

Boletín

Sin Nombre

- **Opus Magnum**

Selección del Libro de las Contemplaciones – Pedro Rodea

- La entraña de dolor
- La Lealtad
 - El Ego
 - La Petición
 - El Maestro
 - El Discípulo
- Amor activo
 - La Naturaleza Real
- La “Obra Suprema”
- La Vía de la meditación (en sánscrito: *sadhana*)
 - Los medios de verificación
 - La Consideración (en sánscrito: *dharana*)
 - La Proposición
 - La Escucha
 - El estado Angélico (la *Katarsis*)
 - La Contemplación (en sánscrito: *dhyana*)
 - El Templo
 - El Sacrificio (la *verificación*)
 - La Espalda omnividente
 - El Rapto o exceso (en sánscrito *samadhi* o *nirvana*)
 - La Resurrección
- El Conocimiento
 - La ignorancia primigenia
 - El Principio

Cierre los ojos...~

La Lealtad

Mirad...~ la comprensión real opera la ruptura del círculo vicioso de nuestro ego...~ Esta ruptura provoca la efusión de la lealtad a nuestra verdadera naturaleza real...~ La lealtad es la incondicionalidad de nuestro amor y donación de nosotros mismos a la fuente de nuestra comprensión...~

Cuando no hay lealtad...~ cuando no hay efusión en nuestro corazón del flujo de entrega y donación a nuestra verdadera naturaleza...~ ello es el síntoma de que nosotros no estamos comprendiendo realmente...~

Comprender realmente no es comprender mentalmente...~ La comprensión mental sola...~ es un conocimiento verbal que pasa a engrosar las razones de nuestro ego...~

¿Hay comprensión real de lo que aquí se enseña?...~ Si hay comprensión real...~ entonces...~ necesariamente...~ en el fondo de nuestro corazón...~ tiene que haber lealtad...~ ¿Y qué es lealtad?...~ El propio sonido de la palabra misma lo dice...~ Cuando hay lealtad...~ nada es más importante que eso a lo que uno es leal...~ Uno se descubre a ello...~ uno se desnuda ante ello...~ uno lo defiende...~ uno lo prefiere a su propio consejo...~ La lealtad al maestro...~ hace que se disipen todas las dudas...~ La lealtad al maestro no hace que desaparezca el consejo del ego...~ pero deviene un arma eficaz contra él...~

El discípulo que no sabe o no quiere ser leal...~ acaba auto-aconsejado...~ Su comprensión se cierra...~ Poco a poco lo que escucha le suena todo igual...~ y acaba abandonándose atado de pies y manos al consejo de su ego...~

No creáis que la lealtad es un ejercicio fácil...~ La lealtad es la referencia de nuestra guerra con nuestro propio auto-consejo...~

Siempre habrá en el maestro algo que no cuadra completamente a nuestro ojos...~ Son los ojos de nuestro ego...~ El consejo de nuestro ego es inmediato...~ está pegado a nuestro oído incesantemente...~ Sólo la lealtad nos hará salir de este atolladero...~

Si el maestro nos dice que comprendemos...~ la lealtad hará el milagro...~ Ahora bien...~ si nos aconsejamos de nosotros mismos...~ y nos decimos que no comprendemos...~ entonces el milagro de nuestra comprensión no se producirá...~

Toda la vía espiritual se basa en la lealtad...~ La lealtad es el terreno de la comprensión...~ Por ello debe ser una lealtad indivisa e íntegra...~ Primero de todo...~ la lealtad debe estar ya en nuestro corazón...~ Es ella quien nos dice si lo que escuchamos habla de nosotros...~ es ella quien nos dice si lo que escuchamos es verdad de nosotros...~ Al comprender que lo que escuchamos habla de nosotros...~ tenemos que comprender que es nuestra propia naturaleza real quien nos habla...~ tenemos que comprender que no hay ningún individuo hablándonos...~ tenemos que comprender que lo que nos habla es nuestra propia naturaleza real dentro de nuestro propio corazón...~ Entonces...~ tenemos que ser muy cuidadosos para no quebrar esta comprensión...~ No es el maestro en la carne quien nos habla...~ es nuestra propia naturaleza real dentro de nuestro corazón quien nos habla...~

La lealtad no es entonces nunca hacia un individuo que posa como maestro...~ la lealtad es siempre una subida de amor entregado hacia la fuente de nuestra comprensión de nosotros mismos...~

Si quebramos nuestra lealtad...~ si no la expresamos...~ si nos apartamos de su consejo para darnos al consejo de nuestro ego...~ en nuestro hacerlo ya está presente la serpiente de la deslealtad...~

La Lealtad - El Ego

No es posible comprender la enseñanza si no hay lealtad...~ Un conocimiento que consiste sólo en el conocimiento de las palabras que se escuchan no será suficiente...~ La lealtad es esencialmente amor...~ está hecha esencialmente de amor...~ Y el amor no puede darse sin comprensión...~

Tened presente que el único que no quiere correr riesgos en vosotros es el ego...~ El ego vive de ocultación...~ Su consejo a vosotros consiste esencialmente en haceros dudar...~ Dudar de vuestra comprensión...~ dudar de lo que escucháis...~ dudar del maestro...~ El resultado de vuestra escucha al consejo de vuestro ego...~ es que no hay ninguna relación maestro-discípulo...~ El ego os retiene entonces encerrados en la prisión de su monstruosidad...~ Como el ego es consciente de su trabajo...~ no quiere que habléis...~ Las palabras del aconsejado por su ego...~ denuncian inmediatamente en quién está puesta la lealtad de uno...~ El ego odia descubrirse...~ el ego odia ser descubierto...~ Pero si no arriesgáis...~ si no decidís poner os a descubierto...~ escuchéis lo que escuchéis aquí...~ no tendrá ningún efecto...~

Es difícil hablar del estado del aconsejado por su ego...~ Ello es como profesar de palabra que uno cede su auto-gobierno a la lealtad al maestro...~ y su cesión de su auto-gobierno se queda aquí...~ entre estas paredes...~ ¿Qué ocurre entonces?...~ Ocurre que hacemos todo con miras a nuestro auto-beneficio...~ mientras nos gusta pensar que hemos cedido nuestro auto-gobierno...~ El maestro ve todo...~ Ve lo que decimos y lo que callamos...~ Y sabe incesantemente cómo está de salud la relación maestro-discípulo...~ y sabe también si esta relación existe...~ En cambio...~ el discípulo puede creer que su relación con el maestro existe...~ y no haber nada de tal...~

La Lealtad - La Petición

Si el maestro espiritual no fuera necesario no habría nada de tal...~ ¿Cuál es la función de un maestro espiritual?...~ Es expresar la enseñanza universal concerniente a nuestra verdadera naturaleza real...~ de tal manera que devenga un ariete en la demolición de nuestro ego...~

