenes' que se mantienen generando. Esta colección total se distribuye entre los cuerpos nuevos a medida que se crean, con ciertas características en particular, que producen precisamente esas acciones, que son necesarias para el libreto del autor divino. No hay preocupación en cuanto a ninguna previa identidad de individuo alguno".

Él dice además que: "lo que 'nace' eventualmente morirá, el cuerpo se disolverá y la persona se aniquilará. La fuerza de la vida dejará al cuerpo y se combinará con el aire exterior. La parte objetiva de lo que fue una vez el ser sintiente se destruirá, para nunca renacer como el mismo cuerpo. Y la consciencia no es un objeto. No es una cosa en absoluto. Por lo tanto, la consciencia como algo no objetivo, no puede 'nacer', no puede 'morir' y ciertamente no puede 'renacer'. Como un proceso de funcionamiento de noúmeno, las manifestaciones fenomenales de las formas se crean y subsecuentemente se destruyen. No hay alma o ego en estas series de nacimientos y muertes. Entonces, ¿quién renace?"

Si lo anterior es el caso, ¿cómo surgen los conceptos de karma, causalidad y renacimiento? En lugar de tomar al ser fenomenal como una mera manifestación del Noúmeno, el ego se equivoca en identificar la pseudo-identidad como un 'yo', creando una aparición con existencia autónoma. Se supone que esta aparición tiene una opción de decisión y acción. Y se toma como un 'yo' que nace, vive y muere. Entonces deviene un ser que acumula karma con la ayuda de la represión o carga de la que se debe liberar. Esta teoría continúa trabajando ya que el mismo 'yo' renacerá después de la muerte, seguido por el karma que ha acumulado.

Citando a Nisargadatta para respaldarlo, él dice que la enseñanza del Maharaj, no acepta el concepto de renacimiento. El cuerpo físico muere y se disuelve en decadencia: y este cuerpo no puede renacer.

La respiración, después de la muerte, se mezcla con el aire y el sintiente se reintegra con la Consciencia Universal.

¿Qué acerca del 'alma'? Esta es una creencia en una ánima o alma, que debe ser un objeto que pase de un cuerpo a otro, vida tras vida. Esta ánima u objeto alma solamente puede ser un concepto. Tampoco hay manera que la subjetividad pueda tener un acto de entitificación o se pueda convertir en una entidad, porque la subjetividad (el noúmeno) no tiene en absoluto ni siquiera un toque de objetividad, excepto a través de la manifestación en la dualidad.

En el 'juego' de sueño temporal donde los seres sintientes se crean y destruyen, cada segundo por miles, la evolución debe obviamente estructurar el fundamento del juego de la Vida. En esta 'Lila'⁵, cada bebé que nace, se espera que juegue un papel particular en el 'juego del sueño', para que el juego pueda proseguir su curso inevitable. El ser sintiente, que es una simple apariencia en la consciencia, no tiene la posibilidad de tener una opción independiente de acción; se crea para cumplir una función particular (ya sea un Hitler o un Gandhi o un individuo insignificante) y no de la forma contraria. No es que un cuerpo nuevo se crea para encarnar el alma previa de forma que pueda disfrutar o sufrir su karma acumulado. No siendo una entidad autónoma e independiente, él meramente lleva a cabo su función destinada. Esta última función cubre el camino para la función destinada de otro supuesto individuo en el futuro en este juego-sueño de la Lila. Esto significa que necesariamente tendría que haber una continuidad entre la forma que muere y la forma nueva que nace, porque la evolución debe continuar consecutivamente, y la naturaleza no comienza de la nada. El énfasis aquí es "la continuidad en la evolución" y no la continuidad en la trasmigración de un alma en particular. Esta es la razón por la que Mozart pudo componer esas piezas musicales bellísimas a la edad de doce años. Él estaba programado para ser un genio musical en ese nacimiento. Pero no hay razón para un individuo conceptual que se identifique a si mismo con una serie de nacimientos en la manifestación temporal. ¡Esto significa

⁵ **Lila** (sánscrito: लीला), o **Leela** es un concepto en el hinduismo que significa literalmente "tiempo pasado", "deporte" o "juego". Es común en ambas escuelas filosóficas, las dualísticas y las no-dualísticas, pero tiene una diferencia significativa marcada en cada una. En el no-dualismo, Lila es una forma de describir toda la realidad, incluyendo el cosmos, como el resultado del juego creativo por el [Brahmán] absoluto divino. En las escuelas dualísticas de Vaishnavism, Lila más simplemente se refiere a las actividades de Dios y sus devotos, distintas a las actividades del karma. De Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lila> .

que no hay un alma fija o entidad reencarnando vida tras vida hasta que el individuo se ilumine!

