

Paul Brunton y Ramana Maharshi sobre el Self (el Ser o Sí mismo) y el Ego

Fuente: THE PATH OF PHILOSOPHY

Link:

<https://www.thepathofphilosophy.org/teachings/paul-brunton-cat-list/152-paul-brunton-and-ramana-maharishi-on-the-self-and-ego-excerpts-from-conscious-immortality-and-from-the-notebooks-of-paul-brunton.html>

Publicado en web-ur.com: 2023-07-21

Fecha última actualización: 2023-07-21

Autor: Alan Berkowitz

Traducido y editado por: JD Arimathea

Extractos del libro *Conscious Immortality** y de *The Notebooks of Paul Brunton*

Ramana Maharshi:

“El Universo no existe aparte del ‘Sí mismo’. Toda la ‘evolución’ de los objetos externos se desprende del ‘Sí mismo’ y desaparece en Él. ¿Dónde desaparece el mundo cuando entramos en un sueño profundo? Entonces existimos pero el mundo ya no existe. El ‘Sí mismo’ es, por tanto, el sustrato que da realidad al Universo. Si nuestro ‘Sí mismo’ no existiera, no existiría el Universo para nosotros. La Realidad está en el ‘Sí mismo’, por lo tanto, no en el Universo. La realización de esto llega a la persona Realizada”.

“Este ‘Sí mismo’ es la pantalla, el Universo y sus eventos son las imágenes cinematográficas que se muestran en Él. La pantalla no cambia, pero las imágenes son transitorias y cambiantes”.

Al comienzo de su cuaderno en el que registró las palabras de Ramana, Paul Brunton escribió la siguiente nota:

“Para alinear la terminología de Ramana con mi propio pensamiento, interpreté su ‘Sí mismo’ por ‘Mente’ y su advertencia de ‘Mirar adentro’ como ‘Mirar dentro de la mente’ y NO ‘Mirar dentro del cuerpo’, elevándolo así de la mística a lo filosófico”.

Aquí vemos a PB trabajando para adaptar la presentación de la Verdad eterna de Ramana (conocida en el hinduismo como ‘Santana Dharma’) para evitar confusiones y hacerla más comprensible y accesible para los occidentales.

Al respecto, un día Ramana le dijo a PB:

“Tú estás diciendo en tus libros lo mismo que yo digo, solo que lo haces de una manera moderna”.

En los Cuadernos encontramos la presentación de PB de estas enseñanzas:

“No son los cinco sentidos los que conocen el mundo exterior, ya que son sólo instrumentos que utiliza la mente. Ni siquiera es el intelecto, ya que este simplemente reproduce la imagen formada a partir de los informes totales de los sentidos. No son capaces de funcionar por sí mismos. Es el principio de Consciencia que está detrás de ambos, y del cual son simplemente agentes, lo que realmente hace posible la consciencia del mundo. Es como el sol, que ilumina la existencia de todas las cosas”.

“No es posible para el pensamiento sincero y escrupuloso admitir, y menos probar, la existencia de un mundo fuera y separado de su consciencia. La fe por la que convencionalmente todos concedemos tal existencia es mera superstición”.

“La salida es recordar constantemente el pensar y afirmar que el mundo y todo lo que el individuo ve y experimenta en él no tiene otra sustancia que la Mente y obtiene su breve apariencia de realidad de la

Mente. Cuando esto se entienda completamente y se aplique, su verdad algún día permanecerá permanentemente con el individuo”.

Volviendo a Ramana:

“Todo es realmente una idea para ti. Nada se te aparece excepto a través de la mente y como su idea”.

“¿Quién ve las piedras? Son percibidas por sus sentidos, que a su vez son activados por su mente. Así que están en tu mente. ¿De quién es la mente? Si se encuentra el ‘Sí mismo’, esta pregunta no surgiría. El ‘Sí mismo’ es más íntimo que los objetos. Encuentra el sujeto y los objetos se cuidarán solos”.

Más de Ramana sobre el ‘Sí mismo’ (‘Mente’ para PB) y sobre la experiencia de la muerte:

Ramana:

“El ‘Sí mismo’ es la Electricidad, la Dinamo, la mente es el contacto con el tablero de distribución, mientras que el cuerpo es la lámpara y cuando llega la hora del karma de dar muerte, la mente apaga la corriente y retira la luz-vida del cuerpo. Tanto la mente como la vitalidad son manifestaciones de la Fuerza Vital Suprema, el ‘Sí mismo”.

Los sabios enseñan que el momento del final de la vida está predeterminado. Para nosotros este momento nos llega como inesperado si no estamos preparados, pero como el Sabio está preparado, anticipa y es consciente de cuándo ocurrirá esto, y lo vive con calma.