Pero el maestro espiritual no puede ejercer su función si no se le pide que lo haga...~ Y la petición es una incumbencia que pertenece íntegramente al aspirante...~ La petición debe ser expresa...~ verbal...~ declarada...~ y secreta...~ Uno debe reconocer en sí mismo que está necesitado de su ayuda...~ y así debe expresarlo...~ La petición a un maestro no puede darse nunca por sobreentendida...~ ¿Por qué es ello así?...~ Ello es así porque una petición sobreentendida no compromete a nada...~ no implica lealtad...~ no implica la cesión del auto-gobierno...~ y no le responsabiliza a uno de su propia decisión...~

Cuando no ha habido petición expresa de acogida a un maestro espiritual...~ uno

sólo se puede considerar como un oyente...~ No habiendo cedido su auto-gobierno...~ uno es libre de escoger y revolver...~ En este estado no puede haber verdadera comprensión...~ debido a que la lealtad de uno es hacia su propio ego...~

Cuando hay verdadera comprensión surge un impulso irresistible a dar gracias...~ Si uno comprende...~ es menester que se escuche a sí mismo dando gracias...~

No creáis que pedir admisión al consejo del maestro sea una cosa fácil...~ No lo es...~ Uno no debe pedir admisión porque otros lo hacen...~ Uno debe pedir admisión desde la repudiación al consejo de su propio ego...~

El consejo de nuestro propio ego ve al maestro exactamente como se ve a sí mismo...~ es decir como otro ego...~ Y en el mundo de los egos...~ el consejo del ego de otro no es nunca mejor que el consejo de nuestro propio ego...~ Por ello...~ uno debe ser bien consciente de que la repudiación del consejo de su propio ego traerá consigo una guerra...~: La guerra entre lo que me gusta...~ entre lo que me parece...~ entre lo que creo...~ y la lealtad que implica la petición de admisión al consejo del maestro...~

La Lealtad **- El Maestro**

Mirad...~ la relación maestro-discípulo reproduce un modelo de actividad eterno...~ Siempre que uno no es capaz de establecerse...~ sin ningún género de duda...~ en el seno de su propia Mismidad...~ siempre que uno no es capaz de presenciar y escuchar a su propia Mismidad deslumbrante...~ en el aula magna de su propio corazón...~ la presencia del maestro en la forma visible es necesaria...~

¿Qué es el maestro?...~ El maestro habla lo que escucha dentro de su propio taller...~ La misma Mismidad que dicta la enseñanza en el maestro...~ esa misma Mismidad escucha la enseñanza en el discípulo...~

La relación maestro-discípulo...~ es así una relación de lealtad de la Mismidad eterna a la Mismidad eterna...~

El maestro espiritual es siempre nuestra verdadera naturaleza real en una forma visible...~ Si nosotros somos conscientes de nuestro descontento y malestar...~ es supremamente bueno que reaprendamos a pedir cobijo y amparo...~ exactamente como cuando éramos niños...~ Nadie se cobija en lo que desconoce...~ Por ello...~ el maestro espiritual es el lugar de la confianza y de la comprensión...~

Si la enseñanza del maestro nos conmueve...~ si la enseñanza del maestro nos lleva adentro de nosotros mismos...~ si la enseñanza del maestro nos pone en nuestro centro...~ desde donde contemplamos nuestra interioridad vacía...~ y a nosotros mismos contemplándola...~

Si la enseñanza del maestro nos suena a verdad de nosotros mismos...~ entonces él está hablando de nosotros...~ desde dentro mismo de nosotros...~ y no de sí mismo...~ Entonces el maestro es la voz de nuestra verdadera naturaleza real...~ hablándonos de nuestra propia intimidad profunda...~

Verle entonces como un individuo...~ es una deslealtad a nuestra verdadera naturaleza real...~ ¿Y qué es una deslealtad a nuestra verdadera naturaleza real?...~ Una deslealtad a nuestra verdadera naturaleza real...~ es aceptar y consentir a nuestro propio auto-consejo como individuos...~

La Lealtad **- El Discípulo**

¿Qué hace que un discípulo sea verdaderamente un discípulo?...~ Como ya no somos niños...~ existe lo que se llama nuestro propio consejo...~ Nuestro propio consejo es nuestro ego y sus intereses...~ Nuestro propio consejo es lo que exclama dentro de nosotros “yo sé lo que me hago”...~

La quiebra de nuestro propio consejo egótico está en la lealtad...~ ¿Y qué es la lealtad?...~ La lealtad es una cualidad innata hecha de fidelidad y de comprensión...~ En un momento dado...~ nuestro ego y su consejo no pueden no ser vistos como lo que son...~ horribles...~ y creadores de horror...~ Poco a poco nos han aislado e incomunicado...~ La defensa de lo que creemos falsamente que es nosotros y nuestro...~ nos ha encerrado en una concha estanca...~ Esto se siente como grandemente frustrador y es un hervidero de sufrimiento incesante...~ ¿A quién recurrir entonces?...~ Si nuestro anhelo es verdadero...~ entonces nuestro corazón nos dirá a quién recurrir...~ Pero primero tenemos que quebrar nuestra fidelidad a nuestro propio ego y a su consejo...~ Por ello...~ tenemos que escucharnos a nosotros mismos pedir amparo...~ pedir acogida...~ pedir que nos tomen de la mano...~ para salir del pozo de nuestra propia aniquilación...~

Lealtad es ser fieles a lo que nos hemos escuchado pedir...~ Pero no podemos ser fieles a lo que sólo hemos imaginado que hemos pedido...~ Que nosotros nos imaginemos pidiendo enseñanza y consejo...~ no puede sustituir en ningún caso el hecho de que lo hagamos...~ el hecho de que pidamos efectivamente enseñanza y consejo...~

Pensar que con imaginar basta...~ es un consejo de nuestro ego...~ Lo que no nos hemos escuchado decir no nos compromete...~ Y la lealtad es un compromiso...~ Hemos pedido enseñanza y consejo...~ y desde ese momento...~ retiramos nuestra lealtad a nuestro ego...~ Dicho así...~ esto parece fácil...~ parece como si fuera un acto de una vez por todas...~ Pero ello no es así...~ La lealtad hay que renovarla cada día...~ alimentarla cada día...~ Esto supone a su vez...~ que cada día hemos de retirar igualmente la lealtad a nuestro ego...~ que cada día...~ y cada hora...~ y cada instante...~ hemos de eludir el consejo letal de nuestro ego...~

Así pues...~ la lealtad se construye a cada instante...~ ¿Cómo es ello así?...~ Ello es así...~ porque a cada instante tenemos que elegir entre la lealtad y el consejo de nuestro ego...~ y la lealtad y el consejo de la verdad...~

Mientras nosotros no somos capaces de ver por nosotros mismos el Consejo de la Verdad en nuestro corazón...~ el maestro espiritual visible en la forma *es* la verdad para nosotros...~

Como individuos...~ nuestro propio auto-consejo nos dirá que una cosa es esta búsqueda de nuestra verdadera naturaleza...~ y que otra cosa muy distinta es nuestro desenvolvernos en el mundo...~ Pero no hay nada de tal...~ Como es nuestra comprensión de nosotros mismos...~ así es nuestra comprensión del mundo...~

