

Mensaje 235

París, 16 de marzo de 2012

Reflejos de Rumi en Rabindranath Tagore.

A sugerencia de un gran devoto de Bulgaria, este mensaje emerge conectando el proceso en Rumi y en Rabindranath.

Para empezar, también se presenta aquí una bella *swadhyaya* acontecida en el cuerpo de un devoto hindú.

“Cuando el cuerpo se mueve en medio de la cacofonía del mundo en su propio silencio es un estado singular. Los oídos oyen todos los sonidos y la lengua sigue hablando. Los pensamientos sostienen el cuerpo, pero a pesar de todo, este silencio. Silencio que no es una ausencia de sonido. En verdad es un silencio a pesar del sonido, más allá de toda descripción; este silencio.

Es un vacío que no es el vacío del espacio, que no es la ausencia de nada. Incapaz de encontrar una palabra para eso uno lo llama “silencio”.

Ni ausencia ni presencia, ni uno ni otro, no hay nadie, no hay dos, nadie. Sólo hay “silencio”.

Rumi

La Gente parlotea sobre el equilibrio, la modestia, el buen comportamiento.

Yo, en secreto, escribía en una de sus puertas:

Creéis saber, pero estáis muertos desde hace mucho tiempo. ¿Creéis ver?

La mente os comió los ojos.

Comentario

La mente no es el verdadero Yo (la Vida). Es el convencional y conceptual “tú”, ciego a la Vida, enemigo de la Vida. ¡Es la muerte de la cualidad vital del estado natural de la Vida! Cuando la Vida toma el mando, el equilibrio, la modestia y el buen comportamiento surgen de forma espontánea y natural. Pero cuando la mente domina, estas cualidades son cultivadas artificialmente con falsedad, hipocresía, astucia y maldad. ¡La mente ciega la auténtica capacidad de ver!

Hay otro idioma más allá del lenguaje, otro paraíso más allá del cielo y del infierno.

Nuestros corazones viven a través de otro corazón.

Esto, en el que estamos, brilla en su propio lugar, ¡que no es ningún lugar!

La conciencia separativa post- lingüística no tiene nada que ver con la dimensión holística no divisiva de la Consciencia que trasciende el corredor de los opuestos, la oscuridad. ¡Que la vida en nosotros resucite en la dimensión inconmensurable e innombrable! “Eso” no tiene nada que ver con “esto”.

Con un amor más profundo que el alma, Yo te amo.

Mi camino trasciende en mucho lo real.

La “ausencia de yo” (que aquí es llamada “Yo”) es la Vida, el Amor más profundo que el falso “yo” enmascarado como “alma”. La “ausencia de yo” puede centellear más allá de los conceptos del “yo” sobre la realidad.

***La ley religiosa y la comunidad espiritual es un camino para el que ha llegado.
Pero la verdad está más allá de todo conocimiento.***

La religión y la espiritualidad pueden ser estrategias egoicas para los que dicen ser “santos” o “hombres de Dios”. Pero “Eso” no es ni conocido ni desconocido. ¡Es incognoscible!

***No me busco a mí mismo en “mí”; “yo” no soy “yo mismo”.
Tengo este Yo, más profundo que “yo mismo”.***

La “ausencia de yo” es la verdadera Vitalidad Existencial. La “ausencia de mí”, el verdadero “mí”, existe sin tocar la estructura de la experiencia. Esta “ausencia de yo” es el verdadero Ser, no el mezquino “yo mismo”.

***Dicen que Suleiman entiende el lenguaje de los pájaros.
Hay una Suleiman más profundo dentro de él.***

El que realmente comprende se encuentra más allá de todas las interpretaciones de la red de fantasías mentales. Entender el lenguaje de los pájaros pertenece todavía a la mente. Comprenderse a uno mismo surge de la compasión de la “ausencia de mente”, *Chaitanya*.

***Las palabras de Yunuz son sangre y fuego.
Hay un esclavo en la puerta, más profundo que el sultán.***

La sabiduría de la “ausencia de mente” es la sangre de la Vida y el fuego de la Consciencia. Un esclavo que explota a este despertar, trasciende al sultán.

***Dondequiera que miro, estás Tú.
¿Dónde ponerte, más profundo que en mí mismo?***

La diversidad entre el “tú” y el “yo” es una ilusión que se disuelve en la Divinidad, la omnipresente Consciencia no divisiva de la humanidad.

***Él es hermoso, pero no tiene rasgos externos.
¿Podría haber una cicatriz más allá de los rasgos?***

Lo “sin forma” puede centellear (como una cicatriz) en la santidad de “Eso”. Pero una cicatriz de la mente no es el carácter sagrado de la “ausencia de mente”.

***El amor no es musulmán; tenlo por seguro.
En la religión del amor no hay blasfemias ni creencias.
Cuando amas, ni siquiera existen cuerpo, mente, alma o corazón.
Conviértete en lo que es el amor y nunca dejaremos de compartir.***

Un musulmán es la suma de las presiones y prejuicios de los condicionamientos acumulados y modelos culturales. El amor no es la búsqueda, la paradoja, o blasfemia, o perversión del subjetivo “yo” psíquico. El Amor impregna toda la existencia más allá del limitado campo del complejo cuerpo-mente y sus proyectados postulados como “alma” o “corazón”.

No busques el agua; aumenta tu sed.

Buscar impide ver. Querer “llegar a” bloquea el bienestar. La verdad es la “sed” eterna por la “ausencia de mente”.

Saber que no sabes y que puedes no saber nada

abre un pequeño tragaluz entre tu corazón y Eso y lo mantiene bien abierto.:
Los mensajes vienen y van hasta el infinito.
de Él a Ti, de Ti a Él, de Él en Ti, de Ti en Él.

Estar en un estado de “ausencia de conocimientos” es estar abierto a la Inteligencia más elevada. Estar en un estado de Inocencia disipa toda ignorancia. Y una extraña conversación da comienzo a través de los mensajes y las melodías entre “uno” y “Eso”.

Los conocimientos dividen
La práctica une

Los conceptos dividen
La comprensión une

Los postulados dividen
La percepción une

Gloria a Rumi!