

Verso cinco del ātmabodha.

ajñānakaluṣami jīvami jñānābhyāsādvīnirmalam

kṛtvā jñānami svayami naśyējjalami katakaareṇuvat

El individuo, enturbiado por la ignorancia, se purifica completamente mediante el ejercicio del conocimiento, hasta que el conocimiento mismo se disuelve, como el polvo de *kataka* tras purificar el agua.

<i>a-jñāna-kaluṣami</i> , enturbiado por la ignorancia	<i>svayam</i> , por sí mismo
<i>jīva</i> , individuo	<i>naś</i> , disolverse, desaparecer
<i>jñāna-abhyāsā</i> , ejercicio del conocimiento	<i>jala</i> , agua
<i>vinirmala</i> , purificado	<i>kataka-reṇu-vat</i> , como el polvo de <i>kataka</i>
<i>kṛtvā</i> , haciendo	
<i>jñāna</i> , conocimiento	

Śankara contesta en este verso a una posible cuestión técnica objetada por otros darśanas vedicos. Śankara planta aquí la semilla de esta cuestión ya que la va a tratar más adelante, debido a la dificultad que pueda entrañar en este momento inicial de la obra.

Shankara ha planteado cómo a través del conocimiento se elimina la ignorancia, la ignorancia basada en la dualidad; una vez eliminada la ignorancia, la dualidad desaparece. Tanto la ignorancia como la dualidad desaparecen como fruto del conocimiento. Una vez la ignorancia es destruida, lo único restante es el *ātma* no dual.

El objetor expone que no acepta esta visión. ¿Por qué? El conocimiento ha eliminado la dualidad y la ignorancia, pero para eso debemos haber adquirido conocimiento, y si es así, habría dos cosas: *ātma* y *ātma jñānam* (el conocimiento de *ātma*). De nuevo, existiría dualidad. Al eliminar la ignorancia, se continúa añadiendo conocimiento.

A esta objeción, Śankara contesta que *ātma jñānam* (el conocimiento de *ātma*) es relevante siempre que *ātma ajñānam* (la ignorancia de *ātma*) esté presente, cuando el conocimiento ha eliminado la ignorancia, el conocimiento, en sí mismo, no continúa en la mente como un *vritti*, trasciende ambos, la ignorancia y el conocimiento. El conocimiento, por sí mismo, se retira.

Shankara da un ejemplo: En el río Ganges, los *sādhus* (*monjes mendicantes*), se bañan en el río y usan un polvo hecho de la nuez de un árbol (*strychnos potatorum*). El polvo se añade en el agua y absorbe las partículas flotantes de polvo que hay en el agua. Una vez absorbidas, el polvo y las partículas se sedimentan en el fondo quedando el agua limpia en la superficie. De modo que el polvo, *Kataka-reṇu*, elimina las partículas y a sí mismo. ¿Cómo? Sedimentándose en el fondo. El conocimiento actúa como un *Kataka-reṇu*, elimina toda la dualidad y a sí mismo.

Al plantear estas cuestiones, Shankara está sembrando los fundamentos del vādanta, de forma que el proyecto esté claro. Sin claridad, el buscador puede dedicarse

a *sādhana*s espirituales que le conducirían en círculos. El objetivo es *mokṣa*; *mokṣa* es libertad del *samsāra*; *samsāra* es la vida del devenir, centrada en el sentido de carencia, de insuficiencia, de limitación e inadecuación en todos los niveles: emocionales, físicos, mentales. Y estas carencias son causadas por la ignorancia. *Mokṣa* es el objetivo, y hemos de estar convencidos de cada paso. Asimismo, hemos de ver que *samsāra* es el problema. He de estar claro sobre esto. Las escrituras dicen que en mi naturaleza original estoy libre de todas las limitaciones. Si estoy libre, la noción de que soy limitado debe ser una concepción errónea, por tanto, la ignorancia es la causa del problema. La ignorancia sólo se desaparece por el conocimiento mediante *jñāna-abhyāsā* (el ejercicio del conocimiento). Esto ha de estar claro. *Jñāna-abhyāsā* es la búsqueda de conocimiento. Śankara se va a referir a esta palabra en este verso. ¿Qué es *jñāna-abhyāsā*? Consiste en cinco etapas:

