

Mensaje 416

París, 23 de marzo del 2021

Sinopsis del libro “Gurú Ramana” por el profesor de Oxford, S.S. Cohen, quien permaneció dichosamente con él y tomó nota de los maravillosos sucesos que acontecían en la montaña de Arunachala a través del ser de Gurú Ramana Maharshi, a quien respetuosamente llamaban “*Bhagavan*” (Divinidad): el que disipa la ignorancia de la mente o “yo” para que alboree la Inocencia del Ser eterno, es decir: no el “yo” sino la “ausencia de yo”.

El libro consta de tres partes:

Parte I: Las impresiones de Cohen sobre el Maharshi; el impacto del Maharshi en sus discípulos y visitantes; las condiciones imperantes en el *ashram*.

Parte II: Las respuestas del Maharshi a las preguntas formuladas por los visitantes venidos de todo el mundo.

Parte III: El diario de Sri Cohen recogiendo los dos últimos años de la vida del Maharshi y algunas enseñanzas sublimes del Absoluto, semejantes a las de los maestros Gaudapada, Shankara, y los maestros del Vedanta. También menciona el intenso amor que irradiaba el Maharishi.

El Maharshi solía vestir solamente con un pequeño *kaupin*. Sus ojos eran serenos rayos de luna que acogían a la gente con la más dulce y gentil de las sonrisas. Uno se sentía sumamente dichoso estando cerca de Ramana. La santidad del *Ramanashram* le hizo sentir, el primer día de su llegada, que aquel era su hogar permanente.

El impacto del Maharishi impregnaba su silencio; ¡qué decir de sus palabras!

Muchas célebres personalidades, yoguis-*sadhakas*, *swamis*, líderes, políticos, funcionarios gubernamentales, médicos, ingenieros, le visitaban a diario. ¿Qué les inspiraba a ir? Esa gente — como Paul Burton, Yogui Ramiah, B.V. Narasimha *Swami*, Murugannar *Swami* (famoso poeta tamil) y muchos otros— iban y se quedaban viviendo en pequeños y humildes *kutirs* (casas) para mantenerse cerca del divino Maharshi.

Esencia de las enseñanzas:

1) Una canción que Ramana cantó (en tamil) una vez, traducida es algo así: “Pensé en Ti y quedé atrapado en Tu gracia. Me mantuviste cautivo como una araña en su red engulléndome en Tu propia hora”.

El Ser —sin traza alguna de “yo”— percibía directamente en Sí mismo la Consciencia Indivisa componiendo, sin esfuerzo, esas canciones.

2) *Bhagavan* no tenía nada que ver con los “Invisibles”, “Los maestros ocultos”, “los adeptos”, “las jerarquías”, “los rayos”, “las iniciaciones supersensoriales”, “los encuentros”, etc., del “circo teosófico” de aquellos días. A cada instante emergía en el ser de *Bhagavan* Ramana, el Vedanta: la natural extinción del todo “conocimiento” para que la directa percepción emerja.

3) *Bhagavan* indicó que la entrega espiritual es el resultado de la gracia: No hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para ser accesible a ella.

4) Los diálogos, triviales y graciosos con determinados devotos, eran intensos y llenos de espontánea claridad si se entendía en profundidad lo que había tras las palabras, más allá de las palabras.

5) Vociferantes misioneros (europeos) lanzando diatribas cristianas generadoras de grandes y estridentes revuelos, no provocaron una sola respuesta de *Bhagavan*, excepto una dulce y sempiterna sonrisa.

6) Un joven y serio profesor, le preguntó si podría, antes de morir, ver a Dios. *Bhagavan*, sonriendo dulcemente, le preguntó: “¿Quién es ese “yo”? ¿Dónde crees que Dios reside? ¿Cuál es esa “vida” que crees que morirá?” El joven bajó los ojos y permaneció en silencio.

7) Sri Yoganandji le preguntó: “Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elige que nadie sufra en absoluto y nuestra Tierra sea un paraíso?” *Bhagavan* se quedó en silencio durante bastante tiempo y luego, de repente, exclamó: “¿Qué es Dios? ¿Qué es sufrir? ¿Quién sufre?” La intensidad de estas tres preguntas resultó devastadora y *sri Yoganandji* se fue con la cabeza baja.

