

Episodios de la mente

1 – Un “proceso del discípulo” escribió el siguiente *swadhyaya* sobre el fenómeno de la mente:

a) Es corrupta y corrompe. Se halla en las rupturas, en las separaciones, en las divisiones, en las dualidades, en el corredor de los opuestos. Mantente pues abierto a la Consciencia no selectiva, holística y no divisiva, a cada instante.

Esto es Vida, la Divinidad, la “ausencia de mente”, es decir, la mente totalmente transformado para funcionar adecuadamente en el mundo técnico para realizar las tareas cotidianas.

***Shuklkrishney Gati Hyete,
Jagataḥ Shwashwatey afable ;
Ekayaa Yaatyanaabrittim,
Anyayaa Bartatey Punah.
(Bhagavad Gita VIII/26)***

***Naitey Sritee Paartha Jaanan,
Yogi muhyati Kashchana ;
Tasmaat sarvesu Kaalesu,
Yogayukto Bhavarjuna.
(Bhagavad Gita VIII/27)***

b) - La mente es estúpida y no puede ver su propia estupidez. Comprender esto la introducción al Despertar de la Inteligencia.

c) - Es perversa y por lo tanto no puede ser virtuosa. Es divisiva en una red de “lo- que-debería-ser” y, por tanto, no tiene la capacidad de discriminar para estar en “lo-que-es”.

d) - Es cancerosa y alimenta su propia continuidad hasta que se destruye la Vida.

e) - No puede permanecer oculta mucho tiempo. Se revela a sí misma a pesar de sus intentos por encubrirse a través de ideas prestadas y jerigonzas. Se expresa a través de sus actividades contradictorias.

f) - De hecho, es un peligro cuando está bajo el disfraz de la humildad y la piedad.

g) - Ciega los ojos a través de la incesante actividad del “yo”.

h) - Está llena de contradicciones siendo incapaz de ver sus actividades contradictorias.

i) - Justifica y enmaraña con su jerga sus placeres y sufrimientos (mentales) siendo incapaz de percibir en absoluto la alegría de la Vida.

2 - En *Ahamkar* (el “yo”), “ha” es el énfasis en el ego. Cuando desaparece, es *Amkar* u *Omkar*, es decir: el símbolo ॐ, el puro sonido de la vocal del silencio, “Eso”, la bienaventuranza y bendición de *Chaitanya* o la Inteligencia.

3 – Este ॐ es “*Yagnya*”, la ceremonia del fuego. “*Yagnya*” significa “*Yatharthā Gnyaan*”, “conocer “lo-que-es” y no el conocimiento prestado —“lo-que-debería-ser”— de los penetrantes libros o clandestinas escrituras con sus intrigantes interpretaciones. “*Gnyana*”, significa “*Gnyata se mukti*”, “ausencia de sin conocimiento” o el advenimiento de la sabiduría y de la percepción directa en el propio ser de uno. Es una transformación radical, no una repetición de la parodia mental por el cual uno pretende “saber” y se siente orgulloso y satisfecho de sus “conocimientos”... ¡pero no sabe nada absoluto!

4 - Saber es Fuego. Los conocimientos son agua. El fuego asciende hacia el cielo, el vacío, la totalidad, la Santidad. El fuego no puede ser contaminado (por los contenidos de la mente). Todas las contaminaciones son quemadas en el fuego.

El movimiento del agua es descendente y en él se contamina. Por eso el agua es empleada en las Pujas (rituales) correspondiéndose con la mente, mientras que el fuego es utilizado en las Paraapujaa (espirituales) de la ceremonia del fuego (*Yagnya*) de la “ausencia de mente”. El fuego hace que lo falso se desvanezca para

que la veracidad — la inmensidad— sea. Es el fin del ego que nunca fue, excepto como el enredo de las falsas fragmentaciones del ser interior.

5 – Las “*sakhis*” (compañeras) de Krishna significan en realidad “*sakshis*”, el proceso de presenciar sin la dicotomía entre “observador” y “observado”. “*Sakshi Bhava*” es la enseñanza nº 2 del Yoga Laya tal como aparece en la hoja del Programa de Iniciación del Kriya Yoga. Cuando uno es un *sakshi*, la Inteligencia (Krishna Chaitanya) despierta..

6 - Un devoto kriyaban ejecutó una hermosa danza sufi en el Retiro en las montañas de Bulgaria. Al comenzar, vestía una túnica negra representando la oscuridad de la dualidad en la conciencia humana. Luego se quitó la negra túnica y la apartó quedándose con un vestido completamente blanco representando la luz de la Vida, la Divinidad y la Conciencia no divisiva. mientras besaba la palma de la mano derecha del Maestro. La larga capa similar a las lápidas de las tumbas musulmanas, es el símbolo de la muerte de la mente y el despertar de la Divinidad. También indica que en la muerte, sólo la mente muere. ¡Ni siquiera el cuerpo que está en la tumba, muere! En él empieza a fluir una nueva corriente de vida —insectos, plantas— fertilizando el suelo y dando lugar a cultivos etc.