1. *karma-yoga* (una vida disciplinada, una vida religiosa)
2. *upāsanā yoga* (meditación)
3. *vēdanta śrvaṇa* (exposición a la enseñanza de *vēdanta*)
4. *vēdanta manana* (análisis y resolución de dudas)
5. *vēdanta nididhyāsana* (contemplación)

En *karma-yoga* obtengo pureza mental. En *upāsanā* obtengo la integración de la mente. Con *śrvaṇa* alcanzo autoconocimiento. *Manana* dota de convicción sobre el autoconocimiento. Y en *nididhyāsana* asimilo el autoconocimiento, lo internalizo, y esto lleva a una transformación total de mi personalidad. Estas cinco etapas son *jñāna-abhyāsā*. Es un proyecto a largo plazo que puede involucrar incluso muchas vidas. No nos preocupa, solo disfrutamos del recorrido sin preguntar cuánto tiempo llevará. Solo cuando no disfruto del viaje preguntaré cuanto tiempo lleva. Haz de *jñāna-abhyāsā* un viaje agradable.

El momento que reconozco mi naturaleza real, los errores sobre mi desaparecen. Tenemos un gran complejo de que somos un *paricchina-manuṣya* (un ser humano carente, limitado); requerimos muchos soportes para ser *pūrṇa* (completos, plenos). En la MahāBhārata, *Karna* tiene un complejo de inferioridad, en base a su clase social (la casta más baja), y cuando su madre, Kunti, le confiesa que es de la casta de los guerreros, *Karna* se siente liberado. Hay una gran inclinación a querer abrigar un status social más elevado. Y estos complejos no nos hacen sentir *pūrṇa* (completos, plenos). Desaparecen con el conocimiento.

Shankara contesta que el conocimiento desaparece en cuanto ha hecho su función, no ocupa la mente todo el tiempo. La mente no se mantiene todo el rato ocupando un pensamiento, por ejemplo, en el pensamiento de « $2 \times 2 = 4$ ». Cuando requieres de la mente, estará disponible pero no está ocupada en la forma de ese pensamiento todo el rato. El conocimiento nace a consecuencia de un pensamiento pero no continua existiendo como un pensamiento. Si todo el conocimiento existe continuamente deberías tener millones de pensamientos en la mente al mismo tiempo. No podrías leer estas líneas. Sin embargo, la mente está disponible y sabes que « $2 \times 2 = 4$ ». El pensamiento que ha surgido destruye la ignorancia y desaparece. Y cuando el pensamiento se retira, la ignorancia no vuelve otra vez. Aunque el pensamiento de « $2 \times 2 = 4$ » no esté en la mente, no eres ignorante de « $2 \times 2 = 4$ ». La ignorancia una vez que desaparece, no vuelve. Como la ignorancia y el pensamiento se disuelven solo queda *ātma*. En *ātma*, no hay *jñānam* (conocimiento) ni *ajñānam* (ignorancia). El aspecto más significativo de este proceso es el de eliminar la dualidad.

En el verso, la palabra *kalusam* denota enturbiado. ¿Enturbiado por qué? Por *ajñāna-kalusam*. Enturbiado en la forma de ignorancia de uno mismo. El conocimiento purifica, *vinirmala*, al *jīva* (al individuo). El sentido de vulnerabilidad, inferioridad es

debido a la ignorancia. El conocimiento descarta todas estas nociones, y después se retira: *jñānam svayamī naśyēt*. Y el conocimiento te dice: «Oh, buscador, no te enfoques en el conocimiento en sí, sino en el objeto del conocimiento, en *ātma*». No reclames que eres un *Brahman-jñāni* (un conocedor de *Brahman*) sino *Brahman*.