Nosotros necesitamos ser conmovidos...~ necesitamos que se nos sacuda...~ para hacernos salir de nuestra letargia...~ No hay más que una sola lealtad...~ la lealtad a lo que comprendemos que nosotros somos...~ Una casa dividida contra sí misma...~ perecerá...~ No se puede ser leal a la verdad y a nuestros deseos y aversiones...~ En este caso...~ una de las dos lealtades será falsa...~

Amor activo

Amor activo hace del maestro un maestro...~ Un verdadero maestro...~ no es tal debido a que sabe mucho...~ Un verdadero maestro...~ es tal debido a que Amor activo busca incesantemente en él cuál es la expresión precisa de la verdad...~ cuál es la palabra de poder...~ capaz de despertar al Vivo en el corazón del discípulo...~ Un verdadero maestro...~ está en la plena posesión de su arte...~ debido a que se sabe a sí mismo completamente Idéntico al Vivo en todos los corazones...~ Un verdadero maestro es omnisciente de su propia Mismidad en todos los corazones...~ Y amando sólo a su propia Mismidad en todos los corazones...~ su solicitud es siempre completa...~ total e indivisa...~

Un verdadero maestro nunca pierde de vista al anhelante vivo que yace entre los muertos...~ para levantarlo...~ para ascenderlo...~ para restituirle a la plena consciencia de quién es...~ Y su no perder de vista que lo que quiere es realmente la Resurrección del Vivo que yace aprisionado en la muerte del olvido...~ ese Vivo cuya identidad ama en sí mismo...~ en cuya Identidad se ve completamente a sí mismo...~ éste estar viendo lo que quiere...~ mueve en él...~ desde su propia verificación...~ la perfección de un arte sublime...~ el arte de hacer despertar...~

Un maestro no sabe cómo hace que él es un maestro...~ La plenitud de su arte se manifiesta espontáneamente ante la visión de la necesidad...~

Por ello su arte...~ su maestría...~ consiste en Amor activo sólo...~ Amor activo que ve omniscientemente al Vivo eterno en nuestro corazón padeciendo el espejismo de ser un muerto entre los muertos...~

“No hay comienzo ni fin para el contento de haber vuelto a Casa”...~ Cuando escucháis esta proposición...~ el Vivo eterno en vuestros corazones se conmueve con la punzada de la recordación de su verdadero estado...~ Entonces ama resucitar...~ Amor activo engendra Amor activo...~

Amor activo dicta estas proposiciones...~ ¿Qué es Amor activo?...~ Amor activo es como una madre o un padre cuyo hijo querido ha caído a un pozo...~ Desde el brocal...~ su corazón hierve buscando cómo procederá a salvarle...~

La sabiduría innata se conmueve en nosotros...~ el niño luce en el vientre de su madre...~ Amor activo bulle en nuestro corazón...~ Si Amor activo no viera lo que ama...~ su bullir se enfriaría como un caldero sin fuego...~

¿Queremos nuestro verdadero estado real?...~ Quererlo es bullir de Amor activo...~

Amor activo

- La Naturaleza Real

Nuestra verdadera naturaleza real...~ el estado Incondicionado de Atma...~ no es algo que tengamos que alcanzar...~ Nuestra verdadera naturaleza real...~ lo que nosotros somos realmente...~ *es* lo que nosotros somos...~ No se debe a la creación de nadie...~ no es un galardón por largos años de esfuerzo...~ Cuando aceptamos la falsa proposición de que tenemos que hacer algo que contribuya a nuestro ser nosotros lo que nosotros somos...~ con nuestra aceptación de esta falsa proposición...~ nosotros mismos nos partimos en dos...~ a saber...~ el buscador y el buscado...~

Nuestra verdadera naturaleza real...~ el estado Incondicionado de Atma...~ es innata...~ Es el presenciador y saboreador de la solubilidad nacimiento...~ La solubilidad nacimiento...~ la ronda de los tres estados...~ no nos ha traído con ella...~ La solubilidad nacimiento...~ la ronda de los tres estados...~ (sueño profundo, sueño con sueños y vigilia) sólo tiene un presenciador y saboreador...~ Nosotros somos ese presenciador y saboreador...~ Hay siempre un antes del comienzo...~ hay siempre ese antes del comienzo en que nada de cuanto ahora está siendo saboreado y presenciado estaba siendo saboreado y presenciado...~ La solubilidad nacimiento no estaba aquí...~ la ronda de los tres estados no estaba aquí...~ No había ninguna presenciación ni saboreación de nada...~ Nosotros no nos sentíamos ser...~ Nadie exclamaba “yo” en la montaña sumergida en sí misma de nuestra naturaleza real...~ Es este estado el que solicita nuestro absoluto reconocimiento...~ Ahora es el momento de recordarlo...~ Nuestro propio ser real nos convoca a la entrega libre a nuestra propia Mismidad...~ Es una montaña sumergida dentro de nuestro corazón...~ es una montaña estable...~ completamente incógnita...~ absolutamente hecha de reposo sólo...~

Nosotros somos omniscientes de ese estado debido a que lo somos...~ Nuestra intimidad con nuestra propia Mismidad no puede medirse en tiempo...~ Ha sido siempre...~ es Ahora...~ y siempre será...~ ¿Quién se ha quejado nunca de su propia submersión en sí mismo antes de que la solubilidad nacimiento haya depositado su solubilidad en él y le haya hecho exclamar “yo”?...~

Mi respuesta...~ yo la sé por omnisciencia absoluta de mi verdadero estado real...~: Jamás hubo una queja...~ jamás hubo nadie escuchando una queja que no se pronunciaba...~

No es sólo mi omnisciencia absoluta de mi verdadero estado real...~ Es Omnisciencia universal...~ Hay un solo verdadero estado real...~ Vosotros sois omniscientes...~ absolutamente...~ de que jamás se pronunció una queja en el seno de vuestra propia Mismidad Absoluta...~:

Recordad cuando nada de todo lo que ahora parece ser era...~ Recordaos a vosotros mismos en la absoluta identidad de la unión con vosotros mismos...~ ¿Quién puede poner reloj a la unión de una sola Mismidad sin segundo?...~ La

misma Mismidad escucha ahora este canto...~ Todo en vosotros es sólo Mismidad escuchándose a sí misma...~
¿De dónde viene este Canto?...~ Este Canto viene de Amor activo...~

La “Obra Suprema”

Los principios que rigen el trabajo en la vía espiritual son los principio del arte...~ Como artesano...~ el maestro debe estar en posesión de la verificación y de los medios de verificar lo que propone...~ Y en lo que propone se revela explícitamente a qué trabajo sirve...~ se revela explícitamente qué obra conoce y sabe hacer...~