Esto también explicará la ausencia de existencia de la causa primera. No hay ninguna, porque la manifestación completa es un concepto. Nada es creado, nada es destruido.

La Iluminación o la Auto-Comprensión

Balsekar dice:

La iluminación no es una alteración en nuestro estado; es solamente una revelación repentina de nuestro estado, o lo que siempre hemos sido y no hemos comprendido: Subjetividad pura. La discriminación entre los opuestos interconectados en el cual la Fuente se ha extendido por sí misma, a través del espacio y tiempo, es la opresión/carga conceptual. La aceptación de la dualidad de los opuestos interconectados en el universo conceptual significa trascender el universo conceptual—la Auto-comprensión, la Iluminación, el Despertar, el final de la carga o la opresión o 'el yugo'.

La iluminación o despertar no es un estado de existencia como ese de una piedra o un vegetal. Es un estado que surge consecuente en la convicción más profunda posible de la unicidad de LO QUE ES y de la no diferencia entre LO QUE ES y lo-que-parece. Surge después de una metódica y sistemática auto-búsqueda, al final de la cual todo acondicionamiento mental del dualismo desaparece completamente. Es un estado de total libertad. Todo lo que parece y todo lo que sucede se acepta como una parte integradora de 'LO QUE ES' y no hay el menor deseo de cambiar y/o devenir nada en absoluto.

Toda esta excitación de la iluminación existe porque el condicionamiento en el hombre ha invertido su punto de vista hasta el extremo que lo hace pensar que la condición anormal de caos, inquietud y conflicto es su estado normal. Piensa que el estado normal de paz profunda y satisfacción (vislumbres de las cuales él ocasionalmente obtiene en esos momentos raros cuando la mente está libre de pensamientos) es un estado anormal que se debe adquirir o alcanzar con un esfuerzo especial positivo.

Lo que indica la Iluminación repentina es la **reparación** de la **dicotomía** de la mente completa, a través de la cual la división de la mente en sujeto y objeto deja de prevalecer. Entonces no hay sujeto

percibiendo un objeto: no “yo” percibiendo y juzgando a un ‘tú’. Solamente hay el suceso de una percepción sin juicio, una mera testificación.

¿Cómo un ser Iluminado sabe que está Iluminado? La pregunta misma es una admisión de que la misma base o fundamento del sujeto se ha perdido: cuando el fundamento mismo de la Auto-comprensión es ese sentido de volición/voluntad, el sentido de hacedor personal se ha perdido completamente o se ha aniquilado. Ahora ya no hay más ‘yo’ o individuo. ¿Quién puede saber, quién necesitaría saber, y que querría saber? ¿Quién es quien hace el conocimiento y conoce qué? El conocimiento no se puede separar para conocerse; ¿qué más podría ser el sonido sino oírse? El ojo puede ver cualquier cosa pero no puede ver lo que está haciendo ‘el ver’. “La Consciencia”, siendo simplemente un símbolo conceptual por lo que hace, el conocimiento, no puede tener ninguna cualidad objetiva que pueda conocer.

¿Qué es la Auto-realización o Auto-entendimiento? La respuesta simple es que ‘eso’ sólo puede ser eso que permanece cuando este ‘pensamiento’, esta “conceptualización” es erradicada. ¡Ya no hay más de este tratar de visualizar y objetivar **ESO** que **EN SÍ MISMO** produce el pensamiento y la visualización! En otras palabras, la misma objetivación de lo que se busca—la Auto-realización—es el único obstáculo. Pensar en eso que estoy buscando y la manera de adquirirlo es el obstáculo. Para ponerlo en otra forma, la realización o comprensión de LO QUE SOMOS—eso que se busca—no se puede conocer ni adquirir con el esfuerzo fenomenal, conceptual: **Solamente puede suceder**. El suceso necesita una mente vacía y la aceptación total de tratar de no hacer el esfuerzo ya que una forma potente de obstrucción es hacerlo—el esfuerzo. No puede haber ningún método prescrito de detener el pensamiento, la conceptualización. El pensar debe y puede detenerse sin ningún esfuerzo por la entidad que conceptualiza. Sólo puede suceder, si se supone que suceda.

