

El perro rema en aguas blancas

La parábola de los dos bueyes

19 de julio de 2015

Existió durante cientos de años un argumento sobre la naturaleza de la conciencia y cómo se manifiesta. Woodroffe, y los filósofos brahmanes que trabajaron con él en particular para este libro “The World as Power” (poder = conciencia), usó el término “instrumento psicofísico” para referirse al instrumento de la psique y la materia física. Es lo que produce los fenómenos de la psique (conciencia, emoción, juicio y conación - la actividad deliberada basada en el juicio-) y a la vez todos los objetos materiales del mundo. Y esta es la palabra que ellos inventaron como traducción de “Shakti”.

Shakti significa poder de madre, poder de Gaia-Sophia en el límite del cuerpo planetario kenómico.

Estábamos aquí tomando un vino y de pronto me preguntaba si podría recordar la parábola de los dos bueyes. Nos gusta la dualidad, ¿por qué?. Por que es divertida y relacional. La unidad es la erradicación de nuestras relaciones, pero al unión (yuga) de hecho es una identidad relacional. No buscamos ir a la unidad, incluso David Spiro lo dice. Él es un maestro genuino de Advaita y tiene la humildad de decir que shakti tiene que ver con el campo relacional de lo abstracto (unidad). Si os dirigís a la unidad en cualquier tipo de meditación o práctica espiritual, tiendes a tomar una pose catatónica y yo no quiero estar catatónico. Podéis decir que los yoguis meditan durante años en cuevas para llegar a la unidad y ellos tienen una conciencia que deseáis.

Algo que distinguió a los gnostikoi y a los telestai es que tenían esos conocimientos y estoy seguro que los transmitieron e intercambiaron con la escuela hindú (el Bodhisattva y Prajnaparamita). Los gnósticos estaban interesados en la naturaleza y entraban en trance en la observación de la naturaleza y sacaron de esa experiencia un conocimiento que creó todo el mundo clásico (astronomía, matemáticas, música, apicultura, herbología, ...). No crearon todo el conocimiento obviamente, pero sí que le dieron la dirección. La principal diferencia entre la unidad y la dualidad es la visión del instrumento psicofísico. Existen dos formas de ver el instrumento psicofísico o shakti, tanto si es independiente del brahma o lo absoluto o no.

Brahma en Shiva es lo absoluto, el Originador y el instrumento psicofísico o Shakti es el poder de los Generadores en términos gnósticos. A nosotros nos gusta la cosmología gnóstica porque es tremendamente simple: hay un Originador que produce singularidades desde su propia sustancia y los Generadores cogen estas singularidades y las desarrollan en múltiples mundos complejos. Lo que Woodroffe nos ofreció en los años 20 y 30 fue la sintaxis principal genética y dijo que todo tenía que ver con el poder y el poseedor del poder. El poder es Brahma o Shiva y el soporte del poder es Shakti. El soporte del poder no es el placer, que es la fuente porque no posee su propio poder. (JLL comenta que extrajo ideas muy interesantes del libro de Woodroffe).

A menudo digo que todo es material, yo solo repito lo que aprendí de estos libros. Yo he dicho que la mente y la materia son coetáneas y coemergentes, la una no puede existir sin la otra, que no existe tal cosa como la conciencia inmaterial, pero igualmente no existe el corpus o la materia sin conciencia. Este libro es como un tratado de física, solo voy a señalar ciertas cosas. Llamen “maya” y “maya-shakti” es simplemente el principio velador de lo absoluto. Ellos afirman que no hay ninguna ilusión en absoluto sino que al Brahma absoluto, el Originador, le gusta velarse a sí mismo, eso es lo que hace para entretenerse. Y nosotros estamos en ese velo. Brahma usa el instrumento psicofísico Shakti para manifestar todos estos mundos, estas galaxias, los planetas y todo lo que está sucediendo, pero el Shakti de lo absoluto no es independiente de él, es de hecho lo absoluto fingiendo ser un poder shakti independiente que está engranando las manifestaciones.