Hay que tener en cuenta que el que encarga la obra es el discípulo...~ y que el contento o el descontento del discípulo es la prueba de que la obra se hace o no se hace...~ Todo esto...~ claro está...~ siempre bajo las condiciones de rectitud y de lealtad mutuas que deben regir toda operación responsable...~ Esto quiere decir que...~ dadas las cualificaciones y requerimientos necesarios...~ el discípulo...~ como encargado y receptor de la obra del maestro...~ es su juez...~ Su contento o descontento son la prueba de que la obra se hace o no se hace...~ Según esto...~ no puede decirse que...~ dadas todas las condiciones necesarias de la operación...~ el discípulo sea siempre responsable de su propio descontento...~ Cuando el descontento del corazón no cesa...~ ello puede deberse a diferentes causas...~: o bien el discípulo no sabe lo que quiere...~ o si lo sabe su prisa en obtenerlo hace que pase por alto las propuestas del maestro...~ Lo que el maestro puede hacer...~ está en sus propuestas...~ nunca en su peculiaridad como persona...~ De manera que es muy importante prestar mucha atención a las propuestas de un maestro...~ y tener muy claro que un maestro zapatero nunca podrá enseñarnos a esculpir una estatua...~

En el lenguaje del arte...~ a la contemplación...~ verificación...~ y saboreación de nosotros mismos como la Realidad Absoluta sedente en la caverna de nuestro corazón...~ se le llama el “Opus Magnum”...~ La “Obra Suprema”...~ o también el “Summun Bonum”...~ el “Bien Supremo”...~

La vía de la meditación

Nosotros somos la Realidad Absoluta siempre...~ de manera que no hay ninguna Vía que nos lleve a ser lo que nosotros ya somos...~ y jamás cesaremos de ser...~ Donde la propuesta de una Vía tiene lugar es en el hecho de que nosotros no siempre somos completamente conscientes de ser la Realidad Última...~ Así pues...~ la verdadera Vía es siempre...~ no hacia lo que nosotros ya somos...~ sino hacia la comprensión y consciencia absoluta de que lo somos...~ La Vía verdadera no es por tanto un viaje de nosotros mismos a nosotros mismos...~ sino una disolución del olvido de quién somos...~ Ser lo que nosotros somos no lleva tiempo ni trabajo...~ Pero disolver el olvido de quién somos...~ y tomar consciencia absoluta de quién somos si lleva tiempo y trabajo...~ Y a este disolver el olvido de quién somos y tomar consciencia absoluta de quién somos...~ es a lo que se llama vía...~

La vía es esencialmente la puesta en marcha del motor del recuerdo ante la

proposición de nuestra propia verdad absoluta...~ Esta puesta en marcha del motor del recuerdo ante la proposición de nuestra propia verdad última necesita de medios de operación...~ Al conjunto de estos medios de operación se le llama meditación (sánscrito *sadhana*)...~

Cuando falta la proposición de nuestra verdad última...~ los medios de operación...~ cualesquiera que sean...~ no pueden ser conductivos a la verificación real de lo que se nos propone...~ Proponer es fácil...~ pero para que la proposición sea realmente efectiva...~ el proponente debe estar viendo y verificando y saboreando lo que propone...~ Pues los medios de operación proceden integralmente de la visión y verificación y saboreación de la verdad que se propone...~ Los medios por sí solos nunca pueden dar como fruto la obtención de la comprensión real de quién somos...~ si el proponente de nuestra verdadera naturaleza real no ve lo que propone...~

Aquí debemos señalar claramente la distinción que hay entre lo que nombran las palabras “actividad” y “acción”...~ Todo lo que la meditación implica debe encuadrarse en el dominio de lo que la palabra “actividad” nombra...~ La “actividad” no es un hacer...~ sino un comprender...~ En cambio...~ todo lo que la palabra “acción” nombra...~ es un hacer que puede hacerse sin comprender nada en absoluto...~ Aquí hay que decir que como sea la propuesta sobre nosotros mismos que hemos aceptado...~ así son los medios que esa propuesta misma pondrá en operación...~ Si nosotros nos hemos aceptado como nacidos y mortales...~ los medios de operación serán las obras...~ Todas las obras...~ sean cuales sean...~ se encuadran en el dominio de lo que la palabra “acción” nombra...~ La “acción” es un hacer que no implica necesariamente un comprender...~ En este campo que abarca todo lo que se hace...~ sin implicar necesariamente que ello se comprende...~ entran todas las proposiciones de orden religioso...~ La proposición religiosa...~ cualquiera que sea la religión...~ promueve un “hacer” que no implica un comprender...~ La proposición de que nosotros somos siempre la Realidad Absoluta...~ no es una proposición religiosa...~ Puesto que nosotros hemos olvidado quién somos...~ esta proposición de nuestra Naturaleza Real implica la promoción de una recordación y toma de consciencia y verificación y saboreación que no es un hacer...~ sino un comprender...~ Un comprender no es una obra...~ sino una actividad...~ Así pues la Vía del Comprehensor de sí mismo consiste esencialmente en la actividad de comprenderse a sí mismo SER lo que él es...~

Los medios de verificación

Los medios de verificación de que nosotros éramos ya la Realidad Absoluta cuando sólo nosotros éramos y nada más era con nosotros...~ de que nosotros somos Ahora la Realidad Absoluta y nada más es con nosotros...~ y de que nosotros seremos la Realidad Absoluta cuando sólo nosotros seamos y nada más sea con nosotros...~ estos medios de verificación se engloban bajo el título genérico de “meditación” (en sánscrito *sadhana*)...~ La meditación tiene a su vez tres dominios que coexisten simultáneamente...~ a saber...~ la consideración (en sánscrito *dharana*)...~ la contemplación (en sánscrito *dhyana*)...~ y el rapt o

excesus (en sánscrito *samadhi* o *nirvana*)...~ Estos dominios están perfectamente interpenetrados siempre...~ pero según sea el estado de nuestra propia verificación...~ así predomina uno u otro...~ En general...~ la consideración predomina en la primera etapa...~ la contemplación en la segunda...~ y el raptus o excesus en la tercera...~ Pero siempre hay que tener presente que la causa final de toda la operación meditativa es omnipresente a estos tres dominios de actividad...~ y que esta causa final de toda la operación está ya...~ siempre presente...~ en el taller de nuestro corazón...~ instigando con su Belleza convocativa toda la obra...~ el Sí mismo...~ Nosotros somos ese Sí mismo...~ siempre...~ el problema es que no lo sabemos...~

Los medios de verificación

- La Consideración (en sánscrito: *dharana*)

(Proposición reveladora: ¿ Qué no había conmigo...~ ?)