Si no hay nada que el buscador pueda hacer o no pueda hacer, surge la pregunta: ¿cuál es el asunto completo de buscar? La respuesta es simple: nunca ha habido un buscador, la búsqueda comienza como parte de un juego de la fenomenabilidad. Lo que el buscador conceptual busca es el final de la búsqueda, y el final de la búsqueda no puede suceder sin un final del buscador. El final del buscador solamente puede suceder cuando el buscador conceptual se da cuenta o comprende—la Auto-realización/la Auto-comprensión—que nunca ha

habido un buscador que haga una búsqueda, y definitivamente que nunca ha habido algo que buscar.

Balsekar también dice: El hecho de que nosotros como entidades separadas individuales, esperamos transformarnos nosotros mismos en personajes perfectamente 'iluminados', demuestra el punto hasta donde estamos condicionados por Maya, el poder de la hipnosis Divina que ha creado mi 'yo'. Solamente somos fenómenos, personajes soñados jugando sus papeles respectivos. ¿Cómo una apariencia se puede perfeccionar a si misma? ¿Cómo puede un aparato psicosomático, un organismo cuerpo-mente condicionado perfeccionarse a si mismo? Sólo el despertar puede hacer que el personaje soñado desaparezca; solamente la des-identificación con el sentido de hacedor personal en una supuesta entidad puede traer el reconocimiento de nuestra verdadera identidad. Y esto no puede suceder hasta que nuestra voluntad o volición conceptual se ha rendido completa y totalmente.

La mayoría de los buscadores no comprenden totalmente lo que están buscando cuando se iluminen. Sienten que debe haber algo de este mundo, algo desconocido. Algunos buscan por la paz que acompaña el sueño profundo, mientras están despiertos. La base de esta paz es que no hay hacedor en el sueño profundo. Así que este buscador debe erradicar el hacedor a través del entendimiento intuitivo. De hecho, es la Realidad Suprema, el UNO sin segundo. ¿Cómo uno lo hace? Ellos piensan que el 'entendimiento intelectual' es capaz de ayudar. La verdad es que el intelecto es inútil en esta búsqueda. El desarrollo del despertar intelectual debe trascenderse. Para que se 'encienda el bombillo' o para darse cuenta de la situación, la mente tiene que estar totalmente silente como en la meditación profunda. Ambas, la mente pensante y la mente funcional no deben operar. También todo condicionamiento desde el nacimiento se debe borrar totalmente. En este vacío total el buscador puede entonces comprender que no hay buscador o hacedor en absoluto.

El Entendimiento Esencial

El entendimiento esencial es que todos somos objetos, nos percibimos, nos imaginamos/visualizamos y nos interpretamos unos a los otros. El percibidor se considera a si mismos el sujeto de todos los demás objetos. Pero de hecho, somos meras apariencias en la consciencia del que nos percibe. Si hay una sola fuente de percepción, es Dios o la Consciencia Universal percibiendo a través de múltiples organismos

cuerpos-mentes, que simplemente son sombras. No somos entidades reales o verdaderas. Si podemos entender esta situación y continuar viviendo nuestras dobles vidas en la dualidad, entonces no haremos el error de identificarnos con los organismos cuerpo-mente. Estos más tarde son simplemente robots computarizados: no hay esencia sustancial en ellos. Podemos vivir en la dualidad, pero no gratificarnos en el dualismo. Si removemos el concepto de 'tiempo', entonces rompemos la cadena de la restricción/esclavitud/limitación. Estamos ahora en el Tiempo Infinito junto con la Fuente como 'yo': la Presencia Subjetiva, la ausencia objetiva. Todos somos parte de la única Subjetividad sin la menor evidencia de cualquier objeto. En esta chispa de sabiduría, nos damos cuenta que nunca ha habido un buscador. Que nunca ha habido un hacedor. ¡Esta es la penetración en el no-dualismo! Ahora nos hemos des-identificados con una entidad, que se supone tiene voluntad. Ahora, por el resto de los años de nuestro tiempo de vida tenemos que seguir identificándonos con los organismos cuerpo-mente, sin volición o voluntad para vivir y funcionar en el mundo. Esto de acuerdo a **Ramana Maharshi**, "como los remanentes de una sogá quemada".

