

Mensaje 73

Seattle, EEUU, 1 de septiembre del 2004

Continuación del mensaje 72

En este mensaje se exponen los fenómenos del VIII al X (mencionados en el mensaje 71) comprendiendo 24 versos. Tanto el capítulo como el verso son indicados igual que anteriormente.

8. El flash de la Inteligencia: la liberación de los opuestos.

3.38 Así como el fuego es oscurecido por el humo, el espejo por el polvo y el embrión es envuelto por la membrana, el intelecto y la memoria son oscurecidos por la mente y el ego.

3.43 Obtén un flash de la Inteligencia que está más allá del intelecto, alcanza una vislumbre de la esencia de la Existencia que trasciende los limitados elementos del ego y supera al enemigo —en verdad, difícil de conquistar— que aparece en forma de auto-compasión: deseos, fantasías y depresión.

2.15 Aquel en quien la sensualidad —a pesar de las percepciones de los sentidos— no le afecta y para quien la dicha y la desdicha son una misma cosa, está verdaderamente preparado para la inmortalidad.

2.38 Combate lo malvado, las malas acciones; considera al dolor y al placer como iguales; aplícalo también a la ganancia y a la pérdida, a la victoria y a la derrota. Así no incurrirás en el mal.

4.36 Aunque fueses el más perverso malvado, pasarías por encima de todo mal en la barca de la Iluminación — el flash de la Inteligencia más allá del dominio de la conciencia separativa—.

6.7 Aquel que es accesible a la Esencia de la Existencia, aquel que ha conquistado así sus limitados constituyentes del ego y es una persona tranquila, es sólido tanto en el frío como en el calor, en el dolor como en el placer, en el honor y la desgracia.

6.9 Aquel que considera por igual al amigo, al compañero y al enemigo, aquel que es neutral en medio de adversarios y parientes, aquel que es imparcial entre los justos y también entre los perversos, este es en verdad distinguido por su ecuanimidad.

5.20 Aquel que conoce a Brahma y está establecido en Brahma —la Inteligencia universal— no se alegra al disfrutar del placer ni se estremece al encontrarse con lo desagradable. Su intelecto está aquietado y no puede ser engañado.

9. Lo misterioso.

5.13 Con “lo Otro” conectado al cuerpo, sentado en solitud con una feliz indiferencia hacia de las actividades de la mente —ansias, apegos, temores, y dependencias, éste es en verdad el “Soberano” de esta “Ciudad” de nueve portales. Vive en una total inacción —aunque todas las funciones del cuerpo están operativas debido a su conexión con “Él”— no siendo causa de ninguna actividad mental —la conciencia separativa—.

7.4 Tierra, agua, fuego, aire, éter, intelecto, mente y ego, estos ocho aspectos constituyen “Mi” naturaleza material.

7.5 Pero el Aspecto trascendental no guarda relación con ella; es decir: ¡es totalmente distinto de todo esto! ¡Y el Universo entero es mantenido y sustentado en este Aspecto!

9.34 ¡Sé receptivo a “Esto”, tenle devoción a “Esto”, sacrifica todo por “Esto”, póstrate reverenciando a “Esto”, firme en “Esto”, haz de “Esto” tu meta suprema, conéctate a “Esto”, conviértete en “Esto”!

5.17 Absórbete en “Esto”, mantente fijo en “Esto”, abraza y comprende “Esto”, deshazte de todo mal siendo consciente de “Esto” saliendo así sal del ciclo de nacimientos y muertes de la ilusión de la mente-ego.

4.39 Aquel que confía y no convierte las percepciones en propaganda, obtiene “Esto”. Y al obtener “Esto”, rápidamente alcanza la Paz suprema.

4.37 Así como el fuego reduce a cenizas la leña, el fuego de la consciencia de esta Inteligencia reduce a cenizas —de Shiva— todas las actividades de la mente y el ego.

5.29 Habiendo conocido un destello de esta Inteligencia — el *Purusha*, que goza con sacrificios y austeridades, que es el poderoso Señor de todos los mundos y el más amado amigo de todos los seres vivientes— el sabio obtiene la Paz irrevocable.

10. El sacrificio del conocimiento para que el saber sea.

4.33 Más beneficioso es el sacrificio del conocimiento que el sacrificio de posesiones materiales. Todas las acciones, sin excepción, son plenamente comprendidas cuando el conocimiento se extingue para que el saber sea; es decir: cuando se es libre del pasado para que la percepción sea.

4.34 ¡Sabe! Mediante la humildad, la indagación —*swhadhyaya*—, la práctica —del Kriya—. Sólo el que percibe directamente —el *Sat-Gurú*— la Existencia —“*Eso*”— debe enseñar conduciendo al saber a los demás seres humanos.

5.14 El Señor —la Inteligencia— no está interesada en ejercer autoridad alguna, ni en las actividades mundanas. A Él tampoco le preocupan las consecuencias de dichas actividades pues son determinadas por las *gunas* o naturaleza material.

5.15 La Vacuidad —al Señor— no está interesada en las buenas o malas acciones de nadie. La gente es engañada por el gozo del saber recubierto de conocimientos prestados.

5.21 No siendo receptivo a influencias externas, uno encuentra la felicidad en la espontánea claridad interior. Entonces se halla conectado a la Vacuidad —no al ego— alcanzando de este modo la felicidad imperecedera.

6.18 Cuando uno se halla absorto únicamente en la Vacuidad, con los contenidos de la consciencia en orden y es libre de apegos y apetencias, se dice de él que es un santo.

6.20 Cuando la conciencia descansa habiendo sido moderada mediante la práctica del Yoga y cuando la observación —visión— de la Vacuidad emerge sin división entre el observador —el espectador— y lo observado —el espectáculo—, se manifiesta el contentamiento supremo.

6.47 De todos los que están conectados, aquel que ha fusionado su ser interior en Mi —la Vacuidad—, Me honra. Rebosando confianza, es considerado el más unido a Mi —*Purna Chaiyanya*, la Inteligencia universal—