Existen escuelas de pensamiento que argumentan a favor y en contra de esta idea. Los que creían que lo divino solo podría ser comprendido mediante la unicidad se alejaron del mundo sensorial, pero los Mayavada no, ellos estuvieron infinitamente fascinados en cómo instrumento psicofísico, shakti, estaba trabajando y les encantaba cómo lo hacía y estar implicados y aprender así que focalizaron su atención en el mundo material y sensorial y el mundo erótico puesto que la naturaleza es profundamente erótica.

La parábola de los dos bueyes

Tenemos que volver muy lejos al pasado en los comienzos del Kali Yuga. Imaginemos que había una corte con un príncipe o regente en la India. Era un gobernante benevolente, un filósofo consagrado y un brahmán que no renunció al mundo y quería gobernar para el beneficio de su pueblo. Este rey tenía muchos partidarios y admiradores, cantantes, músicos, bailarines, y dentro de ese grupo había un individuo, un escultor que creaba las esculturas decorativas para el rey. Y este escultor era un buen amigo del rey y solían tener largas conversaciones. El escultor era un Mayavada, tenía una opinión diferente de la independencia del instrumento psicofísico, pero no discutían, mantenían una convivencia pacífica.

Un día, el escultor le propuso algo al regente fuera de protocolo: “Eres tan compasivo con tu reino y puedes serlo porque tienes la sabiduría del brahmán como base, tú que has estado en la unidad, que es la fuente de nuestra conciencia. No sé si tu pueblo se da cuenta de lo iluminado que estás. Yo sí porque yo también lo he visto. Así que te propongo que yo voy a modelar un símbolo de lo absoluto, del brahmán que guardarás en el jardín principal y cuando alguien entre y lo vea les recordará que tu conciencia y tu actividad de gobernante está basada en ello”.

El regente pensó que era muy buena idea. Y dijo: “¿Cuándo lo va a hacer?”. El escultor dijo: “Es fácil. Yo elevaré una gran estatua de Nandi (el toro que Shiva monta) porque todo el mundo sabe que el toro de Shiva representa el poder de Shiva y Shiva es el absoluto brahmán, fuente de la conciencia, así que lo que deberías tener es un gran buey marrón. Y lo decoraremos de una manera muy particular, con una marca de Shiva en su frente y campanas y ciertos ornamentos en sus patas y tobillos, y estará proporcionado y decorado exactamente de una manera que represente a tus súbditos la presencia de lo absoluto que eres tú”.

Así que el amigo va a su fundición y funde en bronce medallas para la decoración y pinta el magnífico buey, 5 veces el tamaño de el buey normal, enorme. Cuando llegó el momento para llevar la escultura, el escultor le dice al regente que ya está acabado, pero solo hay un problema, que lo hemos hecho demasiado grande y no hay forma de traerlo a tu jardín y al decir esto, su mirada se giró a la gente que había alrededor. Y le dijo al regente: “Lo hicimos así de grande para que representara la grandeza de tu conciencia. Desafortunadamente no pensamos que sería tan difícil moverlo”. Y el rey dice: “Sí, confío en que habrá una solución”. El escultor dijo: “Sí, la hay. Tenemos un buey que usamos para transportar los objetos que hacemos, así que propongo que hablamos uno del mismo tamaño”. El rey está de acuerdo y le encarga que haya el segundo buey.

Después de 6 meses, el escultor Mayavada llega a la corte con su equipo de fundición y tiene una rienda de cuero es su mano y lleva el buey vivo que tira de la escultura del buey con exactamente su mismo tamaño. Todo el mundo admira la obra del escultor y se dan cuenta de que el buey vivo que tira del carro es exactamente un doble del buey de bronce. Y uno de los cortesanos le pregunta al escultor: “¿Por qué lo hiciste?”. Y contesta: “Por motivos ceremoniales, pensamos que sería apropiado que nuestro buey que lleva nuestros trabajos a los templos, para esta ocasión, debería estar ceremonialmente decorado para que estuviera igual que el buey de bronce.