¿Cuál es la diferencia entre el sabio y la persona ordinaria? La iluminación es la disociación de la entidad con el dualismo pero no de la dualidad, porque la dualidad es donde vivimos. El sabio lo que surge en la mente como una reacción del cerebro para cualquier suceso en la vida, como un evento con el cual no está preocupado. Cualquier cosa que surja (enojo o temor, etc.) el sabio no se identifica con ella, ya que ha realizado o comprendido que no hay individuo hacedor en su cuerpo. Es solamente el cuerpo-mente que se preocupa con lo que pasa. El sabio simplemente es un testigo de cada suceso sin sentirse responsable ya que no es el hacedor, y por lo tanto no está obligado a hacer nada acerca de eso. El sabio sabe, conoce que lo que sea que es en ese momento es exactamente lo que se supone que sea de acuerdo a la Ley Cósmica.

La persona ordinaria está convencida que es responsable de cualquier situación en que se encuentre. Si es exitoso, es porque siempre ha hecho lo necesario en la situación existente. Si ha fallado, es porque los demás han conspirado en contra de él. La persona ordinaria es un objeto creado en la totalidad de la manifestación. No tiene volición ni capacidad para saber o conocer la Ley Cósmica. Para que se auto-realice o auto comprenda, tiene que rendirse, él y todos sus atributos, totalmente a Dios o a la Consciencia Universal: "sea hecha tu voluntad".

¿Cómo un sabio vive su vida? Él no la vive. La vida le sucede. Va a través de sus tareas rutinarias como un testigo. Es testigo de sus reacciones cuando lee el periódico y mira la televisión. Él es testigo de la vida que sucede a través de su organismo cuerpo-mente particular y es testigo de las emociones variadas surgiendo cuando se pone en contacto con los demás organismos cuerpos-mentes.

Elaborando un poco más, todos los “tús” y todos los ‘yos’ con simplemente apariencias en la consciencia. Y además, la totalidad de la manifestación (de la cual todos los seres sintientes son una parte intrínseca) y su funcionamiento son como **un** sueño. Por lo tanto, la persona ‘iluminada’ nunca puede considerarse a si misma iluminada, porque el ‘yo’ individual ya ha sido erradicado al punto del despertar. Eso significa que cuando la persona iluminada despierta, se da cuenta que no hay un ‘yo’ individual para que se ilumine. Ramana Maharshi se mantuvo repitiendo una y otra vez que somos iluminados pero que no lo comprendemos o no nos damos cuenta. Es un asunto de ver la situación correctamente con entendimiento intuitivo: eso es darse cuenta que nunca ha habido un hacedor o un ‘yo’ o un individuo. Somos simplemente robots computarizados en la Consciencia. Así que, incluso cuando hemos oído otros sabios como Ramana Maharshi y Nisargadatta, nuestro condicionamiento por nuestro software, nuestra educación por nuestros padres y maestros, etc. nos previenen de darnos cuenta que somos meros robots sin un ‘yo’, sin un hacedor. En otras palabras, estamos tratando de ser lo que ya somos. No hay un ‘yo’ para iluminarse. Pero no podemos, con esfuerzo, dejar ir el ‘yo’. Sólo puede pasar cuando estemos maduros y listos con la convicción profunda. Cuando estamos maduros con el entendimiento intuitivo, entonces solamente necesitamos el sonido de una piedrecita o una frase ilógica que nos diga el gurú, para que ‘el bombillo se encienda’. Cuando el bombillo se enciende es una chispa repentina en el no-dualismo cuando nuestra verdadera naturaleza se comprende: que somos todas, manifestaciones de la Única Fuente, que nunca hemos estado separados, que somos meras sombras en este dominio de la Consciencia. Eso significa que no hay hacedor en nuestros organismos cuerpos-mente. La consecuencia de este entendimiento es que nunca ha habido ninguna restricción/carga y que por lo tanto, tampoco no hay liberación. Tenemos que ser “Justamente Ser”. Tenemos que deshacernos de la ilusión de que no estamos libres. También tenemos que deshacernos de pensamiento conceptual y eso incluye el ‘nosotros’ o el ‘yo’. Lo que queda ahora es el ‘YO’ noúmenal sin la menor objetividad.