PB:

“Todos los seres humanos pasan a través del portal de la muerte, pero ¿cuál de ellos lo hacen a sabiendas, consciente y calmadamente?”.

Se le preguntó a Ramana:

“¿Afectan al ‘Sí mismo’ la memoria, el sueño y la muerte?” Respuesta: “Esta es una confusión debida a la no diferenciación entre el yo falso y el ‘Sí mismo’ real. Estos tres atributos y modos pertenecen al ‘falso yo’, el ego”.

Y aquí PB describe la experiencia de muerte de Ramana y Ramakrishna:

“¿Qué tipo de experiencia de muerte es probable que tenga? ¿Qué pasa si muere, como murió Ramana Maharshi, como murió Ramakrishna, como lo hicieron héroes del Espíritu –algunos anónimos y oscuros, otros famosos– conocidos por este autor, de esa terrible y contemporánea enfermedad, el cáncer? Sólo puedo contar lo que he visto y oído cuando estuve presente durante los últimos días como copartícipe privilegiado de la increíble atmósfera. A cada uno le llegó una visión, una luz vista primero de lejos, luego por todas partes; primero un puntito, luego un rayo, luego un eje ancho, finalmente llenando toda la habitación. Y con la Luz vino la paz; vino como un acompañamiento al dolor del cáncer, una compensación que a medida que crecía hacía crecer la paz y otorgaba desapego, hasta que ante el asombro del personal sanitario y de los familiares, las palabras triunfantes fueron pronunciadas antes del acto final, proclamada la victoria del Espíritu sobre la materia. Esto no quiere decir que no hay diferencia si uno muere tranquilamente en el sueño a través de nada peor que la edad, o si uno muere a través del cáncer, que la paz y el dolor son igualmente aceptables para las emociones de un ser humano iluminado...”.

En el momento de la muerte de Ramana, se vio que una estrella brillante brillaba en el cielo.

Ramana:

“Tú eres eterno... Hasta que esta verdad se realice, siempre habrá este dolor (cuando alguien muere) debido a una identificación incorrecta. El nacimiento, la muerte y el renacimiento sólo deberían hacerte investigar la cuestión y descubrir que no hay realmente nacimientos ni renacimientos, estos se relacionan con el cuerpo y no con uno mismo”.

Perspectivas sobre el ego de Ramana y PB

Una de las cuestiones más difíciles de la filosofía espiritual es la cuestión del ego, la personalidad cotidiana en la que vivimos y que permitimos que nos defina y nos limite para que sigamos viviendo en la oscuridad. Aquí, Ramana y PB nos brindan una guía clara sobre el ego y su relación con el 'Sí mismo' y también nos ayudan a percibir que no necesitamos y no podemos deshacernos de nuestros egos. La idea de que necesitamos destruir el ego es un malentendido muy común en las enseñanzas espirituales y tanto PB como Ramana corrigen este malentendido al instruirnos que de lo que debemos deshacernos es del 'egoísmo' y de nuestro apego al ego. Una vez que ponemos el ego en una relación correcta con el 'Sí mismo', este ego permanece, pero ahora puede servir a un propósito divino, incluso para alguien que es un Jnani o Jivan mukta (liberado en vida) como lo fue Ramana, y como creemos que también fue Paul Brunton, más tarde en su vida.

Ramana:

“El 'Sí mismo' puede estar sin ego, pero el ego no puede estar sin el 'Sí mismo'. Los egos son como burbujas en el océano”.

“El ego aparece y desaparece, es transitorio mientras que el 'Sí mismo' real permanece siempre, permanentemente... El YO SOY es el océano y los egos individuales son burbujas en él. Las burbujas pasan”.

PB:

“La meta más alta de la Búsqueda no es la iluminación obtenida por la destrucción del ego sino por la perfección del ego. Es la función del egoísmo lo que debe ser destruida, no lo que funciona. El gobierno del ego tiene que marchar, no el ego mismo”.

“El ego no es realmente asesinado – ¿cómo podría alguien actuar en este mundo sin cuerpo e intelecto, emoción y voluntad– pero el centro del Ser es trasladado fuera del ego, hacia el Yo Superior”.

“El ego es la criatura nacida del propio hacer y pensar del ser humano, que cambia y crece lentamente. El Yo Superior es la imagen de Dios, perfecto, acabado e inmutable. Lo que tienes que hacer, si quieres realizarte, es dejar que uno brille a través del otro”.