El primer ámbito...~ orden...~ o nivel de nuestra actividad ordenada hacia la recuperación completa de la consciencia de quién somos...~ comienza con la escucha y aceptación de la proposición verdadera de quién somos...~ Esta escucha y aceptación no es una escucha y aceptación ordinaria...~ Es una escucha y una aceptación que es un proceso...~ es una escucha y una aceptación que mueven en nosotros un discurso reactivo...~ A este mover en nosotros el discurso reactivo de nuestra comprensión...~ a la escucha y asentimiento de la proposición de quién somos...~ se le llama CON-SIDER-ACION (*dharana* en sánscrito, *consideratio* en latín)...~

La palabra *con-sideración* misma significa lo que implica...~ Está compuesta de la preposición afija *con* y de la raíz latina *sider*...~ que según el diccionario quiere decir...~ el Cielo...~ las luces estelares...~ lo más alto...~ la facultad cognitiva más alta...~

Considerar la propuesta es entonces acogerla...~ consentirla...~ y permitirle que lo que ella propone...~ nuestra verdadera naturaleza real...~ aflore en nuestro interior a la convocación de su nombre...~ Cuando esta habiendo una consideración verdadera...~ el cielo de nuestro corazón se ilumina con las estrellas de los significados...~ Entonces...~ lo que la proposición significa...~ se abre en nosotros mismos...~ y nosotros vemos y contemplamos y saboreamos que lo que la proposición nombra *es* nosotros mismos...~

La Consideración

- La Proposición

La meditación real comienza cuando comienza en nosotros la consideración...~ Y la consideración comienza en nosotros cuando escuchamos la propuesta...~ Cuanto más verdadera es la propuesta tanto más profunda penetra en el cielo de nuestra consideración...~ Una proposición verdadera es siempre transmisora de un significado de nosotros mismos...~ Al escuchar la proposición nuestra verdadera naturaleza...~ enterrada en la tumba de nuestro olvido de quién somos...~ se conmueve y se regocija...~

Por tanto...~ no es lo mismo la proposición de la “aproximación progresiva *a*

nuestra verdadera naturaleza real” que la proposición de que “nosotros *somos* siempre nuestra verdadera naturaleza real...~ y que jamás somos otro que nuestra verdadera naturaleza real”...~

Esto es sencillo de ver a la luz de lo que la *consideración* es...~ Cuando a nosotros se nos propone que meditando nos acercaremos a nosotros mismos...~ no se producirá la conmoción de nuestro verdadero SER nosotros lo que nosotros somos en lo profundo de la caverna de nuestro corazón...~ Nuestra verdadera realidad no será convocada...~ ni ocupará ni llenará ni rebosará el templo de la caverna de nuestro corazón...~ Nuestra verdadera naturaleza real permanecerá remota...~ inalcanzable...~ enterrada en la tumba del olvido de quién somos...~ y nosotros seguiremos presa de la falsa creencia de que somos *otro* que el que verdaderamente somos...~

La Consideración

- La Escucha

A escuchar la proposición se le llama *escucha*...~ La escucha es un modo de actividad donde nuestro interior vacío recibe las palabras que nombran lo que somos...~ Si nuestra recepción de la propuesta es llana...~ lúcida...~ y completamente desprejuiciada...~ la proposición...~ que es lo que nombra puesto en palabras...~ suscita inmediatamente nuestro reconocimiento de su verdad...~ Pero esta verdad no es una verdad de otro que nosotros mismos...~ Luego es nosotros mismos...~ nuestro verdadero SER lo que nosotros somos...~ quien ocupa y llena y rebosa la caverna silente de nuestro corazón vacío...~ a la convocación de nuestra verdadera naturaleza real que la proposición propone...~ Considerar es tomar consciencia de que la luz que escucha dentro de nosotros la proposición de nuestra propia verdad...~ es nuestra Verdad misma...~

¿Y cuáles son las condiciones de la escucha?...~ La condición indispensable de la escucha...~ es escuchar desde nuestra propia niñez aprisionada en la mentira de nuestra adultez...~ Recordémonos a nosotros mismos escuchando como niños...~ Debido a que nuestra escucha de niños ha sido manchada y engañada por la ingente falsedad del llamado mundo adulto...~ nuestro corazón sufre de la enfermedad de la falta de confianza...~ Lo que se escucha aquí es demasiado extraordinario para ser asentido llanamente la primera vez que se escucha...~ Toda la falsedad debe ser desalojada de nuestro corazón...~ Y sólo lo que es la verdad de nosotros mismos puede desalojar esta falsedad...~

Nuestra confianza de niños debe ser recuperada...~ Todo lo que aquí se escucha es la verdad llana de lo que somos...~ Que somos sin nacimiento es la verdad llana de lo que somos...~ Escuchar es toda la actividad en esta obra magna de reconocimiento de quién somos...~ A la escucha de la proposición verdadera...~ todo nuestro ser se conmueve...~

El aroma de la escucha verdadera huele a lo que hemos querido escuchar desde siempre...~ Este aroma sabe a nosotros mismos sólo...~ un sabor tan querido...~ un sabor tan íntimamente nosotros mismos...~ que nuestro corazón se llena de la exclamación de júbilo completamente certera...~

La Consideración

- El estado Angélico (la *Katarsis*)

Nosotros siempre queremos escuchar la verdad de nosotros mismos...~ Y esta verdad que queremos escuchar es que nosotros somos siempre “el Parabrahman...~ el Gran Sí mismo...~ la Realidad Absoluta...~ libre...~ exenta...~ limpia...~ dulce de Sí misma para Sí misma”...~ La escucha de esta proposición...~ anonada inmediatamente todo recuerdo de ser nosotros un nacido y mortal...~ y llena instantáneamente nuestro corazón de gozo...~ Sin darnos cuenta...~ entramos en nuestro propio estado angélico...~ lleno de gracia...~ lleno de serenidad...~ lleno de contento...~

A esta anonadación y olvido inmediato de todo recuerdo de ser nosotros nacidos y mortales...~ se le llama la *primera muerte*...~ Y a este entrar nosotros en nuestro propio estado angélico...~ lleno de gracia...~ lleno de serenidad...~ lleno de contento...~ se le llama la cesación de toda sensación de ser nosotros un móvil...~ Cuando uno escucha la verdad de Sí mismo cesa por completo su búsqueda de sí mismo como *otro* que sí mismo...~ Esta cesación de su búsqueda de sí mismo como *otro* que sí mismo...~ nos abre de inmediato la puerta de nuestra propia paz...~

La consideración es entonces la toma de consciencia de nuestro propio estado angélico...~ donde las estrellas de nuestras propias luces son las comprensiones de acogida y asentimiento a la proposición última de nuestra verdadera naturaleza real...~ Tomar consciencia de nuestro propio estado angélico...~ implica una unción de paz que se siente como la abertura de un gran espacio exento...~ limpio...~ puro...~ donde hay un profundo bienestar...~ Al mismo tiempo...~ desde la visión de la toma de consciencia de nuestro propio estado angélico...~ como si fuera desde una alta atalaya...~ se presencia minuciosamente la profunda miseria de la aceptación de uno mismo como nacido y mortal...~ la sórdida ceguera de habernos creído que nosotros somos un ego...~ con sus ocultaciones...~ con sus auto-alabanzas injustificadas...~ con sus pasiones sufridas encerradas en la prisión del sufrimiento y la desesperación...~ Desde la alta atalaya de nuestro propio estado angélico...~ vemos perfectamente la panorámica de nuestro propio infierno...~ Esta visión produce en nosotros una aversión a su fealdad tan extrema...~ tan punzante...~ que no hay necesidad ninguna de esforzarnos en desaparecer de nada...~ La visión misma del infierno nos cura completamente del infierno...~ A esta cura de nuestro propio estado infernal...~ que es el estado del ego-gobernado...~ que es el estado del que se cree nacido y mortal...~ que es el estado del que se cree *otro* que su verdadera naturaleza...~ se le llama *Katarsis*...~ *Katarsis* es la cura y desaparición de lo que es infernal en nosotros...~ La toma de consciencia de nuestro estado angélico y la visión desde él de nuestro estado infernal...~ es una operación simultánea...~ Nuestro estado infernal no puede verse desde sí mismo...~ el ego no puede ver al ego...~ Es necesaria la toma de consciencia de nuestro estado angélico...~ para que el ego y su mundo queden completamente iluminados y vistos...~ Como la luz disipa la oscuridad...~ así las luces de la consideración disipan la oscuridad incomunicada del ego y su mundo en nosotros...~ Considerar es ver y escuchar desde las luces de la comprensión de nuestro propio cielo...~ Considerar no es pensar...~ Considerar es escuchar y ver lo que la escucha nos