Sadhana, el Camino Espiritual

Siguiendo el ejemplo de su maestro (**Maharaj Nisargadatta**) de después del entendimiento intuitivo “Justamente Ser”, Balsekar no tiene un Sadhana que enseñar. Él no ofrece instrucción alguna sobre una línea de camino espiritual. Su enseñanza es que simplemente sean como son. No necesitan seguir ciertos códigos morales o rezos, etc. si uno ha estado meditando, continúenlo haciendo. Si no meditan, también sigan sin la meditación. El único ejercicio que nos pide es que descubramos el trabajo que hacemos durante el día: si se hizo como se planeaba, o si se modificó durante el proceso de desarrollo. Por ejemplo, nos preparamos para ir al banco a retirar algún dinero. ¿Nos llevó el autobús directo al banco? ¿Nos encontramos a alguien en el camino que nos distrajo? ¿El cajero del banco me dio el número exacto de notas? ¿Regresé directo a casa después o me gratifiqué con una taza de café? Así, en esta forma, uno puede encontrar si la tarea que nos preparamos a hacer se hizo exactamente. O si se modificó o si se hizo completamente a la inversa. La mayoría del tiempo nos distrajimos por algo o por otros incidentes que ocurrieron en el camino. Eso significa que la tarea no se completó exactamente como se planeó.

En su libro “Paz y Armonía en el Diario Vivir”, él describe tres tipos de entretenimiento: físico, mental y trascendental. **1)** El entretenimiento físico simplemente significa que deliberada y conscientemente dejamos ir la tensión en el cuerpo. Esto se puede hacer, ya sea acostándose o deteniendo cualquier cosa que uno esté haciendo y conscientemente relajar la tensión. La segunda forma es gratificarse en la risa. **2)** La relajación mental es alcanzar el silencio con la ausencia de pensamientos. Él menciona el intervalo entre pensamiento, que nos trae una enorme cantidad de relajación. Él dice que en cualquier posición, durante el diario vivir, es posible enfocarse en esos intervalos, incluso por períodos pequeños. Por supuesto, esto es una imposibilidad, ya que verdaderamente necesitan tener años de experiencia meditativa para llegar a este intervalo entre pensamiento, para apartar la mente y silenciarla. La mente silente es el principio del vacío. **3)** La relajación trascendental es el entendimiento último del hecho de que todos somos organismos cuerpos-mentes sin un ‘yo’, sin un alma, sin una voluntad. En este entendimiento, todos los humanos son manifestaciones vagas/indistintas de la Fuente a través de la Consciencia. Nadie está atado. No hay nadie a quien liberar. Nunca hemos nacido ni creados ya que siempre hemos sido parte de la Fuente. Cuando morimos el hardware de la computadora tiene que

enterrarse: la esencia o la Consciencia impersonal regresará a la Fuente. La energía de la vida regresará a la atmósfera. ¡Hemos devenido iluminados!

Mientras, uno debe continuar comprendiendo que no hay hacedor o esencia en nuestros organismos cuerpos-mentes. Inclusive la tarea más básica de sonarse la nariz está predestinada. Nada surge de un “libre albedrío propio”. No hay libre albedrío para nadie. Cada pensamiento, cada acción es la voluntad de Dios. Simplemente somos robots actuando por la voluntad de Dios.

