

Mensaje 178

París, 14 de noviembre de 2009

Comprensión interna frente a significado literal.

Unos kriyabanes occidentales le preguntaron a un kriyaban indio: “¿Cuál es la traducción literal del “Canto para kriyabanes” propuesto en el mensaje 177?” Lamentablemente estamos interesados en la autoridad de lo “intelectual” y no en la autenticidad de comprensión inteligente! Nos interesa sólo la Chittavrutti (la mente), no Chaitanya (la Vida)!

El significado literal de “*Gurudevo Charanam*” es: “Postra tu confusa cabeza a los sucios pies del Gurú que ha de ser considerado como Dios!”

Pero en el “proceso del Gurú” (no en la persona), quizá la Divinidad haya empezado a surgir con la disolución de la división en el ser interno del Gurú. Y la sugerencia es dejar que el separativo “yo” sea accesible al proceso de entrega a esta “ausencia de yo”, a esta ausencia de división en el ser del Gurú. Esta es la auténtica comprensión. Sin embargo, el “yo” se halla más habituado a sucumbir a la autoridad! Por tanto exige el significado literal.

La implicación literal de “*Kriyabano Paramam*” puede ser: “Organicemos una mafia de kriyabanes!”

Esto está sucediendo en todas partes. En nombre de la religión y la espiritualidad, van apareciendo todo tipo de sectas y cultos que están en desacuerdo con los demás! No hay comprensión, sino sólo conflictos entre los seres humanos. No hay vida, no hay amor; sólo se languidece con los bandazos de la mente!

Pero lo que se ha sugerido a los kriyabanes es: “Dejad que la energía del amor circule entre los kriyabanes porque todos ellos están floreciendo en la energía de la Comprensión”

El significado literal de “*Adhyatmo smaranam*” es: “Lee escrituras religiosas como la Biblia, el Corán, los Vedas, el Dhammapada, etc. O leer algunos de los estúpidos libros del mercado espiritual.

Pero lo que estamos proponiendo es”: “Leer el libro vivo de nuestro interior. Observa la actividad del “yo” sin caer en la separación entre observador y lo observado. Esta Consciencia sin división puede producir una transformación radical de nuestro ser interior a través de nuestra liberación del “yo”, no por una reconstrucción o reformulación de esa mezquindad llamada “yo”.

Por favor, escuchad a Shibendu vitalmente, no lo escuchéis sólo desde las argucias e hipocresía de la mente bajo la bandera del “intelectualismo”!

- 1) Sin conocimiento de uno mismo, las experiencias egoicas generan fantasías. Con conocimiento de uno mismo, las experiencias no dejan residuos o sedimentos acumulados.
- 2) El conocimiento de uno mismo es el descubrimiento a cada instante de los caminos del ego, sus intenciones y propósitos, sus ideas y sus apetitos.
- 3) Al “yo” le gusta vivir en la ilusión, porque halla en ello una gran satisfacción; es un estimulante paraíso privado que nos proporciona un sentimiento de superioridad!
- 4) A la mayoría de la gente les encanta evitar lo-que-es mediante la creación de organizaciones con propiedades y rituales, con votos y reuniones. Y algunos —los astutos— se convierte en los líderes, intermediarios o representantes de esta ilusión!
- 5) A la mayoría de nosotros nos encanta explotar y ser explotados. Las organizaciones y sus jerarquías ofrecen el sistema y los medios para dicha explotación, sea encubierta o visible.

6) Nosotros (la mente) anhelamos ser algo para evitar el miedo consumidor de no ser nada. Pero *no somos* nada. La mente es un mito, a pesar de que posee un cierto valor funcional en el mundo de la técnica. Y para ser alguien, nos afiliamos a distintas organizaciones, ideologías, iglesias y cultos. Así somos explotados y podemos, a su vez, explotar a los demás.

7) Los deseos, a todos los niveles de nuestro ser, generan conflictos y los intentos por escapar de esos conflictos, incrementando todavía más la confusión tanto interior como exterior.

8) La comprensión de los deseos sólo llega a través de la constante consciencia de los movimientos del “yo” sin la dicotomía que surge en la consciencia centrípeta. La Consciencia interior libre de toda fragmentación es realmente ardua. Este es el verdadero proceso del Gurú. La autoridad exterior engendra poder y el poder es profano. El poder corrompe, no sólo al que detenta el poder, sino también al que lo sigue. La autoridad del conocimiento y la experiencia también puede ser una perversión.

9) El conocimiento de uno mismo es el principio de la sabiduría y no hay un camino a la sabiduría. La sabiduría es siempre nueva, siempre fresca y no hay forma de acumularla. Lo que se formula y se acumula es fragmentado. No es la plenitud de la verdad, la alegría, la vida o la sabiduría. En la tranquilidad y el silencio de la sabiduría, surge lo Inconmensurable, lo Innombrable, lo Incognoscible, lo Inmanifestado.

Gloria a lo Inmanifestado!