8) En respuesta a la pregunta de un científico, *Bhagavan* respondió: “ ‘Ser’ es perfección; ‘llegar a ser’ es imperfección.”

“Vida” es perfección; “mente” es imperfección. “Pura Inteligencia (*Chaitanya*)” es perfección; los objetivos del “yo” (*Chittavritti*) son imperfección.

9) El suicidio —matar al inocente cuerpo— es ciertamente malo. Es la mente —la verdadera culpable, la creadora de toda angustia— la que debe suicidarse.

10) La Vida nunca muere; ¿dónde queda pues la cuestión de renacer? Lo que debe morir es la pequeña y mezquina mente con todos sus apegos y aversiones, gustos y rechazos, actividades y paradojas, justificaciones y condenas,... para no volver a nacer nunca ni arrasar la cualidad vital de la Vida eterna.

11) Ábrete a la Divinidad y al Proceso-Gurú. Entonces la entrega y la oración ocurrirán automáticamente, sin esfuerzo.

12) Comprende simplemente el proceso de causa y efecto para abstenerse de perjudicar a los demás y poder salir del ciclo vicioso. Amar al prójimo es lo más importante.

13) “Voluntad” es un buen nombre para el ego o “yo” — la esclavitud—. Por lo tanto, hablar de “libre albedrío” ¡es una ilusión!

14) Suceda lo que suceda, a la larga es bueno.

15) Aquíetate y date cuenta: “¡Sólo existe Eso, no el “yo “! ¡No “yo soy eso”!

16) *Ramana Maharshi* también confirmó y explicó la maravillosa sabiduría india del *jagriti*, *swapna*, *suhupta* y *turya*.

17) *Mukti* —Liberación— es el siempre presente “ser”. El “yo”, la esclavitud siempre ausente. Ser es reconocer el Ser. ¡Realidad, Existencia y Ser son uno!

18) Meditar es eliminar el “yo”; no seguir, en modo alguno, los dictados del “yo” .

19) Liberarse del tiempo psicológico, del “llegar a”, es el “*Sahaj Samadhi*”: establecerse en el ecuánime estado natural de la Consciencia Indivisa. Esto es existir en el Ser, más allá de toda verbalización. Este no es “*Samadhi*” inducido “técnicamente” mediante drogas o inyecciones de cloroformo.

20) “Yo soy eso” significa que aún perdura, aún existe, el cubo mental conteniendo, por debajo, el agua. Simplemente “Eso” indica que el río ha entrado en el océano desapareciendo la distinción “río” en la autenticidad del océano. El “*Sahaj Samadhi*” es el océano de la Omnipresencia del Ser: la omnisciencia en la que la psique separativa, o “yo”, se ha desvanecido y, por lo tanto, funcionando ahora solo como un punto de referencia en el discurrir práctico del día a día.

21) Las palabras de *Bhagavan* con respecto al *Nirvana* confirman, en verdad la Energía de Comprensión contenida en el famoso poema *Nirvana Shatakam*: la Liberación es absoluta e irrevocable.

El diario de Sri Cohen

¡Es impresionante! La vívida descripción de miles y miles de devotos de toda la India y de países extranjeros, el intenso sufrimiento de *Bhagwan* debido a su enfermedad (cáncer de hueso), las visitas de los principales médicos y cirujanos y sus mejores tratamientos, las visitas de los VIPs poéticos y

administrativos, los mejores poetas y cantantes, todos asombrados ante tan significativo fenómeno: “Había sufrimiento, pero no había “nadie sufriendo”. ¡Tan serena y amorosa era su mirada!

Maharajas de los entonces estados autónomos acudieron a presentarle sus respetos. Homeópatas, *yunani* (médicos musulmanes), y toda clase de doctores acudieron para ayudar. También los ayurvédicos. Los periódicos publicaban diariamente en su primera página el estado de salud de *Bhagavan*.

El final llegó el 15 de abril de 1950 y dispusieron su cuerpo según los rituales habituales.

¡Gloria a *Bhagavan*!