

Mensaje 40

Jabalpur, India, 12 de agosto del 2001

“*Vibhakta*” significa “dividido, fragmentado”. “*Bhakta*”, por tanto, significa “entero, no fragmentado”. *Bhakta* no es el que se disfraza con marcas especiales sobre la frente y la nariz y está abierto a toda clase de extravagantes ideas, gestos, sentimientos y emociones.

“*Bhakti*” significa “consciencia holística” mientras que el ego es la ficción fragmentada que se desvanece sólo para funcionar cuando es necesario en las tareas diarias. *Bhakti*, por tanto, es la virtud de *samarpan* —la entrega—, *samajh* —comprensión— y *saha-anubhti* —compartir la percepción divina—.

“*Viyogi*” significa “desintegración, desarmonía”. “*Yogui*” significa por tanto, “integración, armonía”. *Yogui* no es el que se disfraza como este *Swami* o ese *Ananda*, ese *Hamsa* o ese *Marahaj*, este *Giri* o ese *Siddha*. No es este disfraz o ese peinado. Yoga es, por tanto, la virtud de *samanway* — la integración total— y del *samadhi* — la ecuánime plena consciencia—. Es decir: es el estado de *samadhan* — perpetuo contentamiento— sin *samasya* —los problemas de la ambición y el esfuerzo—. *Bhakta* y el *Yogui* son uno. Narada y Patanjali son uno. Narsi Mekta y Lahiri Masaya son uno. Gouranga y Gourapada son uno. Ramakrishna y Ramana Maharshi son uno. Anandamoyi y Aurobindo son uno. Sin embargo, ¡los mafiosos e intérpretes del mercado espiritual, distinguen y glorifican a uno en contra del otro!

“Ser” no es “querer ser”.

La perfección no pertenece al pasado.

Lo excelente es no poseer conciencia egoica.

Firmeza es no preocuparse por el futuro.

Permanecer por debajo es comprender (*).

Lo que se encoge, primero ha de expandirse.

Lo que es degradado, primero se ha de haber elevado.

El Kriya no se engrandece, ni se eleva. El Kriya cumple su propósito silenciosamente y sin reclamar notoriedad. Nutre a muchos, pero sin ser su amo. No muestra su grandeza y es, por ello, verdaderamente grande. En el Kriya Yoga hay descanso, paz y felicidad.

Las percepciones del Kriya se ubican en los profundos recovecos del corazón.

La música y la buena comida te agotan, pero el Kriya parece no tener sustancia aunque es inagotable energía.

El agua es suave y amoldable. Para atacar lo más sólido y fuerte, no hay nada mejor que el agua.

Lo débil puede vencer a lo fuerte.

Lo flexible supera lo rígido.

En el Kriya, el yogui pone esto en práctica.

Lo rígido y duro es el discípulo de la mente y de la muerte.

Lo amable y flexible es el discípulo de la “ausencia de mente” y de la vida.

Las palabras del Kriya Yoga no son hermosas, pero quizás sí son verídicas.

Las buenas palabras son, desafortunadamente, poco veraces.

Los hombres buenos no discuten; los que discuten no son buenos.

La verdad no se aprende; se vive.

Los sabios viven en el estado de no saber.

¡Trabaja sin esforzarte!

Da a los demás y tendrás abundancia!

Un Kriya yogui es un buen soldado, pero no es violento; es un buen luchador, pero no se enfada; es un buen ganador, pero no es vengativo. Es virtuoso, pero no se esfuerza. Se halla unido al cielo.

Conocer la ignorancia es ser fuerte.

Hacer caso omiso del Saber es la enfermedad.

El Kriya yogui no está enfermo, ¡porque su enfermedad ha enfermado!

El Kriya es beber agua, no vino. El agua es luz y vida; el vino es oscuridad y muerte.

Pocos son los que me conocen.
Muchos son los que se aprovechan de mí.
Visto ropa ordinaria, pero tengo un tesoro en mi corazón.

OM Corazón OM

** N. del T.- Juego de palabras en inglés en el original entre “stand under”= lit. “estar debajo” y “under-stand”= lit. “comprender”*