

Mensaje 301

París, 2 de mayo del 2015

Satsang sobre palabras sánscritas, en el Santuario de Dalma durante el Retiro Internacional de Kriya Yoga en Jamshedpur, India, finales de enero del 2015.

Informe preparado por participantes rusos:

1 - En sánscrito “*bish*” significa “veneno” y “*bishayi*” se refiere a un hombre rico en bienes y propiedades. Esta similitud puede ser un indicador de los antiguos sabios señalando que la búsqueda de un exceso de fortuna y posesiones puede envenenar la paz y la alegría de la vida, convirtiéndonos en prisioneros del dolor y la agonía de la mente, el mito.

2 - “*Akhsaram Brahma Paramam*”. La Divinidad —la Consciencia holística libre de divisiones— es “*akshar*”, es decir: la eterna Vitalidad existencial y Veracidad de la vida. ¡También en sánscrito al alfabeto se le llama “*Akshar*” indicando que los sonidos del alfabeto son sagrados y eternos! Pero cuando con las letras del alfabeto formamos palabras, la sabiduría queda oculta... a menos que sepamos escuchar tras las palabras, más allá de las palabras, comprendiéndolas, percibiéndolas. Escuchar así es posible cuando se escucha desde la dimensión de la “ausencia de yo”, desde la profunda y espontánea claridad interior sin interferencia de los condicionamientos y patrones culturales, sin las presiones y las paradojas del pasado.

3 - “*Gnyana*” indica “ausencia de conocimientos” o “*Gnyata Se Mukti*”, es decir: libertad de todo conocimiento prestado percibiendo directamente “lo-que-es” sin proyectar, desde este “*gnyata*” o “conocimiento prestado”, “lo-que-debería-ser”

4 - “*Mudha*” se refiere a los enredos con los objetivos mentales. “*Mumuksha*” es el que vive en la energía de la vida libre del dominio de las contaminaciones mentales tales como el miedo, la codicia, la animosidad, el antagonismo, la demanda de consuelo y garantías a través de los diversos sistemas de creencias y la intolerancia.

5 - “*Lakshya*” se refiere a la existencia de una dicotomía entre el observador y lo observado, tal como sucede en el válido y necesario mundo técnico exterior. “*Akshya*” significa “pura observación holística” sin la división entre el observador y lo observado. Este es el estado de observación en el ser interior. Cuando se observa el miedo, no hay ningún “yo” separador observando porque el “yo” es la falsa fragmentación. No es que el “yo” sea independiente del miedo: el “yo” es el miedo o el miedo es el “yo”. Siempre que el “yo” combate el miedo, es el miedo luchando consigo mismo disfrazado de “yo”, la entidad egoica separativa. Por lo tanto, el miedo, sin saberlo, se da continuidad enredándose en sí mismo. No comprendiendo este hecho somos en realidad “*mudhas*” —idiotas— debido a este “*maya*” —ilusión—. Cuando lo percibimos como un destello de realidad y no a través de todo tipo de conceptualizaciones verbalizadas, entonces el “yo” se disuelve al mismo tiempo que el miedo. Entonces nos encontramos en la dimensión del “*mumuksha*”, libres del mito de la mente abriéndonos a la Vida-Divinidad —*Jivan Mukta*—.

6 - “*Tatastha–Kutastha*”. “*Tatastha*” es otro nombre para “*lakshya*”. Es como estar sentado en la orilla de un río viendo las cosas pasar por delante. Es observar centrífugamente sin identificarnos con lo que pasa ante nosotros, sea positiva o negativamente. “*Kutastha*” es observar el ser interior; es el proceso centrípeta de “*akshya*” en el que se da la condición de “*shakshi bhava*” o pura observación sin división entre el observador y lo observado, el pensador y el pensamiento, la experiencia y lo experimentado.

7 - “*Ekaagrataa–Jaagarukataa*”. “*Ekaagrataa*” es la concentración en lo particular, mientras que “*jaagarukataa*” es la observación no selectiva del conjunto. “*Jaagarukataa*” es pasividad y abandonamiento a

la vida, en tanto que en “*Ekaagrataa*” pueden darse las actividades conducentes a las paradojas y perversiones mentales. Meditar no es concentrarse en lo particular, sino el mantenimiento de una atención pasiva en el conjunto.

8 – “*Manoranjan–Manobhanjan*”. “*Manoranjan*” son los entretenimientos y emocionalidad de la mente, mientras que “*Mano-Bhanjan*” es la extinción de la mente para que emerja la iluminación de la Vida. Por desgracia, la mayor parte de nuestras actividades “religiosas” y “espirituales” son simplemente “*Manoranjan*” para mantenernos entretenidos. “*Manobhanjan*” es despertar a la “ausencia de mente”, al gozo y la bendición de lo Innombrable, Inconmensurable e Incognoscible.

9 – “*Atmatusti–Antardristi*”. “*Atmatusti*” es la gratificación y la glorificación del ego, mientras que “*antardristi*” es la espontánea claridad interior o la disolución del “yo” y sus culpabilidades y credulidades. Sólo sobrevive un “yo” técnico debido a su valor funcional para la realización de las tareas técnicas esenciales.

10 – “*Jadatwa–Sthiratwa*”. “*Jadatwa*” es el embotamiento de la mente mientras que “*sthiratwa*” es la quietud o el espacio de la “ausencia de mente”, de la conciencia libre de división, de la Divinidad. “*Jadatwa*” es “*viyoga*”; “*sthiratwa*” es yoga. Incluso tus tareas prácticas y trabajos técnicos alcanzan la perfección y la excelencia en *sthiratwa*.

11 – “*Sahaja–Sangharsha*”. “*Sahaja*” es el relajado estado de la existencia y la alegría; “*sangharsha*” es el anormal estado de perpetua resistencia en la estructura de experiencias del ego generado por la acumulación de las insípidas jergas de los textos y escritos “espirituales” y “religiosos” así como de las arengas de segunda mano de los clérigos. Por esto el Vedanta —la sabiduría suprema— dice: “*Uttamaa Sahajaabasthaa*”.

12 – “*Shunya–Punya–Purna*”. “*Shunya*” —vacuidad— es “*purna*” —la Totalidad— así como también “*punya*” —santidad—.

13 – “*Dharma–Prem–Dhaaranaa*”. La religión —*dharma*— es el aprecio —*prem*— hacia las percepciones de la Vida —*dhaaranaa*—. No es la cruzada ni la *yihad* de la mezquina mente y sus perversiones.

14 – “*Ekakitwa–Bichchhinnataa*”. “*Ekakitwa*”, solitud, es la unidad, la armonía, el yoga. “*Bichchhinnataa*” es la soledad, el aislamiento, la falta de armonía, *viyoga*.

15 – “*Pratik–Pratīti*”. “*Pratik*”, los símbolos, son el consuelo de la mente al mantener su obstinado egocentrismo. “*Pratīti*”, percepciones, son la vitalidad y virtud de la Vida. La mente es “más”. La vida es “sabiduría”.

16 – “*ART* —arte—” indica:

A: Conciencia en libertad —*Chaitanya*—,

R: Rechazo de las religiones organizadas y sus sistemas de creencias e intolerancias —*chittavritti*—,

T: La verdad de “lo-que-es” —la Vida— y no la parodia de “lo-que-debería-ser” —la mente, el “yo”, el ego—.

Las creencias falsifican la realidad.

El arte de morir siempre a los mitos de la mente es, de hecho, el arte eterno de vivir la vida en su santidad y sacralidad.

¡Gloria al A.r.t.e.!