La gente maravillada exclamó que era un buen trabajo. Luego se produjo un silencio en la corte y el escultor dijo que era hora de descargar el buey de bronce, pero dijo: “¿Cómo vamos a hacerlo porque pesa muchísimo? Ni siquiera todos los hombres que hay aquí podrían hacerlo”. Todos

reflexionaron durante un momento. En este momento, la historia cambia a la parábola mística. Todos están desconcertados y no saben qué hacer. El Mayavada interviene y le dice al regente: “Oh, señor benevolente y poderoso, tú que conoces la unidad de la conciencia seguramente sepas que no hay ningún problema aquí porque si todo es unidad, entonces el buey de bronce que representa al Brahma es el Brahma, no hay una realidad independiente en la manifestación de lo absoluto. Y el regente dice: “Claro, eso lo sé perfectamente”. Y el escultor dice: “También sabes que tu capacidad de dirigir es una expresión de la voluntad humana otorgada a ti por el Originador”. Y el regente dice: “Por supuesto”. Así que el Mayavada dice: “Lo que necesitas hacer es desear que el toro de bronce se coloque en su lugar del jardín porque diriges la comprensión de lo absoluto y no hay separación entre lo absoluto y su manifestación porque el instrumento psicofísico no es independiente, entonces simplemente ordena al buey que baje y se coloque en su lugar. El regente está muy sorprendido, respira y solo mediante la transmisión mental de su voluntad le ordena al buey y el buey baja del carro y se queda en su sitio y justo a su lado está el buey vivo.

El Mayavada le dice al regente: “Bien, mi señor obviamente has demostrado tu poder, la veracidad innegable de tu enseñanza, que el poder manifiesto de Brahma, el Shakti, el instrumento psicofísico no es independiente de él. Maravilloso, pero tengo una pregunta. Si no hay diferencia entre la fuente del brahmán y su maya-shakti, entonces ¿no hay diferencia entre el buey que yo hice y el vivo que es idéntico a él y lo trajo a la corte? ¿No son el mismo buey?”. Y todo el mundo de la corte se quedó estupefacto. Y el Mayavada dice: “Mirad, el buey de bronce que hice que tiene la marca de Shiva en su frente, mirad al buey vivo del mismo tamaño, con la misma decoración que trajo al buey de bronce a tu corte, ahora podéis decir que no existe diferencia entre ellos, porque si no hay diferencia entre ellos, entonces el buey vivo es la manifestación directa del Originador como lo es el de bronce. El regente se torna un poco confuso y dice: “Bueno, es verdad que son exactamente iguales en apariencia, pero no son lo mismo”. Y el Mayavada dice: “Ah, acabas de decir que no son iguales, así que el poder físico del buey vivo que trajo al de bronce a tu corte no es el mismo”. Y el regente dice: “Bueno, supongo que no son el mismo”. Y el Mayavada dice: “¿La observación directa de todo el mundo que hay aquí no confirma que no son el mismo? Porque si el buey vivo no fuera distinto no podría nunca haber traído al buey de bronce inerte a tu corte”. Y el regente dice: “Sí, estoy de acuerdo”. Todo el mundo alterna la mirada entre los dos bueyes, pero el Mayavada no lo hace, él mira directamente al regente y el regente mira al buey vivo y al de bronce. Finalmente, el Mayavada que está mirando al rey junto a una mesa llena de fruta y cosas bellas. Y con su mano cogió un mango de la mesa, lo levantó y dijo: “¿Qué parte de mi mano ve la fruta, la palma o el lado contrario?”. Y el regente dijo: “No puedo contestar porque fueron las dos caras, pero en realidad fue una, así que no hay una sola respuesta”. Y el Mayavada dijo: “Señor, quitaste la mirada de los dos bueyes para responder mi pregunta, ahora miras de nuevo a los dos bueyes y me dices cuál es cuál”. El miró y dijo: “No puedo”. Y el Mayavada dijo: “Eso es porque son una unidad y la separación es una ilusión, pero la diferencia es real y os demostraré cómo”. Y se dirigió al buey vivo y le dio una palmada en el culo/lomo y bufó y todo el mundo en la corte explotó.