propone...~

La proposición verdadera...~ escuchada certeramente por nuestro Ser real...~ promoverá inmediatamente la consideración en nosotros...~ Sin saber nosotros cómo...~ nuestro corazón se llenará de alegría...~ de contento...~ y de paz...~ Sin saber nosotros cómo...~ tendremos la certeza de que lo que escuchamos es verdadero...~ A esto se llama acceder al propio estado angélico de uno...~ sin tomar consciencia simultánea de que verdaderamente uno ha accedido a su propio estado angélico...~ Aquí es menester ser muy sutil...~ a la vez que enteramente confiado en que lo que está teniendo lugar en uno es verdadero...~ Nuestro propio estado angélico procede de nosotros...~ es nuestro propio estado angélico...~ De manera que es fundamental tomar consciencia plena de que ello es así...~ El maestro no provoca nada...~ él sólo habla a nuestra verdadera Realidad la proposición de que nosotros somos lo que Es...~ La escucha es toda nuestra...~ la alegría es toda nuestra...~ el contento es todo nuestro...~ la paz es toda nuestra...~ A darse cuenta...~ a tomar consciencia de que el estado angélico que se hace en nuestro interior es enteramente nuestro...~ a esto se llama comenzar a considerar...~ Considerar significa literalmente “Permanecer con el Cielo”...~

Los medios de verificación

- La Contemplación (en sánscrito: *dhyana*)

(Proposición reveladora: ¿Quién queda...~?)

El segundo nivel...~ orden...~ u ámbito de actividad en nuestra meditación cubre todos los significados que la palabra CON-TEM-PLA-CION nombra...~ La palabra contemplación (en latín *contemplatio*, en sánscrito *dhyana*) viene del sustantivo latino *templum* con la proposición fija *con*...~ Significa toda la actividad que tiene lugar en el templo...~ Pero la clave de su significado viene dada por lo que la palabra *templum* significa en latín...~ Según el diccionario latino...~ la palabra *templum* significa espacio abierto...~ lugar exento...~ lugar sin límites...~ y también significa el mar...~

El templo estaba siempre en el centro de la ciudad...~ o en el medio del bosque...~ Aunque normalmente era un recinto...~ se entendía que este recinto era simbólico del espacio abierto...~ Otro de los significados de *templum* es corazón (en sánscrito *shdaya*)...~ que quiere decir la vacuidad adentro de nosotros...~

Es en el templo donde tiene su cátedra la Verdad...~ es el templo a donde se entra para escuchar a la Verdad...~ ¿Qué Verdad?...~ La Verdad de nosotros mismos...~

En los templos de piedra...~ normalmente la Verdad hablaba por boca del expositor desde el púlpito...~ que es un lugar elevado...~ en cuyo techo se representa la Paloma del Espíritu Santo...~ a fin de que no se confundiera de dónde provenían las palabras...~ El expositor en el púlpito...~ o desde la cátedra que hace sus veces en el templo que se considere...~ ya sea una iglesia...~ una sinagoga...~ una mezquita...~ o un templo hindú o budista...~ es siempre simbólico...~ primeramente del maestro propositos en la forma...~ y en segundo lugar del maestro dentro del propio templo del corazón de uno...~

La Contemplación

- El Templo

El templo en la forma...~ es decir...~ el templo de piedra...~ es siempre simbólico del templo adentro de nosotros mismos...~ Al templo adentro de nosotros mismos se le llama el corazón...~ Al templo adentro de nosotros mismos se le llama también el éter...~ el espacio indivisible...~ impartible...~ vacío...~ exento...~ sin norte ni sur...~ sin este ni oeste...~ sin cenit ni nadir...~ Y también se le llama el Mar...~ la Oceanidad de nuestra propia Mismidad silente...~ en cuyo centro...~ desde la cátedra cuya exaltación consiste en su profundidad...~ Atma...~ el Gran Sí mismo a quien venimos a darnos por amor...~ para ser hechos ser de su misma Sacralidad...~ es el Maestro Supremo...~ el Sad Gurú que nos convoca a Él con lo que en nosotros es Él mismo...~ de Mismidad a Mismidad...~

En las doctrinas hindúes se dice que siempre que los sacerdotes dudan en cuanto a lo que hay que hacer o no hacer en la verificación del sacrificio...~ se les pide que contemplen...~ es decir...~ que entren en el Templo...~ ¿Y quién ha de hablarles la Verdad en el Templo?...~ A esta pregunta da respuesta el pasaje evangélico donde se dice que el Niño perdido...~ por cuya pérdida los sacerdotes están sumidos en la duda y la confusión...~ fue hallado en el Templo...~ hablando la Verdad a los sacerdotes de la Ley...~

El Antiguo...~ el Antiquísimo...~ es también el Primero...~ el más joven...~ el Jovencísimo...~ el Niño...~ nuestra verdadera naturaleza eterna en la cátedra del Templo de nuestro corazón...~

La Contemplación

- El Sacrificio (la verificación)

La función más importante del templo es lo que se llama el sacrificio...~ La palabra sacrificio significa hacer sagrado...~ ¿Y qué es lo que hay que hacer sagrado?...~ Hay que hacer sagrado a lo que no lo es...~ Sagrado y verdadero son una misma cosa...~ lo que es la Verdad es Sagrado...~ y lo que es Sagrado es la Verdad...~ De manera que *sacrificarnos* a nosotros mismos...~ es decir...~ hacernos sagrados...~ es verificarnos a nosotros mismos...~ es decir...~ SER la Verdad que somos y jamás hemos cesado de ser...~