Resumen

Cada uno de nosotros es un robot computarizado energizado por la Consciencia Universal, que para empezar, es impersonal. Pero tan pronto como esta consciencia se identifica con el cuerpo-mente en el que habita, la ignorancia se localiza. Esta ignorancia hace que uno esté prisionero a través del concepto de que uno es un individuo separado responsable por todos los pensamientos y acciones de ese individuo. Este hacedor también general karma, que lo impulsará a uno a través de muchas vidas hasta que se libera de la prisión. Pero la verdad del asunto es que billones de humanos, animales, vegetales y objetos inanimados somos todos manifestaciones de Dios (la Fuente o Realidad) en la dualidad. Cuando un jiva ignorante escoge algo en esta dualidad, entra en el dualismo. La verdad es que no hay alma o esencia en todos los humanos: somos todos robots energizados por la consciencia de la Fuente o Dios. Somos meramente sombras proyectadas por la computadora en el sol. Una vez dentro, la sombra no existe como en el sueño profundo, aunque el cuerpo humano esté todavía vivo y con el poder de la energía neutral de la electricidad durante el sueño profundo. Mientras uno practica el camino espiritual, un día uno se despierta con este hecho a través de la sabiduría intuitiva o el entendimiento. Entonces, repentinamente uno traspasa el dualismo al no-dualismo, desde la dualidad del tiempo-espacio uno vuela al dominio de la Fuente o Dios y comprende que realmente no hay hacedor o buscador en absoluto. Esta visión nos hace iluminados. De ahí en adelante, viviremos nuestro tiempo de vida en la dualidad identificando nuestros organismos cuerpos-mente por el bien del diario vivir, pero todo el tiempo dándonos cuenta que no hay hacedor que ejecute nada.

El sabio puede que todavía exhiba enojo y temor, pero esto es en acuerdo a la programación de su organismo cuerpo-mente. No

habiendo hacedor en su cuerpo-mente él no se involucra con esas reacciones emocionales de su cuerpo-mente. Él todavía necesita identificarse con él—su organismo cuerpo-mente—ya que tiene que responder a su nombre y llegar a la casa sin perderse. Necesita funcionar como un humano: comer, vestirse y ejecutar los deberes biológicos. Siempre regresará a su estado normal de paz y armonía, ya que no hay mente pensante que le preocupe o le haga estar ansioso. Si su programación incluye un hábito no-saludable de fumar, todavía fumará. Si su cuerpo-mente está hecho para responder fácilmente a las urgencias sexuales todavía se gratificará en esas recreaciones. Esta puede ser una razón por la que algunos maestros espirituales avanzados aún están adictos al sexo, al igual que a la adicción de fumar. No obstante, puede que no haya adicción a una persona en particular. Esta es un área confusa. Su sexualidad no parece impedirle su enseñanza. El sabio también puede estar sujeto al sufrimiento del cáncer (**Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj**).

Comentario

Sadhana

Hay sólo tres puntos que vale la pena comentar. El primero es el hecho que él no aboga por ningún Sadhana y todavía habla acerca de alcanzar el intervalo silente entre pensamiento en la vida diaria. Como meditador, sé/conozco que toma años alcanzar este intervalo de pensamiento durante la meditación. Para alcanzar el silencio que es la atención-pura-plena de LO QUE ES, eso sería una imposibilidad para una persona laica. No hay forma que una persona común u ordinaria pueda llegar a este intervalo entre pensamientos durante las tareas diarias sin una experiencia meditativa extensa. Esa es la razón por la que los buscadores espirituales orientales meditan. Mientras que la meditación sola no puede llevarnos ahí, pero por lo menos puede darnos la mente silente la mayoría del tiempo. El otro punto es que si uno no sigue un código moral, habrá muchas distracciones al practicar el camino. Un lugar quieto para la práctica es también de gran ayuda. La recomendación de Maharaj por erradicar el deseo (o el egoísmo) y el temor es un buen punto para recordar. Mientras que la idea de Balsekar de que todo es la voluntad de Dios, no quiere decir que uno no hace nada en absoluto. Mantenerse en el código moral y practicar la meditación para aquietar la mente es fundamental en el camino del buscador.

Renacimiento

Balsekar usa la afirmación de Buda que se ha escrito al principio de este documento: “Los eventos suceden, las acciones se ejecutan, pero no hay un hacedor o causante individual, por esa causa” el renacimiento se descalifica. Viendo que no hay un individuo buscador en ningún organismo cuerpo-mente, no puede haber nadie que renazca. No obstante el Buda lo explicó diferentemente: Buda dijo que cada individuo está compuesto de cinco constituyente: cuerpo, sentimiento, percepción, factores mentales (tendencias habituales) y consciencias. Al nacimiento esos cinco constituyentes/agregados impulsan las fuerzas kármicas para formar un individuo en esta vida. Al morir, los cinco constituyentes se separan para dejarlos como fuerzas en el mundo espiritual durante lo cual ningún individuo existe. En un subsecuente nacimiento esos cinco constituyentes separados se reformarán en otro individuo de acuerdo al karma acumulado por ese individuo en la vida pasada. Así que **la teoría** va: en la vida estos cinco constituyentes o agregados son inconstantes, siempre cambiando e impermanentes. Por ser impermanente, el individuo compuesto de los cinco constituyentes, está consistentemente sufriendo. Estando esos cinco constituyentes constantemente cambiando, no tienen un principio organizado o alma o esencia permanente aparte de los constituyentes o agregados. Esta es la razón de la doctrina de Anatta.