La separación es una ilusión y lo real es la diferencia. Solo puedes decir eso si permites que el instrumento psicofísico sea verdaderamente independiente justo como el buey que lleva el buey de bronce. Incluso, si sabes que el Originador está presente en el buey de bronce de la misma manera que en el buey vivo, pero, si no fueran diferentes, el buey de bronce no habría llegado a la corte.

En esa parábola está todo el resumen de la diferencia entre Mayavada y Advaita. Ambas son verdad, pero la forma en la que hablas de ellas y aplicas la verdad es diferente profundamente. Advaita se alejó del mundo material y eso es la clave de todo. Todos los argumentos entre ambas escuelas explican la tendencia materialista anclada en el otro mundo y esa es una tendencia desafortunada de la mente humana que busca la máxima realización de la naturaleza de la mente y, como consecuencia, se aleja de lo material.

Y el Mayavada Vedanta es la práctica que mantiene una descripción dualista de la realidad, usa sintaxis dualista y la podríamos describir como la práctica que lleva a la humanidad una y otra vez a

lo sensual del mundo material. Dicen que incluso los dioses tienen envidia de que vivamos en este mundo material.

En la parábola, la diferencia entre los bueyes (o la mano) se revela a través de la acción. Si hay dos cosas estáticas, no puedes ver la diferencia, la codinámica de la diferencia hace que todo funcione. La parábola demuestra que el Mayavadas tenía la misma maestría de la comprensión última de lo real, de la fuente de ambas conciencias en la materia, pero tiene algo más, el refinamiento para manejarla y por eso pudo manipular la conciencia del regente Advaita porque él sabe que la conciencia es él mismo, dentro y fuera, él toma una posición diferente desde la conciencia y por ello fue hábilmente capaz de demostrarle al regente lo que le mostró en el momento final.

Mayavada es algo que hay que estudiar. Y el Gran Maya no es una ilusión, es el poder mediante el cual el Originador genera marcos de observación para que se pueda absolver a través de cualquier criatura que surja en estos momentos manifiestos. Se manifiesta y se oculta a la vez.

Podríamos hablar del hecho de que esta cosmología hindú tántrica, traída al mundo occidental por John Woodroffe, explica la generación de las galaxias y tiene una sintaxis que alcanza hasta el detalle granular de la experiencia de todos los seres sensible. Sparsa que significa “tocar”, “contacto”, es la condición que todos estamos viviendo, la condición dual de que tú no eres solo una unidad, no eres uno con el universo. Tú tienes piel, fronteras y siempre estás en contacto con algo diferente. Cuando pensáis que sparsa es la condición universal de estar en contacto con aquello que no eres tú, esa es la condición universal de la diferencia.

Cuando yo aprendí estos conceptos cuando tenía 20 años, yo me di cuenta de que no habría ningún equivalente de ese concepto sofisticado en la filosofía inglesa o alemana o cualquier filosofía del mundo, solo en la hindú sánscrita que conocí gracias a Woodroffe.

¿Por qué los Mayavadas o Kalika somos tan hedonistas y amantes de lo erótico? Porque esta cosmología dice que, cuando el Originador o Brahma hace su acto misterioso que nadie puede entender, Advaitas fingen que lo entienden que pueden explicarlo en miles de obras metafísicas, pero no pueden.