La danza sufi envía el mensaje de que para liberarse de la mente uno no necesita esperar a la muerte física. Uno puede morir a la mente y explosionar en la dimensión de la “ausencia de mente” durante el tiempo en que está vivo. La danza es un arte en el que no hay división (entre el danzante y la danza). ¡Y ne ausencia de conciencia divisiva es, en verdad, la Divinidad! Esa es quizás la razón por la divinidad hindú de Shiva es llamada también Nataraj, el rey de la danza o Danzarín Supremo.

7 – Un joven kriyaban búlgaro contó la siguiente hermosa historia de un árbol:

A un árbol alguien le preguntó: “¿Cuál es el significado de la vida?”

La respuesta llegó como una fresca brisa a través de sus hojas.

De nuevo, el hombre le volvió a preguntar y esta vez la respuesta llegó a través de la fragancia de sus flores.

Por tercera vez le repitió la pregunta, pero pronto se olvidó y empezó a comer aquellos deliciosos frutos olvidándose de la mente y de su estúpida pregunta.

Pero se podía oír al árbol susurrando: “El propósito de la vida es vivir”.

¡Vivir es el único sentido de la vida! Todos los demás significados descubiertos por sacerdotes (la mente) y los papas son simplemente apeustos excrementos.

8 - Sobre Gurdjieff.

a) Gurdjieff trataba siempre de encontrar algo que nadie estaba interesado en encontrar, algo más allá de todas las estupideces con que la gente se divertía. Su abuela y su padre eran muy especiales, personas con una energía diferente de comprensión y, naturalmente, aquellas *gumas* se hallaban en el cuerpo de Gurdjieff. Cuando su abuela se estaba muriendo, le pidió que le dijera algo muy especial, algo que le pudiera ser útil. Su abuela le dijo: “Nunca imites a nadie en nada No seas alguien común y corriente”. Su abuela quiso comprobar si lo había entendido y le dijo que comiera una manzana que allí había. Gurdjieff se quedó en silencio por un instante y luego cogió la manzana y se quedó mirándola fijamente. Luego la olió y lentamente empezó a comerla. Su abuela se puso muy contenta y dijo que tenía la seguridad de que su nieto era realmente especial.

b) Cuando su padre se estaba muriendo, Gurdjieff le pidió que le dijera algo importante. Su padre le dijo: “Cuando alguien te insulte, cuando te traten de ofender, toma la decisión de responderle y vengarte sólo cuando hayan transcurrido 24 horas”. Más adelante, Gurdjieff contó que había recibido muchas críticas, muchos se habían reído y burlado de él, pero siempre había recordado la promesa hecha a su padre en su lecho de muerte: responder siempre después de pasadas 24 horas. Y el resultado había sido que, al cabo de 24 horas, no había sentido nunca la necesidad de reaccionar a aquellas idioteces. Sólo en muy escasas ocasiones, tuvo que replicar, pero no como reacción, sino como respuesta.

c) Hay otra hermosa historia sobre Gurdjieff. Una vez realizó un experimento de “solitud” con treinta de sus discípulos en un lugar tipo *ashram* donde la gente podía permanecer junta. Anunció que no podría haber ningún tipo de comunicación, de ningún tipo, bajo cualquier circunstancia: ni hablar, ni gesticular, ni siquiera hacer muecas; nada. Y dijo que aquel experimento duraría un mes

Mucho antes de que finalizase dicho período, 27 personas abandonaron al considerar imposible permanecer sin comunicarse. Más tarde, Gurdjieff explicó que aquellas personas se fueron simplemente porque no podían satisfacer su ego a través de los otros. Entre las tres personas que se quedaron, uno era Ouspenski. Fue el mejor discípulo y sucesor de la energía de comprensión de Gurdjieff y escribió muchos libros. Es muy difícil mantenerse en la la energía de soledad, la cual es, de hecho, la energía de la comprensión. La soledad es posible sin sentir soledad.

9 – Reflexionemos sobre esta sugerencia de J. Krishnamurti:

"El primer paso es el último paso. El primer paso es percibir: percibir que estás pensando, percibir tu ambición, percibir tu ansiedad, tu soledad, tu desesperación, esta extraordinaria sensación de tristeza. Percibirlo sin ningún tipo de condena, de justificación, sin pretender modificarlo; simplemente percibirlo tal como es.

Cuando lo percibes tal como es, entonces una clase totalmente diferente de acción tiene lugar y esa acción es la acción final. Es decir, cuando percibes algo como falso o como verdadero, esa percepción es la acción final, el paso final”.

10 - Uno puede utilizar el ego (la mente y sus elecciones) si está totalmente despierto al Ser (la vida). No es necesario abandonar la mente que es útil en la realización de las tareas diarias.

Así, el ego (la mente) puede ser un amigo para el Ser (la Vida), pero en la mayoría de ocasiones, el ego (la mente) se convierte en un enemigo del Ser (la Vida) manteniéndolo dormido y alentando el dominio del mezquino yo. (Bhagawad Gita VI/5).

Este mensaje fue escrito debido a la extraña conducta de un devoto (?) que alteró a algunos compañeros kriyabanes y es publicado en la feliz ocasión del cumpleaños de Ajay, quién se encuentra en un estado de entrega.

Gloria a la Entrega!