Volviendo a Ramana:

“Un Jnani (uno que sigue el camino del Conocimiento) aplasta el ego en su origen. Se levanta una y otra vez, tanto para él como para el ignorante, impulsado por la naturaleza, es decir, prarabdha karma (el karma que produce el cuerpo actual). Tanto en el ignorante como en el Jnani el ego brota pero con una diferencia: el ego del primero cuando surge es completamente ignorante de su Fuente, o no es consciente de su sueño profundo en los estados de sueño y vigilia, mientras que el Jnani cuando su ego se eleva, disfruta de la experiencia trascendental junto con su propio ego, manteniendo su lakshya (objetivo o enfoque) siempre en su Fuente. Su ego no es peligroso, es sólo el esqueleto de ceniza de una cuerda quemada, y aunque posee una forma, está sometido, subordinado. Al mantener nuestro lakshya constantemente en nuestra Fuente, nuestro ego se disuelve”.

Ramana es claro, el Sabio o Jnani tiene un ego. La diferencia está en la relación del ego con el 'Sí mismo'. Como dice PB, tienes que “dejar que uno brille a través del otro” y cuando esto sucede el Jnani “disfruta de su experiencia trascendental junto con su ego” (Ramana).

A continuación una descripción de PB del estado de conciencia del Jnani (o Jivan mukta):

“Cuando la dualidad se mezcla con –y dentro de– la Unidad, ello representa la verdadera realización de Jivan mukta. Entonces se experimenta al Uno como el Dos pero se sabe que es realmente el Uno”. (25-2.123)

Los efectos de la iluminación incluyen: un desapego imperturbable de las posesiones externas, el rango, los honores y las personas; una abrumadora certeza acerca de la Verdad; una paz sublime y despreocupada por encima de todos los disturbios y vicisitudes; una aceptación de la rectitud general de la situación universal, con cada entidad y cada evento desempeñando su papel; y una sinceridad impecable que dice lo que quiere decir, y quiere decir lo que dice.

Ramana y PB: Más sobre el ego y el 'Sí mismo'

Ramana y PB han explicado que el ego no se destruye con la Realización, sino que lo que cambia es la relación del ego con el 'Sí mismo' y la desaparición del egoísmo. Lograr este cambio es "más fácil decirlo que hacerlo". Los extractos a continuación ilustran aún más la relación del ego con el 'Sí mismo' y también la resistencia del ego al cambio y las dificultades para superarlo.

Se le preguntó a Ramana:

"¿Cómo deshacerse del egoísmo?" Él respondió: "Si ves lo que realmente es el ego, eso es suficiente para deshacerte de él. Es el ego mismo el que se esfuerza por deshacerse de sí mismo, entonces, ¿cómo puede morir? Si el ego va a desaparecer, algo más debe matarlo. ¿Consentirá alguna vez en suicidarse? Así que primero date cuenta de cuál es la verdadera naturaleza del ego y se irá por sí solo".

PB:

"Nada de lo que puedas hacer por tu propia voluntad puede producir este desplazamiento del ego. La Voluntad Divina debe hacerlo por ti".

Recordemos que al 'matar al ego' no nos estamos deshaciendo de él, sino que estamos aniquilando nuestro apego a él y aniquilando su percepción ilusoria de que se trata del 'Sí mismo' real.

Se le preguntó a Ramana:

"¿Qué se debe hacer para matar el ego? Ramana responde: Veamos para quién son las dudas. ¿Quién es el que duda? ¿Quién es el pensador? Ese es el ego, entonces sosténgalo, los otros pensamientos morirán. El ego es puro, vea de dónde surge el ego. Eso es conciencia pura".

PB:

"Todo tu pensamiento sobre el ego es necesariamente incompleto porque no incluye el pensamiento del ego mismo. Intenta hacerlo y se te escapará. Sólo algo que trasciende el ego puede captarlo".

Ramana:

"El ego no es una entidad independiente del 'Sí mismo' para que pueda ser creado o destruido por sí mismo. Funciona como un instrumento del 'Sí mismo' y periódicamente deja de funcionar; es decir, aparece y desaparece como nacimiento y muerte".

PB:

"El ego no muere realmente —¿cómo podría alguien sin cuerpo e intelecto, emoción y voluntad, actuar en este mundo?— sino que el centro del Ser se desplaza fuera de él hacia el Yo Superior".

*Existe una cuarta edición revisada de *Conscious Immortality*, publicada por primera vez en 1983. Es un registro de conversaciones y observaciones realizadas por Paul Brunton y Mungala S. Veskatarameiah, compilador de *Talks with Ramana Maharshi* durante la segunda mitad de la década de 1930.