Según el Mayavada, los universo son un tejido de tendencias que quieren conseguir la máxima satisfacción, pero nunca lo consiguen y esas es la razón por la que las galaxias tienen que surgir y los mundos materiales tienen que surgir. Por ejemplo, cuando este mundo (Gaia-Sophia) se disuelve en el kenoma, deja en la membrana infinita filamentos de vibración que no están completamente consumados. El Brahma quiere darse cuenta de la satisfacción infinita del placer que crea, pero no puede y se convierte en adicto. Los Generadores son adictos a crear mundos y seres sensibles a través de los cuales puedan alcanzar la máxima y perfecta satisfacción, pero eso nunca ocurre. Y esto ha estado sucediendo... ¿desde cuando? Nunca comenzó y nunca terminará, y el poder y la belleza de la visión Mayavada es que te muestra cómo incrustarte en el infinito tejido de placer. No busca vencer al ansia, busca darse cuenta del ansia.

Terminaré con la lectura de un fragmento de “World As Power” y aquí está todo lo que necesitáis saber de los principios de Mayavada Vedanta. “Existen tres principios fundamentales y hay un cuarto principio llamado *La norma de la psique* y de ese principio se genera una psicología _____ y _____ del Antropos, es decir, Maslow= ropsychian, GNE=euphemian. Euphenes es el nombre de la devata de la constelación de la Virgen (Shodashi). Los principios del Mayavada Vedanta para hoy son simples y contienen un 4º complejo llamado la norma de la psique que tenía que ser entendida con alguna orientación para seguirla hasta la visión correcta de la psique humana que no tenemos porque se nos ha vendido una visión demente judía de la psique que está basada en la depresión y el drama. Pero la visión de la psique que está basada en la capacidad para la felicidad sería una visión de Euphenes o Eupsique de experiencia cumbre como propone Maslow. Las tres normas son:

1. Todo es materia.
2. La materia y la conciencia son coetáneas y coemergentes, la una no existe sin la otra.

3. No existe una conciencia ascendente. Eso significa que cuando te sientas junto a la ventana con la taza de té y miras las gardenias, la conciencia última, Brahma, del originador las está mirando con la misma conciencia que tú, no existe gradiente.
4. La norma de la psique (como la llama JLL). Todavía no sé lo que es, pero os lo diré cuando lo sepa. Es como la regla de oro, es lo que necesitas para entender los procesos de nuestro propio proceso psíquico.

Cuando el apogeo de la luna entró en la constelación de la Virgen en noviembre de 2014, la instrucción de esta norma llega a la humanidad directamente desde la mente animal planetario, y esa es una enorme cura para la especie humana.

Otra cita: “Donde hay materia hay mente, donde no hay materia no hay mente. Uno no tiene sentido sin el otro, cada uno es tan real como el otro y tened por seguro que no hay un sistema de tantra hindú que sea realista en el sentido de que se mantenga en la materia como experiencias del hombre existen cuando no hay mente del hombre que las perciba, tal estado es inconcebible??????. Aquel que alega esto aporta la mente que percibe. Así aunque esta materia es ampliamente acelerada, los tantrikas concluyen que la mente y la materia son reales de igual forma y que derivan de una fuente común, el potencial psicofísico que, como tal, no es la mente _____. Este potencial psicofísico es real, el Shakti, y es independiente de la fuente de donde surge.

Ahora vivimos en un planeta porque el potencial psicofísico del universo (shakti) se está manifestando en un nodo o modo particular que llamamos el Aeón Sophia materializado en este planeta de manera inmanente. Y puedes, a través de la perspectiva dualista, incrustarte como un testigo vivo y particular en ese sueño. Y eso no lo puede hacer si se parte de la perspectiva Advaita en busca de la unidad. Es vuestra elección.

En sánscrito *cit* que es conciencia.

[En Metahistory.org](http://En.Metahistory.org)

Traducido por Rocío Gómez y Javier Martínez

CC BY NC SA

Usted es libre de:

- copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato
- hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento — debe dar crédito adecuado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios. Usted puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero de ninguna manera que sugiera que el licenciador lo respalda a usted o apoya el uso que hace de su obra.

No comercial — usted no puede utilizar el material para fines comerciales.

Compartir bajo la misma licencia — si usted altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada de ésta, deben distribuir la obra generada bajo la misma licencia que la original.

[Licencia Creative Commons 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