Toda la actividad meditativa en la vía espiritual real...~ que consiste sólo en la disolución completa del olvido de quién somos...~ pende únicamente de la proposición irrefutable de que nosotros somos siempre el SER Absoluto...~ el Jovencísimo...~ el Antiquísimo...~ el Niño sedente en la cátedra del templo de nuestro propio corazón...~ Así pues...~ la actividad meditativa de la contemplación...~ llevada a su grado más alto...~ adentro de la vacuidad serena de nuestro propio templo interior...~ ya no es una contemplación *de* la proposición de que nosotros somos siempre el SER Absoluto...~ sino una auto-contemplación de nosotros mismos por nosotros mismos...~ de nuestra propia mismidad por nuestra propia mismidad...~ donde nuestra mismidad...~ donde

nuestro ser nosotros lo que nosotros somos...~ *es*...~ simultáneamente...~ el contemplador...~ la contemplación...~ y lo contemplado...~ Nosotros comprendemos entonces que se trata de nosotros mismos...~ que *es* nosotros mismos lo que la proposición “Tú eres la Realidad Absoluta” nombra...~ Entonces nos vemos SER esta Realidad Absoluta...~ entonces sabemos por nosotros mismos que es verdad...~ que nosotros somos lo que ES siempre...~ El grado de satisfacción alcanza su punto más alto...~ Por fin quedan disueltas todas las dudas...~ todos los sufrimientos...~ todos los descontentos...~ todas las guerras y desgarros interiores...~ Nuestro vernos a nosotros mismos SER lo que nosotros somos...~ es una operación incesante donde el Comprehensor se comprende a sí mismo SER lo que más ama...~ Y este amarse a sí mismo es completo e instantáneo en sí mismo...~ y su duración es siempre...~ Siempre es así...~ y uno lo sabe...~ Nadie se lo dice pero uno lo sabe...~ Y su certeza es inviolable como una Montaña...~ sólida y estable en medio del vacío...~ una Montaña auto-soportada...~ en cuyo templo interior se verifica nuestro misterio...~

Nuestra propia Verdad nos hace Verdad a nosotros mismos...~ ¿Y qué es hacernos Verdad a nosotros mismos?...~ Ello es hacernos des-olvidar nuestro olvido de quién somos...~ No hay ninguna deificación de este nosotros...~ hijo del olvido...~ que nunca hemos sido...~ Sólo hay un des-olvidar el olvido que nos ha hecho parecer otro que el que nosotros somos...~

A este hacernos ser la Verdad que siempre somos...~ con absoluta consciencia de que somos la Verdad que siempre somos...~ con absoluta certeza tenida por nuestra propia Verdad...~ de ser la Verdad que siempre somos...~ a esto se llama auto-contemplarse a sí mismo en el Templo de la caverna vacía de nuestro corazón...~ A esto se llama también verificarse...~ es decir...~ tener la consciencia absoluta de que uno es la Verdad que contempla...~ A esto se llama también sacralizarse...~ es decir...~ haber olvidado absolutamente el *olvido* de quién somos...~ Cuando olvidamos el *olvido* de quién somos...~ la Verdad que nos vemos nos sacraliza...~ Sagrado y verdadero significan exactamente tener la consciencia absoluta de quién somos...~

A esta actividad auto-contemplativa se le llama también el sacrificio de sí mismo...~ Cuando el Gran Sí mismo en el templo del corazón se contempla a sí mismo como la Verdad...~ y nosotros tenemos consciencia absoluta de que somos Eso...~ nuestro hacernos sagrados está completo...~ nuestro auto-sacrificio está terminado...~

La Contemplación

- La Espalda omnividente

La cara interior de nuestra espalda es en este momento la visión omnividente que envuelve el templo vacío de la caverna de nuestro corazón...~ ¿Qué quiere decir la palabra *espalda*?...~ La palabra “espalda” quiere decir lo que está detrás...~ lo que está detrás de todo...~ La espalda del cuerpo es invisible...~ Es desde la espalda desde donde se ve...~ Igualmente...~ la espalda del templo vacío de la caverna de nuestro corazón es también invisible para sí misma...~ pero es la visión omnividente que constituye la cara interior de la pared esférica de nuestro interior vacío...~ El templo vacío de la caverna de nuestro corazón está

completamente envuelto y contenido dentro de la cara interior de nuestra espalda...~ Esta cara interior de nuestra espalda...~ que es toda sólo visión...~ no está hecha de ningún material tangible...~ Es una espalda completamente abierta a sí misma...~ completamente fundida sin ruptura de continuidad...~ con lo que podríamos llamar su cara exterior...~

La cara interior de la construcción del templo de nuestro corazón vacío...~ esta espalda nuestra que es toda visión...~ es la sede de la sensación de ser pura...~ Es nosotros quien somos la visión omnividente que constituye los muros y el techo y el suelo de este templo esférico que albergamos dentro...~ Dentro de estos muros y techo y suelo de este templo esférico que albergamos dentro...~ todo está vacío...~ todo es vacuidad...~

Así pues...~ nuestra espalda real...~ es esta visión omnividente...~ que es el trasfondo esférico de nuestro corazón vacío...~ En esta espalda nuestra verdadera...~ invisible para sí misma...~ reside...~ sedente por toda ella...~ la sensación de ser nosotros lo que nosotros somos...~

La cara interior de nuestra propia espalda...~ que en realidad es el frente de nuestro abrazo hecho de visión a este adentro de nosotros mismos...~ tiene a su vez una cara exterior...~ la cara vuelta de verdad hacia nosotros mismos...~ Esta es la espalda de la espalda...~ Nuestra propia espalda inteligible tiene así...~ a su vez...~ un frente...~ que es la Visión y omnipresencia a este templo interior de cuyo esferoide es la frontera...~ y una espalda...~ donde reside realmente lo que somos...~

Nuestro símbolo es “el esferoide especular que está por todas partes...~ y cuyo centro y ojo...~ la visión que lo ve y que lo contiene...~ no está en ninguna”...~ Mirad profundamente...~ miraos profundamente en el espejo de vuestro propio templo adentro de vosotros mismos...~ Y con el mismo acto de mirar en ese espejo...~ veos a vosotros mismos como realmente sois...~: la cara anterior de vuestra propia espalda...~ toda visión sólo...~ cuyo interior es este esferoide especular del universo...~ y cuyo exterior es sólo vosotros mismos...~ Mismidad pura...~ eterna...~ incognoscible...~ que no se puede *ver*...~ sino solamente *ser*...~

Los medios de verificación

- El Rapto o exceso (en sánscrito *samadhi* o *nirvana*)

(Proposición reveladora: ¿ Cómo es...~ ?)

El tercer nivel...~ orden...~ u ámbito de actividad en nuestra meditación.

Rapto...~ en latín *raptus*...~ quiere decir ser raptado...~ ser sacado de sí mismo...~ Exceso...~ en latín *excesus*...~ quiere decir salir...~ salir de uno mismo...~ y quiere decir también *morir*...~

Su equivalente en sánscrito...~ *nirvana*...~ *samadhi*...~ quiere decir ser despirado...~ ser recogido...~ ser vaciado de soplo...~

Todas estas expresiones...~ que implican una salida...~ por esta implicación misma...~ implican también una entrada...~ o más bien una reentrada...~ Salir del olvido de quién somos...~ implica des-olvidar quién somos...~ morir al olvido de quién somos...~ implica resucitar al recuerdo absoluto de quién somos...~ Ser raptado del olvido de quién somos...~ implica ser devuelto a la consciencia absoluta de quién somos...~

El Rapto o exceso - La Resurrección

No hay jamás en nuestra verdadera naturaleza real ni nacimiento ni muerte...~
Por ello...~ a este ser matados al olvido de quién somos...~ se le llama
resurrección a nuestra propia mismidad...~ Y a esta resurrección a nuestra propia
mismidad...~ es a lo que se llama rapto o exceso...~ Rapto o exceso...~ quiere
decir ser raptados de la tumba de lo que no somos...~ y hechos entrar en la
mismidad de lo que somos...~ Sólo el olvido muere...~ y su muerte es
gloriosa...~ y bella...~ o indescriptible...~
Cuando se siente el rayo...~ uno sabe que la contemplación de sí mismo ha
comenzado...~