Sin embargo Balsekar usa la enseñanza anterior de Buda para refutar la teoría del renacimiento, “No es que ese nuevo cuerpo se crea para encarnar el alma previa de forma que pueda disfrutar o sufrir el karma que ha acumulado. No siendo independiente, ni una entidad autónoma, simplemente lleva a cabo su función destinada. Esta función previa cubre el camino para la función destinada de otro supuesto individuo en el futuro en su juego soñado del Lila. Eso significa que no habría necesidad de una continuación entre la forma que muere y la nueva que nace, porque la evolución debe seguir, y la naturaleza no comienza de nada. Esta es la razón por la cual Mozart pudo componer esas bellas piezas musicales a la edad de doce años. Pero no hay razón para que un individuo conceptual se identifique a si mismo con una serie de nacimiento en la manifestación temporal.

Buda dijo que el hombre ha inventado psicológicamente la idea de Dios y del Alma para la auto-protección y preservación. Se supone entonces, que Dios proteja al hombre para su salud y seguridad. Y para la auto-preservación, el hombre concibe un Alma o Atman, que

vivirá eternamente. Todas las otras religiones se apegan a esas entidades de Dios y el Alma debido a motivos egoístas. Buda argumentó que esas ideas son falsas y fabricadas en la raíz profunda de las mentes de los brahmanes.

En la enseñanza de Buda que se expone anteriormente, el dijo que los cinco constituyentes se re-formarán en otro individuo de acuerdo al karma acumulado en su vida pasada en un nacimiento subsecuente. Esto significa que la nueva persona que nace esta muy relacionada con la previa, ya que ha heredado la mayoría del software de su persona previa.

Otro hecho es que hay muchas historias relacionadas con el renacimiento como la investigación del Profesor Ian Stevenson y sus colegas en la Universidad de Virginia. Todas ellas están completamente investigadas y probados: sus criterios son extremadamente estrictos y exigentes ya que han rehusado muchos casos por esa razón. La idea de Balsekar es que un individuo puede entrar en otra vida perteneciente a alguien y entonces llamarla 'la suya propia'. Esta idea es bastante absurda. ¿Por qué esa vida en particular? Y para los niños es solamente unos cuantos años de haber muerto. Frecuentemente hay marcas de nacimiento en el bebé como impresas de heridas fatales infligidas en el individuo que murió previamente. Para mí, esas investigaciones históricas del renacimiento son muy fuertes para descartarlas como también los tiempos de vida pertenecientes a otras personas.

Wei Wu Wei⁶

Parece que Balsekar ha sido grandemente influenciado por Wei Wu Wai. Habiéndolo leído, he encontrado que hay muchos términos comunes en ambos. Habiendo dicho que, debo admitir que después de leer toda la obra de Balsekar, he encontrado que no hay dificultad en entender a Wei Wu Wai. Sin leer a Balsekar, es casi imposible en tender a Wei Wu Wai. Mientras Wei Wu Wai deletrea un concepto en una oración concisa, Balsekar lo reiterará una y otra vez: el significado se cuele después de tanta repetición. Así que es Balsekar quien me ayudó a entender a Wei Wu Wai, que pronunció las enseñanzas esenciales en el Taoísmo, el Budismo Zen, Advaita y Ramana Maharshi en sus libros. En este sentido le estoy muy agradecido a Balsekar. Si uno fuera a

⁶ **Wei Wu Wei: Terence James Stannus Gray** (septiembre 14 1895 – enero 5 1986), mejor conocido por el apodo de **Wei Wu Wei**. Filósofo y escritor Taoísta nacido en el siglo XX.

leer “Pregúntenle al Despierto” por Wei Wu Wai, las palabras y expresiones son casi idénticas a las de Balsekar. Es tan similar que es difícil nombrar el autor en cada frase separadamente, pero en un párrafo la diferencia entre los dos es obvia.