¿Y qué quiere decir resurrección?...~ Resurrección quiere decir re-entrada en
nosotros mismos...~ Nosotros...~ que en nuestro olvido de *quién* somos...~
somos como muertos...~ no mejores que una piedra con necesidades...~ al
escuchar...~ al entrar en la resonancia de la escucha...~ nuestro corazón se
despierta poco a poco de su letargia...~ nuestro verdadero sí mismo vuelve en sí
de su desmayo y de su olvido de sí mismo...~ y repentinamente somos raptados
por un amor hasta entonces desconocido...~

Por ello...~ la actividad real más importante en el rastreo del agua de esta red...~
es precisamente la escucha...~ La escucha es como un canto de cuna...~ Habla de
nosotros mismos...~ nos cuenta nuestro linaje...~ nos trae olores y sabores y
visiones de nuestra verdadera tierra pura...~
Lo que más importa en la escucha es que la escucha penetre hasta donde debe
tener lugar la resurrección...~ No es la mente la que debe comprender la
escucha...~ La escucha es un elixir de resurrección...~ no una explicación de
nuestra muerte...~ Porque antes de escuchar éramos como muertos...~ un osario
corrupto donde engorda el ego...~ Pero la escucha es bella...~ la escucha es
verdadera...~ la escucha es resurrectiva...~ Surge entonces de nuestro corazón un
anhelo de escuchar...~ ¿Acaso son las palabras lo que escuchamos?...~
Aparentemente son las palabras lo que escuchamos...~ pero en realidad la
escucha es sólo del Canto inaudible...~ del requiebro radiante de nuestra
mismidad a nuestra mismidad...~ Por ello surge entonces en nuestro corazón este
anhelo ardiente de escuchar y de escuchar...~ Por ello nos perdemos en la
escucha entregándonos confiados a la apoderación de nosotros por nuestro
propio sí mismo...~ Nuestra propia mismidad nos sonrío en el fondo de nuestra
escucha...~ y poco a poco o mucho a mucho la Paz que somos...~ la Verdad que
somos...~ prevalece absoluta en el trono de nuestro corazón...~

La escucha penetra como una flecha de luz...~ diciendo nuestro nombre de
resurrección...~ Su blanco instantáneo se conmueve en nuestro corazón...~
Entonces nosotros sabemos sin saber que ese estado “sin nacimiento” es nuestro
verdadero estado...~

El Conocimiento

¿Cómo es la sensación de ser pura...~ limpia...~ absolutamente desprovista de afectos...~ de afecciones...~ de agrados y de desagradados?...~

Sintámonos ser profundamente...~ en recesión instantánea a ese instante en que fuimos tocados por primera vez por la sustancia nacimiento...~ Recedamos a cuando la sustancia nacimiento no nos tocaba...~ recedamos a cuando nosotros éramos y nada más era con nosotros...~ No tengamos miedo...~ nuestro ser lo que nosotros somos no ha conocido jamás un instante en que nosotros no hayamos sido...~

En esta recesión...~ el conocimiento nos acompaña...~ No saber nada de nosotros mismos cuando el conocimiento no era...~ es saber de nosotros absolutamente todo...~ Para esto es el conocimiento...~ para saber que nada de todo esto era...~ Sedentes en la sensación de ser...~ completamente embebidos en ella...~ ella sola nos revela Quién somos...~

El Conocimiento

- La ignorancia primigenia

La sensación de ser...~ este sentirnos ser nosotros...~ exactamente así como nos sentimos ser...~ puede ser amado...~ puede ser intensamente amado...~ pero este amor está equivocado en su objeto...~ porque el amor es siempre de nuestro *ser*...~ no de nuestro *sentirnos* ser...~ Este sentirnos ser...~ no estaba con nosotros...~ Y por mucho que amemos sentirnos ser...~ no podremos impedir que este sentirnos ser llegue a su fin...~ Amar sentirse ser es la ignorancia primigenia...~ Todo sufrimiento...~ y ansiedad...~ y tortura...~ vienen de que nosotros sabemos que este sentirnos ser ha comenzado...~ y de que sabemos también que va a terminar...~

El Conocimiento

- El Principio

En la Espalda acaba la separación del Cielo y la Tierra...~ A esto se llama el fin del mundo...~ Pero donde el mundo tiene su fin...~ reina mi Mismidad Absoluta...~ Yo lo veo Ahora...~ pero sé que este Ahora es en realidad un único Ahora-Siempre...~

El fin del mundo...~ donde el Cielo y la Tierra son un único junto de Mismidad indiferenciado...~ donde cada uno es el otro...~ donde jamás este mí mismo está siendo engendrado...~ donde jamás este mí mismo está siendo existencializado...~ donde jamás este mismo está siendo hecho sentirse ser...~ ese fin del mundo...~ mi visión de él está teniendo lugar ahora...~ Dentro de la caverna vacía de la montaña de mi ser...~ no logro verme a mí mismo en ninguna parte de ella...~ Yo soy su Veedor...~ yo soy su contemplador...~ yo soy su contenedor...~ pero lo que yo soy...~ lo que yo tengo consciencia absoluta de ser...~ es esta Realidad llana que es el trasfondo y el punto de visión donde converge todo...~ de donde pende todo...~

Mi Ser lo que yo soy...~ es absolutamente Real...~ Conociéndome a mí mismo por mí mismo...~ comprendiéndome a mí mismo por mí mismo...~ yo sé Ahora que nada de todo esto que llamamos universo era conmigo...~ E incluso Ahora...~ nada de todo esto que llamamos universo *es* conmigo...~ Yo no me veo a mí mismo en ninguna parte de esto que llamamos universo...~
Sorprendido...~ veo la Verdad profunda de lo que significa para mí la proposición “En el principio...~ nada de todo esto era”...~ ¿Cómo sé yo por mí mismo que en el principio...~ nada de todo esto era?...~ Yo lo sé porque lo veo...~ yo lo sé porque ese Principio es mí mismo...~
En mí mismo...~ en este mismo instante...~ *Ahora*...~ Lo que es “antes del Principio y lo que es el Principio coinciden...~ Son una única Mismidad absolutamente presente en todo Ahora y en todo siempre...~ *Siempre* es lo que es “antes del Principio”...~ *Ahora* es lo que es “en este Principio” que sirve a mi comprensión de mí mismo...~
¿Comprendéis?...~ Yo no necesito que nadie me enseñe a sentir a que yo soy...~ Preguntándome qué soy yo...~ he descubierto que no soy el cuerpo...~ ni la mente...~ ni el alma...~ ni el espíritu...~ ni el universo...~ Habiéndome buscado a mí mismo por todo lo que es un *donde* y un *cuando*...~ no me he encontrado...~ Sin embargo...~ cuando he vuelto mi búsqueda hacia la visión pasmada que contiene y que envuelve este instante...~ entonces sí...~ entonces me he encontrado...~