Nota de Acharia

Si todo es la apariencia en el **Noúmeno**—siendo este la Consciencia Universal, o pudiéramos decir, la Mente Divina, el Absoluto, Todo en todo, Dios, etc.; “si la iluminación es solamente una revelación repentina de nuestro estado, o lo que siempre hemos sido y no hemos comprendido: **Subjetividad pura**. Y la aceptación de la dualidad de los opuestos interconectados en el universo conceptual significa **trascender** el universo conceptual—la Auto-comprensión, la Iluminación, el Despertar, el final de la carga o la opresión o el yugo.” **Entonces**, el renacimiento o la reencarnación—no importa que diferencia haya en el significado del concepto—es concepto o son conceptos, apariencia o apariencias en el **Noúmeno**, y por lo tanto, como ‘apariciencia’ al fin, ‘**es**’ y ‘**no-es**’. Diríamos, ‘**Shariputra, la forma es el vacío y el vacío es la forma**’. ¡Qué importa el conocer o el saber, si el concepto puede o no puede ser “verdad”! Eso no tiene relevancia alguna en el **aquí y ahora** para llevar a cabo la experiencia existencial dualística o no-dualística, diríamos para ‘**ser**’, **¡porque ya ‘somos!’**. Así que, como todo lo que se presenta como una posible ‘verdad’ **es teoría**, esto se ha presentado aquí para vuestra información, que al fin y al cabo, no tiene un decir en vuestro desarrollo espiritual, si así lo podemos llamar. **¡Qué importa esto!** **¡Qué importa lo otro!** **¡Qué importa!** Al fin y al cabo somos manifestaciones en el Noúmeno. Lo de perfecto o imperfecto se los dejamos a la relatividad. Gracias por vuestra atención a esta nota. Yin Zhi Shakya.

Bibliografía

1. Stevenson, Ian. *Twenty Cases Suggestive of Reincarnation*. University Press of Virginia. Charlottesville. 1974.
2. Ramesh S. Balsekar. *The Ultimate Understanding*. Watkins Publishing, London. 2002.
3. Ramesh S. Balsekar. *Advaita, the Buddha and the Unbroken Whole*. Zen Publications. 2000.

4. Ramesh S. Balsekar. Peace and Harmony in Daily Living. Yogi Impressions. 2003.
5. Ramesh S. Balsekar. Sin and Guilt. Zen Publications. 2000.
6. Ramesh S Balsekar. Who Cares?! Advaita Press.1999.
7. Ramesh S Balsekar. Consciousness Speaks. Advaita Press. 1992.
8. Ramesh S Balsekar. The Wisdom of Balsekar. Watkins Publishing, London. 2004.
9. Ramesh S Balsekar. Experiencing The Teaching. Advaita Press. 1988.
10. Ramesh S Balsekar. It So Happened That. Watkins Publishing, London. 2003
11. Ramesh S Balsekar. The One In The Mirror. Yogi Impressions. 2004.
12. Ramesh S. Balsekar. Consciousness Strikes. Zen Publications.
13. Ramesh S Balsekar. The Divine Banker. The Source Publications. 1998.
14. Ramesh S Balsekar. Your Head In The Tiger's Mouth. Advaita Press. 1998.
15. Wei Wu Wei. Ask The Awakened. First Sentient Publications edition, 2002.

Traducido por Yin Zhi Shakya de:

<http://www.kktanhp.com/Ramesh%20S.%20Balsekar%20-%20Advaita%20III.htm>

Filename: Ramesh_Balsekar_Spanish
Directory: C:\Documents and Settings\Hortensia\My Documents\Dr. Tan Kheng Khoo
Template: C:\Documents and Settings\Hortensia\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: Ramesh Balsekar – Advaita III
Subject: Religion
Author: Dr. Tan Kheng Khoo
Keywords:
Comments: Traducido al español por Yin Zhi Shakya
Creation Date: 12/1/2010 11:28:00 AM
Change Number: 263
Last Saved On: 12/7/2010 6:19:00 PM
Last Saved By: Hortensia De la Torre
Total Editing Time: 1,254 Minutes
Last Printed On: 12/7/2010 6:19:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 26
Number of Words: 9,880 (approx.)
Number of Characters: 49,600 (approx.)